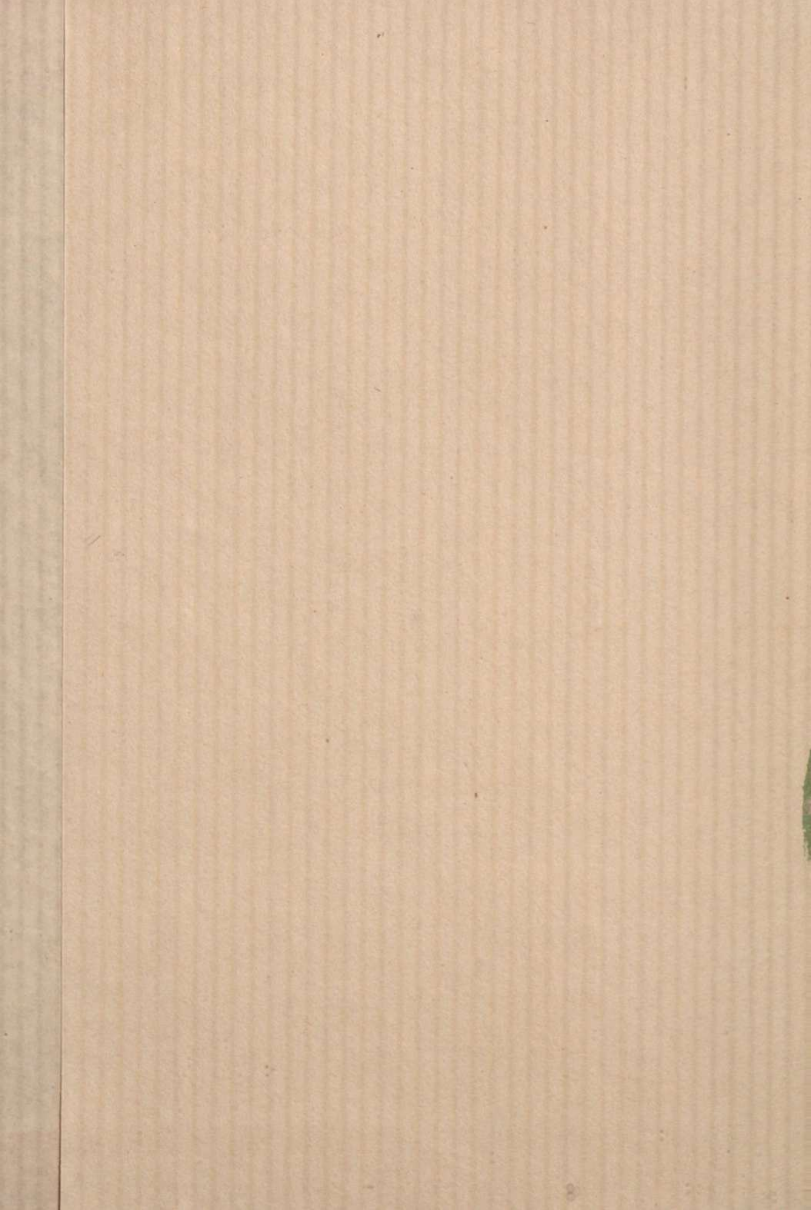
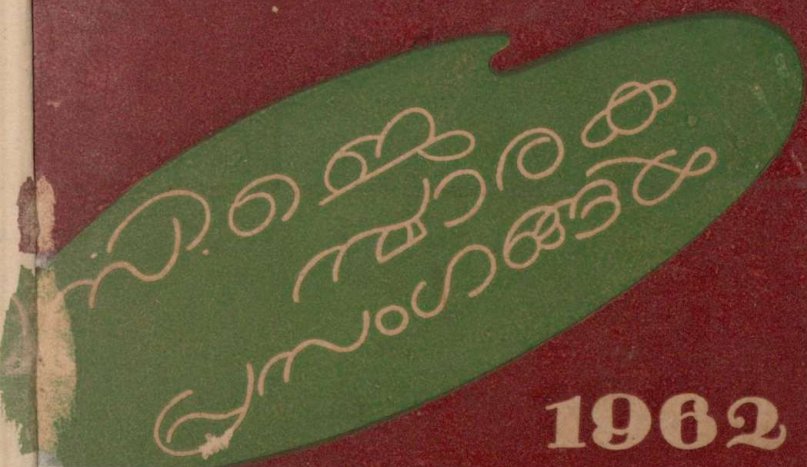

894.8129

894.8129

ഭാഗ്യവത്

1962

394.8129

നോമ്പ്

4287

✓

(Malayalam)

NOVEL

A Symposium on Novel

First Published 15th December 1963

Printed at

METRO PRINTING HOUSE, KOOHATTUKULAM

Price Rs. 2.50

Copyright

C. J. Smaraka Prasanga Samithi

Publishers:

C. J. SMARAKA PRASANGA SAMITHI
KOOHATTUKULAM

Distributors:

NATIONAL BOOK STALL
KOTTAYAM KERALA STATE INDIA

4287

മുഖവുര

ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് നോവൽ. ഇതും 'നാടകം ഒരു പഠനം' എന്ന ആദ്യപുസ്തകത്തെപ്പോലെ പലരംഗത്തിലുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ്. ഈ പ്രബന്ധങ്ങളിലധികവും 1982 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കൂത്താട്ടുകുളത്തുവെച്ച് ശ്രീ കുറുപ്പു കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സി. ജെ. സ്മാരകപ്രസംഗപരമ്പരയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതുമാണ്. ഒരു പുസ്തകമെന്നതിലേക്ക് ഭാവനയെപ്പോലെ പ്രബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രമീകരണവും പരസ്പരബന്ധവും നൽകേണ്ടതാണെന്നു ഞങ്ങൾക്കുതോന്നി. അതിന്റെ ഫലമായി പിന്നീട് കിട്ടിയ രണ്ടു മൂന്നു പ്രബന്ധങ്ങൾക്കു ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തും നോവലിന്റെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പലതും മുൻതന്നെ ശ്രീ എം. പി. പോളിന്റെ പ്രതിപാദനത്തിനു വിധേയമായതാണ്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിൽ നോവലിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയേറെ പഠനങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും നടന്നിരിക്കുന്നു! അവയെക്കുറിച്ച് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നോവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം കറേക്കുടി ആധുനികമാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ പ്രബന്ധകർത്താക്കളുടെ ശ്രമം. ആ പരിശ്രമം എത്രയെങ്കിലും നമ്മുടെ വിമർശനശാഖയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും അതുതന്നെയാണ്.

തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അധികസമയവും സാഹിത്യത്തിന്റെ പരിപോഷണത്തിനുവേണ്ടി ചിലവഴിച്ചയാളായിരുന്നു ശ്രീ C. J. തോമസ്. നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന നവീനങ്ങളും ഉന്നതങ്ങളുമായ സങ്കല്പങ്ങളോട് നീതികാണിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും. അതിനുവേണ്ടി വർഷംതോറും

കാരോ പ്രത്യേക വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ വിവിധവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സാഹിത്യരംഗത്തു വ്യക്തിതപത്തോടുകൂടി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരെക്കൊണ്ട് പഠനാർഹങ്ങളും ചിന്തോദ്ദീപകങ്ങളുമായ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിക്കുകയും സ്മാരക പ്രസംഗസമ്മേളനങ്ങളിൽ അവർതന്നെ അതെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വഴിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് "നാടകം ഒരു പഠനം."; ആ പുസ്തകത്തിന് ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹനമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും.

ആകെക്കൂടി പന്ത്രണ്ടു പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എട്ടു പ്രബന്ധങ്ങളിൽ, മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നോവലിലെ ചില പൊതുഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അവയിൽ അവിടവിടെ മലയാളനോവലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠശാസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവിൽ നോവൽ എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവയിലെ വിവരണങ്ങളെല്ലാം. അടുത്ത നാലു പ്രബന്ധങ്ങളിലാകട്ടെ, മലയാളനോവലാണ് പ്രതിപാദ്യവിഷയം. അതിൽ ആരംഭമുദ്ര ഇന്നുവരെയുള്ള മലയാളനോവലുകളെക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായേക്കാം; എങ്കിലും നമ്മുടെ നോവൽസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാനും അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും പ്രേരണ നൽകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.

പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിൽകൂടുതൽ എഴുതുന്നത് ഉചിതമല്ല. ഉദാരമതികളായ കേരളീയ സഹൃദയരുടെ മുമ്പിൽ സ്നേഹത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടുംകൂടി ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കൃത്താടകൻ

സി. ജെ. സ്മാരക പ്രസംഗസമിതി

8-12-1963

ഉള്ളടക്കം

	Page
1 നോവൽ എന്ന സാഹിത്യരൂപം	
— എം. കെ. സാന	9
2 പാത്രസൃഷ്ടി	
— ശ്രീനി	26
3 സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും	
— കെ. സുരേന്ദ്രൻ	40
4 സമുദായം-നോവലിലെ സജീവപശ്ചാത്തലം	
— എം. തോമസ് മാത്യു	49
5 ജീവിതവികാസം	
— സുകുമാർ അഴീക്കോട്	59
6 നല്ല നോവലും മഹത്തായ നോവലും	
— പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ	68
7 മാനസികാപഗ്രഥനവും നോവലും	
— കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ	84
8 ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടത്തിന്റെ സാഹിത്യം	
— എൻ. പി. മുഹമ്മദ്	98
9 ചരിത്രനോവലുകൾ	
— പി. കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ	126
10 മലയാളനോവലിലെ മരണാടൻ സ്വാധീനം	
— കെ. അശോകൻ	142
11 നമ്മുടെ നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ കലപതികൾ	
— എ. പി. പി. നമ്പൂതിരി	154
12 ആധുനിക മലയാള നോവൽ	
— എം. ഷൺമുഖദാസ്	177

സി. ജെ. സ്മാരക പ്രസംഗസമിതി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു

നോവൽ എന്ന സാഹിത്യരൂപം

എം. കെ. സാന

[ഒരു സാഹിത്യരൂപം എന്ന നിലയ്ക്ക് നോവലിനുള്ള സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വിക്രമാദിത്യൻ കഥകളും അറബിക് കഥകളുമെല്ലാം രസകരമായ കഥകളാണെന്നിരിക്കെ, കഥാഖ്യാനം മുഖ്യമായും നിർവ്വഹിക്കുന്ന നോവലിന് അവയിൽനിന്നെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെന്തെല്ലാം? ആ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കു നിദാനമായി നില്ക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തത്വങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ സമാധാനം നൽകുന്നു.]

ശ്രീ എം. കെ. സാന എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ലെക്ചററാണ്. "കാറ്റും വെളിച്ചവും" എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരൂപണഗ്രന്ഥം സാഹിത്യലോകത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പല നിരൂപകന്മാരും ഇതിനകം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ Recovery of Faith എന്ന പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥം "വിശ്വാസത്തിലേയ്ക്കു വീണ്ടും" എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീ സാനവാണ്. ശ്രീ സാനവിന്റെ സ്വദേശം ചേൽലയാണ്.]

ഏതാണ്ട് രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ജീവിതമേ നോവലി
 നുള്ളൂ. എങ്കിലും ഇന്ന് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബല
 മായ ശാഖയായി നില്ക്കുന്നത് നോവലാണ്. അത്രമാത്രം അത്യാ
 തകരമായ വളർച്ച ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ അതിന
 സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധുനിക യുഗത്തിന്റെ സർവ്വാസനയുടെ
 പ്രകടനോപാധി എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കത്തക്കവിധം അത് ഇതര
 ശാഖകളെ അതിശയിക്കുന്ന പുഷ്പിയോടുകൂടി പ്രാമുഖ്യം നേടുകയും
 ചെയ്തിരിക്കുന്നു! ഈ വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ, നോവലിന്റെ
 സ്വഭാവത്തിൽ വിവരണാതീതമായ സങ്കീർണ്ണതകൾ കടന്നുകൂടി
 യിട്ടുണ്ട്. പ്രകടമായ വൈവിധ്യങ്ങളും വൈചിത്ര്യങ്ങളും ഉൾ
 കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണ്ണതകൾ. അതുകൊണ്ട് ഒരു നോവലിനും ഒരു
 നാടകത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇന്ന് ഒരു നോവലിനും
 മറ്റൊരു നോവലിനും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്.
 നോവലുകളുടെ രൂപത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും അത്രമേൽ വൈചി
 ത്ര്യങ്ങൾ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായി,
 നോവലെന്ന സാഹിത്യരൂപത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പൊതുവിവ
 രണം നൽകുക ഇന്ന് പ്രയാസമാണ്. പ്രയാസമാണെന്നല്ല,
 അസാദ്ധ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. നോവലുകളെ
 സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ
 യോഗ്യതയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാർപ്പോലും പൊതുവായ ചില
 വശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനത്രമാത്രമേ ഇക്കാലത്ത് ശ്രമിക്കാ
 റുള്ളൂ.

അതിലുത്തരപ്പെടാനുമില്ല. നോവലെന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വൈയക്തികമായ ഒരു സാഹിത്യരൂപമാണ്. * എന്താണു കവിതപോലെതന്നെ, നോവലിസ്റ്റിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്നു സരിച്ച് അയാളുടെ കൃതികളിൽ ആത്മനിഷ്ഠമോ വസ്തുനിഷ്ഠമോ ആയ അംശം ഏറിനിന്നെന്നുവരാം; — അതു വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ, ഇതിഹാസങ്ങൾക്കും പുരാണങ്ങൾക്കും റൊമാൻസുകൾക്കുമുള്ളതു സാമൂഹ്യസ്വഭാവമോ പൊതുസ്വഭാവമോ നോവലുകൾക്കില്ല. നോവലിന്റെ ആവിർഭാവം തന്നെ, ഇപ്പറഞ്ഞ സാഹിത്യരൂപങ്ങളിലുള്ള സാമൂഹ്യസ്വഭാവത്തിന്റെനേർക്കുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ശക്തിയുടേയും വാദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആർനോൾഡ് കെറ്റിൽ. ¹ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ തകർച്ചമൂലം സാമുദായികഘടനയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനശക്തിയുടെ സന്താനമാണ് നോവൽ എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആ മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് ശിഥിലമായതും വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉയർന്നുവന്നതുമാണ്. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം സാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കു പകർന്നുപോയി രണ്ടു പ്രത്യേകതകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഒന്ന് നാമിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുതന്നെ — ഇതിഹാസ പുരാണാദികളിൽ സാമൂഹ്യാഭിരുചികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യത്തിന്റെസ്ഥാനം നോവലിൽ വൈയക്തികാഭിരുചികൾ കരസ്ഥമാക്കി. യാഥാർത്ഥ്യലോകത്തിലെ അസുഖകരങ്ങളായ വസ്തുതകൾ കാണാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഭാവനാസൃഷ്ടമായ കാല്പനികലോകങ്ങളുടെ സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിഹരിക്കാനുള്ള ഫ്യൂഡൽ വാസനയ്ക്കുപകരം

* നോവലിലെ ഉള്ളടക്കത്തെയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; നോവലിസ്റ്റിന് ഉള്ളടക്കത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെയാണ്. അതിൽ സമൂഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം കറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നർത്ഥം.

1 Arnold Kettle-Introduction to the English Novel.

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിൽ നോക്കിക്കാണാനും അവയെ—കഴിയുന്നതും, അവയെമാത്രം—ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള വാസന നോവലിസ്റ്റുകൾ കാണിച്ചുവെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത. ഈ പ്രത്യേകതയുടെ കാര്യം പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, നോവൽ തികച്ചും വൈയക്തികമായ ഒരു സാഹിത്യരൂപമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, വ്യക്തികളുടെ ദിനങ്ങളും വിചിത്രങ്ങളുമായ അഭിരുചികൾക്കനുസരണമായി ഇത്രമാത്രം അവരൂപിക്കുന്ന വിഭിന്നതകളുടെ വിളനിലമായി നോവൽ കാണപ്പെടുന്നതും. സാമൂഹ്യഭാവങ്ങളെ യാത്രികമായ നിയമങ്ങളാൽ ബദ്ധമായ രൂപങ്ങൾക്കുള്ളിലാവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് നോവൽ എന്നു പറയാറുണ്ടായിരുന്ന എമിലിസോളപോലും ഒരിടത്തു പറയുന്നുണ്ട്, ആത്യന്തികമായി നോവലിസ്റ്റിന്റെ വൈയക്തികമായ അഭിരുചിയാണ് അയാളുടെ കൃതികളെ വിലപ്പെട്ടതാക്കിത്തീർക്കുന്നതെന്ന്.² 'ശുദ്ധ നോവലിസ്റ്റുകളെ'ന്നറിയപ്പെടുന്ന (Pure Novelists) ഫ്ളാബർട്ട്, ഹെൻറി ജെയിംസ്, കോൺറാഡ് തുടങ്ങിയവരുടെ നോവലുകൾ തികച്ചും ആത്മനിഷ്ഠഭാവങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളാണെന്നുകാര്യം പ്രസിദ്ധവുമാണല്ലോ. ടോൾസ്റ്റോയിയും (What is Art?) ഡോസ്തോയെവ്സ്കിയും ('Letter to Nikolay Strakhov' in 'Letters'.) മറ്റും, തങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ പരമാർത്ഥം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി പല പ്രകാരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാസ്തവം—ഓരോ നോവലിസ്റ്റും തന്റെതായ ഒരു സാഹിത്യരൂപം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ടോൾസ്റ്റോയി ഒരു ദിക്കിൽ ഭംഗിയായി പറയുന്നുണ്ട്. "ഓരോ വലിയ കലാകാരനും തന്റെ സ്വന്തമായ രൂപംകൂടി സൃഷ്ടിച്ചേതീത്രം എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. കലാസൃഷ്ടികളുടെ ഉള്ളു

2 Emile Zola—'Du Roman Experimental.' Quoted in a Short History of French Literature.

ടക്കം അനന്തമായ വൈവിധ്യമാർന്നതാണെങ്കിൽ അവയുടെ രൂപവും അനന്തമായ വൈവിധ്യമാർന്നതായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ പാരിസിയിലുള്ള തീയേറ്ററിൽ നിന്നു മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനും ടർജ്ജനിവും കൂടി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതികളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുപോൾ അനുസ്മരിച്ചു. അവ ഓരോന്നിന്റേയും രൂപം തികച്ചും 'റെജിന:ലാണെന്ന്' ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുകയും ചെയ്തു...."³ ഗോഗോളിന്റേയും ടർജ്ജനിവിന്റേയും ഡോസ്തോയെവ്സ്കിയുടേയും ഹെർസന്റേയും ലെർമെന്റോവിന്റേയും തന്റേയും മികച്ച കൃതികളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആധുനികനായ മാക്സ്ഷോറർ "നോവലിലെ 'ടെക്നിക'" ഒരു കണ്ടെത്തലാണ്" (Technique as Discovery) എന്ന പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും ഇതുതന്നെ. ⁴ നോവലുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ആയുസ്സ്.തന്നെ ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ള വിമർശകരിലധികം പേരും ഈ വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നോവലുകളുടെ പൊതുസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രമാണമറ വിവരണങ്ങൾ നൽകുക ഇന്നു പ്രയാസമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. "പ്രമുഖമായ ഓരോ നോവലിന്റേയും ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി, ഒരു സാഹിത്യരൂപമെന്ന നിലയ്ക്ക് നോവലിന് നാം നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിനും കരയൊക്കെ മാറ്റം വന്നേ തീരൂ" എന്ന് സ്വയം ഒരു നോവലിസ്റ്റും അതിനേക്കാളേറെയായി നോവൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആധികാരിക വക്താവുമായ വാൾട്ടർ അല്ലൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ⁵ അല്പമായിട്ടെങ്കിലും നോവലുകൾ വായിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ പ്രസ്താവം എത്ര പരമാർത്ഥമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുകാണം.

³ Talks with Tolstoy. Ed. A. B. Golden veizer.

⁴ Techniques of Modern Fiction. Ed. William Van O' Connor.

⁵ Walter Allen - The English Novel.

കാര്യത്തിന്റെ കിടപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, അത്യന്തഭിന്നങ്ങളായ ബാഹ്യഭാവങ്ങൾക്കടിയിൽ നോവലുകൾ ചില പൊതുസ്വഭാവങ്ങളാൽക്കൊള്ളുന്നതു കാണാനും അവയെ വിവരിക്കാനും വിമർശകന്മാർ പരിശ്രമിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ആ പൊതുസ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ചില അപവാദങ്ങളും കണ്ടേയ്ക്കുമെന്ന സങ്കല്പത്തോടുകൂടി, അവയെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.

ആ പരിശോധനയിൽ ആദ്യമായി നമുക്കു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്, നോവലുകളെല്ലാം കഥകളാണെന്ന വസ്തുതയാണ്; അഥവാ, കഥകളിലധിഷ്ഠിതമാണെന്ന വസ്തുതയാണ്. കഥപറയുന്ന ഏർപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് നല്ലതും ചീത്തയുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നോവലിസ്റ്റുകൾതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഥ ഒരു 'നാഗ്'മാണെന്ന് ഇ. എം. ഫോസ്റ്റർ;⁶ കഥയെന്നത് കലയുടെ ഒരു 'വഷളൻ' സന്താന'മാണെന്ന് ഹെൻറി ജെയിംസ്;⁷ കഥയെന്നല്ല, ഒരു പ്രമേയം പോലുമില്ലാതെ നോവലെഴുതാനാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് ഫ്ളാബർട്ട്;⁸—എങ്കിലും ഇക്കൂട്ടർക്കും, കഥയെ പാടേയ്ക്കു പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ടോ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടോ നോവലെഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല. നോവലെന്ന് സാഹിത്യരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഫോസ്റ്റർ തന്നെ പറയുന്നു, "ഒരു നോവലിന്റെ അടിസ്ഥാനം കഥയാണ്"....."⁹ എന്ന്. മറ്റൊരു നോവലിസ്റ്റ്, കഥയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കരേക്കൂടി ഭംഗിയായി പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്: "ഒരു നോവലെഴുതുമ്പോൾ, നിങ്ങളാദ്യ

6 A Passage to India.

7 Preface to Ambassadors.

8 Letter to Louise Colet (Correspondence)

9 Aspects of the Novel. "....the basis of a novel is a story, and a story is a narrative of events arranged in a time sequence."

മായി പരിഗണിക്കേണ്ടതു് കഥയാണു്; അടുത്തതായി കഥയാണു്—അടുത്തതായും കഥയാണു്! കറേക്കുടി അന്തസ്സിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 'പ്രമേയ'മെന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുക...." 10

ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം: കഥയാണു് നോവലുകളിൽ, പഴയ അറബിക് കഥകളും വിക്ടോറിയൻ കഥകളും മറ്റും നോവലുകളല്ലേ? ഇവയ്ക്കും നോവലിനും തമ്മിൽ എന്താണു് വ്യത്യാസം? ഇതിനത്തരം കണ്ടുകൊണ്ടുവേണം, നമുക്കു മുമ്പോട്ടു നീങ്ങാൻ. നോവൽ കഥയാണെങ്കിലും, കഥകളെല്ലാം നോവലുകളല്ല. നോവലിലെ കഥയ്ക്കു് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെയുണ്ടു്. എന്തൊക്കെയാണു് ആ പ്രത്യേകതകൾ? ഇവിടെ പ്രധാനമായി എനിക്കെടുത്തു പറയുവാനുള്ളതു് നോവലുകളുടെ കഥയിലെ 'ഐകാഗ്ര്യ'ത്തെക്കുറിച്ചാണു്. "യൂണിറ്റി" (Unity) എന്ന ഇംഗ്ലീഷുപദമുപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ശരിയാവും. നോവലിലെ കഥയുടെ കലാപരമായ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം, പണ്ടു മുതൽ ഇന്നുവരെ, ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകമെടുത്തു പറയുന്നുണ്ടു്. ഇതിഹാസ പുരാണാദികളിലും റൊമാൻസുകളിലുമെല്ലാം കഥാഖ്യാനത്തിൽ ഐകാഗ്ര്യമെന്നൊന്നു കാണുകയില്ല. കഥയുടനീളം ശാഖോപശാഖകളായി പടന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കും; ശാഖാചക്രമണം അതിലെ ഒരു സാധാരണ ഏർപ്പാടുമായിരിക്കും. എന്നാൽ നോവലിലെ കഥ എപ്പോഴും ഒരൊറ്റ കേന്ദ്രബിന്ദുവിൽ തറച്ചുനില്ക്കുന്നതായനുഭവപ്പെടും. അതിനകത്തു് ഭംഗിയായ അവയവപ്പെരുത്തലുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, പല ഘടകങ്ങളായി വിഭജിക്കാനാവാത്ത ഒരു സമഗ്രശോഭയും അതിനു

10 Ford Madox Ford—It was the Nightingale.—
"The first thing that you have to consider when writing a novel is your story, and then your story—and then your story! If you wish to feel more dignified you may call it your 'subject' "

ണ്ടായിരിക്കും. അതായത്, ഒരംശംപോലും ഒരു നല്ല നോവലിലെ കഥയിൽനിന്നും നമുക്കെടുത്തു മാറ്റാനുണ്ടായിരിക്കയില്ലെന്നു സാരം. വാനിററി ഫെയർ, അന്നാകരണിനാ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നോവലുകളുപോലെ ഇരു കഥകൾ തുണിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന നോവലുകളിൽപ്പോലും, ആ കഥാംശങ്ങളൊക്കെയും അവിഭക്തമാംവിധം കൂടിച്ചേരുന്നതുമൂലം നല്ല ഐകാഗ്ര്യമനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.¹¹ ഇതു കണ്ടിട്ടുതന്നെയാണു് ഇ. എം. ഫോസ്റ്റർ

11 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ (1780) തോമസ് ഹോൾക്രോഫ്റ്റ് കഥയുടെ ഈ ഐകാഗ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശക്തിയായി ഉണനിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (Preface to *Alwyn: or the Gentleman Comedian*.) "ആകെക്കൂടി ഒരൊറ്റ ഘടകമായി മനസ്സിൽ വന്നുദിക്കുന്നതാണു് ഒരു നോവലിനു പററിയ നല്ലപ്രമേയം. അതിൽ നിന്നാണു് നോവലിന്റെ മറ്റൊല്ലാ അംശങ്ങളും ഉറവെടുക്കുന്നതു്," എന്ന് ഫ്ലാബർട്ട് പറയുന്നു. (Letter to Madame Roger des Genettes.) മറ്റു ചില പ്രമാണികന്മാരുടെ ചില പ്രമാണങ്ങൾ കൂടി സാഹിത്യവിദഗ്ദ്ധർത്ഥികളുടെ താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു:-

'Every sentence, every word, through all those pages, should tend to the telling of the story..... Though the novel which you have to write must be long, let it be all one.' (Anthony Trollope—*An Autobiography*.)

'A novel is a living thing, all one and continuous, like every other organism, and in proportion as it lives will it be found, I think, that in each of the parts there is something of each of the other parts. (Henry James—*The Art of fiction*.)

'A novel is a totality, made up of all the words in it, and it must be judged as a totality'.

നോവലുകളുടെ ഘടനയെ സംഗീതത്തിന്റെ ഘടനയോടു സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയത്. ('...in music fiction is likely to find its nearest parallel'—Aspects of the Novel.) നോവലിന്റെ 'സംഗീതവൽക്കരണം' (musicalization) തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആൽഡസ് ഹക്സ്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഏതാണ്ടിതുതന്നെയാണു്.¹² സംഭവങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമെല്ലാം, ഒരു 'ഓക്സ്ട്രാ'യിൽ വിവിധ നാദധാരകളെയെന്നപോലെ, ഏകലയോന്മുഖമായി സമ്മേളിപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്നർത്ഥം. അതിന്റെ ഫലമോ? ഐകാഗ്ര്യംതന്നെ.

ഈ ഐകാഗ്ര്യത്തിനു് ഭംഗം സംഭവിക്കരുതെങ്കിൽ, കഥയിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾക്കെല്ലാം 'സംഭവ്യത' (probability) എന്ന ഗുണമുണ്ടായിരുന്നേ തീരൂ. ഇതേക്കുറിച്ച് നാം മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചതാണു്. പഴയ റൊമാൻസുകളിലെ കഥകളൊന്നും ഈ ലോകത്തു് നടക്കുന്നതല്ല; നടക്കാവുന്നതുമല്ല. ഈ ലോകത്തു് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നകന്നു്, സാങ്കല്പിക

(Walter Allen - The English Novel) 'Fiction as an art-form is the narration of a series of situations that are so related to each other that a significant unity of meaning is achieved....'

(David Daiches—A study of Literature)

'If there is any gift more essential to a novelist than another it is the power of combination—the single vision.'

(Virginia Woolf - the Novels of E. M. Forster.)

¹² 'The musicalization of fiction. Not in the symbolist way, by subordinating sense to sound.... But on a large scale, in the construction.'

(Point Counter Point.)

ലോകത്തിൽ വിഹരിക്കാനുള്ള വാസനയാണല്ലോ അവയുടെ കർത്താക്കൾ കാണിച്ചത്. എന്നാൽ നോവലിന്റെ കർത്താക്കളാകട്ടെ, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്തെഴുതിയാലും, അത് ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ സജീവമായ നിഷ്ക്കർഷയും വച്ചിരുന്നു.¹³ 'സയൻറിഫിക് റിയലിസ'ത്തിന്റെ ബല ശത്രുവായിരുന്ന മോപ്പസാങ് പോലും, നോവലിൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധം നിലനിൽക്കേണ്ടതു് എത്രമാത്രം അനുപേക്ഷണീയമാണെന്നു് ഒരിക്കത്തു പറയുന്നുണ്ടു്. (Introduction to *Pierre et Jean*.) 'കുറുപ്പത'യെ ശ്രീ എം. പി. പോൾ നോവൽ വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടുത്താൻ കൂട്ടാക്കാ

13 ഇതിനും വേണ്ടുവോളം പ്രമാണങ്ങളുദ്ധരിക്കാനുണ്ടു്. മിവരുമാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

'The Novel is a picture of real life and manners, and of the times in which it is written. The Romance in lofty and elevated language, describes what never happened nor is likely to happen. The Novel gives a familiar relation of such things as pass every day before our eyes.' (Clara Reeve—The Progress of Romance.)

'Every good author will confine himself within the bounds of probability.' (Henry Fielding.)

'....we can easily see that the novelist is equally an observer and an experimentalist. The observer in him gives the fact as he has observed them, suggests the point of departure, displays the solid earth on which his characters are to tread and the phenomena to develop.' (Emile Zola)

അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്—സംഭവ്യത എന്ന ഗുണം അതിലില്ല. സംഭവ്യതയിലുള്ള ഈ നിഷ്കർഷത നിമിത്തം എല്ലാ നോവലുകളിലും ദേശകാലക്രമമായ ഒരു സജീവ പശ്ചാത്തലം രൂപീകൃതമാവാതെ പറ്റിയില്ല. വിക്രമാദിത്യൻ കഥ എതു ലോകത്തിൽ നടന്നതാകാം; എതു കാലത്തു നടന്നതാകാം. നോവലിലെ കഥയാകട്ടെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തും, ഒരു പ്രത്യേക കാലത്തു നടന്നതാണെന്ന പ്രതീതിയുളവാക്കും. “പണ്ടുപണ്ടു പടപോയ കാലത്തും....” എന്നു പറയുന്നതിനും നോവലിൽ പ്രസക്തിയില്ല. (ഇന്ദുലേഖ, ധർമ്മരാജാ, ഓടയിൽനിന്നും, ചെമ്മീൻ, സ്വർഗ്ഗദൂതൻ.... തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ എതു നോവലെടുത്തു നോക്കിയാലും, ദേശകാലക്രമമായ പശ്ചാത്തലം അവയിലെ ഒരു സജീവഘടകമാണെന്നും നിങ്ങൾക്കു കാണാം.)*

നോവലിലെ കഥയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, അതിലെ സംഭവങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിൽ കാണുന്ന യുക്തിഭൂതത്വമാണ്. വിക്രമാദിത്യൻ കഥകളും അറബിക്കഥകളുമെല്ലാം, അനുവാചകരെക്കൊണ്ടു കൂടെക്കൂടെ ചോദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് “എന്നിട്ടും? എന്നിട്ടും? എന്നിട്ടും?....” ഈ ചോദ്യം തന്നെ. അടുത്തതായി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാനുള്ള ബാലിശമായ ജിജ്ഞാസ അനുവാചകരിലുളവാക്കുന്നതിലാണ് അതിന്റെ ജീവനിരിക്കുന്നതും. എന്നാൽ, നോവലിലെ കഥയെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, “എന്തുകൊണ്ടും?” എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് പ്രസക്തിയുള്ളത്. “എന്തുകൊണ്ടും” ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു?”, അല്ലെങ്കിൽ, “എന്തുകൊണ്ടുണ്ടെന്നു സംഭവിക്കുന്നില്ല?” എന്ന ചോദ്യത്തിന് സമുചിതമായ ഉത്തരം നൽകാനാണ് ആ കഥയുടെ ശ്രമം. കഥാഗതിയ്ക്കു കാര്യകാരണ

* ശ്രീ എം. തോമസ് മാതൃവിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. (4-ാം പ്രബന്ധം കാണുക)

ബന്ധത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു സാരം. ഇതിഹാസങ്ങളിലെ 'കഥ' നോവലിൽ 'ഇതിവൃത്ത'മായി മാറുമെന്നു ഇ. എം. ഫോസ്റ്റർ പറയുന്നതിന്റെ പൊരുളിതാണ്. 'കഥ'യ്ക്കും 'ഇതിവൃത്ത'ത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, തുലോം ലളിതമായ ഒരുഭാവരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. "രാജാവു മരിച്ചു; ഏറെത്താമസിയാതെ രാജ്ഞിയും മരിച്ചു", എന്നു പറഞ്ഞാൽ കഥയായി. "രാജാവു മരിച്ചു; അതിന്റെ ദുഃഖമൂലം ഏറെത്താമസിയാതെ രാജ്ഞിയും മരിച്ചു", എന്നു പറയുമ്പോൾ അതു ഇതിവൃത്തവുമാകും. രണ്ടാമത്തെ ആഖ്യാനത്തിൽ, യുക്തിദീക്ഷയുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു നോവലിന്റെ കഥയിലെ സമസ്തഘടകങ്ങളേയും സമഞ്ജസമായി കോർത്തിണക്കുന്നതു യുക്തിബോധത്തിന്റെ ഒരു പൊന്നനുലായിരിക്കും. "നോവലിന്റെ ഉയർച്ച" (The Rise of the Novel) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് (Ian Watt). 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ 'ഫിലസോഫിക്കൽ റിവലിസ്'ത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളായ ഡെസ്കാർട്ട് (Descartes), ലോക്ക് (Locke) തുടങ്ങിയ യുക്തിവാദികളായ ദാർശനികരുടെ യാഥാർത്ഥ്യാന്വേഷണത്തിന്റെ സമാന്തരഭാവമായിട്ടാണ് നോവലിന്റെ ഉയർച്ചയെ കാണുന്നതെന്ന കാര്യം ഇവിടെ സ്മാണീയമാണ്. പഴയ കഥകൾ അയ്യക്തികമായ സങ്കല്പത്തിന്റേയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റേയും സന്തതികളാണ്. നോവലാകട്ടെ, യുക്തിബോധത്തിന്റെ സന്താനവുമാണ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഈ വ്യത്യാസം വളരെ വലുതുമാണ്. നോവലിനെ ഈ യുഗത്തിന്റെ സർഗ്ഗവാസനയുടെ ആവിഷ്ക്കരണോപാധിയായിത്തീരത്തക്കവിധം ഗൗരവമുള്ളതാക്കിത്തീർത്തതു ഈ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്.

ഇക്കാരണത്താൽ നോവലിലെ കഥയുടെ സമാപനത്തിനു എപ്പോഴും ഒരു അനിവാര്യതയുമുണ്ടായിരിക്കും. അതായതു്, ആ കഥ അങ്ങനെയെ കലാശിക്കൂ, മറ്റൊരുവിധത്തിൽ കലാശിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല, എന്നു നമുക്കു ബോദ്ധ്യമാകുമെന്നർത്ഥം.

അതിനകത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം അവസാനം ഇങ്ങനെ വിലപിച്ചു വെന്നവരാം: “അന്നങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വിധി എനിക്കു വരില്ലായിരുന്നു, കഷ്ടം!” പക്ഷേ, ‘അന്ന്’ ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് നമുക്കു തോന്നും. അത്തരത്തിലായിരിക്കും അയാളുടെ സ്വഭാവ ചിത്രീകരണം. (ഇവിടെയും ഇതിനുമുമ്പു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലും നോവലിലെ പാത്രസൃഷ്ടിയുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾകൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതേക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഉപന്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം മനഃപൂർവ്വം പറയാതെ വിടുകയാണ്. ആ ഭാഗം ഇതോടൊത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ വ്യക്തതയ്ക്ക് കൂടുതലുപകരിക്കും.)

ഇതിനെല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, നോവലിലെ കഥാഖ്യാനത്തിലെങ്ങും ഒരൊറ്റ ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടായിരിക്കുകയുണ്ടായെന്നും. ആ വീക്ഷണം നമുക്കു തുച്ഛനതോ തുച്ഛമാത്തതോ ആകാം. പക്ഷേ, സംഭവങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ക്രമീകരിക്കുന്നതിലുമെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണഗതി ആദ്യവസാനം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്കു നേർപെടുത്തേണ്ടതുമായെന്നും. ഈ വീക്ഷണഗതിയിൽ നോവലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന സമ്പ്രദായംകൂടി ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അയാളുടെ മൂല്യബോധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവും നോവലിൽ ആദ്യവസാനമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പറയണം. സർ പേഴ്സി ലൂക്കിന്റെ പക്ഷത്തിൽ ഒരു നോവലിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ അംഗം ഇതാണ്.¹⁴ നോവൽ തികച്ചും വൈയക്തികമായ ഒരു കലാരൂപമാണെന്ന് ആദ്യംതന്നെ നാം

14 Sir Percy Lubbock—Craft of Fiction.

ശ്രീ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഈ അംഗത്തിന്റെ വിശദീകരണം കാണാം.

പറഞ്ഞുവെച്ചത് ഈയവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുക. ആ സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ വൈയക്തികമായ പ്രത്യേകതകൾ അതിലുടനീളം കലർന്നിരിക്കാതെപറ്റില്ല. ആ പ്രത്യേകതകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകടനം, ജീവിതസംഭവങ്ങളുടെനേർക്ക് അയാൾ കാണിക്കുന്ന മനോഭാവത്തിലും സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തിലുമാണ് കാണുന്നതും. അതുതന്നെയാണല്ലോ അയാളുടെ ജീവിതവീക്ഷണം. ഈ വീക്ഷണം പൊതുവിൽ സമുദായത്തിന്റെ വീക്ഷണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ സന്താനമായുണ്ടാകുന്ന നോവലുകൾ വളരെ "പോപ്പുലർ" ആയിത്തീരും. നേരേമറിച്ചും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ചില നോവലിസ്റ്റുകളുടെ ജീവിതവീക്ഷണം സമകാലിക സമുദായത്തിന്റേതിൽനിന്ന് ചിലപ്പോൾ തികച്ചും വിഭിന്നമായിരിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ നോവലുകൾക്കു രണ്ടു പ്രത്യേകതകളുണ്ടാകാം. ഒന്ന്, തികച്ചും വിചിത്രമെന്നും അസാധാരണമെന്നും തോന്നിക്കുന്ന ഭരതരീക്ഷം അവയിൽ തടവിനില്ക്കും. (എമിലി ബ്രോണ്ടിയുടേയും ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കിയുടേയും നോവലുകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ.) രണ്ട്, സാധാരണക്കാർക്ക് അവ തികച്ചും ദർശനവും ദരാസ്വാദ്യവുമായിത്തീർന്നുപോവാം. (വെർജീനിയ വുൾഫിന്റേയും ജെയിംസ് ജോയ്സിന്റേയും നോവലുകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ.) പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആ നോവലുകൾ വിലയില്ലാത്തവയായിത്തീരുകയില്ല. മറ്റൊരു സാഹിത്യശാഖയിലുമെന്നപോലെ, നോവലിലും ഒരേഴുത്തുകാരന്റെ വിജയം, സ്വന്തമായ ഒരു ലോകമവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അയാളുടെ കഴിവിലാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആ ലോകം തികച്ചും അയാളുടെ സ്വന്തമായിത്തീരുന്നതാകട്ടെ, തന്റേതായ ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്റെ വർണ്ണശോഭ അവയിൽ കലരുമ്പോഴുമാണ്.

ഇതിനെയും വിവരിച്ചത്, നോവലിലെ കഥയുടെ പ്രത്യേകതകളെ മുൻനിർത്തിയാണെങ്കിലും അതിൽനിന്ന് മറ്റു ചില

കാര്യങ്ങൾ കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതല്ല കൂടി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാം. കഥയ്ക്ക് സംഭവപര്യന്തമായിരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട്, അതിന് ദേശകാലങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പോൾ കഥവേണം; കഥയ്ക്കുതന്നെ പശ്ചാത്തലവും വേണം. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഥയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നതെന്നു കാര്യം മറക്കരുത്. അപ്പോൾ, നോവലിൽ മനുഷ്യരും കൂടിയേ കഴിയൂ. ഈ മനുഷ്യരാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ. കഥാഗതിയിൽ യുക്തിബോധം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാദാവികൃതയുണ്ടായിരുന്നേ പാറൂ. അതായത്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനമായി വ്യക്തിത്വമാണ് വിശേഷ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണമെന്നത്. (ഇക്കാര്യം പാത്രസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ വിശദമാകും.) ഈ വിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെന്നതുപോലെ, സംഭാഷണത്തിലും കലർന്നിരിക്കും. ആ സ്ഥിതിക്ക്, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതവും സാദാവികൃത കലർന്നുമായ സംഭാഷണവും നോവലുകളിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുകൂടാതെ, ചില നോവലുകളിൽ അവയുടെ കർത്താക്കളുടെ ഉദാത്തമായ ജീവിതദർശനങ്ങളും കത്തിനില്ക്കുന്നതുകാണാം. (ടോൾസ്റ്റോയി, ഡോസ്തോയെവ്സ്കി, ഷോർജ്ജ് എലിയററ് തുടങ്ങിയവരുടെ നോവലുകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ.) ഇതിനെല്ലാമുപരിയായി, നോവലിസ്റ്റിന്റെ വ്യക്തിഗതമായ വിശേഷസ്വഭാവങ്ങളുടെ നിറംപുറങ്ങളെ പ്രത്യേകമായ ജീവിതവിക്ഷണം, നോവലിലെ ഘടകങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിലേങ്ങും കലർന്നിരിക്കുകയുണ്ടായും. ഈ ജീവിതവിക്ഷണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രകടനംകൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ — ഭാഷാരീതി. ഇതാണ് “സൈൽ”. അങ്ങനെ, നോവലെന്ന സാഹിത്യരൂപത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിന് സുപ്രധാനമായ അഞ്ചു ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കു കാണാം. ഇതിവൃത്തം, കഥാപാത്രങ്ങൾ,

പശ്ചാത്തലം, സംഭാഷണം, സ്റ്റേറ്റ് (ഗൈഡി) എന്ന് അഞ്ചു ഘടകങ്ങൾ. ഡബ്ബ്ളിയു. എച്ച്. ഹഡ്സൺ 'ജീവിതവ്യാഖ്യാനം' (interpretation) എന്നൊരു ഘടകം കൂടി ചേർക്കണമെന്നു പറയുന്നുണ്ട്.¹⁵ പക്ഷേ, അത് നോവലിസ്റ്റിന്റെ ജീവിത വിഷയമെന്നു പറയുന്നതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമെടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുതോന്നുന്നു. ആ ജീവിത വിഷയമാണ് ഈ ഘടകങ്ങളെയെല്ലാം സമഞ്ജസമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും അങ്ങനെ തികവുറപ്പും ഉചിതാവയവസംയുക്തവുമായ ഒരു കലാരൂപത്തിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത്.

കുറിപ്പ്: (1) മുകളിൽ ഇതിവൃത്തമെന്നു പറഞ്ഞതിന് സംഭവങ്ങളുടെ സംവിധാനക്രമമെന്ന അർത്ഥം മാത്രമേയുള്ളൂ. നാടകത്തിൽ ആദിമദ്ധ്യാന്ത നിബദ്ധമായ കഥയ്ക്കു ഇതിവൃത്തമെന്നു പറയൂ. നോവലിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല; പല നോവലുകളിലും അതു കാണുന്നില്ല. (കഥയുടെ ഐകാഗ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക; സംഗീതവല്ലഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും.) കഥയെന്നതുതന്നെ ഇന്ന് നോവലിലെ അതിദുർബ്ബലമായ അപ്രധാന ഘടകമായിത്തീർന്നിട്ടും ഉണ്ട്. (ഫോർഡ് മഡോക്സ്ഫോർഡ്, 'കഥ'യെന്നതിനു പകരം 'പ്രമേയം' എന്നുകൂടി പറയാമെന്നെഴുതിയത് മുന്പുദ്ധരിച്ചിരുന്നല്ലോ. നാം സാധാരണ കല്പിക്കാറുള്ള അർത്ഥമല്ല 'കഥ'യ്ക്ക് ഇക്കൂട്ടർ കല്പിക്കുന്നത്.)

(2) നോവലെന്ന സാഹിത്യരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇതിവൃത്ത സംവിധാനത്തിന്റെ വിഭിന്നരീതികളേയും അതോടൊത്തു് പരിഗണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ, അത് പ്രത്യേക പഠനമാവശ്യപ്പെടുന്ന

ഒരു വിഷയമാകയാൽ ഇവിടെ വിവരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. (നോവലിസ്റ്റിന്റെ ജീവിത വിക്ഷണമാണ് രൂപസംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് മുമ്പു പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്.) Edwin Muir എഴുതിയ *The Structure of the Novel* എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ വശത്തെ സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധമായ ഒരു പഠനം കാണാം. പിന്നെ, വായിക്കാവുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

Craft of Fiction — Sir Percy Lubbock.

A Treatise on the Novel — Robert Liddell.

Some Principles of Fiction — „

Aspects of the Novel — E. M. Forster.

പാത്രസൃഷ്ടി

ശ്രീനി

[നോവലിലെ കഥയെ ഒരു സരയമായും കഥാപാത്രങ്ങളെ ആ സരയത്തിൽ പാർക്കുന്ന വ്യക്തികളായും ശ്രീ എം. പി. പോൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സരയം പണിയുന്നത് മനുഷ്യക്ഷേമത്തിനായിട്ടാണ്. നോവലിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഈ പ്രാധാന്യത്തിന് കാരണമെന്താണ്? നോവലിലെ പാത്രസൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാമാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.]

ശ്രീ ശ്രീനി (കെ. ശ്രീനിവാസൻ എം. എ.) തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കോളേജിലെ ലക്ചററാണ്. കഥകളും നിരൂപണങ്ങളുമായി നമ്മുടെ പത്രപര്യടാനുമാകട്ടെ യാതൊരു അഭേദം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. “ഒരു പെണ്ണും ഏഴുപാവുകളും” എന്ന നോവൽ ശ്രീ ശ്രീനിയുടേതാണ്. അദ്ദേഹം മധ്യനാഴ്ച സമയം സമരസമായിട്ടാണ്.]

ആധുനിക യുഗത്തിൽ നോവലിനുള്ള സ്ഥാനം അദൃഷ്ടീയമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവമുള്ള സാഹിത്യരൂപമായി അത് കരുതിപ്പോരുന്നു. തന്മൂലം നോവലിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെയും അതിന്റെ സാങ്കേതികമായ പ്രത്യേകതകളേയും പറ്റി സനിഷ്കർഷമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടംവരെ നോവലിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മമായി കരുതപ്പെട്ടു പോന്നിരുന്നതും, ഒരു കഥാസങ്കരമായ രീതിയിൽ പറയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ, ആധുനിക നോവലിലാകട്ടെ ടെക്നിക്കിനാണ് പ്രായേണ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കാണുന്നതും. ഹെൻറി ജെയിംസും ജെയിംസ് ജോയിസും ഗ്രേയംഗ്രീനുമൊക്കെ ടെക്നിക്കിനും ജീവൽപ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. "തന്റെ ഇതിവൃത്തം കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ആന്തരാർത്ഥം പകർന്നുകൊടുക്കുന്നതിനും, അവസാനമായി അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഏക ഘടകം ടെക്നിക്കാണ്" ആണ് എന്ന് ആധുനിക നിരൂപകന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബുലിപരമായ ഈ കസർത്തുകൾ നമ്മെ തീർച്ചയായും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും നോവലെന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ജെയിൻ ആസ്റ്റനും, ഡിക്കൻസും, ഹാർഡിയും, ടോൾസ്റ്റോയിയും, ബൽസാക്കും ഒക്കെയാണ്. മനഷ്യകഥാനുഭവഗാഢമായ ആ ആഖ്യായികാകൃത്തുകളെല്ലാം ജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അവർ രസകരമായ ഇതിവൃത്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് മഹത്തായ നോവലുകൾ അവർ എഴുതുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത്. ആധുനിക നോവൽസാഹിത്യ

ത്തിൽ മായാത്ത വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സോമർസെറ്റ് മോം അഭിപ്രായപ്പെട്ടപോലെ പറയുകയാണ് ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം.

കഥയ്ക്ക് അഥവാ ഇതിവൃത്തത്തിനുള്ള ജീവൽപ്രാധാന്യം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം സുതാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു, അതായത് നോവലിൽ സ്വഭാവവിശ്കരണത്തിനുള്ള സ്ഥാനം. കഥയെന്ന പറയുമ്പോൾ നാം പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വിവിധങ്ങളായ ചെയ്തികളുടെ വിവരണമെന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ കഥയിൽ മനുഷ്യന്റെ കാല്പാടുകൾ ഉടനീളം തെളിഞ്ഞുകാണാം. അതുകൊണ്ട് പാത്രസൃഷ്ടിയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടുതാനും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളതുപോലെ ജീവനുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്നത് അവിസ്മരണീയമായ ഭരണഭൂതിവിശേഷമായിരിക്കും. ഈ പാത്രങ്ങളിലൂടെ നാം നമ്മെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മനുഷ്യരേയും കണ്ടെത്തുന്നു. ദൈവഭയം ജീവിതത്തിൽ അനുഭൂതമാകാത്ത സുവ്യക്തതയോടെ അവരെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റാൽഫ് ഫോക്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ "നോവൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിയെയാണ്. സമൂഹത്തിനെതിരായി, പ്രകൃതിയെതിരായുള്ള വ്യക്തിയുടെ സമരത്തിന്റെ ഇതിഹാസമാണത്". അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ എഞ്ചിനീയറാണ് നോവലിസ്റ്റെന്നും ആധുനിക ശൈലിയിൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോവലിന്റെ ഘടനയിൽ പാത്രസൃഷ്ടിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വ്യക്തമായിത്തീരുന്നു. പക്ഷെ, അത് നിഷേധിക്കാനുള്ള ഒരു വാസന കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകടമായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ജീവൽപ്രാധാന്യമായ അംശത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു നിലയാണ് ഇന്നുള്ളത്. സോഷ്യലിസ്റ്റിക് റിയലിസക്കാരായി സ്വയംഗണിക്കുന്ന ഒരു

കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ പ്രാമുഖ്യം കല്പിക്കേണ്ടതു് സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിനാണു്, വ്യക്തികളല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം പാത്രസൃഷ്ടി പ്രായേണ അപ്രധാനമാണെന്നല്ലേ? ഇതു വളരെ വഴി തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിഗമനമാണു്. ഒരു നോവലിസ്റ്റു് അന്തിമവിചിന്തനത്തിൽ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് മനുഷ്യരെയാണു്, വ്യക്തികളെയാണു്. ആ വ്യക്തികൾ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിനു് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതു് എങ്ങനെ ആ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തികളുടെ ഭാഗധേയത്തേയും സ്വഭാവത്തേയും ബാധിച്ചു, അഥവാ ബാധിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണു് നിവ്വരിക്കേണ്ടതു്. കറെ മനുഷ്യരെ വാർത്തപ്പെടുകയും അവരുടെ കഥ പറയുകയും, അവരെ മുഴു്ന്നു നിൽക്കുന്ന വസ്തുതകളുടെയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടു വരികയുമാണു് ആഖ്യായികാ കർത്താവു് ചെയ്യുന്നതു്. അതായതു് ഇ. എം. ഫോർസ്റ്റർ മുണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, വ്യക്തിയുടെ നിഗൂഢവും ഗോപ്യവുമായ ജീവിതത്തിലേക്കു മുഴിഞ്ഞിറങ്ങുക, അങ്ങനെ നരജീവിതമായ വേദനയെപ്പറ്റി സാധാരണയിൽനിന്നു വിഭിന്നമായ ക്രാന്തദർശിതപത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അനുവാചകനു് അവസരമുണ്ടാക്കുക—ഒരു നോവലിസ്റ്റു് ചെയ്യുന്നതു് ഇതാണു്. ഇതു നിർവ്വചനത്തോടു യോജിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പരമപ്രാധാന്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയായിരിക്കും. ഒരു നോവലിലെ മറ്റു് അംഗങ്ങളെല്ലാംതന്നെ—ഇതിവൃത്തവും, തത്വസംഹിതയും, സാമൂഹ്യപശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ—ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദുവിനെ മുഴു്ന്നു നില്ക്കുന്നു. അവയെല്ലാം ആഖ്യായികയുടെ നട്ടനായകമായ മനുഷ്യനെ അഥവാ വ്യക്തിയെ സൂക്ഷ്മ ചക്ഷുസ്സുകളോടെ കാണുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഉപാധികൾ മാത്രമാണു്. വിശ്വസനീയമായ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആവിഷ്കരണത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മവും സുന്ദരവുമായ ഒരു പ്രതി-

ചംഘായയ്ക്കും രൂപം നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള രചനാപാടവം ഒന്നു കൊണ്ടുമാത്രമേ ഒരു നോവലിസ്റ്റിന് വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

അങ്ങനെ വ്യക്തിയും അവന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള രൂപം കണ ജീവിതവുമാണ് ഒരു നോവലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അംശമെന്നു കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ചിട്ടയ്ക്കും വിഷയമാക്കുവാൻ പോകുന്നത് പാത്രസൃഷ്ടിയ്ക്കുള്ള സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്. സുദീർഘമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടവയാണ് ആ മാർഗ്ഗങ്ങളോരോന്നുംതന്നെ. അവയെപ്പറ്റി സംക്ഷിപ്തമായി ചിലതു പ്രസ്താവിക്കാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പായി കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ചില പരിമിതികളെപ്പറ്റിയും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥപ്രസ്ഥാനക്കാർ ശരിക്കുംപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന വ്യക്തികളേയും ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളേയും അതേ പടി തന്റെ വിശാലമായ ക്യാൻവാസിലേക്കു പകർത്തുവാനല്ല നോവലിസ്റ്റ് ഒരുമ്പെടുന്നത്. ആ മാർഗ്ഗം യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു പോലും നിരക്കാത്ത ഒന്നാണ്. അതിലൂടെ സത്യത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുകയുമില്ല. നാം കാണുന്നതായി കരുതുന്ന പലതും വാസ്തവത്തിൽ കാണുന്നതേയില്ല. പലപ്പോഴും നാം വ്യാമോഹത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാമെന്ന് നാം അഭിമാനിക്കാറില്ലേ? പക്ഷെ ആ അറിവ് എത്ര അപൂർണ്ണവും അപ്രഗത്ഭവുമായിരുന്നു എന്ന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് പൊടുന്നനവെ ബോദ്ധ്യമാകുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ബോധം തികച്ചും അപര്യാപ്തവും ഉപരിപ്പവവുമാണെന്നു സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല. നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതും, തന്മൂലം അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിയ്ക്ക് അതീതമെന്ന് കരുതപ്പെട്ട

പോരുന്നതുമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ അനദിനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു! മറുപടി നൽകാനാവാത്ത ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ പോലെ അവ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ വന്ന അലുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ ജീവിതം ഒരു കിരാമുട്ടിയായി പലക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നവരാം. ഷേക്സ്പിയർ കഥാപാത്രമായ മക്ബത്ത് വിചാരിച്ചപ്പോലെ ജീവിതംതന്നെ മൂഢവിരചിതമായ ഒരു കടങ്കഥയാണെന്നു തോന്നും. നമുക്കു സുപരിചിതരായ വ്യക്തികളിൽ പോലും അജ്ഞേയവും വിശ്കലനാതീതവുമായ അംഗങ്ങൾ നാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആത്മസുഹൃത്തുപോലും നിഗൂഢതയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു കിരാമുട്ടിയായി നമുക്കു തോന്നിയെന്നുവരാം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്രാന്തദർശിയായ ഒരു ആഖ്യാനികാകത്താവിന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായകമായിത്തീരുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യവും വൈരുദ്ധ്യവും കണ്ട് അവരനു നില്ക്കുന്ന അനുവാചകന്റെ മുമ്പിൽ, മനുഷ്യകഥാനാളായിയായ നോവലിസ്റ്റ് ഒരു ദ്വിഭാഷിയെപ്പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. തന്റെ അറിവിന്റേയും ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭയുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ അവൻ ജീവിതത്തെ നിർദ്ദിഷ്ടമായും സംസ്കർണ്ണമായും കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തെ വിശകലനവിധേയമാക്കി ചില നിഗമനങ്ങളിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അവന്റെ ബുദ്ധിശാലയിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന് ആ കലാകാരന്റെ ദർപ്പണത്തിൽ അത്ഥവും വ്യക്തതയും പ്രാധാന്യവും സംസിദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുമിടങ്ങളും പതിഞ്ഞുകാണുന്ന വ്യക്തിമുദ്രകൾ യാദൃശ്ചിക സംഭവങ്ങളല്ലെന്നും സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള ആ സൃഷ്ടികത്താവ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും. താളം തെറ്റിയോ തെറ്റാതെയോ ഉള്ള പാദപതനങ്ങളുടേയെല്ലാം ആകെത്തുകയാണ് ജീവി

തമെന്നു് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ഫലമായാണു് കത്തഴിഞ്ഞ പുസ്തകംപോലെ പാമരദുഷ്ടിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവിതം കാര്യകാരണ സംയുക്തമായ ചെയ്തികളുടെ അവിചാരികമായ ഒരു ഗുഢവലയായി അയാൾ അംഗീകരിക്കുന്നതു്. ആ ദുഃഖത്തെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണു് നോവലിസ്റ്റിന്റെ തത്വസംഹിതയെന്ന പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകാണുവാനുള്ള അയാളുടെ അന്തർനേത്രമാണു് കല. വികലവും അർത്ഥശൂന്യവും ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലവുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നിയെക്കാവുന്ന ജീവിത സംഗീതത്തിനു് സഹദയഹൃദയാഹ്ളാദകരമായ ഒരു സർഗ്ഗാത്മക വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണു്. അങ്ങനെ നോവലിസ്റ്റിന്റെ ക്യാൻവാസിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന ജീവിതവും വ്യക്തികളും സാധാരണയിൽനിന്നു് വിഭിന്നമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അയഥാർത്ഥങ്ങളായി അവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നിയെന്നുവരാം. അഥവാ ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശാത്മകമായ ഒരു വർണ്ണച്ചിത്രമായി മാത്രം കരുതപ്പെടാനും ഇടയുണ്ടു്. പക്ഷെ അന്തിമ വിചിന്തനത്തിൽ, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനേയും സത്യസന്ധമായ ജീവിതത്തേയും കലയിൽക്കൂടി മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതു് അനിഷേധ്യമായ ഒരു സത്യമല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുടേയും ജീവിതത്തിന്റേയും വിശ്വസനീയമായ വാങ്മയ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു മിടഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മഹാകാവ്യമോ ഇതിഹാസമോ ആണു് മഹത്തായ നോവൽ. ഈ അംശത്തിലേക്കു് കൂടുതൽ കടക്കാതെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കട്ടെ. പൊയറ്റിക് ട്രൂത്ത് (Poetic truth) എന്ന് വിവക്ഷിക്കാറുള്ള ആ 'സത്യത്തിന്റെ സത്യം' പ്രതിഫലനം ചെയ്യാൻ നോവലിനോളം കെൽപ്പുള്ള മറ്റൊരു കലാമുഹൂർത്തം ഇല്ലെന്നുള്ളതു് അനിഷേധ്യമായ ഒരു പരമാർത്ഥമാണു്.

ദി നോവൽ ആൻഡ് ദി മോഡേൺ വേൾഡ് (The Novel and the Modern World) എന്ന നിരൂപണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഡേവിഡ് ഡെയ്ച്ചസ് (David Daiches) ചൂണ്ടി

ക്കാണിക്കുംപോലെ പാത്രസൃഷ്ടി പ്രധാനമായും രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കാവുന്നതാണ്. തുടർച്ചയായി പ്രതിപാദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ അനുകൂലമായി വിവരിച്ച്, അവ കഥാപാത്രങ്ങളിലുളവാക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യക്തിപ്പിച്ച പാത്രസൃഷ്ടി നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു മാർഗ്ഗം. തൽഫലമായി രൂപംപുകുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ആസ്വാദ്യത കൂടും. സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമാണല്ലോ മനഃപ്രസാദം സമ്മതിന്റെ അപ്രകാശിതകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വിതുന്നതു്. ഓരോ സന്ദർഭവും ഒരുവനിലോ പലരിൽത്തന്നെയുമോ ഉളവാക്കുന്ന വികാരവിചിന്തന പ്രക്രിയകൾ അവരവരുടെ സ്വഭാവസങ്കീർണ്ണതകളെ കൂടുതൽ പ്രസംപപ്പുമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽത്തന്നെ ക്രമാനുഗതമായി വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും വികസനമാകുകയും ചെയ്യും. പരിപൂർണ്ണതയിലേക്ക് കതികൊള്ളുന്ന ആത്മാക്കൾ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് നല്ല നോവൽ ഉളവാക്കുക. അതു് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ഒരു വളർച്ചയാണെന്നു പ്രത്യക്ഷിച്ചപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ; നൈസർഗ്ഗികമായ ഒരു രൂപാന്തരപ്രാപ്തി. ആ പ്രക്രിയയിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ആകസ്മികതപരവും അപ്രതീക്ഷിതതപരവും അനുഭവവേദ്യവും ആലോചനാമൃതവുമായിരിക്കും. നമുക്കു പരിചയപ്പെടുവാനിടയാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി കാലക്രമേണ നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴത്തെപ്പോലെയുള്ള ചരിതാർത്ഥത ഇപ്രകാരമുള്ള സ്വഭാവവിശ്ലേഷണമെന്നൊക്കെ അനുവാചകരിൽ ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. പാത്രസൃഷ്ടിക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് ഇതു കരുതിപ്പോരുന്നതു്; നാടകത്തിലേതുപോലുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗം. ഷേക്സ്പിയരുടെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം കരുപ്പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു് ഇപ്രകാരമാണ്. വതറിങ്ങ് ഹൈറ്റ്സിന്റെ (Wuthering Heights, Emile Bronte) ഹീത് ക്ലീഫും കാരനെന്നും മാനസികമായ ഏതെല്ലാം കായകല്പചികിത്സകൾക്കു ശേഷമാണ് ചതുർമാന

ഭണ്ഡങ്ങളോടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്! ഇത്തരം പാത്രങ്ങളെ റൈണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഈ. എം. ഫോർസ്റ്റർ (E. M. Forster) നോവലിനെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ വിശുതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന മാർഗ്ഗം ഒരു പക്ഷേ പ്രാചീനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രഥമസ്ഥാനമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അയാളെപ്പറ്റിയുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു വർണ്ണന സംഭാവന ചെയ്യുന്നരീതി അനാദികാലം മുതൽ കഥാഖ്യാനത്തിന് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. അതാവർത്തിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്വഭാവത്തിന്റെ നാലെലകൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം അനുവാചകനുള്ള വാകുന്ന രസം താഴെപ്പറയുന്നതാണ്. സംഭവങ്ങളുമായി ഉരസി പാത്രം കർത്തവ്യനിരതനായി കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ മുൻസൂചിപ്പിച്ച സവിശേഷതകൾക്ക് എത്രമാത്രം അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് വായനക്കാരനെ രസിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് ആഖ്യാനരീതിയിലുള്ള (Narrative) സ്വഭാവവിഷ്കാരമെന്നും വേണമെങ്കിൽ നാമകരണംചെയ്യാം. പക്ഷേ, ഇതിലൂടെ ഉയിർക്കൊള്ളുന്ന പാത്രങ്ങൾ നോവലിസ്റ്റിന്റെ അംഗുലിചലനങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ജീവിക്കുന്ന പാവകളായിപ്പോകാറുണ്ട്. അവ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചരീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പോലെ സ്വതന്ത്രസൃഷ്ടികളല്ല. സർ ജോൺ ഫാൾസ്താഫിനെപ്പോലെയോ പാഴ്സൺ ആഡംസിനെപ്പോലെയോ ഇച്ഛാശക്തിയും സ്വതന്ത്ര പ്രക്രിയയ്ക്കും കഴിവുമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്ന പ്രതീതിയുളവാക്കുവാൻ അവയ്ക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. പ്രത്യേക, വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ബോധയാട്ടക്കാരൻ ചലിപ്പിക്കുന്ന നിർജീവങ്ങളായ പാവകളുണ്ടാവ. ബർണാർഡ് ഷായുടെ നാടകങ്ങളിലും, സ്റ്റോളററും, സർ വാൾട്ടർ സ്കോർട്ട് മുതലായവരുടെ ആഖ്യാനികകളിലും കണ്ടുമുട്ടുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ ഏറിയകൂറും ഈ വകുപ്പിൽപ്പെടുന്നവയത്രെ.

പാത്രസൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഫലപ്രസ്തുതമായ രീതി, ഈ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളുടേയും സമഞ്ജസമായ ഒരു സമ്മേളനമാണെന്നു നിസ്സംശയമായി പറയാം. നാടകീയരീതിയും ആഖ്യാനപരമായ മാർഗ്ഗവും ഒരുചിത്ര്യദീക്ഷയോടെ സമ്മേളിപ്പിച്ചാൽ ആഴവും പാപ്പും മുഴുമുഴപ്പമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇക്കാർച്ചത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയിച്ചിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യ കഥാകൃത്തു്, പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രീജഡീസ് (Pride & Prejudice) എമ്മാ (Emma) എന്നീ നോവലുകളുടെ കർത്താവായ ജെയിൻ അസ്റ്റൻ (Jane Austen) ആണെന്നു കരുതിപ്പോരുന്നു. എമ്മായുടേയും, എലിസബത്തിനേറും മാറ്റം ചിത്രങ്ങൾ എത്ര ഉദാത്തമായ സൈതകമാർച്ചത്തോടു കൂടിയാണു് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു് നോവൽവായനക്കാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. പ്രാരംഭമായി നാം സംഭാവന ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊതുസ്വഭാവങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം തട്ടാതെ, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതിനവഭാവങ്ങളെ കഥാഗതിയ്ക്കനുസരണമായി അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഈ മാർഗ്ഗം എദ്യവും രസനിഷ്പന്നിയുമത്രെ.

മൂന്നാമതൊരു സാങ്കേതിക മാറ്റത്തെപ്പറ്റിയും സ്പർശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'ബോധധാര'യെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ രീതിയെപ്പറ്റി അന്യത്ര പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു്, പ്രകൃതത്തിൽ പ്രസക്തമായ ചില വസ്തുതകളിലേക്കു് വിരൽ ചൂണ്ടുവാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു. ജെയിംസ് ജോയിസ്, വെർജിനിയായർഹു മുതലായ മികച്ച ആധുനിക നോവലിസ്റ്റുകൾ കരുപ്പിടിപ്പിച്ച ഈ മാർഗ്ഗം തികച്ചും പുതുമയുള്ളതാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. വർത്തമാനത്തിന്റെ ബഹുവിധ വ്യാപാരങ്ങളിൽ സുരണാമണ്ഡലം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ സൂക്ഷ്മവേദിയായ ഒരു ചിത്തത്തിനു് വിസ്മരിക്കുവാനോ അതിജീവിക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്നിനേറായ ഉറച്ചതരയിൽ കാലുനിക്കൊണ്ടു്, സുരണാമണ്ഡലത്തിൽ വലയം കൊള്ളുന്ന ഇന്നലെയുടെ ശാദപലചു്ഛായയിലേക്കു് കണ്ണോടിക്കുകയാണു് ബോ

ധധാരാമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പാത്രസൃഷ്ടി നിർവഹിക്കുന്ന കലാകാരൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗ്ഗവും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതായ വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു പ്രതിരീതിയുളവാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇന്നലെച്ചെയ്തോ രബലങ്ങളുടെ മഞ്ഞവെളിച്ചത്തിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതികരണത്തിന് കാര്യകാരണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഭാവിയിലുളവാകുന്ന പ്രക്രിയയെ പ്രദ്യോതിപ്പിക്കുവാനും ഈ സങ്കേതം സഹായകമാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, സംസ്കൃതമാനസരും ചിന്താശീലരും ബുദ്ധിവികാസത്തിൽ അദൃഷ്ടിയരമായ കഥാപാത്രങ്ങളെയോ ചിത്തവിഭ്രാന്തിയ്ക്കു വശഗരായ വികലമനസ്സരെയോ മാത്രമേ ഈ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ വിജയകരമായി ആവിഷ്കരിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് ഈ മാർഗ്ഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ന്യൂനതയായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

ത്രികാണമാനദണ്ഡങ്ങളുള്ള സജീവ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് മൺസൂചിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ, ഒരു നോവലിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളേയും ഇങ്ങനെ അവധാനപൂർവ്വമായി കരുപ്പിടിപ്പിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ലെല്ലോ. പോരെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യകതയുമില്ല. ഉത്തമനോവലുകളിൽ പ്രധാന പാത്രങ്ങൾ ഇതിവൃത്തത്തെ അനപദം രൂപവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയൊഴിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവയെല്ലാംതന്നെ പരന്ന (flat) കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും. ഒരു നോവലിലെ പകുതിയിലധികം കഥാപാത്രങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവസവിശേഷതയോ, വൈകൃതമോ, ബഹിർമ്മാത്രമായ മേഷിതയോ മാത്രമായിരിക്കും അവയെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. കഥാഗതിയെ സഹായിക്കുകയെന്നയായിരിക്കും എന്റെ അവയുടെ കർത്തവ്യം. പക്ഷെ, അവയിൽ ചിലവകമാകുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കാത്തതും അവ അർഹിക്കാത്തതുമായ മർമ്മപ്രാധാന്യം എങ്ങനെയോ നേടി അനശ്വരസൃഷ്ടികളായി പരിണമിക്കുന്നതിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. ഒരു കലാസൃഷ്ടി

യെന്ന നിലയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ആഖ്യായികകളിലേയും സ്മരണീയമായ അംശം ചില അപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്നും നാം പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചറിയാറുള്ളതാണ്.

പാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരാഗ്രിതത്വ സ്വഭാവമുള്ള അഭേദ്യബന്ധത്തെപ്പറ്റി എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അന്യോന്യം സംപുഷ്ടമാക്കുന്ന ഈ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളെ പഠന സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണല്ലോ വേർതിരിച്ചു കാണുന്നത്. പക്ഷെ, പാത്രസൃഷ്ടിയിലുള്ള വിജയത്തെപ്പറ്റി വിധിയെഴുതുന്നതിന് ഈ വ്യവചേഷ്ടമെന്നും സഹായകമാണ്. ഒരു പാത്രത്തെ അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂരിക്കുകയും വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, ആ പാത്രസൃഷ്ടിയിൽ നോവലിസ്റ്റ് വിജയിച്ചുവെന്നു അനുമാനിക്കാം. പ്രത്യേക, സന്ദർഭത്തിനുപരിയായി, അതിൽ നിന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പാത്രം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഏതോ പാകപ്പിഴ സംഭവിച്ചുവെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്.

പാത്രസൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ പാത്രബാഹുല്യമെന്ന ദൈർബല്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും ഉണർപ്പിയേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള ഒരു നോവൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, വിശാലമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബൃഹത്തായ ജീവിതചിത്രീകരണത്തിന് ഒരുവെട്ടാലേ പറ്റൂ. ടോൾസ്റ്റോയുടെ "യുദ്ധവും സമാധാനവും" ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അവിടെയും ഒരു പരിമിതിയെ ഉല്ലംഘിച്ചാൽ, നോവൽ അപൂർണ്ണവും അവ്യക്തവും ആയിത്തീരുവാൻ ഇടയുണ്ട്.

പാത്രസൃഷ്ടിക്കായി എത്ര മാർഗ്ഗമുപയോഗിച്ചാലും സംഭാഷണത്തെ (Dialogue) സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോവലിസ്റ്റും അസാമാന്യമായ പ്രാഗത്ഭ്യം നേടിയിരിക്കണം. നാടകത്തിലെ

നപോലെ പാത്രസൃഷ്ടിയ്ക്കുപകരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സംഭാഷണമാണ്. ജീവിതത്തിൽത്തന്നെയും ഭാഷയ്ക്കും സംഭാഷണത്തിനുമുള്ള സ്ഥാനം അപരിമിതമാണല്ലോ. വർണ്ണനകൾക്കുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം, സംപൂഷ്മായ ഗദ്യശൈലി എന്നിങ്ങനെ പല അംശങ്ങളും പാത്രസൃഷ്ടിയിൽ നോവലിസ്റ്റിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, അവയെപ്പറ്റി സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിക്കുവാൻ ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

നോവലിലെ പാത്രസൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നോവൽരചന പ്രചുരപ്രചാരമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്കാലത്ത്, അതിന്റെ ആവശ്യവുമുണ്ട്. പാത്രസൃഷ്ടിപ്പോലെ മർമ്മപ്രധാനമായ റോംഗത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായും വിശദമായും നമ്മുടെ ആഖ്യാനികാകാരന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. പശ്ചാത്യ നോവൽ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി അവധാനപൂർവ്വം പഠിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ശൈശവദശ താണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത മലയാള നോവലിന് പാശ്ചാത്യ മാതൃകകളിൽനിന്നു ധാരാളം പഠിക്കുവാനുണ്ട്. 1887-ൽ 'കുന്ദവത്'യോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ശുശ്രൂഷവർണ്ണം ശാഖോപശാഖകളായി പന്തലിച്ചു പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഇന്നും നമ്മുടെ നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് കൈവന്നിട്ടില്ല. മലയാളത്തിൽ നൂറുശതമാനവും സ്വതന്ത്രമായ എത്ര നോവലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു കണക്കെടുക്കുന്നത് രസാവഹമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല നോവലുകളും കഥാപാത്രങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നുള്ള അനുകരണങ്ങളല്ലേ? സൂരിനമ്പൂരി, വൈത്തിപ്പാട്, സുന്ദരയ്യൻ മുതലായ ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മലയാള നോവലിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയരായ വ്യക്തികൾ. സി. വി. യും ചതുരമനോഹരൻ തങ്ങളുടെ കടപ്പാട് തെളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പലരും അതിന് ഒരുമ്പെടുന്നില്ലെന്നേയുള്ളൂ. കുറുത്തമ്മയും, പട്ടുനിയും, വിശ്വനാഥനും, തങ്കമ്മയും, സുസിയുമൊക്കെ നമ്മുടെ

സമൃതിപഥത്തിൽ പൊലിയാതെ നില്ക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു അന്നാകരീനനയേയോ മദാം ബോവറിയേയോ നാൻസിയേയോ പോലെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ആസ്തിത്വം ആവശ്യപ്പെടാനാകുമോ? റെഡി പരമവും, പപ്പവും, മുടലയാങ്ങിയും ഒക്കെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട കഥാപാത്രങ്ങൾതന്നെ. പക്ഷെ, അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിനും ജീവിതമൂല്യങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ സങ്കീർണ്ണതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുവേള കേരളീയ ജീവിതത്തിന്റെ പരിമിതിയും സങ്കീർണ്ണതയുമായിരിക്കാം അതിനു നിദാനം. ഏതായാലും മിസ്സിസ് ഡാലോവെയേപ്പോലെയോ, സ്റ്റീഫൻ ഡെഡാലസിനേപ്പോലെയോ ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ നോവൽ ശാഖ വളർന്നിട്ടില്ലെന്നതീർച്ച. പക്ഷെ, ബാല്യകാലസഖികളായ സുഹൃത്തുക്കളും മജിദിനേയും സൃഷ്ടിച്ച, ആതികച്ചം കേരളീയമായ സർഗ്ഗവാസന നമ്മുടെ നോവൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ മികച്ച സാധ്യതകളെയെല്ലാ വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്?

സുഷ്ടിയും സുഷ്ടാവു

കെ. സുരേന്ദ്രൻ

[നോവലിലെ പാത്രസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചതന്നെയാണ് ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു പ്രത്യേകമാണെന്നുമാത്രമല്ല, അത് ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റേതാണു്. ഒരു നോവലിസ്റ്റു് എങ്ങനെയാണു് കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്? അയാൾക്കു് ആ പാത്രങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം എന്തു്? അവരെത്തോളം പ്രകൃതിയുടെ പകർപ്പുകളാണു്? ഇതൊക്കെയാണു് ആ ചോദ്യങ്ങൾ.

പ്രസിദ്ധനായ ഒരു നിരൂപകനും നോവലിസ്റ്റുമാണു് ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ. 'കലയും സാമാന്യജനങ്ങളും', 'മഹത്സന്നിധികൾ' തുടങ്ങിയവയാണദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരൂപണഗ്രന്ഥങ്ങൾ. മായ, താളം, കാട്ടകരങ്ങു് തുടങ്ങിയവ നോവലുകളും. കൂടാതെ ബാലി, പള്ളിപാത്രം, അരക്കിപ്പും തുടങ്ങിയ ഏതാനും നാടകങ്ങളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീ സുരേന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കൃതി കഥാരസാന്റെ ജീവചരിത്രമാണു്.]

ആദികവി രാമായണമെഴുതി—ഏറ്റവും ധർമ്മചാരിയായ പുരുഷനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ. പക്ഷേ, ആദികവിയുടെ തനതു വാക്യങ്ങൾവെച്ചതന്നെ പലരും രാമനെ ഏറ്റവും അധർമ്മിയായ പുരുഷനായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല, പ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ച നിരൂപകന്മാർക്കുടിയും. രാമൻ പററിയ ഈ വിധിവൈപരീത്യം അത്ഭുതകരമല്ലേ?

ഈ നിരൂപകന്മാർ രാമനെ ഒരു ചരിത്രപുരുഷനെന്ന മട്ടിലാണു് വിമർശിക്കുന്നതു്—ടോൾസ്റ്റോയ് നെപ്പോളിയനെയെന്ന പോലെ. ലഡ്വിഗ് ഓൺ ഓൺ എഴുതിയ നെപ്പോളിയന്റെ ജീവചരിത്രം പോലെയൊണ് അവർ് വാല്മീകിരാമായണമെന്നു തോന്നിപ്പോകും. ഒക്കെ രാമന്റെ കരണം; അല്ലാതെ വാല്മീകിയുടെയല്ല. വാല്മീകിയുടെ ആർഷമഹത്വത്തെ പുകഴ്ത്തവേ തന്നെയാണു് ഇവർ രാമനെ വിധിയുക്തനും. ചിത്രകാരനെ പുകഴ്ത്തുക. ചിത്രത്തിൽ കരിതേയ്ക്കുക—ഇതാണു് നന്നു്കൂടി അത്ഭുതകരം!

ഇതുപോലെ വാല്മീകിയുടെ വാക്കുകൾവെച്ചു് രാവണനെ ആദർശപുരുഷനാക്കാനും കഴിയും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും കുറവല്ലല്ലോ.

എങ്കിൽ എന്തിനാണു് വാല്മീകി ഇങ്ങനെ രാമായണ നാരെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനതകുറവണ്ണം വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയതു്?

വാല്മീകി ഒരു യഥാർത്ഥ സ്രഷ്ടാവായതുകൊണ്ടു്. പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ—പ്രകൃതിശക്തിയുടെ—സത്തയോടു്

അടുക്കാവുന്നിടത്തോളം അടുത്ത ഒരു സ്രഷ്ടാവായതുകൊണ്ട്. എന്ന പറഞ്ഞാൽ, ആദർശാനുപമയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീക്ഷണകോണം മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയുടെ വീക്ഷണകോണുകൂടി കൈക്കൊണ്ടതുകൊണ്ട്.

രാമനെതിരായി പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിയ്ക്കപ്പെടാറുള്ള ഒരു ഭാഗംതന്നെ എടുക്കാം. രാവണനിഗ്രഹത്തിനുശേഷം രാമൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽവെച്ച സീതയോട് പറസ്യമായി പറയുന്നു:

ചാരിത്രസംശയംപ്രാപി-
 ചെന്മുന്നിലമരുന്നനീ
 നേത്രരോഗിയ്ക്കു് ദീപംപോ-
 ലെന്നിയ്ക്കഹിതയേററവും.
 രാവണാഭേവസിച്ഛോരനീ
 ദുഷ്ടൻകണ്ണാലെകണ്ടവൾ
 നിന്നെത്തിരിച്ചെടുക്കുമോ
 കലവമ്പോതിടുന്നൊൻ.
 സീതേമനോജാദിവ്യാംഗീ
 നിന്നെക്കണ്ടിട്ടുരാവണൻ
 നീണാൾസഹിയ്ക്കയില്ലല്ലോ
 സ്വപ്രഹത്തിൽവസിയ്ക്കവേ.

ഒരു ആദർശപുരുഷനിൽനിന്നു വരുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ആക്ഷേപിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ലേ? സംശയമില്ല.

എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ അഭിപ്രായം അതായിരിയ്ക്കുകയില്ല. അവൾ സ്രഷ്ടിയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, എണ്ണമാറ ആളുകളെ കൊല്ലുകയും കൊലയ്ക്കുവിടുകയും ചെയ്തതിനുശേഷമുള്ള ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ തളർച്ചയിൽ ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരിയായി കാണപ്പെട്ട സ്രീയോട് ഇതുപോലൊക്കെ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും.

പക്ഷേ, പ്രകൃതിയെ പകർത്തുകയാണോ കല?

പകർത്തലല്ലെങ്കിലും സോദേശമായ അനുകരണമെങ്കിലുമാണ് കല. പ്രകൃതി അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു; സംസ്കരിക്കുന്നു; വികസിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ആ മാർഗ്ഗം തന്നെയാണ് കലയുടേതും—അനുഭവപ്രതീതി നൽകി പഠിപ്പിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയുമാണ്.

എങ്കിൽ എന്തിന് കല? പ്രകൃതിയുടെ അനുഭവം മാത്രം പോരേ?

പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ചിലതു് കലാകാരൻ സ്വന്തമായി പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്നു വരിക.

മാനഷികമൂല്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യാദർശങ്ങൾ, ചരിത്രാനുഭവങ്ങൾ.

പ്രകൃതിയിൽനിന്നു ഭിന്നമായോ?

നന്മയെക്കുറിച്ചും തിന്മയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുക. പശു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച നല്ലതാണ്; അതിനെ തിന്നുന്ന കടുവാ ചീത്തയുമാണ്. പക്ഷേ, പ്രകൃതി ഈ ശിഷ്ടതയേയും ദുഷ്ടതയേയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കടുവയും കറവപ്പശുവും ഒന്നുപോലെയാണവർക്കു്. രണ്ടും കേവലകാരണങ്ങളുടെ കേവലകായ്ക്കൾ—സത്യങ്ങൾ.

എന്നാൽ ആത്മനിഷ്ഠങ്ങളായ കാരണങ്ങൾവെച്ചു് നാം പറയുന്നു, കടുവാ ഹിംസ്രമൃഗമാണെന്നു്; ഹിംസയല്ല അഹിംസയാണു നമ്മുടെ ആദർശമെന്നും.

ഈ ആദർശത്തെ വാഴ്ത്തേണ്ടതും നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്.

എങ്ങനെ? പ്രത്യക്ഷാൽബോധനം മൂലമാവാം. കറെ പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ, മുഴുവൻ പ്രയോജനവും വേണ

മെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ മക്കളായ മനുഷ്യരിൽ പ്രകൃതിയുടെ മാർഗ്ഗം തന്നെ പ്രയോഗിക്കണം. അതായത് അനുഭവിപ്പിക്കണം—

—കലയിലൂടെ.

പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന കടുവാ തീർച്ചയായും പശുവിനെ തോല്പിക്കും. നമുക്ക് കടുവയെ തോല്പിക്കണം. അങ്ങനെ തോല്പിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കലാകാരൻ കടുവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലേ. തോല്പിക്കാൻ വേണ്ടി, വെറുക്കുന്ന കടുവയെ? ദേഷ്ടകളോ നഖങ്ങളോ കൊടുക്കാതിരിക്കാം; പശുവിന് നല്ല ഉതക്കുകൊണ്ടുള്ള കൊമ്പുകളും കൊടുക്കാം?

ഉദ്ദേശം വളരെ നല്ലതു്. പക്ഷേ ഫലിക്കുകയില്ല. കാണുന്നവർക്കു് കടുവാ കടുവായും പശു പശുവാണെന്നുംകൂടി തോന്നേണ്ട? കടുവാ തോല്പിക്കണമെന്നു് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുകൂടി തോന്നുകയില്ല. കാരണം, തോന്നലുകൾ നമ്മിലുണ്ടാക്കുന്നതു നമ്മളല്ല; അഥവാ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതികൂടിയാണു്. നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിനു ബോധ്യമാവണമെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായ അബോധ മനസ്സിനുകൂടി ബോധ്യമാവണം. അങ്ങനെ ബോധ്യമാവണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന കടുവായേയും പശുവിനേയും പോലുള്ളവയെത്തന്നെ സൃഷ്ടിക്കണം. അതായതു് പ്രകൃതിയുടെ വീക്ഷണകോണത്തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. അതാണു് ആദികവി ചെയ്തതു്. രാമനിൽ 'ദോഷ'ങ്ങളുണ്ടു്; രാവണനിൽ 'ഗുണ'ങ്ങളുമുണ്ടു്. അവിടെ വാല്മീകി നിഷ്പക്ഷനാണു്, കഴിയുന്നിടത്തോളം. എത്രത്തോളം പ്രകൃതിയുമായി അടുക്കുന്നു, എത്രത്തോളം നിഷ്പക്ഷനാകുന്നു, അത്രത്തോളമാണു് കലാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം. വാല്മീകി, വ്യാസൻ, ഹോമർ, ഷേക്സ്പിയർ, ടോൾസ്റ്റോയ്, ബത്സാക്ക് തുടങ്ങിയവരിൽ സൃഷ്ടാക്കളിലാണു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഷ്പക്ഷതയും കാണുന്നതു്.

അപ്പോൾ പിന്നെ ആദർശങ്ങളോ? അവയും കലർത്താം. പ്രകൃതിയുടെ പ്രതീതിയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം. രാമായണത്തിൽത്തന്നെ സമുദ്രം ചാടിക്കടക്കുന്നവരും പത്തു തല വഹിക്കുന്നവരുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും വികാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് വാല്മീകി. അതുകൊണ്ടാണ് പറയരുതാത്തതും ചെയ്യരുതാത്തതും ചിലപ്പോൾ രാമൻ ചെയ്തുപോകുന്നത്.

ഇനി പ്രകൃതിയുടെ വിഷയം സപീകരിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാമനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ രാമനാവുക; രാവണനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ രാവണനാവുക. ഇത് എളുപ്പമാണോ? നാം 24 മണിക്കൂറും സംസാരിക്കുന്നവരാണല്ലോ. സംസാരിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുന്നത്? എന്നാൽ നമ്മുടെ അയല്പാറനെപ്പോലെ ഒന്നു സംസാരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുനോക്കൂ! അതിന് പ്രത്യേകാനുഗ്രഹംതന്നെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നു ലഭിക്കണം. എന്താണിതിനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കു സാധ്യമല്ലെങ്കിലും അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ കഴിവാൻ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമെന്നു തോന്നുന്നു. എത്ര കാര്യവും അഗാധമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക. പൂവിന്റെ വാസന ആനന്ദമൂർച്ഛതയെന്നു ഷെല്ലിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടത്രെ. കൈയും കൈയും പിടിച്ചുപോകുന്ന ചെങ്ങാതികളെ കണ്ട് ടാഗൂർ വിടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ മിഥുനത്തിന്റെ അവസ്ഥകണ്ട് ആദികവികളുണ്ടായ ക്ഷോഭവും ഒരുദാഹരണമാണ്.

ആദികവി രാമനേയും രാവണനേയും സൃഷ്ടിച്ചതു തന്നെ എങ്ങിനെയായിരുന്നിരിക്കും? തന്നിൽത്തന്നെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട്; രാമാത്മകങ്ങളും രാവണാത്മകങ്ങളുമായ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട്. അവയെ ഭാവനമൂലം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുക—തീർച്ച. പക്ഷേ, ഭാവനയും അനുഭവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിമാത്രമാണ്; അനു

ഭവങ്ങളുടെ സങ്കലനവികലനങ്ങൾ. മൂന്നു അടിസ്ഥാന വർണ്ണങ്ങൾകൊണ്ടു ഏഴു വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാം. അവകൊണ്ടു ഏഴുപതോ ഏഴുനൂറോ വർണ്ണങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കാം. അതു പോലെ അടിസ്ഥാനഭവങ്ങളുടെ സങ്കലനവികലനങ്ങൾ മാത്രമാണു ഭാവനയും.

പക്ഷേ, അതിനും ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിവേണം—ഭാവനാ ശക്തി. അങ്ങിനെ അനുഭവശക്തികൊണ്ടും ഭാവനാശക്തികൊണ്ടുമാണു ആദികവി രാമനേയും രാവണനേയും സൃഷ്ടിച്ചതു്. വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടും വാല്മീകിയുടെ രണ്ടംഗങ്ങൾ മാത്രമാണു്.

അപ്പോൾ വാല്മീകി ശിഷ്യനും അതേ സമയം ദുഷ്ടനുമായിരുന്നെന്നോ? വാല്മീകിയെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ 'ശിഷ്യ'ന്മാരുമല്ല 'ദുഷ്ട'ന്മാരുമല്ല. അവർ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേക പുത്രന്മാരാണ്. എല്ലാത്തരം വികാരങ്ങളും പ്രത്യേക ശക്തിയോടെ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഹൃദയങ്ങളാണ് പ്രകൃതി അവർക്കു് നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. ദുഷ്ടവികാരങ്ങളും ശിഷ്ടവികാരങ്ങളും എന്നുവെച്ചു് എല്ലാത്തരം വികാരങ്ങളും പ്രവർത്തികളായി വെളിച്ചത്തു വരണമെന്നില്ല. എല്ലാത്തരം വിത്തുകൾക്കും വളരാനുള്ള അവകാശം നല്ല കൃഷിക്കാരൻ കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ.

പക്ഷേ, ചിലതരം കലാകാരന്മാരുടെ (—അത്തരക്കാരായിരിക്കാം കൂടുതൽ—) ദുഷ്ടവികാരങ്ങൾ, ഫുളാഷ് തെട്ടിലെ മലിനജലം മുറിയിൽ കവിഞ്ഞുകയറുന്നതുപോലെ, ജീവിതത്തിലും തള്ളിക്കയറിക്കൊണ്ടാറുണ്ടു്. മഹാത്മാരായ കലാകാരന്മാർ ദുഷ്ടവികാരങ്ങളുടെ കായ്ത്തിൽ കാണിക്കുന്ന വിവേചനം—നല്ല കൃഷിക്കാർ വിത്തിന്റെ കായ്ത്തിൽ കാണിക്കുന്ന വിവേചനം—ഇവർ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് ആദർശത്തിന്റെ വിക്ഷണ്ണഗതി വരുന്നതു്.

എന്താണ് ആദർശം?—ഈ വിവേചനത്തിന്റെ മുഴക്കോൽ മാത്രം. വിവേചിക്കുക എന്ന പറഞ്ഞാൽ അനുഭവങ്ങളെ തരംതിരിക്കുക, അവയുടെ സത്തെട്ടുക, അവയെ ക്രോഡീകരിക്കുക, അവയുടെ ഏകത്വത്തെ കണ്ടെത്തുക, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവിയ്ക്കിലേയ്ക്കു നോക്കുക, ഇവയാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിന്നത്രേ ആദർശങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഹിംസാത്മകങ്ങളായ അനേകം അനുഭവങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ഏകത്വം കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് അതിനു പ്രതിവിധിയായി അഹിംസ എന്ന ആദർശം ഭാവിക്കുവേണ്ടി രൂപംകൊള്ളുന്നത്.

ഈ വിവേചനാശക്തി തന്നെയാണ് ചിന്ത. വെറും ചിന്തയല്ല; സന്മാർഗ്ഗചിന്ത. ഈ സന്മാർഗ്ഗചിന്തയാണ് വലിയ കലാകാരന്മാരുടെ അനുഭവശക്തിയേയും ഭാവനാശക്തിയേയും നേർവഴിക്കു നയിക്കുന്ന പങ്കായം. അഥവാ, നാനാവികാരങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളായ അവരുടെ മഹാഹൃദയങ്ങളെ അനേകം കതിരുകളെക്കെട്ടിയ ഒരു രഥത്തോടു് ഉപമിക്കാമെങ്കിൽ, ഒരു കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുകളും, മറുകൈയിൽ നീണ്ട ചാട്ടയും പിടിച്ചു നില്ക്കുന്ന തേരാളിയാണ് സന്മാർഗ്ഗചിന്ത. വിരുദ്ധവികാരങ്ങളെ യഥോചിതം സംവിധാനം ചെയ്യുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിയുടെ രഥത്തെ അതു നയിക്കുന്ന—അർജ്ജുന സാരഥിയായ കൃഷ്ണനെപ്പോലെ ഭാരതയുദ്ധത്തിലെ നിഷ്പക്ഷനായ കൃഷ്ണന്റെ കടമയാണ് ചിന്ത ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. രാമനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും രാവണനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും അതു് കള്ളക്കുറുപ്പ്ണന്റെ നിഷ്പക്ഷതയോടെ പ്രകൃതിയോടു ചേർന്നു നില്ക്കുന്നു. സന്മാർഗ്ഗചിന്തയില്ലാത്ത പാത്രസൃഷ്ടി കൃഷ്ണഭഗവാന്മില്ലാത്ത ഭാരതയുദ്ധം പോലെയായിരിക്കും.

അപ്പോൾ സന്മാർഗ്ഗ ചിന്തകൾ പാത്രങ്ങളിൽ ഒട്ടും പ്രകടമായി വന്നുകൂടേ? കൃഷ്ണനെ നോക്കൂ. കൃഷ്ണൻ ഉചിതമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്റെ തനിമിറം കാണിക്കുന്നില്ലേ? അതു പോലെ ഉചിതമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിന്തയ്ക്കു് അതിന്റെ രഥ

കാണിക്കേണ്ടിവരും. പാത്രങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടിയുമാ? എന്തുകൊണ്ടുവയ്യ? ബുദ്ധൻ തന്റെ ആദർശങ്ങൾ വാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ക്രിസ്തുവും ഗാന്ധിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പക്ഷേ, പറഞ്ഞാൽമാത്രം പോരാ. ബുദ്ധനും ക്രിസ്തുവും ഗാന്ധിയും പാശ്ചാത്യ മതമല്ല ചെയ്തത്—ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടിച്ചെയ്തു. അതുപോലെ പാത്രങ്ങളും വാക്കുകളിലൂടെയും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കണം. വാക്കു, ചിന്ത, പ്രവൃത്തി—ഇതാണ് ജീവിതം.

ഇവയിൽത്തന്നെ പ്രവൃത്തിയാണ് തീർച്ചയായും പ്രധാനം. പ്രവൃത്തിയാണ് വാക്കുകളുടേയും വിചാരങ്ങളുടേയും ഉറകല്ലു. പ്രവൃത്തിയിലേക്കു നയിക്കാത്ത വാക്കുകളും വിചാരങ്ങളും ചാപിള്ളുകളാണെന്ന ചൊല്ലു വളരെ ശരിയാണ്. കാഞ്ചനസീതയെ പട്ടമഹിഷിയാക്കിയപ്പോഴാണ് ഏക പത്നീവ്രതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാമന്റെ വിചാരങ്ങളും വാക്കുകളും പുറപ്പെട്ടത്.

അനുഭവം, ഭാവന, ചിന്ത; വാക്കുകൾ, വിചാരങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ—ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞു. ദശമുദ്ധാരിപ്പുത്തിനു മരുന്നുകൾ അളന്നു ചേർക്കുന്നതുപോലെ കറുപ്പടിപ്രകാരം ഇവയെ ചേർക്കുകയാണ് കലാകാരന്മാർ എന്നല്ല ഇവിടത്തെ വിവക്ഷ. ഉചിതങ്ങളായ രാസവസ്തുക്കൾ കരിമണ്ണിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള റോസാച്ചെടിയിൽ പൂക്കൾവന്നു വിടുന്നതുപോലെയാണ് മഹത്വമുള്ള കലാഘടനങ്ങളിൽനിന്നും മഹത്വമുള്ള പാത്രങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി പുറത്തു വരുന്നത്. പക്ഷേ, വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദീപത്തെയും ദീപ്തിയേയുംകുറിച്ച് വേറെ വേറെ പായാതെ തരമില്ലെന്ന വരുമല്ലോ.

സമുദായം-നോവലിലെ

സജീവപശ്ചാത്തലം

എം. തോമസ് മാതൃ

[നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചില പ്രത്യേകസാഹചര്യങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നർത്ഥം. ആ നിലയ്ക്ക് ആ സമുദായം നോവലിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യവും കേരളീയവുമായ നോവലുകളിൽ നിന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രബന്ധകാരൻ അതു രംഗിയായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ഗ്രന്ഥനിരൂപണങ്ങളെഴുതി സാഹിത്യലോകത്തിൽ തന്റേതായ സ്വരം കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവാണ് ശ്രീ തോമസ് മാതൃ. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ് ദേഹം.]

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം, അങ്ങനെയൊന്നു സംഭവിക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന ഭാവത്തിൽ നോവലുകൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളെപ്പറ്റി കാര്യങ്ങൾ മാൻസ്ഫീൽഡ് (Katharine Mansfield) പരാതി പറയുകയുണ്ടായത്രെ: പടനീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബൽജിയൻ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം എഴുതണമെന്നല്ല; നോവലിന് യുദ്ധത്തെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിച്ചുനിർത്താൻ ആവുകയില്ലെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം.¹ നോവലിൽ സമുദായത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ പ്രതിഫലിക്കണം എന്ന ആശയത്തിലാണ് മാൻസ്ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചത്. എന്തു സാമൂഹ്യ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടാണോ നോവൽ രചിക്കപ്പെടുന്നത്, ആ സാമൂഹ്യ പരിതസ്ഥിതിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നിർണ്ണായകഘടകങ്ങളുടെ സജീവമായ ചിത്രം അതിൽ ആവിഷ്കൃതമാകാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പിറന്നമണ്ണിനോട് ഇത്രയേറെ കൂറു കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാഹിത്യരൂപവും ഇല്ല. സാമൂഹ്യഘടനയുടെ ആഴത്തിൽ വേരോടാത്ത ഒരു കൃതിയും 'നോവൽ' എന്ന പേര് അർഹിക്കുന്നുമില്ല. സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നു പിഴുതമാറിയാൽ നോവൽ നിർജീവവും രസരഹിതവുമായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടും, സാഹിത്യത്തിൽ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ. 'കുന്ദലത്' പരാജയപ്പെട്ട പോയതിന്റെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു കാരണം ഇതത്രെ. എന്തു രാജ്യത്തും എന്തു മണ്ണിലും അനായാസമായി പഠിച്ചു നടക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇതിവൃത്തം. 'നോവൽ സാഹിത്യ'ത്തിൽ, ശ്രീ എം. പി. പോൾ ഇക്കാര്യം വിദഗ്ദ്ധമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

സുപ്രസിദ്ധ ആംഗല സാഹിത്യകാരനായ ഡി. എച്ച്. ലോറൻസ് (D. H. Lawrence) നോവലിനെ 'Gossip'-നോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.² കഥാഖ്യാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആനന്ദംഗികമായി നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവമാണ് ഇതെങ്കിലും അപഗ്രഥനത്തിൽ പല സത്യങ്ങളേയും ഇതു പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. Gossip-ന് 'അടുക്കളത്തിണ്ണ സമസാരം' എന്നൊരു തർജ്ജമ ആരോ കൊടുത്തുകണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആളുകൾ, പ്രധാനമായും സ്ത്രീകൾ, വട്ടമിട്ടിരുന്ന് പാഠ്യങ്ങൾ പഠിച്ച് രസിക്കാറുണ്ടല്ലോ—എതാണ്ട് അതുതന്നെയാണു് "ഗോസിപ്പ്". (Gossip) ആഴമേറിയ സാമൂഹ്യ ബന്ധം ഇതിനു് ആവശ്യമാണ്. ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ ബോധവും അക്ലിഷ്ടമായ ആഖ്യാനപാടവവും ആണ് അതു സാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നതു്. ഒരു മികച്ച നോവലിസ്റ്റിന്റെ കൈമുതലുകൾ അവയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിന്റെ നേരെയുള്ള തനതായ കാഴ്ചപ്പാടും പാത്രരചനാവൈഭവവും നോവലിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് അനുപേക്ഷണീയമാണ്. ജീവിതത്തെ, അതിന്റെ അത്യന്ത വിശാലവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഭാവങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനാണല്ലോ നോവൽ യത്നിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഇവിടെയും നമുക്കു കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമുണ്ട്—ഇതിനോട് അദ്ദേഹമാംവിധം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ സാമൂഹ്യാംശം എന്ന പരമാർത്ഥം. ഒരു നോവലിന്റെ നിലനില്പിനുള്ള ഏക കാരണം, ഹെൻറി ജെയിംസ് (Henry James) പറഞ്ഞതുപോലെ, അത് ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണല്ലോ. മനഃപൂർവ്വ ജീവിതം സജീ

² Lady Chatterly's Lover.

³ The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. The Art of Fiction.

വവും ചൈതന്യപൂർണ്ണവും ആയിത്തീരുന്നതു് സഹജീവികളുമായി ഇടകലർന്നുവോഴാണം. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നതും, അങ്ങനെ ജീവിതം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നതും അപ്പോൾ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചൈതന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന പറയുന്നതിൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന സമുദായത്തെ ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന ആശയവുമകൂടി അന്തർഭവിക്കുന്നില്ലേ? നോവൽ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ലിഡലി (Robert Liddell) നെപ്പോലെയുള്ള വിമർശനാത്മക നോവലിനെ 'ഗോസിപ്പി' (Gossip) നോട്ടുതന്നെയാണ് കാരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന വസ്തുത പരിഗണനാർഹമാണ്.⁴ ഈ ഗോസിപ്പിൽ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ചിത്രമാകെ സജീവമായി ഉയർന്നു വരുന്നതു കാണാം. നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചും സംഭവിക്കുന്നതിതാണല്ലോ.

ജയിൻ ആസ്റ്റിനെ (Jane Austen) ഉദാഹരണമായി പരിശോധിക്കാം. അറദ്ധസൻ നോവലുകളുണ്ട് ആസ്റ്റിന്റേതായി. മഹത്തായ തത്വങ്ങളൊന്നും അവർക്കു പറയാനില്ല. എന്നെങ്കിലും ഒരു തത്വം ജയിൻ ആസ്റ്റിൻ വിളംബരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 'Pride and Prejudice'-ന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതു്: "It is a truth

4 ".....The novel is a form of story-telling, and has a close affinity with a very humble intellectual activity, Gossip. You can only gossip effectively about people whom you know well, or people you know a great deal about. And gossip and leisurely gossiping letter-writing is the best breeding ground for the novelist." (Robert Liddell—Some Principle of Fiction Pp. 25, 26) നാം വിശദീകരിച്ച ആശയംതന്നെയാണ് ലിഡൽ ഒതുക്കി സൂത്രപ്രായമാക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്.

universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife". ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആസ്റ്റിൻ നോവലുകളുടെ മുഴുവൻ സാരവും. എന്നാൽ അതുതകരമായ വൈഭവത്തോടെ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമത്തിന്റെ വർണ്ണരംഗിയാൻ ചിത്രം അവർ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ നോവലുകളുടെ കലാമൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ആക്ഷമൊരു സംശയവുമില്ല. ഒരു കായ്ത്തിലേ നിരൂപകന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുള്ള — എന്താകാം ജയിൻ ആസ്റ്റിന്റെ പ്രകൃഷ്ടത (Masterpiece)? എന്താണിവിജയത്തിനടിസ്ഥാനം? പാത്രരചനാപാടവം എന്നാണ് ഉത്തരം അല്ലേ? ശരി. എന്നാൽ അതിന് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ആസ്റ്റിന്റെ ജീവിതനിരീക്ഷണം വിജയിച്ചുതന്നു. തന്റെ ചുറ്റുപാടും കണ്ട സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നേ അവർ എന്തെങ്കിലും ആദാനം ചെയ്തുള്ളൂ. അവിടെ ഏലിസബത്തിനെ പോലെയുള്ള യുവതികൾ തങ്ങളുടെ ഭാവിഭർത്താക്കന്മാരെ വലവച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്; ന്റുത്തങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്; ചായസല്ലാരങ്ങളുണ്ട്; യുവതികൾ തങ്ങളുടെ കാമുകന്മാരുമായിട്ട് ഒളിച്ചോടുന്നുമുണ്ട്—എല്ലാമുണ്ട്. ഈ സാമൂഹ്യചിത്രങ്ങളെയാകെ, ഷേക്സ്പിയറിനു മാത്രം സമാനമായ വസ്തുനിഷ്ഠതയോടും നിർവ്വക്തികതപത്തോടും കൂടി നോക്കിക്കാണാനും, നേരിയൊരു നമ്മുബോധത്തിന്റെ ആവരണമണിയിച്ച്, അപൂർവ്വകലാസൗഭാഗ്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നോവൽ ശില്പത്തിൽ ഒതുക്കി അവതരിപ്പിക്കാനും അവർ സാധിച്ചു. ഇതുകൊണ്ട് എന്തു സംഭവിച്ചു? സർ വാൾട്ടർ റാലി (Sir Walter Raleigh) പറഞ്ഞതുപോലെ, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രമായി മാറിപ്പോകാവുന്നതായി ജയിൻ ആസ്റ്റിന്റെ നോവലുകൾ⁵. സമുദായത്തിന്റെ

5 ഇതാ വാൾട്ടർ റാലിയുടെ വാക്കുകൾ: "Her (Jane Austen's) close observation and untiring realism might entitle her book to be used as historical

പ്രതിഫലനമെന്നനിലയിൽ അത്രത്തോളം പോയിട്ടുണ്ട് ആ കൃതികൾ.

ബൽസാക്കും എമിലിസോളയും മാനുവൽയുടെ മറയ്ക്കലിനിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീർണ്ണിച്ച ഹ്രസ്വനാഗരികതയെ കടുത്ത ചായത്തിൽ വരച്ചുകാണിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ബൽസാക്കിൽ സോളയുടേതിനേക്കാൾ ആഴമേറിയ ജീവിതാവബോധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം നമുക്കു കാണാം. എന്നാൽ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഇതിലുണ്ട്. ആശയങ്ങളുടേയും അഭിപ്രായങ്ങളുടേയും കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ബൽസാക്ക് ഒരു പുരോഗമനവാദിയോ വിപ്ലവകാരിയോ അല്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച സാമൂഹ്യ ചിത്രം അങ്ങേയറ്റത്തെ വിപ്ലവ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിത്തീർന്നു. തന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്ന സമുദായത്തിന്റെ ജീർണ്ണതയും കാപട്യവും ആ നോവലിസ്റ്റിന്റെ സർഗ്ഗമേഖലയിൽ കറുത്ത നിഴലുകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതു സംഭവിച്ചത്. എമിലിസോളയുടെ മുമ്പിലും ഇതേ ചിത്രം തന്നെയാണ്. വ്യത്യസ്തം, അദ്ദേഹം ആ നാഗരികതയുടെ ബീഭത്സനഗ്നതയെക്കുറിച്ച് എന്നും ബോധവാനായിരുന്നു എന്നതാണ്. നാനായിൽ അതിന്റെ തുറന്ന പ്രഖ്യാപനം നമുക്കു കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. “....സമുദായത്തിന്റെ മലിനതകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗലഭം പറന്നുയർന്നു. സർവ്വനാശകാരിയായ വിഷബീജം അതിന്റെ ചിറകുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെയും തന്റെ വർത്തിന്റെയും ജനനത്തിന് കാരണക്കാരായവരുടെമേൽ അതു വിഷം കത്തിവെച്ചു.....” ഇതു സമർത്ഥിക്കുകയാണ് നാനായിലെ ഓരോ പേജും ചെയ്യുന്നത്. ആധുനിക ഹ്രസ്വനോവലിസ്റ്റായ മൈക്കൽ

documents—authoritative descriptions of middle-class life in the English Countries during the period of the Napoleonic war.”

The English Novel P. 265

ബട്ടർ (Michel Buttor) പറഞ്ഞത് എത്ര പരമാർത്ഥം: “നോവൽ, അതിന്റെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ, വ്യക്തിജീവിതത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യചലനങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് വെമ്പുന്നത്; ആ വ്യക്തിജീവിതം അതിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ബിന്ദു മാത്രം—വിശദമായ ഒരു പതിപ്പ്! സമുദായം എന്നു പറയുന്നതാകട്ടെ, വ്യക്തികളെ മാത്രമല്ല, ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഏല്പാറ്റിനേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.”⁶ ‘Individualism in the novel is only an illusion’ എന്ന വരെ തുടർന്നെഴുതാൻ അദ്ദേഹം മടിക്കുന്നില്ല.

മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞാലോ? മലയാളനോവൽ എന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടു അതികായന്മാരുടെ സ്മരണയാണ് നമ്മിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്—ചന്ദ്രമേനോനും സി. വി. യും. നോവൽസാഹിത്യം ഇന്നു വളരെയേറെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നാം പൊങ്ങച്ചം പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ചന്ദ്രമേനോന്റെയും സി. വി. യുടേയും ക്രാന്തദർശിത്വം പിന്നീടവന്ന ഒരൊറ്റ നോവലിസ്റ്റും കാണിച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മനുഷ്യസ്വഭാവസങ്കീർണ്ണതകളുടെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളെ ഇത്ര വിസ്തൃതമായ കാൻവാസിൽ വരച്ചുകാണിക്കാൻ ഇവിടെ അധികമാക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ‘തകരുന്ന ഫ്യൂഡലിസവും ഉയരുന്ന മുതലാളി

6 “....Novel in its higher forms aspires....to relate through the medium of individual adventures the movements of an entire Society, of which it is itself only a detail, a significant point; for the totality which we call society properly understood, consists not only of men but of all sorts of material and cultural objects”.

—Michel Buttor—‘Thoughts on the Novel’.
Encounter, June 1963.

അവ്വമാണ് ചരിത്രിക സാഹിത്യ വിമർശനത്തിന്റെ സ്തുതി പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ. ചതുരമേനോന്റെ കൃതികളിൽ കാണുന്നത്. തെല്ലൊരു പരമാർത്ഥം അതിൽ ഉണ്ടെന്നും പറയാം. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവാഹം, നമ്മുടെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ ഏറെനാളായി അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സുരിനമ്പൂരിത്തത്തെ വന്നു മുട്ടുകയും അതിനെ കത്തിയിട്ടുകൊണ്ട് ഒഴുക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് ചതുരമേനോൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു.⁷ കാക്കത്തൊള്ളായിരം സംബന്ധവും കഥകളിദ്രാണും എല്ലാം കൂടിക്കഴങ്ങുകിടക്കുന്നതാണ് ആ സാമൂഹ്യലോകം. ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കാനാണ് സുരിനമ്പൂരി വരുന്നത്. വന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയെപ്പോലെയോ അല്ലെങ്കിലോ അമ്മ ലക്ഷിക്കട്ടിയിലോ തനിക്കു ഏറെ ദുഃഖം എന്നായി അയാളുടെ സംശയം. "കുറേത്തേടം ഭാഗ്യവാനാണല്ലോ" എന്ന് ലക്ഷിക്കട്ടിയുടെ ഭർത്താവിനെ അനുമോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ദേവലക്കാരിയെക്കണ്ടപ്പോൾ ദുഃഖം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുകയായി. എന്നാൽ അത് അവിടെയും നില്ക്കുന്നില്ല. കള്ളക്കടവിൽ വെച്ച് കല്ലുപാണിക്കട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയും ദുഃഖം! ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതുപോലെ "കഴുതയുടെ ബുദ്ധിയും പൂവൻ കോഴിയുടെ ആത്മാവും" ഉള്ള ഈ ജീർണ്ണിച്ച സമുദായത്തെ മുട്ടിയുള്ള നമ്മുടേതായ കലത്തിൽ ചതുരമേനോൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സി. വി. യിൽ നാം കാണുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഭാവനാലോകമാണ്. ചരിത്രാഖ്യായികകളുടെ രചനയിലാണ് സി. വി. യുടെ കഴിവുകൾ അതിന്റെ എല്ലാ വൈപുല്യത്തോടും കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഭൂതകാലത്തു് ഒരു ബിന്ദുവിനെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചരിത്രനോവൽ ചെയ്യുന്നത്. വായനക്കാർ, നോവലിന്റെ ഏതാനും പേജുകൾ മറിച്ചുകഴിയുമ്പോ

7 ശ്രീ പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണന്റെ 'ചതുരമേനോൻ—ഒരു പഠനം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ അംശത്തിന്റെ വിശദമായ അപഗ്രഥനം കാണാം.

ദേഹം ആ ബിന്ദുവിലേക്കു് താമസം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെയും, എട്ടുവീതിൽപിള്ളമാരുടെയും, വലിയ പടത്തലവന്മാരുടെയും കൈ കാലത്തു് അവരോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന വരാണം നാം എന്ന തോന്നിപ്പോകും ആ നോവലുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ. അസാമാന്യമായ ഭാവനാ വിഭാസത്തോടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതഘടനയെ അത്രമാത്രം ആവർജ്ജകമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ സി. വി. കു് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

ആധുനിക നോവലുകൾ പരിശോധിച്ചാലും ഇതു തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. തകർന്ന വീഴ്ചയായ ഒരു നായർ തറവാട്ടിലേക്കു് സന്യാസമയത്തു് കടന്നു ചെല്ലുന്ന അനുഭവമാണു് ശ്രീ എം. ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ 'നാലുകെട്ടു്' വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതു്. ആ സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷം ആ കൃതിയിൽ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നുണ്ടു്. ബഹിരിന്റെ കൃതികളിൽ മസ്തിം ജീവിതം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. കട്ടനാടൻ കർഷകജീവിതത്തിന്റെ മിഴിവുററ ചിത്രമാണു് തകഴിയുടെ 'രണ്ടിടങ്ങഴി'യിൽ കാണുന്നതു്. മലബാറിലെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റേയും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പുനഃസംവിധാനത്തിന്റേയും കഥയാണു് ഉറുബിന്റെ 'സുന്ദരി കളും സുന്ദരന്മാരും'.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ നേർപ്പിടിച്ച ദർപ്പണമാണു് നോവൽ, എന്ന വസ്തുതയ്ക്കു് തെളിവു നൽകുകയാണു് ഈ കൃതികൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതു്. ആ സമുദായം മൈക്കൽ ബട്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ,⁸ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിലപാടിൽനിന്നു്

8 "It is essential that the story should grasp the society as a whole, not from outside, like a crowd scanned from the point of view of an isolated individual, but from within, like something to which

പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ബാഹ്യവസ്തുവല്ല. നോവൽ, സമുദായത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളണം; അതാകട്ടെ കഥയിൽ അതു ലയിച്ചിരിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ഒരു ഉൾക്കൊള്ളൽ ആയിരിക്കുകയും വേണം. കഥാപാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന സമുദായമാണത്. അതിൽനിന്ന് വ്യക്തികൾക്കു്, അവർ എത്രമാത്രം വ്യക്തിത്വമാണ്വരാണെങ്കിലും, പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾമാത്രമേ സാമൂഹ്യജീവിതചിത്രീകരണത്തിനു് ന്യായീകരണമുള്ളൂ. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നിലനില്പ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ നിലനില്പിൽനിന്നു് ഭിന്നമല്ല എന്ന നിലയിൽ ആവണം അതിന്റെ ആവിഷ്കരണം. നോവലിനെ നോവലാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമെന്ന നിലയിലല്ലാതെ, ശ്രേഷ്ഠമായ കൃതികളും സാധാരണ കൃതികളും തരംതിരിക്കുന്നതിനു് ഈ സാമൂഹ്യാംശം ഒരു ഉപാധിയല്ല എന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കരുത്.

one belongs, and from which individuals, however original and outstanding they may be, will never be able to detach themselves completely".

Ibid.

ജീവിതവീക്ഷണം

സുകുമാർ അഴീക്കോട്

[ഏതു നോവലിലും ഒരു നിർണ്ണായകഘടകമെന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യവസാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോവലിസ്റ്റിന്റെ ജീവിതവീക്ഷണമാണ്. എന്താണ് ഈ ജീവിതവീക്ഷണം? അഥവാ, എന്തല്ല അത് എന്ന് പ്രബന്ധ കർത്താവ് വിദഗ്ദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ജീവിതവീക്ഷണത്തിനു നോവലിലുള്ള പരമ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.]

മുത്തകന്നം ട്രെയിനിംഗ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളാണ് ശ്രീ സുകുമാർ അഴീക്കോട് എം. എ., ബി. റി., ബി. കോം. നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ ചുരുക്കം ചില വിമർശകന്മാർക്കിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ആശാന്റെ സിതാകാവ്യം, രമണനും മലയാളകവിതയും, പുരോഗമനസാഹിത്യവും മറ്റും, മഹാത്മാവിന്റെ മാറ്റം തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ. ശ്രീ അഴീക്കോട് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പ്രസംഗകൻകൂടിയാണ്.]

എന്തു കാരണം എഴുതുന്ന 'സത്ത'യുടെ ശബ്ദമേല്ക്കു നോവലിൽ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നോവൽ ഉച്ചാരണവ്യത്യാസമുള്ള നോവലായിത്തീരും—അതായത്—നോവിക്കുന്ന ഒരു കൃതി.

സാഹിത്യത്തിന് മൂന്നു മുഖങ്ങളേയുള്ളൂ—കവിത, നാടകം, നോവൽ. വേറെ വല്ല സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവയെല്ലാം ഇവയുടെ ചില ഭാവഭേദങ്ങളും ചലനഭേദങ്ങളും മാത്രമാണ് എന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. ഇവ മൂന്നും ഒരേകാലത്തു പ്രകാശിച്ചു നില്ക്കുന്നില്ലെന്നിരിക്കിലും, ഒന്നെങ്ങുമ്പോഴാണ് മറെറൊന്നു തിളങ്ങുന്നത്. അഥവാ, ഒന്നു തിളങ്ങി വരുമ്പോൾ മറെറൊന്നു മങ്ങുന്നു എന്നു പറയുന്നതാണോ ശരി? ഇന്നു നോവലിന്റെ കാലമാണെന്നു പറയാം.¹ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുതൊട്ടു ഈ നവീനമായ 'നോവൽ'യുഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൂടി ഇതു അസ്തമിക്കാതെ വിവസിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കുക പ്രയാസം. എന്നാൽ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് ആദ്യം തെളിഞ്ഞു കാണാറായ സാഹിത്യമുഖം കവിതയുടേതാണ്. ഏതാണോ പ്രഥമം, അതു പ്രമുഖവും പ്രധാനവുമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മിലുള്ളതിനാൽ സാഹിത്യം എന്ന വച്ചാൽ കവിതയാണെന്നുവരെ ഒരു മിഥ്യാധാരണ ഇന്നും നിലനിന്നുപോരുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ കവിത സാഹിത്യമുഖമല്ല, സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചിന്നമുഖമാണ്. ആ മുഖം മങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിളങ്ങിയ മുഖമാണ് നാടകം. കവിതയുഗത്തിനുശേഷമാണ് നാടകയുഗം തുടങ്ങുന്നതെന്ന സാഹിത്യ ചരിത്ര സത്യമല്ലെ, 'നാടകാന്തം കവിതപം' എന്ന ചൊല്ലിൽ

1 Vide. The Reader's comparison to world-literature.....

മാറ്റാലിക്കൊള്ളുന്നത്? ആവണം. ഈ കണക്കിന് 'നോവ ലാന്തം നാടകം' എന്ന് പുതിയ ഒരു ചൊല്ലു നമുക്കു ചമച്ചു കൂടായ്കയില്ല.

മുൻചണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞുവെച്ച ആശയത്തിന് പല വിശദീകരണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്; ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉയരും. കവിതായുഗം, നാടകയുഗം, നോവൽയുഗം എന്ന ഈ മൂന്നു സാഹിത്യഘട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇത്രയിത്ര കൊല്ലം നില നിന്നുവെന്നോ, നിലനില്ക്കുമെന്നോ ആർക്കും സിദ്ധാന്തിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. മാത്രമല്ല, കവിതായുഗത്തിൽ മറ്റു സാഹിത്യരൂപങ്ങളോ, അവയുടെ യുഗങ്ങളിൽ തദ്ഭിന്ന രൂപങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ലെന്നും പ്രതിജ്ഞിച്ചെയാൻ ആരും ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല. ഓരോ യുഗവും സങ്കീർണ്ണസ്വഭാവം കലർന്നതായിരിക്കും. എല്ലാം അന്യോന്യസന്നിവേശം ഉള്ളതുമായിരിക്കും. ഇത്രയും വിശദീകരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഓരോ ഭാഷാസാഹിത്യത്തേയും പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോന്നും ഈ ത്രിമുഖമായ പ്രതിഭാസത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയാതിരിക്കുകയില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ വാല്മീകി, കാളിദാസൻ, ബാണഭട്ടൻ എന്നിവരുടേയും, ഗ്രീക്കിൽ ഹോമർ, സോഫോക്ലീസ്, തിയോക്രിറ്റസ് എന്നിവരുടേയും, ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോസർ, ഷേക്സ്പിയർ, ഡിക്കൻസ് എന്നിവരുടേയും ആനുപൂർവികരെളിവാലിട്ടു കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഇതുതന്നെ നില മലയാളത്തിലും. കവിതയുടെ ക്രമമെന്തെ, മുതലായ മുറവിളികൾ മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി നല്ലതുപോലെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടേയും, ഡോ: ഡെന്നിംഗ്സോറ പ്രസ്താവിച്ചതിന് വണ്ണം, നോവലാണ് സജീവമായ സാഹിത്യരൂപം.²

എതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സാഹിത്യരൂപം ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു വിജയഭേരി മുഴക്ക

² Vide. Cassell's Encyclopaedia (literature)

നന്മ? ഒരു സാഹിത്യരൂപം വളരെക്കാലം ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നതുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ ജനതയിൽ ഉയരുന്ന വൈരസ്യവും മടുപ്പും നിമിത്തമാണ് മറ്റൊരു സാഹിത്യരൂപം അനന്തര ദശയിൽ ആധിപത്യത്തിലേറുന്നതെന്ന് ചിലർ മനഃശാസ്ത്രപരമായി വ്യാഖ്യാനം നൽകിയേക്കാം. ഇതു തെറ്റാണെന്ന് ശുപഥം ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും, വേറെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നു മില്ലല്ലോ. പ്രാചീനമനുഷ്യൻ നായകപ്രധാനമായ ജനപദങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുപോന്നവനാകയാൽ, അവന്റെ ആദിമ സാഹിത്യപ്രണയനങ്ങൾ എകനായക പ്രമുഖമായ കവിതകളിലായി തീർന്നുവാനും. ഇതിഹാസ കാവ്യങ്ങളിലെ നായകഭിന്നരായ കഥാപാത്രങ്ങൾ നായികോൽക്കർഷണശീലിക്കുവേണ്ടി കവിത സമാഹരിച്ചുവരുന്ന പരിച്ഛേദങ്ങൾ മാത്രമാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ സാഹിത്യീയമായ പ്രഥമാനുരാഗം എകനായകനിഷ്ഠമായ കാവ്യങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും, ആ അനുരാഗം ശാശ്വതമായി നില്ക്കാതെ അനന്തര കാലത്ത് ബഹുപാത്രനിഷ്ഠമായ നാടകങ്ങളോടായിത്തീർന്നു. നാടകത്തിൽ ബർണ്ണാഡ്ഷ് മുണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ 'സംഘട്ടനം' (Conflict) അനിവാര്യമാണ്. സംഘട്ടനം വേണമോ, സമശീർഷരും, സമവൈഭവരായ കഥാപാത്രങ്ങളും വേണം. വ്യക്തികൾക്കു കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൈവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു യുഗത്തിന്റെ സാഹിത്യോപാധി നാടകം ആയതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനെന്തുളളു? പിന്നെയാണു് നോവലിന്റെ വരവു്. നോവലിനു് സർവ്വവും ഭക്ഷണമാണു്. വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വവും, വ്യക്തികളുടെ സംഘട്ടനവും, സർവ്വോപരി വ്യക്തികൾ അംഗങ്ങളായുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ദേശകാലപരിച്ഛിന്നമായ പശ്ചാത്തലവും നോവലിൽ സ്പന്ദമാനമായിരിക്കും. വ്യക്തികളുടെ ജീവിതമണ്ഡലത്തെ സമുദായജീവിതം അതിക്രമിച്ചു കടക്കുന്ന ഒരു ദശയിൽ നോവലായിത്തീർന്നു മനുഷ്യന്റെ പ്രണയഭാജനം. തികച്ചും സ്വാഭാവികം! അങ്ങനെ പ്രൊഫസർ വോൾട്ടർ

അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റേതല്ല, ഓരോ യുഗത്തിനും സ്വകീയമായൊരു പ്രധാന സാഹിത്യരൂപം സംസീദ്ധമായിത്തീർന്നു. 3

നോവലിൽ എന്തും തള്ളിക്കയറ്റാം എന്ന പാഞ്ഞല്ലോ. ഗണപതിയേപ്പോലെ എന്തും തിന്നാൻ വായ്പൊളിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഈ സാഹിത്യസത്വം. അതിൽ എല്ലാം 'ആടം'— 'നാലും ആടം' മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കലാരൂപമല്ലെന്നുവരെ ചിലർ ആണയിടുന്നുണ്ട്. ധൈര്യമുണ്ട് മക്കാർതിപാഞ്ഞു, അതൊരു അവിശുദ്ധകലയാണെന്നു്—അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു് ഇത്ര മയത്തിലല്ല; ഏറെക്കുറുപ്പത്തിലാണെന്നോർക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതപ്രകർഷത്തെയോ അനേകം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതസാമർപ്പങ്ങളെയോ ചിത്രപ്പെടുത്തുന്ന കവിയും നാടകകാരനും രൂപശില്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ സർഗ്ഗപരമായ ഏകാഗ്രതയെ ഭഞ്ജിക്കുന്ന മറ്റു പ്രലോഭനങ്ങൾ അവരെ അധികം നേരിടുന്നില്ല. കാവ്യത്തിന്റേയും നാടകങ്ങളുടേയും നിർമ്മാണതത്വങ്ങളായിരിക്കുന്ന കലാനിയമങ്ങളെ അവർക്കു് ഏറെക്കുറെ നിർബ്ബാധം അനുസരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. എന്നാൽ നോവൽ നിർമ്മാതാവു് ഇത്ര ഭാഗ്യശാലിയല്ല. തന്റെ സർഗ്ഗശ്രദ്ധയെ നിഹനിക്കുവാൻ പാശ്ചാത്യമായ അനേകം പ്രലോഭനങ്ങൾ അയാളുടെ ചുറ്റും ആർപ്പവിളിക്കുന്നു. വ്യക്തിജീവിതത്തിനുമേൽ സമൂഹജീവിതത്തേയും അയാൾക്കു് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ സാമൂഹ്യതത്വശാസ്ത്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും അയാളെ രചനാകർമ്മത്തിൽനിന്നും വഴിപിഴപ്പിക്കുവാൻ മിനക്കെടുത്തുതകാണം. ഇവയൊക്കെ സാഹിത്യകലാബാഹ്യങ്ങളായ പ്രേരണകളാണ്. അവയ്ക്കു വഴങ്ങിയാൽ കലാശില്പങ്ങൾ നശിക്കും. അവയെ പ്രതിപാദ്യമാക്കുകയും നിവൃത്തിയില്ല. നോവലിസ്റ്റിന്റെ നിർമ്മാണപ്രക്രിയയിലുള്ള 'ധർമ്മസങ്കടം' ഇതാണ്.

എങ്ങനെ കരയറാം, ഈ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽനിന്നും? നോവലെഴുത്തുകാരന്റെ ജീവിതവീക്ഷണംകൊണ്ട് എന്നു സമാധാനം. എന്താണിത്? എന്തല്ലെന്നാദ്യം പറയാം. ജീവിതവീക്ഷണം നോവലിസ്റ്റിന്റെ ജീവിതതത്വശാസ്ത്രമല്ല; അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങളല്ല; അയാളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പ്രബോധനപരമായ സന്ദേശവുമല്ല. ഒരു ഇതിവൃത്തം പ്രതിപാദിക്കാൻ സന്നദ്ധനായ ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നും, അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടേയും അവസഞ്ചരിച്ചതിടുന്ന സംഭവപരമ്പരകളുടേയും നിയന്ത്രണത്തിന് പര്യാപ്തമാകാമറ്റ് ഉദ്ബുദ്ധമായിവരുന്ന സമഗ്ര ജീവിതബോധമാണ് അതെന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഓരോ നോവലിസ്റ്റിന്റെയും നിമിതിയിൽ ഗ്രന്ഥകാരന് സവിശേഷമായ ജീവിതവീക്ഷണം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിന് കോപ്പിടുന്ന റൈറ്റിങ്ങുകാരന് ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ കരുക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു കൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മാണം സാദ്ധ്യമല്ലല്ലോ. അനുഭവങ്ങൾ സഞ്ചയിച്ചതിനുശേഷം അയാൾ സ്വല്പമൊന്ന് തന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് പിൻവലിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയെ ഉദ്ഗ്രഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഉള്ളറയിൽ അയാൾക്ക് വെളിച്ചമേകുന്നത് ഒന്നുമാത്രമാണ്— അയാളുടെ ജീവിതവീക്ഷണം. അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളും രുചിഭേദങ്ങളും പക്ഷപാതങ്ങളുമൊക്കെ വെളിയിൽ കിടക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അവയ്ക്ക് അകത്തു പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതവീക്ഷണത്തിന് അനുസരിച്ചാവണം. നോവൽ സൃഷ്ടിക്കു പ്രയോജനപ്രദമായ അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രസ്തുത വീക്ഷണം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി എടുത്തുകൊള്ളും; അല്ലാത്തവയെ തള്ളും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കലാനുകൂലമായവയെ കൊള്ളാനും കലാബാഹ്യമായതിനെ തള്ളാനും നോവലിസ്റ്റിനു കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയാളുടെ ജീവിതവീക്ഷണം വളരെ സ്പഷ്ടവും ശക്തവുമായിത്തന്നെ പറ്റും. നിർമ്മാണവേളയിൽ തന്റെ ആ വീക്ഷണത്തോടു മാത്രം കടപ്പാടാണിരിക്കുന്ന നോവലിസ്റ്റ് വിജയിക്കുകയും, മറ്റ് യജമാനന്മാരെ

സേവിക്കാൻ മുതിരുന്ന ആൾ പരാജയമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നോവലിസ്റ്റിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച പാശ്ചാത്യവിമർശകരിൽ പ്രമുഖനായ ഡേവിഡ് സെസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്: "തന്റെ സർവ്വവീക്ഷണത്തിന്റെ സത്യത്തോടൊത്തു കലാകാരനും മനഃപൂർവ്വമായ കടപ്പാടുള്ളു. മറ്റു എന്തു താല്പര്യവും അതിനുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു."

ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ പുറമേയ്ക്കുറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസാഭിപ്രായപക്ഷപാതങ്ങളുടെ മേൽവിലാസത്തിൽനിന്നും അതീവ വിഭിന്നമായ ഒരു വിലാസമാണ് അയാളുടെ സർഗ്ഗാത്മകചിന്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കടികൊള്ളുന്നതെന്നു സാരം.

ഒരു തരത്തിലും മാറ്റാൻവയ്ക്കാത്തമട്ടിൽ ഭ്രാന്താവേശം പോലുള്ള വല്ല വിശ്വാസവും നോവലിസ്റ്റിനുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നല്ല ഒരു നോവലെഴുതുക ദുസ്സാധമായിരിക്കും. അഥവാ, അയാളൊരു നല്ല നോവൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പല അംശങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചും പരിഷ്കരിച്ചുമാണ് ആ സൃഷ്ടിനടക്കുന്നതെന്നു നമുക്കുറപ്പിക്കാം. കമ്മ്യൂണിസം, ഫാസിസം, വേദാന്തം, കത്തോലിക്കാമതം എന്നിങ്ങനെ വല്ല തത്വസിദ്ധാന്തങ്ങളിലും രൂഢമൂലമായ ആത്മാവേശം ബാധിച്ച ആളുകൾ നല്ല നോവലുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപപത്തി മേൽപ്പറഞ്ഞതത്രേ. നോവൽ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നോവലിസ്റ്റ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചല്ല ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും, മറിച്ച് നോവലിസ്റ്റിന്റെ 'എഴുതുന്ന സത്ത്' (Writing self)യുടെ വിശ്വാസമാണ് പരിഗണനീയമെന്നും റോബർട്ട് ലിസ്സൽ എന്ന വിമർശകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.⁴

ഒരു മനഃപൂർവ്വ സാമാന്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ബാധകളൊന്നും ഏൽക്കാത്ത സാത്വിക പ്രധാനമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം

മഹാത്മാരായ എഴുത്തുകാർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത് ഉന്നതരായ പല കലാചിന്തകരും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമാണ്. ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ “എന്താണ് കല?” എന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സത്യം വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ടു കേൾക്കാം.

എഴുത്തുകാരന്റെ ‘എഴുതുന്ന സത്ത’യുടെ ശബ്ദമല്ല നോവലിൽ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ നോവൽ ഉച്ചാരണവ്യത്യാസമുള്ള നോവലായിത്തീരും—അതായത് നോവിക്കുന്ന ഒരു കൃതി. മാർക്കറിൽ പാഞ്ഞുകേറുന്ന പല കൃതികളും സഹൃദയനെ നോവിക്കുന്ന ഹിംസാത്മകവസ്തുതയിൽപ്പെട്ടവയാണ്. അതിനു കാരണം എഴുത്തുകാരന് മിക്കപ്പോഴും എഴുതുന്ന സത്ത എന്തെന്നില്ലെന്നതാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ അതു വളരെ ശോഷിച്ചതാവും. അതിനുപകരം അയാൾക്കുള്ളത് രാഷ്ട്രീയസത്തയും, സാമൂഹ്യസത്തയും, ആദ്ധ്യാത്മികസത്തയും, ദാർശനികസത്തയും കൈയടായിരിക്കും. ഇത്തരം ഭിന്നഭിന്നസത്തകളൊന്നും ഉൾച്ചേരാത്ത ശുന്യതാസന്താനമായ ഒരു എഴുതുന്ന സത്ത ഇല്ലെന്നു സമ്മതിക്കണം. എന്നാൽ ഈ വക സത്തകളെ എഴുത്തിന് അനുക്രമമാക്കി പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം സുഗമമായ സാഹിത്യസത്ത എഴുത്തുകാരനിലെങ്കിൽ ആ വക സത്തകൾ അയാളുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് വിപ്ലവാവസ്ഥയേ തീരുകയുള്ളൂ.

ഈ സർഗ്ഗാത്മകസത്ത എങ്ങനെ പ്രവർത്തമാകും? ജീവിതപ്പോരിന്റെ നടുവിൽനിന്നുകൊണ്ട്, താൻ കണ്ട കാഴ്ചയെ അനുഗമനയുടെ അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുവാൻ തപരപ്പെടുന്ന നോവലെഴുത്തുകാരൻ തന്റെതായ ഒരു ദന്തഗോപുരത്തിൽനിന്ന് രചന നടത്തുമ്പോൾ ആ സത്ത പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളും. ഇതിനെയാണ് പണ്ടുള്ളവർ ‘പ്രതിഭ’ എന്നു വിളിച്ചത്. പ്രതിഭയുള്ളവൻ എത്ര കലാപത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലും തന്റെ ആത്മാവിന്റെ

മഗ്ദ്ധതലമായ ഏകാന്തവിജനത സൃഷ്ടിച്ചുകൊള്ളും. നോവലെഴുത്തുകാരെ കലപതിയായ ഫ്ലോബർട്ട് ദന്തഗോപുരത്തിനു വേണ്ടി ശക്തിയായി സ്വപരമയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഭാവാനായ കലാകാരൻ എന്നും അതിന്റെ വക്താവായിരിക്കും. നോവലിൽവരുന്ന എല്ലാ പിശകുകളും, എഴുതുന്ന സത്ത ദന്തഗോപുരത്തിൽ ഇതന്നെ എഴുതാത്തതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. മറ്റൊരു സത്ത മറ്റൊവിടെ നിന്നെഴുതിയാലും കഴുപ്പമായിരിക്കും ഫലം.

നോവലെഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്ന സത്തയുടെ അഥവാ പ്രതിഭയുടെ പ്രകാശത്തെ വർദ്ധമാനമാക്കുന്ന ദന്തഗോപുരത്തിൽനിന്നും സ്വകീയവീക്ഷണത്തോടെ എഴുതണമെന്നു പറയുന്ന വിമർശകൻ നോവലെഴുത്തുകാരനെ മാത്രമുദ്ദേശിച്ചു. സംസാരിക്കുകയല്ല. കലാസാമാന്യത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കലയുടെ പ്രഭവമായ പ്രതിഭയും അതിന്റെ ഫലമായ ജീവിതവീക്ഷണവും കവിക്ക് ചിത്രകാരനും ഗായകനും, കൂട്ടത്തിൽ നോവലിസ്റ്റിനും, അനുപേക്ഷണീയമാണ്. നോവലെഴുത്തു എന്നതു് സാഹിത്യോപാധിയുടെ വ്യത്യസ്തതകൊണ്ടു വരുന്ന ഒരു രൂപഭേദം മാത്രമാണ്. ഉപാധി വ്യത്യസ്തമുൾം രൂപവ്യത്യസ്തമല്ലാതെ, കലാതത്വവ്യത്യസ്തം ഉള്ളവകുന്നില്ല എന്നോട്ക.

നല്ല നോവലും മഹത്തായ നോവലും

പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ

[വായിക്കാൻ രസമുള്ള നോവലുകൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും മഹത്തായ നോവലുകൾ ചുരുക്കമാണ്. രസകരമായ നോവലിൽ നിന്നും മഹത്തായ നോവലിനുള്ള വ്യത്യാസമെന്തു്? അഥവാ, ഒരു നോവലിനെ മഹത്വമുള്ളതാക്കിത്തീർന്ന ഘടകങ്ങളെന്താക്കിയാണു്? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം നൽകാനുള്ള ഗൗരവപൂർണ്ണമായ പരിശ്രമമാണു് ശ്രീ പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഈ പ്രബന്ധം. നോവലിന്റെ മഹത്വം ജീവിതത്തിലെ മഹത്വമെന്നതുപോലെ വിശദീകരണ വിധേയമല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്ന നിഗമനത്തിലദ്ദേഹമെത്തിച്ചേരുന്നു.

ശ്രീ പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ കേരളകൗമുദി ദിനപ്പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരാണ്. ചന്ദ്രമേനോൻ ഒരു പഠനം എന്ന നിരൂപണഗ്രന്ഥവും, ടിപ്പുസുൽത്താൻ എന്ന ഒരു ചരിത്രപഠനവും, "പ്ലൂട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലൂട്ടോ" എന്ന നോവലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ്. മറ്റാരും പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത ശൈലിയിൽ ശക്തിയോടുകൂടി എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരെഴുത്തുകാരനാണദ്ദേഹം. ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ എടവനക്കാട്ടു സ്വദേശിയാണ്.]

കല നിർവ്വചന വിധേയമല്ല. ഓരോരോ കലാവിഭാഗത്തെ കുറിച്ചും ലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലെന്നല്ല ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അവയെല്ലാം ആപേക്ഷികമായ സാധുതയെ ഉള്ളു എന്നാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ നിർവ്വചന വിധേയമല്ലാത്ത ഒരു സാഹിത്യകലാരൂപമാണ് നോവൽ. നോവലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ആധികാരികമായി നിർവ്വചിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ എന്നതന്നെ സംശയം. പേരെടുത്ത ചില മാതൃകകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നോവലിന്റെ ചില വശങ്ങൾ ഉപന്യസിക്കുന്നതിലപ്പുറം ഈ രംഗത്തിൽ വിവേകികൾ വേറെയും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിലപ്പുറംചെയ്യാൻ വിവേകം സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്നതാണകാരണം.

നോവലിന്റെ രൂപം, ഉള്ളടക്കം തുടങ്ങി യാതൊന്നിനും പൊതുഅംഗീകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇല്ല. ഓരോ പ്രതിഭാശാലിയുടെ കൈയിലും അതു യഥേഷ്ടം പ്രതിഭിന്നമായ രൂപവും ഭാവവും കൈവരിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. നോവൽ, കഥ പറയണമെന്നാണ് ഒരു വയ്പ്. കഥ കൂടിയേതീരൂ എന്ന് ഈ ശാഖയെക്കുറിച്ച് കുറഞ്ഞൊരു ചിന്തിച്ചാൽ തോന്നുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ, നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ വ്യക്തിത്വമറ്റ പല മികച്ച കൃതികളും, കഥയെന്ന നാമം സാമാന്യേന ധരിക്കുന്ന ആ ഘടകത്തെ പരിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതായോ, പരിവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായോ കാണാം. എന്നതന്നെയുമല്ല, കഥ—നോവലിൽ അത് അനുപേക്ഷണീയമാണെങ്കിൽ കൂടിയും—നോവലിന്റെ ശില്പത്തിലെ ഏറ്റവും തരംതാഴ്ന്നതും പ്രാകൃതവുമായ ഘടകമാണെന്ന് “ഫോസ്റ്ററെ”പ്പോലുള്ള പ്രമുഖനുമതികൾ ശരിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ പല പ്രസിദ്ധ കൃതികളും

നോക്കുമ്പോൾ നോവൽ ഗദ്യരൂപത്തിൽത്തന്നെ ആകണമെന്നുണ്ടോ എന്നുവരെ സംശയം തോന്നിപ്പോകുന്നു. നിലവിലുള്ള ധാരണപ്രകാരം കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നോവലിന്റെ ഏറ്റവും അനുപേക്ഷണീയമായ ഘടകം. എന്നാൽ അതിനെ പരിവർത്തിക്കുന്നതരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുവരെ ആധുനിക നോവലിന്റെ കളിൽ ചിലർ മുതിരുന്നതായി തോന്നുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഏറ്റവും അവ്യവസ്ഥിതമായ സാഹിത്യരൂപമാണ് നോവൽ.

പൊതുതത്വങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ആദ്യമെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയെ സ്ഥാപിക്കാനായി ഉദാഹരണങ്ങൾ തേടുന്ന പഠനരീതി നോവലിന്റെ രംഗത്തിൽ തീരെ സാധ്യമല്ല. മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നും ആപേക്ഷികമാത്രമായ സാധ്യതയുള്ള ചില തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക മാത്രമാണ് ആകെ കഴിയുക. മലയാളത്തിൽ നോവലിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാനുള്ള പ്രധാന വൈഷമ്യവും ഇതുതന്നെയാണ്. മലയാളത്തിൽ നല്ലതെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നോവലുകൾ വിരലിലെണ്ണാൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. 'മഹത്തു' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരൊറ്റ നോവലും നമ്മുടെ ഭാഷയിലില്ല. നല്ലതു, മഹത്തു എന്നീ വിശേഷണപദങ്ങൾകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അർത്ഥകൃഷ്ണയോടെ വിശേഷണപദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ദുഃശീലം എന്തായാലും നമുക്കില്ല. മഹത്തു എന്ന വിശേഷണപദം നാം സന്ദർഭപോലെ എന്തിനും പ്രയോഗിക്കും. പേരെടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു നോവലിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം 'നല്ലതാണ്' എന്ന് നാം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആ മഹാവൃക്കിയെ അപമാനിച്ചതിനു തുല്യമായിട്ടാണ് ആ പ്രശംസ പരിഗണിക്കപ്പെടുക. എഴുതുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ "മഹത്താ"ണ്. എന്നാൽ, ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ആ വാക്ക് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പതിവുരീതിയിലല്ല. ലോകത്തിലെ എല്ലാഭാഷകളിലുമായി ഓരോ വർഷവും പതിനായിരക്കണക്കിനു നോവലുകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ അതതു ഭാഷകളിൽ

അന്നന്ന ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന കൃതികൾ ഏതാനും ശതമെങ്കിലും കാണാം. അക്കൂട്ടത്തിൽ സാർവ്വത്രികമായ ശ്രദ്ധയെ ഏറിയും കുറഞ്ഞും തന്നിലേക്കു ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്ന ഏതാനും ഡസൻ നോവലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അവയെയാണ്—ഏറെക്കുറെ ഒരു നില വാമുളളവയെയുമാണ്—നല്ല നോവലെന്നും ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു സാഹിത്യശാഖയെന്ന നിലയിൽ നോവൽ പൂർണ്ണപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാലു ശതാബ്ദമെങ്കിലും ആയി. ഇതിനിടയിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം നോവലുകളും ആയിരക്കണക്കിനു നോവലിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നും ഏതാനും നോവലുകൾ സ്വന്തം മഹത്വം സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു മാറിനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാനും നോവലിസ്റ്റുകളെ മാത്രം ഇക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നും മാറിനിർത്തി “മഹത്തായ നോവലിസ്റ്റുകൾ” എന്ന നാമം വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹത്തായ നോവലിസ്റ്റ് എഴുതിയതത്രയും മഹത്തായ നോവലുകളല്ല. ഈ തരംതിരിവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ എത്രയും അപൂർവ്വമായ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മഹത്തായ നോവൽ.

ഈ സ്ഥിതിക്ക് നല്ലനോവലും മഹത്തായ നോവലും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളനോവൽ സാഹിത്യരംഗത്തിന്റെ സ്മരണ ഉള്ളിൽവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞൊന്നുമാകാനിടയില്ല. വിഷയത്തിന്റെ അവ്യക്തതയും പ്രതിപാദനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി ഉള്ളിലുള്ള സമുത്ഥമാതൃകകളുടെ അല്പതവും വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകേടും—ഇവ മൂന്നും ഇതിനു കാരണങ്ങളാണ്. നല്ലനോവലെന്ന പരിഗണനയ്ക്ക് നാം മുതിരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശേഷാൽ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരുവശം ആദ്യമെ എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. അത് നോവലിന്റെ സ്ഥൂലതയാണ്. ഒരു കഥാ

നിബന്ധന നോവലുകളെക്കുറിച്ച് അതിനിന്നു നീളം വേണമെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത് ബാലിശമായ വിവരക്കേടായിരിക്കും. ഒരു സിദ്ധാന്തമെന്നനിലയിലല്ല ഞാനിപ്പോഴും പ്രതിപാദിക്കുന്നതും. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നിലവച്ച നോവലിന്മേൽ നോവൽഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്ഥൂലതയെക്കുറിച്ച് ഒരു സിദ്ധാന്തമെന്ന രീതിയിൽ നാം ചിലതു ധരിച്ചാലും തൽക്കാലം തെറ്റിപ്പോയില്ല. കഥയും നോവലും തമ്മിൽ നമുക്കിനിയും തരംതിരിവായിട്ടില്ല. കഷ്ടിച്ച് പത്തിരുന്നൂറു പുറംവരുന്ന ഒരു കഥാപുസ്തകം എഴുതിയാൽ മഹത്തായ ഒരു നോവലല്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു ധാരണ. എന്നാൽ നോവൽസാഹിത്യത്തെ ആകെക്കൂടി ഒന്നു പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുത എളുപ്പം മനസ്സിലാകും. നല്ലതെന്നു പറയാവുന്ന ലോകത്തിലെ ഏതൊരു നോവലും സാമാന്യം തടിച്ച ഗ്രന്ഥമാണെന്നുള്ളതാണത്. അപവാദങ്ങളില്ലെന്നല്ല. പ്രസിദ്ധമായ നോവലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നോവലുകൾവരെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ പത്തഞ്ഞൂറുപുറമെങ്കിലും വരും. ലോകപ്രസിദ്ധമായ നോവലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും തടികറഞ്ഞവ “ജയിൻ ഓസ്റ്റിന്റെ” നോവലുകളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നോവലായ “പേഴ്സ്യുവേഷൻ” മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു 400 പുറത്തിനടുത്തേങ്കിലും കാണണം. മൊത്തത്തിൽ പ്രസിദ്ധ നോവലുകളെല്ലാംതന്നെ നല്ലപോലെ തടിച്ച നിബന്ധങ്ങളാണ്. ഈ തടികൂടെ തത്വമല്ലെങ്കിലും പ്രായോഗികമായ ഒരു സത്യം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. സ്ഥൂലമായ ഒരു രൂപമാണ് നോവലിന് സഹജമായ രൂപം. പുലി എന്നോ സിംഹം എന്നോ പറയുമ്പോൾ നിശ്ചിതമായ നിറം, അവയവമടങ്ങി, സ്വഭാവവിശേഷം എന്നിവയോടൊപ്പംതന്നെ സ്ഥൂലമായ ആകാരവുംകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയേണ്ടതാണല്ലോ. വലിയ അളവിലുള്ള ശാരീരികമെന്ന ആ “ജനം”യുടെ സഹജമായ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ്. നോവലിനെക്കുറിച്ച് ഏറെക്കുറെ ഇതു ശരിയാണ്. ഒരു ലക്ഷണമെന്നനിലയിൽ ശരി

ക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും, ശരിക്കുന്നതു വിവരക്കേടാകുമെങ്കിലും, സ്ഥൂലവും നോവൽ ശില്പത്തിന്റെ സഹജഭാവങ്ങളിലൊന്നാണ്.

തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുള്ളതാണീ പ്രസ്താവം. സൂക്ഷ്മമായ യുക്തിവിചാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതിനു നിലനില്ക്കാനാവുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ, തത്വങ്ങൾക്കും സത്യങ്ങൾക്കും മൊക്കെത്തന്നെ ആപേക്ഷികമാത്രമാണല്ലോ സാധ്യതയും നില നില്പും. മലയാളനോവൽസാഹിത്യത്തിന്റെ ഇതഃപച്ഛതമുള്ള ഗതിയിൽ നോവലിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള സ്ഥൂലത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമായി ധരിക്കുന്നതിൽവരെ തെറ്റില്ല എന്നാണെന്റെ വിവക്ഷ. ചെറുകഥയ്ക്ക് പതിവിലേറെ നീളംവന്നാൽ ആയതു നോവലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണിവിടത്തെ നില. അതിനെ മഹത്തായ "നോവലെന്നു" നമ്മുടെ നിരൂപകന്മാരിൽ പ്രമാണികൾ പ്രശംസിക്കുകയുംചെയ്യും—ആളുത്തരവു മനസ്സരിച്ച് ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ "ക്രൂയിററു"സർ സൊണാററു" മലയാളത്തിൽ മന്ത്രാലയധികം പുറംവരും. ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ മഹത്തായ ഒരു നോവലായി അതു പ്രചാരപ്പെടുകയും കൊണ്ടാടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അതൊരു കഥയാണല്ലോ. നാം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത് തരംതിരിവും. കഥ മോശപ്പെട്ട ഒരു സാഹിത്യരൂപമാണെന്നു ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. "ബാലുകാലസഖി"യെപ്പോലെ ഒരു കഥയെഴുതാൻ കഴിയുന്നതും ഡസൻകണക്കിനു രണ്ടാംതരം നോവലുകളെഴുതുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു സിദ്ധിയാണ്. പക്ഷേ, കഥയും നോവലും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യരൂപങ്ങളാണ് എന്നുമാത്രം. അതിൽ നോവലിന്റെ ശരീരം പൊതുവെ സ്ഥൂലിച്ചതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. അനാവശ്യങ്ങളും ഭൗമീയപ്രകേടുകളും ഏഴുതി ചേർത്തു് പുറങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പുസ്തകത്തെ തടിപ്പിക്കുന്നതു് നോവലിസ്റ്റിന്റെ ജോലിയാണെന്നു് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ നോവലിസ്റ്ററു് അവന്റെ പ്രമേയത്തെ കൈകാര്യം

ചെയ്യുമ്പോൾ സഹജമായും അതിന്റെ അവയവഘടനയുടെ “പ്രപ്പോർഷൻ” കറെ വലിയ അളവിലായിരിക്കും എന്നാണ് വിവക്ഷ.

നല്ല നോവലിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കഥയുടെ പ്രസ്തമാണ് മനസ്സിലേക്കു പ്രധാനമായി തള്ളിവരുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമാകാം കാരണം. നമുക്കിന്നും കഥാപ്രധാനമാണ് നോവൽ. പ്രസിദ്ധ നോവലുകളെ ആകെക്കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ അവയെല്ലാമുള്ളൊരു പൊതുസ്വഭാവം അവ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഒരു കഥയിൽ (Story) ചാരിനില്ക്കുന്നു എന്നതാണ് താനും. എന്നാൽ കഥ നോവലിന്റെ പ്രധാനമായ അംശമോ ശ്രേഷ്ഠമായ അംശമോ അല്ല. “അതേ; നമുക്കു എത്രയും സങ്കടത്തോടെ പതുക്കെ പറയുക—നോവൽ ഒരു കഥ പറയുന്നു”; നോവലിലെ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ചർച്ച മുകളിൽച്ചേർത്ത് വരികളിലൂടെയാണ് ഈ. എം. ഫോസ്റ്റർ ഉപസംഹരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഫോസ്റ്ററുടെ പക്ഷക്കാരനാണ്. നോവലിന് ഒരു കഥ കൂടിയേതീരു എന്നുള്ളതു ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു സാഹിത്യകലാരൂപമെന്ന നിലയിൽ നോവലിന്റെ ദർശനവും, പരായീനതയുമാണത്. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ബാലിശവും പ്രാകൃതവുമായ വൈകാരികഭാവങ്ങളിൽ ചവിട്ടിയാണ് കഥയുടെ നില. കഥ കേൾക്കാനുള്ള വാസന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്. കഥ ആസ്വദിക്കാനുള്ള മനുഷ്യവൈഭവത്തിൽനിന്നും എത്രയോ അകന്നതും മിക്കവാറും ഭിന്നവുമായ ഒരു വാസനയാണത്. ലൈംഗികാസക്തിപോലെ ‘പ്രാകൃതികവു’മാണതെന്നുപറയാം. ആദിയുഗങ്ങളിലെ ഗൃഹവാസികൾ നിശ്ചയമായും നമ്മേക്കാൾ കഥ കേൾക്കാനുള്ള കമ്പവും ഇമ്പവുമുള്ളവരായിരുന്നിരിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠവും സംസ്കൃതവുമായ മാനസികഭാവങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയുമാണ് കഥയുടെ ലക്ഷ്യ

മെങ്കിൽ, കഥയെ പ്രധാനമായി ഉപജീവിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ നല്ല കലയാവുകയില്ല. നല്ലയൊരു നോവലാകയില്ലെന്നു ചുരുക്കം. വായിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും തോന്നിയേക്കാവുന്ന ഉദ്ദേശവും രസവുമല്ല പ്രശ്നം. അവയാണ് നോവലിന്റെ മേന്മയുള്ള അളവുകോലുകളിൽ "കൈനോവലുകളും" "ഡിക്റ്ററീവു" നോവലുകളും" മറ്റു "ത്രില്ലറുകളും" ആണ് ശ്രേഷ്ഠതമമായ നോവലുകളെന്നു വരും. ഉദ്ദേശംകൊണ്ടു് ഗോസമടക്കി ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ വായിക്കുന്ന നോവലുകൾ അവയാണല്ലോ. എന്റെ വിവക്ഷ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ നോക്കട്ടെ. കഥയെ തട്ടിനിറുത്തിയാൽ ഒരു 'ത്രില്ലറിൽ' പിന്നെ യാതൊന്നും ബാക്കി ശേഷിക്കുകയില്ല. ഒരു നല്ല നോവലിലാകട്ടെ, കഥ അതിന്റെ മേന്മയുടെ ഒരംശംപോലുമല്ല. മാതൃഭാഷാപരമായും ഇന്ദ്രലോകമായും ഉദാഹരണമായെടുത്താൽ ഈ ആശയം വ്യക്തമാവുമെന്നുതോന്നുന്നു—കഥയ്ക്കും കഥാസംബന്ധിയായ പരിണാമഗുപ്തിക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള നോവലാണ് മാതൃഭാഷാപരമായും. അതിനു മറ്റു ശ്രേഷ്ഠതകളില്ലെന്നല്ല, അതു മലയാളത്തിലെ കൊള്ളാവുന്ന നോവലുകളിൽ ഒന്നല്ലെന്നുമല്ല വിവക്ഷ. കഥാപരമായ പരിണാമഗുപ്തിയെ പ്രധാനാവലംബമാക്കിയുള്ള അതിന്റെനില ഒരു കലാശില്പമെന്ന നിലയിലുള്ള അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കു് ഇടിവു വരുത്തുന്നു. ഇന്ദ്രലോകയ്ക്കു കഥയില്ല. കഥാപരമായുള്ള അംശമത്രയും, എല്ലാ പരിണാമഗുപ്തിയോടുംകൂടി ആദ്യ അധ്യായത്തോടെതന്നെ നമുക്കു് അറിയാൻ കഴിയും. എന്നിട്ടും ഇന്ദ്രലോക നമുക്കു് സന്തോഷപൂർവ്വം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതു് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ നമ്മുടെ വൈകാരിക ഭാവങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നതിനും, അതിലൂടെ നമ്മെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനുള്ള അന്യാഭ്യാസമായ കഴിവുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ നല്ലതെന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ കഥാപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്നായിരിക്കും. അതിലും കഥയുണ്ടായിരിക്കും. ആ കഥ (Story) ശില്പപരമായ പരായീനത കൊണ്ടു ഗന്ധർവ്വരമിപ്പാതെ അതിൽ കടന്നുകൂടുന്നതും, അതിലെ

അപ്രധാനവുമായ അംഗമായിരിക്കും. നല്ല പരിണാമഗുപ്തിയുള്ള ഒരു കഥയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന കാരണത്താലാണ് അനൗചിതമായ ഒരു നോവലിന് പതിവ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. കഥയും കഥയ്ക്കുള്ള പരിണാമഗുപ്തിയും നോവൽ ശില്പത്തിന്റെ മേന്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നു മാത്രമാണ്. കഥയുടെ ശക്തികൊണ്ട് നിലനില്ക്കുന്ന നോവൽ പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ താഴ്ന്നതരം നോവലാണ്.

നല്ലനോവലെന്നുള്ള പരിഗണനയിൽ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പാരായണയോഗ്യത പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വശമാണ്. മുഷിഞ്ഞുവായിച്ചു വിജ്ഞാനം സംഭരിക്കാനല്ല യാതൊരുത്തനും നോവൽ വായിക്കുന്നത്. അനായാസമായി സന്തോഷത്തോടെ വായിച്ചുതീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ഒരു നോവൽ—പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ. പക്ഷേ എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഗുണവിശേഷം പലവിധത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അക്കാര്യം നേടിയതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു നോവൽ നല്ലനോവലാകയില്ല. ഇവിടെയും പ്രശ്നം, മറ്റൊരാൾക്കുള്ളതും ബാധിക്കുന്ന അതേ മതലിപ്യശ്നം തന്നെയാണ്. ആത്മപ്രകാശനത്തിനുള്ള കഴിവും കഴിവുകേടുമാണാപ്രശ്നം. ഒരു വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നോവൽ പലതുകാരും. എന്നാൽ, ഒരു യഥാർത്ഥ നോവലിന്റേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മപ്രകാശനത്തിനുള്ള ഉപാധിമാത്രമാണ്. ഒരു സാഹിത്യരൂപമെന്ന നിലയിൽ നോവലിന് സുപരിചിതമായ “ക്രാഫ്റ്റ് മറുകൾ” ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചുനിറുത്താനാവുന്നതെന്ന് അനുഭവത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമുകൾ എത്രയെങ്കിലുമുണ്ട്. ഇവയെ പഠിക്കുന്ന സമർത്ഥനായ ഒരു സാഹസ്യലിക്ക് രസകരമായ നോവലെഴുതാൻ കഴിയുമെന്നതു തീർച്ച. അത്തരം നോവലുകൾ പരാമവധി പാരായണക്ഷമമായിരിക്കയും

ചെയ്യും. പക്ഷെ, യഥാർത്ഥ നോവലിസ്റ്റ് തന്റെ കൃതികളിലേക്കു സപാഠസ്യം പകരുന്നത് ആത്മപ്രകാശനവൈഭവം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വായനക്കാരന്റേപ്പോലെ യാതൊന്നും ആ ആത്മപ്രകാശനതൃഷ്ണയുടെ മുമ്പിൽ മുൻകൂറായി സ്ഥലം പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉല്ല. പക്ഷെ, ഇതിനു പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കു നോവലിസ്റ്റിനു വേണം; അതിനെ നോവലെന്ന് ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി സമുത്തമാക്കാനുള്ള കലാസിദ്ധിയും അയാൾക്കുവേണം. നോവലിന്റെ ആസ്പദപ്രകാരം അതിന്റെ പിന്നാലെ താനേ വന്നു കൊള്ളും. ഒരു നോവലും ഒരു സാധാരണ നോവലും തമ്മിലുള്ള മൗലിക വ്യത്യാസംതന്നെ ഇവിടെയാണു കിടക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല നോവൽ എഴുതപ്പെടുന്നുവെന്നതിലേറെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണു ശരി. സർഗ്ഗപരമായ മൗലികപ്രതിഭ ജന്മസിദ്ധിയായുള്ള ഒരാൾക്കു നല്ല കലാസൃഷ്ടിയായ നോവലെഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നു ചുരുക്കം.

ഈ പ്രസ്താവത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടതും ഇതിന്മേൽ വെളിച്ചം വീശുന്നതുമായ ഒന്നായിരിക്കും നോവലിന്റെ ഭാഷ, പ്രതിപാദനരീതി, ഉള്ളടക്കം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച. ഒരു നോവലിനെ നല്ല നോവലാക്കുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയല്ല. ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ ഭാഷ കററുമാറ്റം സൗകര്യമുള്ളതുമാകുന്നത് അഭിലാഷണീയമാണ്. അങ്ങനെ ആകേണ്ടതാണെന്നുവരെ പറയാം. എന്നാൽ ഭാഷയെ ഭാഷയായി മാത്രം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ബാത്സാക്കിന്റെ ഹ്രസ്വം ടോൾസ്റ്റോയുടെ റഷ്യനും താഴ്ന്ന ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഓരോരോ നോവലിസ്റ്റിന്റെ പ്രതിപാദനരീതിയും സൂക്ഷാപഗ്രഥനത്തിൽ അവരുടെ നോവലിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കു നിദാനമല്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നോവലിസ്റ്റുകളായ ജയിൻ ഓസ്റ്റേറും സ്റ്റൈന്റാളിന്റെയും കൃതികൾ നോക്കുന്നവർക്ക് ഇക്കാര്യം എളുപ്പം ബോദ്ധ്യമാകും. പ്രത്യേകം

എടുത്തുപറയത്തക്ക ഒരു സവിശേഷതയും ഇല്ലാത്തതാണ് അവരുടെ പ്രതിപാദ്യരീതി. ദാഷയുൾപ്പടെയെല്ലാം എത്രയും സ്വാഭാവികവും അയത്നമുള്ളതുമായിട്ടാണ് മുബോട്ടനീങ്ങുന്നതായി കാണുക. അതേസമയം തന്നെ സ്റ്റോഭങ്ങളുടേയും വിചാരവികാരങ്ങളുടേയും എവറസ്റ്റുകളിലേയ്ക്ക് എങ്ങനെയെന്ന നമുക്കു പിടികിട്ടാത്ത ഒരു രീതിയിൽ നാം ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റേനാളിന്റെ രചനാരീതി ഒരാൾ മാത്രമായിപ്പിറിച്ചു തദനുകരണമായി ഒരു നോവലെഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുഷിപ്പനായ മറ്റൊരു ചവറും എനിക്കു സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ രീതിയുടെ വൈശിഷ്ട്യം എന്ന നാം ധരിക്കുന്നത്, അവസാനാപഗ്രഥനത്തിൽ നോവലിസ്റ്റിന്റെ മൗലികപ്രതിഭയുടെ വൈശിഷ്ട്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

നോവലിന്റെ പ്രമേയത്തേക്കുറിച്ചും ഇതുതന്നെ പറയാം. നോവലിന്റെ പ്രമേയത്തിന് തനിച്ചുള്ള ഗാർഭി്യവും വലിപ്പവും, ഒരു കലാശില്പമെന്നനിലയിൽ നോവലിനുള്ള ഗാർഭി്യവും വലിപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. ഒരു നല്ല നോവലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളേതുതരം കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, എത്ര ജീവിതവൃത്തത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു, എത്ര പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേയല്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവലിസ്റ്റുകളുടെ ചില കൃതികൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇതു ബോധ്യമാകും. നോവലിന്റെ ലോകത്തിലെ കററമററ ശില്പമാതൃകകളാണ് ജയിൻ ക്രാസ്റ്റന്റെ നോവലുകളെല്ലാംതന്നെ. എന്നാൽ ആ പദവി അവയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സങ്കീർണ്ണവും ഗർഭീരവുമായ ഒരൊറ്റ കഥാപാത്രമോ, ഒരൊറ്റ രംഗമോ ഈ നോവലുകളിലൊന്നിലും ഇല്ല. അവയിൽ ചിത്രീകൃതമായിരിക്കുന്ന ജീവിതവൃത്തം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരരുടെ പരമസാധാരണമായ നിത്യവ്യാപാരങ്ങളുടേതാണ്. അവ

യ്ക്കൊരു പ്രമേയമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പ്രമേയം നിത്യസാധാരണമായ പ്രേമത്തിനേയും വിവാഹത്തിനേയും ചുറ്റിയുള്ളതാണ്. പ്രതിപാദ്യത്തിന്റെ ഗഹനതയും ഗാഢീയ്കവും അസാധാരണതപവും ആണ് നോവലിന്റെ മഹത്വത്തിന് ആസ്പദമെങ്കിൽ മിസ്സ് ഓസ്മാന്റെ നോവലുകൾ ശുഷ്കങ്ങളും നിസ്സാരങ്ങളുമായിത്തീരും. പക്ഷേ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലെന്നുമാത്രം. അവ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച നോവലുകളാണ്. ഇതിന്റെ മറ്റുതലയാണ് ഡോസ്മറിയേവ്സ്കിയുടെ നോവലുകൾ. ആ ലോകത്തിൽ സങ്കീർണ്ണവും അഗാധവുമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല. പാമനിസ്സാരന്മാരായ ഇരപ്പാളികൾവരെ നൂറായിരം പ്രതിഭിന്നഭാവങ്ങളുടെ സംഘട്ടനവേദിയാണവിടെ. എത്രയും നിസ്സാരമായ ആഭിചാരംപോലും ജീവിതമഹാരഹസ്യങ്ങളിലേക്കു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന സവിശേഷമായ ദർപ്പണങ്ങളാണ്. പെണ്ണങ്ങളുടെ സാമാന്യപ്രേമം ജയിൻ ഓസ്മാന്റെ നോവലുകൾക്കു പ്രമേയമായപ്പോൾ ഡോസ്മറിയേവ്സ്കിയുടെ പ്രമേയം സാക്ഷാൽ പ്രപഞ്ചരഹസ്യംതന്നെയായിരുന്നു. പാപം, നന്മ, ആസ്തിക്യം തുടങ്ങിയ ഗഹനതമമായ പ്രമേയങ്ങളെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ സാഹിത്യകലയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. നോവലിസ്മിനു കൈകാര്യംചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഗാഢീയ്കം നോവലിന്റെ ഗാഢീയ്കത്തിനുള്ള അളവുകോലല്ല എന്ന സത്യം മാത്രമല്ല മുകളിൽ വിവരിച്ച താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കാതലായ ഗില്ലരഹസ്യം ആ താരതമ്യത്തിനിടയിലുണ്ട്. അവനവൻ വശപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമേ അവനവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാവൂ എന്നതാണ് ആ രഹസ്യം. സഹജമായ മാനസിക ഘടനകൊണ്ടും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൊണ്ടും ഓരോരുത്തർക്കും വശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികവൃത്തമുണ്ട്. അതെന്തെന്നറിഞ്ഞ് അതിൽത്തന്നെ ഒതുങ്ങിനിന്നുവേണം നോവലിസ്മിനു തന്റെ കലാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ. സഹജമായുള്ള മാനസികവൃത്തത്തിന് വെളിയിൽ

തന്നിടും അനുമതയായ ഗാർഭിയുടേതേക്കി അയാൾ എപ്പോൾ അപമസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ അയാളുടെ കല പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരുപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മ പ്രകാശനപരതയാണ് നല്ല നോവലിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷം.

നല്ല നോവലെന്തെന്ന് വിവരിക്കാനുള്ള എന്റെ പാഠ്യമാം അതേപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണകൾ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏറിയപങ്കും നിഷേധാത്മകമാണ് എന്റെ പ്രതിപാദനരീതി എന്നും എനിക്കറിയാം. നമുക്കു പൊതുവായി പാഠ്യമായുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഈ ചർച്ച മുമ്പോട്ടു നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സ്പഷ്ടമായ ചില ധാരണകൾ പകരാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവന്നേനെ. ഉദാഹരണങ്ങളുടെ കുറവുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല ഞാനതിനു മുതിരാഞ്ഞത്. നോവലിലെ നന്മകളെ വെളിവാക്കാൻ നമുക്കു ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറയുമെങ്കിലും, നിഷേധരൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിപാദനത്തിൽ അരുതായ്മകൾക്കു തെളിവായി എത്ര സാക്ഷികളെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ സാഹിത്യരംഗത്തുനിന്നു കിട്ടും. ശിവന്റെ ജടയിൽനിന്നും ഭൂതങ്ങളെ നോവലിലെ ഓരോ ഉദാഹരണത്തിൽനിന്നും ഒന്നിലധികം കടിച്ചുകൾ ഉയിർക്കൊള്ളുമെന്നു ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അതിനു മുതിരാതിരുന്നതാണ്. ഈ ഭീരുത്വം കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ടു്. ഒരു കലാരൂപത്തിന്റെ സംവിധാനക്രമത്തേക്കുറിച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പൊതുതത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ, ആ തത്വങ്ങൾക്കു് വേണ്ടതിലേറെ സ്പഷ്ടത കൈവരുന്നു എന്നതാണതു്. തീർത്തും തറച്ചും പറയാവുന്ന ഒരു തത്വവും കലാനിർമ്മാണത്തിന്റെ ലോകത്തിലില്ല. ഇതു് നോവലിന്റെ ലോകത്തിനു് പ്രത്യേകിച്ചും ബാധകമാണ്. നല്ല നോവലിനെക്കുറിച്ചു് മഹത്തായ നോവലിനെക്കുറിച്ച് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ നാം മുതിരുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള പ്രസ്താവത്തിന്റെ സാധ്യത വ്യക്തമാകുമെന്നുതോന്നുന്നു.

ഒരു മഹത്തായ നോവലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും എന്തൊക്കെയാണു്? ഒരു നല്ല നോവലിൽനിന്നും മഹത്തായ ഒരു നോവലിനെ വേർതിരിക്കുന്ന വിശേഷാൽ സിദ്ധിയെന്താണു്? നോവലിലായാലും, മറ്റേതു കലയിലായാലും—എന്തിനു്, മനുഷ്യവ്യക്തികളിൽക്കൂടിയും—“മഹത്വം” എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കു പൊതുവായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടു്. സമനിരപ്പിൽനിന്നും നോക്കേത്താത്തതു ഉയരത്തിൽ തലയുയർത്തിനില്ക്കുന്ന, അസദുൾമായ വ്യക്തിവൈഭവത്തിനുള്ള വിശേഷണപദമാണു മഹത്വം. അതു് ഒരു നേട്ടമെന്നതിലേറെ ഒരു സിദ്ധിയാണു്. നോവലുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ സ്ഥിതിക്കു മാറാമില്ല. അസദുൾമായ വ്യക്തിത്വം എന്നു പായുമ്പോൾ, പൊതുനിയമങ്ങൾക്കു ലക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമല്ലാത്തതും, അവയ്ക്കുതീതവുമായ ഒരവസ്ഥയാണു വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ. ഒരു നോവൽ മഹത്തായ നോവലാകുന്നതു് അതു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പൂർണ്ണപാർശ്വം കൂടാതെയുള്ള മൗലികപ്രതിഭയുടെ ശക്തികൊണ്ടാണു്. ഒരു നല്ല നോവൽ പ്രതിഭയുടേയും ശിക്ഷണത്തിന്റേയും പ്രയത്നത്തിന്റേയുംകൂടിയുള്ള സൃഷ്ടിയാണു്. ഒരു മഹത്തായ നോവൽ ഇവ മൂന്നിന്റേയുംകൂടെ മറ്റൊന്നോകൂടി കൂട്ടുകൂട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിചിത്രസൃഷ്ടിയാണെന്നു് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ആ ‘മറ്റൊന്നോ’ ആണു “ജീനിയസ്സ്”. ജീനിയസ്സ് ഒരു സിദ്ധിയാണു്! അഥവാ, ഒരു ബാധയാണു്. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രതിഭാശാലികളിൽ, എങ്ങിനെയെന്നും എന്തെന്നും അവർക്കുതന്നെ നിശ്ചയമില്ലാത്തരീതിയിൽ എന്തോ ഒരബോധപ്രേരണ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ കഴിവിനെയാണു് “ജീനിയസ്സ്” എന്നു വാക്കുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതു്. മഹത്തായ കവ, ശ്രേഷ്ഠതമമായ കവ, എപ്പോഴും ജീനിയസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണു്. മഹത്തമമായ നോവലുകളും ഇക്കാര്യത്തിലൊരപവാദമല്ല.

മഹത്തായ നോവലുകളെക്കുറിച്ചു പൊതുവായ ഒരു പ്രതിപാദനം സാദ്ധ്യമാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അറിവിൽപ്പെട്ട

ഉദാഹരണങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആയതുപോലെ പറഞ്ഞുകൂടാൻ യാൽ ഒരു ചിത്രബോധത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി തൽക്കാലം അതായതും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണം മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം ഉപസംഹരിക്കാമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. നോവലിസ്റ്റിന്റെ പ്രതിപാദ്യവും വിവക്ഷകളും ഏറ്റവും സജീവമായും അവിസ്താണീയമായും ചത്രികരിക്കുന്ന നോവലാണ് നല്ല നോവൽ. മഹത്തായ നോവൽ, നോവലിസ്റ്റിന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തെക്കൂടാതെ, അതിനപ്പുറം എന്തൊക്കെയോ കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു; അഥവാ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ആ ധ്വനി അവ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ നിത്യവ്യക്തതയുടെ പരാഗം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു തരം ദിവ്യമായ അവ്യക്തതയാണത്. ഒന്നിലധികം ലേഖകരിൽ, ഒന്നിലേറെ അർത്ഥങ്ങൾ കല്പിച്ചു വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന നോവലുകളാണ് മഹത്തായ നോവലുകൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു ഭാഗികമായി ശരിയായിരിക്കും. മോബിസിക്കിന്റെയോ, കറമസോവ് സഹോദരന്മാരുടേയോ കാര്യമെടുക്കുക. സാമാന്യകഥയുടേയും കഥാപാത്രങ്ങളുടേയും ജീവിതത്തിന്റേയും ലേഖകരിൽ അവ വായിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിലല്ല അവ മഹത്തായ നോവലുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സാമാന്യചിത്രങ്ങളുടെ സാമാന്യ നിലവാരം വിട്ടു മറ്റൊരു നിലവാരത്തിൽക്കൂടി—അഥവാ മറ്റൊരു നിലവാരങ്ങളിൽ—നമുക്കവയെ എഭയവേദനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അനൗപദേശശ്ലോകങ്ങളുടെ രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ പോലെയായിത്തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കറമസോവ് സഹോദരന്മാരുടെ പല ലേഖകരിലുമുള്ള അർത്ഥങ്ങളെ, എത്രയും സ്പഷ്ടമായ രാൾക്കു വ്യവക്ഷേദിച്ചു ഒരു ഗ്രന്ഥമെഴുതാൻ കഴിയുന്നുവെന്നു വയ്ക്കുക. ആ സ്പഷ്ടമായ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതിലധികമൊന്നും പിന്നെ ആ കൃതിയിൽ ഇല്ലെന്നും വയ്ക്കുക—മഹത്വത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ആ കൃതി താഴെവീഴുന്നു എന്നതാണതിന്റെ ഫലം. മഹത്തായ കല രാർത്ഥത്തിൽ അവ്യക്തമായ

കലയുമാണ്. മഹത്തായ നോവലും സാമാന്യതയിൽനിന്നും മഹത്വപദവിയിലേയ്ക്കുയരുന്നതും, ദിവ്യമായ അവ്യക്തതയുടെ അദൃശ്യപാദങ്ങൾ ചവിട്ടിയാണ്. എന്റെ കഴിവുകേടിൽ നിങ്ങളിൽ ഏതൊരുവരുമായാലും ഇപ്പോൾ സഹതപിക്കുകയാ വണം. നിങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞ ചിന്താശക്തിയുള്ളവർ എന്റെ ചിന്താക്ഷേപംകൊണ്ടു ക്ഷമകെട്ടുപരുമായിക്കാണുമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ രണ്ടു കുറുക്കളും ഏറ്റുപറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉചിതമായ ഒരു ഉപസംഹാരം എനിക്കു കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല.

മാനസികാപഗ്രഥനവും നോവലും

കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ

[ആധുനികനോവലുകളിലെല്ലാം മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം അനല്പമായി കലർന്നിരിക്കുന്നതുകാണാം. അതുകൊണ്ട് നോവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠനം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ആ സ്വാധീനത്തിന്റെ അളവിനേയും സ്വഭാവത്തേയും ആശാസ്യതയേയുംകുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നേപറ്റൂ. അക്കാലം വിശദീകരിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രീ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ കൂടി ശ്രമിക്കുന്നത്.

ശ്രീ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ലെക്ചററാണ്. കവിയെന്നനിലക്കാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കീർത്തി. മലയാളകവിതയിൽ ആധുനികകാലത്തിന് അനുയോജ്യമായരീതിയിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് 'കരുക്ഷേത്രം' എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കവിത. പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യവുമായി നല്ല പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ്. ആലപ്പുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള കാവാലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം.]

അനന്തവും അജ്ഞേയവുമായ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തന്നെ അനന്തവും അജ്ഞേയവുമായ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചമാണ്. ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെമ്പോഴും ആന്തരപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ അടുത്തകാലത്തുമാത്രമാണ് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ കടന്നുചെന്നത്. രണ്ടു പ്രപഞ്ചങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതലായി മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടിലും ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനവധിയാണ്. രണ്ടിന്റേയും അനന്തതയ്ക്കും അജ്ഞേയതയ്ക്കും പറയത്തക്ക മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതാനും ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങളിൽ ചിന്ത ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീജ്ഞാസാപ്രേരിതമായ നമ്മുടെ അന്വേഷണം ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ആന്തരപ്രപഞ്ചത്തിലെ വിദഗ്ദ്ധാന്വേഷകന്മാരുടെ നേതൃത്വമാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. ബെർഗ്സൺ, ഫ്രോയിഡ്, യുങ്, ആഡ്ലർ മുതലായ പ്രശസ്ത ചിന്തകന്മാരുടെ നിഗമനങ്ങൾ വഴിയാണ് മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഇരുട്ടുതെളി ഗ്രഹകുളിപ്പേയ്ക്ക് നമ്മുടെ ദൃഢവിശ്വാസം തിരികാണാനും അസ്സ്പഷ്ടമായിട്ടെങ്കിലും പല വസ്തുതകളും അവിടെ കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പുതിയ അറിവുവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലത്തെ പല കലാകാരന്മാരും കലാസൃഷ്ടികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവിതയിലും നാടകത്തിലും കഥയിലും എല്ലാം മനോവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഗവേഷണഫലങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതവിഷയം, കലാസങ്കല്പം, സാഹിത്യരൂപനിർമ്മാണം, സങ്കേതികമാർഗ്ഗം, കഥാപാത്രചിന്തനം, ആഖ്യാനസമ്പ്രദായം, ഭാഷാപ്രയോഗം എന്നിവയിലെല്ലാം മനഃശാസ്ത്ര

ജ്ഞാനം പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി എന്നത് പാക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ സ്വാധീനം നല്ലതല്ല എന്ന് ദുർഭാഗ്യമായി അഭിപ്രായമുള്ള നിരൂപകന്മാർ പോലും ഇതിനെ ഒരു വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. മനോവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ സ്വാധീനശക്തി ഏറ്റവും അധികം വിപുലമായും പ്രകടമായും നാം കാണുന്നത് നോവലിലാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തിയാവില്ല. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വപ്രസിദ്ധങ്ങളായ പല ആഖ്യായികകളും ഈ സ്വാധീനം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോകഥാപാത്രത്തിന്റെയും സ്വഭാവം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദമാക്കുന്നതിലും സംഭവങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ പ്രവാഹത്തിൽ ഓരോ കഥാപാത്രവും അവലംബിക്കുന്ന നിലപാടും അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും വെളിവാക്കുന്നതിലും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ പലതും നോവലിന്റെ കാരണ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആധുനികമനോവിജ്ഞാനീയത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് മാനസികാപഗ്രഥനം എന്ന ഗ്രന്ഥമാണെന്നു പൊതുവിൽ പറയാം. മനസ്സിനെ അബോധസുബോധാലങ്കാരങ്ങളായി തിരിച്ച്, അവയുടെ പരസ്പരബന്ധത്തെപ്പറ്റി നടത്തുന്ന പഠനമാണ് മാനസികാപഗ്രഥനമെന്ന സംജ്ഞ കൊണ്ട് നാമിവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഉപബോധമനസ്സിന്റെ പ്രഭാവം കൂടാതെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ മുഖ്യഭാഗത്തേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് മാനസികാപഗ്രഥനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സുബോധമനസ്സിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആഗ്രഹചിന്തകൾ ഉപബോധമനസ്സിലേയ്ക്കു താഴ്ന്നു ചെന്നശേഷം സ്വപ്നരൂപേണയും മറ്റും ബഹിർഗമനം സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിലെ പ്രതീകങ്ങളെ സമഗ്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും മാനസികാപഗ്രഥനം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവജാലങ്ങളെ കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രേരണ ലൈംഗികാഭിവാഞ്ഛയാണെന്നു

നാണ് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവെന്ന കരുതപ്പെടുന്ന ഫ്രോയിഡിന്റെ വാദം. ഫ്രോയിഡിന്റെ ശിഷ്യനും പിന്നീട് എതിരാളിയുമായ യൂൺ അത്തരം ഒരു പരിമിതപ്പെടുത്തൽ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇവർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പരിശോധിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതേതുതന്നെ ആയിരുന്നാലും, അവരുടെ ഗവേഷണഫലങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം അപ്രമേയം തന്നെയാണ്. 1937-ൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകൃതമായ തന്റെ 'നോവലും ജനതയും' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, പ്രസിദ്ധ ആംഗലനിരൂപകനായിരുന്ന റാൽഫ് ഫോക്സ്, ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്: 'യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എഴുത്തുകാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റേയും താത്വിക വീക്ഷണത്തിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ലിബറലുകളിൽപ്പോലും അവസാനത്തെ ആളായ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്. ഫ്രോയിഡ് വിശദീകരിച്ച വിധത്തിലുള്ള മാനസികാപഗ്രമനം വ്യക്തിയെ ദൈവമാക്കി അവരോധിക്കലാണ്; ബുദ്ധിപരമായ അരാജകവാദത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റമാണത്. കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മറ്റേതു് ആശയസംഹിതയേക്കാളും കൂടുതലായി അത് ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിപരമായി സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു പാപ്പാത്തത്തിലേയ്ക്ക് നോവലിനെ അതു കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായ പുതുമയോടുകൂടിയ ചില കൃതികളുടെ ശക്തി മുഴുവൻ ഫ്രോയിഡിയൻ അപഗ്രമനം മൂലം സാധ്യമാകുന്നത് വ്യക്തിസ്വഭാവനിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ്.' മാനസികാപഗ്രമനപ്രസ്ഥാനത്തോടു് വലിയ ആനുകൂല്യം ഉള്ള ആളായിരുന്ന റാൽഫ് ഫോക്സ്. എന്നിട്ടും അതേപുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരുസ്ഥലത്തു് അദ്ദേഹം ഇത്രയുകൂടി പറഞ്ഞുവെച്ചു:

"ആധുനിക മനോവിജ്ഞാനീയം മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ വസ്തുതകൾ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു

കാഴ്ച തർക്കമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യനിലെ അഗാധമായ ഉപബോധഘടകങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നവ. ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ഇതു തീർച്ചയായും കണക്കിലെടുക്കണം. പക്ഷേ, ഈ മനുശാസ്ത്രപരമായ വസ്തുതകൾക്കൊണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യപ്രവൃത്തികളേയോ മനുഷ്യന്റെ വികാരവിചാരങ്ങളേയോ മുഴുവൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. ഗ്രോയിഡ്, ഹാവ്ലക് എലിസ്, പാവ്ലോവ് ഇവരുടെയെല്ലാം കൃതികൾക്കുപോലും ഒരു നോവലിസ്റ്റിനെക്കൊണ്ട് അയാളുടെ ചുമതല ഒരു മനുശാസ്ത്രജ്ഞന് അടിയറവുകൊടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇതഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് തുടങ്ങിയ വെറും ആത്മനിഷ്ഠമായ ഹേതുക്കൾക്കൊണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യന്റെ ചിന്താപദ്ധതികളേയോ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഗതിവിഗതികളേയോ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള മനുശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വാദം മാർക്സിസ്റ്റിന് അംഗീകരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഗ്രോയിഡ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാതിരി മാനസികജീവിതത്തിന്റെ വെറും ജീവശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതമായ വീക്ഷണംകൊണ്ടോ പാവ്ലോവ് മറ്റും അവകാശപ്പെടുന്നതാതിരി വെറും യാന്ത്രികമായ വീക്ഷണംകൊണ്ടോമാത്രം ഭാവനാത്മകമായ പുനഃസൃഷ്ടിയ്ക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്കുകടക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല; വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പരിധിക്കകത്തുവെച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനും സാദ്ധ്യമല്ല. ആധുനിക മനോവൈജ്ഞാനികന്മാർ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; തീർച്ചതന്നെ. അവരുടെ സംഭാവനകളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു നോവലെഴുത്തുകാരൻ ഒരേതോതിൽ അജ്ഞാനം വിസ്തീർക്കുകയും ആയിരിക്കും; പക്ഷേ അവർ വ്യക്തിയെ മുഴുവനായി, ഒരു സാമൂഹ്യഘടകമായി കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രൂഡ് റിന്റേറയും ജോയ്സിന്റേയും കൃതികളിൽ കാണുന്നതാതിരി, മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല, വിഘടനമാണ് കലയുടെ ഏകലക്ഷ്യമെന്ന തെറ്റായ ജീവിതവീക്ഷണത്തിന് അവരാണ് അടിസ്ഥാനമിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഗ്രോയിഡ്, മാർക്സ് തമ്മിലുള്ള

സമീപനവൈരുദ്ധ്യം തൽക്കാലം നമുക്കു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷേ മാർക്സിസം റൂക്കർക്കുപോലും, മാനസികാപഗ്രമനവും നോവലും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യബന്ധവും അപഗ്രമനത്തിന് നോവലിന്റെ മേലുള്ള സ്വാധീനവും സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു.

സത്യാപാഞ്ഞാൽ ഫ്രോയിഡിനും യൂണിനും കൈ മുൻപു തന്നെ നോവലെഴുത്തുകാർ—ചിലപ്പോൾ നാടകത്തുടക്കം—മാനസികാഘടകങ്ങളെ ആവശ്യത്തിനൊത്തവണ്ണം വേർപെടുത്തിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നോവലെഴുത്തുകാർ എല്ലാവരും നോവൽ എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് മനോവിശ്ലേഷണതത്വങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കാറുണ്ട്. ഡോസ്തോയവ്സ്കിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കൃതികളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസികാഘടന സൂചിപ്പിച്ചതായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി, മനോവിജ്ഞാനീയത്തിലെ മാനസികാപഗ്രമനശാഖ അതുപുർവ്വമായി വികസിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതിനിത്ര പ്രചാരവും ഇന്നുള്ളതെന്നു സമ്മതിച്ചു ലഭിച്ചത്. അനേകം പുതിയ കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുതന്നെ ഇതു വഴിതെളിച്ചു.

എന്താണ് മാനസികാപഗ്രമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം? മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവമാണല്ലോ. ഈ സ്വഭാവം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി, യുക്തിബോധത്തിന് നിരക്കത്തക്കവിധം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു വീക്ഷണസമ്പ്രദായമല്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ ബോധമണ്ഡലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ അബോധമനസ്സിന് വലിയ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട്. മാനസികാപഗ്രമനം, അപ്പോൾ അബോധമനസ്സിലെ അവ്യക്തപ്രതിഭാസങ്ങൾക്കു സുബോധമനസ്സിലെ ഉപാതിലങ്ങളിലുള്ള സ്വാധീനം എന്തെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. അബോധമനസ്സിന്റെമേൽ യുക്തിക്കു യാതൊരു നിയന്ത്രണാധികാരവും ഇല്ല. മാനസികയാമാർത്ഥ്യം,

വാസ്തവത്തിൽ ഈ അബോധമനസ്സ് 'ലാൺ' കടികൊള്ളുന്നതും. അതിന്റെ പ്രക്രിയകൾ അവ്യക്തമായിട്ടെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയാണ്. സ്വപ്നം വിവിധങ്ങളായ അനുഭൂതികളെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ സമ്മേളിപ്പിക്കുന്നു. കാലം, ദേശം മുതലായവയെ സരയോജിപ്പിക്കുന്നു. യുക്തിബോധത്തിന് നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള മനസ്സിന്റെ മേൽത്തട്ടിൽ നിന്ന്, ആശയങ്ങളുടെ 'സ്വതന്ത്രമേളനം' (free association) എന്ന സാങ്കേതികമാർഗ്ഗം അവലംബിച്ചു, അഗാധരയിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മാനസികപ്രമാണവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപഗ്രഥനത്തിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീകങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനംമൂലം മനസ്സിലാക്കാം; വ്യക്തിയുടെ അബോധമണ്ഡലത്തിലെ സുപ്രധാനങ്ങളായ ആവർത്തന പ്രതീകങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സും സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുടെ അബോധ മനസ്സ് സ്വപ്നത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു; സമൂഹത്തിന്റെ അബോധ മനസ്സ് ഐതിഹ്യത്തെ (Myth) സൃഷ്ടിക്കുന്നു. രണ്ടിലും പ്രതീകങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്.

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യക്തിയേയും സമൂഹത്തേയും പറ്റി വളരെ ദുർഘവും വ്യക്തവുമായ ധാരണകൾ ചിന്തകന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് തന്റെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം മുറിച്ചുകടന്ന് ലക്ഷ്യം സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിലും വ്യക്തിക്ക് സംപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നോവലുകളിൽ ആഖ്യാനസമ്പ്രദായവും പാത്രവനയും ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ ഒരു പരമ്പര, നായകന്റെയോ നായികയുടേയോ ജനനം മുതൽ വിവാഹം, അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം, ഓരോ വ്യക്തിക്കും

സമുദായത്തിൽ നിശ്ചിതമായ ഒരു സ്ഥാനം, യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കു നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാത്രസ്വഭാവം— ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ആ കാലത്തെ നോവലുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇന്നും ആ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നോവലുകൾ എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ട്; ചിലതൊക്കെ നന്നാകുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ, വ്യക്തിസ്വഭാവത്തേപ്പറ്റിയും അതിനു ബാഹ്യസംഭവങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തേപ്പറ്റിയും ഉള്ള പഴയ ധാരണകളെ പുതിയ മനഃശാസ്ത്രപരമെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. വിലും ജെയിംസ് മനസ്സിനെ ഒരു പുഴയായി, പ്രവാഹമായി സങ്കല്പിച്ചു. സുഹൃത്ത്മായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ മനുഷ്യൻ എന്ന സങ്കല്പത്തെ ഫ്രോയിഡ് അവകോലപ്പെടുത്തി. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പിന്നെയും ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടു പോയി. അവരുടെ നിഗമനങ്ങളിൽ ചിലതിനെ മാത്രം, അതും കറുപ്പുവെള്ളം കലർത്തി മാത്രം, നോവലെഴുത്തുകാരും സ്വീകരിച്ചു. പാശ്ചാത്യനോവലിൽ മാനസികാപഗ്രഥനത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഏറ്റവും വ്യക്തമായും വിജയകരമായും ഉൾക്കൊണ്ട എഴുത്തുകാരിൽ മുന്നമ്പുപേരെ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.

ആദ്യം ഫ്രഞ്ചുനോവലിസ്റ്റായ മാർസൽ പ്രൂസ്റ്റ് (1871-1922) രസിക്കാൻപേണ്ടിമാത്രം രചിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതിയായ “നഷ്ടപ്പെട്ടകാലത്തെ അന്വേഷിച്ചു” എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാൻ അധികംപേർ ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല. കഥാനായകനായ മാർസൽ കാർമ്മയുടെ വിശാലപാണ്ഡവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു, അപ്രതീക്ഷിതമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന തലി, ഗന്ധം മുതലായവയിലൂടെ കട്ടിക്കാലത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തിയശേഷം പതിമൂന്നു ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം ആരംഭിച്ചിട്ടത് തിരിച്ചെത്തുന്നു. വ്യക്തിയുടെ ആന്തരപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്തവിശിഷ്ടതയാണ് പ്രൂസ്റ്റിന്റെ വിഹാരംഗം. മറഞ്ഞുപോയകാലത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനമാണലക്ഷ്യം. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ സജീവചിത്രം പ്രൂസ്റ്റ് തരുന്നതെങ്കിലും അതല്ല പ്രൂസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേക സംഭാവന—അനുകൃതികളെ

അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചതുർമാനബോധം—
നിളവും വീതിയും പൊക്കവുമുടനീളം ഒരു അളവുകൂടി—ആഴം
കൂടി—അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന് ഓണിവിടെ പേരുപറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ
നോവലിസ്റ്റായ ആസ്ട്രിയക്കാരനായ ഫ്രാൻസ് കഫ്കയാണ്.
അപൂർണ്ണങ്ങളായ രണ്ടു നോവലുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന
കൃതികൾ. 'ട്രാൽ', 'കാസിൽ' എന്നാണ്വയുടെ പേരുകൾ. ഏകാ
കിയായ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവമാണവയിലെ പ്രതിപാദ്യം;
അയാൾക്ക് ജീവിതം ഒരു ദുഃസ്വപ്നമായിത്തീരുന്നു. ദുഃസ്വ
പ്നചിത്രീകരണങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടു നോവലുകളിലും നാം
കാണുന്നത്. ഭയമകിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികലഭാവന
കൾ പേക്കിനാവിന്റെ നൂലാമാലകളായി അനുഭവപ്പെടുന്നു.
മനസ്സിലെ നാകത്തിന്റെ ബീഭത്സവും ഭയാനകവുമായ ചിത്ര
മാണ് നാമീകൃതികളിൽ കാണുന്നത്.

എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം. അയർലണ്ടുകാരനായ
ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റായ ജെയിംസ് ജോയ്സാണ് (1882—
1941). 'യുളിസിസ്', 'ഫിനിഗൻസ് വേജ്' എന്ന രണ്ടു ബൃഹദാ
ഖ്യാതികളാണ് ജോയ്സിന്റെ മുഖ്യകൃതികൾ. മാനസികാ
പര്യവേഷണം നോവലിന്റെ കഥാഖടനയിലും ഇതിവൃത്തസംവിധാ
നത്തിലും പാരമ്പര്യപരമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള
സ്വാധീനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിലുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ജോയ്
സിന്റെ കൃതികളിൽ കാണുന്നത്. യവനമഹാകവിയായ ഹോമറു
ടെ 'ഓഡിസി' എന്ന ഇതിഹാസകാവ്യത്തിന്റെ ഒരു പുനരാഖ്യാ
നമാണ് യുളിസിസിലെ കഥാവസ്തു എന്നുപറയാം. പ്രധാന പാ
ത്രമായ ബ്ലൂം സാഹിത്യത്തിൽ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെ
ട്ടിട്ടുള്ളതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ ഒരു കഥാനായകനാണ്.
ഡബ്ലിൻ നഗരത്തിലൂടെ അയാൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഏകദിനയാത്ര
യാണ് ഇതിവൃത്തം. മദ്ധ്യവയസ്സ് കനം യഹൂദനും ദയാലുവും
എന്നാൽ ധീരോദാത്തനല്ലാത്തവനുമായ ലിയോപ്പോൾഡ് ബ്ലൂം,

നിത്യസഞ്ചാരിയായ യൂളിസിസാണു്; പുത്രാഭ്യർത്ഥനയായ പിതാവിന്റെ ഓദിമപ്രതീകമാണു്; സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു രാജ്യഭൃഷ്ടനാണു്. അബോധമനസ്സിൽനിന്നു് അവ്യക്തരൂപംകൊണ്ടുയരുന്ന പ്രതീകങ്ങളുടെ ശൃംഖലകൾ ഈ നോവലിൽ ആദ്യന്തരകാണാം. ജീവിതത്തിന്റെ നിതാന്തപ്രവാഹമാണു് നാമിവിടെ കാണുന്നതു്. ആദിപ്രളയത്തിലൊഴുകിനടക്കുന്ന ആലിലവിഷ്ണുവിനെപ്പോലെ, ഗർഭോത്ഭവത്തിലെ സമ്മിശ്രരൂപത്തിൽ ഇളകിനടക്കുന്ന അപൂർണ്ണശിശുവിനെപ്പോലെ, ജീവിതാനുഭൂതികളുടെ അവാന്തരസമാന്തരധാരകളിൽ കമാംബീജം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ജോയ്സിന്റെ ആഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തിലും ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലും അനവധി പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കു കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കൃതിയായ 'ഫിനിഗൻസ് വേയ്ക്' എന്ന നോവലിൽ നാം നേരിട്ടു് അബോധമനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടുകളിലേക്കു ചെല്ലുകയാണു്. ഒരു സമുദ്രാന്തരസഞ്ചാരിയുടെ വിദ്രോഹത്തിനെ അതു വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു തോന്നുന്നു. ഡബ്ലിൻ നഗരത്തിലെ ഒരു മദ്യശാലയുടെ ഉടമസ്ഥനായ എച്ച്. ഡി. ഇയർവിക്കാർ എന്ന മനുഷ്യന്റേയും അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും സ്വപ്നഭൂമിസ്വപ്നങ്ങളാണു് ഈ വിഷയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നിഗൂഢശക്തികളും അപ്രകാശിതങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിൽ വിവിധവർണ്ണരൂപങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞു മറയുന്നു. അബോധമനസ്സിന്റെ ആഴമറിയാത്ത കയങ്ങളിൽ ഡബ്ലിൻ നഗരവും സർവ്വപ്രപഞ്ചവും നാം ദർശിക്കുന്നു; മനുഷ്യവസ്തുത്തിന്റെ ഇന്നുവരെയുള്ള ചരിത്രവും ആദിമപാപവും പതനവും പുനരുദ്ധാരണവും എല്ലാം നാടകീയമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഭാഷ ഭാഷയല്ലാതായിത്തീരുന്നു; ഭാഷയല്ലാത്തതു് ഭാഷയായിത്തീരുന്നു. ബോധപ്രവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽ ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നും സാധ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ദർശനമായ നോവലാണു് 'ഫിനിഗൻസ് വേയ്ക്'. കാര

ണം, അബോധമനസ്സു് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഏതാണ്ടു് ഒന്നു തന്നെയാണു്; സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുസ്വഭാവമാണതു്; ഒരു വ്യക്തിയിൽനിന്നു് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്കു് തടസ്സമില്ലാതെ സംക്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാഹമാണു്; ആ പ്രവാഹമാണു് ഇവിടെ ജോയ്സു് ആവാഹിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതു മനസ്സിലാക്കാൻ നിഷ്കൃഷ്ടമായ പഠനത്തെ ആവശ്യമാണു്.

ജോയ്സിനോടൊപ്പം പ്രഗത്ഭമായരീതിയിൽ മാനസിക പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്ത മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷു് നോവലിസ്റ്റാണു് വെർജീനിയ വുൾഫ്. ബോധപ്രവാഹനോവലുകളിലെ രീതിയെപ്പറ്റി അവർതന്നെ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അല്പം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം:

“ഒരു സാധാരണ ദിവസത്തിൽ ഒരു സാധാരണ മനസ്സിനെ അല്പനേരം ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കൂ. മനസ്സിൽ ആയിരമായിരം ചിത്രങ്ങൾ പതിയുന്നു—നിസ്സാരമായവ, വിചിത്രമായവ, മാഞ്ഞുപോകുന്നവ, ഉരുകിന്റെ മുർച്ചയോടെ മനസ്സിൽ ആഞ്ഞു തറയ്ക്കുന്നവ. എല്ലാ വശത്തുനിന്നും അവ വരുന്നു; അസംഖ്യം അണക്കളുടെ നിരന്തരവർഷപാതത്തന്നെ അവ അങ്ങിനെ പതിയ്ക്കുമ്പോൾ, തികളാഴ്ത്തലുകളോ ചൊവ്വാഴ്ത്തലുകളോ ജീവിതത്തിലേക്കു് അവ സ്വരൂപപ്പെട്ടുകിടക്കുമ്പോൾ, മുമ്പിലത്തേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണു് അവയുടെ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെടുന്നതു്; പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷം ഇവിടെയല്ല, അവിടെയാണു്; അപ്പോൾ ഒരു എടുത്തുകാരനു് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ.... അംഗീകൃത മാതൃകവിട്ടു് സ്വന്തം വികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൃതികൾ രചിക്കാൻ അയാൾക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ഇതിവൃത്തമേ ഉണ്ടാവില്ല; ഇഭാനവുമില്ല ദുരന്തവുമില്ല; പ്രേമമെന്ന താല്പര്യമില്ല; അംഗീകൃതരീതിയിലുള്ള ദുഃഖസംഭവമില്ല; ബോണു് സുഹൃത്തിനെ തയ്ക്കൽക്കാർക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നമട്ടിൽ ഒരു ബട്ടൺപോലും തുണിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കില്ല. ഇരുവശവും പൊരുത്തമൊപ്പിച്ചു തയ്യാ

റാക്കിയിട്ടുള്ള ദീപഗുഹയെല്ലാം ജീവിതം; മറിച്ചു, ബോധത്തിന്റെ ആരംഭമുതൽ അന്ത്യംവരെ നമ്മെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അർദ്ധവൃക്തമായ ആവരണമാണ്, പ്രകാശവത്തായ പ്രഭാപരിവേഷമാണ് അത്. പ്രതിനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അജ്ഞാതമായ, അപരിമേയമായ ഈ ശക്തിവിദഗ്ദ്ധത്തെ പകർന്നുകൊടുക്കേണ്ടത് നോവലിസ്റ്റിന്റെ കടമയല്ലേ? എന്തെല്ലാം അമ്പലങ്ങളും സങ്കീർണ്ണതകളും അതിനുണ്ടെങ്കിൽപോലും, കഴിയുന്നിടത്തോളം ഹൃദയമായ നൂലാമാലകൾ കൂടാതെതന്നെ അതു ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ധൈര്യവും ആത്മാർത്ഥതയും മാത്രമല്ല പ്രശ്നം; ഇതുവരെയുള്ള നാട്ടാചാരമാത്രമല്ല, നോവലിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവം.... മനസ്സിൽവന്നു പതിക്കുന്ന പരമാണുക്കൾ അതേക്രമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം, ഓരോ കാഴ്ചയും സംഭവവും നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ പതിയുന്ന രേഖാചിത്രം, അതേതു അസംഖ്യംവിതവും പൂർവ്വാചാരവിരുദ്ധവും ആയിത്തീർന്നാൽപോലും, നമുക്ക് വരച്ചു ചേക്കാം".

വെർജീനിയ റൂഥ്വിന്റെതന്നെ 'തിരകൾ' 'വത്സരങ്ങൾ' മുതലായ കൃതികളിൽ ഇത്തരം രേഖാചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുചേർക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അവർ വിജയം വരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയാളത്തിൽ മാനസികാപഗ്രഥനത്തിന്റെ സ്വാധീനം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൃതികൾ വളരെ കുറവാണ്. നോവലുകൾതന്നെ താരതമ്യേന കുറവു്; നല്ല നോവലുകൾ അതിലും കുറവു്; ഓരോ പ്രസ്ഥാനംവഴി നോക്കുകയാണെങ്കിലും വൈചിത്ര്യത്തിന്റെ കുറവു കാണാം. ബഷീറിന്റെ 'മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ' വിജയത്തോടടുക്കുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ്. എൻ. പി. മുഹമ്മദ്, കോവിലൻ, ടി. പത്മനാഭൻ—എന്നിവരുടെ ചെറുകഥകളിലും ഈ ശ്രമം നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. കെ. സരസ്വതി അമ്മയുടെ 'പ്രേമഭാജന'വും വെട്ടൂർ രാമൻനായരുടെ 'ജീവിതാനുഭവം'യുടെ

മറന്നപോയ സ്രീയും ഗിരിച്ചാതുരിയോടെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാകുമായിരുന്നു. ബോധപൂർവ്വമുള്ള അപഗ്രഥനംവിട്ടും, തന്മയിഭാവം സാധിച്ചാൽമാത്രമേ, നോവലെഴുത്തിന് വിജയം കിട്ടുകയുള്ളൂ.

പ്രസ്റ്റിനേറയോ ജോയ്സിനേറയോ മാതിരി ബോധപ്രവാഹ സമ്പ്രദായത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഏക മലയാള നോവൽ പോഞ്ഞി ക്കെ റാഫിയുടെ "സ്വർഗ്ഗദൂത"നാണ്. സാധാരണ വായനക്കാരനെ ഈ നോവലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും മുഷിപ്പിച്ചെന്നുവരാം പക്ഷേ, ആ നോവൽ എന്തുകൊണ്ടും പഠനാർഹമാണ്. സൈമണാണ് മുഖ്യകഥാപാത്രം. അവന്റെ മനസ്സിലാണ്, മനസ്സിന്റെ വിവിധതലങ്ങളിലാണ്, നോവലിസ്റ്റിന്റെ നമ്മെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. ഭൂതകാലജീവിതത്തിന്റെ മായാത്ത സ്മൃതികളുമായി നാം താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. 'സ്വർഗ്ഗദൂതൻ' വെറും സൈമന്റെ ഓർമ്മകൾമാത്രമല്ല. ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് മാനസികാപഗ്രഥനത്തിന്റെ സഹായമൊന്നുമില്ലാതെതന്നെ നമുക്ക് എഴുതിത്തീർക്കാവുന്നതാണ്. മനസ്സിന്റെ വിവിധതലങ്ങളിൽക്കൂടി അനർഗ്ഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്ന സ്മൃതിപ്രപഞ്ചത്തിനോടൊപ്പം കാലദേശാദി അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ആഖ്യാനവിവരണങ്ങളും സ്വർഗ്ഗദൂതനിൽ നാം കാണുന്നു. ആദിപാപവും ശിക്ഷയും സൈമന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു കാണുമ്പോൾ അതു പുതിയൊന്നുഭൂതിയായി അനുവാചകർക്കു തോന്നുന്നു. മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമെങ്കിലും ധീരമായ ഒരു പരീക്ഷണവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംരംഭവുമാണ് റാഫിയുടെ സ്വർഗ്ഗദൂതൻ.

അവസാനമായി, മാനസികാപഗ്രഥനവും നോവലും എന്ന നമ്മുടെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ ഒന്നു ചുരുക്കിപ്പറയാം. മനഃപ്രമനസ്സിന്റെ വിഭിന്നതലങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അബോധമനസ്സിൽനിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പുകളാണ് സ്വപ്ന

നങ്ങൾ. യുക്തിബോധത്തിന് സ്ഥാനമില്ല എന്ന കാരണത്താൽ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന സത്യം സത്യമല്ലാതാകുന്നില്ല. മാനസികയാമാർത്ഥ്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് നോവലിസ്റ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് മാനസികാപഗ്രഥനം. ഈ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചെഴുതുന്ന നോവലുകളിൽ പരമ്പരാഗതമായ കഥാരൂപവും ഇതിവൃത്തസംവിധാനവും കാണുകയില്ല. പാത്രാചരണയിൽതന്നെ ബാഹ്യമേഖലകളിലൂടെയും പ്രസ്താവനകളിലൂടെയും വെളിപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമല്ല കാര്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടത്. സഭവത്തേക്കാൾ അനുകൂലിക്കാണിവിടെ പ്രാധാന്യം. കാവത്തിന്റെ സാമാന്യഗതിയിൽ ഒന്നിനപിറകെ ഒന്നായിവരുന്ന സംഭവപരമ്പരയ്ക്ക് ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽമാത്രമേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് എന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വിപുലീകരണരൂപമായ ബോധപ്രവാഹം, സഭവ വിവരണത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുവരുന്നു. മാനസികാപഗ്രഥനത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വെളിയിൽനിന്നല്ല, അകത്തുനിന്നാണ് അയാളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ക്ലിപ്തരൂപമായ സ്വഭാവമല്ല, സ്വഭാവത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെയാണു നാം കാണുന്നത്. മനഃപ്രകൃതിയുടെ പത്തിൽ ഒന്നുതരം ബോധമനസ്സിനുവെളിയിൽ കിടക്കുന്നു. ആ പത്തിലൊമ്പതു വ്യക്തമാകാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് മാനസികാപഗ്രഥനം. അബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢവൃത്തികളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും നോവലിസ്റ്റിനു പുതിയ ഒരു ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രതീകങ്ങളുടെ ഭാഷമാത്രംപോരാ, പുതിയ ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും പഴയ പദങ്ങളുടേയും വാക്യങ്ങളുടേയും പുതിയരീതിയിലുള്ള പ്രയോഗവും എല്ലാം മാനസികാപഗ്രഥനക്കാരനായ നോവലിസ്റ്റിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻവയാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. നോവലിസ്റ്റിന്റെ കഴിവിനേയും വായനക്കാരന്റെ കഴിവിനേയും ഒപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മാനസികാപഗ്രഥനം സഹായകരമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല.

ഒരു പരിവർത്തനാലട്ടത്തിന്റെ

സാഹിത്യം

എൻ. പി. മുഹമ്മദ്

[വ്യക്തിയും സമുദായവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്, നോവലിലെ സമുദായജീവിതചിത്രീകരണത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം വിശ്വരിച്ചുകൂടാ. ആ നിലയ്ക്കു നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ പാശ്ചാത്യനോവലുകളുടെ വിഭാഗമകമായ പ്രത്യേകതയ്ക്കെതിർപ്പ് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിവരിക്കാനാണ് ശ്രീ എൻ. പി. മുഹമ്മദ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരപ്പേറിയ വായനയും നിഷ്കൃഷ്ടമായ ചിന്തയും ഇതിൽ പ്രതിഫലിച്ചുനില്ക്കുന്നതു കാണാം.

കോഴിക്കോട് ഹൗസ് ബാങ്കിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശ്രീ എൻ. പി. മുഹമ്മദ്. മലയാളത്തിലെ മികച്ച കഥാകൃത്തു കൾക്കിടയിൽ ശ്രീ എൻ. പി. മുഹമ്മദ് തന്റേതായ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. "തൊപ്പിയും തട്ടവും", "കവിതകൾ, വാരിയെല്ലുകൾ", "മരം" തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ. "അറബിപ്പൊന്നും" എന്ന ബൃഹത്തായ നോവലിന്റെ സംവിധായകനും സഹഗ്രന്ഥകാരനുമാണദ്ദേഹം.]

പ്രസിദ്ധ ചരിത്രാഖ്യായികാകത്താവായ സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിന്റെ ഒരു നോവലാണ് 'കപൻഡിൻസർവാർഡ്'. ലൂയി പതിനൊന്നാമൻ ഫ്രാൻസ് വാണിരുന്നകാലത്തുണ്ടെന്ന ഒരു പ്രണയകഥയാണ് പ്രസ്തുത നോവലിലുള്ളത്. ലൂയിയുടെ മേൽക്കോയ്മ നിരസിച്ചിരുന്ന ബർഗണ്ടിയിലെ പ്രഭുവിന്റെ അഭീഷ്ടമനുസരിക്കാതെ, ഒരു പ്രഭുകുമാരി ഫ്രഞ്ച് രാജധാനിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു; ഒരു പെണ്ണിനുവേണ്ടി യുദ്ധം നടത്തുവാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്ന ലൂയി, അവളെ നയതന്ത്രപൂർവ്വം ലീജിലെ ബിഷപ്പിന്റെ സമീപത്തേയ്ക്കയക്കുന്നു; ഈ ചുമരേല എല്പിക്കപ്പെട്ട കപൻഡിൻസർവാർഡ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു യുവാവായ സ്കോട്ടിഷ് വില്ലാളിയിലാണ്; ആപത്തുനിറഞ്ഞ ആ യാത്രയിൽ, കപൻഡിന്റെ ഹൃദയം പ്രഭുകുമാരി കവർന്നു, മറിച്ചു. ലീജിലെത്തിയപ്പോൾ ലൂയിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസാരം മറ്റൊരു പ്രഭു അവിടെ ബിഷപ്പിനെതിരെ പടവെട്ടി, പ്രഭുകുമാരിയെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; അവളും കപൻഡിൻ സർവാർഡും രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, ബർഗണ്ടിയുടെ ദൂതനും അവളുടെ അകന്ന വേളക്കാരനുമായ മറ്റൊരു പ്രഭുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിധി അവളെ തള്ളിയിടുന്നു; വീണ്ടും ബർഗണ്ടിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ പ്രഭുകുമാരിയെ, ബിഷപ്പിനെ കൊലചെയ്തവന്റെ തലയെടുത്തുകൊട്ടാരത്തിലെത്തിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹംചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നു ബർഗണ്ടിയിലെ പ്രഭു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; വിലുംഡിലാ മാർക്ക് എന്നപേരുള്ള ആ ഘാതകന്റെ ഗിരസ്റ്റ്, കപൻഡിന്റെ അമ്മാവനുമായ മറ്റൊരു സ്കോട്ടിഷ് വില്ലാളിയുടെ സഹായത്തോടെ കൊല്ലു; കപൻഡിൻ, പ്രഭുകുമാരിയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയു ചെയ്യും. —ഇതാണ് കപൻഡിൻസർവാർഡിലെ കഥ.

കപൻഡിൻസർവാർഡ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നു കരുതുക; ഈ ചുമതല ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഭാരമേല്പിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇന്നാണെങ്കിൽ, അയാൾ ഒരു സെക്യൂററി ആഫീസറായിരിക്കും; നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുക കോഡിലൂടെ ആയിരിക്കും; വിമാനത്തിലായിരിക്കും യാത്ര. കാലത്തു ജോലിക്കേല്പിച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്കുവാൾ മടങ്ങി തന്റെ മേലധികാരിക്ക് റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കേണ്ടിവരും; ഫ്രഞ്ചുകൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു പീജിഡെസ്ക് കത്തിപ്പറത്തുപോകുക, വഴിമദ്ധ്യേയുള്ള പേനപയുജങ്ങളും, വൾപയററും ജയിക്കുക ഇതോന്നും ഇന്ന് കപൻഡിൻ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. പോകുന്ന വിമാനത്തിൽ, ടൈംബോമ്പ് വച്ചിടുങ്ങോ, വൈമാനികർ ശത്രുപക്ഷത്തേയ്ക്കും ചായ്വുള്ളവരാനോ എന്നു മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി; നന്നേ ഏറിയാൽ വിമാനത്തിൽ വച്ച് ടൈംബോമ്പുപൊട്ടും; ഒന്നുകിൽ അവർ പാരമ്പുട്ടുവഴി രക്ഷപെടും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും മരിക്കും; ഇതിലേതു സംഭവിച്ചാലോ ആ നിമിഷം ആ വാർത്ത, ഫ്റാൻസിസ് മാത്രമല്ല ലോകമഴക്കെ അറിയും; ഒരു പ്രണയബന്ധം വളർന്നു രൂപംപ്രാപിക്കാനുള്ള സമയപാധി, കപൻഡിൻ സർവാർഡിനോ, പ്രളയമാരിക്കോ, ആധുനികലോകം നൽകുന്നില്ല. സ്ഥലകാലങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നതിൽ ആധുനികശാസ്ത്രംനേടിയ അതുതാവഹമായ പുരോഗതി ജീവിതത്തിനും അസാധാരണമായ വേഗതയുളവാക്കി; ഒരു വീർപ്പിടുന്നതിനിടയിൽ എങ്ങെല്ലാം സംഭവിച്ചു മറിയുന്നു. ഈ ഗീപ്റ്ററഗതി, വ്യക്തിയുടെ അനുഭവങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു; വികാരങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ പരിണാമത്തിനും അന്തഃപ്രേരണയ്ക്കും വികാരങ്ങൾ പാതിവഴിക്ക് മറിയുകയോ, അതിലോ ശക്തിമത്തായ വികാരങ്ങളുടെ ആഘാതംകാരണം മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു; വ്യക്തി ഓളവോളം നിസ്സഹായനായിത്തീരുന്നു, നിഷ്പ്രഭിയത്വം ബാധിക്കുന്നു; അപ്പോഴാകട്ടെ അയാളുടെ പ്രകടമായ വികാരം, തന്റെ മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള ലോകമാണ്. ആ ചെറിയ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ വലിപ്പം കാണി

കലായി നോവൽരചന പുതിയ എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം; അതിനവർ കിട്ടിയ പുതിയ അറിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സങ്കല്പങ്ങളെ മാറിനിർത്തിയാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നോവലിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. കാമക്കുടേയും കെറുവാക്കിന്റേയും കൃതികൾക്കിടയിലുള്ള പത്തമ്പതു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ, ഇത്തരം കൃതികളുടെ വലിയ സമൂഹം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രതിഭാസമായി മാറുകയാണ്. ഇവയെ വിലയിരുത്താൻ ആരംഭത്തിൽ ഒരു പക്ഷത്തുവെക്കൽ ആവശ്യമാണ്—പഴയകൃതികളും പുതിയകൃതികളും. പുതിയകൃതികൾ എന്ന പ്രയോഗം തെറ്റിദ്ധാരണയുളവാക്കുവാൻ പാഗ്വാപ്തമാണ്. പഴയകൃതികളുടെ മാതൃകയിൽപ്പറിയുള്ള കൃതികളും ഇപ്പോഴും ധാരാളം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, യാഥാസ്ഥിതികമല്ലാത്ത ഈ കൃതികൾക്ക് പരീക്ഷണനോവലുകൾ എന്ന പേര് വീണുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് പുത്തൻകൂറ്റുകാർ, പരീക്ഷണനോവലുകളുമായി—നോവലുകളെന്ന പൂർണ്ണവിശേഷണം എന്ന സംശയമുളവാക്കുകൊണ്ട്—വരാൻകാരണം? ഇവ നോവൽതന്നെയാണോ? നോവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുധാരണ പുനഃപരിശോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

പഴയനോവലുകളിൽനിന്ന് കഥാപാത്രാഖ്യാനം, രൂപാഖ്യാനം, സംവിധാനക്രമം, വിഷയസമീപനം എന്നിവയിലെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്; അവ കാരോന്നമെടുത്ത സാമാന്യ ചർച്ചക്കൊരുമ്പെട്ടാൽ, ഈ ലേഖനം പരപ്പേറിയതായിപ്പോകും; തീവ്രപക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയെടുത്ത് വിശദീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കാം.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ സുപ്രധാനമായ ഒരു നോവലാണ് ജെയിംസ് ജോയിസ്സിന്റെ യുളിസ്സ്. 1904 ജൂൺ 16-ാം

തീയതി കാലത്തു 8 മണിക്ക് തുടങ്ങി പിറേന്നു പുലർച്ചെ 2 മണിക്കുവസാനിക്കുന്ന 18 മണിക്കുറാണു യൂളിസിസ്റ്റിലെ കാലയളവു. രണ്ടു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ ലിയോപ്പോർഡു ബ്ലൂമിനേറയും, സ്റ്റീഫൻ ഡിസാലസ്സിനേറയും മനസ്സിന്റെ അഗാധതലങ്ങളിലുള്ള ആത്മപ്രകാശനമാണു ഇതിൽ മുഖ്യം. "ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും വിരുദ്ധശക്തികളുടെ നിദാനങ്ങളായിട്ടാണു വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു. സ്റ്റീഫൻ ഡിസാലസു, അതുല്യഭാസുരമായ ചിന്താലോകത്തിലും ഭാവനാസാമ്രാജ്യത്തിലും വിഹരിച്ചു ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുഴലുമ്പോൾ, ബ്ലൂം അതിന്റെ എതിർ ധ്രുവത്തിൽ മൃഗീയവാസനകളുടെ തരംഗങ്ങളിൽ സർപ്പംമറന്ന നീന്തിക്കളിക്കുന്നു". നോവലിലെ കാലദൈർഘ്യം നന്നെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടു അനേകം സൂക്ഷ്മങ്ങളും അതെല്ലാം ഒത്തുണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സുസംഘടിതമായ ഒരിതിവൃത്തവും മിനഞ്ഞെടുക്കുക പ്രയാസകരമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഈ നോവലിൽ. കൊഴുപ്പുള്ള അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഘടനയിൽനിന്നാണല്ലോ, സാധാരണാർത്ഥത്തിൽ കഥയുണ്ടാക്കുക. ക്ലിപ്തമായ സമയപരിധിവയ്ക്കുക കാരണം സുസംഘടിതമായ ഒരിതിവൃത്തത്തിനുനേരെ ജോയിസ്സ് ചോദ്യചിഹ്നമുയർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ആവട്ടെ, ചുരുങ്ങിയകാലയളവിൽ, അതീവ ഉത്സാഹശാലികളും കർമ്മോന്മുഖരുമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിൽ, അയഞ്ഞ ഇതിവൃത്തത്തെ ഓളവോളം ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ? രണ്ടു ദിവസത്തെ കാലദൈർഘ്യമുള്ള സാരത്രേയ്ക്കു 'യുക്തിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും', എട്ടു മണിക്കൂർമാത്രം കാലപരിധിയുള്ള എഫ്. എൽ. ഗ്രീനിന്റെ 'ഒററപ്പട്ടവൻ പുറത്തു' എന്ന നോവലിലും, യൂളിസിസ്റ്റിനേക്കാൾ പിരിമുറുക്കമുള്ള കഥയുണ്ടു്. ഈ വളയവും ചാടിക്കടക്കുന്നു, ജോയിസ്സ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു കൃതികളിലും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനമുണ്ടു്; ക്രിയയുണ്ടു്; യൂളിസിസ്റ്റിലാകട്ടെ, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസികലോകത്തിലെ സാഹസയാത്രകളാണു് ആഖ്യാനംചെയ്യുന്നതു്.

ദർശനം ഇവിടെ: കഥാപാത്രം ക്രിയയുടെ കർത്താവായി
 താണു നോവലിലെ രംഗങ്ങളിൽ വരുന്നത്. അയാളുടെ ബാഹ്യ
 പ്രവർത്തനം അയാളുടെ മനസ്സിനെ അറിയുവാൻ അനുവാദകനെ
 സഹായിക്കുന്നു. ഈ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വികാസത്തിലൂടെ
 യുള്ള നോവൽരൂപത്തിൽ, അയാളെ നാം കാണുന്നു. ഇതിനു
 പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ നോവലെഴുത്തു
 കാർ ദീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യമായി, ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ
 സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുടെ പെൻസിൽസ്കെച്ച് വരച്ചുകാണിക്കു
 ന്നു; പിന്നീടുള്ള അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിനു
 നിറംപിടിപ്പിക്കുന്നു; സമൂഹപശ്ചാത്തലത്തിൽ അയാളെ ഉയർത്തി
 കാണിക്കുന്നു. മറ്റൊരു സമ്പ്രദായം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചില സ്വഭാ
 വങ്ങളുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം വരക്കുന്നു.
 സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും പിന്നാറ്റുമ്പോൾ, സംഭവപ്രതിസംഭവങ്ങ
 ളുടെ ആഘാതപ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റവും, മാനസികപാഠവർത്തനം
 വന്ന മറ്റൊരാളുടെ പൂർണ്ണചിത്രമായി, ആദ്യചിത്രം തെളി
 ഞ്ഞുറിവരുന്നു; ആദ്യചിത്രവും അവസാനചിത്രവും കൂടിയായ
 വോൾ മിഴിവുള്ള ഒരു പൂർണ്ണചിത്രമുണ്ടാകുന്നു; അതായത്, മാന
 സികപാഠവർത്തനത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ രേഖയുണ്ടാക്കലായി
 തീരുന്നു കഥാപാത്രാവിഷ്കരണം. ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും നിഗു
 ണമായ മനുഷ്യഹൃദയവ്യാപാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥ
 വുമാണ്; ജോയിസ്സ് ഈ രണ്ടു രീതികളും തിരസ്കരിച്ചു; മൂന്നാ
 മതൊരുമാർഗ്ഗം സൃഷ്ടിച്ചു.

അതെന്താണെന്നോ? യൂളിസിസ്സിന്റെ ചട്ടക്കൂട് ക്ലിപ്തപ്പെ
 ട്ത്തിയ കാലപരിധി; കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനവൈമുഖ്യമുള്ള
 വരും; ബ്ലോം, സ്റ്റീഫനും വർത്തമാനമെഴുത്തിന്റെ ഒരു ബിന്ദു.
 വിൽനിന്നു ഭൂതകാലത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇത് സാധ്യമാണല്ലോ.
 മുസ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളും ചില പ്രത്യേകനിമിഷങ്ങളും
 എല്ലാവരും ഓർത്തുപോകാറുണ്ട്; ഒന്നു കാണുമ്പോൾ, മറ്റൊരു
 സംഗതി ഓർമ്മയിൽ വരാറുണ്ട്, അതായത്, സ്മരണാപ്രപ

ഞ്ചത്തിന്റെ അനാവരണം കാലപരിധിയുണ്ടാക്കുന്ന തടസ്സത്തെ അവഗണിക്കുന്നു; 18 മണിക്കൂറെ നോവലിലുള്ളവെങ്കിലും ബാല്യകാലംവരെയുള്ള ഓർമ്മകളും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദിച്ചുസ്തമിക്കാമല്ലോ; പക്ഷെ, ഈ സമ്പ്രദായം നോവലിലെ കാലത്തെ വെല്ലുവാൻ പ്രാപ്തമാണെങ്കിലും അതിലുൾക്കൊണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾക്കുമെടുക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ സമയദൈർഘ്യത്തേയും, സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ വികാസപരിണാമത്തിന്റെ പ്രദർശനാധികമായ ക്രിയയേയും ഞെരുക്കിക്കൊല്ലുന്നു. അനുസ്മൃതമായ സ്മരണാപ്രവാഹം കഥാപാത്രത്തെ ചലനരഹിതനാക്കുന്നു. ഈ നിശ്ചലത, പ്രകടമായ നിശ്ചലത, മുമ്പൊരിക്കലും കഥാപാത്രാഖ്യാനനിർവ്വഹണത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രം നിശ്ചലനായി നിന്നിട്ടുണ്ടാകാം; അതു പ്രവർത്തനശേഷി മങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ്. യൂളിസിസ്സിൽ പ്രവർത്തനമില്ലാത്തതുകാരണം, മനുഷ്യരിൽ പൊതുവെ മറുകത്താറുള്ള സ്വഭാവത്തിന് പകരം, ഓരോനിമിഷത്തിലും, ഓരോ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് നാം യൂളിസിസ്സിൽ കാണുക; പൊതുവെ റോളിൽ ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്ന സ്വഭാവവും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള അയാളുടെ പെരുമാറ്റവും ഈ കൃതിയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; മനുഷ്യൻ, പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത നിമിഷങ്ങളുടെ അടിമയായിത്തീരുന്നു; അങ്ങിനെയുള്ള അനേകം നിമിഷങ്ങളിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യനെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു: അതും അയാളുടെ മാനസികലോകത്തെ.

ഫലമോ? ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിലുള്ള രചനാസമ്പ്രദായം അവലംബിക്കേണ്ടിവന്നു: മനുഷ്യന്റെ സുബോധപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആണിവേരായിക്കരുതുന്ന പ്രാകൃതവും ഗിമിലവുമായ അവസ്ഥകളുടെ സാങ്കല്പികപ്രപഞ്ചം ചിത്രണം ചെയ്യാൻ ജോയിസ്സ് ശ്രമിച്ചു. "ഓരോ ഖണ്ഡികയിലും ഒന്നിച്ചോടിച്ചവായിക്കുമ്പോൾ

വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകാശയസംഭാവത്തെയോ, അനുഭാവചിത്രത്തെയോ ഉദ്ദിപിപ്പിക്കുവാനാണ് ജോയിസ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അമൃതങ്ങളും അവ്യക്തരൂപങ്ങളുമായ മാനസികാവസ്ഥകളെ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ല എന്ന നമ്മുടെ ഒരു നിരൂപകൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ജോയിസ്സ് ഭാഷാപണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഭാഷകൊണ്ടു തനിക്കെന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നദ്ദേഹം വീണ്ടുപറയുകയും ചെയ്തു. ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ചിറകുകളരിച്ചെടുക്കുന്ന വികൃതിക്കുട്ടന്റേപ്പോലെ അദ്ദേഹം പദങ്ങളെ പൊളിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി; ഒരേഴുത്തുകാരൻ ഭാഷയോടു കാണിക്കേണ്ട ആദർശം ഇങ്ങിനെയാണോ? “ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അരാജകത്വംനിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നാശകാരിയായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം തകർത്തിട്ടു വിശ്വാസങ്ങളേയോ, ആചാരങ്ങളേയോ ആയിരുന്നില്ല. ചിന്തയുടെ നിബന്ധനയായ ഭാഷയേയാണദ്ദേഹം പൊളിച്ചത്; അദ്ദേഹം ഒരു വസ്തുവിനെ പൊളിച്ചു കാണിച്ചാൻ പദം ഉപയോഗിച്ചു; പദത്തെ പൊളിക്കുവാൻ വസ്തുവിനേയും. ജോയിസ്സ് ഒന്നകിൽ പൂർണ്ണനായ ഇരട്ടത്തലയുള്ള ഒരു തത്വജ്ഞാനിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തമാശക്കാരനായ ഒരു മണിച്ചീയൻ.” (ജലാകത്തിലെ സമസ്തവസ്തുക്കളും ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായി എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന എക്ബത്താനയിൽ ക്രി.വ. 215 മുതൽ 276 വരെ ജീവിച്ച മണിച്ചീയന്റെ, അനുയായികൾ). ഇതെല്ലാമായിട്ടും ജോയിസ്സിന്റെ ആശയവാഹനത്തിന്റെ ഉരുളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷതന്നെയായിരുന്നുവെന്നു നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

വ്യവഹാരണസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് യൂളിസിസ്സിന്റെ അംഗോപാംഗങ്ങളായ നോവലിന്റെ കാലദൈർഘ്യം, ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ ശൃംഖലയും, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചലനരാഹിത്യം,

മാനസികലോകത്തിന്റെ അനാവരണം, രചന എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വെവ്വേറെ പറഞ്ഞത്. ഇവയെല്ലാം ഈ നോവലിൽ വേറിട്ടുനില്ക്കുന്നുവെന്നു ധരിക്കരുത്. ഇവയിലോരോന്നിലും ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞാൽ, കാടുകാണാൻ പോയവർ മരം കണ്ടു മടങ്ങിവന്നതു പോലെയായിപ്പോകും ഫലം. സമഗ്രമായ ഒന്നിന്റെ അംശമാണിവയെല്ലാം. ജോയിസ്സിന്റെ കലാവിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനുമുമ്പെ, അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ്. സാഹിത്യത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേതു്. ജീവിതത്തേയും സാഹിത്യത്തേയും അദ്ദേഹം വേറിട്ടുകണ്ടില്ല. ഐർലണ്ടിൽ നിന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ, പാരീസിലേയ്ക്കു് പോയ ജോയിസ്സ് ഒരു തവണമാത്രമേ വീണ്ടും ജന്മഭൂമിയിലേയ്ക്കു മടങ്ങിവന്നിട്ടുള്ളൂ. അമ്മയുടെ ശവദാഹത്തിനു് ഡബ്ലിനിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കർമ്മം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മടങ്ങിപ്പോവുകയുമാ ചെയ്തു; പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഡബ്ലിൻപട്ടണത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല; സാമൂഹ്യബാഹ്യമായ ജീവിതമോ, ആധുനികകാലം സർഗ്ഗീയ വിഷമകരമാക്കിത്തീർക്കുന്നുവെന്ന ബോധമോ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു; അദ്ദേഹം നിലവിലുള്ള മൂല്യങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു. മാനുഷികമായ സമീപനങ്ങളെ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നു വിമുക്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു; ഇവയെല്ലാം ഒഴിച്ചുനിർത്തി സ്വയംപര്യാപ്തമായ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സ്ഥൂലത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ആദർശം, മനുഷ്യനെ സൂക്ഷ്മമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു: "കടിച്ചു കത്തുമറിഞ്ഞു" മദ്യശാലയിലുള്ള ഡബ്ലിൻകാരനോടു് ബ്ലൂം വാഗ്വാദം നടത്തുന്നു; വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ, ആദ്യരംഗത്തിൽനിന്നു് അന്നു വാചകഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞ ബ്ലൂമിനുപകരം, ഗ്രീക്കു് പുരാണത്തിലെ ഇതിഹാസനായകൻ, ഒരു രാക്ഷസനോടു മുഷിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നതു് നാം കാണുന്നു. അടുത്തരംഗത്തിലാകട്ടെ, വങ്കനായി പെരുമാറുന്ന ബ്ലൂമിനെ കാണാം; വീണ്ടും നോക്കിയാൽ യാഥാ

ത്വത്തിലുള്ളതും, ഗ്രീക്ക് പുരാണനായകനായിട്ടുള്ളതും വക്തവ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ ബുദ്ധി, പ്രത്യേകമൂല്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണാം. അവയ്ക്കൊന്നിനും സ്ഥിരമായ അർത്ഥങ്ങളില്ല; ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ഒരു വസ്തുതയുടെ വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണകോണുകൾ മാത്രമാണവയെന്നു കാണാം. ഏതാണ്ടിങ്ങനെ പറയുന്നതുപോലെ "ഞാൻ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനുമായി കാണിച്ചുതന്നു. അതിന് എല്ലാവിശേഷങ്ങളും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരൊറ്റ വിശേഷണവും കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ, ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയോ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചതോന്നുകയോ, താഴ്ന്നതോന്നുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്". അവയെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ബന്ധം അവയോടടങ്ങിക്കിടക്കില്ല; എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം വായിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ യാതൊരുബന്ധവും ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലില്ല." മറ്റൊരുരീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, യാതൊന്നിലും പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കാതെ, ഒരു പൂർണ്ണമനസ്സാൽ സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. തന്റെ സ്റ്റേജിതനായ ഫ്രാങ്ക് ബഡ്ജനോട്ട് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗ്രീക്ക് പുരാണനായകനെപ്പോലെ ഒരു പൂർണ്ണമനസ്സാൽ താൻ മറ്റൊരാൾക്കും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും, തന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമായദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. 'യഥാർത്ഥം, ഇതിഹാസം, മിസ്റ്റിസിസം എന്നീ മൂന്നുതലങ്ങളിലാണ് യു.ജി.സിസ്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സാങ്കേതികമാറ്റത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കഥയുടെ സൂക്ഷ്മഭാവത്തെ ഉന്നിപ്പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ്."

സാഹിത്യം ഭാവനയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭാവന സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കതീതമല്ല; ഭാവനയെ നാം ആകാശത്തിന്റെ ഉയരത്തോളം ഉപമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ആ ഉയരം കണക്കാക്കുന്നതു ഭൂമിയിൽ നിന്നിട്ടാണ്. ഭൂമിയാണ് അളവുകുറിക്കുന്നതിന്റെ ആരംഭബിന്ദു....തന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെരുകിപ്പെരുകി ചത്തൊടു

ങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തികളാണ് നോവലെഴുത്തുകാരന്റെ തൊഴിൽശാല. വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിയോടുള്ള സമീപനമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഒട്ടാകെയുള്ള ജീവിതവിഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘടകം. അതുകൊണ്ട് സമൂഹജീവിതത്തിൽനിന്ന്, ഒട്ടകപ്പക്ഷിയെപ്പോലെ തല മണ്ണിൽ പുഴുത്തിനിന്നാലും, മനുഷ്യഗന്ധം കൃത്യയിൽ കാണാതെവയ്ക്കും. എങ്കിൽ ജോയിസ്സിനേയും മററനേകും പേരേയുംപോലുള്ള എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണാൻ കാണമെന്ത്? ഉച്ചക്കിറക്കോ, അതിലും അഗാധമായ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ സത്യാന്വേഷണ ബോധമോ?

നമ്മിൽനിന്നു വളരെവളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ് ആധുനിക യൂറോപ്യൻ സമുദായം. വ്യവസായവിപ്ലവം അവിടെ ജീവിതത്തെ അമ്പേ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പുരോഗതി, മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാരംഭിച്ച ഭൗതിക പുരോഗതി, ജീവിതത്തിനു വേഗതയും ഇരമ്പലും ഉണ്ടാക്കി. ഈ ഇരമ്പലിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ, വ്യക്തിയുടെ ശാന്തമായ ജീവിതം മണ്ണൊലിച്ചുപോകുന്നു. കാഫ്ക, "ചൈനയിലെ ക്രൂറൻഭിത്തി" എന്നൊരു പുരാവൃത്തം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എലിയും പുച്ചുമാണതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. എലി, ഒടുവിലായി പറയുന്നു: "ലോകം ദിനംതോറും ചെറുതായിച്ചെറുതായിവരുന്നു. ആദിയിൽ അതു വളരെ വീതിയുള്ളതായിരുന്നു. കണ്ണെത്താത്തവീതി കണ്ട ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ഓടി; ദൂരെ വലത്തും ഇടത്തും മതിലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷേ, ഈ വലിയ ഭിത്തികൾ അതിശീഘ്രം അടുത്തടുത്തുവരുന്നു. ഞാനവസാനം ഓടി ഒരു മുറിയിലെത്തി. മുറിയുടെ ഒരു കോണിൽ ഒരേലിനോട് വച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കിനി അതിലൂടെ ഓടണം". ഇതുകേട്ട പുച്ചുവിളിച്ചുപറഞ്ഞു: "നീ നിന്റെ മാർഗ്ഗംമാറ്റിയാൽമതി". എന്നിട്ടവനെ കൊന്നുതിന്നുകയുംചെയ്തു. ഈ പുരാവൃത്തത്തിൽതന്നെ മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി പറയുന്നു: "അവനെ ഭൂമിയിൽ ചാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗോകം, നിഷ്ക്രിയത്വം, ദുരത, രോഗം എന്നീ

ങ്ങനെ തടവുകാരനെ ബാധിക്കുന്നതിനെല്ലാം അവർ അടിമയായിരിക്കുന്നു. യാതൊരു സമാശ്വാസങ്ങളും അവനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നില്ല; കാരണം, തലവെട്ടിക്കുന്നതും ശാന്തവുമായ എല്ലാ സമാശ്വാസങ്ങളും അവന്റെ പ്രാകൃതമായ തടങ്ങലിനെ മയപ്പെടുത്തുവാനായിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അവനോട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുമോദിച്ചാൽ, അവനത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ, അവനു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണ കളുമില്ല. ഈ പേക്കിനാവിന്റെ ഭീകരലോകം വ്യത്യസ്തമോണകളിലൂടെ, 'കറവിചാരണ', 'കൊട്ട' എന്നീ രണ്ടു നോവലുകളിലൂടെ കാമംകു ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. കട്ടപിടിച്ച ഈളിന്റെ പാതാളത്തിൽനിന്നു കതറിച്ചാടുവാൻ വെമ്പുകയും ഫണീകൃതമായ അന്ധകാരത്തിന്റെ അംശമായിമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമായ മാനമായ ലോകത്തിൽ, മനുഷ്യരോദനം കേൾക്കപ്പെടാതെയായിപ്പോകുന്ന ലോകത്തിൽ, സഹതാപാർദ്രമായ മനുഷ്യജീവികളുടെ ക്ലോസപ്പകളാണ് കാമംകു ഉണ്ടാക്കിയത്. യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രേരണകളേയും വികാരങ്ങളേയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഹക്സലി പറയുന്നത്. യന്ത്രസംസ്കാരം മനുഷ്യത്വം നശിപ്പിക്കുന്നു, വികാരം മരവിപ്പിക്കുന്നു—ഇതാണ് ഹക്സലിയുടെ പരാതി. വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനെതിരെയുള്ള നൈസർഗ്ഗികമനുഷ്യന്റെ കലാപമാണ് ലാറൻസിന്റെ പ്രമേയം. ബാഹ്യലോകവുമായി ബന്ധമറ്റപോയ, സമ്പർക്കമില്ലാത്ത, ആശയവിനിമയമില്ലാത്ത, നഗരകവാടം അടച്ച പ്ലേഗ് ബാധിതമായ ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ, യുദ്ധം മനുഷ്യജീവിതത്തെ അസാധാരണവും ക്രൂരവുമാംവിധം ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് 'ആൽബേർകാവു' ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 'പ്ലേഗ്' എന്ന നോവൽ ആരുടെ നിലനില്പിനുവേണ്ടിയുദ്ധം നടത്തുന്നുവോ, അവനെത്തന്നെ യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ പരിഹാസ്യതയാണ് ഈ നോവലിൽ നമ്മെ ആകർഷിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ പട്ടാളത്തിൽപോയി,

എണ്ണമറ്റ കഷ്ടതകളും, നിസ്സഹായമായ പരസഹസ്രം മനുഷ്യരെ രാഷ്ട്രീയധീശാധിപതപത്തിനുവേണ്ടി ഒരുതികൊടുക്കുന്നതും കണ്ടവർ, ഇതെല്ലാം എന്തിനുവേണ്ടി ആക്ഷേപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്നു്; തങ്ങളോടുതന്നെ ചോദിച്ചു. തനിക്കിനി നാട്ടിൽചെന്നു് ഒരു പെണ്ണോടൊപ്പം പതിനഞ്ചുനാൾ ഉരുമ്മിക്കിടന്ന മദിച്ചാൽമതിയെന്നു രക്ഷപ്പെട കണ്ടുവെച്ചുപോയ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അന്യഭാഗിലാഷംപൊലെ വിലപിക്കുന്നരംഗം, നോർമ്മർവെയിലർ 'മൃതരും നന്മരും' എന്ന കൃതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചുരുക്കത്തിൽ, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവേഗതയിൽ ഭ്രമണംചെയ്യുന്ന സമുദായം, ചുഴിയിൽപ്പെട്ട ഭാലത്തുരുമ്പുപൊലുള്ള മനുഷ്യർ; ഈ അപകടത്തിൽ നിന്നു മോചനമില്ലെന്ന വിശ്വാസം—ഇതെല്ലാംകണ്ടു ചിലർ കറഞ്ഞു, ചിലർ കറച്ചു, ചിലർ താന്താങ്ങളുടെ മാളങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങുകൂടി. ഇവർ, നഷ്ടപ്പെട്ടതലമുറ, ഒറ്റപ്പെട്ടതലമുറ, കപിതരായ ചെറുപ്പക്കാർ, സാമൂഹ്യബാഹ്യർ, ബീറ്ററുനിക്സും, അപരിചിതർ, റെബൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി അറിയപ്പെടുന്നു; അവിടെയും വ്യക്തിയില്ല, വ്യക്തിഹീനതന്നെ.

ചുരുക്കമിതാണു്: തങ്ങളുടെ സമൂഹജീവിതത്തിനു അനല്പമായ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്നവർ മനസ്സിലാക്കി. യൂറോപ്യൻ സമുദായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുതകിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രായോഗികരൂപം, വ്യവസായവല്ക്കരണം, മിതവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജനാപധിതൃപം—എന്നിവയാകുന്നു. ഇവയിൽ നിന്നുറ്റി ഉണ്ടായതാണു് അവരുടെ ജീവിതമുല്പന്നങ്ങൾ. ഈ മുല്പന്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുപോയിരിക്കുന്നുവെന്നു ബോധമാണു് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതു്. അതുകൊണ്ടു് അന്വേഷണപ്രവണത ഈ കൃതികളിലെല്ലാം ഉടനീളം കാണാം; ഇതാകട്ടെ ഒരു താത്വികപ്രശ്നമാണെന്നും; അതായതു്, മാനുഷികവികാരങ്ങളോടൊപ്പംതന്നെ, മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പു്, മാനുഷികാവസ്ഥ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൗരവാവഹമായ ഒരു ഘടകമായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ ഈ കൃതികളൊക്കെയുംതന്നെ തങ്ങളുടെ വ്യക്തതയിലേയ്ക്കു്

മാത്രം ഉയർന്നിറങ്ങിയ സാഹിത്യസൃഷ്ടികളാണ്. തങ്ങളുടെ മാത്രം തനതായ വിചാരങ്ങൾ, അനുഭൂതികൾ, കിനാവുകൾ, വേദനകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, കിറുക്കുകൾ എന്നിവയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ സ്വഭാവഗുണം മാത്രമേ ശുദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായുള്ളൂ; അതു ഭാഷയോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ്.

യൂറോപ്യൻഭാഷകളിൽ മടുപ്പിക്കുന്ന ഉല്പാദനപ്പെരുപ്പമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് അനുവാചകലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞവർഷം 60000 പുസ്തകങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകളാണ് പ്രസാധകന്മാർ നൽകിയതെന്ന് ഒരു ദിനപ്പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്—ഈ സംഖ്യയിൽ ഒരു പുഷ്പം അധികപ്പറ്റാൻ കൂടിയതാണോ എന്നുപോലും ഞാൻ സംശയിച്ചുപോകുന്നു; എന്നാൽതന്നെ എത്രയധികം കൃതികൾ! ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തോറും പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവയെ വായിക്കുവാനോ, വിലയിരുത്തുവാനോ സാധിക്കുമോ? ഈ കറവു നികത്തുവാൻ, പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന മാനസികോല്ലാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും കൊടുക്കുവാനും കിട്ടുവാനും ആധുനിക സിദ്ധികളായ റേഡിയോവും ടെലിവിഷനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പത്രമാസികകളും ഞായറാഴ്ച വായനയ്ക്ക് വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ എത്തുന്നു. വീണ്ടുവിചാരമില്ലാതെ ചുരുങ്ങിയസമയത്തിനുള്ളിൽ ഭാഷയെടുത്തു പെരുമാറുന്നവയാണിവയെല്ലാം. ശരിക്കും വേണ്ട ഒരു പദംകിട്ടാൻ, രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം ആലോചിച്ചിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് നോവലെഴുത്തുകാരനായ ഫ്ലോബെർട്ട് എവിടെ? ഇന്നത്തെ പത്രരേഡിയോ പ്രവർത്തകന്മാർ എവിടെ? രണ്ടാമതുപറഞ്ഞവർ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുരുങ്ങിയത് മാധ്യമ ബോവറിയുടെ നാലഞ്ചുപ്രായങ്ങളിലുള്ളതു പദങ്ങളെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കും. ഭാഷയുടെ ശുദ്ധി നശിക്കുന്നതുമാത്രമല്ല കാര്യം കത്തകാശിപത്നമുള്ള പത്രശൃംഖലകൾ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ രൂപീകരണശക്തികളായി മാറുന്നു. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നതിൽ മാത്രമേ നോട്ടമുള്ളൂ. അതിനവർ

എല്ലാവിധമുള്ള കൈമിടക്കുകളും കാണിക്കുന്നു; നേരോ പൊളിയോ എന്ന നോക്കേണ്ടതില്ല. വമ്പിച്ച വ്യവസായമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റേയും ലക്ഷ്യം മറ്റു വ്യവസായങ്ങളെപ്പോലെ അമിതലാഭം തന്നെയാണു്. ഭാഷയോട് എഴുത്തുകാരനുള്ള സമീപനമല്ല അവർക്കുള്ളതു്. ഭാഷ സെയിൽസു് പ്രമോഷനുള്ള ഒരുപാധിമാത്രം; അച്ചുപോലെയുള്ള ഒരുപകരണവസ്തു. അതുപയോഗിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവർക്കു് വിലയും നൽകുന്നു.

ഭാഷയെ വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയതാണു് പത്രപ്രവർത്തനമെങ്കിൽ, മറ്റു വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപകരണമാക്കി ഭാഷയെ മാറ്റുന്നതാണു് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷം. വില്പനക്കല എന്നാണിതിനെ വ്യവസായപ്രദക്കൾ വിളിക്കുന്നതു്. ആർഡസ് ഹക്സലി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരുദാഹരണം. സ്ട്രീ എന്നും സൗന്ദര്യത്തെ അഭിലഷിക്കുന്നു. പുരുഷനു് തന്നോടുള്ള മമത കുറഞ്ഞുപോകരുതെന്ന ആഗ്രഹമാണു് ഇതിന്നടിയിലുള്ളതു്. സൗന്ദര്യവസ്തുക്കൾ, കോസ്മാറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിവന്നതു് ഈ അഭിലാഷത്തിൽനിന്നാണു്; മുമ്പും അവയുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണെഴുത്തുമഷിനും, സിന്ദൂരവും, സുഗന്ധവും മറ്റും. ഇന്നവ പെരുകിപ്പെട്ടുകി വന്നിരിക്കുന്നു. ആധുനികമായ മിക്ക കോസ്മറ്റിക്സുകളും ലിനോളിൻ കൊണ്ടാണു് നിർമ്മിക്കുന്നതു്. ഗുരുവായിരുന്ന രോമക്കൊഴുപ്പിന്റേയും വെള്ളത്തിന്റേയും മിശ്രമായ ലിനോളിനും ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടു്. അതു് തപക്കിനുള്ളിലേയ്ക്കു് പ്രവേശിക്കുന്നു; മൃദലമായ അണുസംഹാരിയുമാണു്. പക്ഷെ പ്രചാരണക്കാർ ഇതൊന്നും പറയുകയില്ല. ഈ വസ്തുവിനെ ആകർഷകമായി നാമകരണം ചെയ്യുന്നു; അർത്ഥഗ്നകളായ, പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി ഈ മിശ്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ മനോഹര വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞതായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. അക്ഷരങ്ങളെ ബഹുജനശ്രദ്ധയാകർഷിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തു്, കമ്പനിക്കാരന്റെ ആശയത്തിനു രൂപംകൊടുക്കുന്നു: "ഞങ്ങൾ ലിനോളിൻ വില്പിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹം വില്പിക്കുന്നു."

കാർവ്വാപാരികൾ, ഞങ്ങൾ മോട്ടോർകാർ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നത്, അന്തസ്സംകൂടി നൽകുന്നു എന്നു പറയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെത്തന്നെ റേഡിയോവിദ്യുടെയും ടെലിവിഷനിദ്യുടെയും ഗാനങ്ങളായും വരുന്നു. ഇവിടെ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലുള്ള ഒരഭിലാഷം അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു; അത് വ്യക്തിക്ക് വലുതായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന ബോദ്ധ്യമുളവാക്കുന്നു; നിത്യേന ഇതു കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള കപടമായ ഒരു ധാരണയാണുണ്ടാവുന്നത്. ആലോചനാശീലം പാഠിതപ്പെടുത്തുന്നു. നിത്യജീവനം കാരണം പാഠിതപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കഠിനദിവസങ്ങൾക്കകം മനസ്സു ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കുന്നു.

ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണിവ; സമഗ്രാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിലാവട്ടെ, ഭാഷ ഒരുദ്യോഗികപ്രമാണത്തിന്റെ ഉപകരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പ്രസിദ്ധീകരണം മാത്രമല്ല, ഗൈലിവിശേഷങ്ങളെക്കൂടി പാഠിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്; ഒരു പ്രത്യേക പാഠോണിലുള്ള ഭാഷയുണ്ടാവുന്നു; ജനശത്രു, പിന്തിരിപ്പൻ, അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം, ചരിത്രപരമായ കടമ, സമാധാനഭേദം എന്നൊക്കെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അസാധാരണവും സമർത്ഥവുമായ പ്രചരണരത്നം ഉപയോഗിച്ച്, ഈ പദങ്ങൾ കേൾക്കെത്തന്നെ, അവയുടെ പിറകിൽ മഹത്തായ ആശയമാണുള്ളതെന്ന ബോധമുളവാക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. വാഗ്ദ്ധോരണികൊണ്ട് ജനഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം അങ്കുരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവയ്ക്കു നൽകാവുന്ന സരളമായ നിർദ്ദേശം 'എല്ലാവരും തുല്യരാണ്', എന്നാൽ ചിലർ കൂടുതൽ തുല്യരാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതേ രംഗം 'ആനിമൽ ഫാമി'ൽ ജോർജ് ഓപ്പൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭീകരമൃഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകരീതിയിലുള്ള രചനാസമ്പ്രദായം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തി

യുടെ ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിവേചനബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിവരണങ്ങൾ, ഓട്ടിലിന്റെതന്നെ "1984" എന്ന നോവലിൽ കാണാം. 1984-ൽ ഉള്ള 'ന്യൂസ്പീക്ക്' എന്ന ഭാഷയുടെ വിവരണമുണ്ടി അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് അനുബന്ധമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയുടെ ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഏറെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരഴ്ത്തുകാരൻകൂടിയാണ് ഓട്ടിൽ എന്നും ഓർക്കുക.

ഇതുപോലെ പലകാരങ്ങളും ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കാം. വിപുലമായ ആശയവിനിമയം (Mass Communication) എഴുത്തുകാരനിൽ അമ്പരപ്പ് ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് യഹോവ, ബാബേൽ ഗോപുരം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഭാഷ കലകളെടുത്തു പോലെ ആധുനികജീവിതം, ഭാഷയെ അതിനനുഗുണമായ ഓശയവിനിമയോപാധിയാക്കി ചുരുക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭാഷയുടെ വെണ്മ പോയ് പോയി. ഇതിനെതിരായുള്ള എഴുത്തുകാരന്റെ ക്രിയാത്മകകലാപമാണ്, പുത്തൻരീതിയിലുള്ള രചനാസങ്കേതങ്ങൾ എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ചില പ്രത്യേകാനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പുരാണേതിഹാസങ്ങളുടെ പുനരാഖ്യാനംകൊണ്ടു ശ്രമിക്കുന്നു; ഒരു ദ്വാരം കാണുമ്പോൾ, അതിലെ ചില പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിൽ മുഴച്ചുനില്ക്കുന്നു; ഈ ഘടകങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഉണ്ടാക്കുവാൻ മിനക്കെടുന്നു; ചിത്രകലയിലെ ചില പ്രത്യേക സങ്കേതങ്ങളോടു സാദൃശ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഗദ്യരചനാവിശേഷമാണിത്. ഒരു വസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണ വിവരണം നൽകി, മറ്റൊരുവസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിക്കുന്നു. ഗദ്യരചനയുടെ കായ്ത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ നിഷ്പർഷ യാഥാസ്ഥിതികമല്ലാത്ത രീതികൾ രൂപം കൊണ്ടവരുവാൻ കാരണമായി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഗദ്യരചന വ്യാകരണത്തിനെതിരായി വിമോചനസമരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

മേൽവിവരിച്ച കായ്ക്കങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിതാണ്: ദൃഢതരമായ പരിവർത്തനങ്ങളിൽപ്പെട്ട

യുറോപ്യൻസമുദായം ആടിക്കളിക്കുകയാണ്; ആ സമുദായത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട് പഴയതാണ്, അതിനിയും മാറിയിട്ടില്ല; പാഠവർത്തനത്തിന്റെ ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ ബലഹീനമാക്കുന്നു; യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുമോ? മനുഷ്യർ യന്ത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമോ? ഈ ചോദ്യരൂപങ്ങളുടെ താല്പര്യം കിമയുള്ള ഉത്തരം ഒന്നുമാത്രമാണ്: പഴയ സംസ്കാരം മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന ബോധം ഒരു ഭാഗത്തും പുതുതായൊന്നും ഉദയം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം മറ്റൊരു ഭാഗത്തും. ഈ രണ്ടിടങ്ങളുടേയും നടുക്കുള്ള ഇരുളടഞ്ഞ ഇടവേളയാണിയെഴുത്തുകാരുടെ കാലഘട്ടം എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു; ഈ ഘട്ടം സംശയങ്ങളുടേയും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടേയും ഘട്ടമാണല്ലോ.

പഴയകൃതികളിലെന്നപോലെ, പുതിയ കൃതികളിലും താന്നാങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വാധീനം കാണാം. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാനുഷികാനുഭവങ്ങളെ മുഖ്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ്, അടിസ്ഥാനപരമായി നോവൽ. നോവലിന് രൂപവും ഭാവവും ഉള്ളകാലത്തോളം അത് പ്രത്യേക സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം; ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ഥസംപൂർണ്ണമായാലേ നോവൽ കനപ്പെട്ട കലയാകുന്നുള്ളൂ. പ്രസ്തുത ആവശ്യങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനു നോവലെഴുത്തുകാരൻ, ആദ്യമായി അർത്ഥസംപൂർണ്ണതയുണ്ടാകാൻ, തന്റെ അസംസ്കൃതപദാർത്ഥമായ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു ചിലതുമാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതേവരെ അവർ അനുഭവിച്ചതിൽനിന്നും പഠിച്ചതിൽനിന്നും ഭാഷാവിഷ്കരണം നൽകുന്ന കൃതി, വായനക്കാരനുവേണ്ടി അയാൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എത്ര സാമർത്ഥ്യത്തോടും പിരിമുറുക്കത്തോടും കൂടി അയാൾതന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അർത്ഥബോധമുള്ളവനായാലും, അതു വായനക്കാരിലും പകർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നോവൽ വിജയകരമായ ഒരു കലാരൂപമാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരനത് എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു രഹ

സ്വവസ്തുവോ, ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ദർശനമോ, കാരണമില്ലാത്ത ഒരു പേക്കിനാവോ ആയി മാറുന്നു; അതായത്, എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും തമ്മിൽ ചില പൊതുധാരണകളുണ്ട്. ഇത് സാധാരണക്കാരന്റെ സാഹിത്യരൂപമായ നോവലിനെ സംബന്ധിച്ച് പാമപ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

സമുദായാംഗങ്ങളിൽ പൊതുവായിക്കാണുന്ന ആചാരങ്ങൾ, സമീപനങ്ങൾ, വീക്ഷണങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഈ അർത്ഥബോധമുളവാക്കുന്നത്. അതൊന്നി ചെട്ടക്കുമ്പോൾ, സമുദായത്തിൽ നാം പ്രകടമായി കാണാത്തതും സ്വയംപര്യാപ്തവും ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങളുള്ള മാനുഷികാനുഭവങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചമായി മാറുന്നു. ഈ പൊതുഘടകങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കൃതിയുടെ രചന, എഴുത്തുകാരന്റെ കലയ്ക്ക് തനതല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവംകൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നു; എഴുത്തുകാരൻ സ്വന്തം വിവേചനമനുസരിച്ച് മൂല്യനിർദ്ധാരണം ചെയ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളോ, ആ അനുഭവങ്ങളുടെ കലാവിഷ്കാരത്തിൽ കാണിക്കുന്ന നാടകീയതയും, വായനക്കാർക്കു്കൂടി പ്രധാനമായി തോന്നണം; എന്നാലേ അവ വായിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ഇതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന അനമാനം, എഴുത്തുകാരനും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരസ്പരം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടല്ലോ; ഭ്രമമായ മൂല്യങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിലനില്പാണ് എഴുത്തുകാരന്റെ നിലനില്പിനേയും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹക്രമത്തിന്റെ അഭാവം, സാഹിത്യത്തേയും ബാധിക്കുന്നതാണെന്നു തെളിയുന്നു. "നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റകൊല്ലത്തിനിടയിലുണ്ടായ പാഠവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിറങ്ങാനും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭ്രമമായ സമുദായത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ തകർച്ചയുടെ പ്രക്രിയയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. പഴയകാലത്തുണ്ടായതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ പ്രാഥമികവിശ്വാസങ്ങൾ-എക്കളെവമെന്ന ആശ

യവും, ആ ദൈവദായനക്കായി നിജപ്പെടുത്തിയ കര പ്രമാണങ്ങളും, സാമൂഹ്യവും ലൈംഗികവുമായ സദാചാരചിട്ടകളും, ഒരിക്കലും യോജിപ്പിന്റെ മേഖല കണ്ടെത്താത്ത നന്മയും തിന്മയുമെന്ന ആശയങ്ങളുടെ സംഘട്ടനമായിക്കൊണ്ടു പ്രപഞ്ചവിഭജനവും പതളയെങ്കിലും ഉറപ്പോടുകൂടിത്തന്നെ, പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രചരിത്രം, പ്രത്യേകിച്ചും മനുശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ പുരോഗതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി. കരേക്കൂടി വിശദമായി പ്ലാഞ്ഞാൽ, വീക്ഷണങ്ങളെ വ്യവമേദിക്കുകയും അതിനു രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഏകീകൃതവും ഏകവുമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധികാരികത്വം ഇല്ലാതാക്കി, അവയെ പാസഹസ്രം അന്യവിശ്വാസഭാജനങ്ങളും, അവ്യക്തമായ ആശയോപദേശങ്ങളും മിശ്രിച്ചുപോയ പാപബോധവുമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു."

കടംബം, സ്ഥാപനം, വിശ്വാസം, ആചാരം, കടമ, ചിട്ടകൾ എന്നിത്യാദി ജീവിതത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന, സമുദായസംയോജനത്തിനാവശ്യമായ ശക്തികളുടെ ശിഥിലീകരണം, ആധുനികകാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകാരന്റെ വായനക്കാരനോടൊപ്പമുള്ള പൊതുധാരണ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഈ പൊതുധാരണയുടെ അഭാവം, അനവചകലോകത്തേയും ഇല്ലാതാക്കി; എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള സാഹിത്യവിനിമയം (Public Literary Communication) ഇല്ലാതായിപ്പോകുമോ എന്ന ഭയപ്പെടേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു.

പുതിയ തലമുറക്കാരിൽ, പ്രതിഭാശാലികളായ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിട്ടുപോലും, സ്റ്റേന്റാളിന്റെ 'ചുവപ്പും കറുപ്പും', ടോൾസ്റ്റോയുടെ 'യുദ്ധവും സമാധാനവും' എന്നീ നിലവാരങ്ങളിലുള്ള കൃതികൾ പോകട്ടെ, ടൊല്ലോപ്പിന്റെ 'സാർച്ചസ്റ്റർ ടമ്പേർസ്' പോലുള്ള മികച്ച കൃതികൾക്കൊപ്പം വയ്ക്കാൻപോലും പ്രാപ്തമായ നോവലുകൾ രചിച്ചിട്ടില്ലെന്നതു നോക്കാം; മുൻകാലത്തെ എഴുത്തു

കാരോപ്പോലെതന്നെ, എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള ഏതാനും വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിശ്ചിതമായ കാലയളവിലുണ്ടാകുന്ന പരിണാമത്തിന്റെ രേഖയുണ്ടാക്കുകയാണ് ആധുനിക നോവലെഴുത്തുകാരുടേയും ലക്ഷ്യം; തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം വൈകാരിക പ്രകാശനത്തേക്കാളധികം മാനുഷികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നവരിൽ പലരും സമ്മതിക്കുന്നു; ഫലമോ? നോവൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ രൂപംപുണ്ടു. സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകാശമായി മാറിയതിനാലായിരിക്കാം ജോയിസ്സിന്റെ യൂളിസ്സ്. ഈ സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകാശനം നോവൽ രൂപത്തെ അലങ്കാരപ്പെടുത്തുന്നു; ഇത് പല നിരൂപകന്മാരും പല രീതിയിലും കാണുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. 'മുൻ കാലങ്ങളിൽ നോവലിന്റെ ചലനം ജീവിതത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ കരുത്തേറിയതായിരുന്നു.' അവ്യക്തവും നിഷ്പ്രഭവും കലാവിദ്യയിലുള്ള വ്യായാമവുമായിത്തീരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നോവൽ.... യഥാർത്ഥ നോവലെഴുത്തുകാരൻ അയാളുടെ കഥപറയാൻ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് രംഗമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയേവേണ്ട. എന്നാൽ ആഗി മാർച്ച് പറയുന്നതുപോലെ (സാർ ബെല്ലോവിന്റെ ആഗിമാർച്ചിന്റെ സാഹസയാത്ര എന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം) നിങ്ങൾ ലോകത്തെ മാനുഷികവും പരിചിതവുമാക്കാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടു കഴിവുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു; പെട്ടെന്നുതന്നെ, എപ്പോഴത്തേക്കാളുമധികം അപരിചിതമായ ലോകമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു." "ഒരു കഥപറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തോ പറയാൻ ആധുനിക എഴുത്തുകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നു; ഇതിന്റെ ചിത്തയായ ഫലം എല്ലായ്പ്പോഴും, സാഹിത്യവിനിമയം ഇല്ലാതായിപ്പോകുക എന്നതായി മാറിമറിയുന്നു."

വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ദൂരദർശിനിയിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ കാണുന്നതുപോലെയല്ല, വിദഗ്ദ്ധന്റെ കണ്ണുപോലും കാണുന്നതു്; ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വിദഗ്ദ്ധനും സാധാരണക്കാരനും, കാഴ്ചയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണല്ലോ. ഇതുപോലെ സാധാരണ മനുഷ്യർ കാണുന്ന

രീതിയിൽ മനുഷ്യരേയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളേയും കാണുകയും, അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, ശാസ്ത്രീയാപഗ്രഥനത്തിന്റെ അണുവിസ്ഫോടനസ്വഭാവം കമാവിഷ്കരണത്തിൽ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു; നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്വൈതവിധേയമല്ലെങ്കിലും അന്തർനേത്രങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമാവണം. . . ഒരേ സാങ്കേതികതപത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ് നോവൽ. വ്യത്യസ്തതലങ്ങളിലും അട്ടികളിലും പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പുതുമയും എഴുത്തുകാരന്റെ സംവിധാനഭംഗിയും പ്രതിപാദനസൗന്ദര്യവും അനുവാചകഹൃദയത്തിൽനിന്നും ഈ ആവർത്തനകാര്യം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പാടും സങ്കല്പങ്ങളും, സ്നേഹവും എല്ലാം ഒന്നതന്നെ; പാത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും നാം സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ശുദ്ധീകൃതമായ ഒരു ലോകമാണ് നോവലിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഇത് നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമല്ലെങ്കിലും നോവലിലെ ലോകം സ്വയം പര്യാപ്തവും, അതിലെ മനുഷ്യജീവികളുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതുമത്രെ. വായനക്കാരന്റേയോ എഴുത്തുകാരന്റേയോ വിധി അങ്ങിനെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല. വായനാശീലം നോവലിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പൊതുധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയാസപ്പെടാതെ വായിക്കാവുന്നതും, വായിച്ചാൽ മുഴക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും, സംഭവപരമ്പരകൾ കോർത്തിണക്കിയതിലുള്ള മിടുക്കും, പറയേണ്ടതും പറയേണ്ടരീതിയിൽ പറഞ്ഞുവെന്നൊരു തോന്നൽ— ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു നോവൽ ഒരേയിരുപ്പിലിരുന്ന് വായിച്ചതിൽപ്പോലും നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കഥാകൃത്തുക്കൾ തൃപ്തമാവുകയും, മാനുഷികതാല്പര്യത്തിന്റെ നൂതനമേഖലകളിലെത്തിച്ചേന്ന് അനുഭവമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ പൊതുധാരണയെ പിടിച്ചു കലുക്കുന്ന ആധുനികകൃതികൾ, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പരിവർത്തനഘട്ടത്തിന്റെ കലമാത്ര

മാണ്. അതു മഹത്തായതോ, ക്ലാസിസത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്നതോ, അല്ലതന്നെ. ജോയിസ്സിന്റെ യൂളിസിസ്സ് പോലും 'നഷ്ടപ്പെട്ട തലമുറയുടെ പ്രതീകവും പാഠവർത്തനാവസ്ഥയിന്റെ രേഖയുമായിട്ടാണ് ഫ്രാവിസ് ഡെയിഷ്സിനെപ്പോലുള്ള പ്രമുഖ നിരൂപകന്മാർപോലും കാണുന്നത്. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ മഹത്തായ പ്രകാശനമായി യുദ്ധവും സാമാധാനവും പോലുള്ള കൃതികളോടൊപ്പം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല യൂളിസിസ്സ് എന്നദ്ദേഹം തീർത്തു പറയുന്നു; ഇതുപോലെതന്നെയാണ് സെൽവ ഫ്രെയ്സർഗ്ഗിനും, എറീക് ഹെല്ലർ, കാഫ്കെയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും ഹെല്ലർ ഒരു നോവലെഴുത്തുകാരനായല്ലെന്ന് ഡെയിഷ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹെമിംഗ്വേ മുതൽ ടുമാൻ കപോട്ടി വരെയുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട തലമുറയ്ക്കുശേഷംവന്ന എഴുത്തുകാരുടെ പ്രതിഭയെ വകവെച്ചുകൊടുത്തിട്ടും, അത്യുത്തമകൃതികളെന്നും രചിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് എ. ഡബ്ലിയു. ആൾറിഡ്ജിന്റെ നിഗമനം. ഇതുതന്നെയാണ്, ജെ. സി. സാലിംഗറേയും റൈറ്റ് മോറിസ്സിനേയും കുറിച്ചുള്ള ആൾഗ്രസ് കാസിന്റെയും അഭിപ്രായം. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ കൃതികളെ ഇപ്പോൾ വിവരിച്ചിരുന്നതിനോ, അവയിൽനിന്നു സാഹിത്യപ്രമാണങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനോ അർത്ഥമില്ല. തന്റെ കൃതിയുടെ മേന്മയെക്കുറിച്ച്, ജോയിസ്സിനുപോലും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു: "ഒരു പക്ഷെ ഇതെന്റെ കിറുകായിരിക്കാം; ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേ വിവരിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും."

അതുകൊണ്ട് ഒരു പാഠവർത്തനാവസ്ഥയിന്റെ അസ്സപ്പൂതയും ആശയക്കുഴപ്പവും ചിത്രണം ചെയ്യുന്ന കൃതികളെ പാഠികളെടുത്തു നോക്കി, പാഠികളെന്നോവലുകളെന്നോ വിളിക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ ആയിരിക്കാം. എന്നായാലും അത്തരം കൃതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മേന്മയായോ താഴ്മയായോ തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പാഠികളെന്നസാഹിത്യം എന്ന പ്രയോഗം നമ്മുടെ സാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ ഓംഗിത മാനദണ്ഡമുണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

യ്ക്കുന്നത്. സാങ്കേതികരീതികളോ, രൂപശില്പമോ, ശൈലിയോ വ്യത്യസ്തമാണെന്നുണ്ടാൽ അതിനെ പരീക്ഷണം എന്നുവിളിക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. ജോയിന്റിന്റെ സാങ്കേതിക മാർഗ്ഗത്തിനുപോലും, സ്റ്റേജിന്റെ രചനാരീതിയുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാർട്ടർ അല്ലൻ "ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ" എന്ന നിരൂപണകൃതിയിൽ. ഈ വിഭിന്നരീതികൾ എഴുത്തുകാരന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള പാതകൾ കാണിക്കുന്ന ചുണ്ടുപലകകൾ മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു പൊതുസാഹിത്യമാനദണ്ഡമല്ല. വിവരമില്ലായ്മ ഒരു വിവരമാണെങ്കിലും, അതൊരു സാഹിത്യപ്രമാണമാകുന്നത് ആപൽക്കാരമാണല്ലോ. വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരുപകരം കാഴ്ചവരണം. പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേയ്ക്ക് നടത്തി. അവൻ നാല്പതുരാവും നാല്പതുപകലും ഉപവസിച്ചശേഷം, അവനു വിശന്നു. അപ്പോൾ പരീക്ഷകൻവന്ന് ദൈവപുത്രനോട് കല്പം അപ്പമാക്കിത്തരുവാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു; ഇങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേദനപ്പെടുന്ന ആത്മാവിനു വിഷമമുള്ള മൂന്നുചോദ്യങ്ങളുന്നയിക്കുകയും, ആ മൂന്നുചോദ്യങ്ങൾക്കും മനസ്സുപുത്രൻ ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്തു. അതോടെ പിശാചു പോയി; ആ പരീക്ഷണംകഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് യേശുവിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗിരിപ്രഭാഷണം ഉണ്ടായത്. ഇതുപോലെയാണ് എഴുത്തുകാരന്റെയും സ്ഥിതി. പരസഹസ്രം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും, നോവൽരൂപമുണ്ടാക്കുവാൻ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുപ്പുനടക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. കൃതിയിൽ പരീക്ഷണമല്ല, എഴുത്തുകാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, കൃതിയുടെ ഗർഭവാസകാലത്താണ് തീവ്രമായ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്.

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

ക്ഷമിക്കണം. ഈ പാഠവർത്തനഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്യൻ കൃതികളും മലയാളസാഹിത്യവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതു് ഈ ലേഖനത്തിനടിയിൽ ഒരുപശീർഷകമിട്ടു് എഴുതുന്നത് 'ചേലും ചെതവു'മില്ലാത്തതിനാൽ എനിക്കവയെക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകൾ മാത്രമേ നൽകാനുള്ളൂ.

1) യൂറോപ്യൻസമുദായവും നമ്മുടെ സമുദായവും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങളുമില്ല. അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം യന്ത്രസംസ്കാരമാണ്. ഇവിടെ പട്ടിണിയാണ് പ്രധാനകാര്യം. ഗാന്ധിജിയുടെ അനുപമശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കു് സാമ്പത്തികം, ആദ്ധ്യാത്മികമായിരിക്കുവാൻ. നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ സാമ്പത്തികഘടകത്തിനോടു് ഒട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതത്രെ. മലയാളനോവലിലെ ഏതൊരു കഥാപാത്രത്തെയെടുത്തു വിശകലനം ചെയ്താലും ഈ പരമാർത്ഥം തെളിയുന്നതാണ്. പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കോമഡിയായ പാശ്ചാത്യരുടെ ആടിൽപോലും, അകത്തു പെണ്ണങ്ങൾ, കപ്പയും കടങ്കാപ്പിയും കഴിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ ദുഃഖരേഖകൾ കാണാം. കോപത്തിന്റെ കനികളാണ് നമ്മുടെ മിക്ക കൃതികളും.

2) എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ ബന്ധം ഇവിടെ അറ്റപോയിട്ടില്ല. നമുക്കു് സാഹിത്യവിനിമയം സാദ്ധ്യമാണ്. വിദേശാധിപത്യത്തിൽനിന്നു രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും, പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു്, നമ്മുടെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തെപ്പറ്റി അതുഭവിതകൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം; അസ്പഷ്ടതയുടെ ഘട്ടമാണു് ഒരളവോളം നമ്മുടെ സമുദായവും. പക്ഷെ ഒരു പുതിയ സെക്യുലർ സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള ഗർഭിരൂപം

ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലം ഇപ്പോൾ കറിക്കുക വയ്യ; എന്നാലതു സാംസ്കാരികനാശത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കയാണെന്ന യൂറോപ്യൻ സാമുദായികചിന്തകന്മാരിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ പ്രഥമ നോവലെഴുതാൻ ഒറിംഗ്ലിഷ് നോവലാണ് പ്രചോദനം നൽകിയത്. ആധുനികരായ എല്ലാ എഴുത്തുകാരും യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യം വായിക്കുന്നു. ചിലർ മാതൃകകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഈ മാതൃകകൾ, ചതുരമെന്നോൻ തൊട്ടിന്നേവരെയുള്ളവർ സ്വീകരിച്ച മാതൃകകൾ രൂപസംവിധാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഉള്ളടക്കം ഇവിടെത്തെ ജീവിതം തന്നെ. അതായത്, നമ്മുടെ നോവലുകൾ പ്രാദേശികങ്ങളാണ്; മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ കഥനമാണതിൽ കാണുക; മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദർശാനുപേക്ഷണമുള്ള ഒരൊറ്റ കൃതിയും മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല; കഥാപാത്രാഖ്യാനത്തിലും നമ്മുടെ പ്രത്യേക സമ്പ്രദായം കാണാം. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ മനസ്സ് കീറിപ്പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു കാണിക്കുന്ന ആഖ്യാനസമ്പ്രദായം നമുക്കില്ല. വിരുദ്ധശക്തികളോടു ക്രമേണ രാജിയാകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്കുണ്ട്.

3) ഭാഷ നമുക്കു ഒട്ടൊക്കെ പ്രശ്നമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ദീർഘനൂറ്റാണ്ടും, ഏറെ മാസികകളും മാത്രമല്ല, കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടുതീരത്തെടുപ്പും അതിനോടനുബന്ധിതമായ ഓരോ മാസത്തോളം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന തിമിർ തിരത്തെടുപ്പുസമാങ്ങളും ദിനപ്രതിയെന്നോണമുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും, നമ്മുടെ ഭാഷാശാലിയുടെനേർക്ക് കൊത്തുന്നതാകുന്നുണ്ട്. നാഗരികതയുടെ നടുക്കൊരു കോംഗോവാണെന്നെന്നിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇടിയങ്കരയിൽപോലും ബാർബർഷാപ്പുകളിലിരുന്ന സാധാരണക്കാരായ നല്ലവർ, പത്രഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതുകേൾക്കുമ്പോൾ, വേദന തോന്നുന്നു. ഇത് തനതായ രസികൻ സംഭാഷണശൈലിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു; സ്വതന്ത്രമായ ചിന്ത, ഈ പൊട്ടിപ്പുറങ്ങളുടെ ഭൂ

കുമാരിൽ വീണുപോകുന്നു; 'ആ സംഭവവികാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണമെന്തു?' എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ, വൈകാരികാശം എവിടെ? ആ മനുഷ്യനെവിടെ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ ബോധവന്മാരായിവരുന്നുണ്ട്. മിതമായ പദപ്രയോഗത്തിൽ നിഷ്കർഷപാലിച്ച ബഷീർ, 'നർപ്പപ്പാ'യിൽ ബാഹ്യബന്ധങ്ങളെ കണ്ണുപാത്തുമുസ്ലീം മിഥോളജിയുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നതുപോലെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയുമല്ല,

ഇതിനഹാലിട്ടലിത്താപ്പോ,
 സഞ്ചിനബാലികളുട്ടാപ്പി
 ഹാലിത്തമാണിക്കലിത്തല്ലോ,
 സങ്കരബാഹ്നതുലിവി
 ഇഞ്ചിനിനീലത്തേളത്താലോ,
 ഹാനത്തലാക്കിടിജിംബാലോ.

ഇതു വായിക്കുമ്പോൾ നാം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പാട്ടിലെ, ഇതു പാട്ടാണെങ്കിൽ, ഓരോ വാക്കും അർത്ഥസമ്പന്നമാണ്; ഈ അർത്ഥസമ്പന്നമായ വാക്കുകൾകൊണ്ടു ലഘുവായ ഒരു വികാരം നമ്മിലുളവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേ വികാരംതന്നെയാണ് ഇതു പാടിയ ആയിഷക്കുമുള്ളതു്; ആയിഷയുടെ മനസ്സിന്റെ ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ള സന്തോഷഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ ഗാനം സഹായിക്കുന്നു; അർത്ഥസമ്പന്നമായവാക്കുകൾ ആശയപ്രകാശനോപാധിയായി, ഭാഷയായി മാറുന്നു. ഇവിടെ പ്രധാനം ഈ സന്ദർഭമാണ്; അല്ലാതെ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു നോവൽ മുഴുവൻ എഴുതിക്കുയാൻ തക്കവണ്ണം ആരും മിനക്കെടുകയില്ലല്ലോ. ഭാഷയുടെ അമിതപ്രയോഗത്തിനെതിരെ, ഏറ്റവുമധികമെണ്ണം സൃഷ്ടിക്കുണ്ടായ നമ്മുടെ ചെറുകഥകളിൽ, പ്രത്യേകവീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു കമാവസ്തുവിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഫലപ്രദമായ മട്ടിൽ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

4) പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാഹിത്യത്തി

നേ നിലനില്ക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നെന്തു പഠിച്ചാലും, സ്വന്തം ജനതയുടെ സാംസ്കാരികജീവിതത്തിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അത് സാഹിത്യത്തിന് ഒരു സംഭാവനയാകുന്നുള്ളൂ.

ചരിത്രനോവലുകൾ

പി. കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ

നോവൽസാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഒരു ശാഖതന്നെയാണു് ചരിത്രനോവലുകൾ. അതിന്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ ഒരു വിവരണം നൽകുന്നതിനാണു് ശ്രീ പി. കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നതു്.

ശ്രീ പരമേശ്വരൻ നായർ സ്കാർ ജോലിയിൽനിന്നു വിരമിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയാണു്. വോൾട്ടയർ, റെപ്പോളിയൻ, സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ, സി. വി. രാമൻപിള്ള തുടങ്ങിയ ജീവചരിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച കൃതികളാണു്. സാഹിത്യവിചാരസംബന്ധികളായ മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സത്യസന്ധനായ ഒരു ചരിത്രകാരനും ഉത്സാഹിയായ ഒരു ഗവേഷകനും ഉയർജ്ജ്വസ്വലനായ ഒരു ചിന്തകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒന്നിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

സി. വി. രാമൻപിള്ളയ്ക്കു ശേഷം ചരിത്രാഖ്യായികാസരണിയിൽ മുതൽക്കുചിലരെങ്കിലും അവരുടെ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കാതിരുന്നില്ല. വിശേഷിച്ചും അപ്പൻതമ്പുരാൻ, കെ. എം. പണിക്കർ, അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാൾ, രാമൻ നമ്പീശൻ മുതലായവരുടെ സംഭാവനകൾ സാമാന്യം നല്ല മുതൽക്കൂട്ടകൾ തന്നെയാണു്. പക്ഷേ, സി. വി. യുടെ കൃതികൾമൂലം ലഭിച്ച ഉന്നതമായ നിവ്വാഹത്തിൽനിന്നു മലയാള ചരിത്രാഖ്യായികയെ ഒരു പടിയെങ്കിലും മേലേക്കിടയിലേയ്ക്കുയർത്തുവാൻ ഈ കൃതികൾക്കു് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ അടുത്തകാലങ്ങളിലാകട്ടെ ചരിത്രാഖ്യായിക മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ഒരടഞ്ഞ അദ്ധ്യായമായിത്തന്നെ പരിണമിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നോവലെഴുത്തുകാർ ആതംതന്നെ ചരിത്രനോവലുകൾ പരീക്ഷണത്തിനുപോലും എഴുതിനോക്കാറില്ല. പഴയ മഹാകാവ്യസരണിപോലെ അതും ഒരു പഴഞ്ചൻ പ്രസ്ഥാനമായി തള്ളപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞോ? അതോ മറ്റു വല്ല കാരണവശാലും അതിന്റെ വളർച്ച താല്ക്കാലികമായി ഒന്നു സ്തംഭിച്ചുനില്ക്കുകയാണോ? രണ്ടാമതു പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ ചരിത്രനോവലിനു് ഇനിയും ഒരു നല്ല ഭാവി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു് അസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളെ അധികരിച്ചു് അല്പമൊന്നാലോചിക്കാം.

പാശ്ചാത്യ ചരിത്രനോവൽ

ചരിത്രനോവലുകൾക്കു്, മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകസാഹിത്യത്തിൽ പൊതുവേതന്നെ സാമൂഹ്യനോവലുകളോടൊപ്പം പുലർച്ചയും പ്രചാരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലേയും, ഫ്രാൻ

സിലേയും, രാഷ്ട്രയിലേയും ഒക്കെത്തന്നെ കമയതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിനുശേഷം പലരും ചരിത്രനോവലുകൾ എഴുതിയെങ്കിലും, അവക്കാർക്കുതന്നെ സ്കോട്ടിന്റെ അത്ര പ്രശസ്തി ആ സാന്നിധ്യം സമാജിക്കാൻ സാധ്യമായില്ല. എങ്കിലും, മിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും ചരിത്രനോവലുകളുടെ രീതിക്കും സ്വഭാവത്തിനും ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ബർവർ ലിററന്റെ 'റീയൻസി' 'ലാസ്റ്റ് ഡെയ്സ് ഓഫ് പോമ്പി', താക്കറേയുടെ 'ഹെൻറി എസ്റ്റബ്ലിഷ്' മുതലായ നോവലുകളെ സ്കോട്ടിന്റെ 'ടാലിസ്മാൻ' 'ഐവൻഹോ' മുതലായ കൃതികളോടു തട്ടിച്ചുനോക്കിയാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ചില പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ വിശദമാകും. സ്കോട്ടിന്റെയും, ഡൂമായുടേയും നോവലുകളിൽ ചരിത്രവസ്തുതയേക്കാൾ കാല്പനികതയുടെ അയമാർത്ഥ്യം മുതിനില്ക്കുന്നു. സ്വഭാവചിത്രീകരണത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ അഗാധതലങ്ങളിലേയ്ക്കോ, സൂക്ഷ്മഗുണങ്ങളിലേയ്ക്കോ അധികം കടന്നുചെല്ലാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

സ്കോട്ടിനുശേഷം യൂറോപ്യൻ ചരിത്രനോവലിന് നൂതനമായ ഒരു വ്യതിയാനം നൽകിയത് ബർവർ ലിററൻ ആയിരുന്നുവെന്നു പറയാം. കിങ്സ്ഡേ, ജി. പി. ആർ. ജെയിംസ്, എബ്ബേഴ്സ് മുതലായി പലരേയും ഈ വ്യതിയാനത്തെ നയിച്ചവരായി എടുത്തുപറയാനാണുണ്ടെങ്കിലും, ലിററന്റെ 'ലാസ്റ്റ് ഡെയ്സ് ഓഫ് പോമ്പി', 'റീയൻസി' എന്നീകൃതികളാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനു മാർഗ്ഗരീതികളായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവയെന്നത്. 'ലാസ്റ്റ് ഡെയ്സ് ഓഫ് പോമ്പി'യിൽ ഗ്രനുകാരൻ പ്രാചീന ഇറ്റലിയിലെ ഒരു മഹാനഗരത്തിലെ, അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞ നാഗരികതയുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളെ ഏതാണ്ട് നേരിട്ടുനോക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടു ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കേവലം ഭാവനാശക്തികൊണ്ടു മാത്രമല്ല ബർവർ ഈ മാന്ത്രികവിദ്യ സാധിച്ചത്.

വിപുലമായ അനേകപ്പണങ്ങൾ, അഗാധമായ പണം, പരിശോധന, ആന്തരവിമർശം എന്നിവയാൽ ഉത്തേജിതവും പരിപൂർവ്വമായ ഉത്തുംഗഭാവനയുടേയും ലോകപരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിണതഫലമാണ് ആ നോവൽ. വെസുവസ് അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ പൊട്ടലിന്റെ ഫലമായി നാശഗർഭത്തിൽ ആണ്ടുപോയ 'പോമ്പേ' പട്ടണത്തിന്റെ പുർവ്വചരിത്രത്തിലേയ്ക്ക് മുഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ പര്യാപ്തമായ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിരുന്നില്ല. ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ചരിത്രപരവുമായ പശ്ചാത്തലങ്ങളെ അദ്ദേഹം സാക്ഷാത്കരിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. അതിലേയ്ക്ക് ആ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ ഉന്നതതലങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങുകയും, പ്രാചീന ഇറ്റാലിയൻ പുരാവൃത്തങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം പഠിക്കുകയും, ഇറ്റാലിയൻ ജനതയുടെ ആചാരമര്യാദകൾ, പെരുമാറ്റരീതികൾ, സാമൂഹ്യജീവിതപരിപാടികൾ എന്നിവയെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ലാറ്റിൻ സാഹിത്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന അഗാധപാണ്ഡിത്യം ഈ കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം പരമാവധി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചരിത്രത്തിൽക്കൂടെത്തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാതൃകകളെയും കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും, അവർ ആ ചരിത്രകാലത്തിലെ യഥാർത്ഥവ്യക്തികളാണെന്ന കാഴ്ചയിൽ ആർക്കും ആക്ഷേപം പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല. അത്രമാത്രം അക്കാലങ്ങളുടെ പ്രവണതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പാത്രസൃഷ്ടി നിർവ്വഹിച്ചത്. ചുരുക്കത്തിൽ സ്കോട്ടിനോ, ഡുമാസ്സോ അസാദ്ധ്യമോ അഥവാ അവർ അത്രകണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച സമാജിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതോ ആയ ചരിത്രത്തിന്റെ വാസ്തവീകതാബോധത്തോടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്റെ നോവൽ രചിക്കാനിരുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുമൂലം മറ്റു യാതൊരു നോവൽ കർത്താവിനും സാധിക്കാത്ത ചിലകാഴ്ചകൾ സ്വകൃതിക

ഉിലൂടെ അദ്ദേഹം സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രദ്ധയിൽനിന്നു മാഞ്ഞുപോയതോ, കേവലം വിസ്മൃതമായതോ ആയ ചരിത്രത്തെ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതസംഘടനങ്ങളിലൂടെ പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്തതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. സ്കോട്ടിന്റെയും ഡുമായുടേയും കൃതികൾക്കും ഇതു് ഏകദേശം അവകാശപ്പെടാമെങ്കിലും ചരിത്രസൂക്ഷ്മതയുടെ അഭാവമൂലം അവ സത്യത്തിൽനിന്നു വളരെ അകന്നാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നു പറയാതെ തരമില്ല. ബുർവറുടെ കൃതികളിൽ ചരിത്രം കടകിട തെറ്റിയിട്ടില്ല; കഥാപാത്രവും സംഭവവുമായി പരമാവധി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കു നീങ്ങുന്നു. വായിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കലാപരമായ വിജയത്തിനും പാത്രങ്ങളുടെ സാർവജനീനതയ്ക്കും അവിടവിടെ വല്ലകോട്ടവും തോന്നിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജീവിതം സത്യസന്ധമായി അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയിൽ പുനരവതരിച്ചതിന്റെ പ്രതീതി തികച്ചും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആ കൃതികൾക്കു കഴിയും. മനുഷ്യജീവിതവും വ്യക്തിസ്വഭാവവും ഒരുവിധം പ്രകാശമാനമായിത്തന്നെ അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്തായാലും സ്കോട്ടിലും, ഡുമായിലും നിന്നു വ്യക്തമായ വളർച്ചതന്നെയാണ് ബുർവർ ലിറ്റററിൽ കാണുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞവർ ചരിത്രത്തെ റൊമാൻസിന്റെ ചരിചാരികയാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ബുർവറും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതയിൽ ചരിച്ചു കിടന്നു സ്ഥിരമുതലായവരും ചരിത്രത്തെ റൊമാൻസിന്റെ സഹകാരിയാക്കിയുയർത്തി.

‘ഹെൻറി എസ്മണ്ട്’ എന്ന പ്രശസ്ത നോവൽ എഴുതിയതാക്കെയാണ് ചരിത്രനോവലിന്റെ വളർച്ചയിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലു്. അദ്ദേഹമാകട്ടെ ബുർവർ ലിറ്റററിൽ നിന്നു് ഒരു പടികൂടി മുന്നോട്ടുകടന്നു് ചരിത്രത്തെ റൊമാൻസിന്റെ യജമാനനാക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ചരിത്രത്തിന്റെ വാസ്തവികത ആ

കൃതിയിൽ അതുകണ്ടു് ഉദാത്തമായി കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ താക്കറെ ഉപയോഗിച്ച ചരിത്രപശ്ചാത്തലം, ബുദ്ധിമുട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ അത്ര പ്രാചീനമായിരുന്നില്ല. അത്ര വിപുലമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താതെതന്നെ എന്തെങ്കിലും സാക്ഷാത്കരിക്കാമായിരുന്ന കപീൻ ആനിന്റെ കാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതു്. അതു് ഏറ്റവും വിചക്ഷണതയോടെ താക്കറെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിലൊന്നുമല്ല, താക്കറെയുടെ വിജയം പ്രധാനമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഭാവനയുടെ ആധിപത്യകളിൽ പ്രവേശിച്ചു് ചരിത്രത്തിനതന്നെ നൂതനവും എന്നാൽ വാസ്തവികവുമായ ജീവനും ചൈതന്യവും നൽകുകയാണു് അദ്ദേഹം ചെയ്തതു്. സ്കോട്ടിനേയോ, ഡുമായേയോ ഒരു പക്ഷേ ലിററനേയോ അപേക്ഷിച്ചു് ജീവിതത്തിന്റെ അഗാധതയിലേയ്ക്കും, വ്യക്തിസ്വഭാവങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്കും കടക്കാൻ താക്കറേയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. സ്കോട്ടിൽ കാണുന്നതുപോലെ പ്രകൃതിദുരഗ്ഗങ്ങൾക്കോ, ബാഹ്യമായ വേഷവിധാനങ്ങൾക്കോ, വീരസാഹസങ്ങൾക്കോ അല്ല താക്കറെയുടെ കൃതികളിൽ പ്രസക്തി. ലിററന്റെ കൃതികളിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ജീവിതാഗാധതയുടെ അഭാവം ഇല്ലതാനും. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വളർച്ച, ആത്മവികൃത്തിന്റെ വികസപരത, സുഖദുഃഖങ്ങളും വിജയാപജയങ്ങളും ഇടകലർന്നുള്ള ജീവിതസമഗ്രത എന്നിവ ഹെൻറി എസ്മണ്ടിൽ ഉടനീളം കാണാം. സാഹചര്യങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോടുള്ള ആത്മാവിന്റെ സമരവ്യഗ്രത മറ്റൊരു ചരിത്രനോവലിലും ഇത്ര ഉദ്ദീപനമായി അനുഭവരെ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകൊണ്ടാണു് താക്കറെ ചരിത്രനോവലിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലിനെ കുറിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞതു്.

അനന്തര പരിണാമങ്ങൾ

മേല്പറഞ്ഞ വ്യതിയാനം അനുസരിച്ചു് അതിൽനിന്നു കൂട്ട

തൽ വികാസപഥങ്ങൾ അവലംബിച്ചും ചരിത്രനോവലിനെ മുന്നോട്ടുനയിക്കാൻ അത്രവളരെപ്പേർ ഉണ്ടായില്ല. എങ്കിലും ഫ്രാൻസിൽ ഫ്ളാബർട്ട്, ഗോട്ടിയർ മുതലായവരും, റഷ്യയിൽ ടോൾസ്റ്റോയിയും, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ റോബർട്ട് ലൂയി സ്റ്റീവൻസൺ തുടങ്ങിയവരും ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥാവസ്തുക്കൾ വിഭാവനം ചെയ്തു വിശ്വപാത്തരക്രതികൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളതു വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. റൊമാൻറിസിസവും, റീയലിസവും ഏറിയും കുറഞ്ഞും മാറിയും മാറിഞ്ഞും ആവിർഭവിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കും ഇംപ്രഷനിസം, മനശ്ശാസ്ത്രം, ജീവിതതത്വശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ സ്വാധീനശക്തിക്കു വിധേയമായി പുരോഗമിച്ച യൂറോപ്യനും, അമേരിക്കനും നോവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചരിത്രനോവലുകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുതുമകളുടെ കണ്ണുബിക്കുന്ന പ്രകാശധാരണിയിൽ അത്തരം കൃതികളിൽ അസാധാരണ മഹത്വത്തോടെ ഉണ്ടാകുന്നവ മാത്രമേ പ്രഥമിതങ്ങളാകാറുള്ളൂ. എങ്കിലും, സ്കോട്ടും, ഡ്യുമായും, ബുർബർ ലിററനും, താക്കറെയും അടിസ്ഥാനമിടുകയും ഫ്ളാബർട്ട്, ടോൾസ്റ്റോയി മുതലായവർ പരിലാളിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനം നൂതനസാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വികസിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്നു പ്രകടമായി കാണുന്നുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലും ചരിത്രനോവൽ ചില പ്രത്യേക വീക്ഷണകോടികളെ അവലംബിച്ചു വരികയാണു്.

ചരിത്രനോവൽ വളരണമെങ്കിൽ

ചരിത്രനോവലിന്റെ വികാസത്തിൽക്കാണുന്ന മന്ദഗതിയുടെ ഹേതുക്കളിൽ ഒന്നു് ആയതിലേക്കു് ആവശ്യം വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അഗാധവും അതേസമയം വിപുലവുമായ ചരിത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റേയും ചരിത്രബോധത്തിന്റേയും അഭാവമാണു്. സാമൂഹ്യനോവൽകർത്താക്കൾ ഭാവനാശാലികളും, ലോകവിജ്ഞാനികളുമായിത്തന്നാൽപ്പിന്നെ കല്പനാശക്തി മതി അവരുടെ മാർഗ്ഗത്തെ വിജ

യലാളിതമാക്കാൻ. നേരേമറിച്ച് ചരിത്രനോവലുകൾ എഴുതുന്ന ആൾ ബുദ്ധർ ലിററൺ ചെയ്തതുപോലെ തന്റെ കഥകൾക്കവ ലംബമായ കാലത്തിന്റേയും ദേശത്തിന്റേയും സാക്ഷാത്തായ ജ്ഞാനം, ശ്രമം ചെയ്തായാലും, സമ്പാദിക്കുകതന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ശ്രമം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള എത്ര ഭാവനാശാലികളുണ്ടു് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഇനത്തിലുള്ള നോവലുകൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം. ചരിത്രഗവേഷണവും തൽസംബന്ധമായ വിജ്ഞാനവും വളരെ വിപുലമായതോതിൽ വികസിച്ചുവരുന്ന യൂറോപ്പിൽ ചരിത്രനോവലിന്റെ കണ്ണി പൊട്ടിപ്പോകാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ സ്തോത്രീനശേഷം എല്ലാക്കാലങ്ങളിലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്; ഇന്നുമുണ്ടു്. ലിററനേയും, താക്കറേയും ഉല്പാദിക്കത്തക്കവിധം ചരിത്രബോധവും, ഭാവനയും, കല്പനാശക്തിയും കൂട്ടിയിണക്കി പുതുമയുള്ള കൃതികൾ രചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നോവലെഴുത്തുകാർ ഇന്നും വിരളമല്ല.

ജീവചരിത്രനോവൽ

യൂറോപ്യൻ ചരിത്രനോവൽ ഇന്നു പ്രധാനമായി രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണു് പ്രയാണംചെയ്യുന്നതു്. അവയിൽ പ്രാമുഖ്യം ജീവചരിത്രപരമായ നോവലുകൾക്കാണു്; രണ്ടാംസ്ഥാനം രാജ്യചരിത്രപരമായ നോവലുകൾക്കും. പക്ഷേ, രാജ്യചരിത്രംകൂടി ഉൾപ്പെടത്തക്കവിധം, പ്രാധാന്യവും പ്രാമാണികതയും തികഞ്ഞ പ്രശസ്തവ്യക്തികളുടെ ജീവിതകഥകളായിട്ടാണു് ചരിത്രനോവലുകൾ അധികവും അവിടെയുണ്ടാകുന്നതെന്നതോന്നുന്നു. ജീവചരിത്രനോവലുകളിൽ മിക്കവാറും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തേക്കാൾ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതസംഭവങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രസക്തി. ഉദാഹരണമായി ലൂയിപാസു്.ചർ, എമിലിസോളാ, റോബർട്ടു് ബ്രൗണിങ്ങു് മുതലായവരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ നോവലുകളാക്കിയ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ചരിത്രസംഭവങ്ങളുടെ ചടുലതയേക്കാൾ ജീവ

തകമയുടെ സ്വപരസ്യംകൊണ്ടാണ് സപുത്രികളെ എദ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി, കൊളംബസ് മുതലായ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ നായകന്മാരാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലുകളിൽ ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിന് ജീവിതകഥയോടൊപ്പം മിഴിവുണ്ട്.

ചില പ്രശസ്ത ചരിത്രനോവലുകൾ

കേവലം വ്യക്തികഥയെക്കുറിച്ച് കാലത്തിന്റെ കണ്ണാടികൾക്കൂടിയാകാൻ കഴിവുള്ള ജീവചരിത്രനോവലുകൾ മാത്രമേ ചരിത്രനോവലുകൾ എന്നപേര് അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള നോവലുകൾ ഇന്ന് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ധാരാളം എഴുതപ്പെടാറുണ്ടെന്നുള്ളത് ചരിത്രനോവലിന്റെ സുവർണ്ണഭാവിയെ കറിക്കുന്നുവെന്നതിന് തർക്കമില്ല. "ആനീമേരി സെലിങ്കോ" എന്ന നോവൽകർത്രിയുടെ 'ഡെസീറി' (Desirer) എന്ന നോവൽ, പ്രധാനമായി നെപ്പോളിയന്റെ ഒരു പ്രണയ ജീവിതത്തെ അവലംബമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിലും എത്രയോ വിശാലമായ ജീവിതരംഗവും ചരിത്രപശ്ചാത്തലവുമാണ് അതിലൂടെ പ്രതീയമാനമാകുന്നത്. ഒരു ചരിത്ര പുരുഷന്റെ വ്യക്തികഥയിൽ നിന്ന് പലപടി പിന്നോക്കംചെന്ന് അയാളുടെ പാരമ്പര്യത്തെത്തന്നെ നോവലിന് പ്രയോജകീഭവിപ്പിക്കാമെന്ന തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ജോൺബുക്കാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും, എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ പിതാമഹന്മാരുടെ പരമ്പരയിലൂടെ കഥാതന്തു തൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളതുമായ 'പാത്ത് ഓഫ് ദി കിങ്സ്' (Path of the Kings) എന്ന നോവൽ. ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ലോകസാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള രണ്ടു കൃതികളത്രെ ഷോളം ആഷിന്റെ "അപ്പോസ്തൽ" (Apostle) "നാസറിൻ" (Nazarene) എന്നീ ചരിത്രനോവലുകൾ. ഇവയിൽ ഒന്നാമത്തേത് ആദ്യം ക്രിസ്തുമതത്തെ നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുകയും, പിന്നീട് സ്വയം ആ മതത്തിൽ

മേർന്നു് അതിലെ ഏറ്റവും ഉത്തേജകമായ പ്രചാരകനും പുണ്യ വാളനുമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു 'സെൻറ് പോളിന്റെ' ചരിത്രത്തെ അവലംബമാക്കിയുള്ളതാണു്. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ, സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെതന്നെ ചരിത്രത്തെ അധികരിച്ചുള്ളതുമാണു്. വിസ്മൃതിയിലാണ്ടതും, പുനർവീക്ഷണത്തിനു് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പ്രാചീനകാലഘട്ടത്തിനെ, ഭാവനയും കല്പനാശക്തിയും, സർവ്വാപരി വിശദമായ ചരിത്രബോധവുംകൊണ്ടു് സജീവമായി, വാസ്തവികമായി പുനഃപ്രകാശിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമ ദുഷ്ടാന്തങ്ങളാണു് ഈ രണ്ടു കൃതികളും. "യുഗപ്രഭാവമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെഅതിനു സഹജമായ, പ്രയത്നത്തിലും, ഭീകരതയിലും, സൗന്ദര്യത്തിലും, യാതനകളിലും, വീണ്ടും ജീവനോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ മി. ആഷിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്" എന്നാണു് ആദ്യകൃതിയെപ്പറ്റി ഒരു വിമർശകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതു്. ക്രിസ്താബ്ദം 1-ാം ശതകത്തിലെ റോമാ നഗരത്തിന്റെ ഭവനം, നീരോയുടെ മതമർദ്ദനം, ഡയാനാദേവിയുടെ ആരാധനാപരിപാടികൾ എന്നിങ്ങനെ പലതിനേയുംപറ്റി ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലെങ്ങും കാണാൻകിട്ടാത്ത വാസ്തവികതയോടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിച്ചുപോകാം. അതുപോലെതന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെപ്പറ്റിയും ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിത്തന്നെയും, ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കാൻ അസാദ്ധ്യമായ തെളിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളാണു് "നാസറീനി"ൽക്കൂടി നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നതു്. ആഷിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മിക്ക യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ അവ ലോകസാഹിത്യത്തിനതന്നെ മാർഗ്ഗദീപങ്ങളായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബൾവർ ലിററനും, താക്കറേയും കാണിച്ചുകൊടുത്ത രീതികളുടെ പരിണതഫലമാണു് ഈ നോവലുകളെന്നു് ഏതെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്നതുമാണു്.

നമ്മുടെ കഥ

ഇങ്ങനെ ചരിത്രനോവൽ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും

പുതിയമാറ്റങ്ങൾ അവലംബിച്ചു വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിതിയെന്തെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സി. വി. കെ ശേഷം ചരിത്രാഖ്യായികകൾ ധാരാളമുണ്ടായെങ്കിലും ആന്തരികമായ വളർച്ച അവകൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് സിദ്ധിച്ചില്ല. ഇന്ന് ചരിത്രനോവൽ ആരും എഴുതുന്നമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഭാടത്തെ അദ്ധ്യായമോ, പൊട്ടിയ കണ്ണിയോ ആയി പരിഗണിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. ഈ സ്തംഭനം പരിഹരിക്കത്തക്കതല്ലേ? ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ അതിലേയ്ക്ക് ആദ്യം സ്തംഭനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾതന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

കാരണങ്ങളും പോംവഴികളും

ചരിത്രനോവലുകൾ എഴുതുന്നവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സിദ്ധികളെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബുദ്ധിമുട്ട് ലിറ്റററിയും താക്കോലും പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചതുതന്നെ അവരിൽ നാം ഇന്ന് അനുകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പല അംശങ്ങളും അടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ പ്രവണതകളിലേയ്ക്ക് അഗാധമായ അവഗാഹവും തജ്ജനമായ ചരിത്രാവബോധവും, അന്വേഷണകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാനസമ്പത്തും ഒരു ചരിത്രനോവലെഴുത്തുകാരന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന്, ബുദ്ധിമുട്ട് ലിറ്റററിയുടെ ദുർദ്ദശ്യാന്തത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധിയുള്ള നോവലെഴുത്തുകാർ ഇന്ന് എത്രപേരുണ്ട് നമുക്ക്? അഥവാ ആ സിദ്ധികൾ സമ്പാദിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമായിരിക്കേണ്ട സാമഗ്രിസമ്പത്തും നമുക്ക് എത്രമാത്രമുണ്ട്? എന്തും പിടിയുമില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ ഗവേഷണംകൂടി നിർവ്വഹിച്ചെങ്കിലേ ഒരു കാലത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം വരുത്തലർത്ഥനംപോലും സിദ്ധിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമാകൂ എന്നു നിവൃത്തിയുണ്ടാകാതെ ചരിത്രനോവലെഴുത്തുകാരൻ നില്ക്കുന്നു. ചരിത്രനോവൽരംഗം നമ്മുടെ ഭാവനാശാലികൾക്ക്

ചരണയോഗ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ കാരണവും ഇതുതന്നെയാണു്.

എങ്കിലും ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. പൂർണ്ണമായ ചരിത്രപ്രതിപാദനങ്ങൾ നമുക്കു് അസുലഭമാണെന്നു വരികിൽത്തന്നെയും, എത്ര വിപുലമായ സാമഗ്രി സമ്പത്താണു് ഒരു സാമാന്യപ്രാപ്തകനപോലും കരഗതമാകത്തക്കവിധം നമുക്കുള്ളതു്. നമ്മുടെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ, സ്ഥലപുരാണങ്ങൾ, ചരിത്രപുരുഷന്മാരെപ്പറ്റിയുള്ള കേട്ടുകേൾവികൾ, കേരളത്തിലെ എതൊരു കോണിലും കാണുന്ന പ്രാചീനാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ധാരാളത, പ്രാചീന കലാസമ്പത്തുകൾ എന്നിവതന്നെ പോരേ, ഭാവനാശാലിയും നിശിതധീഷണനുമായ ഒരേഴുത്തുകാരനു് ചരിത്രസത്യങ്ങളിൽ ചെന്നെത്താൻ പ്രചോദകമായിട്ടു്? സി. വി. രാമൻപിള്ളക്കും ഇതിൽക്കവിത്തു് മറ്റൊന്നും, ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയുംതന്നെ, കൈവശം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അന്നത്തേക്കാൾ എത്രമേൽ ഭേദമായിട്ടുണ്ടു് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചരിത്രസാമഗ്രികളുടെ സുലഭത. എന്നിട്ടും ചരിത്രനോവൽ നിർമ്മാണം സ്കന്ദിച്ചതെന്തുകൊണ്ടു്? അവിടെ വരുമ്പോഴാണു് ഇന്നത്തെ എഴുത്തുകാരുടെ അഗ്രാധയേയും, അപ്രാപ്തിയേയും, അനഭിലഷണീയമായ ചില പ്രവണതകളേയും പറ്റി എടുത്തുപറയേണ്ടിവരുന്നതു്.

ഇന്നുപറഞ്ഞാൽ

നമ്മുടെ നോവലെഴുത്തുകാർക്കു് ലേശംപോലും ക്ലേശം സഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ല. ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഒരു പക്ഷെ നേരത്തെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കഥാവിവരം അടക്കൊപ്പിച്ചു് എഴുതിപ്പോകാനല്ലാതെ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠനംകൊണ്ടു് സമാർജ്ജിതമായ സാമഗ്രികൾ സംഗ്രഹിച്ചു് ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെ കൂട്ടിയിണക്കി കഥയ്ക്കു് ഇടം, പ്രശസ്തിയും, പരപ്പും നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ ചുരുക്കമാണു്. ടോൾസ്റ്റോയ്ക്കിന്റെ

'വാർ ആൻഡ് പീസ്' പോലെയുള്ള മഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുക സാധ്യമല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണവുമതാണ്. ദേശസഞ്ചാരംകൊണ്ട് സാമഗ്രികൾ ശേഖരിച്ചവരും, പ്രാദേശികവും ജനവിഭാഗപരവുമായ വിവരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നോവലെഴുതിയ നമ്മുടെ ചില എഴുത്തുകാരെ ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ചരിത്രാനുപാധങ്ങളത്തോടോ, തൽസംബന്ധമായ പഠനങ്ങളോടോ അവയിൽനിന്നുദിതമായ പശ്ചാത്തലസൃഷ്ടിയോടോ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമാതിരി ഉല്ലാസവിഹാരങ്ങൾ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അവയിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിൽ കേവലം സാമാന്യങ്ങളുമാണ്—പരസ്യത്തിന്റെ പിന്താളികാലം അവയെ എത്രതന്നെ പ്രശസ്തങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും.

ചരിത്രനോവൽ പിൻതിരിപ്പനോ?

ചരിത്രനോവലുകളോടുള്ള നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരുടെ പരാജയങ്ങളെയുള്ള മറ്റൊരു കാരണം അവ എഴുതുന്നത് പുരോഗമനമനോഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ലെന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധധാരണയാണ്. കഥാപാത്രവിനുവേണ്ടി പഴയ കാലങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങുന്നത്, ഒരു ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പിൻതിരിപ്പൻ ബുദ്ധിയുടെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉച്ചത്തിലും വ്യക്തമായിട്ടും പറയുന്ന സാഹിത്യമർമ്മജ്ഞന്മാർ ഇപ്പോഴും കുറവല്ല. പുരോഗമനത്തിന്റെ അധിത്യകകളിൽ വർത്തിക്കുന്നവരെന്നു പറയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യന്മാരുടേയും അമേരിക്കരുടേയും ഇടയിലെ നോവലിന്റെ പ്രവണതകളെപ്പറ്റിയാണ് മുകളിൽ നാം പ്രതിപാദിച്ചത്. ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിനുവേണ്ടി ബൈബിളിന്റെ കാലംവരെ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെയും യൂറോപ്യന്മാർ മാനിക്കുന്നു. അവരുടെ കൃതികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാജ്യങ്ങളിൽ വിറ്റഴിയുന്നു. യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ കിരകുകളും മുകോടെ

പകർത്താൻ വെമ്പുന്ന കൊച്ചു കേരളത്തിലെ പുരോഗമന പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ, സ്വന്തം നാടിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുക ഏതാണു് തികുതകം സേവിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണത്രെ. അതേപ്പറ്റി എഴുതുന്നതു് പശ്ചാദ്ഗമനവും.

കഴിവുകേടിനു് ഒരാലുമാദനം

പക്ഷേ ഇതിനു് ഒരു മറുവശമുണ്ടു്. കേവലം കഴിവുകേടിനെ ഈ വിധം ഗോപനം ചെയ്യുകയാണു് ഇവരിൽ മിക്കവരും ചെയ്യുന്നതു്. ഭൂതകാലചരിത്രത്തിൽ ഏതു പുരോഗമിക്കും, യഥാർത്ഥ താൽപര്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു് അനുകൂതസിദ്ധമാണു്. ദേശാഭിമാനവും, മാതൃപിതൃഭക്തിയുംപോലെ ചരിത്രാഭിമാനവും ഒരുവന്റെ രക്തത്തിൽത്തന്നെ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനെ വിജ്ഞാപിപ്പിക്കാൻ പടുതയുള്ളവിധം രചിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യം എന്നും ആസ്വാദ്യവും ആരാധനീയവുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണു് സംസ്കാസമ്പന്നങ്ങളായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിനും ചരിത്രപരമായ സാഹിത്യത്തിനും സർവ്വപ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചുവരുന്നതു്. ഇവിടെയാകട്ടെ, നമ്മുടെ ചരിത്രത്തേക്കാൾ മറ്റു രാജ്യക്കാരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുകയും, അങ്ങനെയുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണമാണു് കൂടുതലെന്നതോന്നും. ഇതാണു് വസ്തുതയെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോവലെഴുത്തുകാരുടെ ചരിത്രപരമായ അജ്ഞതയിൽ അവരെ അത്ര വളരെ കുറപ്പെടുത്താനില്ല. പക്ഷേ അത്തരം അജ്ഞത, ചരിത്രപരമായ സകലതിന്റേയും പേരിൽ അവജ്ഞയായി പരിണമിക്കുന്നതു് നിർഭാഗ്യകരമാണു്.

സി. വി. നിറുത്തിവെച്ചിട്ടത്താണു് മലയാള ചരിത്രനോവൽ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നതെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. എങ്കിലും പ്രതിഭാശാലിയായ അദ്ദേഹത്തിനു് പാശ്ചാത്യ ചരിത്രനോവലിന്റെ മേൽപ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട മിക്ക പ്രവണതകളും തന്റെ കൃതിക

ല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നോവൽ വിഭാഗം ഇവിടെ ശുന്യതയുടെ ബലത്തിൽത്തന്നെ ഇന്നും കിടന്നുപോകുമായിരുന്നു.

ചരിത്രനോവലിന്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുമ്പോൾ, മേൽപ്പറഞ്ഞ സിദ്ധികളിൽ ഏതാനുമെങ്കിലും തികഞ്ഞ എഴുത്തുകാർ നമുക്കുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന സമാധാനം; അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകാർ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അവർ പ്രഗത്ഭമായവിധം പ്രതിപാദിക്കാവുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു! സി. വി. തന്നെ ഒരു നോവലിനു (ദ്രിഷ്ടദംഷ്ടം) വിഷയമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വേലുത്തമ്പിയുടെ വിരചിതരും തന്നെ ചരിത്രബോധമുള്ള ഒരു ഭാവനാശാലിയുടെ പ്രതിഭാലാളനെന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നതേയുള്ളല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ കഴിഞ്ഞ അമ്പതുസംവത്സരക്കാലത്തിനിടയ്ക്കു കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളെ പശ്ചാത്തലമാക്കി എത്രയത്ര കലാശിപ്പങ്ങൾ രചിക്കാം എന്നുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇന്നും കർഷണം ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത്. കേരളീയവിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അഖിലഭാരത പ്രാധാന്യമുള്ള എന്തെല്ലാം, ഭാരതത്തിന്റെ മഹേതൊരു ഭാഗത്തുമുള്ളവയ്ക്കൊപ്പം മലയാളികൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു! എന്തിനും, മഹാത്മാഗാന്ധി നയിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമരപ്രസ്ഥാനത്തെത്തന്നെ ആ ലോകോത്തരമഹാനെ കഥാനായകനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നോവലിനു വിഷയമാക്കിക്കൂടെ നമുക്ക്? കൈയാകാം. പക്ഷെ ഇതിനോരോന്നിനും കേവലം എഴുതാനുള്ള പാടവവും സന്നദ്ധതയും കൊണ്ടുമാത്രം കാര്യമായില്ല. ഓരോ വിഷയവും ക്ലേശം സഹിച്ചും, ബുദ്ധിമുട്ടിയും പഠിച്ചും അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കണം. ഭാവനാശാലികളും പ്രതിഭാസമ്പന്നരുമായ നോവലെഴുത്തുകാർ അങ്ങിനെ ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ള സന്നദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രനോവലിന് ഒരു ഭാവി പ്രതീക്ഷിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം.

മലയാളനോവലിലെ മറുനാടൻ

സ്വാധീനം

കെ. അശോകൻ

[മറുപല സാഹിത്യശാഖകളുമെന്നപോലെ നമ്മുടെ നോവലും മറുനാടൻ സ്വാധീനത്തോടെയാണു് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ളതു്. മലയാളനോവലുകളിൽ മറുനാടൻ സ്വാധീനം എത്രത്തോളം കലർന്നിട്ടുണ്ടു്? അതു് എന്തു ഗുണംചെയ്തു? ദോഷംചെയ്തു? ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണു് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നതു്.

ശ്രീ അശോകൻ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണു്. ഒരു ഗുണമന്ത്രിയുപകരായി അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം പഠനാർഹങ്ങളായ പല ലേഖനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 'നാടകാസ്വാദനം' 'രാഷ്ട്രാധികാരി' എന്നീ രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.]

സ്വാധീനം എന്ന പദം Influence എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാ
 ക്കിനു സമാനമായാണ് നാം പ്രയോഗിക്കുക. മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ
 മറെറാന്നിനു വിധേയമായിത്തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സാമാന്യ
 മായി ഇതുകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. എതാ
 യാലും സാഹിത്യവിഷയമാവുമ്പോൾ ഇതിൽ അല്പമൊരു നീക്ക
 പോക്കു വേണ്ടിവരുമെന്നു ആദ്യമേ പറയട്ടെ. ഒരു ഭാഷയിലെ
 ഒരു പ്രത്യേക സാഹിത്യവിഭാഗത്തിൽ ഇതരഭാഷകളിലെ സമാ
 നസാഹിത്യവിഭാഗത്തിലെ പ്രവണതകൾ നാം മനഃപൂർവ്വമായിത്ത
 ന്നെ ആവിർഭവിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ. സാഹിത്യപുരോഗതിക്കു
 സഹായകമാവുമെന്നുള്ളതിനാലാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുക. അതി
 നും നാം സ്വാധീനം എന്ന പദത്തെ പ്രയോഗിക്കാറുമുണ്ട്.
 ഗാഢപരിചയംകൊണ്ടു സ്വയം വന്നുചേരുന്ന പ്രത്യേകതകളും
 ഉണ്ടാവാം. പൊതുവേ ഇതെല്ലാം നമുക്കു സ്വാധീനത്തിൽ ഒരു
 ആകുലയുളളു.

വിദേശ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ അവഗാഹം നേടിയവർ മാത്ര
 ഭാഷാസാഹിത്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും
 ആദ്യത്തേതിന്റെ സ്വാധീനം രണ്ടാമത്തേതിൽ വന്നു ചേരാതി
 രിക്കുകയില്ല. നേരിട്ട പരിചയപ്പെടാൻ ആവാത്തവർക്കു അറി
 വുള്ളവർ പറഞ്ഞുകൊടുത്തും ഈ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കാറുണ്ട്.
 ഏ. ഏർ. രാജരാജവർമ്മ, കമാരനാശാൻ എന്നിവർ വഴി
 റൊമാൻറിസിസം മലയാളകവിതയിലേയ്ക്കു കടന്നുവന്നതു് ആ
 ദ്യം പറഞ്ഞതിനും, കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും, എം. പി.
 പോളും മറ്റും ചേർന്നു പാശ്ചാത്യനോവലിലേയും ചെറുകഥയി
 ലേയും മറ്റും പുത്തൻപ്രവണതകൾ ഇവിടേക്കു കടത്തിവിട്ടതു്
 രണ്ടാമതു പറഞ്ഞതിനും ഉദാഹരണമായെടുക്കാം. നാടകസാഹി

ത്വരംഗത്തും പടിഞ്ഞാറൻ ആശയഗതികൾ കടന്നുവന്നത് ചിലരുടെ ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഇനി ഒരു പ്രത്യേക സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ഗദ്യവിഭാഗത്തിലേക്കാൾ പദ്യവിഭാഗത്തിലാണ് കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നുമായി കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ പ്രവേശനം സിദ്ധിച്ചത്. നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ. എം. ഫോസ്റ്റ് മുതൽ കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വരെ ഒട്ടു വളരെ പേർ തരംതിരിച്ചെടുത്ത പല വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ പാശ്ചാത്യനോവലുകളിൽ കാണുമെന്നല്ലാതെ മലയാളനോവലിൽ അവ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസംതന്നെ. എങ്കിലും ചരിത്രാഖ്യായിക, സാമൂഹ്യനോവൽ, കുറു നേപഷണനോവൽ, മനുഷ്യാശ്രാപഗ്രമനനോവൽ, ആത്മകഥാത്മകങ്ങളും ജീവചരിത്രപാവുമായ നോവലുകൾ തുടങ്ങിയവ മലയാളത്തിലും ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ളതിന് കാരണം മേൽ വിവരിച്ച പരിചയംതന്നെ ആകണമല്ലോ. പി. ജി. വുഡ്"ഹൗസിന്റേയും, സ്റ്റീഫൻ ലീക്കോക്കിന്റേയും കാല്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ കഴിഞ്ഞ ചിലർക്കു ഹാസ്യപ്രധാനങ്ങളായ ചില നോവലുകൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യവു പ്രസ്താവ്യമാണ്. പ്രസ്ഥാനഭേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയിർക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ നോവലിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ച സുപ്രധാന വസ്തുത. അതിർകടന്ന സ്വാധീനം വികാസത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായാകാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം അതു നല്ലതുതന്നെ. ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗിന്റെ "ടോം ജോൺസ്" എന്ന നോവൽ വായിച്ചതിന് ഹന്നാമൂർ എന്ന സ്ത്രീയോടു "അരുതാത്തതായൊരു എന്നു പറഞ്ഞു കയത്ത് ഡോ: ജോൺസൺ ഭാര്യയും നടത്തിയിരുന്ന പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യരംഗത്തു ആന്റോജി റിന്റേയും, തോമസ് മാന്റേയും, മാർസൽ പ്രൂസ്റ്റിന്റേയും അഗമ്യഗമന കഥകളും, പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗികബന്ധ ചിത്രീകരണങ്ങളും ഉത്തമസാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നുചേർന്നിട്ടു വളരെ നാളായി. ഡി. എച്ച്. ലോറ

ൻസിന്റേയും, വിളാഡിമർ നോബോക്കോവിന്റേയും മറ്റും വകയായ തുറന്ന ലൈംഗികമായ പ്രതിപാദനം പോലും അതിൽ കലാമൂല്യം മുറാനില്ലെന്നു എന്നു പറഞ്ഞു മഹോന്നത മാതൃകയായി വാഴ്ത്താൻ നിരൂപകർ മുൻപോട്ടുവരുന്ന കാലമാണിതു്. രണ്ടു ശതകങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നുചേർന്ന ഈ മാറ്റം നമ്മുടെ നോവലുകളെ ഇനിയും ആകൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നയാളാണ് ഈ ലേഖകൻ; എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യപ്രചാരസ്ഥിതിയിൽ വേണ്ടവിധം തന്നെ ഭവിക്കപ്പെടുന്നവയല്ല അതെന്നും.

ഇനി മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പിൻതുടർന്നതിന്റെ കഥയും അത്രയൊന്നും അഭിമാനകരമല്ല. വാർട്ടർ സ്റ്റോട്ടിനു ശിഷ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു് പിറവി എടുത്തതെന്നതോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നില്ല. പിന്നീടു് അങ്ങനെയൊരാൾക്കു വേണ്ടുവാനു് തന്നിരിക്കാവശ്യമില്ലെന്നു് തെളിയിക്കാനും സി. വി. രാമൻപിള്ളയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. ചരിത്രാഖ്യായികകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായൊരു സ്ഥിതി പരാമർശയോഗ്യം തന്നെയല്ല. നാലഞ്ചു കൃതികളുടെ പേർ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു പറയാമെന്നതിൽക്കവിഞ്ഞ നേട്ടമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ശാഖയായതു ശേഷിക്കുകയാണ്. ഇന്നോളം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആയിരത്തിയഞ്ഞുറോളം നോവലുകളിൽ പകുതിയിലധികം കററാണുപഴുത്ത കഥ പറയുന്നവയാണല്ലോ. എന്നാൽ ആർത്തർ കോണൻ ഡയിലിന്റേയോ, അഗതാ ക്രിസ്റ്റിയുടെയോ കൃതികളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒറ്റ പുസ്തകമെങ്കിലുമുണ്ടോ കൂട്ടത്തിൽ? ഒരു പക്ഷേ ഈ ശാഖയിൽ ആദ്യമായി പിറന്ന ഭാസ്കരമേനോൻതന്നെയാവും ഇന്നും ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടാൻ യോഗ്യം. മുരുകത്തിൽ നാം കറച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചു എന്നു പറയാൻ കഴിയുക സാമൂഹ്യ നോവലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്. എണ്ണം പറഞ്ഞു് ഒരു ഡസൻ കൃതികൾ നമുക്കുവിടെ മുണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം.

“പാവങ്ങൾ” മുഖേന യൂഗോവിന്റെ രചനാമാതൃകയും മറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കേരളീയർപോലും പഠിച്ചയിട്ടുള്ള ഷിയിട്ട് ദേശകങ്ങൾ പലതായെങ്കിലും എടുത്തുപറയത്തക്ക പഠി വർത്തനമൊന്നും തന്മൂലം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ടോൾസ്റ്റോ യിയുടേയും, ഹാർഡിയുടേയും, ഡിക്കൻസിന്റേയും, ഡോസ്റ്റോ വ്സ്കിയുടേയും നോവലുകളുമായല്ല, ഹെമിംഗ്വേയുടേയും, അപ്‌ടൺ സീം ക്ലയറിന്റേയും ഒന്നാംകിട കൃതികളുമായിപ്പോ ലും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന നോവലുകൾ മലയാളത്തിൽ വിരള മത്രേ. മാനസികാപഗ്രഥനപരം, ആത്മകഥാപരം തുടങ്ങി പാ ശ്വാത്വസാഹിത്യത്തിൽ സാധാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള മറ്റു നോ വൽവിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ നില തീരെ പിന്നോക്കമായതിനാൽ അവയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു താരതമ്യ ത്തിനതന്നെ പ്രസക്തിയില്ല.

ഏറ്റവും അധികം വൈവിധ്യം രചനാമാതൃകകളുടെ കാര്യത്തിലും പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹിത്യവിഭാഗമാണ് നോവൽ. പ്രഥമപുരുഷനിൽ കഥ പറഞ്ഞുപോകുകയാണ് പ ണ്ടേ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ച ആഖ്യാനരീതി. പ്രസിദ്ധ നോവലുക ളെല്ലാംതന്നെ ഈ മാതൃകയിലാണല്ലോ. മലയാളത്തിലെ സ്ഥി തിയും അപ്രകാരംതന്നെ. പക്ഷേ സാമുവൽ റിച്ചാർഡ്സന്റെ ‘പമേല’യിലെമ്പോഴും പ്രധാനകഥാപാത്രം അയയ്ക്കുന്ന കത്തു കളുടെ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾക്ക് ഇക്കാലത്തും സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് “മറ്റൊരു പമേല” (Another Pamela) എഴുതിയ അപ്‌ടൺ സീം ക്ലയറും ആ മാതൃക സ്വീകരിച്ചതിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. മലയാളത്തിൽ ശ്രീ കോന്നിയൂർ മീനാ ക്ഷിതമ്മയുടെ നീണ്ട നിഴൽ പോലെ ചില നോവലുകൾ ഈ ആഖ്യാനരീതിയെയാണ് പിൻതുടരുന്നത്. രചയിതാവുതന്നെ മുഖ്യകഥാപാത്രമായിവന്ന് ഉത്തമപുരുഷനിൽ കഥപറഞ്ഞുപോകുന്ന രീതിയും നാം പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറിക്കുറിപ്പുകളുടെ രൂപ

ത്തിൽ നോവലിനു രൂപം കൊടുത്തതിന്റെ നല്ല ഉദാഹരണം ശ്രീ വെട്ടൂർ രാമൻനായരുടെ “ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ ശ്രീ” യാണെന്നു തോന്നുന്നു. പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആത്മഗതങ്ങളിലൂടെയും വിചാരധാരകളിലൂടെയും ഒരു നോവൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നരീതിയും മറുനാട്ടിൽനിന്നും മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധ മറാത്തി നോവലിസ്റ്റായ വി. എസ്. ഖണ്ഡേക്കറുടെ “വെറും കോവിൽ” പോലെ ചില നല്ല നോവലുകൾ ഈ രീതിയിലാണല്ലോ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഈ വി. ജി എന്ന തൂലികാ നാമധാരിയുടെ “വേദന” എന്ന ഒരു ചെറുനോവൽ ഈ മാതൃകയിൽ കണ്ടതായി കാണുന്നുണ്ട്. രചനാരീതിയുടെ പുതു മനോവലിന്റെ വിജയത്തിന് വളരെയൊന്നും സഹായിക്കുകയില്ലെന്നതിനു തെളിവാണ് മലയാളത്തിലെ ഈദ്ദുശക്തികൾ. നോവൽ രചനാരീതിയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു പല പരിവർത്തനങ്ങളും പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യരംഗത്താവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥയുണ്ടായിരുന്ന പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണൊരു പ്രത്യേകത. ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഇതുതന്നെ. കഥയില്ലാതെ നോവൽ എഴുതുക എന്നത് അസാമാന്യമായ കൈക്കൽത്താവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയായതിനാലാവണം ഇവിടെ അതിലേയ്ക്കധികംപേർ തുനിഞ്ഞിറങ്ങാതിരുന്നതു്. ഇതിവൃത്തത്തിനു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഒരു കൃതി എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ എസ്. കെ. പൊററക്കാട്ടിന്റെ “ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ” ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. നോവൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കഥയുടെ കാല ദൈർഘ്യത്തിലെ വൈദിന്യം ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ഘടകമാണ്. ഒരു രാത്രിയിലെ സ്വപ്നംമുതൽ അനേക തലമുറകളുടെ കഥവരെ ആഖ്യാനികാരൂപത്തിൽ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഭിന്ന പഥങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ മലയാളനോവലുകളും സാഹസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാമല്ലോ.

നന്നിലയിൽ ഒരു നോവൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രമേയം അഥവാ ആശയം എന്നതിലേയ്ക്കു കടക്കാം. നമ്മുടെ നോവലുകളുടെ വിവര ഇടിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത്. ആധുനിക പാശ്ചാത്യ നോവലിസ്മുകളിൽ പലതും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മനോഭാവവിശകലനപാടവം ഇവിടെ പരഞ്ഞുകേട്ടതല്ലാതെ ഇങ്ങനെയോ ആതും പ്രയോഗത്തിലാക്കിക്കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അതിരിക്കട്ടെ, പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധിയുടേയും, വിജ്ഞാനവൽനവിന്ദനവും പരിണാമം യഥാക്രമം മാനുഷികമൂല്യങ്ങളേയും ജീവരാശിയുടെ നിലനില്പിനേയും അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൗന്ദര്യവർണ്ണനയും, പ്രേമകഥാവിവരണവുമല്ലാതെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രമുഖാശയങ്ങളുടെ പ്രതിപാദനം നിർവ്വഹിക്കാൻ കരുത്തുണ്ടെന്നു തെളിയിച്ച ഒരു നോവലിസ്മ് നമുക്കില്ലെന്നു വരിക അഭിമാനകരമാണോ? പക്ഷേ അതല്ലേ സത്യസ്ഥിതി! 200 പുറങ്ങളിൽ ഒരു നായുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യമൃഗതാരതമ്യപഠനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ജാക്ക് ലണ്ടൻ നമ്മുടെ നോവലിസ്മുകളിൽ മാതൃകയാവുന്നതെന്നാണ്? മലയാളത്തിൽ പട്ടാളനോവലുകളുടെ പിറവിക്കു പ്രചോദനമേകിയതു പടിഞ്ഞാറൻ സപാധീനം മാത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. കേരളത്തിൽനിന്നു വാസനാസമ്പന്നരായ എന്താനും ചെറുപ്പക്കാർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു ജോലിയും തേടിപ്പോകാനും സൈനികതാവളങ്ങളിൽ ചെന്നടിയാനും ഇടയായതാണതിന്റെ മൂലകാരണം. ശാസ്ത്രനോവൽ ശ്രീ നാഗവള്ളിയുടെ വകയായി ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം പോന്നിതാത്രം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാം. ഇതൊക്കെയല്ലാതെ നോവലിന്റെ ബാഹ്യാന്തരിക ഘടനകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മവും ശ്രദ്ധേയവുമായ മറ്റൊരു മാറ്റവും നമ്മെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇതിവൃത്തം, കഥാപാത്രചിത്രീകരണം, കാലദേശസംവിധാനം, ആഖ്യാനരീതി തുടങ്ങിയ വിവിധഘടകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തിനു താരതമ്യേന ഉണ്ടായ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ തന്നെ എടുത്തുപറയത്തക്കവിധം മലയാളനോവലുകളിൽ സംഭ

വിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ മുൻപു സർവ്വപ്രധാനമായിരുന്ന കഥ ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ അപ്രധാനവും, പകരം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസികാപഗ്രമനം വളരെ പ്രധാനവുമായിട്ടില്ലേ മറ്റൊല്ലായിടത്തും? കഥ ആവശ്യമില്ലെന്ന ആധുനികനോവലിസ്റ്റിന്റെ ചിന്താഗതി സർഗ്ഗശക്തിയെത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് ഡബ്ളിയു. എച്ച്. ഹഡ്സൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. കഥപറയാൻ കഴിവുള്ളവർ അതുപറയുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ദ്രോഹത്തിന്റെ പക്ഷം. ആ നിർമ്മാണശേഷി ആഹ്ലാദഭരണകവുമായിരിക്കുമെന്നും. ഏതായാലും മലയാളത്തിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാലമെത്തിയിട്ടില്ല. ബാഹ്യലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ചിത്രീകരിക്കാനില്ലാതായതിനാലാണ് രചയിതാക്കൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു നോട്ടം മുഴുവൻ തിരിച്ചുവെച്ചതെന്നു പറയാറുണ്ട്. സങ്കല്പസൃഷ്ടിയുടേതായി ഒരു തുലിക അപഗ്രഥിച്ചെടുക്കുന്ന മാനസികചലനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ തുലികയുടേ ഉടമസ്ഥന്റെ ഉള്ളിലേതായിക്കൊണ്ടാറുണ്ടല്ലോ. അസന്തുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ പല ആധുനിക നോവലുകളിലേയും പ്രധാന കഥാപാത്രമായിത്തീർന്നത്, ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ പൊതുവേ അസന്തുഷ്ടനായതിനാലാവുമോ? എങ്കിൽ എന്തേ മലയാളത്തിൽ മാത്രം ആ അസന്തുഷ്ടി പടർന്നുപിടിക്കാതിരിക്കുന്നത്?

മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് മേൽത്തരവും അഭികാമ്യവുമായ സ്വാധീനശക്തിയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതല്ലാതെയും സ്വാധീനവലയങ്ങൾ ചിലതുണ്ട്. അവ കേവലം താണതരമാണ്. അത്തരം വലയങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, മലയാളനോവലിൽ അത്തരം താണ സ്വാധീനമാണു കൂടുതൽ. നവീന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക, സമാനാശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവയ്ക്കു പകരം കഥാതന്തുവിനേയും കഥാപാത്രങ്ങളേയും സ്വന്തമാക്കുക നല്ല കാര്യമാവില്ല. എങ്കിലും ആദ്യകാലം മുതൽ നമ്മുടെ

ആഖ്യായികാകാരന്മാർക്കു ഈ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്മൂലം നല്ല പലകൃതികളും ജന്മമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കന്ദലതയ്ക്കും ഇന്ദുലേഖയ്ക്കുമുള്ള ആധർമ്മ്യം തത്ക്കർത്താക്കളാൽത്തന്നെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇന്ദുലേഖയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തറവാട്ടിൽ പിയറനോ വായന കടന്നുകൂടിയതിന്റെ പൊരുൾ അന്വേഷിച്ചു നാം പോകേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്കു സ്റ്റോട്ടിന്റെ Ivanhoe യോടും, പ്രേമാഭൂതത്തിനു Marie Coselli യുടെവെൻഡറ്റാ (Vendatta) യോടുമുള്ള കടപ്പാടും പില്ലാലത്തു വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു മുത്തിരിങ്ങോടന്റെ അപ്ഫന്റെ മകളിലും, ബഷീറിന്റെ ബാല്യകാലസഖിയിലും മറ്റും എത്തുന്നിടം വരെ നമുക്കു ലഭിച്ച ചരിത്രാഖ്യാനികകളും സാമുദായിക നോവലുകളും എല്ലാംതന്നെ കേവലം അനുകരണങ്ങളോ അപഹരണങ്ങളോ ആയിരുന്നു. പുറമേ വിശേഷവിധിയായി എന്തെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണവയിൽ ഒന്നുപോലും ശ്രദ്ധേയമാവാതിരുന്നത്. ബാല്യകാലസഖിയ്ക്കുതന്നെ നട്ടു ഹാംസൺ (Knut Hamson) ന്റെ Victoria യോടുള്ള ബന്ധം നിസ്സാരമാണെന്നു പറയുക എളുപ്പമല്ല. ദേവിന്റെ "ഓടയിൽനിന്നി" ലെ പപ്പവിനു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യയും സാദാശ്വമില്ലെങ്കിലും, വിക്ടർ യുഗോയുടെ "ശാൻവാൽ ഷാങ്ങി" നെ ഓർമ്മിക്കാൻ പപ്പവിന്റെ ചില ചെയ്തികൾ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? വെട്ടൂർ രാമൻനായരുടെ "ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ സ്ത്രീ" മാഴ്സൽ പ്രൂസ്റ്റിന്റെ "മിസ് ഹെദിയരുടെ ഭർത്താവ്" എന്ന ചെറുകഥയുടെ വികസിതരൂപം മാത്രമാണെങ്കിലും നമുക്കഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നോവലറാണെന്നത്രേ ഈ ലേഖകന്റെ വിശ്വാസം. ഒരു ഷേക്സ്പീരിയൻ ദുരന്തനാടകത്തിൽനിന്നു ഒരു നോവൽ വാർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അസാ

മാനവമായ രചനാപാടവം കൂടിയേതീതു. ഹാംലറ്റിന്റെയും ഉമ്മാച്ചവിന്റെയും കഥാഗതികൾക്കുള്ള സാദൃശ്യത്തെക്കുറിച്ചാലോചിക്കുമ്പോൾ ഉറുബിന്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് മതിപ്പു വർദ്ധിക്കുന്നത് അക്കാരണത്താലാണ്. ഒരു മലയാളനോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതു മറേതെങ്കിലും മറുനാടൻ കലാസൃഷ്ടിയുടെ അനുകരണമാണോ എന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധാരണഗതിയിൽ നാം ശ്രമിക്കാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊരു പരിശ്രമത്തിനു വിദേശനോവലുകളും മറ്റും ധാരാളമായി വായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഈ വികലസ്വാധീനം ഇവിടെ കൂടുതൽ വ്യാപകമാണെന്നു തെളിയിക്കപ്പെടുമോ എന്നു ഈ ലേഖകനു ആശങ്കയുണ്ട്.

ഏതായാലും കൂടുതൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മലയാള നോവലിസ്റ്റിന്റെ പ്രതിഭ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ പറ്റിപ്പ. ചർച്ചിതചർച്ചണമായാലും പുസ്തകം വിററഴിയുന്ന സ്ഥിതി എന്നും നിലനില്ക്കുമെന്നാശിക്കരുതല്ലോ. വിമർശനരാഹിത്യമാണ് ഈ അലസതയ്ക്കൊരു കാരണമെന്നും പറയേണ്ടതുണ്ട്. 'ഓസുകാർ വൈൽഡ്' പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ നാടകത്തിനും ഗാനത്തിനും വിമർശനം കൂടുത്തിൽത്തന്നെയുണ്ട്. നാടകത്തിന്റെ നന്മതിന്മകൾ ഒരു തരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ നടൻ ചെയ്യുന്നത്. ഗാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗായകാലാപംതന്നെ നിരൂപണത്തിന്റെ ഫലം ചെയ്യും. ഇത്തരം ഒരു മഹത്വ നിർണ്ണയം ഏറെക്കുറെ കവിതയുടേയും ചെറുകഥയുടേയും കാര്യത്തിൽ ഇന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയാം. പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് അവയുടെ മാറ്റം നിശ്ചയിക്കാൻ പത്രാധിപന്മാർക്കു സന്ദർഭം ലഭിക്കുമല്ലോ. പിന്നീട് പത്രവായനക്കാർക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുത്തരുടെ വിമർശനവും നോവൽ രചയിതാവിനെ തന്റെ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ

ഉണ്ടാവില്ല. പണമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയതു മുഴുവൻ അച്ചടിച്ചിറക്കാം. സ്വന്തം ചെറുകഥയും, കവിതയും നാലെണ്ണമെങ്കിലും പത്രമാസികകളിലൂടെ വെളിച്ചം കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സമാഹാരത്തിന്റെ കർതാവായിക്കൂയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുന്നവർ ഇന്നും വിരളമാണ്. പക്ഷേ നോവലിസ്റ്റുകൾ പുസ്തകമെഴുതി അച്ചടിച്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഴിഞ്ഞശേഷമേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകതന്നെയുള്ളൂ. ആ സ്ഥിതിക്കു ബോധപൂർവ്വമായ പഠനത്തിനും, ഇതരഭാഷകളിലെ കൃതികളുമായുള്ള പരിചയപ്പെടലിനും, കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവണതകൾ ആവിർഭവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുനേടലിനും എങ്ങനെയാണു സമയം ലഭിക്കുക. വിദേശസാഹിത്യത്തിന്റെ സഹായം നേടാൻ അത്തരക്കാർ എങ്ങനെയാണു പരിശ്രമിക്കുക!

നമ്മുടെ നോവൽസാഹിത്യത്തിലെ

കുലപതികൾ

എ. പി. പി. നമ്പൂതിരി

[മലയാളനോവലിന്റെ പ്രാരംഭദശയിൽത്തന്നെ രണ്ടു അതികായന്മാരാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ചന്ദ്രമേനോനും സി. വി. രാമൻപിള്ളയും. ഇന്നും നമ്മുടെ നോവൽവിഭാഗത്തിലെ തുറന്നുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയായിട്ടാണവരുടെ നില. അവരുടെ നോവലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് ഈ പ്രബന്ധം.

ശ്രീ നമ്പൂതിരി ഫറൂക്കു കോളേജിലെ ലക്ഷ്യരാണ്. കഥകളും വിമർശനങ്ങളുമായി പല പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ സാഹിത്യങ്ങൾ, കവിതയിലേയ്ക്കൊരു കൈത്തിരി തുടങ്ങിയവയാണദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖങ്ങളായ കൃതികൾ.]

"മുനിനാം ദശസാഹസ്രം
 യോനപാനാദിപോഷണാൽ
 അദ്ധ്യാപയതി വിപ്രർഷി-
 രസൈകലപതിഃ സ്മൃതഃ"

ഇതാണ് കലപതി എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായുള്ള അർത്ഥം. പതിനായിരം മുനിമാരെ, അന്നപാനാദികൾ നൽകി അദ്ധ്യയനം ചെയ്യിക്കുന്ന വിപ്രർഷിയാണ് കലപതി. പക്ഷേ കമാസാഹിത്യത്തിലെ കലപതി എന്നപറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥമെന്താണ്? പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുവാചകരെ, മാനസികമായ ആഹാരം നൽകി, അദ്ധ്യയനം ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രതിഭാശാലികളായ കലാകാരന്മാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം പറയേണ്ടത്. കലത്തിന്റെ, വംശത്തിന്റെ കൂടസ്ഥന്മാർ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഈ വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ രണ്ടർത്ഥത്തിലും മലയാളകമാസാഹിത്യത്തിന്റെ കലപതികളായ രണ്ടുപേരെ നമുക്കു കാണാം. ഒന്ന് ശ്രീ കെ. ചന്ദ്രമേനോൻ; മറേറത് ശ്രീ സി. വി. രാമൻപിള്ള. ഒന്നാമത്തേയാൾ നോവലിസ്റ്റുകളുടേയും രണ്ടാമത്തേയാൾ ആഖ്യാനികാകാരന്മാരുടേയും കലപതികളാണ് എന്ന് പൂർവ്വകാലം കല്പിച്ചു പറയാമെങ്കിലും കമാസാഹിത്യത്തെ ഒന്നായെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കലപതികൾ എന്ന് സാമാന്യമായിത്തന്നെ പറയാവുന്നതാണ്.

ശ്രീമാന്മാർ കെ. ചന്ദ്രമേനോനും സി. വി. രാമൻപിള്ളയും സമകാലികരായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ആംഗലവിദ്യാഭ്യാസം നേടി, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ വഹിച്ചു, ബഹുമാന്യരായി വർത്തിച്ചവരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും വളരെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. ചന്ദ്രമേനോൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ

മലബാറിലെ ഒരു ജഡ്ജിയായി, നാടുവാഴിത്തത്തോടും പൗരോഹിത്യത്തോടും തന്റെ ആഗ്രഹിതനാരോടെന്നപോലെ പെരുമാറി ജീവിച്ചു. പക്ഷേ “പൊന്നതിരുമേനിസംസ്കാര”ത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ വളരെ സി. വി. അതേ നാടുവാഴിത്തത്തോടും പൗരോഹിത്യത്തോടും ഭയബഹുമാന സമ്മിശ്രമായ ഒരു വികാരം പുലർത്തിപ്പോരാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടിരുന്നു. ചന്ദ്രമേനോനെപ്പോലെതന്നെ സി. വി. യും തികഞ്ഞ പ്രതിഭാശാലിതന്നെയായിരുന്നെങ്കിലും സബ്ജഡ്ജിയുടെ ഉയർന്ന പദവിയിലിരുന്നു കൊണ്ടും, ചന്ദ്രമേനോൻ കഴിഞ്ഞപോലെ, നാട്ടിലുള്ള എന്തിനെയും തന്നിൽത്താഴെ എന്ന മനോഭാവത്തോടെ നോക്കിക്കാണാനും അങ്ങിനെ പെരുമാറാനും സി. വി. ക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാതാപിതാക്കളുടെ മഹാരാജാവും രാമവർമ്മ മഹാരാജാവും വേലുത്തമ്പിള്ളിയായും ഭക്തയായിരുന്നു സി. വി.യുടെ ആരാധ്യപുരുഷന്മാരെങ്കിൽ, ഡ്യൂക്കും ഓഫ് വെല്ലിംഗ്ടൺയും, കേണൽ മക്കാളെയും മറ്റുമായിരുന്നു ചന്ദ്രമേനോന്റെ ആദർശപുരുഷന്മാർ. “കാലംചെന്ന ഒരു സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ വിധാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, അതിന്റെ സാംസ്കാരിക മനോഘടനയുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാനഭരിതനും നമുശിരസ്കരനുമായി” നില്ക്കാനാണ് സി. വി. യെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ചന്ദ്രമേനോനാകട്ടെ, നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലെ വൈകൃതങ്ങളെ ചൂണ്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതിലും വലിയൊരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാഹിത്യം എന്ന വച്ചാൽ ‘പദ്യം’ എന്ന കരുതിപ്പോന്ന പാരമ്പര്യം കൊടികത്തിനില്ക്കുന്ന കാലം. 1857-ൽ കല്പിതമായിരുന്ന, ബോമ്പേയിലും, മദ്രാസിലും, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു

പഠിക്കാനായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി ചിലർ ചില ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഷ്ടിച്ചെഴുതിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാം. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിക്കൊണ്ടുള്ള പാഠപ്പന്തുകളെക്കുറിച്ചു മഹച്ചരിതസംഗ്രഹത്തെപ്പോലുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾമാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേയുള്ളൂ. ആ കാലത്താണ് ചന്ദ്രമേനോൻ 'ഇന്ദുലേഖ'യുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ അതിനു മുമ്പില്ലാത്ത ഒരു ശാഖയുടെ ഉത്ഭവമാണിത് വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രമേനോൻ ഇന്ദുലേഖാ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെ നിർവ്വഹിച്ചത്. പക്ഷേ എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ മലയാള പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ കാല്പനിക പ്രസ്ഥാനം ഉത്ഭവമാണെന്നു ചെമ്പുതപ്പോളങ്ങായപോലെ കൊട്ടം കൊടുവിളിയുമെന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഉത്ഭവത്തിൽ. വാദപ്രതിവാദകോലാഹലങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്താപവും ഈ ഉത്ഭവത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാഹിത്യം എന്താണെന്നു തൊഴിലായിത്തന്നെ അംഗീകരിച്ചു. അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ബോധപൂർവ്വം വ്യാപരിച്ചുവന്നവരാണ് കേരളവർമ്മയും എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മയും. പക്ഷേ ചന്ദ്രമേനോൻ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. മലയാളസാഹിത്യത്തെ വളർത്താൻ ബാല്യതപ്പെട്ടവനാണ് താനെന്നു ഭാവമോ, ആ സാല്യത ഏറെനൂറുത്തു അതുതപുർവ്വമായ രീതിയിൽ പുതിയ ശാഖയിൽപ്പെട്ട ഒരു കൃതി താൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് എന്നു പൊങ്ങച്ചമോ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. യാദാർദ്ദചിന്തയായി അദ്ദേഹം ഒരു കഥാഗ്രന്ഥമെഴുതി; അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതു വായനക്കാർക്കു താലിക്കുമോ എന്നു സംശയംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഇന്ദുലേഖയെഴുതാനിടയായ സാഹചര്യത്തെയും അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മനോഭാവത്തെയും അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതിങ്ങനെയാണ്:

"1886 ഏപ്രിൽ കോഴിക്കോട്ട് വിട്ടുപോയതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ്

നോവൽ പുസ്തകങ്ങൾ അധികമായി വായിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഗവർണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗമുലമായ പ്രവൃത്തി ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും നോവൽവായന കൊണ്ടുതന്നെ കാലക്ഷേപമായി. ഇതു നിമിത്തം സാധാരണ ഞാനുമായി സംസാരിച്ച് വിനോദിച്ച സമയം കഴിക്കുന്ന എന്റെ ചില പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്കു കറെ കണ്ണിതം ഉണ്ടായതായി കാണപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ നോവൽവായനയെ ഒട്ടം ചുരുക്കിയില്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ പരിഭവം വേറെ വല്ല വിധത്തിലും തീക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നു ശ്രമിച്ചു. ആ ശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ചില നോവൽബുക്കുകൾ വായിച്ചു കഥയുടെ സാരം ഇവരെ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തു ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. രണ്ടാമത് നോവൽബുക്കുകൾ അവിടവിടെയായി ഇങ്ങനെ തർജ്ജമ ചെയ്തു പറഞ്ഞു കേട്ടതിൽ ഇവർ അത്ര രസിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടില്ല. ഒടുവിൽ ദൈവഗത്യാ ലോർഡ് ബിക്കൻസ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയ "ഹെൻറിയിട്ട് ടെമ്പിൾ" എന്ന നോവൽ ഇവരിൽ ഒരാൾക്കു വളരെ രസിച്ചു. അതുമുതൽ ആ ആൾക്കു നോവൽ വായിച്ചുകേൾക്കാൻ ബഹുതാല്പര്യം തുടങ്ങി. ക്രമേണ കലശലായിത്തീർന്നു. തർജ്ജമ പറഞ്ഞു കേൾക്കേണ്ടെന്നു തിരക്കിനാൽ എനിക്കു സൈപര്യമായി ഒരു ബുക്കും വായിപ്പാൻ പലപ്പോഴും നിവൃത്തിയില്ലാതെവന്നു. ചിലപ്പോൾ വല്ല ലോബുക്കും താനെ ഇരുന്ന വായിക്കുമ്പോൾക്കുടി "അതു നോവൽ ആണ്, തർജ്ജമ പറയണം" എന്നു പറഞ്ഞു ശാഠ്യം തുടങ്ങി. എതെങ്കിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പരിഭവം തീക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു് തരക്കേടായിത്തീർന്നു എന്ന് എനിക്കുതോന്നി. ഒടുവിൽ ഞാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ ബിക്കൻസ് ഫീൽഡിന്റെ നോവൽ ഒന്നു തർജ്ജമ ചെയ്തു് എഴുതിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ കുറെ തർജ്ജമ ചെയ്തു് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതു് കേവലം നിഷ്പ്രയോജനമാണെന്ന് എനിക്കുതോന്നി....അവസാനം ഒരു നോവൽബുക്ക് എകദേശം ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽബുക്കുകളുടെ മാതിരിയിൽ മലയാളത്തിൽ

ഏഴതാമെന്നു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ആളോടു വാദത്തം ചെയ്തു....ഇങ്ങനെയാണു് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിനുള്ള കാരണം."

(ഇന്ദുലേഖ-കന്നാം അച്ചടിപ്പിന്റെ അവതാരിക)

ഇതേ അവതാരികയിൽത്തന്നെ "ഇമ്മാതിരി ഒരു ബുക്കി നേപ്പാറി എന്റെ നാട്ടുകാർക്കു് എന്തു് അഭിപ്രായമുണ്ടാവുമോ എന്നു് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല" എന്നു് അദ്ദേഹം ഉൽക്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ഇത്തരമൊരു കഥയെഴുതാനുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി ചിലരോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിനകിട്ടിയ മറുപടിയും അദ്ദേഹം അവതാരികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്. "ഇതെന്തു സാരം? ഇതിന്നാണിത്ര ബുദ്ധിമുട്ടെന്നു്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്ത കഥ എഴുതുന്നതുകൊണ്ടു് എന്തുപ്രയോജനം?" ഇതായിരുന്നു റൊളണ്ടെ പ്രതികരണം. "സയൻസു് എന്നു് പറയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷു് ശാസ്ത്രവിദ്യകളെക്കുറിച്ചാണു് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കൊള്ളാം. അല്ലാതെ മറ്റൊരു സംഗതിയെപ്പറ്റിയും മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല" എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു സഹൃദയന്റെ ദുഃഖമായ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ, ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെ സ്വപ്രത്യയസ്സൈമർമുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ ചന്ദ്രമേനോൻ ഇന്ദുലേഖ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു.

മലയാളത്തിൽ ഒരു പുതിയ ശാഖയുടെ ഉത്പാദനം കരിച്ച കൃതി എന്നനിലയിൽ മാത്രമാണോ ഇന്ദുലേഖ നമ്മുടെ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നതു്? അല്ലേ അല്ല. തീർച്ചയായും ഒരു പുതിയ ശാഖയിലെ ഒന്നാമത്തെ കൃതി എന്ന നിലയിൽ അതിനു മാന്യതയുണ്ടു്. പക്ഷേ ഇന്നും പ്രസ്തുത കൃതിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു് അതിന്റെ അന്യാദുഃഖമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണു്.

കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അതിന്റെ പ്രാണസ്തനങ്ങളോടെ പകർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് ശ്രീ ചന്ദ്രമേനോൻ ഇന്ദുലേഖയിലൂടെ ചെയ്തത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപ്രചരണമായിരുന്നു ഇന്ദുലേഖയുടെ ലക്ഷ്യം; നമ്പൂതിരിക്കെതിരായി നായരുടെ മനഷ്യത്വം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു 'ഇന്ദുലേഖ'യുടെ ഉദ്ദേശ്യം; കേരളത്തിന്റെ തകരുന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയേയും ഉയരുന്ന ദേശീയമതലാളിത്തത്തേയും ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു 'ഇന്ദുലേഖ'യുടെ ഉന്നം; എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞതിലെല്ലാം ഭാഗികമായ സത്യം മാത്രമേയുള്ളൂ. താൻ ജീവിച്ച ചുറ്റുപാടിൽ, തനിക്കനുഭവപ്പെട്ട ചില വിലക്ഷണതകളെ കൊള്ളിച്ചുപറയുകയും പരിഹസിക്കുകയും വ്യക്തികളുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ആവശ്യമെന്നു തോന്നിയ ചില പരിഷ്കാരങ്ങളെ ആവോളം പുകഴ്ത്തിപ്പറയുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രീ ചന്ദ്രമേനോൻ 'ഇന്ദുലേഖ'യിൽ മടിച്ചിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപഠനം മനഷ്യരെ വിശാലവീക്ഷണവും താൻപോരിമയും ഉള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നദ്ദേഹത്തിനഭിപ്രായമുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ അഭിപ്രായം പ്രചരിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി ഈ നോവലെഴുതി എന്നതു ശരിയല്ല. അതുപോലെതന്നെയാണ് നമ്പൂതിരിക്കെതിരെ നായരുടെ മനഷ്യത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ദുലേഖ എഴുതി എന്നു പറയുന്നതും. നമ്പൂതിരി, നായരുടെ മനഷ്യത്വത്തെ കൊന്നു കഴിച്ചുമുട്ടുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ദുലേഖാ കർതാവിനില്ല. "ഉപപന്ന ചാപലന്മാരാണ് ദ്വിജാതികൾ" എന്നു കമാരസംഭവത്തിൽ പണ്ടേ കാളിദാസൻ പറഞ്ഞുവെച്ച കാര്യമുണ്ടല്ലോ. അതിനു മുൻതമായ ഒരു രൂപംനൽകി ചന്ദ്രമേനോൻ എന്നുമാത്രം. തകരുന്ന ഫ്യൂഡലിസവും ഉയരുന്ന ദേശീയമതലാളിത്തവും ഇന്ദുലേഖയിൽ നേരിട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഫ്യൂഡലിസത്തെ ആകമാനം എതിർക്കാൻ ചന്ദ്രമേനോൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്നുകൂടി സംശയമാണ്. മതമക്കത്തായത്തറവാടിനോ കൂട്ടുകടംബത്തിനോ എതിരായി ഒരക്ഷരവും അദ്ദേഹം 'ഇന്ദുലേഖ'യിൽ എഴു

തിയിട്ടില്ല. ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പൗരോഹിത്യം പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മിലതു പറയാനുണ്ടെന്നുള്ളത് നോറാണ്. അതദ്ദേഹം തുറന്നുതന്നെ ഈ നോവലിലൂടെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനോന്നംവേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹം നോവലെഴുതിയത്. ഇഷ്ടജനങ്ങൾക്കു വായിച്ചുറസിക്കാൻ ഒരു നോവലെഴുതി. ആ നോവൽ ഇഷ്ടജനങ്ങളിൽനിന്നു കെട്ടറിച്ചാടി ബഹുജനമദ്ധ്യത്തിലേയ്ക്കുചെന്നു. ബഹുജനം അതിനെ ആഹ്ലാദാദിനന്ദനങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു കഥ ഇന്ദുലേഖയിലില്ല. ഇന്ദുലേഖയുടേയും മാധവന്റേയും പ്രണയം മില തെറ്റിദ്ധാരണകളാൽ ഒന്നു വഴിതിരിഞ്ഞു; വീണ്ടും ഒന്നിച്ചുമേരുന്നതാണ് കഥ. ഇനിയെന്ത്, ഇനിയെന്ത് എന്ന് ഉൽക്കണ്ഠയുളവാക്കിക്കൊണ്ട്, അനുവാചകനെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുമാറ് സംഭവനിബിഡമായ ഈ നോവൽ. സംഭവനിബിഡമായ കഥ മൂന്നാംതരക്കാരനായ ഒരു ആഖ്യാതാവ് പറഞ്ഞാലും ഉദ്ദേശജനകതയിൽ ആസ്വാദ്യമാവാം. പക്ഷേ, സംഭവനിബിഡമല്ലാത്ത കഥ ഒന്നാംതരക്കാരൻ തന്നെ പറയണം. ആ പറച്ചിലിലൂടെ കഥ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ആഖ്യാതാവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കഥ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രീ ചന്ദ്രമേനോൻ അന്യാദൃശമായ വിജയംതന്നെ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രമേനോൻ കഥാപാത്രങ്ങളിൽനിന്നു കഥയുണ്ടാക്കിയ നോവലിസ്റ്റാണ്. തന്റെ പാരിചയത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി മില കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരു കഥയിലൂടെ അമാത്ഥമുള്ളവരാക്കാനുള്ള വെമ്പൽ അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്റെതന്നെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരംശം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലുള്ള അദമ്യമായ വാഞ്ഛയും അദ്ദേഹത്തി

വുണ്ടായിരുന്നു. ആ സൂരിനമ്പൂരിപ്പാടും പുവള്ളിത്തറവാട്ടിലെ പഞ്ചമേനോൻ വലുത്താവനും സംബന്ധക്കാരായ കേശവൻ നമ്പൂരിയും ശീനപ്പട്ടർ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയും മറ്റും അങ്ങിനെ മുറുപാടുകളിൽനിന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തവരാണ്. മാധവനിലൂടെ തന്നെയും, ഇന്ദുലേഖയിലൂടെ ഓദർശവനിതയേയും, ആവിഷ്കരിക്കുകയാണദ്ദേഹം ചെയ്തത്. പതിനേഴുവയസ്സുകഴിയുകമാത്രം ചെയ്ത ഇന്ദുലേഖയുടെ പ്രൗഢി ഇത്തിരി അധികമായിപ്പോയില്ലേ എന്നു വായനക്കാരന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുകാരണം ഇന്ദുലേഖയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും തോതിൽ അല്പം മാറ്റമുണ്ടെന്നതാണ്. 'സൂരിനമ്പൂരിപ്പാടും, ശീനപ്പട്ടർ, പഞ്ചമേനോൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സൃഷ്ടിയിൽ 99 ശതമാനവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്' പ്രേകരകമേകിൽ ഇന്ദുലേഖയുടെ കായ്ത്തിൽ അമ്പതുശതമാനം മാത്രമേ ആ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രേരകമായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. അവയവസരനൃത്തിന്റെയോ, ആകെക്കൂടെ ശരീരസൗന്ദര്യത്തിന്റെയോ കായ്ത്തിൽ നൂറുശതമാനവും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷും സംസ്കൃതവും സാഹിത്യവും സംഗീതവും തുണലും ചിത്രരഞ്ജനവും എല്ലാമെല്ലാം പഠിച്ചു സകല കലാവല്ലഭയായി, മാധവനെപ്പോലും മുട്ടുകുത്തിക്കുന്ന വാഗ്വിലാസവുമായി, മാധവനെ ഭരവസരത്തിൽ 'ശപ്പൻ' എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കാൻപോലും മടികൂട്ടാത്തവളായി വർത്തിക്കുന്ന ആ ഇന്ദുലേഖയിൽ 50 ശതമാനമെങ്കിലും ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഭാവന നൽകിയ പകിട്ടുകളാണുള്ളത്. പക്ഷേ, ആ കഥാപാത്രം തന്നിലേല്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവസാനംവരെ വിശ്വാസ്യമായി നിൽക്കിത്തന്നു എന്നത് മറക്കത്തക്കതല്ല. അത് ശ്രീ ചന്ദ്രമേനോന്റെ കഴിവിനെ ഉദാഹരണം ചെയ്യുന്നു. അതില്ലെങ്കിൽപ്പോലും പാത്രസൃഷ്ടിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിന് 90 ശതമാനം മാക്കും നേടാൻ മറ്റുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മതി. ആ സൂരിനമ്പൂരിപ്പാടിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ, സൂക്ഷ്മസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അംശങ്ങളിൽപ്പോലും ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ശ്രദ്ധപതി

ഞ്ഞതായി കാണാം. കരെ പ്രത്യേകവും കാമമാപലവും കഥകളി ഭ്രമവും മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ടൈപ്പുമാത്രമേ ആകുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ, സുരിനമ്പൂരിപ്പാട് ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രലേഖയിൽ ഒരേ അവസരത്തിൽ ഒരു ടൈപ്പു വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് ശോഭിക്കുന്നത്. മലവാരക്കാട്ടുവും മഷഷാമൻ സായ്പുമായുള്ള ബന്ധവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കുകയും തന്നിട സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഗ്രഹിതമുണ്ടെന്ന് ഇന്ദ്രലേഖയെ അറിയിക്കാൻ ചില മുറിശ്ശികൾക്കു തെറ്റിത്തെറ്റിച്ചൊല്ലി അപകടത്തിൽ ചെന്ന ചാടുകയും ചെയ്യുന്ന സുരിനമ്പൂരിപ്പാട് ഒരു വ്യക്തിതന്നെയായി ഉയരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചമേനവനും ശീനപ്പട്ടക്കും കേശവൻ നമ്പൂതിരിക്കും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്കും മറ്റും മേൽപ്പറഞ്ഞ മേന്മ അവകാശപ്പെടാനില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും അവരോരോരുത്തരും തികഞ്ഞ സ്വാഭാവികതയോടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ നില്ക്കുകയാണ്.

ഇന്ദ്രലേഖയ്ക്കുശേഷം ഡസൻ കണക്കിനു നോവലുകൾ മലയാളഭാഷയിൽ പുറത്തുവന്നിട്ടും, അവയിൽ ചിലതൊക്കെ വിശ്വസാഹിത്യത്തിന്റെ വിശാലതയിലേയ്ക്കുയർത്തിപ്പെട്ടിട്ടും, ഇന്നും ഇന്ദ്രലേഖ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഗൈലീസാരളവും കമാബന്ധനത്തിനുള്ള ആജ്ഞവും പാത്രസൃഷ്ടിയിലുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യവും അനുകരണാർഹമെന്നതന്നെ തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഇന്നത്തെ വായനക്കാരന് അരോചകമായിത്തോന്നുന്നത് ചന്ദ്രമേനോന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രസംഗവും ചില വർണ്ണനകളും പതിനെട്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ പറന്നു കിടക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമാണ്. 'എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരോ' എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളോടു സമനില പാലിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന തോന്നൽ വായനക്കാരിലുണ്ടാക്കാൻ ഉതകുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളുമായി ബോധിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അധികമാളുകളും കരുതുക. ബോംബേ പട്ടണത്തെ

ക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയും ബാബു ഗോപിനന്ദനന്റെ അമരാവതി എന്ന ബങ്കിംചാരിനെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയും ഇന്നത്തെ ഒരു വായനക്കാരൻ വായിക്കാതെ കടന്നു കളയുകയാണു് ചെയ്യുക. നിരീശ്വരമതം, കോൺഗ്രസ്സ് എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള ദീർഘമായ വാദപ്രതിവാദമുൾക്കൊള്ളുന്ന പതിനെട്ടാം സർഗ്ഗം കഥാപ്രവാഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു ശിലാഖണ്ഡമാണെന്നും മറെറല്ലാവിധത്തിലും നിർദ്ദോഷവും അഭിവന്ദ്യവുമായ ഈ കൃതിക്കു് ഒരു കളങ്കമാണെന്നും ശ്രീ എം. പി. പോൾ വളരെ മുമ്പുതന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ നൂതനതകളല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും “കേരള സമുദായത്തിന്റെ ആദ്യമായെടുത്ത ഫോട്ടോ” എന്നു് ശ്രീ കുന്നത്തു് ജനാർദ്ദനമേനോൻ വിശേഷിപ്പിച്ച ഇന്ദുലേഖ ഒന്നാംതരം നോവലായിത്തന്നെ ഇന്നും ശേഷിക്കുന്നു.

“ഇങ്ങനെയുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ‘ശാരദ’ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ കാണുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണു് ശ്രീ എം. പി. പോൾ തന്റെ ശാരദാനിരൂപണം തുടങ്ങുന്നതു്. ഇന്ദുലേഖയിലെ പതിനെട്ടാമദ്ധ്യായത്തേപ്പോലെ ഒരു ശിലാഖണ്ഡം കഥാപ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടു് ശാരദയിൽ വർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതു് ശരിയാണു്. പക്ഷേ തത്ത്വോപദേശങ്ങൾക്കും പ്രസംഗങ്ങൾക്കും ഇതിലും വലിയ കറവൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും “അവ അതതു സന്ദർഭത്തിൽനിന്നു വിദൂരവും കഥാസൂത്രത്തെ വിചേ്ചമടിക്കുന്ന വയുമല്ല” എന്നു സമാധാനിക്കാവുന്നതാണു്.

കോടതിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ തനിക്കു നിത്യപരിചിതരായ കുറെ മനുഷ്യരെ അമരതപം നൽകി അവതരിപ്പിക്കാനാണു് ‘ശാരദ’യിൽ ചതുരമേനോന്റെ ശ്രമം. ആ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വീകരിച്ച ഓരോ കഥാപാത്രവും വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടു്, ഈ നോവലിൽ. ഇന്ദുലേഖയിലെ സുരിനമ്പൂരിപ്പാടിനെപ്പോലെതന്നെ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ മതിയായ കഥാപാത്രമാണു് നാട്ടുകാര്യസ്ഥൻ കണ്ടൻമേനോൻ. സർപ്പദുഃഖിക്കാ

രൻ വൈത്തിപ്പട്ടർ, ഇരു ഭാഗത്തേയ്ക്കും അനുകൂലമായ പ്രമാണങ്ങൾചൊല്ലി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന കണിയാൻ, ഇവർ കോടതിയോട് നേരിട്ട ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലെങ്കിലും, വ്യവഹാരകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവർക്ക് നിത്യപരിചിതരാണ്. ഒരു ലോയർനോട്ടീസുപോലും ശരിക്കെത്താനറിയാത്ത താഴ്മമേനോനും "അന്യേയ്ക്കു ഇരുപതു ദിവസംമുമ്പേ മദിരാശിയിൽ നിന്ന് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാമതരം വെള്ളക്കുതിരയെക്കെട്ടിയ ബ്രഹ്മാവണിയിൽ, സ്വച്ഛന്ദം ഇരുന്നുകൊണ്ടു കോടതിയ്ക്കുപോകുന്ന" രാജവമേനോനും നമുക്കു സുപരിചിതരാണ്. വാശിക്കുവേണ്ടി കേസുനടത്തുന്ന ഉഭയന്തളി തിരുമുല്ലാടും പുഞ്ചോലക്കര എടത്തിലെ അച്ചനും അക്കാലത്തു് ഏതു ഗ്രാമത്തിലും 'വമ്പന്മാരായി' നില്ക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സജീവങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നോവലിൽ സമകാലിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ കൈവരുത്തുന്നതിൽ മറ്റാരെയുംകാൾ ചതുരമേനോൻ വിജയിക്കുന്നു എന്നതിനു 'ശാരദ'യും തെളിവായി വർത്തിക്കുന്നു.

പക്ഷേ കോടതിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കു കഥയെ നയിക്കാൻ ആദ്യംതന്നെ അവിശ്വസനീയമായ പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിവന്നു ചതുരമേനോനാണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. "രാജ്യംവാണം, മനുഷ്യരെ ശിക്ഷാരക്ഷയെല്ലു പോന്ന കാരണവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു" പുഞ്ചോലക്കര എടത്തിൽനിന്നു, രാമൻ മേനോന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ "വലിയ ഭൂവുപുഷ്പിയോടും പ്രബലതയോടും പ്രഭുത്വത്തോടും കൂടിയ കീർത്തിപ്പെട്ട പുഞ്ചോലക്കരത്തറവാട്ടി"ൽനിന്നു്, ഒരു സ്ത്രീ, മഹാവിരൂപനും ബുദ്ധിശൂന്യനുമായ ഒരു എടപ്രഭുവിനു വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നു്, ആ പുരുഷനോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ കേവലം നിവൃത്തിയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ നാടുവിട്ടോടിപ്പോയി എന്നതു് കഷ്ടിച്ചു വിശ്വസിക്കാമെന്നു വയ്ക്കുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നവൾ ഒരു പട്ടരേയും ഭംഗുതൃണേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണെന്നതു്

അവിശ്വാസ്യമായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കടുംബവും പ്രാർത്ഥനയും ഉള്ള വൈത്തിപ്പട്ടർ കല്യാണിയമ്മയെ അനുഗമിക്കുന്നത്? ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നത് വൈത്തിപ്പട്ടർ കൂടെപ്പോയത് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്മേലാണെന്നാണ്. പക്ഷേ, കറച്ച പണ്ടങ്ങളല്ലാതെ പണമൊന്നും കല്യാണിയമ്മയുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നമുണ്ട്. ആ പണ്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ വഴിയിൽവെച്ചതന്നെ കല്യാണിയമ്മയെ സൂത്രത്തിൽ കൊല്ലാൻ വൈത്തിപ്പട്ടർക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ, കഥ വളരാനുതതൊന്നും പറയില്ല. കല്യാണിയമ്മയെ കാശിയിലെത്തിക്കണം; രാമൻമേനോനുമായി കൂട്ടിമുട്ടിക്കണം; അവരുടെ സമാഗമത്തിൽനിന്ന് ഒരു പുത്രിയുണ്ടാവണം; പുത്രിയുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞശേഷം, അവൾ പുഞ്ചോലക്കര എടത്തിൽ സ്വത്തവകാശമുള്ളവളാണെന്ന് അനിഷ്ടധ്യമായി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരാത്തകവിയും അമ്മ മരിക്കണം. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ സ്വാഭാവികത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ മുതിർന്നില്ല. പൂർവ്വകഥയിലുള്ള ഈ അനൗചിത്യമൊഴിച്ചാൽ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യമായ കഥ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കും. 'മൺതറമേൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കരിങ്കൽച്ചവരുള്ള ഒരു വിട്' എന്നാണ് ശാരദയെപ്പറ്റി എനിക്കു പറയാൻ തോന്നുന്നത്.

"നവയാധിക്രമണ്ഡലത്തെയും അതിനെ ആശ്രയിച്ചു ഉപജീവിക്കുന്ന വക്കീലന്മാർ, ഗുമസ്തന്മാർ, നാട്ടുകാര്യസ്ഥന്മാർ, വ്യവഹാരകാര്യസ്ഥന്മാർ, വ്യവഹാരപ്രിയരായ കടുംബികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെയും കുറിച്ച്" "മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരേതര നോവൽ എന്ന നിലയിൽ ശാരദയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത പുതുമയുണ്ട്. ഈ നോവൽ മുഴുവനായി ഗ്രന്ഥകാരൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതു "കോടതിജീവിതത്തിന്റെ" ഒരു പൂർണ്ണചിത്രംതന്നെ നമുക്കു നൽകുമായിരുന്നു. പുഞ്ചോലക്കര എടത്തിലെ അച്ചനെ കൂട്ടിൽ കയറ്റി വിസ്തരിക്കുന്നതൊന്നും വിഭാവനം ചെയ്ത് ചതുരമേനോൻതന്നെ

റെക്കൽ അറിയാതെപൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി എന്ന കഥ യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ, ആ രംഗം അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ വായനക്കാർ ചിരിച്ചുചിരിച്ചുമണ്ണുകുപ്പകതന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഹാസ്യപ്രയോഗത്തിലുള്ള അനിതര സാധാരണമായ കഴിവു ഇന്ദ്രലേഖയിൽ പ്രകടിതമായതു് ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു വർത്തിക്കുന്നുണ്ടു് 'ശാരദ'യിൽ.

മലയാളകഥാസാഹിത്യത്തിൽ സാമുദായിക നോവൽകർത്താക്കളുടെ കലകൂടസ്ഥനായി മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു കൃതികളാൽ ശ്രീ ചന്ദ്രമേനോൻ അഭിഷിക്തനായതുപോലെ, ചരിത്രാഖ്യായികാ കർത്താക്കളുടെ കലകൂടസ്ഥനായി ശ്രീ സി. വി. രാമൻപിള്ളയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നു ചരിത്രാഖ്യായികകളാൽ അഭിഷിക്തനായിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ ചരിത്രാഖ്യായികകളിൽ ആദ്യമുണ്ടായവ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഉള്ളവയിൽവെച്ചു് ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായവ എന്ന നിലയിൽക്കൂടി പ്രാതഃസ്മരണീയങ്ങളാണു് സി. വി. രാമൻപിള്ളയുടെ ചരിത്രാഖ്യായികകൾ. ക്രിസ്താബ്ദം 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന മാത്താഞ്ചവർമ്മ, ധർമ്മരാജാ എന്ന പേരിൽ പ്രഖ്യാതനായ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്, എന്നിവരുടെ കാലത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി സി. വി. മൂന്നു ചരിത്രാഖ്യായികകൾ രചിച്ചു. ഇവ മൂന്നും തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടവ എന്ന നിലയ്ക്കും, രാജാക്കന്മാരെ അപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു് എഴുതപ്പെട്ടവ എന്ന നിലയ്ക്കും സമാനങ്ങളെങ്കിലും കഥാപാത്രസൃഷ്ടി, ഭാഷ എന്നിവയിൽ വ്യത്യസ്തത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നു് ഇവയുടെ ഒരു സൂക്ഷ്മപഠനം നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തും.

'മാത്താഞ്ചവർമ്മ' എന്ന പേരിൽ സി. വി. ആദ്യമായെഴുതിയ ചരിത്രാഖ്യായിക, സ്കോട്ടിന്റെ 'ഐവനോ' എന്ന കൃതിയെ അനുപദംതന്നെ പിന്തുടൻ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്. റിച്ചാർഡും ജോണും മാത്താഞ്ചവർമ്മയുടെയും പത്മനാഭൻതമ്പിയുടെയും, ഐവനോ അനന്തപത്മനാഭന്റെയും, ലേഡി റോവന്നാ

യും രഞ്ജനയും, പാറക്കുട്ടിയുടെയും സുലൈഖയുടെയും മാതൃകാ രൂപങ്ങളാണ് എന്ന് ഈ രണ്ടു ആഖ്യാനികകളും അടുത്തടുത്തുവെച്ചു വായിച്ചാൽ ആരും പറയും. പക്ഷേ ഗർഭവാശാൻ, കാൽപ്പായനിയമ്മ, സുഭദ്ര എന്നിവരെ സി. വി. സ്വതന്ത്രമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ 'സുഭദ്ര' എന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൊണ്ടുതന്നെ സി. വി. തന്റെ കഴിവു പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പൊതുവേപറഞ്ഞാൽ, ഉജ്ജ്വലപ്രഭാവമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം മാതാഭയവർമ്മ എഴുതിയ ഘട്ടത്തിൽ സി. വി. നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അനന്തപത്മനാഭനെപ്പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ "ഒരു നോവലിനേക്കാൾ പുരാണകഥയ്ക്കു യോജിച്ചവരാണ്" എന്ന് ശ്രീ പി. കെ. പരമേശ്വരൻനായർ "സി. വി. സാഹിത്യം" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അർത്ഥമാണ്. അവിശ്വാസ്യങ്ങളായ സംഭവങ്ങളുടെ നിബന്ധനം, അവസാനഭാഗത്തു് സ്വാഭാവികമായ സംഭവവികാസങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ കഥ സമാപിക്കുന്നതിനുപകരം ഗ്രന്ഥകാരൻ നേരിട്ട വിശദീകരിച്ചും, കഥാപാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രശംസിച്ചിപ്പിച്ചും, കഥയുടെ ഘടന ഇണക്കുന്നതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായവും എന്നിവ ഈ കൃതിയുടെ നൂതനതകൾ തന്നെയാണ്. ശ്രീ എം. പി. പോൾ നോവൽസാഹിത്യം എന്ന കൃതിയിൽ മാതാഭയവർമ്മയെ പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ അല്പം അതിർക്കുന്നതായില്ലേ എന്ന് എനിക്കു പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ പോൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്: "അസാമാന്യമായ പ്രതിഭാവിഭാവംകൊണ്ടും വിഷയഗാർഭീയ്കൊണ്ടും മനുഷ്യാചിത്തവൃത്തികളുടെ സുരുചിരമായ പ്രകാശനംകൊണ്ടും ലോകോത്തരമായ മാതാഭയവർമ്മ എന്ന ആഖ്യാനികസ്തോത്രീന്റെ ഏതു ചരിത്രനോവലിനോടും, വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയ്ക്കുമുതലായ ഹ്രസ്വകഥാകാരന്മാരുടെ ഏതു കൃതിയോടും കിടന്നില്ലെന്നുണ്ടെന്നതു് കേരളഭാഷാഭിമാനികൾക്കു് ഏറ്റവും ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്നുമാണ്." ശ്രീ എം. പി. പോൾ പാശ്ചാത്യസാ

ഹിതകൃതികൾ അവഗാഢമായി പഠിച്ച ആളും നോവലിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി അഭിപ്രായം പറയാൻ അർഹനായ ആളും ആണെന്നും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ അഭിപ്രായത്തോടു വിരോധിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അനന്തപത്മനാഭന്റെ ആകസ്മികമായുള്ള ആവിർഭാവതിരോധനങ്ങൾ ഒരു പുരാണകഥയുടെ അന്തരീക്ഷം ഈ കൃതിയിലുണ്ടാകുന്നു എന്ന ആരോപണം ഇരിക്കട്ടെ. (ഈ ആരോപണം പ്രധാനം തന്നെ. അതു പലതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുമാണ്.) സി. വി. കെ പിതൃത്വം അവകാശപ്പെടാവുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സുഭദ്രയ്ക്കു മാതാംഗവർമ്മയോടുള്ള കൂറിനു തക്കതായ വിശദീകരണം നൽകാൻ സി. വി. ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതു് ഒരു വലിയ ന്യൂനതയല്ലേ? തന്റെ അമ്മാവനായ കടമൺ പിള്ളയേയും മറ്റു ബന്ധുക്കളേയും ധിക്കരിച്ചു, അവർക്കെതിരായിപ്പോലും മാതാംഗവർമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ശ്രീവിധകരണങ്ങളാലും പ്രവർത്തിക്കാൻ സുഭദ്രയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു് എന്താണ്? മാതാംഗവർമ്മയുടെ എതിരാളിയായ പത്മനാഭൻതമ്പി, അവളുടെ ഭാഷയിൽത്തന്നെ പറഞ്ഞാൽ "സത്യമില്ല, മാനമില്ല, മയ്യോദയില്ല, മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചു യേശുവുമില്ല" എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ടു്, അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻവേണ്ടി, മാതാംഗവർമ്മയെ അവൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പക്ഷേ ഈ കാര്യംകൊണ്ടു്, ഒരു സ്ത്രീ ഇത്തരം സാഹസങ്ങൾക്കു് ഒരുങ്ങില്ല. അദ്ദേഹമായ ഒരു ഹൃദയബന്ധം അതിന്റെ പിന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചാലേ അതു വിശ്വാസ്യമാകൂ. തനിക്കത്രയധികം ഉപകാരംചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയെ മാതാംഗവർമ്മ എല്ലാം കഴിഞ്ഞശേഷമേ ഓർത്തുള്ള എന്നതും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനു നിർക്കാത്തതാണ്. ഈ ന്യൂനതയൊക്കെയുള്ളപ്പോൾ ശ്രീ പോൾ ചെയ്തമാതിരിയിലുള്ള പ്രശംസ മുഴുവൻ സ്ഥാനത്തായി എന്നു പറയാൻ വയ്യ. തീർച്ചയായും മാതാംഗവർമ്മ

വർമ്മ ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ചരിത്രാഖ്യായികതന്നെ. മലയാളത്തിൽ അതു വളരെയധികം ആസ്പദകരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, സ്കോട്ടിന്റെയും ഡ്യൂമായുടെയും വികർ ഫ്യൂഗോവിന്റെയും ചരിത്രാഖ്യായികകളോടും കിടന്നില്ലെന്ന മാതാഭാസവർമ്മ എന്നപായുമ്പോൾ, അതല്ല അതിശയോക്തിയായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു.

'ധർമ്മരാജാ'യിലും 'രാമരാജബഹദൂരി'ലും കൃതഹസ്തനായ ഒരു രാഖ്യായികാകാരനായി സി. വി. വളർന്നു കാണാം. കഥാകൃദനായിലും പാത്രസൃഷ്ടിയിലും അസുയാർഹമായ വിജയം ഈ കൃതികളിൽ സി. വി. വിവരിക്കുന്നു. ഭാഷയുടെ കൃത്രിമത്വം കലർന്ന ഗാഢീയം ഇന്നത്തെ വായനക്കാരുടെ നെറ്റിമുളിപ്പിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വങ്ങൾകാട്ടി പെരുമാറുന്ന ഹരിപഞ്ചാനനൻ, ചിലിമ്പിനേത്തു ചന്ദ്രക്കാരൻ, കപ്പലാർ, കേശവപിള്ള, പവതിക്കൊച്ചി തുടങ്ങിയ ധർമ്മരാജായിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്മരണയിൽനിന്നു മാഞ്ഞുപോയില്ല. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് രാമരാജബഹദൂരിലെ പെരിഞ്ചക്കോടൻ, മീനാക്ഷിയമ്മ, കണ്ണൈക്കുട്ടിപ്പിള്ള തുടങ്ങിയവരും. വാസ്തവത്തിൽ സി. വി. യുടെ സ്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തിത്വമുള്ളത് മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്കാണ് എന്നുകൂടി എനിക്കഭിപ്രായമുണ്ട്. സുഭദ്ര കേരള സ്രീതപത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, ബുദ്ധിശാലിനിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ, സ്വന്തം ഭർത്താവ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടും ഒരു ക്രൂരമൃഗത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുംചെന്ന് തലയിടുന്ന ആ സുഭദ്രയേക്കാൾ, അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഭർത്താവിനുണ്ടായതിൽ സങ്കടപ്പെട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തുനൂലായ പെരുമാറ്റമോർത്തു നെടുവീർപ്പിട്ട്, സഹിഷ്ണുതയുടെ മുർത്തിമത്ഭാവംപൂണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന മുകയായ മീനാക്ഷിയമ്മ ആരുടെ ഹൃദയത്തെയും വല്ലാതെ സ്തർശിക്കും. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയി

ലെപ്പോലെ അവിശ്വാസ്യങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ ഈ രണ്ടു നോവലിലും ഇല്ല. അമാനുഷികപ്രഭാവമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ കൃതികളിലുമുണ്ടെങ്കിലും ഭ്രാന്തൻ ചാന്നാനെപ്പോലെ അവിശ്വാസനീയകൃത്യങ്ങളിൽ അവർ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. "ദ്രിതീയ കൃതിയിലെ കല്പിതപുരുഷന്മാർ മനുഷ്യസ്വഭാവം അതിക്രമിച്ചുള്ള നെനിലയിൽ ആരൂഢരായിരിക്കുന്നു. ഹരിപഞ്ചാനനന്മാരുടെ കലാപസംരംഭങ്ങളായ ആഗ്നേയാസ്രങ്ങൾക്ക് പ്രതിശമനമായി രാജപക്ഷത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാൽണാസ്രങ്ങളും അമാനുഷസാഹസങ്ങളും ദേവാസുരന്മാർ, രാമരാവണന്മാർ, കൗരവപാണ്ഡവന്മാർ എന്നിവരുടെ യുദ്ധങ്ങളെയാണ് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. രാജഭക്തന്മാർ ദേവന്മാരെപ്പോലെയും രാജദ്രോഹികൾ അസുരന്മാരെപ്പോലെയും കഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഇന്നു നാം കാണുന്ന വഞ്ചിരാജ്യനിവാസികളുടെ പ്രപിതാമഹന്മാരാണ് കഥയിൽ നടമാടുന്നതെന്ന് ആക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ?" എന്നിങ്ങനെ ശ്രീ എം. പി. പോൾ ധർമ്മരാജയിലെ പാത്രങ്ങളുടെ അമാനുഷികസ്വഭാവത്തെ ആക്ഷേപിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഹരിപഞ്ചാനനിലോ ചിലിമ്പിനേത്തു ചന്ദ്രക്കാരനിലോ അവിശ്വാസനീയമായ അമാനുഷികതപം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. ഉജ്ജ്വലപ്രഭാവമായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുണ്ടാകാറുള്ള അസാധാരണതപം അവർക്കുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ്. ആ അസാധാരണതപമാണ് അവർക്ക് ആകർഷകമായ പരിവേഷം നൽകുന്നതുതന്നെ.

എന്തൊക്കെ ന്യൂനതകളുണ്ടെങ്കിലും സി. വി. യുടെ മൂന്ന് ചരിത്രാഖ്യായികകൾ അതുല്യപ്രഭാവങ്ങളായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ചരിത്രപുരുഷന്മാരെ അപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കുക എന്ന രീതിയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിൽ സി. വി. കൈക്കൊണ്ടത്. പക്ഷേ, 'ധർമ്മരാജ'യിലും 'രാമരാജബഹദൂരി'ലും രാജാക്കന്മാർക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിലും രാജാക്കേശവദാസ് എന്ന് പീപ്പുലർത്തു പ്രഖ്യാതനായ കേശവപിള്ളയ്ക്ക് അതി

പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം ഗ്രന്ഥകാരൻ കല്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആഖ്യായികയിലെ നായികാനായകന്മാർ ആരു? എന്ന പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കേരവപിള്ള പുറകോട്ടു നില്ക്കേണ്ടിവരുന്നു. കേരവനണ്ണിത്താന്റെയും മീനാക്ഷിയുടെയും പ്രണയം സാഹചര്യത്തിലെത്തുന്നതാണ് ധർമ്മരാജയിലെ പ്രതിപാദ്യം. കേരവപിള്ളയുടെ അംഗരക്ഷകനായ ത്രിവിക്രമകുമാരനും കേരവനണ്ണിത്താന്റെ പുത്രി സാവിത്രിയും ഭർമ്മിപ്പള്ള പ്രണയത്തിന്റെ സാഹചര്യമാണ് രാമരാജബഹദൂരിലെ പ്രതിപാദ്യം. ഈ പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിന് നിറപ്പകിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലമായ ചരിത്രവസ്തുതകളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സി. വി. ഈ കൃതികളിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം. എങ്കിലും സി. വി. യുടെ ദുഃഖപ്പി എല്ലായ്പ്പോഴും കേരവപിള്ളയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ആ ചരിത്രപുരുഷന്റെ വ്യക്തിത്വപൂർണ്ണമായ ചിത്രം വായനക്കാർക്കു ലഭിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഉള്ളതിന് സംശയമില്ല. സങ്കല്പകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥ ഹൃദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും ചരിത്രപുരുഷന്മാരിൽ ചിലരുടെ മായാത്ത ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിനും ഒരേ അവസരത്തിൽ സി. വി. ക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിന്റെ ചരിത്രാഖ്യായികകളുടെ രീതിയെ ഏറെക്കുറെ കണ്ണുനടച്ചു സ്വീകരിക്കുകയാണ് സി. വി. ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും, പിന്നീട് അലക്സാണ്ടർ ഡ്യൂമ, വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ, ടോൾസ്റ്റോയി, ജി. പി. ആർ. ഷെയ്യിംസ്, ബർവർ ലിറ്ററൺ എന്നിവരുടെ കൃതികളുമായി പരിചയപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലമായി കറേക്കുളുടെ മുഴപ്പറ ചരിത്രാഖ്യായികകൾ അദ്ദേഹത്തിനെഴുതാൻ കഴിയുകയുണ്ടായു. ആദ്യത്തെ ആഖ്യായികയായ മാത്താണുവർമ്മ എഴുതിയിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നു വർഷക്കാലത്തിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം 'ധർമ്മരാജ' എഴുതുന്നത്. ഈ കാലാവസ്ഥയിനിടയിൽ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും സ്വന്തം

ഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും തിരവും നിരവും കൈവരുത്തി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള പാരിചയം സമ്പാദിക്കാനും സി. വി. ഓ സാധിച്ചു. അലപാനഗീലത്തേയും ക്ഷമാഗീലത്തേയും ആക്കും അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്ക്കും. പ്രാചീന ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ചു, അവ വായിച്ചു, ചരിത്രവസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് എന്താണോരുബോധമുണ്ടാക്കി, ആ ചരിത്രപുരുഷന്മാർ പെരുമാറിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രംപോലും പഠിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുചിത്രപ്രദർശനമില്ലാത്ത ഒരു കഥ മിനഞ്ഞെടുത്തു അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നത് ദുഷ്കരമായ ഒരു കൃത്യമാണ്. ഒരു ചരിത്രാഖ്യായിക എഴുതുമ്പോഴേയ്ക്കുതന്നെ, "മതി ഈ പണി" എന്നു കരുതി ഈ രംഗത്തുനിന്നു യാത്ര പറഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളവരാണ് പിൽക്കാലത്തു ചരിത്രാഖ്യായികകൾ എഴുതിയവരിലധികവും എന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് സി. വി. യുടെ മഹത്വം നമുക്കു പൂർണ്ണമായും ബോദ്ധ്യമാകുക. ഏതായാലും സി. വി. യുടെ മൂന്നു ചരിത്രാഖ്യായികകൾക്കൊണ്ടു മലയാള സാഹിത്യത്തിന് കൈവന്നിട്ടുള്ള അനന്തം, ഈ ശാഖയിൽ പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ കൃതികളുംകൂടി കൈവരുത്തിയതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

സി. വി. യുടെ പ്രൗഢിയും ഗാംഭീർ്യവും ചരിത്രാഖ്യായികകൾക്കു യോജിച്ചതാണ്. പക്ഷേ, ഒരു സാമുദായികനോവലിൽ അതു അനാകർഷകമായേതിട്ടു. ഭാഷയുടെ ഉൽഭടതയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഐതിഹാസികത്വവും ഒരു ചരിത്രാഖ്യായികയിൽ ഭൂഷണമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കാം. പക്ഷേ, സമകാലിക സംഭവങ്ങളെ വിശ്വാസ്യതയോടെ ചിത്രീകരിക്കേണ്ട നോവലിൽ ഇവ രണ്ടും ചേരില്ല. താന്ത്രിയെയെടുത്ത വ്യക്തിത്വം അത്ര വേഗത്തിൽ മാറി, അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു മറെറൊരു പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയെന്നതു എളുപ്പവുമല്ല. മാനസികഘടനകളെക്കൊണ്ടുപോലും ഒരു ചരിത്രാഖ്യായികാകാനായ സി. വി. "പ്രേമാമൃതം"

എന്ന സാമുദായികനോവൽ എഴുതിയപ്പോൾ, അതു വിജയിച്ചില്ല. എന്ന് നിരൂപകലോകം ഏറെക്കുറെ ഏകകണ്ഠമായിത്തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ ഇടയായത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. സി. വി. യുടെ കാരാധകൻകൂടിയായ ശ്രീ പി. കെ. പരമേശ്വരൻനായർ തന്നെ പ്രേമാമൃതത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

“കഥാകഥന അത്ര പ്രശംസനീയമായിട്ടുണ്ട് എന്നു പറയാനില്ല. ചരിത്രനോവലുകളിൽ സി. വി. പ്രദർശിപ്പിച്ച കശലത ഇതിൽ കറച്ചൊന്നു വികലമായി കാണുന്നു. അസംഭാവ്യത വളരെയുണ്ട്. കഥയുടെ സൂത്രധാരതപം വഹിക്കുന്ന പങ്കിപ്പണിക്കരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കുതന്നെ ന്യായമായ ഒരു സാധൂകരണം കിട്ടുവാൻ വിഷമം. പങ്കിപ്പണിക്കരുടെ വേഷത്തിൽ ലോകോപകാരിയായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അംഭ്രോത്ത് കൃഷ്ണമേനോൻ പാറുവമ്മയെ ദുഷ്ടാഗ്രേസരനായ മണികണ്ഠരുടെ ഭർതൃതപത്തിന് വിധേയയാക്കിത്തീർത്തു, ആ കടംബത്തിന് ഈ അനന്തമുഖങ്ങളെല്ലാം വരുത്തിവെച്ചത് അസംഭാവ്യമായിരിക്കുന്നു. അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കൃഷ്ണമേനോനെപ്പോലെ ധനവും സ്വാധീനശക്തിയും ബുദ്ധിഭവൈഭവവും ഉള്ള ഒരാളിന് വേറെ എന്തെല്ലാം നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പങ്കിപ്പണിക്കരുടെ കൃത്രിമവേഷത്തോടൊപ്പമുള്ള അസംഭാവ്യത ആ കഥാപാത്രത്തിന് അയാൾ കാരകതപം വഹിക്കുന്ന കഥാസംഭവങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. പ്രച്ഛന്നവേഷത്തിനുവേണ്ട യാതൊരു സാമഗ്രികളും കൂടാതെ, തിരുവനന്തപുരത്തു പലകും ചെറുപ്പത്തിൽ സുപരിചിതനായിരുന്ന കൃഷ്ണമേനോൻ, പങ്കിപ്പണിക്കരായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് സകലരുടേയും കണ്ണുകളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞുനടക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യവും വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു.”

ഈ നോവലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂനതകൾ ഇനിയും പലതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുണ്ട്. അംഭ്രോത്ത് കൃഷ്ണമേനോൻ പ്രച്ഛന്നവേഷധാരിയായി പാറുക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും അമ്മിണിക്കുട്ടി

യുടെയും രക്ഷയ്ക്കായി നടക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരകമായത് തന്റെ മരിച്ചുപോയ മകൾ അമ്മാളുകുട്ടിയുമായി "അമ്മിണിക്കുട്ടിക്കുള്ള സാമ്യമാണെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസ്യമാവുന്നില്ല. അമ്മിണിക്കുട്ടിയെ രാഘവൻകുത്താവിന് വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന ദിവസംതന്നെ മണികണ്ഠരുടെ ലക്കത്തെ റിയ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാവുകയും, മണികണ്ഠർ അമ്മിണിക്കുട്ടിയെ ബലാല്ക്കാരത്തിന് മുതിർപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത പങ്കിപ്പണിക്കർ, ആ കശുലനിൽ നിന്ന് അമ്മിണിക്കുട്ടിക്കു പിന്നെയും ആപത്തുണ്ടാവാമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അമ്മിണിക്കുട്ടിയിൽ ഇത്രയധികം വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ, ആ കുട്ടിയുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്ന് നന്നേപക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് അശുഭമായിരിക്കുന്നു. അവസാനം രോഗശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്, അമ്മിണിക്കുട്ടി അയച്ച വിദ്യുജ്ജ്വലപത്രിക വിവരം പറഞ്ഞിട്ടു വേണ്ടിവന്ന പങ്കിപ്പണിക്കർ തിരിച്ചുവരാൻ. രാഘവൻകുത്താവ് അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ ചാരിത്രത്തിൽ സംശയിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്ന സാഹചര്യത്തെ വിവരിച്ചതും നല്ല പന്തിയായില്ല. അങ്ങനെ സംശയിക്കാനിടയായെന്ന് രാത്രി, പതിവില്ലാത്തവിധം രാഘവൻകുത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ, അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണിയറയിൽ, മണികണ്ഠരേയും പാറ്റക്കുട്ടിയേയും കിടത്തിയതിലും, പതിനൊന്നുമണിക്കുശേഷവും വിളക്കുണയ്ക്കാതെ ആലിംഗനബദ്ധരായി കിടക്കുന്നരീതിയിൽ അവരെ അവതരിപ്പിച്ചതിലും വല്ലാത്ത കൃത്രിമതപോലെയാണ്.

മേരി കോർലിയുടെ 'വെൻഡറാ'യിലെ കഥയുടെ മറുപടിയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ എഴുതണമെന്നായിരുന്നു തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നു സി. വി. തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്രീചാപലുമാണ് ലോകത്തിലെ ദർവ്വത്തികളുടെ ഹേതു എന്ന് വെൻഡറായിൽ സമർത്ഥിച്ചതിനെതിരെ, പുരുഷചാപലുമാണ് അതിനു ഹേതു എന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാനാണ് സി. വി. ശ്രമിച്ചത്.

ഈ നോവലിൽ മണികണ്ഠപ്പൻ ഈ ഉദ്യോഗസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനായിത്തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അസ്വഭാവികമായിട്ടുണ്ട് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. വിഷയവസ്തുവും ധനമോഹികളും എന്തു കടിലവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്തവരുമായ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇന്നും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലില്ലേ? ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ യുഗത്തിൽപ്പോലും അത്തരം വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ, രാജാധിപത്യത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നിരിക്കണം. സി. വി. യുടെ പ്രസ്തുത കഥാപാത്രസൃഷ്ടി, പലരെയും ചൊടിപ്പിച്ചു എന്നു കൂടി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതും കാണിക്കുന്നത്, ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചെയ്തികളോടു സാദൃശ്യമുള്ള ചെയ്തികളിൽ തങ്ങളും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നത്തക്ക സാഹചര്യം അന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണല്ലോ. ഏതായാലും മണികണ്ഠപ്പൻ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥദുഷ്പ്രഭുവിന്റെ സൃഷ്ടിയിലൂടെ സമകാലിക സമുദായത്തിന്റെ ഒരു ദുഷ്ടവശത്തെ സമർത്ഥമായി ചിത്രീകരിക്കാനും തന്നിലുള്ള വിപ്ലവപാത പ്രകടിപ്പിക്കാനും സി. വി. ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ മിഴിവ് അവകാശപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ.

ദാഷാഗൈലിയുടെ ജ്ജ്വലമില്ലായ്മ ചിലർക്കെന്തൊക്കെ അസഹ്യമാണ് ഈ നോവലിൽ. "മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാലാ ഫലങ്ങൾ മന്ത്രവധംഗം ഏറ്റെടുക്കിയതിന്നു പുറമായുള്ള ആ കാലങ്ങളിൽ രാജഭരതപ്രധാനന്മാർ പാലകന്റേയോ സാരഥിയുടെയോ വൈദ്യന്റേയോ, പക്ഷേ സ്വന്തം ഉത്തമാർത്തിന്റെയോ ഹിതാജ്ഞാസമയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗശാലയിൽ ഹാജരാവുകയും അവിടെ വിട്ടുകയും ചെയ്തുവന്നില്ലെന്നും അതിനു വിചാരിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അധികാരനിന്ദാപാധത്തി

ന്റെ സത്പരഗീഷയായി ഉദരതാപകമായ സുദർശനനിപാതം ഉണ്ടാകുമെന്നും ആ പ്രാചീനാസ്കാരനിബിഡമായ കാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ടൊരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും നാട്ടുമുസ്സുകൾ മൂലകളിലിരുന്നു മുറുമുറക്കുന്നു." "തന്റെ ക്ഷുദ്രോപചാരശക്തികൊണ്ട് രാഘവൻകത്താവിന്റെ ദാസ്യം തനിക്കു് അപ്രയാസസിദ്ധമെന്നു് മണികണ്ഠായ വിശ്വപക്ഷേതാവു് ഉന്മദിച്ചു് അപ്രകാരമുള്ള വിജയലബ്ധിയിൽ സ്വാനദൂതിക്കുള്ള അമൃതകലശങ്ങൾ അരാഞ്ഞുതടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷണവീഥിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വകാരം അസ്തമിച്ചു്, ആ സ്ഥാനത്തു് ചതുർശലോകങ്ങളേയും കൺമുനകൊണ്ടു് ദാസ്യപ്പെടുത്താൻവേണ്ട സൗന്ദര്യമഹിമാവുള്ള ഒരു ദിവ്യാമൃതകലശധാരിണി ഉദയം ചെയ്തു്— ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽഭവമായ ഗൈലി വായുപിളൻ നില്ക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും ഈ നോവലിൽ. ചന്ദ്രമേനോന്റെ ഇന്ദ്രലേഖയിലേയും ശാരദയിലേയും ഭാഷാഗൈലി സി. വി. യുടെ ഈ നോവലിന്റെ ഭാഷാഗൈലിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആദ്യത്തേതിന്റെ ലാളിത്യവും രണ്ടാമത്തേതിന്റെ കടുപ്പവും. ജനസാമാന്യജീവിതമെന്നപോലെ ജനസാമാന്യഭാഷയുമായിരിക്കണം നോവലിലെന്നതു് ചന്ദ്രമേനോൻ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കി. ശ്രീ സി. വി., ധർമ്മരാജാ, രാമരാജബഹദൂർ തുടങ്ങിയ ചരിത്രാഖ്യായികകളിലെ ഭാഷയ്ക്കു് അല്പമൊന്നു മയംവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ 'ഘനപാരിത്ഥം' ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു സാധിച്ചില്ല.

എതായാലും ഈ രണ്ടു പ്രതിഭാശാലികളുടെ—ചന്ദ്രമേനോന്റെയും സി. വി. യുടെയും—കൃതികൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നും അദിതീയങ്ങളായിത്തന്നെ ശോഭിക്കുന്നു. മലയാളകഥാസാഹിത്യത്തിലെ 'കലപതികളായ' ഈ മഹാനോവകൃതികൾ സുരണയ്ക്കുമുമ്പിൽ ഭക്തപാദപുരസ്സരം തലകനിക്കേണ്ടതു് ഏതൊരു മലയാളി സഹൃദയന്റേയും കടമയാണു്.

ആധുനിക മലയാളനോവൽ

എം. ഷൺമുഖദാസ്

[ആധുനികമലയാള നോവലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഹഗ വീക്ഷണമാണ് ഈ പ്രബന്ധം. തന്റേതായ പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ആധുനിക മലയാളനോവലുകളെക്കുറിച്ച് രസകരവും മർമ്മസ്पर्ശിയുമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്രീ ഷൺമുഖദാസ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രീ ഷൺമുഖദാസ് ഇപ്പോൾ കോട്ടയം നൈനാൻസ് കോളേജിലെ ഒരു ലക്ചററാണ്. പേരെടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥനിരൂപകനും ഉപന്യാസകർത്താവുമാണദ്ദേഹം. 'രൂപാന്തരപ്രാപ്തി' എന്ന നോവലും, "അറബിക്കഥകളും മറുപന്യാസങ്ങളും" എന്ന ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരു പോലെ ചടുലമായെഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയും.]

പേരുകേട്ടാൽ, നമ്മുടെ എണ്ണപ്പെട്ട നോവലെഴുത്തുകാരി
 ലൊരാളുടെ കഥാപാത്രമോ എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സാഹസികൻ,
 സ്പെട്രനിക്കുയുഗം തുടങ്ങി ഏറെ മാസങ്ങൾ കഴിയുന്ന
 തിനമുവു, കോഴിയെക്കയറ്റി ഒരു റോക്കറ്റു തൊട്ടത്തുവിട്ടതു്
 നമ്മിലാരുമെന്നു കാണുകയില്ല. കോഴി ചത്തെങ്കിലും, പാർ
 ക്ഷണം മുഴുവനുമങ്ങു ഫലിച്ചില്ലെങ്കിലും, താനെന്നോ ചെയ്ത
 തീർത്തെന്നു ചാരിതാത്ഥ്യം അയാളനുഭവിച്ചിരുന്നിരിക്കാം.

ഏതാണ്ടീമട്ടിലുള്ള ഒരു 'കപികുസോട്ടികു'പ്രവണതയി
 ലേയ്ക്കു് വഴുതിവീണിരിക്കുകയാണു് ഈ അടുത്തകാലത്തായി
 നമ്മുടെ നോവലെഴുത്തുകാരിൽ നല്ലൊരു പങ്കെന്നു്, പഴിപാ
 ചിൽ തൊഴിലാക്കിയ ഒരു പറ്റം 'പഴഞ്ച'ന്മാർ പറഞ്ഞേക്കാമെ
 ങ്കിലും, നമുക്കതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ
 നോവൽസാഹിത്യം പരിപുഷ്ടമായി വരികയാണെന്നുള്ളതിനു്
 പിടിപ്പിച്ചു തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ടതായി
 ട്ടമില്ല. "ചെമ്മീൻ" ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ, വിശ്വ
 സാഹിത്യത്തിന്റെ വിശാലമായ മേപ്പിൽ ആധുനിക മലയാള
 നോവലിനു് അഗണ്യമല്ലാത്തൊരു സ്ഥാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞെന്നും
 നമുക്കാശ്ചസിക്കാം.

അടുത്തകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള—ഒരു പക്ഷേ, ചതുരമെന്നോണം
 സി. വി. കുറുപ്പുശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള—ഏറ്റവും മുന്നിയ മലയാള
 നോവൽ എന്ന നിലയ്ക്കുണ്ടല്ലോ, "ചെമ്മീൻ"നെ നാം വിശ്വസാ
 ഹിത്യ പ്രദർശനത്തിനു തിരഞ്ഞെടുത്തതു്. എന്തെല്ലാം കറവു
 കളും കോട്ടങ്ങളും "ചെമ്മീൻ"നിറങ്ങെങ്കിലും, കൊച്ചു കേരളത്തിനു
 പുറത്തു്, നമ്മുടെ നോവൽസാഹിത്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാ

നുള്ള അർഹതയും ഭാഗ്യവും അതിനാണ് കിട്ടിയത്. ഇന്നത്തെ മലയാളനോവൽ വിലയിരുത്താൻ തുനിയുമ്പോൾ, 'ചെമ്മീൻ'തന്നെയാണ് ഒന്നാംപദവി നൽകേണ്ടതെന്ന്, ആകയാൽ, പ്രസ്താവമത്രെ.

ലോകമൊട്ടുക്കുള്ള നോവൽ വായനക്കാരുടേയും, വിമർശക ധ്വജസ്ഥാനാരുടേയും ശ്രദ്ധയ്ക്കിദംപ്രഥമമായി പാത്രീഭവിച്ച ഏക മലയാളനോവൽ "ചെമ്മീൻ"നായിപ്പോയത്, കേവലമൊരു യാദൃച്ഛിക സംഭവമാണെന്ന് വകവെച്ചു കൊടുത്താൽത്തന്നെയും, ആധുനികമലയാള നോവൽസാഹിത്യത്തിലതിനുള്ള നട്ടുനായക സ്ഥാനത്തിന് തരീവും കോട്ടു തട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ:

'ചെമ്മീൻ'മുമ്പു വന്ന പുത്തൻമാതൃകനോവലുകളിലേറിയകൂറ്റം ശ്രീ എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള "കൈരളിയുടെ കഥ"യിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ പ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ, "അന്യോന്യം കെട്ടുപെട്ടു കിടക്കുന്ന ശാഖോപശാഖാഞ്ചിതമായ മനുഷ്യജീവിതങ്ങളുടെ ഘാതപ്രതിഘാതരൂപത്തിലുള്ള പ്രവാഹങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കിത്തുറന്നു പറപ്പിലും ആഴത്തിലും വർണ്ണിക്കുക, അതിന് പര്യാപ്തങ്ങളായ പാത്രോത്സൃതങ്ങളും സംഭവപരമ്പരകളും സമുദായവും ചെമ്മീൻ വിശ്വാസ്യവും യുക്തിസഹവുമായ രീതിയിൽ തുണിപ്പിടിപ്പിച്ചു പ്രദർശിപ്പിക്കുക, എന്നിവയാണ് നോവലിന്റെ ധർമ്മങ്ങളെങ്കിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ ഒരേശത്തിനും പൂർണ്ണപ്രകാരം കിട്ടാത്ത, എന്തെങ്കിലും ചിലതുമാത്രം സാമഗ്ര്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് നോവലിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെന്നുമാകുന്നില്ല. 'ബാലകാലസഖി' 'ഓടയിൽ നിന്ന്' 'ജീവിക്കാൻ മറന്നപോയ സ്ത്രീ', 'നർപ്പപ്പ', 'സ്ഥലത്തെ പ്രധാനദിവ്യൻ' എന്നിങ്ങനെയുള്ള 'മിനിയേച്ചർ' കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് ചൈതന്യവും, മേതസ്സമാകർഷതയും, എന്തെങ്കിലും സംവാദകർഷതയും സുലഭമായിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കിലും, ലക്ഷണമൊത്തനോവലുകളുടെ അഭാവത്തിലാണ് നാമയെ നോവൽസാഹിത്യത്തിലെ സംഭവങ്ങളായംഗീകരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൂടാ.

ഒരു ഡസനോളം സമ്പൂർണ്ണനോവലുകൾ (full-length novels) ചെമ്മീനാവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിനകം നമുക്കു കിട്ടിയെന്നതു വാസ്തവം. ഇവയിൽ ചിലതിനു മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠ കിട്ടുമെന്നു ഊഹിക്കുകയും ചെയ്യാം: 'വിഷകന്യക', 'രണ്ടിടങ്ങഴി', 'ഉമ്മാച്ച'—ഇവയ്ക്കെങ്കിലും. ഐതിഹാസികപരിവേഷമുള്ള ഗംഭീരകൃതികളാണു ദ്വന്തെ രണ്ടെണ്ണം; മൂന്നാമത്തേതോ, ആഖ്യാനപാടവവും, മനഃപ്രാഗ്ഭയജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരു ഭാവഗായകപ്രതിഭ, കറെ ചെറുകുമാരംഗങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി, കർശകവരുന്ന ഗദ്യത്തിലെഴുതിയ ഒരു തുടർക്കഥയും. ഉമ്മാച്ചവിന്റേയും ഇതരകഥാപാത്രങ്ങളുടേയും മനോവ്യാപാരങ്ങളുടെ അഗാധനീലിമകളിലേയ്ക്കും, അഗാധകരാളിമകളിലേയ്ക്കും ഉള്ളിയിട്ടിറങ്ങാൻ ഗ്രന്ഥകാരനുള്ള കഴിവു അനന്യസുലഭമാണെന്നാൽ സമ്മതിക്കും. എന്നിട്ടും 'ഉമ്മാച്ച' നോവലിന്റെ നോവലാകാതായിപ്പോയതു്, "ഓരോ സന്ദർഭത്തോടും കഥാപാത്രങ്ങൾ മാനസികമായി പ്രതികരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങളും അവയ്ക്കെല്ലാം ആദികാരണങ്ങളായ ജീവിതസത്യങ്ങളും നിർവ്വചിക്കാൻ കഴിയുമാറു്" അതിന്നുയിർകൊടുത്തയാളുടെ ജീവിതാവബോധം പരിപക്വമാകാത്തതുകൊണ്ടാകാമെന്നു സമാധാനിക്കയേ ഗതഗന്തമുള്ളു. ഈ കഴപ്പമില്ല 'വിഷകന്യകയ്ക്കും' 'രണ്ടിടങ്ങഴി'ക്കും. മനഃപ്രാധ്വാനത്തിന്റെയും, സഹനശക്തിയുടെയും വർണ്ണശബളമായ ഇതിഹാസമായ 'വിഷകന്യക' റൊമാൻറിക് ഭാവനയുടെ അതിപ്രസരമൊന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണു് ഒരു തികഞ്ഞ നോവലായിത്തീരാഞ്ഞതു്. 'രണ്ടിടങ്ങഴി'ക്കുപറ്റിയ തകരാറു് മറ്റൊരുവിധത്തിലുള്ളതാണു്: 'ഫോർമല'യ്ക്കൊപ്പിച്ചുള്ള നോവലെഴുത്തു് ഒരിക്കലും ചൊവ്വാകയില്ലെന്നുള്ളതിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ദുർഘാതമാണാകുതി. സാഹിത്യശാലനയെക്കുറിച്ചുള്ള 'റെഡിമെയ്ഡ്' ധാരണകളെ പൂവിട്ടു പുഷിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം, തകഴിയെപ്പോലുള്ള ഒരു കേരളമൻ നോവലിസ്റ്റിനുപോലും ഒരു രക്ഷയുമില്ലെന്നു തുലോം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടു്. "രണ്ടിടങ്ങഴി."

തകഴിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനും, നോവലിസ്റ്റും തമ്മിൽ, ഉഗ്രമായൊരു സംഘട്ടനം നടന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷലക്ഷണങ്ങൾ "രണ്ടിടങ്ങഴി"യിൽ, ക്ഷാമമെന്നിയെ കാണാം. അദ്ദേഹമിന്നേവരെയെഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലുകളിൽ ഒരേയൊരേണ്ണത്തിൽ— അതദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർഷം കഴിഞ്ഞ—മാത്രമേ, അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നോവലിസ്റ്റ് പരിപൂർണ്ണവിജയം കൈവരിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ: 'ചെമ്മീ'നിൽ മാത്രം.

വായിക്കാൻ ഇത്രയും സുഖമുള്ള കഴമ്പുള്ള നോവലുകൾ മലയാളത്തിലെന്നല്ല എത്ര സാഹിത്യത്തിലും വിരളമാണ്. ഈ 'പാരായണസുഗമത'യില്ലാത്ത നോവൽ, എല്ലാ മൗലികലക്ഷണങ്ങളുമൊത്തിണങ്ങിയതായാലും നമ്മെ റെിക്കലുമാകർഷിക്കുകയില്ല; ഇതൊന്നുമാത്രം കൈമുതലായിട്ടുള്ള മുട്ടത്തുവക്കിയെപ്പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ നോവൽക്കമ്പക്കാരിലൊരു നല്ല വിഭാഗത്തെ പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊററക്കാടിന്റെ 'മുട്ടപടം' നമുക്കു ററവും പ്രിയങ്കരമായതും ഇതൊന്നുകൊണ്ടത്രെ.

Readability എന്ന ഈ ഗുണം ചെമ്മീന്റെ വിജയത്തിലേതുമാത്രം പ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടയിൽ വെളിച്ചംകണ്ട മറ്റുചില പ്രസിദ്ധകൃതികൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലറിയാം. ഒരുദാഹരണം മാത്രം: നല്ലൊരു മനോവിശ്ലേഷണനോവലാണ് റാമിയുടെ 'സ്വർഗ്ഗദൂതൻ'; ഒരു 'racial myth' ലുറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടെഴുതിയ അതിന്, മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളിലേയ്ക്കും, ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തവിശാലതയിലേയ്ക്കും പറഞ്ഞാൽ, 'ചെമ്മീ'നോ മറ്റു സമകാലിക നോവലുകൾക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത തോതിൽ, കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നതും നിസ്തർക്കം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടുപോലും 'സ്വർഗ്ഗദൂതൻ' ആകെ നിരാകർഷകമായിപ്പോയതും, ചില 'തിയറി'കളുടെ പിടിയിൽ, തദ്ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കുടുങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടും, വൈവിധ്യമാർന്ന, പതറിച്ചയലാത്ത, ആഖ്യാനരീ

തി അദ്ദേഹത്തിന് വശഗയല്ലാതായതുകൊണ്ടുമാക്കെ കടന്നുകൂടിയ ഏകസ്വരതകൊണ്ടാകാം. ഇത്തരം പന്തികേടുകളൊന്നും 'ചെമ്മീ'നിനില്ല.

ചെമ്മീന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം ഇയ്യുടെ 'Imprint' ൽ വന്നപ്പോൾ, ഏതാണ്ടിങ്ങനെയൊരാളുവെക്കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു: "ഒരൈതിഹ്യത്തിന്റെ മനോഹാരിതയുണ്ടീനോവലിന്. ഏയത്തിന്റെ അഗാധതലങ്ങളിലുള്ളിപ്പിടിക്കുന്ന ലാളിത്യവായ്‌പ് മുററിനില്ക്കുന്നുണ്ടിതിൽ."

തങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കില്ലാത്ത പല മെച്ചങ്ങളും കണ്ടു പിടിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലുള്ള പ്രസാധകന്മാരും. എന്നാൽ, ചെമ്മീന്റെ 'ലാളിത്യവായ്‌പി'നെ, 'ഇംപ്രിന്റ്'കാർ സൂതിച്ചതിലൊട്ടുതന്നെ അനാത്മാർത്ഥത കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല.

ഒരു തീരാശ്വാപമെന്നപോലെ തന്നെപിടികൂടിയ സാമൂഹ്യ ബോധക്കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളലിൽനിന്ന് താല്പാലികമായൊന്നാശ്വാസം കിട്ടിയപ്പോൾ, തികച്ചും മനുഷ്യകുമാനഗായിയായ ഒരു നോവൽ രചിക്കാൻ തകഴിക്ക് കഴിഞ്ഞു.

'ചെമ്മീ'നിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയേടത്തു തന്നെ നില്ക്കുന്നു; അവർക്ക് വളർച്ചയില്ല എന്നൊരാക്ഷേപമുണ്ട്. ഈ പരാതി അപ്പാടെ അസ്ഥാനത്താണെന്നെനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല; അന്നാകരിനിന്നു വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ നാം.

എന്നാലൊന്നുണ്ട്: അന്നയെപ്പോലെ വളരാനോ തകരാനോ സാധ്യതകളുള്ളവളല്ല കറുത്തമ്മ; അന്നയുടെ ആയിരത്തിലൊന്നു പോലും മാനസിക സമ്പുഷ്ടത (Mental richness) യുള്ളവളല്ല അവൾ.

പാവകളിക്കാരിലഗ്രഗണ്യനായ വിധി വലിക്കുന്ന ചരടുകൾക്കൊപ്പിച്ചാണവളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാകമാനവും. അവൾക്ക്

ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലായിരിക്കാം. (അതുളവർത്തിക്കട്ടെ) വിധിയനുശരിപ്പിന്റെ അവസാനത്തെ രാജ്യം, സ്വപ്നത്തിലെന്നപോലെ, അവർ കാമുകഗാഥാശ്ലീഷയായി മരണത്തിന്റെ മടിയിലേയ്ക്ക് പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രേമത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അവളുടെ ആത്മബലിയും, അറുളുടെ ഭർത്താവിന്റെ നിരർത്ഥകമായ അന്ത്യവും, അവളോടു കടലമ്മ കോപിച്ചതിന്റെ സദ്യഃഫലമാണെന്നും ഒരു തികഞ്ഞ യുക്തിവാദിയെപ്പോലും, അല്ല നിമിഷനേരത്തേയ്ക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തകഴിയുടെ നോവലിസ്റ്റിക് ഭാവനയ്ക്ക് കൈമലത്തേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. കടൽ ദേവതയുടെ ക്ഷോഭം വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് മറക്കാനാവാത്ത ഗദ്യത്തിലാണ്. ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇഴുകിപ്പിടിച്ച ഒരു 'മിത്തിക്കൽ' സങ്കല്പത്തെ, മോഡേണിസ്റ്റിക് നോവൽ രചനയുടെ സവിശേഷതകളുമായിണക്കിച്ചേർക്കുകയെന്ന ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചെന്നു സാരം.

കറുത്തമ്മയുടെ പ്രേമകഥയിൽ കവിഞ്ഞൊന്നാകുന്നില്ല. 'ചെമ്മീ'നെന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. സത്യസ്ഥിതി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ചുരുങ്ങിയതൊരവസരം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ജീവിതങ്ങളുടെ, ശാഖോപശാഖിയായ ആവിഷ്കരണമാണിനോവൽ. സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേയ്ക്കുയരാൻ ചെമ്പൻകുത്തിനുള്ള ഉദ്ദേശവും, പാക്കിസ്താനിന്റെ പക്കൽനിന്നു വാങ്ങിച്ച കടത്തേക്കുറിച്ച് ചക്കിക്കുള്ള പശ്ചാത്താപവും,—ഇങ്ങനെ പലതുമുണ്ടിനോവലിൽ, മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ വൈവിധ്യവൈചിത്ര്യങ്ങളേയും, ജീവിതനാടകത്തിന്റെ നാനാരസാത്മകതയേയും, ചലനാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവയായിട്ട്.

മുഖ്യജീവിതചിത്രണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ തകഴിക്ക് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ അബദ്ധം പറിയിരിക്കാം. അതത്ര കാര്യമായി എടുക്കാനില്ല.

തകഴിയുടെ സ്വഭാവചിത്രണപ്രക്രിയയ്ക്കുള്ള സാരമായ ഒരു

നമുനത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കോമ്പസിയണിൽ വ്യക്തിഗതധർമ്മങ്ങൾ കറവാണെന്നതാണ്. തമ്മിൽ ദേദമാണ് കറുത്തമ്മ; പക്ഷെ, അവളാ പോരാ. യുവനോവലെഴുത്തുകാരിൽച്ചിലർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തകഴിയെ ബഹുദൂരം പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "നാലുകെട്ടി"ലെ അപ്പണ്ണി-അമ്മിണിമാരിലൂടെ എം. ടി. വാസുദേവൻനായരുടെ, "അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല"യിലെ സുസമ്മയിലൂടെ പാപ്പാത്തും, "കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ"യിലെ അതേ പേരുള്ള തെറിച്ച വിത്തിലൂടെ ജി. വിവേകാനന്ദനും, "താള"ത്തിലും, "കാട്ടുകാങ്ങി"ലുമുള്ള നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കെ. സുരേന്ദ്രനും. ഇപ്പറഞ്ഞ നോവലുകളൊന്നും (രാജലക്ഷ്മിയുടെ "ഒരു വഴിയും കരെ നിഴലുകളും", എസ്. കെ. മാരാരുടെ "നിലവിളക്കും ഇലത്താള"വും തുടങ്ങി മറ്റേതാനും പുതുമനോവലുകളും ഇത്തരഗത്തിൽ സ്മരണീയങ്ങളാണ്. മനശ്ശാസ്ത്രാവഗാഹത്തിൽ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് രാജലക്ഷ്മിയുടെ നോവൽ) നമ്മെ പാടേയങ്ങു നിരാശപ്പെടുത്തുന്നവയല്ല. ചെമ്മീൻ വായിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സദ്യ ഒരു വിധം സമൃദ്ധിയായെന്നതോന്നൽ, ഈ പുതുപുത്തൻ നോവലുകളിലൊന്നും ഉളവാകുന്നില്ലെന്നുള്ളു. ചെറുകഥകൾ പന്തലിച്ച നോവലുകളായിപ്പോയതാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം വിമർശകനംകൂടിയായ ഉപന്യാസകാരൻ, സ്വതന്ത്രവേതനെ അവിധൽ പ്രകൃതിയുള്ള നോവലിൽ വന്നുപെട്ടതാണ്. (ആർഡസ് ഹക്സലിയെ ഓർമ്മിക്കുക) ഇപ്പോൾ പേരെടുത്തുപറഞ്ഞ മിക്ക നോവലുകളിലും നാം കാണുന്ന കാഴ്ച. ഇതിന്നൊരപവാദം "അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല" മാത്രമായിരിക്കാം; സുസമ്മയുടെ സൃഷ്ടിയിലൊതുങ്ങിപ്പോയി നോവലിന്റെ മിക്കസിദ്ധികളുമെന്നതാണ് അതിന്നുള്ള കഴപ്പം.

എം. ടി. വാസുദേവൻനായരുടെ "നാലുകെട്ട്" ഒരു തികഞ്ഞ നോവലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും, അനന്തീശയമായ 'സെൻസിറ്റീവിറ്റി'കൊണ്ടും ഭാവവിഷ്കരണത്തി

ലുള്ള കൃഷ്ണസ്തംഭംകൊണ്ടും, നാലുകെട്ടിനകത്തുള്ള ജീവിതത്തെ സാമഗ്ര്യമായിട്ടല്ലെങ്കിലും, ഉള്ളേടത്തോളം ക്രമകക്ഷമായി വരച്ചു കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, മലയാളനോവലിലെ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണെന്നുറപ്പിച്ചു പറയാം. എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഇത്രയും ലോലലോലമായി ഒന്നു തൊട്ടാൽമതി കണ്ണീർ പൊട്ടുമെന്നത്രയ്ക്കും. അവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായി ആരുമില്ലെന്നതെ മലയാള കഥാസാഹിത്യത്തിൽ, ശ്രീ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറൊഴിച്ചു. എം. ടി. കവിതയെഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഒന്നാ നരമൊരു കവിയാണു്. എം. ടി. യിലുള്ള കവി അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നോവലിസ്റ്റിന്റെ ഉററു സൂഹുത്തമാണു്.

അപ്പണ്ണിയുടെ മുഖത്തു് രോമം കുത്തുതുടങ്ങുന്ന കാലം. ഒരു ദിവസം രാത്രി:

“അപ്പണ്ണിക്കു് ഉറക്കം വന്നില്ല....”

“ഉറക്കം കണ്ണുകളിലേയ്ക്കു് നഴഞ്ഞുകയറുകയായി”

“—മേലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിനിടയിലേയ്ക്കു് ഉയർന്നില്ലെന്ന മാളിക കണ്ടപ്പോൾ രാജകുമാരൻ കുതിരയുടെ ഇടത്തെ ചെവി തിരിച്ചു. മുകളിലെ മട്ടപ്പാവിലാണു് ചെന്നിറങ്ങിയതു്. പട്ടകിടക്കയിൽ രാജകുമാരി ഇരുന്ന വീണവായിക്കുന്നു....”

ഉറക്കംപിടിക്കുമ്പോൾ, സ്വപ്നം ‘ഫാൻസി’യൊക്കെയുണ്ടാകാം. സാരമില്ല. ഇനിവരുന്നത് പച്ചയാഥാത്മ്യമാണു്.

“ആരോ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുവെന്നു തോന്നി; പെട്ടെന്നു് ഞെട്ടിയുണർന്നു. എങ്കിലും കണ്ണുതുറന്നില്ല. നെഞ്ചിൽ ഒരു കൈത്തലമിരിക്കുന്നു. നിലവിളിക്കാനാണു് തോന്നിയതു്. മോതിരമിട്ട വിരലുകൾ മുഖത്തു തടഞ്ഞു.”

“ഞാനാണു്, അപ്പണ്ണി.”

“ഒരു നിമിഷം. ഓ മനസ്സിലായി ഭയപ്പെടാനില്ല. കുപ്പിവളയുടെ ശബ്ദം....നെഞ്ചിൽ വച്ച കൈത്തലത്തിനു ചൂടുണ്ടു്....”

“പേടിണ്ടോ?”....

“—പറക്കുന്ന രാജകുമാരനും രാജകുമാരിയും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മോലക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ. മോലങ്ങളെന്ന് തോന്നിയവ പൂത്തുനീല്ക്കുന്ന കാട്ടുമല്ലപ്പടർപ്പുകളാണ്. ചില്ലുകളേയും വല്ലികളേയും തൊട്ടുതമ്മിക്കൊണ്ടു വേണം പോവാൻ.”

“പൂവിതളുകൾ കവിളുകളിൽ മുട്ടിയുരുത്തുന്നു. പൂവിതളുകൾക്കു് ഇളംമുട്ടണ്ടു്.”

“കാട്ടുമല്ലപ്പടർപ്പിലൂടെ പൂത്തമരക്കടിലുകളിലൂടെ കതിരനീങ്ങുകയാണ്. പേടിച്ചുരണ്ട രാജകുമാരിയുടെ കൈകൾ രാജകുമാരനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് നില്ക്കുന്നു. തനിക്ക് ശ്വാസമുണ്ടുണ്ടോ?”

“കറുകുന്ന മാടപ്രാവുകൾ മാറിൽ പറന്നിരുന്നു കൊക്കുകളുരുത്തുന്നു. പറക്കുന്ന കതിരയുടെ പുറത്തു രാജകുമാരിയൊത്തിരിക്കുകയാണ്.... പട്ടുപ്പകളും തലപ്പാവുമുള്ള രാജകുമാരൻ താൻതന്നെയല്ലേ? വൃക്ഷക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ചില്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞുകൊണ്ടു് നീങ്ങുകയാണിപ്പോൾ. രാജകുമാരന്റെ ചുവന്ന പട്ടുപ്പു് ഉയർന്നുവീഴുകയാണ് കാരാറിൽ....മുൾപ്പടർപ്പുകൾ ശരീരത്തെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്.”

“ഉയരത്തിലേയ്ക്കു് ഉയരത്തിലേയ്ക്കു് രാജകുമാരനേയും വഹിച്ചുകൊണ്ടു് മായക്കുതിര പൊങ്ങുകയാണ്.”

“പിറേന്നുകാലത്തു് കിടന്ന പായ മടക്കിവയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തോ നിലത്തുവീണു: ചുവന്ന കുപ്പിവളപ്പൊട്ടുകൾ. അകത്തു സ്വർണ്ണരൂപിട്ടപോലെ തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞരേഖയുള്ള ചുവന്ന വളപ്പൊട്ടുകൾ!”

വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അമ്മിണി മരിച്ചു. അപ്പണ്ണി അപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരിച്ചെത്തിയനിമിഷംതൊട്ടേ, അപ്പണ്ണിയെ ഓങ്കുളുടെ ദുഃഖസംഗീതം വലയം ചെയ്യുകയായി....

ഭാവസാന്ദ്രതയിൽ, അടുത്ത കാലത്തേഴുതപ്പെട്ട മൊറാതുമലയാളനോവലും “നാലുകെട്ടി”നോടൊപ്പമെത്തുന്നില്ല....

തകഴിയുടെ സമശീർഷനായ കേശവദേവിനും, അവരിൽ വരും ഏറെക്കാലം എടുത്തുപെരുമാറിയ ചെറുകുമാസഭേതത്തിന്റെ പരിമിതികളിൽനിന്നും വേറിട്ടുനിന്നും നോവലുകളെഴുതാൻ കൂടുതൽ സമയം പിടിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഭാവപരഷ്കല്പം മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ദേവിന്റെ നോവലുകളിൽ ധാരാളമായുണ്ട്. ഈ അടുത്തകാലത്തും ദേവേശ്വരിയെ ചില നോവലുകളിൽ—“ഒരു സുന്ദരിയുടെ ആത്മകഥ”യിലും, “കണ്ണാടി”യിലും അറക്കറങ്ങൾ തീർന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു നോവൽ ലെടുത്തുകാരനെ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നുമുണ്ട്.

ഒരു ലഘുനോവലിന്റെ രംഗസംവിധാനമേ ഉള്ളുവെന്നതാണ്, “ഓടയിൽനിന്നി”നുശേഷം ദേവേശ്വരിയെ ഏറ്റവും നല്ല നോവലായ “ഒരു സുന്ദരിയുടെ ആത്മകഥ”യിൽ മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്ന ദോഷം. പരിപകാശമതിയും, തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ തെല്ലൊരു നിസ്സംഗതയോടും, എന്നാൽ കറയറ വാത്സല്യത്തോടും, നോക്കിക്കാണുന്ന ജീവിതാവലോകനവിചക്ഷണനുമായ ഒരു നോവലിസ്റ്റുമായി, “ഒരു സുന്ദരിയുടെ ആത്മകഥ”യിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നു.

“ഒരു സുന്ദരിയുടെ ആത്മകഥ”യിലെ അവസാനത്തെ മൂന്നുദ്ധ്യായങ്ങൾ—കഥയിലെ നിർവ്വഹണാലട്ടം—പ്രൗഢമനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. ദേവിന്റെ സമാപനങ്ങൾ പണ്ടേ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്; ആ പ്രസിദ്ധി അവയർഹിക്കുന്നവയാണതാനും. “ഒരു സുന്ദരിയുടെ ആത്മകഥ” ഹൃദയനിസവും, പോക്കിരിത്തരവും, അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭർത്താവും, (ദോഷി അയാളെ ഒരു പുരുഷനാണെന്നു കണ്ടു!) പഴയ ആരാധകൻ ‘മാടനെ’ക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖാത്മകമായ ഓർമ്മയുമൊക്കെയായപ്പോൾ, അത്യാകർഷകമായ ഒരു നോവലായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ദേവിന്റെ ഈ നോവലിലും, നൂറു കതിരശ്ശക്തിയുള്ള ആവേശമുണ്ട്. ആ ആവേശം നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നുള്ളത്, ഈ നിയന്ത്രണം “കണ്ണാടി”യിലും എന്താണെന്നു കണ്ടു.

നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന രംഗങ്ങളെ പാളിച്ചപറയാതെ താങ്ങിനിൽക്കുന്നു, ധാരാളം കഥാപാത്രങ്ങളോടു് ഒരേസമയത്തു് നീതി പ്രവർത്തിക്കാനും, ഒന്നിനൊന്നു പിന്നിലായി വരുന്ന നാടകീയ ചിത്രങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കാനും, അസാമാന്യമായ കഴിവുള്ളവർ മാത്രമേ ഒന്നാകട്ടെ നോവലെഴുത്തുകാർക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ നോവലെഴുത്തുകാരിൽ ചിലർക്കിടയിലുൾക്കൊള്ളാൻ കണ്ടേക്കാം. ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് നോവലെഴുത്താൽ മാത്രം അവരിലാകാം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. "അറബിപ്പൊന്നും", "സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും" തികഞ്ഞ വിജയങ്ങളായിട്ടില്ലെന്നതന്നെയാണു്, ശ്രീ പാച്ചാത്തിന്റെ ഒരു പദം കടവാങ്ങിച്ചു പറഞ്ഞാൽ 'വിവക്ഷിതം.'

ജനനമരണവിവാഹാദികളായ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെ ചൈതന്യവത്തായ ഖണ്ഡങ്ങളായി ഭാഗിച്ചാണു് വിശേഷാൽ രചനയായ നോവലെഴുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ കൃതികളിലാവശ്യം ക്രമീകരിക്കാറുള്ളതു്. ഈ കഴിവിന്റെ എത്തിനോട്ടങ്ങൾ,—എത്തിനോട്ടങ്ങൾ മാത്രം—"സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും", "വിഷകന്യക" തുടങ്ങി പല ആധുനികനോവലുകളിലും കാണുന്നില്ലെന്നില്ല. സുരന്ദന്റെ നോവലുകളിലും, രാജലക്ഷ്മിയുടെ നോവലുകളിലും, ഇപ്പറഞ്ഞ കഴിവു് ഒന്നുകൂടി വികസിച്ചുനിലയിൽ കാണാനുണ്ടു്. ചെമ്മീനിലും ഈ പ്രത്യേക കഴിവു് ഏറ്റക്കുറെ പരിപൂർണ്ണമായിത്തന്നെ കാണാം. കറുത്തമ്മയും പാർക്കട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വളർച്ചയും വികാസവും, ജീവസ്സുറ്റ നിരവധി ഖണ്ഡങ്ങളാക്കിയിട്ടാണു് തകഴി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയാൽ, ഇനിയും പലതും പറയാൻ കാണാം. ആധുനിക മലയാളനോവലിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദപഠനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. സാങ്കേതികതയുമായി കൂട്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു വിഹഗവീക്ഷണമായിട്ടിപ്രബന്ധത്തെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി.

സി. ജെ. സ്റ്റാർകപ്രസംഗങ്ങൾ

നോവൽ

പരേതനായ സി. ജെ. തോമസ്സിന്റെ ഋതുമധ്യമായ കൃത്താട്ടുകളെത്തുടർച്ച കൊല്ലംതോറും നടത്തി വരുന്ന 'സി. ജെ. സ്റ്റാർകപ്രസംഗങ്ങൾ' ഇതിനകം സാഹിത്യലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 'നോവൽ' എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയായിരുന്നു 1962-ലെ പ്രസംഗങ്ങൾ.

ഒരു സാഹിത്യരൂപമെന്ന നിലയ്ക്ക് നോവലിനുള്ള സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചാണ് എം. കെ. സാബുവിന്റെ പ്രസംഗം. നോവലിലെ പാത്രസൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകളെന്തെല്ലാമെന്ന് ശ്രീനിയം, ഒരു നോവലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി കെ. സുരേന്ദ്രനും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 'സമുദായം—നോവലിലെ സജീവപശ്ചാത്തലം' എന്ന വിഷയമാണ് എം. തോമസ് മാതൃ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഏതു നോവലിലും ഒരു നിർണ്ണായകഘടകമെന്നനിലയ്ക്ക് ആദ്യവസാനപ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോവലിസ്റ്റിന്റെ ജീവിതവിക്ഷണമാണ്. എന്താണ് ഈ ജീവിതവിക്ഷണം? അഥവാ എന്തല്ല—സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രബന്ധം ഈ പ്രശ്നമാണ് ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. മനകരമായ നോവലിൽനിന്നും മഹത്തായ നോവലിനുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്? അഥവാ, ഒരു നോവലിനെ മഹത്വമുള്ളതാക്കിത്തീർന്ന ഘടകങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ്? പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 'മാനസികാപഗ്രഥനവും നോവലും' എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരും, 'ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടത്തിന്റെ സാഹിത്യം' എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി എൻ. പി. മുഹമ്മദും, 'ചരിത്രനോവലുക'ളെപ്പറ്റി പി. കെ. പാമേശ്വരൻനായരും, 'മലയാളനോവലിലെ മറുനാടൻ സ്വാധീനം'ത്തെപ്പറ്റി കെ. അശോകനും, 'നമ്മുടെ നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ കലപതിക'ളെപ്പറ്റി എ. പി. പി. നമ്പൂതിരിയും, 'ആധുനികമലയാളനോവലി'നെപ്പറ്റി ഷബ്ബരാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ

കോട്ടയം കിരവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ

