

പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്:
മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ ഇതരവാഴ്ചകൾ
'ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ടത്തപ്പ'നിൽ

നൗഫൽ. കെ; ഇന്ദു. പി. നമ്പൂതിരി

ഗവേഷകർ, മലയാളവിഭാഗം, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല, കാലടി

പ്രബന്ധസംഗ്രഹം

ശാസ്ത്രയുക്തിയുടെ കേവലതയും സാർവലൗകികതയും മതേതരത്വവും വികാരനിരപേക്ഷതയും മനുഷ്യാനന്തരചിന്ത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അധിനിവേശാധിനികതയുടെ അറിവധികാരം വികസ്യദേശങ്ങളിലെ ആഖ്യാനങ്ങൾ അപകോളനീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങൾ പ്രകൃതിയും, യന്ത്രങ്ങളും, മൃഗങ്ങളും, അന്യഗ്രഹവാസികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇതരലോകങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്ന സഹജീവനത്തിന്റെ സാമൂഹികതയാണ് മനുഷ്യാനന്തരമാനവികതയുടെ വൈകാരികമണ്ഡലം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ടത്തപ്പൻ വേർഷൻ 5.25 എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൊളോണിയൽശാസ്ത്രയുക്തിപ്രപഞ്ചങ്ങളിൽനിന്ന് നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി ഇറങ്ങിവരുന്നു. അധിനിവേശിതാനുഭവങ്ങളുടെ സാമൂഹികതയിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ സ്വത്വനില ഇനിയും രൂപപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യ-മനുഷ്യേതര കൂട്ടായ്മയുടെ കൊളോണിയലിതര നാട്ടുസഹജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

താക്കോൽവാക്കുകൾ: ദൈനംദിനസാമൂഹികത, മനുഷ്യാനന്തരചിന്തയുടെ അപകോളനീകരണം, അധിനിവേശിത മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി, അനുഭൂതി ഘടന, സഹകൂടുംബം.

ആമുഖം

യന്ത്രങ്ങളും റോഡുകളും തീവണ്ടിപ്പാതകളും കമ്പിയില്ലാക്കമ്പികളും വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ഖരസ്വഭാവമായ അനുഭവമായാണ് ആധുനികത സ്ഥാപനവൽകരിക്കപ്പെട്ടത്. ആധുനികതയുടെ ഉരുക്കുപാലങ്ങൾക്ക് കീഴെ അധിനിവേശിതസമൂഹത്തിന്റെ സ്വത്വവാസനകൾ ഈർപ്പവും വഴുതലുമുള്ള ഒട്ടുങ്ങാത്ത സന്ദേഹസ്ഥാനമായി സഞ്ചരിച്ചു. ലക്ഷണമില്ലാത്തതോ ആധുനികപൂർവമോ ആയി തള്ളിക്കളഞ്ഞ മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് തന്റെ സ്വത്വം രൂപപ്പെടുന്ന ധാതുക്കളും മൂലകങ്ങളും തദ്ദേശീയ ആഖ്യാനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രയുക്തിയുടെ പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ നിന്ന് അധിനിവേശിതജനതയുടെ സ്വത്വസംഘർഷങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉൾസഞ്ചാരങ്ങൾ ആധുനികതയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ആഖ്യാനങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആധുനികവും തദ്ദേശീയവുമായ വസ്തുപ്രപഞ്ചങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇണക്കവും പൊരുത്തക്കേടുകളും അവയിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ തദ്ദേശീയർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൈഷമ്യങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു പരിഭാഷാപദ്ധതി എന്നനിലയിൽ ഈ പ്രക്രിയ ഇന്ദുലേഖയെ മുൻനിർത്തി ഉദയകുമാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നോവലിൽ പരിചിതമായ വ്യവഹാരലോകങ്ങളിലേക്ക് അപരിചിതമായ ആധുനികവസ്തുക്കളെ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്ന ക്രിയാനുഭവം ആകർഷണവും കൗതുകവും മാത്രമല്ല ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും അസത്തുലിതത്വങ്ങൾ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി ഉദയകുമാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (2009: 12).

മനുഷ്യകാമനകൾ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആധുനികനിർമ്മിതികൾക്ക് പ്രേരണയായത്. കാമിക്കും കാമ്യത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു മധ്യനിലയാണ് ഈ രൂപങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ടെലിഫോൺ, റോഡുകൾ, തപാൽ, തീവണ്ടി തുടങ്ങി ആധുനികതയുടെ പതാക ചിഹ്നങ്ങളിൽ വിനിമയത്തിനുള്ള ആയലുകൾ മുദ്രിതമാണ്. ആഗ്രഹസാഹചര്യങ്ങളുടെ മോഹസ്വരൂപമായി ആധുനികത ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യന്റെ ഉൾപ്രപഞ്ചങ്ങൾ സ്പർശിക്കാൻ വെമ്പുന്ന ചില തേടലുകളും നെടുവീർപ്പുകളും കൂടിയാണ് ആധുനികത എന്ന് സ്വകാര്യവെബ് പ്രതീതിദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതിരുകൾ മായുന്ന സ്പർശദാഹങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൈകാരികവെബ്ദേശങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യകാമനകൾ ഇന്ന് കടിപാർക്കുന്നത്. അനുഭവത്തെ അത്രമേൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ആത്മസ്പർശനത്തിനുള്ള ആയലുകളാണ് സ്മാർട്ഫോണുകളിലെ തൊടുന്ന സ്ക്രീനുകൾ. തൊടലുകൾ നിയന്ത്രിതമായ കൊറോണാസന്ദർഭത്തിലെ വർത്തമാനത്തിൽ കാഴ്ച തന്നെ തൊടലും

രചിയും ഗന്ധവും കേൾവിയുമായിത്തീരുന്ന അനുഭവപരിസരം യന്ത്രങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുജീവിതത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്.

2019-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ വെർഷൻ 5.25’ എന്ന ചലച്ചിത്രം മനുഷ്യ-മനുഷ്യതര വിഷയികൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന കർത്തൃത്വപ്രതിസന്ധികളുടെ തദ്ദേശഭവശാസ്ത്രം പിൻപറ്റുന്നു. പാരമ്പര്യ നിർമ്മിതമായ ദത്തസ്വത്വത്തിനും ആധുനികത മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആർജ്ജിത സ്വത്വത്തിനും ഇടയിലെ സംഘർഷ മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയെ സംബന്ധിച്ച തദ്ദേശസ്വത്വഭാവന രൂപപ്പെടുന്നത്. കൊളോണിയൽ ശാസ്ത്രയുക്തി കഥയില്ലായ്മകളായി വിഗണിച്ച ലോകങ്ങളിലാണ് ചിത്രത്തിൽ മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത്. യന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത തദ്ദേശീയൻ അത്യന്താധുനികമായ ഒരു യന്ത്രത്തെ അരുമയാക്കുന്ന അനുഭൂതിചരിത്രം തദ്ദേശവ്യക്തിയുടെ സാമൂഹികതയിൽ മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയെ ആലോചിക്കുന്നു.

ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഏകാകിയായ മനുഷ്യന്റെ വികാരലോകങ്ങളുടെ പകർച്ചകൾ, മനുഷ്യലോകങ്ങളിൽനിന്ന് മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു. അധിനിവേശിത സാമൂഹ്യ സന്ദർഭത്തിലെ അനവധി രചികളിലും മണങ്ങളിലും പാടലുകളിലും പറച്ചിലുകളിലുമാണ് മനുഷ്യാനന്തര വിഷയിയുടെ കർത്തൃനില നിർമ്മിതമാകുന്നത്. പാട്ടുപാടി കൊടുക്കുമ്പോൾ പശു കതറുന്ന ചിത്രത്തിലെ രംഗം ഓർക്കുക. മൃഗലോകവുമായുള്ള മനുഷ്യവിഷയിയുടെ വിനിമയപ്രശ്നങ്ങൾ ഈ രംഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സാങ്കേതികത മുന്നോട്ടുവച്ച മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ നിർമ്മിതിചരിത്രം കൃഷിയിൽ നിന്നും മൃഗപരിപാലനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ, മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങളുടെ കാമനകൾ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സൃഷ്ടിപരമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഒരേസമയം മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ് മനുഷ്യാനന്തര വിഷയിയുടെ രൂപകൽപന എന്നു കാണാം. ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭരണകൂടപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ സാങ്കേതികമാർഗങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ജനകീയമാകുന്ന നിർമ്മാണചരിത്രം ‘ആൻഡ്രോയിഡ്’ പോലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ്സിസ്റ്റങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കലാവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഏകാന്തതയെ സൃഷ്ടിപരമാക്കിയ മനുഷ്യവ്യവഹാരചരിത്രത്തിലേക്ക് മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി ഇവിടെ ചേർന്നതിൽ കടന്നു. രചികൾ മാത്രമല്ല അഭിരുചികളും പാകംചെയ്യുന്ന ഈ ബന്ധനില

മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ ദൈനംദിന സാമൂഹികതയിലാണ് കെട്ടപ്പെടുന്നത്. അധിനിവേശിതസമൂഹത്തിലെത്തിപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയീയുടെ കർത്തൃനിർമ്മിതിസംഘർഷങ്ങളുടെ സംവാദപരിസരമാണ് തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

അനുഭൂതിഘടനകളുടെ അപകോളനീകരണം 'ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ണപ്പി'നിൽ

അധിനിവേശലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യ-മനുഷ്യേതരവിഷയീകൾ അറിവിന്റെയും ജ്ഞാനരൂപങ്ങളുടെയും ഉത്പാദകകർത്തൃനില കയ്യാളുന്നവരാണ്. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പങ്കിടുന്ന ജൈവികചോദനകളുടെ ഊന്നലുകളിൽനിന്ന് സാമൂഹികതയും സാങ്കേതികതയും തമ്മിലുള്ള വിനിമയങ്ങളുടെ കലർപ്പുകളിലേക്ക് 'ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ണപ്പി' എന്ന ചിത്രം മനുഷ്യേതരമാനവികചിന്തയുടെ സംവാദം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. "ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വസ്തു നിഷ്ഠത, ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളുടെ സാമൂഹികേതരമായ സവിശേഷനില, അവയുടെ കണിശത തുടങ്ങിയ കേവലശാസ്ത്രവാദപരമായ എല്ലാ ധാരണകളെയും തകർക്കുന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലുമുള്ള ശാസ്ത്രകഥാഖ്യാനങ്ങൾ (ഷീജു സാം വർഗീസ്: 2021: 232)." ഇത്തരത്തിൽ പാശ്ചാത്യആധുനികതഭാവനചെയ്യുന്ന ഉദാരമാനവസങ്കല്പത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് മിഷേൽ ഫൂക്കോ 'ഓർഡർ ഓഫ് തിംഗ്സ്' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.¹ ഉത്തരാധുനികചിന്ത മുഖ്യധാരാധുനികതയ്ക്കെതിരെ പല വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ആധുനികതയുടെ ഉറവിടവും കേന്ദ്രവും യൂറോപ്പാണെന്ന ധാരണയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോള നിവാസികളുടെ അധിനിവേശാനുഭവത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കെ.രാജൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു (2021: 267).

1982-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഇ.ടി.' എന്ന സ്പിൽബർഗ് ചിത്രത്തിൽ അന്യഗ്രഹവാസി മനുഷ്യലോകവുമായി സഹവസിക്കുന്ന സവിശേഷമായ വൈകാരികലോകങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. 2013-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സ്പെക് ജോൺസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഹെർ' എന്ന സിനിമ യൂറോപ്യൻ ഉദാരമാനവ മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങളുടെ വൈകാരികപ്രതിസന്ധികളും മനുഷ്യാനന്തരവിഷയീയുടെ ജൈവികമാകാരങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോഴും സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ പോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യ-മനുഷ്യേതരബന്ധവ്യവസ്ഥയുടെ ആവിർഭാവലോകമാണ് 'ഇ.ടി.', 'ഹെർ' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലും

മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി കൊളോണിയൽ അറിവധികാരങ്ങളുടെ നിർവാഹക ശേഷി കയ്യാളുന്ന ലോകബോധമാണ് പങ്കിടുന്നത്. തങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന മനുഷ്യലോകങ്ങളിലെ വിശ്വാസങ്ങളോ മതാത്മകതയോ പ്രസ്തുത ചിത്രങ്ങളിലെ മനുഷ്യതരവിഷയി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല. സ്വയം പൂർണ്ണനും ഏകാകിയുമായ ഉദാരമാനവവിഷയിയുടെ സാർവലൗകിക മതേതരഭാവത്തോടാണ് മനുഷ്യതരവിഷയി ചേർന്നുനിൽക്കുന്നത്.

അധിനിവേശപ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല അധിനിവേശിതസമൂഹത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ണെപ്പൻ എന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി പിൻപറ്റുന്നത്. ഹെർ എന്ന ചിത്രത്തിലേതുപോലെ വ്യക്തിയിലേക്കല്ലെ മറിച്ച് അനേകം ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളിണങ്ങുന്ന സാമൂഹികതയിലാണ് കണ്ണെപ്പൻ എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഒരു ദേശത്തേക്ക് ആകമാനമാണ് റോബോട്ട് വന്നുചേരുന്നത്. ഈ കെട്ടുബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണത മുഴുവൻ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി ചിത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പ്രബല കൊളോണിയൽ ആധുനികതയുടെ പരീക്ഷണശാലകളിൽ നിർമ്മിതമാവുന്ന അറിവിന്റെ സാധുത പരീക്ഷിക്കുന്ന മൃഗസമാനകർത്തൃനിലയാണ് തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന നീഗ്രോവുദ്ധനും ഭാസ്കരപൊതുവാളും ഉൾപ്പെടുന്ന അധിനിവേശിത മനുഷ്യവിഷയികൾക്കു നൽകുന്നത്. യൂറോപ്പിന്റെ ജ്ഞാനപദ്ധതികളുടെ അർത്ഥലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസിതരായ ജനതയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ണെപ്പനിൽ സഖ്യം ചേരുന്നത്.

റെയ്ഡ് വില്യംസിന്റെ അവശിഷ്ട (residual), പ്രബല (dominant), ആവിർഭാവ (emergent) ലോകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരികല്പന ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയുടെ സൂക്ഷ്മബലങ്ങൾ ഉൾച്ചേർക്കുന്നു. സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോകുന്ന പഴയ അർത്ഥങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും (അവശിഷ്ടം), സംസ്കാരത്തിൽ പ്രാബല്യം നേടിയിരിക്കുന്നവയായ സമകാലിക നൈതിക-ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾ (പ്രബലം), അതിനെ എതിർത്തു കൊണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായോ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നുവരുന്ന ജീവിതസങ്കല്പങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും (ആവിർഭാവം) ഇവ മൂന്നും ചേരുന്നതാണ് ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിലെ സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥ എന്നതാണ് റെയ്മണ്ട് വില്യംസിന്റെ ഈ പരികല്പനയിൽ ഉള്ളടങ്ങുന്നത് എന്ന് ടി.ടി. ശ്രീകുമാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. (2021: 15). ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ണെപ്പൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ, പ്രബലആധുനികവികസിതദേശങ്ങളിൽനിന്ന് അവശിഷ്ടസമീക്ഷകളുടെ അധിനിവേശിതദേശത്തേക്ക് വിനിമയങ്ങളുടെ ഇടനിലക്കാരനായി എത്തുകയാണ്

ആവിർഭാവലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നു പറയാം.

2014-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പി.കെ.’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ തന്റെ വിനിമയ യന്ത്രം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി സമാനമായ അവശിഷ്ടവിശ്വാസലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിവരുന്നത്. അനവധി ദൈവങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും കൂട്ടുവാഴ്വിന് മുന്നിലാണ് ഇരുചിത്രത്തിലും മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ രംഗപ്രവേശം.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ മതാത്മകതയുടെ അവശിഷ്ടലോകങ്ങളും പ്രബലമായിത്തുടങ്ങുന്ന ശാസ്ത്രയുക്തിയുടെ ആധുനികലോകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംവാദം അധിനിവേശിതസമൂഹത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനികമായ ശാസ്ത്രവിനിമയങ്ങളുടെ കാഴ്ചവട്ടം നീരാഴങ്ങളിൽ പൊട്ടിത്തകർന്നുവീഴുകയും വിശ്വാസങ്ങളുടെ ആത്മലോകം ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം ‘ദ്വാരക’ എന്ന ആദ്യകാലചെറുകഥയിലുണ്ട്. ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള അഭിമുഖീകരണത്തിന്റെ ഉഭയനില ഇന്ദുലേഖയിലും ആലോചനാവിഷയമാണ്. പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ ദൈവസങ്കല്പവും ശാസ്ത്രയുക്തിയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചാസന്ദർഭം ഓർക്കുക.²

1984-ൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ത്രിമാന സിനിമയായ മൈഡിയർ കട്ടിച്ചാത്തനിൽ തദ്ദേശവിശ്വാസഭൂമികയിൽനിന്ന് ഉയിർത്തുവരുന്ന മനുഷ്യതരവിഷയിയുടെ തുടർച്ചയിലാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ടുപിടി എന്ന റോബോട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അകലങ്ങളിലെ മനുഷ്യകാമനകൾ അരികിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന നാടൻകഥകളിലെ അതുതവിളക്കിന്റെ തുടർച്ചപോലെയാണ് മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ കർത്തൃനില. വിളക്കിന്റെ യജമാനരുടെ കാമിതങ്ങളേതും തിരികെ ഒന്നും പറയാതെ സാധിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ ശുശ്രൂഷകർത്തൃനില മനുഷ്യവിഷയി തനിയ്ക്ക് അനഗുണമായി മാത്രം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങളുടെ ഈ അധികാരയുക്തി ‘അലക്സ്’ എന്ന വെബ്അസിസ്റ്റന്റിന്റെ രൂപകല്പനയിൽ ഉള്ളടങ്ങുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ അടിമവൽക്കരണം മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രാതീതകാലം മുതലുള്ള അധികാരവാഞ്ചര തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുക്തിപരമായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട ഭാവിയീലേക്ക് തുറക്കുന്ന, ഭാവനകൊണ്ട് പണിത പുതുമ (novum) യാണ് സയൻസ് ഫിക്ഷനുകളുടെ ആഖ്യാനകേന്ദ്രം എന്ന് ഷിജു സാം വർഗീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. (2021: 235). ഇ.ടി. എന്ന ചിത്രത്തിലേതു പോലെ ഒരു ‘നോവ’മല്ല തദ്ദേശസമൂഹങ്ങളിൽ കടന്നുവരുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ

ഭാവലോകം നിർണയിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അഭിരുചിലോകങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലെയും വാട്സാപ്പിലെയും മുഖചിത്രങ്ങളിലും കമന്റുകളിലും ജിഹ്വകളിലും റിംഗ്ടോണിലും വാൾപേപ്പറിലും മെസ്സേജുകളിലും സ്റ്റാറ്റസുകളിലും പോസ്റ്റുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർജാതകം, വിർച്വൽക്യൂ എന്നിങ്ങനെ പ്രബല കൊളോണിയൽ ശാസ്ത്രയുക്തികളിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ അവശിഷ്ടലോകങ്ങൾ തദ്ദേശസമൂഹം ഉൾച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനികതയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടം മതത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഏറ്റെടുത്തതെങ്കിൽ ഉത്തരാധുനികത മനുഷ്യരിൽനിന്ന് മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയദൗത്യമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. (2021: 223). ഇത്തരത്തിൽ യൂറോപ്യൻയുക്തിയുടെ യുഗാന്തകനിർവചനങ്ങളുടെ ഉറച്ചനില്കലിലല്ല തദ്ദേശജനതയിൽ വിശ്വാസം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പ്രബലകൊളോണിയൽ ആധുനികതയിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച രൂപപ്പെടുന്ന യുക്തിചരിത്രമാണ് അധിനിവേശിതർ പങ്കിടുന്നത്. റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും, പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും, ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനത്തിനും പുജയും കൂദാശയും നടത്തുന്ന സാമൂഹികപരിസരമാണ് വിശ്വാസചിഹ്നങ്ങളുണിഞ്ഞ മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും ഒരേസമയം സ്വാംശീകരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് കത്തപ്പന്റെ സ്വത്വപദവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ചന്ദനം തൊടുകയും ജാതകം നോക്കുകയും അമ്പലത്തിൽ പോകുകയും തെയ്യത്തിനു കൂടുകയും കയ്യിൽ ചരടുകെട്ടി നിൽക്കുകയും വിളക്കുകൊളുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശികവത്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയെ ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയവും ലിംഗബോധവും മതബോധവും മനുഷ്യതരലോകങ്ങളിൽ കൂട്ടിത്തുന്നുണ്ട്.

അറിവും വൈകാരികതയും: മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ സഹജീവനങ്ങൾ പ്രകൃതിയുമായുള്ള കൂട്ടുജീവിതം മനുഷ്യപരിണാമത്തിലെ നിർണ്ണായക ഏടായിരുന്നു. കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ മെരുക്കുകയും ഇണക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹപരിചരണങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കീഴടക്കലിൽ അടിമ-ഉടമ ബന്ധത്തിന്റെ വേരുകൾ തുടങ്ങുന്നു. സിനിമയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഉൾക്കാടുകളിലേക്കുള്ള കത്തപ്പന്റെയും പൊതുവാളിന്റെയും സഞ്ചാരം മനുഷ്യവ്യവഹാരത്തിലെ പ്രകൃതി/മനുഷ്യൻ,

അടിമ/ഉടമ ഹിംസാചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് കത്തപ്പനിലും മൈ ഡിയർ കട്ടിച്ചാത്തനിലും സ്ത്രീയുടെ അഭാവം മനുഷ്യതര വിഷയികൾക്കുമേലുള്ള മനുഷ്യവിഷയികളുടെ വൈകാരികാശ്രിതത്വത്തിന് ആക്കംകൂട്ടുന്നു. പരിഹരിക്കാനാവാത്ത മനുഷ്യവിഷയികളുടെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് ഭാവനാത്മകപരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കട്ടിച്ചാത്തനും റോബോട്ടും അരു മകളായിത്തീരുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിഗണനകൾക്കതീതമായ വൈകാരികമണ്ഡലങ്ങളിലെ സമാധാനം, സുരക്ഷ, സ്നേഹം, പരിഗണനപോലുള്ള അർത്ഥപ്രതീക്ഷകൾ തൊടുന്ന ഇടപെടലുകൾ തദ്ദേശീയസന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യതരവിഷയിയുടെ കർത്തൃപ്രതീക്ഷകളിലെ അനിവാര്യതയായിത്തീരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ പശുവളർത്തലാണ് ഭാസ്കരപൊതുവളിന്റെ വരുമാനമാർഗം. തൊഴിലിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം മകൻ പങ്കിടുമ്പോൾ 'പശുവൊന്നുമല്ലല്ലോ കെട്ടിയിടാൻ' എന്ന് പൊതുവാൾ പറയുന്നുണ്ട്. വീട്ടരു മകളുമായുള്ള തദ്ദേശജനതയുടെ കൂട്ടുജീവിതം ഹെറ്ററോ ക്സുംബാലസനയുടെ കാമനകളുടെയും അഭിരുചികളുടെയും പൂർത്തീകരണലോകമായി ജി.ഉഷാകുമാരി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.³ വീട്ടരുമയായിത്തീരുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയെ പിന്തുടരുന്ന അർത്ഥപ്രതീക്ഷകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്സുംബകഥമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല.

ഹെറ്ററോക്സുംബാലസനകളുടെ പ്രബല അനുഭൂതിലോകങ്ങളിൽ നിന്നു ഭിന്നമായ സഹജീവനത്തിന്റെ ആവിർഭാവലോകങ്ങൾ ചിത്രം ആലോചനയ്ക്കു വെക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മകനെ കത്തപ്പൻ എന്നു സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേഹം എന്ന വൈകാരിക അറിവിന്റെ സാമൂഹികതയിൽ യന്ത്രത്തെ തദ്ദേശീയൻ ഉൾച്ചേർക്കുന്നു. ഹെറ്ററോ ക്സുംബാലസയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ സ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഈ വിളിയിൽ ഉൾച്ചേരുന്നുണ്ട്. പക്ഷിജന്തുസഹവാസം, ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷ്വൽ, അസെക്ഷ്വൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർസ്വത്വങ്ങൾ, ലൈംഗികേതരമായ സ്വത്വങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാനകേതരമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പുലരാൻ കഴിയുന്ന കൂട്ടായ്മകളെ എല്ലാം ചേർത്ത് പൊതുവായി 'സഹക്സുംബം' എന്ന പരികൽപന ജി.ഉഷാകുമാരി 'വീട്ടരുമകളും ക്സുംബകഥനങ്ങളും' എന്ന ലേഖനത്തിൽ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഭിന്നവർഗ ക്സുംബക്രമങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വീട്ടുനിൽക്കുന്ന 'സഹക്സുംബം'ലേക്കുള്ള സൗഹൃദത്തിലും സഖ്യത്തിലും സഹവാസത്തിലുമാണ് മനുഷ്യതര വിഷയി കൂട്ടുചേരുന്നത് എന്ന് പറയാം. അലിവുകൾ തീരെ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പിതൃരൂപത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ആന്തരികപരിണാമത്തിലൂടെ സ്നേഹം എന്ന

ക്രിയാനുഭവത്തിന്റെ സാമൂഹികതയിൽ മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിക്ക് സ്വത്വപദവി ലഭ്യമാകുന്നു. അതുവരെ ഇരുമ്പുകണ്ണം എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന വസ്തുവിനെ വ്യക്തിയായി കരുതുന്ന പാരസ്സര്യവും പരിഗണനയും ഈ വിളിയിലുണ്ട്. ആഴത്തിൽ നിന്ന് ആർദ്രവും അലിവാർന്നതുമായി പരിണമിക്കുന്ന ഈ വിളി സ്നേഹത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസാമൂഹികത സ്വാംശീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യതരവിഷയി ഉൾച്ചേരുന്ന ‘സഹകുടുംബഘടന’ പിതൃഅധികാരങ്ങളുടെ ഹെറ്ററോ മൂല്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇടർച്ചയാണ് എന്നു കാണാം.

പുത്രനും പിതാവുമായി ചിത്രത്തിൽ മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ, സ്നേഹം ഉള്ളിൽ നിന്നുവരുന്ന അറിവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണത്തപ്പൻ ഉള്ളി എന്ന വസ്തു സ്റ്റാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഉളപ്പ്, നാണം പോലെയുള്ള വികാരങ്ങളുടെ സാമൂഹികാസ്തിത്വം റോബോട്ടിലും ചുമത്തപ്പെടുന്നു. കാഴ്ചയിൽ ചാരം ആയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് തദ്ദേശാനുഭവങ്ങളിൽ വളമെന്നും മരണാനന്തരം ആത്മാവ് സന്നിവേശിക്കുന്ന ഓർമ്മയെന്നുമുള്ള അർത്ഥപരിണതി മനുഷ്യതരവിഷയിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ണത്തപ്പൻ ഹിന്ദുവാണോ എന്ന ചോദ്യം പ്രബലമായി തീരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിക്കു തെയ്യത്തിനു പോകുമ്പോൾ സ്വാഗതം ലഭിക്കുന്നു. ദ്രാവിഡസംസ്കാരം ശരീരത്തിന്റെയും ഭ്രമിയുടെയും ആട്ടത്തിന്റെയും കൂട്ടത്തിന്റെയും ആത്മീയതയാണ് എന്ന് കെ.രാജൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. (2021: 265). തെയ്യം മനുഷ്യാനന്തര കൂട്ടവാഴ്വിന്റെ ഓർമ്മകളുള്ള ഇടമാണ്. മനുഷ്യൻ പുലിയും പുലി മനുഷ്യനും ആകുന്ന തട്ടകം. അതിനാൽ, മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി സ്വാഭാവികനിലയിൽ പ്രസ്തുത സാമൂഹികതയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ ഏകമുഖമല്ലാത്ത സങ്കീർണ്ണമായ സാമൂഹികാർത്ഥങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന തദ്ദേശവൈകാരികമണ്ഡലമാണ് ചിത്രത്തിലെ സ്വത്വനിർമ്മിതിയുടെ ഉൾപ്രദേശം എന്നു കാണാം. ‘ഹെർ’ എന്ന സിനിമയിൽ ഈ ഉൾപ്രദേശം മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഭാവിയിലേക്ക് തുരക്കുന്ന ‘നോവ’മാണ്. ആൻഡ്രോയ്ഡ് കണ്ണത്തപ്പനിൽ ‘നോവം’ സാമൂഹികാനുഭവങ്ങളുടെ നിഹിതാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അനേകം സാമൂഹികാർത്ഥങ്ങൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി അമൂർത്തമായി കരുതിപ്പോരുന്ന വൈകാരികതകളും സ്വകാര്യതകളും വിനിമയങ്ങളും സൂക്ഷ്മമാകുന്നു.

കണ്ണത്തപ്പൻ കെട്ടുകാഴ്ച സ്വഭാവമില്ല എന്ന് ഷിജു സാം വർഗീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. “നായകനായ കണ്ണത്തപ്പൻ എന്ന ആൻഡ്രോയ്ഡ് സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ

മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾക്കോ സിനിമ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒരു വലിയ കാഴ്ചയല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതപരിസരങ്ങളിൽ നിരന്തരം പരിചിതമായ ഒരു സാധാരണ കഥാപാത്രം എന്ന ലാഘവത്വം അതിനുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരു നാടുകാരനായി പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു (2021: 236).” മനുഷ്യ വ്യവഹാരത്തിലെ പല ക്രിയകളും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രം എന്നതാണ് മനുഷ്യേതരവിഷയിയെ ഇത്തരത്തിൽ നാടുകാർക്ക് സമീപസ്ഥമാക്കുന്ന ക്രിയാനുഭവം. അലക്കുന്ന, ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന, തല തോർത്തുന്ന, പാടുപാടുന്ന, വിളക്കുകൊള്ളത്തുന്ന, ദോശ ചുട്ടുന്ന അനേകം ദൈനംദിനക്രിയകൾ നെയ്യുന്ന വലക്കണ്ണിയാണത്. മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ കർത്തൃനില ഈ വലക്കണ്ണിയിലാണ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ അനുഭവങ്ങളുടെ തൽക്ഷണത്വത്തിലാണ് റോബോട്ടിന്റെ ഉൾസഞ്ചാരം. ഇങ്ങനെ സമീപസ്ഥമായ അനവധി അനുഭവങ്ങളുടെ വലക്കണ്ണിയിലാണ് മനുഷ്യ-മനുഷ്യേതര വിഷയികളുടെ ബന്ധുത നിൽക്കുന്നത്. വീട്ടമ്മമാരും, ചായക്കടക്കാരും, പത്രക്കാരും, വിശ്വാസികളും, ഉദ്യോഗസ്ഥരും, രാഷ്ട്രീയക്കാരും അടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനവൽകൃതമോ അല്ലാത്തതോ ആയ അനവധി അനുഭവങ്ങളുടെ കൊളാഷ് എന്ന് ഈ സാമൂഹികതയെ പറയാം. ‘ദൈനംദിന സാമൂഹികത’ (everyday social) എന്ന് ഗോപാൽഗുരുവും സുന്ദർസരക്കായും ഇത്തരം ഒരു സാമൂഹികതയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.⁴

അപരിചിതമായ അനുഭവലോകത്തോടുള്ള ഭാസ്കരപൊതുവാളിന്റെ ഭീതി മാറുന്നത് തന്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടായി കണ്ടെത്താൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ്. ചെസ്സ് കളിക്കാനും, വെണ്ടക്കയിൽ പുഴ ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും, മുറി അടുക്കി വൃത്തിയാക്കാനും, വീഴുമ്പോൾ പിടിയ്ക്കാനും, പണ്ടങ്ങോ മറഞ്ഞു പോയ കാമുകിയോട് സംസാരിക്കാനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യാനന്തരവിഷയി മനുഷ്യവിഷയിയെ സ്പർശിക്കുന്നത്. “ചരിത്രത്തിലെ നീണ്ട നൂറു വർഷവും സിനിമ മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുതന്നെയാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യനും അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും, മനുഷ്യനും അവന്റെ പ്രതികാരവും, മനുഷ്യനും അവന്റെ കുടുംബവും , മനുഷ്യനും അവന്റെ യന്ത്രങ്ങളും-എന്നിങ്ങനെ സിനിമയുടെ പ്രമേയങ്ങളെ ‘മനുഷ്യഗന്ധിയായി’ നിർണ്ണയിക്കുക പോലും ചെയ്യാം” (ജി. പി. രാമചന്ദ്രൻ 2010: 11). തുടക്കത്തിൽ, കണ്ടെത്താൻ എന്ന ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രകർത്തൃനില തടയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു. ജാതിയും മതവും ഇല്ലാതാകുന്ന ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച നിലപാട് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഭാസ്കരപൊതുവാൾ സമീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

പരിചരണങ്ങൾക്കും ശുശ്രൂഷകൾക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ പിന്തുടർച്ചയിലാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ണപ്പൻ തൊഴിൽ തേടുന്നത്. അസംഘടിതരായ ജനതയോടുള്ള അധികാരവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭീതിയാണ് യന്ത്രഭീതിയായി ചിത്രത്തിൽ തുടരുന്നത്. കൊറോണാസന്ദർഭത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസിന്റെ സാംസ്കാരികാടരുകൾ സാങ്കേതികതയുടെ സാമൂഹികബലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. “ജാതിബ്രാഹ്മണ്യവും ചരിത്രപരമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും സാമ്പത്തിക-സാമൂഹികാനിതികളും കൊടികത്തിവാഴുന്ന ഇന്ത്യയെപ്പോലെയാരു രാജ്യത്ത് മനുഷ്യതരജീവിതങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും പോസ്റ്റ്ഹ്യൂമൻ ചിന്തയെക്കുറിച്ചും ചർച്ചചെയ്യുന്നതിന്റെ അനൗചിത്യം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയും മനുഷ്യരായിപ്പോലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത നിരവധി അധോമനുഷ്യരുള്ള ഈ ദേശത്ത് പുഴുക്കളുടെയും പൂമ്പാറ്റകളുടെയും പറവകളുടെയും വൈറസുകളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും സൈബോർഗുകളുടെയും കർത്തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പരിഹാസ്യമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടേക്കാം.” (പ്രസാദ് പന്യൻ: 2021: 50). ചിത്രത്തിൽ ഭാസ്കര പൊതുവാളിന്റെ പരിചാരകരുടെ ജാതി നിരന്തരം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങളുടെ തദ്ദേശ സാമൂഹികപരിസര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലാണ് ‘ജപ്പാനിലെ ഉന്നതകലജാതനായ മനുഷ്യതരവിഷയി’ നിർമ്മിതമാകുന്നത്. മതേതരവും കേവലവുമായ സ്വത്വനിലയല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യതരവിഷയിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. അധിനിവേശിതസമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങളുടെ -ലിംഗപദവിബന്ധങ്ങളുടെയും മതജീവിതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയബോധ്യങ്ങളുടെയും സങ്കീർണ്ണതകൾ മനുഷ്യതര ലോകങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.

യന്ത്രവും മനുഷ്യവിനിമയവും തമ്മിലുള്ള ശ്രേണിപരമായ അധികാരപ്രതിസന്ധികൾ ചിത്രം ദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വതന്ത്രവും നിർവാഹകശേഷിയുമുള്ള സ്വത്വപദവി മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിക്കു ലഭ്യമാകുന്നില്ല. മനുഷ്യവൈകാരികതകളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ കർത്തൃത്വമാണ് റോബോട്ടിൽ ആരോപിതമാകുന്നത്. സ്ത്രീകളും വൃദ്ധരാണ് കണ്ണപ്പനെ സുഹൃത്തായി കൂടെ കൂട്ടുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്ന് ഷിജു സാം വർഗീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. (2021: 236). ഹ്യൂമനിസം എന്ന പഴയ കല്പനയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടുനിന്നി, പ്രകൃതിയെയും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും, സ്ത്രീയുടെയും ബഹിഷ്കൃതരുടെയും പുതിയ സ്വത്വങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയൊരു ഹ്യൂമനിസമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് ജി.മധുസൂദനൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് (2009: 102). ബഹിഷ്കൃതസമൂഹങ്ങൾ

കർത്തുപദവി നേടുന്ന ഈ സ്വത്വകല്പനയിലേക്ക് മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ കർത്തൃത്വം ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ണത്തപ്പൻ ചേർത്തുവെക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

മനുഷ്യമനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ വിനിമയങ്ങളിലെ അധികാരനിലകളും സാമൂഹികതയും ആൻഡ്രോയിഡ് കണ്ണത്തപ്പൻ വേർഷൻ 5.25 എന്ന ചിത്രം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അധിനിവേശിതലോകങ്ങളിലെ കാമനകളുടെയും, ദൈനംദിനാനുഭവങ്ങളുടെയും വലക്കണ്ണിയിലാണ് മനുഷ്യേതരമാനവികവിഷയിയുടെ ഇതര വാഴ്വുകൾ സാമൂഹികമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങളുമായി കലരുമ്പോഴും വിടവുകൾ ശേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുടെ കർത്തൃനില അധിനിവേശിതസമൂഹത്തിൽ ഇനിയും ആവിർഭൂതമാകേണ്ട മനുഷ്യ-മനുഷ്യേതര സഹജീവനം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയിലേക്കു തുറക്കുന്ന പുതുമകളുടെ (novum) പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽനിന്ന് അധിനിവേശിതപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന മനുഷ്യാനന്തരവിഷയിയുറോപ്യൻ ഉദാരമാനവശാസ്ത്രയുക്തികളെ അപകോളനീകരിക്കുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ

- 1 ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പണ്ട് മുതലേ നില നിന്ന് പോന്നതോ സുസ്ഥിരമോ ആയ ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രശ്നമല്ല. താരതമ്യേന ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഭൂപ്രദേശത്ത്, അതായത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിനുള്ളിൽ സമീപകാലത്ത് മാത്രമുണ്ടായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം അനായാസമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഒരു കണ്ടുപിടിത്തമാണെന്നും ഒരുപക്ഷേ അതിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ്. അതിനാൽ കടൽത്തീരത്തെ മണൽത്തട്ടിൽ വരച്ച ഒരു മുഖം പോലെ മനുഷ്യൻ മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന് തന്നെ ഒരുവൻ വാതുവയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. (Foucault , Michel . The order of Things: An archeology of human sciences. London and New York: Routledge. 422: 2002)
 - 2 വിശേഷബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സർവ്വമൃഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ അതതു വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ജന്തുക്കൾ അഭിവൃദ്ധിയായി വന്നു കൊണ്ടിരിപ്പാൻ തൽക്കാല സദൃശങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സ്ഥിതിചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഒരു പരാശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് വാദം ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിയുടെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിവാൻ കഴിയും. ആ പരാശക്തിയെ ഞാൻ ദൈവം എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. “ (ഇന്ദുലേഖ, ഒ. ചന്ദ്രമേനോൻ: 2009: 211)
- ഇവിടെ “വിശേഷബുദ്ധി” എന്നതാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യേതര ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മൃഗലോകത്തെ അഭിമതമാക്കുന്നത്. ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനുള്ള സൂക്ഷ്മസ്വഭാവങ്ങൾ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രയുക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. പക്ഷെ, ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് ഒരു സങ്കല്പമാണ്. ഈ

ഭാവനാത്മകതയെയാണ് ദൈവം എന്ന് നോവൽ അനുമാനിക്കുന്നത്. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുന്ന അത് വഴി ജീവിതത്തിന് സ്വാസ്ഥ്യവും സമാധാനവും നൽകുന്ന വൈകാരിക ഇടനിലക്കാരനായാണ് റോബോട്ടിന്റെ നിൽപ്പ്.

- 3. മാനകകുടുംബക്രമത്തിന്റെ സംഘർഷം മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പ്രേരണാബന്ധത്തിൽ കാണാം. മകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പിതാവിന് നീലാണ്ടനെ തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന കഥയുടെ പരിസമാപ്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്താണ്? മൃഗവും കൂടി ചേർന്നു പൂർത്തിയാക്കുന്ന, പലപ്പോഴും മക്കളേക്കാൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ പ്രധാനമാകുന്ന സന്ദർഭം കൂടിയാണത്. മകളോടുള്ള കടമകൾ മറന്ന് മൃഗത്തെ തേടി നടക്കുന്ന അച്ഛന്റെ കഥയുമാണിത്. മാനകകുടുംബഘടനയുടെ യുക്തിയിൽ പിന്തുരയും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭം.

(ഉഷാകുമാരി.ജി,വിട്ടുതമകളും കുടുംബകഥനങ്ങളും <http://orukappuchaaya.blogspot.com>)

- 4. What do we mean by everyday social? The everyday social is life as lived everyday by individuals who function within relationships with other individuals. This social consists of the societies of housewives, maids, children, women in the market, City Sanitation workers , interaction around the small shops and bakeries, little eating joints, auto drivers, public transport and other such kindness everyday things and processes around us. (Experience, Caste and Everyday social, Gopal guru, sundar sarukkai: 2019: 12)

ആധാരസൂചി

- 1. ഉദയകുമാർ, 2009, കാഴ്ചയും വായനയും ചിഹ്നവ്യാപാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങളും, (ഇന്ദുലേഖ, ചന്ദ്രമേനോൻ, ഡി സി ബുക്സ്).
- 2. പ്രസാദ് പന്യൻ, പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം, 2021 , ആർ യു ഹ്യൂമൻ-മനുഷ്യതരമാനവികതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം, ഡി സി ബുക്സ് .
- 3. മധുസൂദനൻ ജി, 2009, ഭാവുകത്വം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, കറന്റ് ബുക്സ്.
- 4. രാജൻ, കെ, പ്രകൃതിയെ അപകോളനീകരിക്കുമ്പോൾ: ട്രാൻസ് മോഡേൻ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസത്തിലേക്ക് , പ്രസാദ് പന്യൻ (എഡി:) 2021 ആർ യു ഹ്യൂമൻ-മനുഷ്യതരമാനവികതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം, ഡി സി ബുക്സ് .
- 5. രാമചന്ദ്രൻ ജി. പി, 2010, സിനിമയും മലയാളിയുടെ ജീവിതവും, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം.
- 6. ശ്രീകുമാർ. ടി. ടി, 2021 , പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ വിചാരലോകങ്ങൾ- ശാസ്ത്രം, സൗന്ദര്യം, മൃത്യുശാസ്ത്രം, പുസ്തക പ്രസാധന സംഘം.
- 7. ഷിജു സാം വർഗീസ്, 2021, പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം മലയാള സിനിമയിൽ: ആൻഡ്രോയിഡ് കത്തപ്പൻ വേർഷൻ 5. 25 നെ മുൻനിർത്തി ചില ആലോചനകൾ, പ്രസാദ് പന്യൻ (എഡി:) ആർ യു ഹ്യൂമൻ-മനുഷ്യതരമാനവികതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം, ഡി സി ബുക്സ് .
- 8. സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം, 2021, ഇന്നി ചേർത്ത മൂന്നാം കൈ: കല, യന്ത്രഭാവന

ആവാസശാസ്ത്രം , പ്രസാദ് പന്യൻ (എഡി:) ആർ യു ഹ്യൂമൻ-മനുഷ്യതരമാനവികതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം, ഡി സി ബുക്സ് .

Filmography

1. ആൻഡ്രോയിഡ് കത്തപ്പൻ വേർഷൻ 5.25, രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ, 2019, മാക്സ് ലാബ് സിനിമാസ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ്.
2. മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ, ജിജോ പുനന്തസ് , 1984 , നവോദയ.
3. E.T. , Steven Spielberg, 1982, Amblin Entertainment, Universal Pictures.
4. Her, Spike Jonze, 2013, Annapurna Pictures.
5. P.K. ,Rajkumar Hirani, 2014, Rajkumar Hirani Films and Vinod Chopra Films.

film.poetic@gmail.com
porkalamattam@gmail.com