

363

ഗദ്യമാലിക.

(വിശിഷ്ടഗദ്യ പ്രബന്ധങ്ങൾ.)

ഒന്നാം ഭാഗം.

പ്രസാധകൻ

കൊച്ചി ഫാ. ഫ്രാൻസിസ് രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ

തിരുമനസ്സിൽ നിന്ന്.

മ. രാ. രാ. ജി. രാമൻമേനോൻ എം. ഏ., ഉള്ളൂർ എസ്സ്. പ.
രമേശ്വരൻ. എം. ഏ. ബി. എൽ., എം. അർ. ഏ.
എസ്സ്., കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി. ഏ.,
ഒ. എം. ചെറിയാൻ ബി. ഏ. എൽ. റി.
സി. എൻ. ഏ. രാമയ്യാശാസ്ത്രി എം. ഏ., എം. അർ. ഏ. എസ്.
സി. എസ്സ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. ഏ.,
കെ. എസ്സ്. രാമൻമേനോൻ മുതലാ
യവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

(മദ്രാസ്, തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി മുതലായ ഗവർണ്മെണ്ടു.
പാഠ്യപുസ്തകക്കമ്മിറ്റിക്കാർ പാഠ്യപുസ്തക
മാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്.)

പരിഷ്കരിച്ച നാലാം പതിപ്പ്.

പ്രകടനാധികൃതൻ: കളക്കുന്നത് ഗോപാലമേനോന്റെ
അവകാശി ശങ്കരമേനോൻ.

ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ,
തിരുവനന്തപുരം.

പകർപ്പവകാശം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പ്രകടനാധികൃതന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പുസ്തകം
വ്യാജനിർമ്മിതമാകുന്നു.

വില ഉറപ്പിക—൧.

തിരുവനന്തപുരം ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ പ്രവർത്തനാക്ഷേപത്തിൽ
കൊല്ലം വി. വി. പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചത്.
വരിഷ്കരിച്ച് നാലാം പതിപ്പ്.
കാഴ്ച—2000.

1087.

87

പൊതുജനാഭിപ്രായം.

“മനോരമ.”

ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചുനോക്കിയതിൽ ഗദ്യമാലികയെപ്പോലെ മലയാളഭാഷാസാഹിത്യപരിപോഷകങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നിയിരിക്കുന്നു. സർവ്വകലാശാലക്കാർ ഇതിന്നു ഒരു പാഠപുസ്തകമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കാണുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.

“കേരളസഞ്ചാരി.”

ഗദ്യമാലിക സ്കൂളുകളിൽ പാഠപുസ്തകമായി നിയമിക്കേണ്ടവകയിൽ എല്ലാവിധത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാകുന്നു.

“വിവേകോദയം.”

.....
൧. ഇവയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതു ഇദാനീന്തനഭാഷാഭിമാനികളിൽ പ്രഥമഗണനാർഹമായ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. എ., ബി. എൽ. മുതലായ യോഗ്യന്മാരുടേടിയ ഒരു കമ്മറ്റിയാണ്. ഇത്രയുംകൊണ്ടുതന്നെ പ്രസാധകൻ ഈ ഗദ്യമാലിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തന്റെ കൃത്യത്തെ എത്ര ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിറവേറ്റിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഏതു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്കിതിനെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും വെളിവാകുന്നുണ്ടല്ലോ.....

“മിതവാദി.”

അച്യുതമേനോൻ അവർകളുടെ ഉപന്യാസങ്ങൾ വായിക്കാനില്ലാത്ത അഗ്രഹിക്കാത്ത രസികന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല.
.....ഇത് പരസ്യംചെയ്തു ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോക്കാർ മലയാളഭാഷയ്ക്കും മലയാളികൾക്കും വലിയ ഒരുപകാരമാണു ചെയ്തത്. ഉപന്യാസങ്ങളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധന്മാരായ ചി

ല ഗദ്യമാഴ്ത്തുകാരാണ്. കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ ഐ. എസ്. ഐ. തിരുമനസ്സിലെ ഒരുവതാരികയും കൊച്ചിരാമവർമ്മ കൊച്ചുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ഒരു മുഖവുരയും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അദ്വൈതഗുണങ്ങളെ നല്ലരീതിയിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടിയും മറ്റും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്.....ഇതിന്റെ പ്രകടനാധിപതിനായ കളക്കുന്നതു ശോപാലമേനോൻ അവകളുടെ ഉദ്യമത്തെ ഞങ്ങൾ സർവ്വതന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

“കേരളപത്രിക.”

.....വിനോദിനിയിലെ നല്ല നല്ല ഉപന്യാസങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒന്നാക്കിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ ‘ഗദ്യമാലിക’. ഇതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ അനേക വിധസാരഗുണങ്ങളോടുകൂടി നല്ല മലയാളഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ഈ വക പുസ്തകങ്ങൾ പാഠപുസ്തകമാക്കുന്നതായാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഷ വഷളാകാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടാവുന്നതും അനേകതരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു.

.....K. PARAMU PILLAI, M. A.,

I am glad to know that the University has adopted it as a Text-book The book is every way admirable.

.....The Indian Patriot

Gadyamalika is the name of a useful publication that the very enterprising firm B. V. Book Depot of Trivandrum has recently brought out. Vidyavinodini, a magazine, published about a decade ago from Trichur had a wide circulation and reputation as the best among the numerous Malayalam Journals that then existed or are in circulation to-day. The publication under notice is a series of selections from Vidyavinodini, of articles considered best by some of the well-known Prose-writers of the day and is a volume that for purity of language and elegance of style, will find hardly any rival in the Malayalam literary world. H. H. Kerala Varma, c. s. i., the acknowledged father of Malayalam prose and H. H. Rama Varma, the 9th Prince of Cochin, a critical scholar of chaste repute, have written fitting introductions to the publication which are, at once a guarantee to its innate value and an index of the estimation it may receive at the hands of the scholars of the time. The Madras University has already prescribed it as a text-book

H. H. KERALA VARMA, B. A.

9th Prince of Cochin.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങളും എല്ലാ കുട്ടികളും ഹൃദിസ്ഥമാക്കേണ്ടവയാണെന്നു പറവാൻ ഞാൻ ഒട്ടും സംശയിക്കുന്നില്ല. എന്നതന്നെയല്ല കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർക്കു നല്ല മലയാളത്തിൽ എഴുതുവാൻ കഴിയുന്നതിനു പുറമെ ഔദ്യോഗികവിഷയപരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കയും അതു നിമിത്തം ഇഹ ലോകത്തിൽ തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കൃത്യങ്ങൾ ഇന്നവയെന്നറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. ഇങ്ങിനെ പലലേ പഠനങ്ങളും കൂടിച്ചേർത്ത ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രസാധകനും ഇതിലേക്കായി ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരും മലയാള ഭാഷയ്ക്കു വലുതായ ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

“കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ.”

“ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം തീർക്കാൻ തോന്നിയ നിങ്ങളുടെ മനോധർമ്മത്തെ പ്രശംസിക്കാതെ യിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല.”

THE MADRAS STANDARD,

They are written with care and in fine and idiomatic Malayalam prose. It would be to the advantage of the the students undergoing instruction in the schools in Malabar, Cochin and Travancore if the educational authorities find their way to make this a permanent feature of the school curriculam. We draw the attention of the Madras Text-Book committee to This interesting publication.

“അഴകത്തു പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്.”

“നിങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്യമം ഏറെയും ശ്ലാഘ്യമാകുന്നു.”

.....PALLIYIL GOPALA MENON, B. A.

.....I need hardly assure you that it is a publication which will meet with every encouragement from the Public and it opens the door for a useful series of the kind being further pursued...

THE WESTERN STAR.

The Proprietor of the B. V. Book depot has done well in making a compilation from "Vidyavinodini" which supplies at once a Text Book for one of the several examinations in Travancore or elsewhere and a reading book for such as desire for short and well informing essays written in chaste language. The essays have been selected by such as are acknowledged to be among some of the best prose writers of the day and their connection is an additional guarantee to the acceptability of the Publication.

“ലക്ഷ്മിഭായി.”

വിദ്യാവിനോദിനി മാസികയുടെ നല്ലകാലത്തു അറിവുള്ളവർ മനസ്സിൽ എഴുതിട്ടുള്ള നല്ലനല്ല ലേഖനങ്ങളെ ഇടാനിടയായ ഭാഷാഭിമാനികളിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ ചിലർചേർന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തതും ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോവകയായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാകുന്നു ‘ഗദ്യമാലിക’ എന്ന ഈ പുസ്തകം എന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഗുണപൈഷ്ഠ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. നല്ല ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിൽ ദുർല്ലഭമായി ഇരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകർത്താവായ രാ. രാ. കുളക്കുന്നത്തുഗോപാലമേനോൻ അവർകളുടെ ഉചിതകൃത്യത്തെ എത്രതന്നെ ശ്ലാഘിച്ചാലും മതിയാകുന്നതല്ല.

“ശ്രീ ദ.”

൨. അച്യുതമേനോൻ അവർകൾ ദുർഗ്രഹങ്ങളായ ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങളേയും സാഹിത്യതത്വങ്ങളേയും സാധാരണക്കാർക്കു കൂടി സുഗ്രഹമാകത്തക്കവണ്ണം അതിലളിതമായി എഴുതിട്ടുള്ള ഈ ഉപന്യാസങ്ങൾ മലയാളഭാഷയുള്ള കാലമത്രയും ഗദ്യസാഹിത്യത്തിനു ബഹുമാനസ്തംഭങ്ങളായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ നല്ല ഉപന്യാസങ്ങളെ ചായിക്കണമെന്നു ആഗ്രഹമുള്ള പലർ അളകുളങ്ങരയും അശ്വൈസാധിക്കുന്നതിനു ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ കാര്യസ്ഥന്മാർ ഉദ്യമിച്ചതിനെപ്പറ്റി മലയാളികൾ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതു തന്നെ.

“സപദേശാഭിമാനി.”

തിരുവനന്തപുരം ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ പ്രവർത്തകന്മാരാൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ചിറകാലം വിചികിഷിതമായ ഒരാവശ്യത്തെ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു..... ഈ പുസ്തകത്തെ സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്ന് പാഠ്യപുസ്തകമാക്കിയതായി അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണുള്ളത്. പാഠ്യപുസ്തകമാക്കിയില്ലെങ്കിൽതന്നെയും സാധാരണ ജനങ്ങൾ വാങ്ങി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പുസ്തകമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു.

“സി. ഡി. ഡേവിഡ്.”

ഇടാനിറുന്ന ഭാഷാഭിമാനികളിൽ പ്രഥമഗണനാർഹമായ മഹാനാർ പത്മോലോചനചെയ്ത് തിരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളാണ് ഇപ്പുസ്തകത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ള സംഗതി പഞ്ചസാര തേനിൽ കുഴച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരനുഭവത്തെ വരുത്തിയിരിക്കുകൊണ്ട്, ഇതിന്ന്, അസാമാന്യമായ പ്രചാരമുണ്ടാകുമെന്ന്, ന്യായമായി വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കേ അയതിനു പുറമെ ഭാഷാ സംബന്ധമായ കാര്യത്തിൽ എല്ലാകൊണ്ടും പ്രത്യേകമായി പ്രശംസാർഹമാവുന്ന അത്യുന്നതാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വിശ്വവിശ്രുതനായ മഹാമഹിമശ്രീ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ സരജവാങ്മാധുർയാദി ഗുണപൂരിതമായിരിക്കുന്ന ഒരവതാദികയും രസികരഞ്ജനിയുടെ ജനയിതാവെന്ന നിലയിൽ ഭാഷാസംബന്ധമായി പലതും പ്രവർത്തിച്ച ഭാഷാഭിമാനികളുടെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ച വിശേഷകീർത്തി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള കൊച്ചി ചന്ദ്രൻ കുറുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ഒരു മുഖവുരയും ഇപ്പുസ്തകത്തിനു പ്രത്യേക ഭൂഷണമായിരിക്കയാൽ ഇതിനുണ്ടാകാവുന്ന പ്രചാരത്തെപ്പറ്റി ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നു പറയേണ്ടത്.

To

His Highness Kerala Varma.

C. S. I.

VALIA KOIL TAMPURAN,

Who is universally admitted

To be

The Father of Malayalam Prose,

This compilation of some of the best

specimens of Malayalam Prose

Is by kind permission dedicated

By

His Highness's devoted servant

The Publisher.

THE HIGHEST PRINCIPLE

1837

WILLIAM KOLB TANTURAN

Who is universally estimated

to be

THE FATHER OF THE FUTURE

This compilation of some of the best

specimens of his writings

is by kind permission collected

THE HIGHEST PRINCIPLE

THE FUTURE

വിജ്ഞാപനം.

സർവ്വകലാശാലാപരീക്ഷകൾക്കും മറ്റും പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളായി നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭർത്താക്കളായ ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മലയാളഭാഷയ്ക്ക് വളരെ കാലമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ നൂതനതയെ പരിഹരിക്കുവാനായി, മലയാളഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധിയും പ്രശസ്തയും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഗദ്യകർത്താക്കന്മാരുടെ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു നമ്മുടെ പാഠശാലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കൂടി മാതൃകാപുസ്തകമായ ഭാഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥാവലി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്നു ഞങ്ങൾ കാലമായി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസ്തുത പുസ്തകം ആ ഗ്രന്ഥാവലിയിൽ ഒന്നാമത്തേതും, മ. രാ. രാ. സി. പി. അച്ചുതമേനോൻ ബി. എ. അവർകൾ പത്രാധിപരായിരുന്ന കാലത്തെ “വിദ്യാവിനോദിനി” മാസികയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനം മലയാളികൾക്കു അന്യത്ര സുലഭമല്ലാത്തതും എന്നാൽ അത്യന്തം ആവശ്യകവും ആകുന്നു. ഇതിലെ ഗദ്യരീതി സുഗമവും ലാളിത്യാദിഗുണങ്ങൾകൊണ്ട് ഏറ്റവും അനുകരണീയവും ആണെന്നു സമുദയന്മാർ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥാവലിയിൽ ചേർക്കുന്ന ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ വിഷയവൈവിധ്യം, രചനാസൗഷ്ഠ്യം, വാക്യചാതുര്യം മുതലായ ഗുണങ്ങൾകൊണ്ട് സർവ്വമാ അനുകരണീയങ്ങളും അനുകരണീയങ്ങളും ആയിരിക്കണമെന്നാണു ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം.

ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ മ. രാ. രാ. സി. എസ്സ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ. ബി. എ., ഒ. എം. ചെറിയാൻ. ബി. എ. എൽ. റി., ഉള്ളൂർ. എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യർ. എം. എ. ബി. എൽ. എം. ആർ. എ. എസ്സ്. * സി. എൻ. എ. രാമയ്യശാസ്ത്രികൾ. എം. എ., എം. ആർ. എ. എസ്സ്. * പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. എ. ബി. എൽ. ജി. രാമൻമേനോൻ. എം. എ. നന്ത്യാരവിട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള. * കെ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള. ബി. എ. * മുളിയിൽ കൃഷ്ണൻ. ബി. എ. ബി. എൽ. എം. ആർ. എ. എസ്സ്. എഫ്. എം യു. മുതലായവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന് മലയാള “ഗദ്യജനകൻ” എന്ന പേരിനെ സർവ്വമാ അർപ്പിക്കുന്ന കവികുലശിരോമനിയും-അത്യുദാരമനസ്സനും സഹൃദയസാർവ്വഭൗമനും ആയ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിനോടും, സാഹിത്യരസികന്മാരിൽവെച്ച്, അഗ്രഗണ്യനും വിദ്യാജനസുഹൃത്തും, കശാഗ്രബുദ്ധിയും, സൗജന്യദയാനിധിയും, കൊച്ചി രാജവംശത്തിൽ അലങ്കാരഭൂതനും ആയ രാമവർമ്മ കൊച്ചുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിനോടും, പ്രകടനാധിപ്തനുമായ ഞങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റു കേരളീയരും അത്യന്തം കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ തുലികകളിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവതാരികയും മുഖപുരയും ഈ പുസ്തകത്തെ എത്രമാത്രം പ്രശോഭിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അഭിജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല.

ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശസിദ്ധിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനൗപമമായ സദുപദേശത്തിന് വിദ്വന്മൗലിയും, ഭാഷാവിഷയങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രമാണഭൂതനും, മഹാനുഭാവനും, സർവ്വസമ്മതനും, മലയാളഭാഷയ്ക്കു അമൂല്യമായ സ്വത്തിനെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനും, കശാഗ്രബുദ്ധിയും ആയ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ. എം. ഏ. എം. ആർ. ഏ. എസ്സ്. തിരുമനസ്സിനോടും, “വിദ്യാവിനോദിനി” പ്രസ്താപകനും സാഹിത്യരസജ്ഞന്മാരിൽ വെച്ച് അദപിതീയനും മലയാളത്തിൽ അദ്വൈതപൂർവ്വവും അസാധ്യതയുമായ ഒരു ഗദ്യരചനാശീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് സഹൃദയഹൃദയാഹ്ലാദനം ചെയ്ത ഭേദവും ആയ സി. പി. അച്യുതമേനോൻ ബി. ഏ. അവർകളോടും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിയ്ക്കുന്നു.

പൊതുജനസുഹൃത്തും ഉദാരശീലനും ധൈർവ്വകരുല്പരനും ആയ മ. രാ. രാ. പള്ളിയിൽ ഗോപാലമേനോൻ. ബി. ഏ. അവർകൾ. “വിദ്യാവിനോദിനി”യിൽ നിന്നു ലേഖനങ്ങൾ യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുത്തു പുസ്തകരൂപമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്കു അനുവാദം തന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഉപകാരസ്മരണയോടുകൂടെ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

* ഇവക്ക് പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പരീക്ഷാസംബന്ധമായ തിരക്കുകളാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം.

ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രചാരം അതിന്റെ ഗുണത്തെ അശ്രയിച്ചാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ തത്വം അനുസരിച്ച് നോക്കുന്നതായാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനല്പമായ ചാരിതാത്മ്യത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ശ്രമം പൊതുജനങ്ങളും വിദ്യാലയ പ്രവർത്തകന്മാരും അറിഞ്ഞു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗദ്യമാലിക വകയായി ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളതു്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗദ്യമാലികാപ്രസിദ്ധീകരണം, ഈ രീതിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനും കൂടി ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വായനക്കാർ അറിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകഗുണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടേയും എഴുത്തുകാരുടേയും ആത്മാത്മമായ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഈ പതിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിൽപ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച്, പ്രഫ്നോക്കി ഈ വിധം ആക്കിത്തീർത്ത ബ്രഹ്മശ്രീ സി. എൻ. അനന്തരாமയ്യശാസ്ത്രി എം. എ. എം. ആർ. എ. എസ്. അവർകളോടു് ഞങ്ങൾ സവിശേഷം കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.

ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ
തിരുവനന്തപുരം
1-6-86.

} എന്ന് പ്രകടനാധികൃതൻ.

അവതാരിക.

ഒരു ഭാഷയുടെ ഉൽകർഷത്തെ പരിച്ഛേദിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എണ്ണക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മലയാളഭാഷയുടെ അവസ്ഥ അത്യാപി ശോചനീയമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു സമ്മതിക്കാതെ കഴികയില്ല. പ്രാചീനവിദഗ്ദ്ധന്മാർ മലയാളത്തിൽ പദ്യകൃതികളെ അല്ലാതെ പറയത്തക്ക യാതൊരു ഗദ്യകൃതികളേയും എഴുതിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂർ ഗവർണ്ണ്മെന്റു നാല്പതു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനായി ഒരു ബുക്കുകമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തി അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായി എന്നെ നിയമിച്ച അവസരത്തിൽ മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സർവ്വസംപ്രതിപന്നയായ ഗദ്യരീതി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലുള്ള ക്ലേശം എനിക്കു നല്ലവണ്ണം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സർവ്വകലാശാലാധികൃതന്മാർ മലയാളഭാഷയെക്കൂടി ഉപഭാഷയായി സ്വീകരിച്ച് അതിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതായി വന്നപ്പോൾ ഇതരഭാഷകൾക്കൊപ്പം മലയാളഭാഷയിലും ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവന്നതിനാൽ വളരെക്കാലത്തേക്കു യഥാവിതഗ്രന്ഥദാരിദ്ര്യത്താൽ കഥകളിപ്പാട്ടുകളേയും ഗുണഭർത്രികളുടെയും പ്രാകരണത്തേയുംകൂടി ഗദ്യകൃതികളുടെകൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അതികഠിനമായ ദുർഭിക്ഷം ഇപ്പോൾ ക്രമേണകുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടെന്നു നമുക്കു സമാധാനപ്പെടാൻ വേണ്ടുവോളം അവകാശമുണ്ട്.

വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും ഇപ്പോൾ കുറെ അധികമായിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. സഭകളും, യോഗങ്ങളും, പ്രസംഗങ്ങളും, വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമെല്ലാം ഇക്കാലത്തു ദൈനന്ദിനമായിത്തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഗദ്യമെഴുത്തുകാർ ധാരാളം തന്നെ എങ്കിലും, സാരവും, പ്രൗഢത, ഗാംഭീര്യം, പ്രസാദം, കാന്തി, ഔജ്വല്യം, ഔജസ്സ് മുതലായ ഗുണങ്ങൾ തികഞ്ഞ ഒരു ഗദ്യരീതി ഭാഷയിൽ സാർവത്രികമായി എഴുതിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിന്നു മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പദ്യത്തിനുള്ളതുപോലെതന്നെ ഗദ്യത്തിനും രീതിഭേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. എഴുത്തച്ഛൻ, ഉണ്ണായിവായ്പർ, നമ്പ്യാർ മുതൽപേരളെ

പദ്യരീതിയെല്ലാം പ്രത്യേകം ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇന്നവരുടെ ഗദ്യരീതി എന്നു വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യാവർത്തകയ്ക്കു മുമ്പെടുത്തു പറയാൻ മാറ്റം കാണുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ അഡിസൺ, മെക്കാളെ, കാർലൈൽ, മാത്യു ആർണാൾഡ് മുതലായവരെ പോലെ ഭാഷയിൽ ഗദ്യഗ്രന്ഥനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾകൊണ്ടു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന്നു നിർവാഹമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഏകിലും ഉള്ളതിൽ നല്ലതു ഗ്രഹിക്കുക എന്ന ന്യായത്തെ പ്രമാണീകരിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ അച്യുതമേനവൻ, ചന്ദ്രമേനവൻ, ഇങ്ങിനെ രണ്ടു മേനവന്മാരുടെ നാമധേയങ്ങളെ ആണ് ഭാഷയിൽ ഗദ്യരചനയിൽ രീതിപ്രവർത്തകന്മാരായി പറയാവുന്നത്. ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളെ കഠിനവും കളഞ്ഞു ലളിതപ്പെടുത്തി കവിസൂക്തി സുലഭമായ മാധുര്യത്തോടുകൂടെ എഴുതുന്നതിൽ അച്യുതമേനവൻ വിശേഷസ്ഥാനമുണ്ട്. തത്തൽപ്രകൃത്യസാരണ കഥാപുരുഷന്മാരെ കെട്ടിച്ചമച്ചു താദാത്മ്യപ്രതീതി വരത്തക്കവിധത്തിൽ കഥാബന്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ ചന്ദ്രമേനവൻ അഭിപ്രീതിയെന്നാണ്.

തത്താദൃശനായ അച്യുതമേനവന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നകാലത്തുള്ള “വിദ്യാവിഭാസനി”യിലെ പലപക്ഷപേക്ഷകളിൽ നിന്നൊഴുത്തിട്ടുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളെ കൊണ്ടു ചമയ്ക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു “ഗദ്യമാലിക” എന്ന പ്രകൃതപുസ്തകം. ഇതിൽ അധികഭാഗവും പത്രാധിപന്റെ സ്വന്തം തന്നെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുള്ള പേരുകളെ മ. രാ. രാ. എം. രാജരാജവർമ്മരാജാ എം. ഏ. ബി. എൽ., കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻരാജാ മുതലായവർ എഴുതിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇവ എല്ലാം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതു് ഇദാനീനതദാഷാഭിമാനികളിൽ പ്രഥമഗണനാർഹന്മാരായ ചിലർ ആകുന്നു. ഇവയിൽ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം, അത്ഥശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, സാഹിത്യം, തത്ത്വശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം മുതലായ ഓരോ വിഷയവിശേഷത്തെ ശ്രോധീകരിക്കുന്നു. ആകുലാടെ നോക്കുമ്പോൾ “ഗദ്യമാലിക” സംസ്കൃതത്തിൽ, “സുഭാഷിതാവലി” “സൂക്തിമുക്താവലി” “സുഭാഷിതഗണഭാഗ്യഗാത്രം” മുതലായ പദ്യസൂക്തിസങ്കലനങ്ങൾപോലെ ഭാഷയിൽ ഒരു ഗദ്യസൂക്തിമുക്താവലിയാകുന്നു. ഇതിനെ വിദ്യാത്ഥികൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയാൽ ഭാഷയിലെ ഗദ്യദാരിദ്ര്യം അമിതരേണ അവസാനിക്കാൻ ഇടവരുന്നതാണെന്നുള്ളതിൽ ലേശം സംശയം ഇല്ല.

രം ഒന്നാംഭാഗംപോലെതന്നെ ഗദ്യമാലികയുടെ ശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഉൽകൃഷ്ടഗദ്യകൃതിയുടെ സരസസങ്കല്പനരൂപങ്ങളായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അവയിൽ “രസികരഞ്ജിനി” “ഭാഷാപോഷിനി” മുതലായ മറ്റു മാസികകളിൽ നിന്നും “ഇന്ദുലേഖ”, “അക്ബർ”, “ശാരദ” മുതലായ ആഖ്യായികകളിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനമഞ്ജരി, സന്മാഗ്ഗ്വദീപം, മഹാചരിതസംഗ്രഹം മുതലായ ഇതരകൃതികളിൽ നിന്നും കൂടി പാഠങ്ങളെ എടുത്തു ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. പ്രകടനാധിപതിന്റെ ജ്ഞാപ്യമായ രം വ്യവസായത്തെ സമ്പകലാശാലയിലും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലും ഉള്ള അധികൃതന്മാർ വേണ്ടുവണ്ണം അഭിനന്ദിച്ചു പരോപകാരനീരതനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന രംയാളെ യഥോചിതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം
൧൦൨൩-മീനം ൨-ാം

}

കേരളവർമ്മ.

Handwritten text in a South Asian script, likely Devanagari, covering the upper half of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.

Handwritten text in a South Asian script, likely Devanagari, located in the middle section of the page. It appears to be a signature or a specific heading.

മുഖവുര.

“വിദ്യാവിനോദിനി” മാസികയുടെ നല്ലകാലത്തു് കൊള്ളാവുന്നവർ അറിഞ്ഞെഴുതീട്ടുള്ള നല്ലനല്ല ലേഖനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൂട്ടി ഇണക്കി ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ഈ ഗദ്യമാലിക ഒന്നാംഭാഗത്തിനു് മുഖവും എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ചാരിതാത്മ്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും എനിക്കവകാശമുണ്ടു്. മാസികാപ്രവർത്തനത്തിങ്കൽ അല്പമായ പരിചയവും ഇതിന്റെ പ്രകടനാധിപ്തതനുമായിട്ടുള്ള നിഷ്ഠുരജ്ഞാതാർദ്രമാകുന്നു ആയതിന്നു മുഖ്യകാരണങ്ങൾ. അതേ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഗുണങ്ങളും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പ്രകടനാധിപ്തതന്റെ ആന്തരമായ പര്യവേക്ഷയും അറിഞ്ഞു് വിചരിക്കുവാൻ വേണ്ട സൗകര്യവും അധികാരവും എനിക്ക് തീരെ ശുന്യമല്ലെന്നു വിശ്വാസത്തിന്നുമാണു, സാഹസരക്ഷയുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ വകവെക്കാതെ ഞാൻ ഈ മുഖവും എഴുതുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതു്.

കേവലവർത്തമാനപത്രങ്ങൾ, ഭാരോ പ്രത്യേകവിഷയങ്ങളെ സവിസ്തരം പ്രദിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, വിവിധവിഷയങ്ങൾ അല്ലാത്ത അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാസികകൾ, ഇവമൂന്നും അയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തെയും അവയുടെ താരതമ്യത്തെയും കുറിച്ചാണു് അദ്ദേഹം പശ്ചാലോചിപ്പാൻ കാണുന്നതു. വർത്തമാനപത്രങ്ങളുടെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യം വാർത്താ നിവേദനം മാത്രമായതുകൊണ്ടു് വാചകങ്ങളുടെ രീതി നിഷ്ഠുരമായതും, പ്രസ്താവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ശാശ്വതമായ പ്രയോജനവും അവാന്തരഗുണങ്ങളായിട്ടേ ഗണിക്കേണ്ടതുളളു. സ്ഥലങ്ങൾല്ലാത്ത മുതലായ യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും കൂടാതെ ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു പ്രധാന വിഷയത്തെ ഉപന്യാസരൂപേണയോ, കഥാരൂപേണയോ യഥേഷ്ടം വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിഷയപൂർത്തി എന്ന ഗുണംകൊണ്ടു് മുന്തിട്ടു നില്ക്കുമെങ്കിലും ആയവ ഭിന്നരചിന്തയായ ലോകത്തിനു് സാമാന്യേന രുചിപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു് വിചരിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല. എന്നാൽ അതാവ്യവിഷയങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചും പണ്ഡിതന്മാരായ ലേഖകന്മാരുടെ വിവിധവിഷയകമായ ജ്ഞാനത്തെ കടഞ്ഞെടുത്തു് സാരം അസ്വാദ്യമാകുമെന്നും ചേർത്തിട്ടുള്ള മാസികയാകട്ടെ എല്ലാപേക്കും രസിയ്ക്കത്തക്കതും ചുരുങ്ങിയ മട്ടിലെങ്കിലും സർവ്വതോമുഖമായൊരു റിവിന്ററു ഉണ്ടാക്കുവാനുതകുന്നതും ഉപരിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനു് മാതൃകയായി — അല്ലെങ്കിൽ, അഭിപ്രായമായി — തീരാവുന്നതും പണ്ഡിതനെന്നും പാശ്ചാത്യനെന്നും ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാപേക്കും വിദ്യാലാഭ

ത്തിന് ഒരു രാജവീഥിയായിത്തന്നെ വിചാരിക്കപ്പെടാവുന്നതും ആകുന്നു.

മലയാളത്തിൽ എഴുതാവുന്നവരും എഴുതുന്നവരും ആയ ഗ്രന്ഥകാരകന്മാരോ, വായിക്കേണ്ടവരും വായിക്കുന്നവരും ആയ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ, പലദിക്കിലും പലവിഷയങ്ങളിലുമായി ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മാസികകളെക്കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഒട്ടുമുക്കാലും സാധിക്കാമായിരുന്നു എന്നുവരികിലും അല്പസമയംകൊണ്ട് സുപ്രവേശിച്ച് പലതിന്റേയും മുഖമുഖമുണ്ടാക്കുവാൻ മാസികാപുസ്തകം അത്യാന്തരപ്രേക്ഷിതമാകുന്നു. മേൽപറഞ്ഞമാതിരി സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു മാസിക മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നോ ഞാൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളതിൽ ദേവമായിരുന്നു “വിദ്യാവിനോദിനി” എന്നു മാത്രമേ ഏറിക്കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽതന്നെ ഏറെയും ജീവനുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പത്തിനൊട്ടു വാഴിയും വിനോദിനിയുടെ ഉച്ചസ്ഥിതിയിൽ പത്രാധിപത്വം വഹിച്ചിരുന്ന സി. അച്യുതമേനോന്റെ ആകുന്നുവെന്നുള്ളതിനും സാശയമില്ല. അച്യുതമേനോന്റെ തർജ്ജമകൾക്കും സ്വയംകൃതങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾക്കും കണ്ടുവരുന്ന ആസ്വാദ്യതയ്ക്ക് പ്രത്യേകകാരണങ്ങളുമുണ്ട്.

തന്മയതമാണല്ലോ ഭാഷാന്തരത്തിന്റെ “ജീവൻ” മൂലഭാഷയുടെ രീതിഭേദം ചുവയ്ക്കാതെ അത്ഭുതസങ്ങളുടെ പകർച്ചയാകുന്നു തന്മയതപത്തിന്റെ മർമ്മം. ഈ മൂലതത്വം പ്രത്യേകം ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടെ ചെലുത്തുന്ന തജ്ജമ കാപ്പിരികൾ യൂറോപ്യവേഷം ധരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. വേഷപ്പകർച്ച ഇല്ലാത്തവർ മുഖത്ത് തേച്ച് ചാടിത്തുള്ളുന്നതുകൊണ്ട് വേഷധാരിയാകുന്നതല്ലാതെ വേഷക്കാരനാകുന്നതല്ല. ഇതയും ഇതിചുറ്റവും കണ്ടിട്ടാണ്. അച്യുതമേനോൻ തജ്ജമയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ധനശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. മലയാളഭാഷയിൽ എന്നല്ല സംസ്കൃതത്തിൽകൂടി ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമാകുവണ്ണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കിട്ടിപ്പുള്ളപ്പോൾ സ്വഭാഷാഭിപ്രായങ്ങൾ അവകാശപുസ്തകങ്ങൾ തജ്ജമമെല്ലാതെ നിവർത്തിക്കുന്നതുമല്ല. അങ്ങിനെ ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാഷാഭൂഷണമായി തീരാൻ തീർക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യംതന്നെ. ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾക്കു തക്കതായ മലയാളവാക്കുകൾ സുപ്രമല്ലാത്തസ്ഥിതിക്ക് പുതിയവാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ മൂലവാക്കുകളുടെ സാരം പകർത്തുന്നതിലോ തജ്ജമക്കാരന്റെ ധർമ്മത്തെ വേണ്ടുവഴിയ്ക്കു തിരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു കസൃഷ്ടിയ്ക്കും നിസ്സാരമായിത്തീരുന്നതാണ്. പുസ്തകപരിശോധന മുത

ലായ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അച്യുതമേനവൻ “മെക്കാളെ” എന്ന അർത്ഥം ഉള്ള ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ പലപ്പോഴും അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ആ അവസരങ്ങളിൽ അച്യുതമേനവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ “മെക്കാളെ” പുറപ്പെട്ടു എന്നു ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല.

കേരളഭാഷയിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ഗദ്യരീതിയാകട്ടെ, രീതിക്കു വ്യവസ്ഥമെഴുന്നതായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാകട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായോ ഉള്ളതായോ കേട്ടുകേളിയില്ലെങ്കിലും പണ്ടുള്ള ഗ്രന്ഥവരികളിലും വിധിപ്പകർപ്പുകളിലും ഏഴുത്തുകളിലും സാമാന്യേന ഒരു വാചകസംപ്രദായം കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ വ്യാകാരണശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിച്ച് വേണ്ട പൂർവാപരബന്ധം തീരെ അഗണ്യമാക്കി വാചകങ്ങൾ വെച്ചു നീട്ടിക്കാണമെങ്കിലും കേൾവിക്കുള്ള സുഖം അർത്ഥത്തിന്റെ തികവ്, സ്ലോഭത്തിന്റെ തെളിവ്, മുതലായ ചില സംഗതികളിൽ ആ വാചകരീതിക്ക് ഒരു വകതിരുവുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. “അങ്കത്തട്ടി, അങ്കമാടിക്കരയേരി, കടുത്തില ഇടകടത്തു, മുന്നകടത്തു, മുന്നയിലാദിത്രഗേവാനെയും ദർശിപ്പിച്ചു നീട്ടുകിൽ നെഞ്ചു പിളർപ്പ്” എന്നും മറ്റും സംഭവങ്ങളിക്കാർ കറിയ്ക്കാകം എന്ന് പാഞ്ഞുവരുന്ന ഒരുമാതിരി ഗദ്യമാല ചൊല്ലുന്നതിലും പഴയഗ്രന്ഥവരികളിലും മേക്കൻസിയുടെ “കയ്യെഴുത്തുകളിലും” സചേതനമായി കാണുന്ന വാചകരീതി കാലംകൊണ്ട് മൃതപ്രായമായി തീർന്നു. കേരളത്തിൽ വിദേശീയന്മാർ ആക്രമിച്ചുണ്ടായ ക്ഷോഭത്തോടുകൂടി കേരളീയരുടെ കാര്യനിർവ്വഹണാദി സമ്പ്രദായത്തിലും ദിനചര്യയിലും കടന്നുകൂടിയ കലക്കം കേരളഭാഷയേയും ബാധിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഗദ്യമെഴുത്തിനുള്ള അവകാശംതന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങി. മലയാളികൾ ആര്യധർമ്മത്തോടുകൂടി ‘അങ്കാ, ചുങ്കാ, വെഴു, കോഴ്’ മുതലായ അവകാശങ്ങളും “ആളും വാളും ശേഖരിച്ചു കുറിയും വാടയും തീർത്ത് കൊറും കോളും കടത്താതെ കോട്ട, കൊത്തളം, കാവൽ ചേവകവും” അവകവാക്കുകളും അസ്സമിച്ചു. ടിപ്പുവിന്റെ കാലാപത്തിനു ശേഷം ഗ്രന്ഥവരി എഴുതുക എന്ന സംപ്രദായംകൂടി ഒട്ടു മൂക്കായും നഷ്ടപ്രായമായി. സ്വസ്ഥന്മാരായ കേരളീയ വിചാർമാർ വിദ്യാവിനോദത്തിനായി പട്ടുവിഷയത്തിലായി പരിശ്രമമുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സ്വയാധികാരത്തിനു പ്രാബല്യം വെച്ചിട്ടുപോൾ കച്ചേരി കോടതിമുതലായ പലേടങ്ങളിൽപോലും അതിന്റെ ഉജ്ജ്വാലം തട്ടി ആ വഴിനടക്കുകയും അപ്പുറത്തി നില്ക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ഗദ്യ

ശകലങ്ങളും ദുർല്ലഭമായിത്തീർന്നു. സ്വാധീനത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്ന വാചകരീതിയും വാക്കുകളും ഗ്രന്ഥവരികളും പഴയ റിക്കാർട്ടുകളിലും ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടന്നു ജീണ്ണപ്പെട്ട് നിത്യപ്പത്തിക്കൂടി അന്യഭാഷകളെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷാസങ്കലനം സ്വഭാഷയ്ക്ക് പിന്നീട് അഭിവൃദ്ധിക്കു കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളഭാഷ, ഗദ്യത്തിന് ഒരു പുനർജന്മം സിദ്ധിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ ബുക്കുകമ്മിറ്റിയുടേയും, മാസികകളുടേയും, പത്രങ്ങളുടേയും അവിഭാവത്തോടുകൂടിയാണ്. ഈകൂട്ടത്തിൽ ഒട്ടുംഅഗണ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല “വിദ്യാവിനോദിനി” മുഖേനയുള്ള അച്ചുതമേനവന്റെ പരിശ്രമം.

സ്വദേശസാമാന്യരും, അർത്ഥപൂർത്തി, വാചകത്തികവ്, സൗഷ്ഠ്യവും, ഓജസ്സ്, ഫലിതം ഇവയാകുന്നു അച്ചുതമേനവന്റെ വാചകങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത. ഈ ഗദ്യമാലിക വായിച്ചുനോക്കിയാൽത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ വാസ്തവമറിവാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിനും വെച്ചേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. “മലയാളികളായ വായനക്കാർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗുണഭോഷം ചിന്തിപ്പാനുള്ള ശക്തി ജലഭോഷം പിടിപെട്ട മൂക്കിന്റെപോലെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.” ഈ ഭോഷത്തിനുള്ള പരിഹാരം അച്ചുതമേനവൻ ഓളാണ്. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർക്കും വായനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. “കണ്ടുസീതയെ”, “അതാകുന്നു കാര്യം” എന്നപോലെ അശയങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വരുത്തുന്ന വാക്കുകൾ സാദൃശ്യപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വാചകങ്ങളിൽ അനാവശ്യപദം ചുരുക്കി വേണ്ടത്തക്ക തികവ് വരുത്തുന്നതിലും അർത്ഥത്തിന്നു ഏറ്റക്കുറച്ചുകൂടാതെ വാക്കുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ഫലിതത്തിന്റെ മൗഢകണ്ടുപ്രയോഗിക്കുന്നതിലും അച്ചുതമേനവനുള്ള സാമർത്ഥ്യം ഒന്നു വേറെതന്നെയാകുന്നു. അച്ചുതമേനവന്റെയും മറ്റു പല മഹാനാരുടേയും തൂലികയുടെ ഗുണത്തെയാണ് ഗദ്യപംക്തിയിൽ ‘വിനോദിനി’യെ വിശേഷിച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ചേമ്പനങ്ങൾ നശിച്ചുപോകാതെ ശേഖരിച്ച് പുസ്തകരൂപേണ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മാസികാപ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഉത്സാഹത്തിനും സ്വഭാഷയ്ക്ക് ശ്രേയസ്സിനും അത്യന്തം ഉപകരിക്കുന്നതാകയാൽ പ്രകടനാധിപതിന്റെ പരോപകാരാർത്ഥമായ ഈ ഉദ്യമം സ്വർഗ്ഗം അഭി നന്ദനിയവും അഭിമാനഹേതുകവുമാകുന്നു.

സംഗതിവിവരം.

		പുറം.
ക.	കേശവപിള്ളദിവാൻജി.	൧
൨.	സുശീലം.	൧൨
൩.	സംഗീതം.	൧൪
൪.	അരോഗ്യരക്ഷ.	൨൨
൫.	സ്വപ്നം.	൨൩
൬.	ഭൂകമ്പം.	൩൪
൭.	നിദ്ര.	൩൮
൮.	ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെണ്ട്.	൪൨
൯.	സ്നാനം.	൪൪
൧൦.	സത്യം.	൪൮
൧൧.	ദാരിദ്ര്യം.	൫൦
൧൨.	കേരളത്തിലെദ്രവ്യപുഷ്പി.	൫൫
൧൩.	സ്വയംഭരണം.	൩൩
൧൪.	വെണ്മണിഅമ്മൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്.	൩൪
൧൫.	സ്വയംപരിഷ്കാരം.	൩൮
൧൬.	വെണ്മണികടംബൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്.	൪൨
൧൭.	സാഹിത്യവിവേചനം.	൯൨
൧൮.	കാവ്യോദ്ദേശം.	൧൦൧
൧൯.	കാവ്യം.	൧൦൫
൨൦.	ധനം.	൧൦൯
൨൧.	പണം.	൧൧൨
൨൨.	പ്രയത്നം.	൧൧൩
൨൩.	മൂലധനം.	൧൨൧
൨൪.	ധനവിനിമയം.	൧൨൫
൨൫.	വില.	൧൨൭
൨൬.	ധനവ്യംശനം.	൧൩൪
൨൭.	വ്യവസായിസംഘം.	൧൩൫
൨൮.	നാണയം.	൧൩൮
൨൯.	നികുതി.	൧൪൧
൩൦.	കുച്ചവടം.	൧൪൭
൩൧.	രാജ്യഭരണം.	൧൫൩
൩൨.	ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖം.	൧൩൪
൩൩.	ഭൂസ്വത്തു്.	൧൩൩
൩൪.	യോഗം.	൧൪൦

Ruthan Vello
Malayalam Kottayam

മ കേരവപിള്ള ദിവാൻജി.

കേരവപിള്ള ദിവാൻജിയുടെ പ്രസിദ്ധി തിരുവതാംകൂരിലല്ലാതെ മറ്റൊരങ്ങും വളരെ ഇല്ലെന്നതന്നെ പറയാം. കൊച്ചിശ്ശിമയിലും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കു ടി വളരെ ദുർല്ലഭമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃത്താന്തമറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ, രണ്ടുമിയിലും രാജസഭയിലും ഒരുപോലെ ഇത്ര അഗ്രഗണ്യനായിട്ടു മറ്റൊരു മലയാളി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടില്ല. നിസ്സംശയമായി സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. ദരിദ്രന്മാരായ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സന്താനമായി ജനിച്ച് സേവയും ശിപാർശയും കൂടാതെ തന്റെ ബുദ്ധിഭവൈഭവംകൊണ്ടും, സത്യംകൊണ്ടും സ്വാമിഭക്തികൊണ്ടും ക്രമേണ വച്ചതായി ഒടുവിൽ, ന്നെ-ൽ നാട്ടുനീണ്ടിയ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രധാനസേനാപതിയുമായി, അന്നത്തെ ബങ്കാർ ഗവർണ്ണർജനറലുടെ പക്കൽനിന്നും രാജാകേരവദാസൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേർ സമ്പാദിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു അസാമാന്യനായിരുന്നു എന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽതന്നെ സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ഇത്ര മഹാനായുള്ള ഒരു മലയാളിയുമായി പരിചയമാകുന്നതിന് സ്വദേശാഭിമാനികളായ എല്ലാമലയാളികൾക്കും അഭിലാഷമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഉത്തമവിശ്വാസത്തിന്മേലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഉവിടെ എഴുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും മറ്റും ഇടയിലുള്ളതുപോലെ മഹാനാരുടെ ചരിത്രങ്ങളെ വിസ്താരമായി എഴുതുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃത്താന്തം പൂർണ്ണമായി എഴുതുന്നതിന് തരമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യസനത്തോടുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. താഴെ പറയുന്നിടത്തോളം സംഗതികളെ തിരുവനന്തപുരം വി. അയ്യപ്പൻപിള്ള അവർകൾ കേരവപിള്ളയെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽനിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്.

കേരവപിള്ള ഏതുകൊല്ലത്തിൽ ജനിച്ച് എന്ന് തീച്ചയായി പറയുന്നതിന് യാതൊരു രേഖയും ഉള്ളതായി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. എങ്കിലും അത് ന്ന-മാണ്ടിന് സമീപിച്ചായിരുന്നു എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ കുഞ്ഞുക്കുറിയും കൂടെ-വയസ്സുമുതൽ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു തവണക്കു

രീയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദാസ്യപ്രവൃത്തിചെയ്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജ്യോതിഷക്കാരൻ ആ സ്ത്രീക്ക് സംബന്ധമായി. ഉടനെ ഗർഭമുണ്ടായി. മേടമാസം ഹാമതീയതി ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. അവൻ കേശവൻ എന്ന് പേരുമിട്ടു. കുട്ടിക്ക് അഞ്ചുവയസ്സായപ്പോൾ അവന്റെ ബുദ്ധിയേയും സാമത്വത്തേയും കണ്ടു സന്തോഷിച്ച് സമീപത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എഴുത്തുപള്ളിയിലെ ആശാൻ അവനെ ധർമ്മമായി വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ആ ആശാൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള തെല്ലാം അപ്പകാലംകൊണ്ടു പഠിക്കുകയും ബാല്യത്തിൽതന്നെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിൽ അസാമാന്യനൈപുണ്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഹൃദയസ്സായപ്പോൾ ആ കുട്ടി തന്റെ കുടുംബത്തിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിരേക്കുകൊണ്ടു, ഉപജീവനത്തിനു വല്ല മാർഗ്ഗവുമുണ്ടാകുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. പൂവാറ്റു എന്ന ദിക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെവെച്ച് ഒരു വധിയ കച്ചവടക്കാരനെ കാണുകയും അയാൾ കുട്ടിയോടു വർത്തമാനങ്ങളും ചില കണക്കുകളും മോദിച്ചതിനു അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞതുകേട്ടു സന്തോഷിച്ച് രണ്ടുരൂപിക ശമ്പളത്തിന്മേൽ തന്റെ ഒരു കണക്കെഴുത്തുകാരനായി അവനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. കേശവൻ തന്റെ സത്യംകൊണ്ടും പ്രാപ്തികൊണ്ടും അല്പകാലത്താൽ അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും പാത്രമായിത്തീരുകയും തന്റെ സാമത്വംകൊണ്ടും നിപുണ്യംകൊണ്ടും കച്ചവടത്തിനു വളരെ അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുകയും ചെയ്തു.

അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാത്രിയിൽ ആ കച്ചവടക്കാരൻ മഹാരാജാവിനെ മുഖംകാണിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കേശവനും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂടെ പോയിരുന്നു. മഹാരാജാവിനു കച്ചവടസംബന്ധമായി പല കാര്യങ്ങളും അയാളോടു സംസാരിപ്പാനുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മുഖംകാണിച്ച് പുറത്തുവന്നപ്പോഴേക്ക് നേരം കുറെ അധികമായി. പള്ളിയറയുടെ പുറത്തു കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്ന കേശവനെ വിളിക്കാതെ അയാൾ വീട്ടിലേയ്ക്കു പോയി. പിറ്റേനാൾ രാവിലെ രാജാവു പള്ളിക്കുറുപ്പുണൻ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നഗ്നനായിക്കിടന്നുറങ്ങുന്ന കേശവനെയാണ് കണ്ടിതുകൊണ്ട്. അദ്ദേഹം കോപിച്ചു ഈ അശുഭലക്ഷണമായ കണിക്ക് കാരണമുതന്നായ യുവാവിനെ പാറാവിൽ വെച്ചുവാൻ കല്പിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവഗത്യാ അന്നത്തെ ദിവസപ്രഭം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതിന്നു നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. കേശവനെ പാറാവിൽ വെച്ച് ഹൃദയസ്സായ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നുവധി വ

ണിജ്യത്തോടുകൂടിയ ഒരു കച്ചവടക്കപ്പൽ തുറമുഖത്തു ഏത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സന്തോഷകരമായ വർത്തമാനം കേട്ടു. അദ്ദേഹം അതുകേട്ട് സന്തോഷിച്ച് കേരവനെ പാറാവിൽനിന്ന് വിടുവാനും, അയാൾക്കു കൊട്ടാരത്തിൽതന്നെ ഒരു ജീവനം കൊടുക്കുവാനും കല്പിച്ചു. അന്നുമുതൽ കേരവൻ ക്രമേണ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രീതിക്കു പാത്രമായിവരികയും, ഏറെ താമസിയാതെ കൊട്ടാരം സംപ്രതിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഗുമസ്തനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കായ്കാദികളിലുള്ള നൈപുണ്യംകൊണ്ടും, ജാഗ്രതകൊണ്ടും, തന്റെസ്വഭാവഗുണംകൊണ്ടും അയാൾ വേഗത്തിൽ എല്ലാപേക്കും സമ്മതനായിത്തീർന്നു. കൊട്ടാരം സമ്പ്രതിയെ സന്താനയല്ല ദിവാൻജികൂടിയും കേരവപിള്ളയോടു കയ്യുണ്ടാർ അലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ.

കേരവപിള്ളയുടെ അദ്വൈതകാലത്തു രാജഭാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതു് ൯൩൩-ൽ തിരുമുല്പാദിതി ൯൩൩-ൽ നാട്ടുനീങ്ങിയ കാത്തികതിരുന്നാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവായപ്പോൾ. അതിവിദഗ്ദ്ധനും നീതിമാനും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും പ്രജാവസലനമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജഭരണം വളരെ ക്ഷേമകരമായിരുന്നു എന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അക്കാലത്തു കച്ചവടം കൃഷി മുതലായതിന്റെ വർദ്ധനകൊണ്ടു് രാജ്യത്തു ധനസമൃദ്ധിയും വിദഗ്ദ്ധസമുദായംകൊണ്ടു് വിദ്യാപ്രചാരവും പ്രജകൾക്കു പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ക്ഷേമവുമുണ്ടായിരുന്നു. കഞ്ചൻനമ്പ്യാർ, ഉണ്ണായിചാരിയർ മുതലായകവിതക്കാരും വിദഗ്ദ്ധന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷയിലിരുന്നു് പ്രസിദ്ധന്മാരായവരാണ്. അതുകൊണ്ടു കേരവപിള്ള ക്രമേണ പ്രാപിച്ച ഉന്നതിയേക്കുറിച്ച് വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ ആ മഹാരാജാവിന്നു് യോഗ്യതയെ കണ്ടുപിടിക്കാനും സമ്മാനിപ്പാനും ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തി കൂടി ഗണിക്കപ്പെട്ടുവാൻ അവകാശമുള്ളതാണ്.

കേരവപിള്ള കൊട്ടാരത്തിൽ ഗുമസ്തനായിരിക്കുമ്പോൾ കച്ചവടസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചില ഏല്പാടുകൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചു. ബുദ്ധിമാനായ അദ്ദേഹം കച്ചവടത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കൊണ്ടു് രാജ്യത്തേക്കു് വളരെ ക്ഷേമമുണ്ടാക്കുമെന്നു കണ്ടു് അതിന്റെ പുണ്യമായും യഥാർത്ഥമായുമുള്ള പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിപ്പാൻവേണ്ടി സമീപത്തിൽ കച്ചവടശാലകൾ കെട്ടിപ്പുറപാറംചെയ്തപ്പണിരുന്ന ലന്തക്കാരോടും ഇംഗ്ലീഷുകാരോടും ഏഴുതുക്കത്തുകൾ നടത്തിത്തുടങ്ങി. വളരെക്കാലത്തെ പരിചയംകൊണ്ടു് കച്ചവടകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകനൈപുണ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ യൂറോപ്യന്മാരുമായുള്ള സമാഗമമൊണ്ടു് നാട്ടിലേക്കു വളരെ ഗുണങ്ങളുണ്ടായി. തിരുവിതാംകൂറിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില സാ

ധനങ്ങളെ കമ്പനിക്കാക്കു കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണവും പകരം അവിടെ പ്രത്യേകം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ അവർ വരുത്തിക്കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണവും അദ്ദേഹം അവരുമായിട്ടു കരാറുചെയ്തു. ആ രാജ്യത്തുനിന്നും കൊടുത്തിരുന്നത് കുരുമുളക്, ഏലം, ഇലവർണ്ണം മുതലായതും; പകരം അവർ തയ്യാർചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നത് ഇരുമ്പും, ചെമ്പും, പഞ്ചസാരയും പ്രത്യേകിച്ചു തോക്കു വെടിമരുന്ന് മുതലായ യുദ്ധസാമഗ്രികളും ആയിരുന്നു. അന്നു മൈസൂരിലെ മഹാരാജാവായിരുന്ന ഹൈദർ ആലി വളരെശക്തനും അക്രമിയും ആയിരുന്നതിനാൽ തിരുവിതാംകൂർരാജാക്കളെ നല്ലതായ ഒരു സൈന്യം ആവശ്യമായിരുന്നതുകൊണ്ടു ഈ ഏല്പാടു വളരെ ഗുണപ്രദമായിരുന്നു എന്നു നിസ്സംശയമായി പറയാവുന്നതാണ്. ഈ ഏല്പാടുകൊണ്ടു നല്ലപോലെ സന്നദ്ധനായ യോദ്ധാക്കളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമുണ്ടായി.

അക്കാലത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ സേനാപതി ഡിപ്പനോയി എന്ന ഒരു യൂറോപ്യനായിരുന്നു. കേശവപിള്ള ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അയാളുടെ ഇപ്പനായി തീർന്നതിനാൽ അയാളുടെ സമാഗമം കൊണ്ടു അദ്ദേഹം നൂതനസംപ്രദായപ്രകാരമുള്ള യുദ്ധത്തിന്നു വേണ്ട നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു. അയാളുടെ കീഴിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ലത്തക്കാരുടേയും പറങ്കികളുടേയും അടുക്കൽനിന്നു അവരുടെ ഭാഷകളും പട്ടാണിമാരുടെ അടുക്കൽനിന്നു പാർസിഭാഷയും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. ഈ ഭാഷകളുടേയും യുദ്ധത്തിന്റേയും പരിജ്ഞാനം പിന്നീടു അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ ഉപയോഗമായി വന്നു.

അക്കാലത്തു മൈസൂർപട്ടാളത്തിൽ നായകനായി ക്രമേണ ഉന്നതിയെ പ്രാപിച്ചു, ഒടുവിൽ തന്റെ മഹാരാജാവിനെ രാജ്യഭ്രഷ്ടനാക്കി ആ സ്ഥാനത്തിൽ കയറിയിരുന്നവനും റിപ്പൂവിന്റെ പിതാവുമായ ഹൈദർ ആലി ഉത്തരകേരളത്തെ അക്രമിച്ചു കീഴടക്കുകയും കൊച്ചിമഹാരാജാവിനെ കീഴടക്കി കല്പം വാങ്ങുകയും ചെയ്തതിന്റെശേഷം തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തെ അക്രമിപ്പാനായി പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അതിർത്തിയിങ്കൽ കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളുണ്ടാക്കി വ്യാപാരംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ലത്തക്കാരുടെ തടസ്സംകൊണ്ടു രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നു കൊച്ചിരാജാവിനെപ്പോലെ കല്പംകൊടുത്തു കീഴടങ്ങാൻ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. താൻ കണ്ണാടകനമ്പാവിന്റെ കീഴിലും കമ്പനിക്കാരുടെ സഹിയുമായിരുന്നതിനാൽ ഹൈദരുടെ അധീനത്തിലാകുവാൻ പാടില്ലെന്നു അയാളുടെ ഭൂതനോടു മഹാരാജാവ് മറുപടിപറഞ്ഞയച്ചു. അ

യാളുടെ അക്രമത്തേക്കുറിച്ച് നബാവിനേയും കമ്പനിക്കാരെയും അറിയിക്കുകയും അതിന്തിരിച്ചുള്ള കോട്ടകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് കല്പനകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ അവസരത്തിൽ ദളവാ മരിച്ചു. ആ പണിക്കു കൊട്ടാരം സമ്പ്രതിയേയും സമ്പ്രതിപ്പണിക്കു കേശവപിള്ളയേയും നിയമിച്ചു. ആ കാലങ്ങളിൽ കൊട്ടാരംസമ്പ്രതി രാജ്യത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ മൂന്നാമനായിരുന്നു. പുതിയ ദളവായുടേയും സമ്പ്രതിയുടേയും സേനാധിപതിയുടേയും ഉത്സാഹത്തിന്മേൽ അസംഖ്യം രൂപാ ചിലവു ചെയ്തു അതിന്തി കോട്ടകളെ വളരെ ഉറപ്പാക്കി. എന്നാൽ ഈ ശ്രമങ്ങൾകൊണ്ടു തല്ലാലം ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നാലാൽ ഹൈഡൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരും കൂടിയുണ്ടായ സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഹൈഡൽ തീരുവിതാംകൂറിനെ അക്രമിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ഒരു വകുപ്പു ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ശേഷവും മറ്റൊരാളാവ് ലന്തക്കാരുടേയും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും സഹായത്തോടു കൂടി അതിന്തികൾ രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ട ഉറപ്പുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു തന്നെ ഇരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു ഉടനേതന്നെ ഫലം സിദ്ധിച്ചു. ഹൈഡൽ ഉത്തരകേരളത്തെ പിന്നെയും അക്രമിച്ചു. സാമൂതിരിപ്പാടു മുതലായ രാജാക്കന്മാരെ രാജ്യഭ്രഷ്ടന്മാരാക്കി. അവർ തിരുവിതാംകൂറിലേക്കു ഓടിപ്പോകുകയും മറ്റൊരാളാവ് അവരെ വളരെ സല്ക്കാരത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് അഭയംകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകേട്ടു കോപിച്ച് ഹൈഡൽ വലുതായ ഒരു സൈന്യത്തോടു കൂടി തിരുവിതാംകൂറിലേയ്ക്കും പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അയാൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും ഉടമ്പടി ലംഘനംചെയ്തതിന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ അയാളുടെ നേരെ യുദ്ധത്തിനായി വട്ടംകൂട്ടിത്തുടങ്ങിയെന്നു കേട്ടു. പിൻതിരിഞ്ഞ് തന്റെ നാട്ടിലേയ്ക്കു പോന്നു. പിന്നെയുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർസൈന്യം വളരെ സഹായിച്ചു എന്നും അതിന്റെ നേതാവായിരുന്ന കേശവപിള്ള ഒരു സേനാപതിയുടെ മുഖ്യചിഹ്നങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നും ഇംഗ്ലീഷുസേനാനായകന്മാർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. മംഗലപുരത്തുവച്ചുണ്ടായ ഉടമ്പടിയോടുകൂടി ഈ യുദ്ധം കലാശിച്ചു.

യുദ്ധംകഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം മറ്റൊരാളാവ് രാമേശ്വരത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളി. ആ എഴുന്നള്ളത്തിന്നു വേണ്ട വട്ടങ്ങൾ ഉട്ടിയതും കേശവപിള്ളയായിരുന്നു. തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിയതിന്റെശേഷം ദളവായും കേശവപിള്ളയും ചെയ്തു യത്തത്തേക്കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ചു.

അവർക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് വേണ്ടതെന്ന് മഹാരാജാവു ചോദിച്ചു. ദളവ മരണശേഷം തന്റെ ഭാര്യാദികൾക്കു തന്റെ മൃതപുത്ര വിഷ്ണുനാഥിന് യാതൊരുപറ്റുവയും വരാതെ ഇരിക്കണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചു. ഈ അപേക്ഷ ആ കാലങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ അനീതിയെ വെളിവാക്കുന്നു. കേശവപിള്ള മഹാരാജാവു് ആയുരാരോഗ്യാദികളോടും അവിച്ഛിന്നപ്രാതിയോടും വളരെക്കാലം പ്രജാപരിപാലനം ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് മാത്രമേ തനിക്കു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞു.

നർത്തനം ദളവമരിച്ചു. സർപ്പിസ്സുകുമാരപ്രകാരം ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു് നിശ്ചയിച്ച അർദ്ധ പ്രാപ്തനും ബുദ്ധിമാനും അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും സർവ്വധികാരമായി കേശവപിള്ളയെ നിശ്ചയിച്ചതിനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാലും രാജ്യത്തിന് യാതൊരുദോഷവും സംഭവിച്ചില്ല. അദ്ദിനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദളവയും മരിച്ചു. നർത്തന-കന്നി പാണ്ഡ-കേശവപിള്ളയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി നിശ്ചയിച്ചു. അന്നുമുതൽ ചില ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും നമ്പാവിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും അഭിപ്രായപ്രകാരം ദളവ എന്ന പേരുമാറി ഭിവാൻ എന്നാക്കി.

കേശവപിള്ളയ്ക്കു് ഭിവാൻപട്ടം കിട്ടിയതിൽ പിന്നെ വളരെ താമസിയാതെ തിരുവിതാംകൂറിന് വലിയൊരു അപത്തു നേരിട്ടു. അതിന്റെ നിവാരണത്തിന് അന്ന് ഇത്ര കേമനായ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നതു് ആ നാട്ടിലേ ഭാഗ്യംതന്നെ. നർത്തനം ഹൈന്ദവർ മരിച്ചു. ഈ ദിക്കുകളിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രസിദ്ധിയുള്ള റിപ്പുസിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തു. അയാൾക്കു് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം തന്റെ കീഴിലാക്കണമെന്ന് വളരെ അഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഓരോ ഉപായങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ശല്യം സമർപ്പാൻ പാടില്ലാതെയായിട്ടു് ഉത്തരകേരളത്തിൽ നിന്ന് പല രാജാക്കന്മാരും തിരുവിതാംകൂറിലേയ്ക്കു പോയി. അപ്പോൾ റിപ്പു അറയെ അയാളുടെ അധീനത്തിലേയ്ക്കു് തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നതിന് അദ്വൈതപ്രഭുവിനെ മഹാരാജാവു കൈക്കൊണ്ടില്ല. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായുള്ള ഉടമ്പടി വേഗമായിട്ടു് രാജാവും യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിനും തടമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് തന്റെ കീഴിലിരുന്ന കൊച്ചിരാജാവു് മലപ്പുറത്തു് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവുമായി സഖ്യമാകുന്നതിന് തനിക്ക് അഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. ഈ അഗ്രഹത്തെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നതന്നെയല്ല ആ വിവരമൊക്കെയും ഇംഗ്ലീഷുകാരെ അറിയിക്കുക

യംകൂടിചെയ്തു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം സകല കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നതിന്നു് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രോഗസഫനേയും രാജ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി രണ്ടുമൂന്നു് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തേയും അയച്ചു കൊടുത്തു. ഈ പത്ത്മാനങ്ങൾ എല്ലാം കേട്ടു് റിപ്പു രഹസ്യമായി യുദ്ധത്തിന്നു് ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി. തിരുവിതാംകൂറിൽ അതിർത്തിയിൽ ലത്തക്കാരുടെ വകയായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ സമീപം ജയക്കോട്ട എന്നും കൃഷ്ണൻ കോട്ട എന്നും രണ്ടുകോട്ടയുണ്ടായിരുന്നതു് അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന്നു് അയാൾ ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് കേട്ട ഉടനെ കേശവപിള്ള ആ ക്രയംകൊണ്ടു് രാജ്യരക്ഷയ്ക്കു വളരെ ദോഷം വരുമെന്നറിഞ്ഞു് ആ കോട്ടകളെ തിരുവിതാംകൂറിലേക്കു വാങ്ങി. ഈ കോട്ടകൾ തന്റെ കീഴിലായിരുന്ന കൊച്ചിമഹാരാജാവിന്റെ വകയായിരുന്നതിനാൽ ലത്തക്കാർക്കു് അതുകൾ കൊടുപ്പാനോ തിരുവിതാംകൂറിലേയ്ക്കു് അതു് വാങ്ങുവാനോ അവകാശമില്ലായിരുന്നതിനാൽ ആ ക്രയം സാധുവല്ലെന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു് റിപ്പു യുദ്ധയാത്രയ്ക്കു തുടങ്ങി. അറുപത്തയ്യമാണ്ടത്തെ പാളയമെന്നു് ഇല്ലൊഴും ഈ ദിക്കുകളിൽ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരുന്നതു് ഈ യുദ്ധയാത്രയിലുണ്ടായതാണു്.

റിപ്പു ഒരു വലിയ സൈന്യത്തോടുകൂടി യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു മുമ്പിൽകൂടി ഒരു ദൂതനെഅയച്ചു് ഉത്തരകേരളത്തിൽനിന്നു് അവിടെ വന്നു താമസിക്കുന്നവരെ അയാളുടെ അധീനത്തിലേക്കു് അയയ്ക്കണമെന്നും, തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കണമെന്നും, അതിർത്തിക്കാട്ടുകളിൽ ചിലതിനെ തകർത്തു് കളയണമെന്നും മഹാരാജാവിന്നു് അവസ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അതിനെസമ്മതിക്കാഞ്ഞതിനാൽ റിപ്പു കുചിതനായി ആ കോട്ടകളെ ആക്രമിച്ചു. ഇതിന്നു കുറേദിവസം മുമ്പിൽ മഹാരാജാവ് കേശവപിള്ളയെ സേനാപതിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിനാൽ കോട്ടകളെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു റിപ്പുവിനോടു് നേരിട്ടതു്. ആ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന നായർസൈന്യവും വളരെ യുദ്ധസാമത്വത്തേയും പരാക്രമത്തേയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, അതിനാൽ തല്ലാലം റിപ്പുവിന്റെ സൈന്യം പിൻവാങ്ങേണ്ടിവരികയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ പിൻതിരിഞ്ഞു് ഓടിപ്പോകുന്ന ലഹളയിൽ റിപ്പുവിന്റെ വിചപിടിച്ച് വാളും പരിചയും ചില കൈമോതിരങ്ങളും മെയ്യാഭരണങ്ങളും ചോക്കളത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൾ ജയചിഹ്നങ്ങളായി കേശവപിള്ള മഹാരാജാവിന്നു അയച്ചു കൊടുത്തു.

അന്യോന്യസഹായത്തിനായി തമ്മിൽ സഖ്യംചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തെ ഇങ്ങിനെ അക്രമിച്ചു വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് മദ്രാശി ഗവർണ്ണർ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഇങ്ങിനെ ചെയ്തതു നന്നായില്ലെന്നു ഒരു എഴുത്തയച്ചതല്ലാതെ യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഇതു കണ്ടു റിപ്പബ്ലിക്ക് മൈസൂരിൽനിന്നു പിന്നെയും സേനകളെ വരുത്തി രണ്ടാമതും കോട്ടകളെ അക്രമിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിന്നു ഈ പുതിയ സൈന്യത്തോടു നേരിടുന്നതിന്നു ശക്തി മതിയാകയില്ലെന്നു കണ്ടു കേശവപിള്ള സൈന്യത്തോടുകൂടി പിന്തിരിഞ്ഞു. ഈ അവസരത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്ക് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ കടന്നു കാണുന്നവരെ യെല്ലാം കൊല്ലുകയോ മാഗ്ഗത്തിൽ കൂട്ടുകയോ ചെയ്തും ഭവനങ്ങളിൽ കടന്നു കൊള്ളയിടുകയും തീവയ്പ്പുകയും മറ്റു പല പ്രകാരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹവരെ എത്തിയപ്പോൾ വിചാരിക്കാത്തതായ ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ടായി. മദ്രാശി ഗവർണ്ണറുടെ ഉദാസിനത മനസ്സിലായപ്പോൾ ബങ്കാളത്തേ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ മദ്രാശിക്കു വരികയും ഗവർണ്ണറുടെ പ്രവൃത്തി അതുപ്രകാരമാണെന്നു കണ്ടു അയാളെ പണിയിൽനിന്നു പിരിച്ചു വേറെ ഒരാളെ നിയമിക്കുകയും റിപ്പബ്ലിക്ക് യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷുകാരും റിപ്പബ്ലിക്ക് തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രകൃതത്തിൽ വിസ്തരിക്കേണ്ട അവശ്യമില്ല. എന്നാൽ റിപ്പബ്ലിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ തോല്പുകയും രാജ്യത്തിൽ പകുതി ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തു എന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സഹായത്തിനായി ഒരു നായർപട്ടാളത്തോടു കൂടി കേശവപിള്ള മൈസൂരിലേക്കു പോയി വളരെ കീർത്തിയും മാനുതയേയും സമ്പാദിച്ചു തിരിച്ചുവന്നു എന്നും മാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നു.

ഇപ്പോൾ മലയാളജില്ലയെന്നു പറയുന്ന ഉത്തരകേരളത്തെ റിപ്പബ്ലിക്ക് അക്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തെ നാട്ടുവാഴികളും മറ്റും രിപ്പബ്ലിക് താമകൂറിൽ ശരണംപ്രാപിച്ചു എന്നു ഇതിന്നു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അനാഥസമിതിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ആ രാജ്യത്തേ കാർയ്യങ്ങളെല്ലാം വഴിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ മഹാരാജാവിനെയും അദ്ദേഹം ആ ചുമതല കേശവപിള്ളയേയും ഏല്പിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക്ക് അവിടത്തെ ഭൂമിയെല്ലാം തന്റെ സേവകന്മാർക്കു ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കയും മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന അതിരുകളെയും അധാരങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചുകളകയും ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ അവലാധി പരാത്ത വിധത്തിൽ യഥാക്രമമായി അതതു അളകൾക്കു അവരവരുടെ ഭൂമി തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന്നു കേശവപിള്ള ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.

യതു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നതിന്ന് സ്ഥലമില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാപേക്കും സമ്മതമാകത്തക്കവണ്ണം അവരവരുടെ ഭൂമി അവരവർക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും കമ്പനിക്കാക്കു വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നതിന്ന് പല ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തും ചെയ്തു തിരിച്ചുപോന്നു എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.

യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നാട്ടിലേ ക്ഷേമാഭിപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അലോചിപ്പാൻ സാവകാശമുണ്ടായപ്പോൾ കേരവപിള്ള അതിന്നുവേണ്ടി പല ഏല്പാടുകളും ചെയ്തു. നാട്ടിൽ ധനപുഷ്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിന്ന് കച്ചവടം വല്പിപ്പിച്ചാനാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി യത്നിച്ചത്. കച്ചവടത്തിന്ന് യോഗ്യതയുള്ളതും കച്ചവടക്കാർക്കും മറ്റും നിർബ്ബാധമായി വന്നു നില്ക്കാവുന്നതുമായ സ്ഥനങ്ങളെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു വേണ്ടി കന്യാകുമാരിമുതൽ വൈക്കംവരെയുള്ള സമുദ്രതീരത്തെ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചിച്ച്, കൊള്ളൽ വിഴിഞ്ഞം എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളുണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അലപ്പഴ എന്ന പ്രദേശത്തെ പ്രധാനതറമുഖമാക്കി. അലപ്പഴ അന്നു ഒരു കുറുങ്കായമായിരുന്നു. ആ സ്ഥാനം കച്ചവടത്തിന്നു വളരെ സൗകര്യമുള്ളതാണെന്നു കണ്ടു അവിടെ സക്കാർ ചിലവിന്മേൽ കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളുണ്ടാക്കി ബോംബെയിൽനിന്നും മറ്റും കച്ചിക്കാരെയും വന്യാന്മാരെയും തിരുനെൽവേലിയിൽനിന്ന് ബ്രാഹ്മണരേയും വ്യാപാരത്തിന്നായി കൊണ്ടുവന്നു പാറ്റിക്കുകയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം കരാറുചെയ്ത് നാട്ടിലെ മരമെല്ലാം പാറയിത്തരകനെ കുത്തകയായി ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുറമെ ആ സ്ഥലത്തിന്നു പ്രാധാന്യമുണ്ടാക്കുവാൻവേണ്ടി ഒരു നവലവും കൊട്ടാരവും കച്ചേരിയും പണിയിച്ച് തമ്പുരാനും ദിവാൻജിയും കൂടക്കൂടെ അവിടെവന്നു താമസിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ഇങ്ങിനെയാണ് അലപ്പഴയ്ക്കു തറമുഖമുണ്ടായത്. ഇപ്രകാരത്തെന്നു കോട്ടാർ, തിരുവനന്തപുരം മുതലായ ഭിക്കുകളിലും കച്ചവടം വല്പിക്കുന്നതിന്നു പല ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തു. ഇതിന്നു പുറമെ നാഞ്ചിനാട്ടിലും മറ്റും കൃഷിപ്പണിക്ക് സൗകര്യത്തിന്നുവേണ്ടി തോടുകളുണ്ടാക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തും പ്രധാനപ്രമാരത്തിന്ന് പുതിയ നാണുങ്ങൾ പലതുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

റിപ്പവിനോടു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ വടക്കെ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ ചെലവു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷവും നടത്തുന്നത് അന്നാവശ്യവും പ്രയാസവുമാണെന്നു കണ്ടു കേരവപിള്ള ആ

സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുന്നതിന്നു് മദ്രാശിഗവർണർക്കു് എഴുതി; എന്നാൽ അയാൾ അതു സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ദിവാൻജി വിവരമെല്ലാം ഗവണ്ണർജനറലിനേയും മറ്റു യോഗ്യരേയും അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തെ സമ്മതിച്ച് മേലിൽ നടക്കേണ്ടക്രമങ്ങൾക്കു് കമ്പിനിക്കാർ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. കേരവപിള്ളയുടെ പ്രയത്നംകൊണ്ടു സിദ്ധിച്ചതും തിരുവിതാംകൂർ, ബ്രിട്ടീഷ് എന്നീ ഗവണ്മെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തെ നിണ്ണയിക്കുന്നതുമായ െരം ഉടമ്പടിപ്രകാരം തന്നെയാണു് െരം രണ്ടുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സഖ്യമായി ഇപ്പോഴും എല്ലാ പ്രധാനസംഗതികളിലും നടന്നുവരുന്നതു്.

െരം ഉടമ്പടി ഉണ്ടായതു് ൯൭൦-മാണ്ടിലായിരുന്നു. അതിന്റെശേഷം മഹാരാജാവും കേരവപിള്ളയും കൂടെ മൂന്നുകൊല്ലമേ രാജ്യഭാരമുണ്ടായുള്ളു. ഇതിന്നുമുമ്പിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂന്നുകൊല്ലവും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന്നുവേണ്ടി രാജ്യകൽ ഒരുപോലെ യത്നിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ബഹുമാനത്തിന്നും കൃതജ്ഞതയ്ക്കും പാത്രമാകയും ചെയ്തു. ബങ്കാളത്തേ ഗവർണർ ജനറൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യഭരണകൌശലത്തേയും യുദ്ധസാമർത്ഥ്യത്തേയും കണ്ടു സന്തോഷിച്ച് “രാജാകേരവദാസൻ” എന്ന സ്ഥാനംകൊടുത്തു. അവരവരുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ ഉൽഘോഷിക്കുന്നതിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അധികാരികളുടെ സേവ പിടിക്കുന്നതിന്നും വളരെ സൌകര്യമുള്ള ഈ കാലങ്ങളിലും വളരെ ദുർല്ലഭമായ ഈ സ്ഥാനം അന്നത്തേക്കാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്നു് സിദ്ധിച്ചതുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കു് പ്രബലമായ ഒരു തെളിവാകുന്നു. മഹാരാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്നുവേണ്ടി എന്തുചെയ്യുന്നതിന്നും തയ്യാറായിരുന്നു എന്നതന്നെയല്ല വളരെ ഭൂമി കരമൊഴിവായി കൊടുപ്പാനും തീച്ചയാക്കി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അഭ്യുദയത്തെക്കാൾ അധികം കാംക്ഷിച്ചിരുന്നതു് തന്റെ സ്വാമിയുടെ യശസ്സിനേയും നാട്ടിന്റെ ക്ഷേമത്തേയും അയിരുന്നതിനാൽ ആ സമ്മാനത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല. മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ളവർ നന്ദിച്ചുപോം ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നതിനേയും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ “വലിയദിവാൻജി” എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നതിനേയും കുറിച്ച് ഒട്ടുംതന്നെ അതുതപ്പെടുവാൻില്ലല്ലോ.

൯൭൨-മാണ്ടിൽ മഹാരാജാവും നാടുനീങ്ങി. ഈ സംഭവം കേരവപിള്ളയ്ക്കു വളരെ ദോഷകരമായിരുന്നു. മഹാരാജാവിന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടേയും ഗുണ

ങ്ങളെ അറിഞ്ഞു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആലോചനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിന്നും സഹായിക്കുന്നതിന്നും ഉള്ള ഗുണവും ബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാകുന്നു കേശവപിള്ളയ്ക്കു് ഇത്രത്തോളം രാജ്യത്തിന്നു് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചതു്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്ത ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവും ഘനവയസ്സായ ഒരു യുവാവും കുറെ മന്ദബുദ്ധിയും ആയിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യപരന്മാരും ദുർവൃത്തന്മാരായ സേവന്മാരുടെ പാട്ടിലായി. ഈ സേവന്മാരിൽ പ്രധാനി ശങ്കരൻ നമ്പൂരി എന്നൊരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്നു് കേശവപിള്ളയുടെ അഭ്യർത്ഥന ശരിപ്പെട്ടു് ആ സ്ഥാനത്തു് കയറണമെന്നായിരുന്നു മോഹം. ഇതു നിമിത്തം അദ്ദേഹം ഓരോ ദുർബോധനകൾ ചെയ്തു് മഹാരാജാവിനെ ദിവാൻജിയുടെ പരമശത്രുവാക്കിത്തീർക്കുകയും അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ കടക്കുവാൻതന്നെ പാടില്ലെന്നു് വരുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ പണിയിൽനിന്നു് തീരെ പിരിച്ചു് എന്നു തന്നെയല്ല കൊട്ടാരത്തിൽ പാറാവിൽ വെക്കുകയും കൂടിചെയ്തു. അവിടുന്ന് ൧൦-ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേശവപിള്ള കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നു് പെട്ടെന്നു് മരിച്ചു എന്നു് നമ്പൂരി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അതു് കാലമുതലു് അല്ലെന്നും ഈ ദുഷ്ടനമ്പൂരിയുടെ കല്പനപ്രകാരം പരിചാരകന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വിഷംകൊടുത്തു് കൊന്നതാണെന്നുമാകുന്നു ഇപ്പൊഴും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം മരിച്ച ഉടനെ മഹാരാജാവും നമ്പൂരിയെ ദിവാൻജിയാക്കി. ദിവാൻപട്ടം കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം മുമ്പിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കേശവപിള്ളയുടെ സകല മുതലിനെയും സക്കാരിലേക്കു് അടക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നിത്യം ധരിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളെയും കൂടി പിടിച്ചുപറിച്ചു എന്നല്ലേ പറയേണ്ടു്.

തന്റെ സ്വാമിയുടേയും നാട്ടുകാരുടേയും ഐശ്വര്യത്തിന്നും പ്രൊതിഷ്ഠ വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യമിന്നുകൂടാതെ രാപ്പകൽ പ്രയത്നംചെയ്തതിന്നുണ്ടായ ഈ പ്രത്യുപകാരത്തെപ്പറ്റി എന്നാണ് പറയേണ്ടതു്, ഇതുകൊണ്ടു്

“മൂച്ചയുള്ളൊരു കത്തി ലേഹനം ചെയ്തീടാമോ
മൂർച്ഛാമ്പിന്റെ മുമ്പം മുഞ്ചനം ചെയ്തീടാമോ
സിംഹത്തെച്ചെന്നു പരിരംഭണം ചെയ്തീടാമോ
സിദ്ധമാമിതെങ്കിലും സിദ്ധിയാഗ്രപാച്ചനം”

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഒരു അതിശയോക്തിയല്ലെന്നു് സ്പഷ്ടമാക

ന്നു. ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശ്ലോകമുള്ളതിനെ ഇവിടെ എഴുതി ഇതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

ക്ഷോണീകോണശതാംശപാലനകചാഭുവ്വാഗഗ്ദ്ധാനല
ക്ഷുഭ്രല്ലുബ്ബനരേന്ദ്രചന്ദ്രചനാധന്യാനമന്ത്യാമഹേ
ദേവംസേവിതുമേവനിശ്ചിനമഹേയോസൗഭയാലുഃപുരാ
ധാരാമുഷ്ടിമുചേകചേലമുനയേദത്തേസുവിത്തേശതാം.

൨. സുശീലം.

മനുഷ്യക്ക് വിദ്യയും ബുദ്ധിയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയവർ ഓരോ അവസരങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന മഹത്തായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളനങ്ങൾ സാധാരണയായി അശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകളെക്കാൾ വലുതായ ഒരുഗുണം മനുഷ്യക്ക് സിദ്ധിക്കാവുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അതിന്നു പേർ സുശീലമെന്നാകുന്നു.

വിദ്യയും ബുദ്ധിയും ഉള്ളവർ സ്വയമേവ സുശീലന്മാരായി ഭവിക്കുമെന്ന് ചിലർ അബദ്ധമായി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യയും ബുദ്ധിയും ധാരാളമുള്ള ചിലർ ഭുസ്സഭാവവികളായും ഈ വക ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ചിലർ സുശീലന്മാരായും തീർന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ട് സുശീലം വിദ്യയേയും ബുദ്ധിയേയും അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലാതെ വരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം പ്രായേണ സ്വഭവനത്തിൽതന്നെ ആകുന്നു. ഒരു കുട്ടി പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്റെ സ്വഭവനത്തിലുള്ളവരുടെ നടപടികളെ ആകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാപ്പോഴും ഓർമ്മവെക്കേണ്ടതായ സംഗതിയാകുന്നു. സ്വഭവനത്തിലുള്ളവരുടെ നടപടി നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും കുട്ടി അയതിനെ പിന്തുടരുകയും അതിൻപ്രകാരം നടപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരുവന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആക്കിത്തീർക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായി അവന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയുന്നു. “ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോമാനുഷനുള്ളകാലം” എന്നുണ്ടല്ലോ.

വിദ്യയും ബുദ്ധിയുമുള്ളവക്ക് സുശീലം എന്ന പ്രത്യേകഗുണം ഇല്ലാതെപോയാൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിപ്പാനൊ അവക്ക് കൃത്യാകൃത്യബോധത്തെ അനുഭവസിദ്ധമാക്കിത്തീർത്ത് അവരുടെ മനസ്സിനെ സമ്പാദ്യത്തിലേയ്ക്ക് നയിപ്പാനൊ സാധിക്കുന്നതല്ല.

“ദുർജ്ജനപരിഹർത്തവ്യോ വിദ്യയാലംകൃതോപിസൻ
മണിനാഭ്രചിതസ്തപ്തഃ കിമസൗനഭയങ്കരഃ”

വിദ്യയുള്ളവനെ വിദ്വാനെന്നും, ബുദ്ധിയുള്ളവനെ ബുദ്ധിമാനെന്നും ആണ് ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി വിളിച്ചുവരുന്നത്. എന്നാൽ അവരെ ആരും മഹാത്മാരെനോ, മഹാത്മാക്കളെനോ, ഉത്തമന്മാരെനോ വിളിക്കാറില്ല. ആ സംജ്ഞകൾ സുശീലന്മാർക്കുമാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു സുശീലം വളരെ വിചാപിടിച്ചതാണെന്നും എല്ലാപേക്കും വളരെ അവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിദ്യയും ബുദ്ധിയും നിസ്സാരമോ അനാവശ്യമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ലവലേശം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഗുണമുള്ളവരെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി സുശീലന്മാരാതിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വ്യവഹരിക്കുന്നുള്ളൂ. വിദ്യയും ബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്ത ദുസ്സഭാവികളെക്കാൾ അധികം ഈ ഗുണമുള്ള ദുസ്സഭാവികൾ ജനസമുദായക്ഷേമത്തിന് ഹാനിയെ ചെയ്യുമെന്നതു നിരാക്ഷേപമായ ഒരു സംഗതിയാകുന്നു.

“ശാസ്ത്രംഗമിച്ചതുകൊണ്ടു മതിയല്ല
ശാസ്ത്രോക്തമാചരിക്കാതേ ഫലം വരേ”

എന്നുള്ളതിനാൽ ഒരുവൻ താൻ വായിച്ചോ കേട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രവിധികളെ അചരിക്കാതിരുന്നവെങ്കിൽ ആ വിധികളെ അറികമാത്രം ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവന് യാതൊരുഫലവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. “ശീലംപ്രധാനം ന കലംപ്രധാനം” എന്ന വചനം വളരെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ സാധാരണയായി സ്നേഹിക്കുന്നതും, ബഹുമാനിക്കുന്നതും, വിശ്വസിക്കുന്നതും, അനുസരിക്കുന്നതും സുശീലന്മാരെയാണെന്നു എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയംതന്നെ. സൂർയ്യന്റെറശ്മി ചന്ദ്രനിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് വെളിച്ചത്തേതുംപോലെ ശാസ്ത്രവചനകിരണങ്ങൾ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും സുശീലമാകുന്ന ഗുണത്തെ ലോകത്തിലെല്ലാം വ്യാപരിക്കേണ്ടതാണ്.

“സൗഖ്യംഗാൽഭവേതിഹിസാധുതാ ചലാനാം
സാധുനാം നമരിചലസംഗമാൽചലതാം
ആമോദംകുസുമഭവംമുദേവ ധന്തേ
മൃതഗന്ധംനതുകുസുമാനി ധാരയന്തി”

൩. സാഗീതം.

സരിഗമപധനികൾമീട്ടി സ്തരസംഖിണാശ്രുതിക്കുശരികൂട്ടി
സരസിജഭവകൃതിപാടും സരസ്വതീദേവിമമതുണയ്ക്കട്ടെ.

‘സംഗീതമപിസാഹിത്യം സരസ്വതൃഃസ്തനദപഥം’

എന്നിങ്ങിനെ മാന്യസച്ചദയന്മാർ വാഴ്ത്തിവരുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് സച്ചദയന്മാരെ രസിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതിന്നു ഭാരമേറു പുറപ്പെടുന്നതിൽ “പാട്ടെന്നുള്ളതിലുള്ളതായ ഗുണദോഷജ്ഞാനമില്ലാത്തൊരാൾക്കുട്ടത്തിൽ പെട്ടമിജ്ജനം സദിരു കേൾക്കുമ്പോളുറക്കംവരും” എന്നിങ്ങനെ സ്വാനുഭവത്തെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉൽഭവാഷിച്ചിട്ടുള്ള നീരസികൻ തയ്യാറാവുന്നതും, ജന്മമുതൽക്കേ കണ്ണുകാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കറുപ്പ്, വെളുപ്പ്, ചുവപ്പു മുതലായ നിറഭേദങ്ങളെപ്പറ്റി പറവാനൊരുമ്പടുന്നതും തമ്മിൽ അധികം ഭേദമില്ലെന്നുള്ളതു ഞാൻ ഒട്ടും ഓക്കായ്യില്ല. എന്നാൽ എന്നിൽ ഈ ഭേദമേല്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു മഹാനാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ എങ്ങിനെ എങ്കിലും സഹചരമാക്കുന്നതിനുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ് എന്നെ ഇങ്ങിനെ തുവൽമയക്കുന്നതിലേക്കുദ്യമിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതു മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അക്ഷരാത്മികയായ സരസ്വതീദേവിയുടെ സ്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഗാന്ധർവ്വദം (അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതശാസ്ത്രം) സാമവേദത്തിന്റെ ഒരു ഉപവേദമാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിവ്ചമ്പനീയമാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

അങ്ങിനെയുള്ള സംഗീതത്തിന്റെ മൂലം സപ്തസ്വരങ്ങളാകയാൽ അവയുടെ സ്വഭാവത്തെയാണു ആദ്യമേ ആലോചിക്കേണ്ടത്. വാണീദേവിയുടെ മറ്റേ കുചമെന്നുതന്നെ പറഞ്ഞുവരുന്ന സാഹിത്യത്തിന്നു സപ്തവിഭക്തികൾ എങ്ങിനെയോ അതുപോലെയാണിവിടെ സപ്തസ്വരങ്ങൾ എന്നും, സ്വരങ്ങൾപോലെയാണിവിടെ വിഭക്തികൾ എന്നും പരസ്പരം ഇതുകളെ മാത്രമേ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാക്കി പറയുന്നതിന്നു കാണുന്നുള്ളു.

സംഗീതത്തിന്റെയും, സാഹിത്യത്തിന്റെയും മൂലം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മൂഢമനുഷ്യനെ ‘സാ’ എന്നും, ‘സു’ എന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പശു എന്ന് ഇന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നതിന്റെ സാരം ആലോചി

ചാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇതുകൂടെ മാഹാത്മ്യം അറിയാവുന്നതാണല്ലോ.

ഇനി ഈ ഏഴു സ്വരങ്ങളുടെയും പേരു പറയുന്നതിനു മുമ്പിൽ ഈ പേരുകളുടെ അത്യാക്ഷരച്ഛായകളെ അത്ത് സ, റി, ഗ, മ, പ, ധ, നി എന്നിങ്ങിനെ സംഗീതാരംഭത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുവരുന്നതെന്നും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടു ഇതുകൂടെ നാമങ്ങളെ പട്ടുതുപേന്ന ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിത്തു വായിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

‘സാ’യെന്നുള്ളതുഷഡ്ജമാം, വൃഷഭമാം ‘രി’യെന്നുഗാന്ധാരമാം
‘ഗാ’യെന്നുള്ളതുമദ്ധ്യമസ്വരമാതാം ‘മാ’ എന്നുപാട്ടുനാനും
‘പാ’യെന്നുള്ളതുപഞ്ചമം, പരമഹോ ‘ധാ’ എന്നുതോഡൈവതം
‘നി’യെന്നുള്ളതുതാൻനിഷാദമിപനൽസത്തായസപ്തസ്വരം.

എന്നാൽ ഇങ്ങിനെയുള്ള സപ്തസ്വരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ജന്തുക്കളും കൂടി ജന്മം മുതൽക്കേ അഭ്യസിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായും അവയുടെ ച്ഛായയെ കാണിക്കുന്നതായും വേറെ ഒരു ശ്ലോകവും കൂടി ഇവിടെ ചൊല്ലുന്നു.

ഷഡ്ജത്തിൽകൂകമല്ലോമയിൽ പശുവൃഷഭത്തിൽക്കരഞ്ഞിടും, മാഭോ, ഗജജിക്കുംനല്ലഗാന്ധാരത്തിൽ, മുറയിടുംകൊഞ്ചുമോമദ്ധ്യമത്തിൽ മെച്ചത്തിൽപഞ്ചമത്തിൽകുയിൽമധുസമയേപാടിടും, ധൈവതത്താലശംശംഭിക്കുമെന്നും, കരിമുരളുവതേവനിഷാദത്തിലത്രേ.

സാഹിത്യത്തിൽ ഏഴു വിഭക്തികളോടുകൂടി പലപല പദങ്ങളും അവസാനമില്ലാത്തവിധത്തിൽ നടപ്പുള്ളതുപോലെ സംഗീതത്തിൽ ഏഴു സ്വരങ്ങളോടുകൂടി പലവിധത്തിലും അനവധി രാഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സാഹിത്യത്തിൽ പദങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ ഇവിടെ രാഗങ്ങൾക്കും ലിംഗഭേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. മാളവപുട്ടതികളായ രാഗങ്ങൾ പുരുഷന്മാരും ‘കല്യാണി’ ‘കാമോദരി’ മുതലായവ സ്ത്രീരാഗങ്ങളും, ‘മോഹനം’ തുടങ്ങിയവ നപുംസകങ്ങളുമാണെന്നു മാത്രം ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതല്ലാതെ വിസ്തരിക്കുന്നതായാൽ പദങ്ങളുടെ ലിംഗഭേദവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിമിത്തമുള്ളതുപോലെ ഇവിടെയും ഒന്ന് വേണ്ടിവരും. അയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സാഹിത്യത്തിൽ ഏഴു വിഭക്തികൾക്കും മുമ്പു വചനങ്ങൾ

പോലെ ഇവിടെ ഏഴു സ്വരങ്ങൾക്കും 'നീലം' 'മദ്ധ്യം' 'ഉച്ചം' എന്നു മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഷഡ്ജഗ്രാമം, മദ്ധ്യഗ്രാമം, ഗാന്ധാരഗ്രാമം എന്നു മൂന്നു ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ മൂന്നു ഗ്രാമങ്ങൾക്കും അരോഹാവരോഹങ്ങളോടും ഏഴേഴു മൂർത്തനകളുമുണ്ട്, എന്ന് മാത്രംപറയുന്നതല്ലാതെ അവകളെ വിസ്തരിക്കുന്നതായാൽ ഈ പ്രസംഗം അധികം ദീർഘമായി പോകുമെന്നു ഭയപ്പെടുന്നു.

സാഹിത്യത്തിന്നു വലിയ സഹായികളായി 'വസന്തതിലകം' 'മാലിനി' മുതലായി പലമാതിരി വൃത്തങ്ങൾ അസംഖ്യമുള്ളതുപോലെ സംഗീതത്തിന്നു 'ഏകതാളം' 'ത്വന്ദ' തുടങ്ങി അനവധി താളങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവയെ പലമേതിരിയാക്കിത്തീർക്കുന്നതും മാത്രകളാണ്. സമുദ്രത്തിലേ തിരമാലകളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന്നു ഒരു സമയം വല്ല സമർത്ഥന്മാരും ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാലും ഇവയുടെ സംഖ്യ നിശ്ചയിച്ചെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിപ്പാൻപോലും ഒരുളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. 'വൃത്തരത്നാകരം' മുതലായ മന്ദജ്യാസ്രങ്ങളിൽ വൃത്തങ്ങളെ വിസ്തരിച്ചു വലിപ്പിപ്പാനുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ താളങ്ങളും വിസ്തരിച്ചു യഥേഷ്ടം വലിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പല സംഗീതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും കൈശലം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയരുടെ സ്തനങ്ങളായ ഈ സംഗീതസാഹിത്യങ്ങൾക്കു മുൻകാണിച്ച മട്ടിൽ പല സാദശ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നതളുതമല്ലല്ലോ.

ഇനി സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും അധികമായി ചില മാഹാത്മ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സംഗീതത്തിനുള്ളതിൽ ചിലതെന്നിക്കോർമ്മയുള്ളതുകൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഇതു രണ്ടിന്നും കണ്ണത്തിൽനിന്നാണു പമെങ്കിലും സംഗീതം പലമാതിരി യന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും സാധിക്കാവുന്നവിധത്തിൽ പണ്ടുപണ്ടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പഠിച്ചുപഠിച്ചു പരക്കെ നടപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കണ്ണവും, യന്ത്രവും കൂടി യോജിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീതം അധികം രസാവഹമായിത്തീരുന്നതാകുന്നു. യന്ത്രങ്ങൾ ഓരോ ദേശങ്ങളിൽ ഓരോ കാലത്തു ഓരോ മാതിരിയിൽ പഠിച്ചുപഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവകളെ ഒക്കെ പറയുന്നതും അസാദ്ധ്യമാണെന്നു, എന്നാൽ ചില വിശിഷ്ടയന്ത്രങ്ങളെയെങ്കിലും പറയാതെയിരിക്കുന്നതും ഉചിതമാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

വീണ, ഫിഡിൽ, കഴൽ, ഇടയ്ക്ക, കപാലഹസ്തം, സംഗീതപ്പെട്ടി എന്നു തുടങ്ങി പല യന്ത്രങ്ങളും ഉള്ളതിൽ പന്നാമതായി ഗ

ണിക്കാലുനതു വീണയാകുന്നു. സരസ്വതി, നാരദൻ തുഞ്ചതു മുതലായ പല സംഗീതപണ്ഡിതന്മാർ ദിവ്യലോകങ്ങളിലും ഈ യന്ത്രത്തെ തന്നെയാണല്ലോ അധികം ആദരിച്ചുവരുന്നത്. ഈ ഭൂലോകത്തിലും ഈ യന്ത്രത്തിൽ പാടവം കാണിച്ചിട്ടുള്ളവർ പലരുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരിൽ, സരസ്വതിയുടെയും നാരദന്റെയും അംശങ്ങളെക്കൂടി ചേർത്ത് ദാരദാരകവത്സലനായ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മൂർത്തിയാണ് ഇദ്ദേഹമെന്നു ഒരു മഹാനാഭാവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ കല്യാണകൃഷ്ണൻ എന്നു പ്രസിദ്ധനായ മഹാനായിരുന്നു വീണാവാദനവിദ്യയിൽ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പരമകാലയെ പ്രാപിച്ച യോഗ്യപുരുഷൻ എന്നുള്ളതു സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ആ മഹാനാഭാവന്റെ വീണയിലുള്ള വിരുതകാണുന്നതിലേക്കായി തിരിയെ വരാത്തവിധത്തിൽ സത്യലോകത്തിലേയ്ക്കു ബ്രഹ്മാവുതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയതു നമ്മുടെ ഒക്കെ കണ്ണങ്ങളുടെ ഭാഗ്യക്ഷയമെന്ന് സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ മുതലായി പല വൈഷ്ണികന്മാർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഫിഡിൽ എന്നുള്ളതു ഒരു നവീനയന്ത്രമാകയാൽ ഇതിൽപണ്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കു പരിചയമുണ്ടാകുവാനിടയില്ല. ഇദാനീനന്മാർപലരും വിവിധയത്തിൽവിദഗ്ദ്ധന്മാരുള്ളതിൽ ഈ ദിക്കുകാരിൽ മഹാദേവനെന്ന മഹാനാഭാവനാണ് പ്രഥമഗണനീയനായിട്ടുള്ളതെന്നു പല സംഗീതരസജ്ഞന്മാരും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സർവ്വമോഹനമായസംഗീതമധുവിന്റെ ലഹരികൊണ്ടോ മറ്റോ എല്ലാജ്യോഴും മത്തനായ ഒരു ദരിദ്രബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ചില വഴിഅമ്പലങ്ങളിലും ഉടുപ്പുരകളിലുമിരുന്നു ഈ യന്ത്രത്തിൽ ചില കൈപ്പെരുമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നതു കേൾക്കാനിടയാവാത്തവരുടെ പക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ മഹാദേവനു ഒന്നാംക്ലാസിൽ സ്ഥലം കിട്ടുകയുള്ളുവെന്നുകൂടി പറവാൻ എനിക്കു സംഗതിവന്നുട്ടുണ്ട്.

കുഴൽ; ഈ യന്ത്രം മേൽ കാണിച്ച രണ്ടു യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുംകുറച്ചു ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇതു കണ്ണത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി, സാമന്ത്രിം കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെ നെടുംകുഴൽ(നാഗസപരം)എന്നും കുറുംകുഴൽ എന്നും ഓടക്കുഴൽ എന്നും മൂന്നുമാതിരിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവയിൽ നാഗസപരമാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പ്രചാരം ചോളദേശം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികമായിക്കാണുന്നുണ്ട്. (കൊല്ലംകോട്ട സുബ്രഹ്മ

ബ്രഹ്മമുതലായ) ചില മഹാത്മാർ മലയാളത്തിലും ഇതുകൊണ്ടു പേരുകേട്ടവരില്ലെന്നില്ല. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൂന്നു സന്ധ്യയ്ക്കും ദൈവങ്ങൾക്കും തൊഴുവാൻ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും കണ്ണശുദ്ധമായിത്തീരുന്നതും, സംസ്കൃതഭാഷകൊണ്ടു കഷ്ടപ്പെട്ട് അവസ്ഥാക്ഷുഭികളെ പ്രസവിക്കുന്നതും ഈ നാഗസ്വരംതന്നെയാണെന്നുകൂട വ്യസനപൂർവ്വം പറയേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. കുറുക്കുശൽ മേളങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെണ്ടകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ കുഴൽപാറുകളിലും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അല്പമേയുള്ളൂ. (തിരുവിലാസമല ശങ്കരപ്പണിക്കർ തുടങ്ങി) ചില യോഗ്യന്മാർ ഇതിലും പേരുകേട്ടവർ, രംദിക്കിച്ചുണ്ട്. ഓടക്കുഴൽ ഉയരുന്നവരായിട്ട് നമ്മുടെ ഗൃഹങ്ങൾതോറും പല കുട്ടികളേയും കാണാനിടയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവളരെ പ്രചാരമുണ്ടെങ്കിലും ഈ യന്ത്രത്തിൽ അത്ര വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ സംഗീതരസികന്മാർ എന്റെ അറിവിവില്ലാത്ത അധികമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്.

‘ഇടയ്ക്ക’ എന്നുള്ളതു മലയാളത്തിൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തോറും പതിവായി ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇതു നിത്യകർമ്മത്തിനുള്ളതെന്നല്ലാതെ സംഗീതത്തിനുള്ളതാണെന്നുപോലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണെന്നുപറഞ്ഞാലും അവർക്കു മുഷിച്ചിട്ടുണ്ടോകേണ്ടകാലം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നുതന്നെയുള്ള നിവൃത്തിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

‘കപാലഹസ്തം’ എന്നുള്ളതു വളരെ നടപ്പുള്ള യന്ത്രമല്ല. ഇതിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരിൽ പ്രസിദ്ധന്മാരായിട്ടാരേയും എനിക്കു അറിവില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു സംസർ വായിക്കുന്നതുകേട്ടിട്ടുണ്ട്.

‘സംഗീതപ്പെട്ടി’ ഈ യന്ത്രം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണു്. സംഗീതത്തിൽ ഒട്ടും ശീലമില്ലാത്തവരായ എന്തൊക്കെയാലെയുള്ളവർക്കും താക്കോൽ കൊടുക്കാൻമാത്രം പഠിച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ടു സംഗീതം പ്രയോഗിക്കാം.

ഇനി വേറെ ചിലമാതിരി യന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അവകൾ ശ്രുതിശരിയാക്കുവാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണു്. കുഴിത്താളം ‘തഞ്ചിത’ ‘തിത്തി’ മുതലായി ഇവയും പലവിധത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. താളം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള അനേകവിധ വാദ്യങ്ങളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കേണ്ടവയാണു്. പക്ഷേ അവ അസംഖ്യമുള്ളതിനാൽ നേരം അതിക്രമിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചു തല്ക്കാലം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഇനി സംഗീതത്തിന്നു വേറെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ശ്രുതി യോജിപ്പിച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ കണ്ഠങ്ങളാകട്ടെ യന്ത്രങ്ങളാവട്ടെ കൂട്ടിഇണക്കി

പാടുന്നതായാൽ ഒറയ്ക്കുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം രസംപിടിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഈ സംഗീതത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു ചെറിയ കഥകൂടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നതു ഒട്ടും രസഭംഗമായി തീരുകയില്ലെന്നുവെച്ച് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്കായിട്ടു നിന്തുകൊള്ളുന്നു.

പണ്ടു അതിയോഗ്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സംഗീതവിദ്യകൊണ്ടു വിഷ്ണുഭഗവാനെ ഭജിച്ചു വളരെക്കാലം ഇഹലോകസുഖം അനുഭവിച്ചും, അനവധി സജ്ജനങ്ങളെ ഈ സുഖം അനുഭവിപ്പിച്ചും ജീവകാലാവസാനത്തിൽ ദിവ്യദേഹത്തോടുകൂടി വൈകുണ്ഠലോകത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയാത്രികന്മാരായി ബ്രഹ്മാദി സകലദേവകളും, തുഞ്ചുരു നാരദൻ ചിത്രരഥൻ മുതലായ സകല ദിവ്യഗായകന്മാരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹാബ്രാഹ്മണന്റെ വൈകുണ്ഠപ്രദേശമരോത്സവത്തിൽ വിഷ്ണുഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു വലിയ സംഗീതപ്രയോഗം നിശ്ചയിച്ചു. ആ സംഗീതസദസ്സിൽ പ്രധാനഗായകൻ ആ ഉത്തമബ്രാഹ്മണൻതന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. 'വളരെദിവ്യഗായകന്മാർ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സദസ്സിൽ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീഭഗവതിയും എഴുന്നള്ളി. ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ അകമ്പടിക്കാരായ ഹരിക്കാരന്മാർ മുതലായ നിഷ്ഠുരഭക്തപുരുഷന്മാർ ബ്രഹ്മാദിദേവകളിലും, തുഞ്ചുരു നാരദാദികളായ പഴയ ദിവ്യഗായകന്മാരിലും, ആളെ മാറുവാൻ അവർക്കുള്ള അധികാരം നിസ്സംശയമായി കാണിച്ചുവെങ്കിലും ആയതു ഏറ്റവും ഉചിതമാകയാൽ അവർക്കും അതു വൈമനസ്യമുണ്ടായില്ല. പിന്നെ ശ്രീഭഗവതിയുടെ കല്പനപ്രകാരം ദിവ്യഗായകന്മാരിൽ വെച്ചു തുഞ്ചുരുവിനെ മാത്രം അകത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയതു ഭക്തനാണെന്നും, വീണ എടുത്തവരിൽ ഒന്നാമനാണെന്നും, തുഞ്ചുരുവിനേക്കാൾ അധികം സംഗീതവിദഗ്ദ്ധനാണെന്നും മറ്റും അഭിമാനമുള്ള നാരദന് ഒട്ടും രസമായില്ലെന്നല്ല, കോപംവെർപ്പിച്ച് മൂലംമറന്നിട്ടു, ഇങ്ങിനെപത്തിയിൽ പക്ഷപാതം കാണിച്ചതിനാൽ ശ്രീദേവി രാക്ഷസിയായി ഭവിക്കട്ടെ' എന്നു ശപിക്കാൻപോലും ആ നാരദൻ ഒട്ടും മടിച്ചില്ല. ആ ശാപംകൊണ്ടു മഹർഷിമാരുടെ രക്തത്തിൽ മണ്ഡലാദിയുടെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായ ലക്ഷ്മീദേവിയാണ് സീതാദേവി എന്നുള്ളകഥ ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നു.

പിന്നെ വിഷ്ണുഭഗവാൻതന്നെ എഴുന്നള്ളി നാരദനെ നല്ല നല്ല യുക്തികൾ പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ "അങ്ങേയ്ക്കു് അദ്വൈതവും കേൾവിയും തുഞ്ചുരുവിനോളമില്ല. മേരുപർവ്വ

തത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ സംഗീതസർവ്വജ്ഞനായ ഒരു ഉഴമനിരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിക്കു എന്നാൽ പിന്നെ തുഞ്ചുരുവിനോടു തുല്യനാകും എന്നു ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു.

നാരദനും അങ്ങിനെതന്നെ ആ ഉഴമന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു യഥാവിധി വളരെക്കാലമഭ്യസിച്ചു. കൃതാത്മഭാവത്തോടുകൂടി മത്സരം സഫലീകരിപ്പാൻ തുഞ്ചുരുവിന്റെ അശ്രമത്തിൽ ചെന്നു. അപ്പോൾ ആ അശ്രമഭാഗത്തിൽ കണ്ണില്ലാതെയും, കാതില്ലാതെയും, കയ്യൊടിഞ്ഞും, കാലൊടിഞ്ഞും എന്നുവേണ്ട പാപമാതിരി അംഗവൈകല്യമുള്ള സ്ത്രീകളെയും, പുരുഷന്മാരെയും ചണ്ഡന്മാരെയുംകണ്ടിട്ടു ‘നിങ്ങളാരാണ്? എന്താണിവിടെ നില്ക്കുന്നതുഎന്നു’ ചോദിച്ചു. ‘ഞങ്ങൾ രാഗപുരുഷന്മാരും, രാഗസ്ത്രീകളും രാഗപുണ്ഡ്രകങ്ങളുമാണ്. അങ്ങുപാടുമ്പോൾ പതിവായി ഇങ്ങിനെ ഞങ്ങൾക്കു അംഗവൈകല്യം വരികയും, തുഞ്ചുരു പാടി അതു തീർക്കുകയും പതിവാണ്. അതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസരം കാത്തുനില്ക്കുകയാണ് എന്ന് അവരുടെ മറുപടികേട്ടു മത്സരംവിട്ടു ലജ്ജിച്ചു തുഞ്ചുരുവിനെ കാണാതെതന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുക്കൽപോയി ഈ വിവരം അറിയിച്ചു.

ശ്രീനാരായണനാകട്ടെ, “ഇതുകൊണ്ടുമായില്ല. അങ്ങു ഇനിയും കുറച്ചുകാലം അഭ്യസിക്കണം—ഞാൻതന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കാം; പക്ഷെ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇപ്പൊഴും വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു പല പല ദിവ്യഗായകന്മാരുടെയും കൂടെ നടന്നു കേൾവി നന്നായി സമ്പാദിക്ക—അങ്ങിനെ കുറെ കഴിയട്ടെ; പിന്നെ ഞാൻ യദുകലത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടു അവതരിച്ച ഭൂദാരം തീർത്ത ഭാഗരകയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കാലത്തു എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഈ കഥ ഓർമ്മപ്പെടുത്ത. അന്നു അഭ്യസിപ്പിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞയച്ചു. പിടുന്നയും നാരദൻ ദിവ്യലോകങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു സാമാന്യം കേൾവി സമ്പാദിച്ചു എന്നുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടി ഭാരതയുദ്ധാദികോലാഹലം കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സമീപത്തു ചെന്നു ഇക്കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജാഞ്ചവതിയുടെ അടുക്കൽ ഒരുവർഷം അഭ്യസിച്ചു വരുവാൻ കല്പിച്ചു. അങ്ങിനെ ഒരുവത്സരം കഴിഞ്ഞു ചെന്നപ്പോൾ, ഇനിയൊരുക്കൊല്ലം സത്യഭാമ അഭ്യസിപ്പിക്കും, എന്നായി. അതുംകഴിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ രത്നമിണിയുടെ അടുക്കലേക്കുവിട്ടു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പാടുന്ന സമയങ്ങളിൽ, ‘നാരദ! താളം തെറ്റിയല്ലോ’, അല്ലാ മഹദ്വിഷ രാഗം രൂപമില്ലെന്നുണ്ടോ, എന്നും മറ്റും രത്നമിണിയുടെ

ശിഷ്യത്തിനുള്ള പരിഹാസം കേൾക്കാനായി. എന്നിട്ടു രണ്ടുകൊല്ലം അവിടെ അഭ്യസിച്ചു. പിന്നെ ബാല്യത്തിൽതന്നെ ഓടക്കുഴലിൽ പേരുകേട്ടിട്ടുള്ള സംഗീതസാരസ്വത്തായ വാസുദേവസ്വാമിയുടെ അടുക്കലും രണ്ട് ആണ്ടു അഭ്യസിച്ചു. അപ്പോൾ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മദ, മാത്സര്യം സകല ദോഷങ്ങളും നീങ്ങി സംഗീതസ്വസ്ഥവും നാരദനിൽ വിളങ്ങി. തുംബുരുവിനോടുള്ള മാത്സര്യമശേഷം അടങ്ങി. അജ്ഞനൻ മുതലായവർ ഈ മഹർഷിയുടെ പാട്ടുകേട്ടു കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ. നാരദൻ പിന്നെ ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിച്ചു പണ്ടത്തെ മട്ടൊക്കെ വിട്ടു ജീവനു കുന്നായി നടന്നു തുടങ്ങി.

ഇങ്ങനെ അപാരമായിട്ടുള്ള സംഗീതശാസ്ത്രസമുദ്രത്തിന്റെ മറ്റുകര കണ്ടവർ ദിവ്യലോകത്തുതന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ യോഗ്യരേയുള്ളൂ. ഇനി ഭൂലോകത്തിലെ കഥ പറയാനുണ്ടോ? എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇററലി, ജമ്ബുനദി, ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലായ ദീപാന്തരങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാനുപം ശം വിദ്യയ്ക്കു പ്രചാരമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാരതഖണ്ഡത്തിലും ഉത്തരഭേരൂത്തു നല്ല നടപ്പുണ്ട്. മഹമ്മദീയന്മാരിലും നല്ല സംഗീതസമർത്ഥന്മാർ ആ ഭിക്ഷിച്ചുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണഭേരൂത്തും 'തഞ്ചാവൂർ ശരഭോജി' രാജാവിന്റെ സംഗീതവിദ്യാ പ്രചാരവൈദ്യുതം ഇന്നും സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും പ്രതിഫലിച്ചുതന്നെകിടക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ വച്ചു തിരുവനന്തപുരത്താണ് അധികം ശം വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരുള്ളത്.

ഘരഹ-മാണ് നാട്ടുനീങ്ങിയ മഹാരാജാവിന്റെ സംഗീതപ്രിയതയാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്.

ഇനി കൊച്ചിശ്ശീമയിലെ സ്ഥിതി ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ത്രിശ്ശിവപേരൂരാണ് ഉള്ളതിൽ വച്ചുഭേരൂ. ഇവിടെ വിദഗ്ദ്ധരുപതികളാണ് ശം വിദ്യയിൽ പേരുന്നേടിയവരുള്ളത്, എന്നതുകൊണ്ടു യന്ത്രവും കണ്ണവും യോജിപ്പിച്ചു പാടി, കേൾക്കുന്നവരെ മോഹിപ്പിക്കുവാൻ ഇവർ പ്രയാസമില്ലെന്നു പലർക്കും അനുഭവമെന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ.

മലയാളത്തിൽ ഈ സംഗീതം നാടെന്നെന്നും ദേശികമെന്നും രണ്ടുമാതിരി നടപ്പുണ്ട്. അതിൽ 'നാടൻ' ആട്ടക്കഥകളിലും, തിരുവാതിരക്കളികളിലും മറ്റുമാണ് നടപ്പുള്ളത്.

ഓരോ രസങ്ങൾക്കു ഓരോജാതി രാഗങ്ങൾ യോജിക്കും. ശൃംഗാരത്തിന് തോടി, കാമോദരി മുതലായതും വീരത്തിനു ദൈരവി തുടങ്ങിയതും, കരുണത്തിന് അനന്ദദൈരവി പ്രഭുതയും അതുതന്നെ

ത്തിനു നവരസം മുതലായതും ഹാസ്യത്തിനു പശുവരാളി തുടങ്ങിയതും ഭയനകത്തിന് നാഥനാമക്രിയാദിയും ബീഭത്സത്തിന് അറബുപ്രഭുതിയും ഔദത്തിന് അഹരിതുടങ്ങിയതും ശാന്തത്തിനു മോഹനം മുതലായതും അധികം അനുരൂപങ്ങളാണെന്ന് അനുഭവരസികന്മാർക്കു അറിയാവുന്നതാണല്ലോ.)

നാടന്മാരിരിയേക്കാൾ 'ദേശിക'മാതിരിയാണ് അധികം രസം കൊടുക്കുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് നാടകഭിന്നയാദികളിൽ ദേശിക വഴിക്ക് അതാതുരസങ്ങൾക്ക് അനുരൂപങ്ങളായ രാഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ പിന്നത്തെക്കഥ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

വിസ്താരഭയംകൊണ്ട് എല്ലാം ചുരുക്കിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വാണീനാരദമുഖസുര
വീണക്കാർകളുടെ ഗാനരംഗത്തിൽ
ചേണാൻതരുന്നതും
കാണുകല്യാണിനേശ്വരിതുണമെയ്.

൪. ആരോഗ്യരക്ഷ.

“ശരീരമാദ്യം ചെലുധർസാധനം”

മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാവുന്ന അപത്തുകളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ഭൂസ്സഹമായതു രോഗമാണെന്നും ഇഹലോകസുഖങ്ങളിൽവെച്ച് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് അരോഗതയാണെന്നും എല്ലാവർക്കും അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. അരോഗത അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമെന്നുവെച്ചാൽ ദേഹത്തിന് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും യാതൊരുപ്രവച്യമില്ലാത്തെയുള്ള സ്ഥിതിയാകുന്നു. നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ദീപനം വരുത്തുന്നതിനുള്ള ആമാശയവും പകാശയവും ദീപനംവരുത്തുന്നതിന്റെരേഖയും അതുകളെ ശരീരപോഷണത്തിനുവേണ്ടി രക്തത്തിൽകൂടെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തനാഡികളും നാം ശ്വാസിക്കുന്ന വായുവിനെക്കൊണ്ട് ആ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിപ്പാനുള്ള ശ്വാസകോശവും മനസ്സിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ മസ്തിഷ്കം (ബ്രെയിൻ)യും

പ്രവൃത്തി

ശേഷമുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും യാതൊരു കൈവലുപ്പവും കൂടാതെയിരിക്കുകയും അതാതിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ക്രമമായി നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു അസന്തുതകളും ഇല്ലാതെയിരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ വേണ്ടുപോന്നു ചെയ്യുന്നതിന് ശക്തിയും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിഭാഗ്യംകൊണ്ടു മാത്രം ലഭിക്കാവുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ ആകുന്നു നാം അരോഗതയെന്നു പറയുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും പലവിധത്തിലുള്ള നൂനതകൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലോ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും അരിഷ്ടതകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈവക രോഗങ്ങളും അരിഷ്ടതകളും ഉണ്ടാകാതെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കത്തക്കവിധത്തിലാകുന്നു പരമകാരണികനായ ഈശ്വരൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന് നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായി ദൈവകല്പിതങ്ങളായ ചില നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി യഥാവിധി അചരിച്ചാൽ ശരീരസുഖത്തോടു കൂടി കാലക്ഷേപം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേരേമറിച്ച് അജ്ഞാനംകൊണ്ടോ ഉദാസീഭൂതംകൊണ്ടോ നാം അവയെ ലംഘിച്ചാൽ നമുക്കു അരോഗന്മാരായിരിപ്പാൻ അസാധ്യംതന്നെ. മനുഷ്യകല്പിതങ്ങളായ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചാൽ ശിക്ഷകൂടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്നു ചിലർക്കു കഴിയുമായിരിക്കാം. മേല്പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവർക്കു ശിക്ഷയിൽനിന്ന് വേർപെടുവാൻ അസാധ്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

രോഗങ്ങൾ നാം തന്നെ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞതു എല്ലാപേർക്കും സമ്മതമാകുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. അരോഗതയും രോഗവും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്നും, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യയത്നംകൊണ്ടു രോഗങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യാൻ അസാധ്യമാണെന്നും ചിലർക്കു അഭിപ്രായമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം അനുഭവവിരുദ്ധമാകയാൽ അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല. എങ്ങിനെയെന്നാൽ നിയമേന അമിതഭക്ഷണം ചെയ്തയോ ദേഹപ്രകൃതിക്കു ചേരാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനേരണയോ കാലക്രമംകൊണ്ടോ ഉദാരോഗങ്ങളും അധികമായ വിചാരംകൊണ്ടും മനഃക്ലേശംകൊണ്ടും ബുദ്ധിക്ഷം ഹൃദയത്തിന്നും മറ്റ് രക്താശയങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവവും മഴയത്തോ മഞ്ഞത്തോ നടന്നാൽ ജലദോഷവും അതുപോലെതന്നെ മററൊരോ കാരണങ്ങളാൽ വേറെ പല വ്യാധികളും ഉണ്ടാകുന്നതു എല്ലാപേർക്കും അനുഭവമല്ലേ.

അതുകൊണ്ടു രോഗങ്ങളെ സാധാരണയായി സ്വയംകൃതദോഷങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

അരോഗശ്യാക്ഷാത്കമായുള്ള നിയമങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാത്തതിനാലുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എല്ലാജ്യേഷും ഉടനേതന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നതല്ല. ദരിദ്രന്മാരോ, ഉദാസീനന്മാരോ ആയ മാതാപിതാക്കന്മാർ തുന്വില്ലാതെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളിൽ ചിലരേയും, യൌവനകാലത്തേ ചോരത്തിളപ്പുകൊണ്ടു പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ദുർവൃത്തികൾ കാട്ടുന്ന യുവാക്കളിൽ ചിലരേയും കുറേക്കാലത്തേയ്ക്കു യാതൊരു രോഗപീഡയും ശക്തിക്ഷയവും കൂടാതെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്നുതന്നെയല്ല കാലക്രമേണ അവരും അവരുടെ അവതത്ത്വാചരണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായ നാനാവിധരോഗങ്ങളും അകാലവാല്കൃതവും ശക്തിക്ഷയവും അകാലമരണംതന്നെയും അനുഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല. ചിലർ മുപ്പതു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും വൃദ്ധന്മാരായും അശക്തന്മാരായും മൃാനമനസ്സുകളായും തീരുന്നില്ലേ? അതു അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തേ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമെന്നല്ലാതെ വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല. അതുപോലെതന്നെ, നല്ലവണ്ണം ദേഹശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നവരെ ഷഷ്ടിച്ഛത്തി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല യൌവനപുഷ്ടിയും ഉത്സാഹവും ഉള്ളവരായും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ.

സാധാരണയായി രോഗങ്ങൾ അവരവരുടെ അവതത്ത്വാചരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും ചിലർക്കു അതുകൂടാതെയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ അനുസരിച്ചു ചിലർക്കു വായുവിനാൽ വ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതോ സ്തർശത്താൽ സാംക്രമിക്കുന്നതോ ആയ പകരുന്ന വ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങിനെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു സാധാരണയായി അവരുടെ കുറവുമാണെന്നു പറയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ അവകൾ വ്യാധികളും മറ്റു രോഗങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ആദ്യമായി ഉത്ഭവിക്കുന്നതു മനുഷ്യരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടോ അജ്ഞാനംകൊണ്ടോ ആകുന്നു. പരമ്പരയായി രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വംശത്തിൽ ആരുടേയെങ്കിലും വിചാരക്കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യം ആരെങ്കിലും ആ രോഗശ്യാക്ഷാത്കനിയമങ്ങളെ വിധിപോലെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ രോഗങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു നിരപരാധികളായ സന്താനങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്നതാണ്. പകരുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ജനങ്ങൾ ഓതമുള്ളതായും വായു സഞ്ചരിക്കാത്തതായും ഉള്ള ഭവനങ്ങളിലോ, വലിയ നഗരങ്ങളിൽ മലദൂഷിതങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലോ പാർക്കുകയും, ദേഹത്തേയും ഭവനത്തേയും ശുചിയാക്കിവയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യു

നന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു. സാധാരണയായി ഈ വക രോഗങ്ങൾ മൂലമായ ഒരു അരികിടത്തെയും മലിനമായ വാസസ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതു അരികിടത്തെയും, ധനികന്മാരുടെയും വീടുകളിലും വ്യാപിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അപത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് അരോഗ്യരക്ഷാനിയമങ്ങളെ അവരവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയാകയില്ല. നമ്മുടെ സമസ്ത ഹൃദയത്തെക്കൊണ്ടും അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ട് ഈ വക രോഗങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണോ എന്നു ചിലർ സംശയമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അത് സാധ്യമാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ പണ്ട് “പ്ലേഗ്” എന്ന പേരായ ഒരു നടുപ്പദീനം കൂടാതെ വ്യാപിക്കുകയും, അതിനാൽ അനേകജനങ്ങൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടങ്ങളിലുള്ള ടാക്സർമാരുടെയും മറ്റും പരിശ്രമങ്ങൾകൊണ്ടും, അലോചനകൾകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ആ രോഗം നാമാവശേഷമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മറ്റു പല രോഗങ്ങളേയും അവർ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലത്തട്ടി, വസൂരി മുതലായ മഹാരോഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ധാരാളമായി നടപ്പുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ പ്രചാരത്തിനും അസഹ്യതയ്ക്കും പണ്ടത്തേക്കാൾ അല്പം കുറവുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകലേയും തീരെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നതിന് വെള്ളക്കാത് ചെയ്തവരുന്ന യത്നം കാലക്രമംകൊണ്ട് സഫലമാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ ധാരാളമായി വഴിയുണ്ട്.

മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ നിവാരണങ്ങളായിരിക്കും പോൾ അരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴികളെ അറിഞ്ഞത് നാം അവയെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു നമ്മുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളവയാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. അരോഗ്യരക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി അവശ്യമുള്ളതു നിമ്നലമായുള്ള വായുവും ജലവും, മിതമായും ഹിതമായും ഉള്ള ഭക്ഷണം, ദേഹശുദ്ധി, വിധിപോലെയുള്ള വ്യായാമം, വേണ്ടപോലെയുള്ള നിദ്ര ഇവയുമാകുന്നു. ഇവയിൽ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ മേലിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാകുന്നു. X

3. സ്വപ്നം.

ഇതു മിക്കവാറും ജനങ്ങൾക്ക് നിത്യപരിചയമുണ്ടെങ്കിലും ആനയെ സ്വപ്നംകണ്ടാൽ ഗണപതിക്ക് വഴിപാടുകൊടുക്കണമെന്നും മരിച്ചു എന്നു കണ്ടാൽ ദണ്ഡം സൂചമായി എന്നും സ്വപ്നംകണ്ടതിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങിയാൽ ഫലിക്കില്ലെന്നും മറ്റുമല്ലാതെ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നോ സ്വപ്നം വിശ്വസിക്കത്തക്കതാണോ എന്നോ ഉള്ള സംഗതികൾ ആലോചിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറയുമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതുവരെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇനി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തു? എന്നുള്ള വിചാരം എല്ലാദിക്കിലും പ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. മിക്കവാറും ജനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയാകുകൊണ്ട് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ വായനക്കാർക്കു സൗകര്യമായി തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

സ്വപ്നത്തേക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നത് നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിപ്പാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചതായ രണ്ടു സംഗതികളെക്കുറിച്ച് അല്പം പറയുന്നതു അത്യാവശ്യമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു മനസ്സിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തേപ്പറ്റിയാണ്. സാധാരണയായി നാം മനസ്സ് എന്നു പറയുമ്പോൾ കൈവയ്ക്കുന്നതു നെഞ്ഞത്തു് അണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇരിപ്പു തലയിൽ അണെന്ന് പറയേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ തെളിയിപ്പാൻ പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. മുഖ്യമായുള്ള ചില തെളിപ്പുകളെ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. അധികനേരം മനസ്സുവെച്ച് ഒരു പ്രവൃത്തിചെയ്താൽ ഒരു തലവേദന തുടങ്ങുന്നു.

2. തലച്ചോറിന് വല്ലകേടും പറ്റിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. തലയുടെ പിൻഭാഗത്തു് പിൻ കഴുത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടു ഇടിക്കയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ തലോലത്തേക്ക് ബോധക്ഷയവും ചിലപ്പോൾ മരണവും സംഭവിക്കുന്നു.

3. തലച്ചോറിന്റെ വലിപ്പവും ബുദ്ധിശക്തിയും തമ്മിൽ വളരെ സംബന്ധമുണ്ട്. തലച്ചോറ് അധികമുണ്ടായാൽ ബുദ്ധി അധികമായി സാധാരണ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്നും പുറമെ ഭ്രാന്തന്മാർക്കു തലച്ചോറ്റു വളരെ കുറഞ്ഞതായും കാണുന്നു. ഈ സംഗതികൾ ആലോചിച്ചാൽ മേല്പറഞ്ഞ സംബന്ധം തെളിവാകുമെന്നു തോന്നുന്നു.

രണ്ടാമതായി ഓർമ്മവയ്ക്കേണ്ട സംഗതി ധാരണ എന്നതിന്റെ

അത്ഥവും മാതിരിയും അകുന്നു. കഴിഞ്ഞകാഴ്ചയെ നാം രണ്ടാമതും കാമ്ബയ്യന്മാർ അത് നമ്മുടെ ധാരണാശക്തികൊണ്ടാണെന്നു പറയുന്നു. െം ധാരണയുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങിനെയാണെന്നാണു് ഇനി അലോചിപ്പാനുള്ളത്.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാലു് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടു്.

൧. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകലങ്ങളുടെയും പ്രതിച്ഛായകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടു്.

൨. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ ഞരമ്പുകൾക്കും മറ്റും ചില വികാരങ്ങൾ (മാറ്റങ്ങൾ) ഉണ്ടാകുന്നു (ഒരു പെൻസിൽകൊണ്ടു് കടലാസിൽ വരച്ചതുപോലെ എന്നു വിചാരിക്കാം.)

൩. പ്രതിച്ഛായ മനസ്സിൽ ഉണ്ടു്. എന്നാൽ അതു നമ്മൾക്കു എല്ലായ്പ്പോഴും കാമ്ബയില്ലാ.

൪. കാമ്ബ എന്നതു് മനസ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണു്. ഇതിൽ ഒട്ടക്കും പറഞ്ഞതിന്നു വളരെ അത്ഥം ഉണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ലാ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം എന്നുപറഞ്ഞതുകൊണ്ടു നമുക്കു് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരറിവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലാ. ഒന്നും മൂന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു് ഒരു വച്ചതായ കുറവുണ്ടു്. അവയെ സമ്മതിക്കുന്നതായാൽ നാം മനസ്സ് എന്നുപറയുന്നതിനെ യാതൊരു ശക്തിയുമില്ലാത്തതായും ഒരു ചായംപോലെയും സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു.

അയതിനാൽ നാലിലുംവെച്ചു് നല്ലതു രണ്ടാമത്തേതാണെന്നു തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും ജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്ന അഭിപ്രായവും അതുതന്നെയാണു്.

ഇനി സ്വപ്നം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ മാതിരികൂടി പറഞ്ഞാൽ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചില അതുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും, അവയിൽ ഗണപതിയും കുട്ടിച്ചാത്തനും മറ്റും ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും ദൃഷ്ടാന്തമാവുമെന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ധാരണയേറ്ററി നാലഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ടാമത്തേതാണു് സാധുവെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. നമ്മുടെ മനസ്സിന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു വികാരം വരുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ കുറച്ചു് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. മാറ്റം ഇന്നവിധമാണെന്നു് പറയുന്നതു പ്രയാസമാണു്. നമുക്കു് ഉൾക്കൊണ്ടു വഴിയുള്ളു. കടലാസിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ടു വരച്ചതുപോലെ എന്നോ, ചുമരിന്മേൽ കരിക്കട്ടകൊണ്ടു വരച്ചതുപോലെ എന്നോ വിചാരിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണു്. ശരീരത്തിന്റെ സകലഭാഗത്തിൽനിന്നും ഞരമ്പുകൾ പലവഴിയായ്

യി തലച്ചോറിനോടു സംബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏതുഭാഗത്ത് സ്വർമുണ്ടായാലും തലച്ചോറിൽ എത്തുന്നതാണ്. (ചിലചേഷ്ടകൾ മനസ്സിന്റെ സഹായം കൂടാതെയും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നു വിചാരിച്ചു പറയുന്നില്ല) ഈ പ്രത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നഭാഗത്തിനു രണ്ടാമതും ഇളക്കം തട്ടുമ്പോഴാണ് പ്രത്യാസത്തിനു കാരണമായ സംഗതി കാർമ്മവരുന്നത്. ഈ ഇളക്കം പലതുകൊണ്ടും വരാം. ചോരയോട്ടംകൊണ്ടും അമർച്ചകൊണ്ടും മറ്റും വന്നേക്കാം.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂരാതനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നിനോടൊന്നു യോജിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരിലും പ്രസിദ്ധനായ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാകുന്നു.

“പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ദർശിക്കാവുന്നതായ സകല വസ്തുക്കളും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വികാരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ വസ്തു മാറിയാലും വികാരം അസാരംനേരവുംകൂടി നില്ക്കുന്നു. ഇവ ഉറക്കത്തിൽ മനസ്സിന്റെ വിഷയഗ്രഹണശക്തികൊണ്ടു അനുസ്മൃതമായിട്ടു ഇവയുടെ പ്രതിമകൾ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നു. ഇതാണ് സ്വപ്നം” ഡിസ്റ്റ്വാർട്ട് എന്ന ആളാണ് ഇതിന്നു ചില നിയമങ്ങളെക്കണ്ടുപിടിച്ചത്. നമ്മുടെ ശരീരചേഷ്ടകളിൽ നിന്നു ജനിക്കാവുന്ന എല്ലാമനോവികാരങ്ങളും ഉറക്കത്തിലില്ല. നമ്മുടെ ഉറക്കസമയത്തേ ഇച്ഛ എന്നതിന്ന് മനസ്സിന്മേലും മറ്റും ഉള്ള ശക്തി പോകുന്നു. ഇത് ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നു.

രണ്ടാമത് മനോവികാരങ്ങളുടെ ക്രമം ഉറക്കത്തിലും ജാഗ്രത്തിലും പ്രത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തെന്നാൽ, ഒന്നിൽ നാം മനസ്സുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്; മറെറതിൽഇല്ല. ഇതു സാധാരണ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ നമുക്ക് സമയത്തെ തെറ്റിധരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള കാരണം ഇതു തന്നെയാണ്.

സ്വപ്നത്തിൽ മനോവേഗം ഇടിമിന്നലിന്നതുല്യമാണ്. ഒരു നിമിഷത്തിൽ എണ്ണമില്ലാത്ത വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്നു. രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലംകൊണ്ടുസാധിക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു നിമിഷത്തിൽ ചെയ്തതായിക്കാണുന്നു. എന്നാൽ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതു ശരിയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ നമുക്കു ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയമല്ലാ നോക്കുന്നത്. മനസ്സിൽധരിക്കുന്നതിന് എന്തുസമയം വേണമെന്നത് മാത്രമേനോക്കുന്നുള്ളൂ. ഉറക്കത്തിൽ മനസ്സുസ്വസ്ഥമല്ല. നല്ല ഉറ

കുത്തിൽ പുറമെ ഉള്ള വസ്തുക്കളെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. ഇതിൽ മുഖ്യമായ സംഗതി, എന്തെന്നാൽ, സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മുടെ മനോവികാരങ്ങളെ ശരിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കു ശക്തിയില്ല. നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പലതും ചെയ്യുന്നു. അടുക്കെ അളുകൾ ഉണ്ടെന്നും മറ്റും വിചാരിക്കാമത്രമല്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ച് അവരോടു മറുപടിക്കൂടി പറയുന്നു.

സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്ന സംഗതികൾ മുമ്പിൽ ഏതുവിധമെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഉണ്ടായതായിരിക്കണം. അവ രണ്ടാമതു വരുമ്പോൾ യാതൊരു ക്രമവും അനുസരിക്കുന്നതല്ല. അതിനാലാണ് വരുവാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത്.

ഡാക്ടർ ഗ്രേഗറി എന്നാൾക്കു ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി. എന്താ ഒരു ദീനശാന്തിക്കായി ഒരു ദിവസം ചുട്ടുള്ളവെള്ളം നിറച്ച കുപ്പി കാലിഫോർണിയയിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എറാന്നു എന്ന മലയുടെ മുകളിൽ അത് താൻ എന്നും ഭൂമിയുടെ ചുട്ടു സഹിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും സ്വപ്നംകണ്ടു.

വേറെ ഒരാൾ ഒരുദിവസം തന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഓരോ കൈകളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നു സ്വപ്നം കണ്ടു. കാലത്തു എഴുന്നേറ്റു ഇതിനെക്കുറിച്ചു അയാൾ അലോചിച്ചാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കാരണവും കണ്ടില്ല. മൂന്നുദിവസം അലോചിച്ചു. ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഈ വർത്തമാനം പറയാനായി തന്റെ ഇഷ്ടനായ ഒരുത്തന്റെ അടുക്കൽ പോയി. അപ്പോൾ അയാളുടെ മേശയിൻമേൽ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഓന്നിനെക്കണ്ടു. സ്വപ്നംകണ്ടതിന്റെ തലേദിവസം ഇയാൾ അവിടെപോയിരുന്നു. എന്നാൽ അയാൾ ഈ കഥ തീരെ മറന്നു. തലയിൽ പൊള്ളിക്കാൻ മരുന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ള അളുകൾ ചിലപ്പോൾ തലമുറിച്ചു കൊല്ലുന്നു എന്നു സ്വപ്നംകണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ ഗന്ധംകൊണ്ടു ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലാണെന്നും മറ്റും സ്വപ്നംകണ്ടേക്കാം.

മിക്കവാറും സ്വപ്നങ്ങൾ ഏതുവിധത്തിലെങ്കിലും മനസ്സിൽ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായ വികാരങ്ങളാണെങ്കിലും ചില സംഗതികളിൽ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവാത്തതും ബുദ്ധിഹീനവും അധികമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ആയ പ്രവൃത്തികൾ സ്വപ്നത്തിൽ ചെയ്തതായി ദൃഢാന്തമുണ്ട്. ഡാക്ടർ ഗ്രേഗറി, സ്വപ്നത്തിൽ തനിയ്ക്കുണ്ടായ വിചാരങ്ങളും അപ്പോൾ അവയെപ്പറ്റി തോന്നിയ വാചകങ്ങളും ഉറക്കം ഉണർന്നപ്പോൾ വളരെ ശരിയാണെന്നു തോന്നിയതിനാൽ തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. കൊൽറിഡ്ജ് എന്നയാൾ ക്ഷബ്ദാലാപൻ എന്ന കവിതയെ ഉറക്കത്തിലാണ് ഉ

ണ്ടാക്കിയത്. മുഴുവൻ ആവുന്നതിനു മുൻപെ ഉണർന്നു. പിന്നെ മുഴുവനാക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്തുകയും വരുമെന്നും മറ്റും പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. കണ്ടിട്ടുള്ള രാജകാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ ഇന്നപ്രകാരമെന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മറ്റും ഡാക്ടർ പ്രാപ്തത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരാൾ ഉറക്കത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ലെ ഒരു ക്രിയാപദം കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്വപ്നത്തിൽ അയാളും അനവധി ആളുകളും ഒരു കുടുതായ സ്ഥലത്താണെന്നും കാറ്റുവരൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ ശ്വാസംമുട്ടി ചാവുമെന്നും തോന്നി, അപ്പോൾ അയാൾ “ഇൻഫാട്ട് ഡിട്ടായിട്ട്” എന്നു നിലവിളിച്ചു. ഡിട്ടായിട്ട് എന്നു ഒരു വാക്കില്ല. ട്രായിട്ട് എന്നുണ്ട്. മോന്തായം എന്നർത്ഥമാണ്. (ജാഗ്രത്തിൽ ഓർമ്മയില്ലാത്തതും മനസ്സുവയ്ക്കാത്തതുമായ പല കാര്യങ്ങളും സ്വപ്നത്തിൽ ഓർമ്മ വന്നു എന്നും വരും.) താഴെ പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. സ്കാട്‌ലൻറിന്റെ വടക്കെ അറ്റത്തു ഒരു ദിക്കിൽ വച്ചു ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ ഒരുത്തൻ കൊന്നു. മരിച്ചവൻ ഒരു പെഡ്‌ളർ ആയിരുന്നു. (ഒരു പെട്ടിയിൽ ചിലറ്റുസാമാനങ്ങൾ എടുത്തു നടന്നു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവൻ) ഇവന്റെ പെട്ടിയും മറ്റും ഒരുദിക്കിൽ കഴിച്ചിട്ടു. വിസ്കാരം നടന്നുതുടങ്ങി. യാതൊരുതെളിവും ഇല്ല. അങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ വന്നു തനിക്കു ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി എന്നും സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു വീടുകളുണ്ടു എന്നും അതിൽ നിന്നും ഒരാൾ മരിച്ചയാളുടെ പെട്ടി ഇന്നദിക്കിലുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ടു ആളുകൾ പെട്ടിയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതു അയാൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നില്ല അതിന്നു സമീപമായിരുന്നു. അതുകണ്ടപ്പോൾ ഒന്നിലൊ ഇവൻതന്നെ എന്നതു അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്നാവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നായിരുന്നു, ആളുകൾ ശങ്കിച്ചു. അതിനാൽ ഇവനെ വിസ്തരിച്ചു തുടങ്ങിവിടിച്ചു.

തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പെ എന്നവൻതന്നെ വന്നു കുററം സമ്മതിച്ചു. ഇയാൾ യാതൊരുവിധത്തിലും ഇതിൽ കൂടുകയോ ഒത്താശ നിൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തി. ഈ അത്ഭുതമായ സംഗതിക്കു ഒരു കാരണം മാത്രമെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ കൊലചെയ്തതിന്റെ ശേഷം എന്നവനും സ്വപ്നക്കാരനും വളരെദിവസം ഒന്നിച്ചിരിക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചു കൂടിയതു രണ്ടാളും കള്ളുകുടിച്ചുസമയത്താണ്. അയതുകൊണ്ടുകൊന്നവൻ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ആ സമയത്തു മറ്റൊരാളോടു പറഞ്ഞിരിക്കാം. അതു ഇപ്പോൾക്കു സ്വപ്നത്തിൽ തോ

നി എന്നാൽ യഥാസ്ഥിതിയിൽ ഓർമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

കാഴ്ചക്കൾ ഉടനെ സംഭവിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നോ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടു ശരിയായി വന്നിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചിലതു വായനക്കാർക്കുതന്നെ അനുഭവമുണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിൽ അതുതകരമായി ഒന്നുതന്നെയില്ല. അസാമാന്യമായ ദൈവശക്തിയും ഒന്നു ഇതിലില്ല. സാധാരണയായി സ്വപ്നത്തിനുള്ള കാരണം പോലെതന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും കാരണം. താഴെ പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വസിക്കത്തക്ക ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

സ്കാട്ട്‌ലൻറിലെ ഒരു പാതിരിസായ്ക്ക് തന്റെ ഉൾനാട്ടിലുള്ള വീടു വിട്ട് പട്ടണത്തിൽ വന്നു താമസിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രി അയാൾക്കു ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി. തന്റെ വീട്ടിന്നു തീപിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും തന്റെ ഒരു കുട്ടി അഗ്നിമധ്യത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അയിരുന്നു സ്വപ്നം. ആ നിമിഷംതന്നെ അയാൾ അവിടെ നിന്നും വീട്ടിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോയി. അവിടെചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിന്നു തീപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ തീയിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പാതിരി അകകൊണ്ടു ഇതു ഈ ശോചിയാസം തന്നെ സംശയമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വചനിച്ചതു. അതു എങ്ങിനെയെങ്കിലും അകട്ടെ. ഇതിന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കാരണം പറയാവുന്നതാണ്. ഇയാൾക്കു ഒരു വാലിയുക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ അശേഷവും സൂക്ഷ്മമില്ലാത്തവനായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു തീയിന്റെ കാഴ്ചയിൽ. ഇതു ഈ പാതിരിക്കു മനസ്സിന്നു അസ്വസ്ഥതയെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിലും വിശേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇയാൾ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അധികം ഭയത്തിന്നു ഘോരമായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തീപിടിച്ചാലത്തെ വൈഷമ്യങ്ങളും കുട്ടികളെ നോക്കാൻ അളിപ്പായ്ക്കയും മറ്റും ഓർമ്മവന്നേയ്ക്കാം. ഇയാൾ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആ വാലിയുക്കാരൻ രാത്രി കൂട്ടുകാരെ ഒന്നിച്ചു കള്ളുകുടിച്ച് അവിടെ വന്നേയ്ക്കാം. ഈ സംഗതികൾ എല്ലാംകൂടി മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം ഒരു സ്വപ്നമായിത്തീർന്നു. ഒരു കുട്ടി തന്റെ വീട്ടിൽനിന്നും ഏകദേശം ൧൦൦-നാഴികദൂരമുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നു. ഒരുദിവസം രാത്രി അയാൾക്കു ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി. അയാൾ തന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽചെന്നു നേരേയ്ക്കുള്ള വാതലിൽകൂടി കടക്കാൻനോക്കി. അതു പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ പിന്നാമ്പുറത്തെ ഒരു വാതലിൽകൂടി അകത്തുകടന്നു. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നതായി കണ്ടിട്ട് അവന്റെ അമ്മ കിടന്നിരുന്ന മുറിയിലേക്കു ചെന്നു. അമ്മ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതായി ക

ണ്ടിട്ട് “അമ്മേ ഞാൻ ഒരു വലിയ യാത്രയ്ക്കായി പോകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോടു യാത്രപറയാനാണ് വന്നത്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടപ്പോൾ അമ്മ “അയ്യോ മകനെ നീ ചത്തിരിക്കുന്നു” എന്നു വളരെ പരിഭ്രമത്തോടു മറുപടി പറയും ചെയ്തു. ഇതു കഴിഞ്ഞയടുത്ത ഒരു അയാൾ ഉണർന്നു ഉണർന്നു സ്വപ്നത്തോളം അധികമൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല. നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന്റെ ശരീരസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിവാൻ അച്ഛന്റെ ഒരു എഴുത്തുവന്നു. അതിൽ അയാളുടെ അമ്മയ്ക്കു ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി എന്നും (ഇയാൾ കണ്ടമാതിരിതന്നെ) അതിനാൽ അവർ പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും മറ്റും കണ്ടു. രണ്ടാൾക്കും സ്വപ്നം ഒരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു. അവളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ നേരെയുള്ള വാതൽ തുറക്കാൻ അമ്മ ശ്രമിക്കുന്നതായി ശബ്ദം കേട്ടു. പിന്നെ ശബ്ദം പിൻപറ്റിയ വാതക്കലായി. ഒടുക്കം ഒരാൾ താൻ കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്കുവന്നു. അപ്പോൾ തന്റെ മകനാണെന്നു മനസ്സിലായി. മുൻപറഞ്ഞമാതിരി അവൻ യാത്രയും അമ്മ മറുപടിയും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതുകൂടാതെ അസാമാന്യമായ സഭംവം ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം അലോചിക്കുവാൻ രസമുള്ളതാണ്. എന്നോ വളരെ ശക്തിയുള്ളതായ മനോവികാരങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കും ഒരേ സമയം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കണം. ചുരുക്കം-ചുരുക്കം ലഹരികാലത്തു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പല ആളുകൾക്കും അതുതങ്ങളായ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിൽ അവരവരുടെ ബന്ധുക്കളും ചാർച്ചക്കാരും മരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്നിലുമതുതമില്ല. സാധാരണയായി വരാവുന്നതാണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകൻ ഇൻഡ്യൻപട്ടാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം. അന്നത്തെ വർത്തമാനക്കടലാസിൽ ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു ലഹരിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു എന്നും നാട്ടുകാർ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷുകാരെയും കൊല്ലണമെന്നു തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വായിച്ചിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർത്തമാനം വല്ലവരും പറഞ്ഞുകേട്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാ പൊഴും ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നകാര്യം തീർച്ചയില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും മറ്റും പറയുന്നത്. അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി തന്റെ മകനെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരമായിരിക്കും മനസ്സിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതുതമല്ല. ചത്തു എന്നോ ചാവുമെന്നോ കണ്ടിട്ട് ഉണർന്നു ഈ വർത്തമാനം വേറെ വല്ലവരോടും പറഞ്ഞിരിക്കാം. ഈ മകൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനം പുറത്തേക്കു വരികയില്ല, ശരിയായാൽ ഈശ്വരവിലാസമായിട്ട് നാട്ടുമുഴുവനും പറക്കും.

ഇങ്ങിനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അവയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്നു രസമുള്ളതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. ഒരു പള്ളിയിലെ പാതിരി പൊതുവിൽ ജനങ്ങൾക്കു ഉപകാരത്തിന്നായി എന്തോ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കുറെ പണം വരിയിട്ടുണ്ടാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇതിൽ അയാൾക്കു അസാമാന്യമായി താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുദിവസം പള്ളിയിലെ കമ്മം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വസ്തുത സാമാജികന്മാരോടു പറഞ്ഞു പണംപിടിക്കുവാനായി ഒരുത്തനെ ഒരു പാത്രംകൊടുത്തു ഇവരുടെ ഇടയിലേക്കു അയച്ചു. ഈയാൾ മടങ്ങിവന്നതിൽ പിന്നെ പാത്രത്തിലെ നാണുങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആ പാതിരി വിചാരിച്ചതിൽ വളരെ കുറവായി കണ്ടു. അയാൾക്കു വളരെ ബുദ്ധിക്ഷയം ഉണ്ടായി. അന്നുമുഴുവനും അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യസനമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. രാത്രി കിടക്കാൻപോയി. ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം ഉണ്ടായി. പണംമേടിച്ച പാത്രത്തിന്റെ ഒരു മുക്കിൽ ഓരോ പവന്റെ മൂന്നു നോട്ടുകൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പണം അതിന്റെ മീതെ ഇട്ടപ്പോൾ അമർന്നുകൊണ്ട് പാത്രം കമഴ്ത്തിയപ്പോൾ താഴ്ന്നുവീഴാതെ ഇരുന്നതാണെന്നും ആയിരുന്നു സ്വപ്നം. അയാൾക്കു ഇതിൽ വളരെ അതിശയംതോന്നി. നേരംപൂർവ്വം പള്ളിയിൽചെന്നു പാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നു നോട്ടുകിട്ടി. ക്രിസ്തുതന്നെയാണ് ഇതു കൊണ്ടിട്ടതു എന്നു പാതിരി തീർച്ചയാക്കി എങ്കിലും അങ്ങിനെ അല്ലാതെയും വേറെ ഒരു നല്ലവഴിപറയാം. പണംപിരിച്ചതിന്റെ തലേദിവസം വൈകുന്നേരം അയാൾ ഏകദേശം എത്രകിട്ടുമെന്നു കണക്കുകൂട്ടി. ഇതിൽ ഇന്നിന്ന ആളുകൾ ഏകദേശം ഒരു പവൻ കുറയാതെ തരുമെന്നു അയാൾ തീർച്ചയാക്കി. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയ പാത്രം ഇയാളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നോട്ടു കാണുമെന്നു വിചാരിച്ചത് കണ്ടില്ലായിരിക്കാം. ആദ്യം അയാൾക്കു ബുദ്ധിക്ഷയംതോന്നിയിരിക്കാം. എന്നാൽ തരുമെന്ന് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വല്ല മുക്കിലും കാണാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടോഎന്നും മറ്റും സംശയിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. ഇത് അയാൾ പിന്നെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ തോന്നിയിരിക്കാം. സംഗതിവശാൽ അതു സത്യമായി വന്നേക്കാം. X

വേറെയൊരുമാതിരി സ്വപ്നം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സംഗതികളും ആലോചിച്ചാൻ രസമുണ്ട്. അതിൽ മുഖ്യമായ മാതിരി ഇതാകുന്നു. വരാൻപോകുന്ന മനോവികാരങ്ങളെയെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയെയോ സംഭവിച്ചതായി മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ സ്വപ്നമുണ്ടാ

വുക. ഒരു കുലക്കുറുക്കാൻ താൻ ഒരു കുലക്കുറുപ്പെയ്യുമെന്ന് ചെയ്യുന്നതിന്നു നാലുകൊല്ലം മുൻപെ സ്വപ്നംകണ്ടു. യൂജിൻഅറാം എന്നവന്റെ സ്വപ്നം ഇതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

ചിത്തഭ്രമത്തിന്നും ഇതിന്നും വളരെ സാമ്യമുണ്ട്. ഡാക്ടർ ആബർക്രാംബിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാകുന്നു. ഭ്രാന്തിൽ തെറ്റായ വിചാരം ദീനമുള്ളകാലം മുഴുവനും നില്പനിൽക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ നടപടി അതിന്നനുസരിച്ചതായിരിക്കും. സ്വപ്നത്തിൽ ഉള്ളതു ഉണർന്നാൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതുവരുന്നില്ല. ഒരുവൈദ്യൻ ഒരു ഭ്രാന്തനെ കുറേക്കാലം ചികിത്സിച്ചു അവന്റെ ദണ്ഡംമാറി. മാറിട്ടു ഒരുഴുവട്ടംവരെയും ഭയങ്കരമായ സ്വപ്നവും അതിന്നനുസരിച്ചു (ഭ്രാന്തുള്ളപ്പോൾ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന) ശരീരചേഷ്ടകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

സ്വപ്നത്തിന്റെ കാരണം ഞാൻ മുൻപുപറഞ്ഞതു കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലെന്നറിവാൻ സംഗതിയുള്ളതാണ്. ഞം ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു തന്നെ സ്വപ്നം വിശ്വസിക്കത്തക്കതല്ലെന്ന് തീച്ചയാകുന്നു. ചില സംഗതികളിൽ ശരിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അതുതപ്പെടാനില്ല. വസ്തുത അലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിയാകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അലോചിച്ചുനുള്ളത്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ചിലസമയത്തു കാണുന്ന സ്വപ്നം ശരിയായിവരണം എന്നുണ്ടെന്നു എന്നോടു ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞതായി കാമ്യമുണ്ട്. അങ്ങിനെ തീച്ചയായി പറവാൻ തരമുണ്ടെന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. അതിന്നുറ കാരണങ്ങളുംകൂടി കേട്ടല്ലാതെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടത്തിൽ ചാടാനാണ് എളുപ്പം. അതുകൊണ്ട് അവയെ കേൾപ്പാനുള്ള അഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ പ്രബന്ധത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

ന. ഭൂകമ്പം.

മലയാളത്തിൽ ഭൂകമ്പം വളരെ അപൂർവ്വം വളരെക്കാലത്തിനിടയ്ക്കു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ വ്യാപിക്കാത്തവയും ആകുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ൧൭൫൭-ൽ കോഴിക്കോട്ടും അതിന്റെ സമീപദേശങ്ങളിലും

ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. അന്ന് ഇതേഴുന്നയാൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയിൽ ഇരുന്നു, കണ്ണുതുറക്കുമ്പോൾ ശരീരവും ഇരിക്കുന്നിടവും മററുമെല്ലാം മന്ദമായി ചലിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി. ആ ചലനം രണ്ടു മിന്നിട്ടുനേരം നിലനിന്നു. തലതിരിച്ചിൽ കൊണ്ടുണ്ടായ ഭ്രാന്തിയാണെന്നാകുന്നു ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഭൂകമ്പം എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായുള്ളു.

സാധാരണഭൂകമ്പങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങിനെ ഉപായത്തിൽ പോകുന്നവയല്ല. ചിലദിക്കുകളിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുതന്നെയല്ല, ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം വളരെ ഉഗ്രമായും ഇരിക്കും. ഇവയുടെ അധികൃതവും തീക്ഷ്ണതയും ജപ്പാൻ എന്ന രാജ്യത്തുള്ളതുപോലെ മററധികം സ്ഥലങ്ങളിലില്ല. ചമ്പവചൽ അവിടെ പത്തൊമ്പതുപ്രാവശ്യം ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിപ്പോൽ. അവ വളരെ നാശകരമായിരുന്നുവെങ്കിലും ന്-ഘമാണ്ടു് അക്ടോബർമാസത്തിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാത്തുനോക്കുമ്പോൾ മറെറതെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമെന്നുതന്നെ പറയാം. ഇരുപത്തയ്യായിരം ചതുരശ്രമൈൽ വിസ്താരത്തിനുള്ളിലെല്ലാം ഉറപ്പില്ലാത്ത ഭവനങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴത്തക്കവിധത്തിൽ ഇളക്കുമുണ്ടായി. ഇതിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരം ചതുരശ്രമൈൽ വിസ്താരമുള്ള ദിക്കുകളിലുണ്ടായ ചലനം വിശേഷിച്ചും ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അധികം പൊക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം, പൊക്കം കുറഞ്ഞവയിൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ, അണകൾ മുതലായവ ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു വീഴുകയും അതിനാൽ അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തോളം വലുതായ ഒരു ഭൂഭാഗത്തിലാണ് ഇത്രയും നാശമുണ്ടായത് എന്നുകൂടി ഓർത്താൽ പ്രകൃതഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഭയങ്കരസ്വഭാവം കുറേക്കൂടി സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്.

ഈ ഭയങ്കരമായ സംഭവത്തിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ വായനക്കാർക്ക് രസമില്ലാതിരിക്കയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് അനുഭവംകൊണ്ടു് തെളിയിപ്പാൻ മാറ്റമില്ല. സാദൃശ്യംകൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും അനുമാനമില്ലാതെ തരമുള്ളു. ഈ വിഷയം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഭൂമി നാരങ്ങപോലെ ഒരു ഗോളമാണെന്നും അതിന്റെ ചുറ്റളവു് ഇരുപത്തയ്യായിരം നാഴികയും വ്യാസദൈർഘ്യം എണ്ണായിരം നാഴികയും ആണെന്നും നന്നായി ഓർമ്മവെക്കേണ്ടതാണ്.

ഭൂമിയുടെ മേൽഭാഗംമുഴുവൻ മണ്ണും വെള്ളവും ആണല്ലോ. ഭൂമി ഒരുനാഴികയോളം മനുഷ്യർ കിളിച്ചുതാഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ ഈ ബഹിർഭാഗത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഉള്ളിലേയ്ക്കു പോകുന്നതോറും ചൂടുമാത്രം അധികമായി കാണുന്നുണ്ട്. അയ്യായിരത്തിയധികംകോൽ താഴ്വരയുള്ള കുഴൽക്കിണറുകളിൽനിന്ന് വരുന്ന ജലം മനോഹരമായി കാണുന്നു. അതുപോലെതന്നെ രണ്ടായിരം കോൽ താഴ്ന്നിട്ടുള്ള കല്ലുരീ എടുക്കുന്ന ആകരങ്ങളിൽ ബഹിർഭാഗത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ ചൂടു വളരെ അധികമുണ്ടെന്ന് അനുഭവസിദ്ധമാണ്. ഇങ്ങിനെ ഉള്ളിലേയ്ക്കുപോകുന്നതോറും ചൂടുവർദ്ധിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്നും വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ പാടില്ല. മുഖ്യത നാല്പതുനാഴികയ്ക്കധികം ഉള്ളിലേയ്ക്കുപോയാൽ അവിടെയെല്ലാം അഗ്നിമയമായി കാണുമെന്നുവിചാരിപ്പാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ലോഹങ്ങളുംമറ്റും ഉരുകി കുഴമ്പായിത്തീർന്നു കിടക്കുകയാണെന്നാകുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഉപദേശം.

എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ ചൂടുള്ള വല്ല സാധനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂട് എന്നെന്നും അവിടെ നില്ക്കുകയല്ലാമെന്നു്. അത് പുറത്തേയ്ക്കു പുറപ്പെടുകയും ക്രമേണ ബഹിർഭാഗത്തിലല്ലാം പ്രാപിക്കുകയും ബഹിർഭാഗത്തുനിന്ന് അന്തരമായ ആകാശത്തിൽ പ്രസരിക്കുകയും ചെയ്യും. സൂര്യശക്തിയിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഉഷ്ണപ്രസരത്തിൽ ആ സാധനത്തിന്റെ ബഹിർഭാഗത്തിൽ എല്ലാസമയവും ചൂടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അന്തർഭാഗത്തിലേയ്ക്കു വരുന്തോറും ചൂടു വർദ്ധിച്ചും ഇരിക്കും. ഇതുപോലെതന്നെ എല്ലായ്തൊഴും ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തുനിന്നു ബഹിർഭാഗത്തേയ്ക്കും ബഹിർഭാഗത്തുനിന്നു ആകാശത്തിലേയ്ക്കും ഉഷ്ണ പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്.

മേൽ കാണിച്ച ഉപദേശങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും ശരിയാണെങ്കിൽ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ കാരണം സ്പഷ്ടമാണ്. സാധാരണയായി ഉഷ്ണ വസ്തുക്കളെ വച്ചുതാക്കുകയും, ശീതം ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. ഒരു ദ്വാരത്തിൽകൂടി തിരിക്കുകയാകുന്ന ഒരു ഇരുമ്പുവടി നല്ലവണ്ണം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ ആ ദ്വാരത്തിൽകൂടി കടത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ വണ്ണംവയ്ക്കും. വെട്ടിച്ചുരുത്തിന്റെ പട്ട ഇറക്കുന്നതു വായനക്കാരിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പട്ട നല്ലവണ്ണം പഴുപ്പിച്ചാണ് ഇറക്കുന്നതു്. പിന്നെ അതു തണുക്കുമ്പോൾ ഉഴുറ്റിപ്പുകാത്തവിധത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുനിന്ന് എ

ല്ലായ്ഞാഴും ഉഷ്ണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ ക്രമേണ തണുത്തുവരികയും അങ്ങിനെതന്നെക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊട്ടുന്ന സങ്കോചം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഉൾഭാഗത്തിൽ ഒരേടത്തു സങ്കോചമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്നുനേരെ മേലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കു ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. ആ ചലനം ആകുന്നു ഭൂകമ്പം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. സങ്കോചത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ ഇരിക്കും ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഗൗരവം. കുറച്ചുഭാഗം മാത്രം ചുരുങ്ങിയാൽ ഭൂകമ്പം വളരെ ഉപായമായി കുറച്ചുഭാഗത്തു മാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. സങ്കോചം അധികഭാഗത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായാലാണ് ന്റം-ൽ ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ചലനം എപ്പോൾ ഏതുദിക്കിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലേ അറിയാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ചിലരാജ്യങ്ങളിൽ വളരെക്കാലം ഭൂകമ്പം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും മറ്റുചില രാജ്യങ്ങളിൽ അതു കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ഉപരിപ്പാൻ വഴി ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല.

ഭൂമിയുടെ അന്തർഗതത്തിലുള്ള അഗ്നിജ്വലനം ബഹിർഗതത്തുണ്ടാകുന്ന മറ്റു ചില അത്ഭുതസംഭവങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങളെ സമുദ്രം വന്നു മുടിച്ചതായും ചില ദിക്കുകളിൽ സമുദ്രം പിൻവാങ്ങി ഭൂമിപൊങ്ങിയതായും കേൾവിയുണ്ടല്ലോ. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഭൂകമ്പംപോലെതന്നെ അന്തരാഗ്നിജ്വലനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചേഷ്ടകളാണെന്നു സ്പഷ്ടമായി ഉപരിപ്പാൻ വഴിയുള്ളതാണ്. (സമുദ്രത്തിന്നു സമീപത്തിലുള്ള ഭൂമി ഇടുങ്ങുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ സമുദ്രംവന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ഉള്ളിലുള്ള അഗ്നിയുടെ ശക്തികൊണ്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ഭൂമി എകന്ന് ജലനിരപ്പിന്റെ മേലെ ആകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാകുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്.) കേരളം സമുദ്രത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടന്നിരുന്ന ഭൂമിയാണെന്നും അന്തരാഗ്നിയുടെ ചേഷ്ടകൊണ്ട് രണ്ടുനാലായിരം കൊല്ലത്തിന്നു മുൻപായി സമുദ്രം പിൻവാങ്ങി കരവച്ചതാണെന്നും സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഭൂപ്രകൃതിവിജ്ഞാൻ പറയുന്നു. ഭൂമിയിൽ ചില ദിക്കുകളിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുണ്ടെന്ന് വായനക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അഗ്നിപർവ്വതമെന്ന് പറയുന്നത് ബഹിർഗതത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റും തീപ്പിടിച്ച് കത്തുന്ന പർവ്വതമല്ല. ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തുറന്നു വളരെ മഹത്തായ ഒരു അഗ്നിജ്വല പുറത്തുകാണുന്നതിനെയൊക്കുന്നു അഗ്നിപർവ്വതമെന്നു പറയുന്നത്.) അങ്ങിനെ പൊട്ടിത്തുറക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന ദാ

രത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഭവവും മറ്റും അഗ്നിപവ്തത്തിന്റെ നാലുപുറത്തും വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ നാശം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഇററവി എന്ന രാജ്യത്തു ഇങ്ങിനെ ഒരു അഗ്നിപവ്തത്തിന്റെ പൊട്ടൽ ഉണ്ടായതോടുകൂടി ചുറ്റുമുള്ള നാടെല്ലാം മണ്ണുകൊണ്ടും വെണ്ണീറുകൊണ്ടും മറ്റും മൂടി വലുതായ രണ്ടു പട്ടണങ്ങളും വളരെ ഗ്രാമങ്ങളും അതിവുള്ള ജനങ്ങളും തീരെ നശിച്ചുപോയി. ഭൂമിയുടെ അന്തർഗത്തുള്ള ചൂടുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിപവ്തമുണ്ടാകുന്നതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇങ്ങിനെ പൊട്ടുന്നതെ അഗ്നിപവ്തം പൊട്ടുന്നത് അന്തർഗത്തിൽ മറഞ്ഞായ ചൂടുണ്ടെന്നുള്ളതിനും ഒരു തെളിവാണ്. അഗ്നിജ്വാലയിൽ കൂടി വരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയതിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തർഗത്തിൽ ലോഹങ്ങളും മറ്റും ഉരുകി കഴമ്പായി ജ്വലിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്നു ഉൾക്കണ്ടുന്നതെന്നുള്ളതിന്നു വേറെ ഒരു തെളിവുകൂടിയുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം കാണുന്നുണ്ട്. ഭൂമി പൊട്ടിത്തുറന്നു അഗ്നിപവ്തം പുറപ്പെടുന്നതുപോലെ ഉറവായി വെള്ളം വളരെ പൊക്കത്തിൽ പുറത്തേക്കു ചാടുന്നു. ആ വെള്ളം സാധാരണ തിളച്ചു വെള്ളംപോലെ ചൂടുള്ളതായി കാണുന്നതു ഭൂമിയുടെ അന്തർഗത്തിൽ ചൂടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു വളരെ പ്രബലമായ തെളിവാണ്.

൭. നിദ്ര.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്നും മനസ്സിന്നും ഇടവിടാതെ വളരെ നേരം അലസിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയില്ല. ശരീരവും മനസ്സും കറേനേരം ശ്രമപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കറേനേരത്തേയ്ക്ക് യാതൊരു വ്യാപാരവും കൂടാതെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം. ഇതു സ്വഭാവസമമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ സ്വാസ്ഥ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാകുന്നു നിദ്ര. പകൽ മുഴുവൻ എല്ലാവരുടേയും ശരീരവും മനസ്സും ഏറെക്കുറെ ആയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂലിക്കാരുടേയും മറ്റും ശരീരവും വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും മറ്റും മനസ്സുമാണ് പ്രത്യേകമായി ആയാസപ്പെടുന്നത്. മടിയന്മാരായ ധനികന്മാരും ഓരോ അവശ്യത്തിനായി ശരീരത്തെ വ്യാപരിക്കുകയും, മനോരാജ്യം വിചാരിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതാകകൊണ്ടു സൂക്ഷ്മത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന്നും മനസ്സിന്നും കൂടി ഒരുവിധം ശ്രമമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ അലസനംകൊണ്ടു

ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഓജസ്സു കുറഞ്ഞുവരികയും, ഉറക്കത്തിൽ യാതൊരു ശരീരമനോവ്യാപാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉറക്കം ആ കുറവിന്റെ തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തേക്കുള്ള കിണറിൽ പകൽസമയം വെള്ളം ക്രമേണ വറ്റിപ്പോകുന്നതും രാത്രിയിൽ വെള്ളം ക്രമേണ പലങ്ങത്തെ സ്ഥിതിയിൽ വന്നുകൂടുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതു പോലെതന്നെയാണ് പ്രായേണ നമ്മുടെ ഓജസ്സു പകൽ കുറയുകയും രാത്രി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വഭാവാനുസരണമായി വേണ്ടിടത്തോളം, വഴിചാലെ ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഉറക്കം വേണ്ടതിൽ കുറഞ്ഞുപോയാൽ എല്ലാംകൂടി ഒരു സുഖക്കേടുണ്ടാകുന്നതിന് പുറമെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും മറ്റു അവയവങ്ങളുടേയും വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് മന്ദതയും ദീപനത്തിനും ശോധനയ്ക്കും തടവിക്കും കുറവും ദേഹത്തിന് മെലിച്ചിലും ശക്തിക്ഷയവും മനസ്സിന് അക്ഷമയും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. ഉറക്കം വേണ്ടതിൽ അധികമായാൽ ബുദ്ധിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മന്ദതയും ദേഹത്തിന് ഹാനിയും ക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഒരുവൻ ദിവസംതോറും എത്രനേരം ഉറങ്ങണമെന്ന് തിട്ടമായി എല്ലാവർക്കും സംബന്ധിക്കുന്നതായ ഒരു നിയമം ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയണം.

പ്രായം, ആരോഗ്യം, പകൽസമയത്തെ അദ്ധ്വാനം, ശീലം മുതലായവയുടെ അവസ്ഥപോലെ ആയിരിക്കണം ഉറക്കം എത്രവന്നു കത്തായി രോഗഹീനനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ സാധാരണയായി ഒരു ദിവസത്തിൽ പതിനഞ്ചുനാഴികയിൽ കുറയാതെയും, പതിനെട്ടുനാഴികയിൽ അധികമാകാതെയും ഉറങ്ങണം. ഇതിൽ കുറഞ്ഞുപോയാൽ ആ ഉറക്കം പകൽ ക്ഷയിച്ചുവരുന്ന ഓജസ്സിനെ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ മതിയാകുന്നതല്ല. ഇതിൽ അധികമാകുന്നതായാൽ മുൻപറഞ്ഞ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്കു നാലഞ്ചുവയസ്സു പ്രായമാകുന്നതുവരെ ഇരുപത്തഞ്ചുനാഴികയിൽ കുറയാതെയും മൂപ്പതുനാഴികയിൽ കൂടാതെയും ഇരിക്കണം. പിന്നെ പത്തുപന്ത്രണ്ടുവയസ്സു പ്രായമാകുന്നതുവരെ ഇരുപതുനാഴികയിൽ കുറയാതെയും ഇരുപത്തിനാലുനാഴികയിൽ കൂടാതെയും ഉറക്കംവേണം. വൃദ്ധന്മാരും വളരെനാൾ ദീനത്തിൽ കിടന്ന് നിവർത്തിച്ചവരും ചെറിയ കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെ അധികം ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഗർഭമുള്ള സ്ത്രീകളും കുട്ടികൾക്കു മൂലക്കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളും അതുപോലെതന്നെ മറ്റു സ്ത്രീകളേക്കാൾ അധികം ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്.

ഉറക്കം ഏതുവേണമെന്ന് തീർച്ചയാക്കുന്നതിന് അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കൂടിയും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ശരീരം നന്നേ ആയാസപ്പെടേണ്ടതായ വേവകൾ ചെയ്യുന്നവർ സാധാരണയായി സ്വസ്ഥമുത്തന്മാരേക്കാൾ അധികം ഉറങ്ങണം. അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയം ശരീരവുമായും ഈ ഭേദഗതി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പക്ഷെ നല്ലവണ്ണം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ ഉറക്കത്തിന് ശക്തിയും സുഖവും അധികമുണ്ടായിരിക്കും. മടിയന്മാർ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയും ഇടയ്ക്കിടെ കുറെ മയങ്ങുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുവൻ പത്തുനാഴിക ഉറങ്ങുന്നതും മറ്റവൻ പതിനഞ്ചുനാഴിക ഉറങ്ങുന്നതു് ഒരുപോലെയാകുന്നു.

മനസ്സാർച്ച് ജാഗ്രതയായി പഠിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് ദേഹംകൊണ്ട് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഓജസ്വ്യകരമാകുകൊണ്ട് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവരും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവരും മറ്റുശേഷമുള്ളവരേക്കാൾ അധികം ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്. സ്കൂൾകുട്ടികളിൽ പലരും പരീക്ഷകളെല്ലാം ജയിക്കുന്നതോടു കൂടി സമാധാനമായി വല്ലാതെപ്പോലും സമ്പാദിക്കുന്നതു നാം സാധാരണയായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന് മിക്കവാറും കാരണം വേണ്ടസമയത്തും, വേണ്ടിടത്തോളവും ഉറങ്ങാതെ മനസ്സീരുത്തി പഠിക്കുകൊണ്ടാകുന്നു.

ഉറക്കത്തിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം രാത്രിയാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഏതുസമയത്തു കിടക്കണമെന്നും, ഏതുസമയത്തു് എഴുന്നേല്ക്കണമെന്നും ഉള്ള സംഗതിയെല്ലാവിധി അഭിപ്രായഭേദമുണ്ട്. രാത്രി നേരം വയ്യിക്കിടന്ന് രാവിലെ നേരം വൈകി എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ ഇത്രനേരം ഉറങ്ങണമെന്നല്ലാതെ ഇന്നു സമയത്തു ഉറങ്ങണമെന്ന് നിർബ്ബന്ധമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതു് അത്ര ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യജാതി വിശേഷബുദ്ധി കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഏതുവിധമെങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൊണ്ട് ഇന്നതു സ്വാഭാവികമാണെന്നും ഇന്നതു സ്വാഭാവികവിരുദ്ധമാണെന്നും തീർച്ചയാക്കുവാൻ പാടില്ല. പക്ഷിമൃഗാദികൾ വിശേഷബുദ്ധിയില്ലാത്തവയാകയാൽ സ്വാഭാവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാകുകൊണ്ട് അവയുടെ പ്രവൃത്തികൊണ്ട് മാത്രമേ അതു തീർപ്പുണ്ടാകൂവാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷിമൃഗാദികൾ സാധാരണയായി രാത്രിയിൽ നേരത്തെ ഉറങ്ങുകയും അരുണോദയത്തിങ്കൽ എഴുന്നേല്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ രാത്രിയാണ് ഉറക്കത്തിനു

ഇള കാലമെന്നും പ്രഭാതസമയത്തിൽ എഴുന്നേല്ക്കണമെന്നും ആകുന്നു ദൈവകല്പനയെന്ന് നമുക്ക് തീച്ചയാക്കാം.)

അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് പകൽ ഉറങ്ങുന്നത് സ്വഭാവവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും അശാസ്ത്രഹാനികരമായിട്ടുള്ളതുമായെന്നു നിശ്ചയംതന്നെ. രണ്ടാമത് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചുമണി സമയത്ത് എഴുന്നേല്ക്കുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് ഗുണമെന്നും നിസ്സംശയമാണ്. അഞ്ചുമണിക്ക് എഴുന്നേല്ക്കണമെങ്കിൽ അവരവർക്ക് വേണ്ട അവസ്ഥപോലെ ഇന്ന സമയത്ത് കിടക്കേണ്ടതാണെന്ന് തീച്ചയാക്കാമല്ലോ.

സുഖനിദ കിട്ടുന്നതിനുള്ള വഴികളെന്തെല്ലാമാണെന്നാകുന്നു ഇനി അലോചിപ്പാനുള്ളത്. ദേഹം ആയാസപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദേഹത്തെ ശ്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രായാമം പ്രത്യേകം അവശ്യമായിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് സുഖനിദകിട്ടുന്നതുമായെന്നു. വയറുനിറച്ച് ഉണക്കു കഴിച്ച ഉടനെ ഉറങ്ങുന്നത് ദീപനത്തിന് ദോഷകരമാണെന്നുള്ളതിന് പുറമെ ഉറക്കത്തിനും സുഖക്കേടു ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മാത്രത് ഓരോ വന്നിരുന്നെന്നും കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കി എന്നും മറ്റുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കാരണം. ഉണക്കുകഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കിടക്കുവാൻ വളരെ താമസിക്കുന്നതും സുഖനിദയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്ന സമയത്തിൽ നീക്കുപോക്കുവരുത്തുന്നതു സുഖനിദയ്ക്ക് തരക്കേടായിട്ടുള്ളതാണ്. പതിവായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് കിടക്കുകയും ഒരേ സമയത്ത് എഴുന്നേല്ക്കുകയും ചെയ്താൽ സാധാരണയായി ഉറക്കം വരുവാൻ താമസമോ ഉറക്കത്തിന് മറുവല്ല വിഷമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാത്തിനും പുറമെ മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി സുഖനിദയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകകാരണമായെന്നു. നാം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും കഠിനപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ശല്യത്തെല്ലാം ഉറക്കത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടു മറ്റൊന്നില്ല. ഉറക്കം വരുവാൻ പ്രയാസമാണെന്നുതന്നെയല്ല ഒരുവിധം ഉറങ്ങിയാൽതന്നെ ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ എളുപ്പവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തികളെന്തെന്നെയല്ല വളരെ ഉദാരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും കൂടിച്ചെയ്താലുണ്ടാവുന്ന കൃതാർത്ഥതയും മനസ്സിന്റെ സമാസ്ഥ്യവും അതിസുഖമായ നിദയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

൨. ഇംഗ്ലീഷുഗവണ്മേണ്ട്.

ഈ ലോകത്തിലുള്ള വേറെ ഓരോരാജാക്കന്മാരുടെ മാതിരി നമുക്കു ചക്രവർത്തിക്ക് രാജഭരണവിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ശത്രുരാജാക്കന്മാരോടു യുദ്ധത്തിനു പോകാനും അവരുമായി സമാധാനം ചെയ്യാനും തനിക്കു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം കുററു കാൽ മാപ്പു കൊടുപ്പാനും മറ്റുമുള്ള അധികാരം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്നു ന്യായമായ വേറെ വല്ല ആവശ്യത്തിന്നു അധികമായപണം വേണമെങ്കിൽ പാർലിയമേൻറു സഭക്കാരോടു ചോദിക്കണം. സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഈ സഭക്കാരുടെ സഹായംകൂടാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടുന്നതല്ല. പാർലിയമേൻറു എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഈ മഹാജനസഭ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ്. പ്രഭുസമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നതായ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ സാമാജികന്മാർ സാധാരണയായി വലിയ പ്രഭുക്കന്മാരും സ്ഥാനികന്മാരുമായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെഭാഗമാകുന്ന “സാമാന്യജനസമാജ”ത്തിൽ അറുനൂറ്റിൽ ചിലപാനും അളകുളുണ്ട്. ഇവരെ അതാതുദേശക്കാർ ഓരോരുത്തരുടെ പാർലിയം സാമന്ത്രിയും മറ്റും നോക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതാകകൊണ്ട് അവരെക്കൊക്കെ അതിസമത്വന്മാരായിരിക്കും എന്ന് വിശേഷിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്വരാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമാഭിപ്രാപിക്കുവേണ്ടുന്ന എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടതിന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി ഈ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എത്രയോ മാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കുകൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും തങ്ങളെത്തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രജകളുടെ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എത്രയും അത്യാവശ്യമണ്. കാലദേശാവസ്ഥയനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ആലോചിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യാനും ചെയ്യിക്കാനും കഴിയുന്നതു ശ്രമിച്ചല്ലാതെ അവരുടെ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും “സാമാന്യജനസമാജത്തിലേ” സാമാജികന്മാരുമായി ആലോചിച്ച് അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുടെ സമ്മതം പ്രാപിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവർ കാര്യങ്ങൾ “പ്രഭുസമുദായക്കാർ” ആലോചിക്കുന്നതാണ്. അവരും മറ്റേവരും അഭിപ്രായത്തോടു സാധാരണയായി യോജിക്കുന്നു. അവരും മറ്റേവരുടെ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുന്നതായാൽ ആ കാര്യം അവസരംപോലെ മഹാരാജാവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അറിയിക്കും. എന്നാൽ ഓരോരോ കാ

യുണ്ടാകുമെന്നു നമുക്കുണ്ടെന്നു മുൻപ്രസ്താവിച്ച സദസ്സുകളിൽ നിന്നും അവർതന്നെ യോഗ്യന്മാരായ ചിലരെ നിശ്ചയിക്കും. രാജഭരണസംബന്ധമായ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും അവരെ ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകപ്പാടെ നോക്കി മഹാരാജാവിന് തന്റെ മന്ത്രിമാരുടെ സഹായംകൂടാതെ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവില്ല. മന്ത്രിമാർ പാർലിയമെൻറിലെ സാമാജികന്മാരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ സകലകാര്യവും നിവർത്തിച്ചുകൂട്ടൂ. സാമാജികന്മാർ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയമായി യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല; എന്നതെന്നെയല്ല, മഹാരാജാവിന്റെയും തന്റെ സന്താനങ്ങളുടേയും ചിലവിനുകൂടി പാർലിയമെൻറു കാരോടു ചോദിച്ചു മേടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻഡ്യയിലെ ചില മഹാരാജാക്കന്മാരുടെമാതിരി ആരോടും കണക്ക് പറയാനായിട്ട് യാതൊരു ബാല്യതയും ഇല്ലാത്തവിധത്തിൽ മഹാഭാഗ്യവാനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹാരാജാവിന് തന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതായ അനേകവിധ മുതലെടുപ്പിൽ നിന്നും തനിക്കു തോന്നിയപോലെ എടുത്തു ചിലവിടാമെന്ന് ചിലർ തെറ്റായി ധരിച്ചു വശായിട്ടുണ്ട്. പാർലിയമെൻറുകാർ മഹാരാജാവിന്റെ ചിലവിലേക്ക് കൊല്ലത്തിൽ മൂന്നുലക്ഷത്തെൺപത്തയ്യായിരം പവൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽരണ്ടു ലക്ഷത്തിമുപ്പതിനായിരം പവൻ രാജധാനിയിലുള്ള പലകാര്യസ്ഥന്മാർക്കും മറ്റും മാസപ്പടികൊടുത്തുകഴിയും. പതിമൂവായിരം പവൻ ധർമ്മച്ചിലിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വല്ലസംഗതിവശാലും ഇതിലധികം ചിലവു വന്നുപോയാൽ ആയതിന്റെ വക വിവരമായ കണക്ക് അതാതുകൊല്ലം അവസാനിച്ചു മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം പാർലിയമെൻറു കാരേ ബാല്യപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ അവക ചിലവുകൾ ന്യായമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കാണുന്നപക്ഷം അവർ വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചിലവിലേയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ച ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് പുറമെ “ലക്ഷാസ്കർ” എന്നു പേരായ ബിലാത്തിയിലെ ഒരു വലിയതാലൂക്കിൽനിന്ന് പിരിയുന്നതായ തൊണ്ണൂറായിരം പവനും മഹാരാജാവിന് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർവ്വസൽഗുണസമ്പന്നനായ വിക്ടോറിയ മഹാരാജ്ഞി ചില അന്യരാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ അമിതവ്യയം ചെയ്യാതെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന്നു മാത്രം ഉചിതവ്യയം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുവലിയ മുതൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5 Dana ന്നു. സ്താനം.

ദിവസംതോറും ക്രമമായി കുളിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായിട്ടു
 ഉള്ളതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങിനെ ചെയ്യണമെ
 ന്നും മലയാളികളോടു ആരും ഉപദേശിക്കണമെന്നില്ല. കുളിയുടെ
 കാര്യത്തിൽ ഇത്ര നിഷ്ഠുഷ്ടവും, നിഷ്ഠയും ഉണ്ടായിട്ടു അവർക്കുപോലെ
 മറ്റു വല്ലജാതിക്കാരും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. എങ്കിലും സ്താ
 നംകൊണ്ടു ശാസ്ത്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനമെന്താണെന്നും അത്
 ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അറിയുന്നത് അർക്കം
 തന്നെ നിഷ്പ്രയോജനമാകയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലുള്ള പോഷകാംശങ്ങൾ രക്ത
 ത്തിൽ കൂടിപ്പോയി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇതി
 നുമുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ അംശങ്ങളുടെ പോഷണശക്തികൃ
 മേണ കുറഞ്ഞുവന്ന് തീരെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതുകൾ ശരീരത്തെ
 വിട്ടുപോകുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നശിച്ചുപോകുന്ന അംശ
 ങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു വേറെ അംശങ്ങളെ വയ്ക്കുന്നതിനാണ് നാം ഭ
 ക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ നിരന്തരമായി ശരീരത്തിന് വ്യയവും
 ആയവും സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ക്ഷയിച്ചുപോകുന്ന അംശങ്ങ
 ൾ മൂത്രത്തിൽ കൂടിയും ഉഷ്ണാസത്തിൽ കൂടിയും തപക്കിൽ കൂടിയും ആ
 ണ് പ്രധാനമായി പുറത്തുപോകുന്നത്. ഇതിൽ തപക്കിൽ കൂടിയാണ്
 അധികം പോകുന്നത്. സാമാന്യം മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും
 ദിവസംതോറും ഏകദേശം രണ്ടുറാത്തൽ അനുപയുക്തങ്ങളായ അംശ
 ങ്ങൾ തപക്കിൽ കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങിനെപോകുന്ന അംശങ്ങളി
 ൽ അധികം വീയപ്പിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. കുളിക്കാതെ ഇരിക്ക
 ുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന മാപ്പിന്ദ്രം അകത്തുനിന്നു വരുന്ന
 അനുപയുക്തസാധനങ്ങളാകുന്നു.

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആ
 വശ്യമില്ലാതെ വരുന്ന സാധനങ്ങളെ കളയുന്നതിന് പ്രതിബന്ധം
 ചെയ്തയോ സഹായിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യഹാനി
 കരമാകുന്നു. മൂത്രവിസർജ്ജനം ചെയ്യാതെയും ദേഹത്തിലുള്ള ചെളിക
 ഉയാതെയും മറ്റും ഇരിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിലാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്രപ്ര
 കാരം നാം കുളിക്കുന്നത് പ്രധാനമായി ഈ ചെളികളയുന്നതിനാ
 ളെന്നു.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വളരെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ സൂചിരങ്ങ
 ൾ ഉണ്ട്. അവയെ ഭൂതക്കണ്ണാടി കൊണ്ടോ മറ്റൊരു അല്ലാതെ

മാംസചക്ഷുസ്സുകൊണ്ട് കാണാൻപാടില്ല. ഈ സൂചിരങ്ങൾ ചിലഭാഗങ്ങളിൽ മറുഭാഗങ്ങളിലേക്കാൾ അധികമുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണയായി ഒരിഞ്ച് ചതുരത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതുകളിൽ കൂടിയാണ് വിയപ്പും വിയപ്പോടൊന്നിച്ചു ചില അനുപയുക്താംശങ്ങളും വരുന്നത്. അവക അംശങ്ങൾ കുറെ വരുമ്പോൾ സൂചിരങ്ങളുടെമേലും മൂടുകയും പിന്നെ വരുന്നതിനു പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദേഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾപോകുന്നതിന് പുറമെ സൂചിരമുഖങ്ങൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെയും അനുപയുക്തസാധനങ്ങൾക്ക് പുറത്തുപോകുന്നതിന് സൗകര്യമുണ്ടാകയും അതിനാൽ ചൊരിച്ചതലായ തപസ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതാകുന്നു കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനസാധ്യം. ഇടയ്ക്ക് എണ്ണതേച്ചുകുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഗുണത്തിനു പൂർത്തിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. എണ്ണ നല്ലവണ്ണംതേച്ചു കുറെ ഇരുന്ന് ഈഞ്ചയോ മറ്റൊരാളോ തേച്ചു മെഴുക്കുകളഞ്ഞാൽ ദേഹത്തിലെ ചെളിവെറും കുളികൊണ്ടു പോകുന്നതിനേക്കാൾ അധികം പോകുമെന്ന് അനുഭവമാണല്ലോ. ചെളി അധികം പോകുമ്പോൾ സൂചിരമുഖങ്ങൾ അധികം നല്ലവണ്ണം തുറക്കുന്നതാണ്. ഇതാകുന്നു തേച്ചുകുളികൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനഗുണം. എന്നാൽ തേച്ചുകുളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മയുണ്ടേതാണ്. കുളികഴിയുമ്പോൾ ദേഹത്തിൽ മെഴുക്കും ചെളിയും ഒട്ടുംതന്നെ ഇരിക്കരുത്. മെഴുക്ക് നല്ലവണ്ണം കളയാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു തേച്ചുകുളിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മെഴുക്ക് നല്ലവണ്ണം പോകാതിരുന്നാൽ മെഴുക്കും ചെളിയുംകൂടി സൂചിരമുഖങ്ങളെ അടച്ച് വിയപ്പും മറു് അനുപയുക്താംശങ്ങളും പുറത്തുപോകുന്നതിന് പ്രതിബന്ധംചെയ്യുന്നു.

നാം സാധാരണയായി കുളിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിലോ കാഞ്ഞവെള്ളത്തിലോ വേണ്ടത് എന്ന സംഗതിയെപ്പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ്. പതിവായി കാഞ്ഞവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണെന്നും അതുകൊണ്ടു കഴിയുന്നവരെല്ലാം അങ്ങിനെ ചെയ്യണമെന്നും നാട്ടുവൈദ്യന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാഞ്ഞവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ശീതരോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണെന്നും അങ്ങിനെ ശീലിച്ചവർക്ക് ശീതകാലങ്ങളിൽ സംഗതിവശാൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കേണ്ടിവന്നാൽ നീരിളക്കവും മറ്റും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും മറ്റു

ചിലതും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു അഭിപ്രായവും അത്രസ്ഥി കാരയോഗ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നില്ല. ദീനംകൊണ്ടോ, വാല്കൃംകൊണ്ടോ ശക്തിക്ഷയിച്ചിട്ടുള്ളവർ സാധാരണയായി കാഞ്ഞവെള്ളത്തിലും മററുള്ളവരെല്ലാം പച്ചവെള്ളത്തിലുമാണ് കുളിക്കേണ്ടതു്.

മനുഷ്യശരീരത്തിലുള്ള ശീതോഷ്ണങ്ങൾക്കു് വലുതായിവല്ല ഏറക്കുറച്ചൽ വന്നാൽ അതിന്റെ വിചരീതാവസ്ഥ ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിന്റെപേര് പ്രതിഫലം എന്നാകുന്നു. തലേത്തട്ടിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിനു് സ്വതേയുള്ള ഉഷ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവുണ്ടാകയും പനിയുണ്ടാകുമ്പോൾ അധികമാകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ തലേത്തട്ടിമാറിയാൽ ഈ പ്രതിഫലംകൊണ്ടു് ഉടനേപനിയും പനി പൊട്ടുന്നനെ നിറുത്തിയാൽ ശൈത്ര്യാധികൃതമുള്ള വല്ലഭീനവും നിശ്ചയമായുണ്ടാകുന്നതാണ്. അത്യുഷ്ണമോ അതിശൈത്യമോ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചാൽ പ്രതിഫലം ഫേതുവായിട്ടു് പിന്നീടു് ശൈത്ര്യാധികൃതമോ ഉഷ്ണാധികൃതമോ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള നിയമം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ഓർമ്മവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. X

പച്ചവെള്ളത്തിനു് മനുഷ്യശരീരത്തെക്കാൾ വളരെ അധികം ശൈത്യമുള്ളതിനാൽ അതിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പുകൊണ്ടു് നാഡികളും സിരകളും സങ്കോചിക്കുകയും രക്തസഞ്ചാരത്തിനു മന്ദത വരികയും ചെയ്തു് കുറെ സുഖക്കേടു് തോന്നുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രതിഫലംകൊണ്ടു് സങ്കോചിച്ചു് നാഡികൾ വലുതായിവന്നു രക്തം നല്ലവണ്ണം സഞ്ചരിക്കുകയും, ദേഹം ഉഷ്ണിക്കുകയും, അപ്പോൾ വളരെ സുഖംതോന്നുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. വളരെ തണുപ്പുള്ള കാലത്തു് അരോഗദൃഢശാത്രന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കും കൂടി രാവിലെ നന്നേ തണുപ്പുതോന്നുകയും അപ്പോൾ കുളിച്ചാൽ പിന്നെ ആ തണുപ്പിനു് വളരെ കുറവുണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പലർക്കും അനുഭവമാണല്ലോ. അനുഭവമിങ്ങിനെ ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കുളിക്കേണ്ടതു്.

എന്നാൽ എല്ലാവരുടേയും അനുഭവം ഇതല്ല. ദീനംകൊണ്ടോ, വാല്കൃംകൊണ്ടോ ശക്തിക്ഷയം വന്നിട്ടുള്ളവർ തണുപ്പിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ സുഖക്കേടോ രോഗമോ വലിക്കുകയല്ലാതെ പ്രതിഫലംകൊണ്ടു് സുഖപ്പെടാൻ വഴിയില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഓജസ്സുപോലെ മാത്രമേ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവൂ. ഒരു കല്ലെടുത്തു് ചെളിയിൽ എറിഞ്ഞാൽ അതു് ചെളിയിൽ താണു പോകയല്ലാതെ പ്രതിഫലിക്കുകയില്ല. അതു് ഒരു കട്ടിപ്പാറയിന്മേലാണ് എറിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഏറിന്റെ ഉഷ്ണപോലെ പ്രതിഫലിക്ക

ന്നതാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ അശക്തന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉഷ്ണാധികൃതമോ ശൈത്യാധികൃതമോ ഉണ്ടായാൽ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് വിപരീതാവസ്ഥയുണ്ടാവാൻ താമില്ല. അതുകൊണ്ട് വൃദ്ധന്മാരും രോഗികളും പ്രത്യേകിച്ചും ശീതകാലത്തിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കരുത്. വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ വളരെ വിരോധമില്ല. കുളിക്കുന്നതിനുള്ള കാഞ്ഞവെള്ളം അത്യുഷ്ണമായിരിക്കരുത്. സാധാരണയായി വെള്ളത്തിന് മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ചൂടിനേക്കാൾ അധികം ചൂടുണ്ടായിരിക്കരുത്. പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് വെള്ളമൊഴിച്ചോ മുങ്ങിയോ ആവാം. എന്നാൽ നല്ല വെള്ളമാണെങ്കിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നത് കുളത്തിലോ നദിയിലോ സമുദ്രത്തിലോ ആണല്ലോ നടന്നുവരുന്നത്. സാധാരണ കുളങ്ങളിലെ വെള്ളം വേനൽക്കാലത്ത് ചീത്തയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങിനെയുള്ള കുളങ്ങളിൽ കുളിക്കുന്നത് അതു നല്ലതെന്നു പറവാൻ പാടില്ല. ശുദ്ധിക്കുവേണ്ടി മുങ്ങിയേകഴിയൂ എന്നുള്ളവർ വേനലുക്കാലത്ത് മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതിനു പുറമേ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കുന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നദീസ്നാനവും സമുദ്രസ്നാനവും വളരെ ആരോഗ്യകരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇതു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസിദ്ധ നദികളിലെ വെള്ളത്തിൽ ലോഹങ്ങളും ഓഷധികളും അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനാലും മറ്റു കാരണങ്ങളാലും നദികളിൽ കുളിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. സമുദ്രസ്നാനം ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കാണ് അധികം നല്ലത്. അതിലെ തിരമാലകൾ ശരീരത്തിന്മേൽ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മറ്റും ദേഹത്തിനു നന്നേ ആയാസമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടും വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ടും പ്രതിഫലം വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

കുളിയുടെ കായ്കത്തിൽ. ഓർമ്മവയ്ക്കേണ്ടതായി ചില സംഗതികൾ കൂടിയുണ്ട്. ക്ഷേണമകഴിഞ്ഞ് രണ്ടുമൂന്നു മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് കുളിയ്ക്കരുത്. അപ്പോൾ കുളിച്ചാൽ അഗ്നിമാന്ദ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ദേഹം ആയാസപ്പെട്ടു വിയർത്തിരിക്കുമ്പോൾ കുളിക്കരുത്. വിയർപ്പ് തുടച്ചുകുളഞ്ഞ് കുറേനേരം ഇരുന്നതിന്റെ ശേഷമേ കുളിക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ പനിവരുവാൻ എളുപ്പമാണ്. പതിവായിട്ടു കുളിക്കേണ്ടത് രാവിലെ ആണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ദേഹം നന്നേ ആയാസപ്പെടുന്നതായ വേലയുള്ളവർ വൈകുന്നേരമോ രണ്ടുനേരമോ കുളിക്കേണ്ടതാണ്.

കുളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ശരീരം മുഴുവൻ നല്ലവണ്ണം തേയ്ക്കണം. എണ്ണതേയ്ക്കാതെ കുളിക്കുമ്പോൾ സോപ്പുതേയ്ക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. സോപ്പുതേയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെളിനല്ലവണ്ണം പോകയും സുഷിരമുഖങ്ങൾ ശുദ്ധമാകയും ചെയ്യുന്നതിനു പുറമേ തൊലിക്കു മാർദ്ദവവും മിനുപ്പുംകൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

൧൦. സത്യം.

സത്യമെന്നു പറയുന്നത് ജനസമുദായത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് അപര്യം വേണ്ടതായ ഒരു ഗുണമാകുന്നു. ഒരുവൻ എത്ര തന്നെ വിദ്യയും ധനവും മാന്യതയും ഉള്ളവനായിരുന്നാലും സത്യം എന്നൊരു ഗുണം അവന് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അവനെ ജീവനിലൊത്ത ശരീരംപോലെ വിചാരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

“ചസ്തുക്കളുണ്ടനേകങ്ങൾ മന്ത്രുന്മാർക്ക് സുഖത്തിനായ് സത്യമെന്നൊന്നുപോരാഞ്ഞാൽ മിഥ്യതന്നെയതൊക്കയും.”

ദുഷ്ടകൃതങ്ങളെ സാധാരണയായി കാരോമാതിരി സത്യവചനങ്ങളായിട്ടാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. മോഷണം, വ്യഭിചാരം, മുതലായ പാതകങ്ങളുടെ അസ്പദം സൂക്ഷ്മത്തിൽ അസത്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൽപ്രവൃത്തികളുടേയും ഉല്പത്തിസ്ഥാനം സൂക്ഷ്മത്തിൽ സത്യമാണെന്നാകുന്നു വിചാരിക്കേണ്ടത്. “സത്യാന്നാസ്തിപരോധമ്” എന്നും ‘സത്യേനലോകംജയതി’ എന്നുംമറ്റും വിദഗ്ദ്ധജനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഇതാകുന്നു. ഈശ്വരൻ സത്യസ്വരൂപനാകുന്നു എന്നാണല്ലോ എല്ലാമതങ്ങളും മോഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചെറുകൊലയും, പാരതികമായുള്ള അഭ്യുദയത്തിന് പ്രത്യേകമായി വേണ്ടത് സത്യമാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുന്നു. ‘മൃഷാവിദ്വാധരാൻ ലോകാൻ ഗർഹതേ പരമേശ്വരഃ’ എന്നുണ്ടല്ലോ. X

സത്യത്തെ യഥാർത്ഥമെന്നും പരമാർത്ഥമെന്നും രണ്ടുവിധമായി വിഭാഗിക്കാം. ഒന്ന് വക്താവിന്റെ ജ്ഞാനത്തേയും മറ്റേതു കാര്യത്തേയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ സത്യസ്ഥിതി അറിഞ്ഞു അതിനെ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് പരമാർത്ഥമാണ്. കാര്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി അറിയാതെ താൻ ഗ്രഹിച്ചതു നേരെ വിശ്വസിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരും കാര്യത്തിന്റെ

സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി അറിയുന്നതിന് ഉത്സാഹിക്കുകയും അറിഞ്ഞതുപോലെ പറയും ഒരുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഒരുതരം സത്യവും മറ്റേതു് അസത്യവുമായ ദ്വയാർത്ഥവാക്യങ്ങളെ ചിലർ പ്രയോഗിക്കുകയും, തങ്ങൾ ചെയ്തതു് വളരെ മിടുക്കായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വഞ്ചനയാകുകൊണ്ടു് അതിനെ അസത്യവാദത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഗണിക്കേണ്ടതു്. രണ്ടു മുറിയുള്ള പത്തായത്തിൽ ഒരുവൻ നെല്ലിട്ടു സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുവൻ അതിൽ ഒരു നെല്ലിന്റെ മുറിയിട്ടു് “ഇരുമുറിപ്പത്തായത്തിൽ ഒരു മുറിനെല്ലു് എന്തൊത്താണ്” എന്ന് വാദിക്കുന്നതു് അസത്യവാദമെന്നല്ലാതെ വിചാരിപ്പാൻ പാടുണ്ടോ? സത്യമായ അർത്ഥമാണ് താൻ വിചാരിച്ചതെന്നു അവൻ പറയുന്നതായാലും അവന്റെ ഉദ്ദേശം ശ്രോതാവ് അസത്യാർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കണമെന്നാകുകൊണ്ടു് അവനെ തീരെ അസത്യവാദനെന്നു തന്നെ പറയണം. നേരംപോക്കിനും ചമൽക്കാരത്തിനും വേണ്ടി ദ്വയാർത്ഥം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഉദ്ദേശം വഞ്ചനയാകുമ്പോഴാണ് അതു കുറ്റകരമായിത്തീരുന്നതു്.

ഏതുസംഗതിയിലെങ്കിലും അസത്യം പറയുന്നതു സാധുവാകുമോ എന്ന വാദത്തിൽ കുറെ അഭിപ്രായഭേദമുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ടു്. ഒരു സംഗതിയിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു് പോലും അതു് ശരിയല്ലെന്നാകുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, ധർമ്മപുത്രൻ, മുതലായവരുടെ കഥകൊണ്ടും, മറ്റു പല സംഗതികളെക്കൊണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടെന്നുതന്നെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾക്കു്

“കളിയിൽപ്രണരക്ഷയ്ക്കും ഗോബ്രാഹ്മണഹിതത്തിനും വേളിക്കുറുപ്പത്തിരക്ഷയ്ക്കും പൊളിനിന്ദിതമല്ലെടോ”

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇതു എല്ലാവരും അനുസരിക്കത്തക്കതായ ഒരു പ്രമാണമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നടപ്പായാൽ നാടുമുഴുവൻ കീഴ്മേൽ മറിയുവാൻ വേറെ ഒന്നും വേണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഏതുകാര്യത്തിനുവേണ്ടി പൊളിപറഞ്ഞാലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ അസത്യവാദം ഒരു സംഗതിയിലും നിന്ദിതമല്ലെന്നു് വന്നുകൂട്ടുന്നതാണു്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ മുതലായ വെള്ളക്കാർ നമ്മളേക്കാൾ വളരെ സത്യസന്ധന്മാരാണെന്നുള്ളതു് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. ഈ വക ചില പ്രമാണങ്ങളാകുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിലേ ഈ ശോചനീയാവസ്ഥയുടെ പ്രധാനകാരണം.

അതുകൊണ്ട് അസത്യവാദം നാമാവശേഷമായി ഭവിക്കുകയും, സത്യവാദം നാട്ടിലെല്ലാം പ്രബലമായ്ക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവിധത്തിൽ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ബാല്യം മുതൽക്കുതന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ച് വളർത്തേണ്ടതാകുന്നു.

“ബാലനായിമരുവുന്നകാലമേ
ചേലെഴുന്നവഴിയേനടത്തുകിൽ
കാലഗേഹഗതിയോളമായവൻ
കാലതെറ്റിയടിയൊന്നുവെച്ചിടാ.”

൧൧. ദാരിദ്ര്യം.

മനുഷ്യർ എല്ലാവരും സുഖത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കു പതിവാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ ജീവിച്ചാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സംഗതിവരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. സുഖത്തേയും സന്തോഷത്തേയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫലത്തുകൾ വളരെയുണ്ടെന്നുവരികിലും ദാരിദ്ര്യമാകുന്നു ഇവയിൽ മുഖ്യമായുള്ളത്. ‘സർവ്വഹ്നം ദാരിദ്ര്യം’ എന്നുണ്ടല്ലോ.

ദാരിദ്ര്യദുഃഖത്തിൽ പരമായ ദുഃഖം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ ദോഷം ഇല്ലാതെയൊക്കെയോ, വർദ്ധിക്കാതെയിരിക്കയോ ചെയ്യേണ്ടതിനു് കഴിച്ചുള്ള യത്നങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടുന്നതു് എത്രയും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഫലത്തുകൾ എന്തെല്ലാമെന്നാകുന്നു ഇവിടെ അദ്ധ്യക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ഇതിനുള്ള മുഖ്യഫലത്തുകകളിൽ ചിലതു് പറയാം.

൧. മടി.—ഇതിനുള്ള ഫലത്തുകകളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ‘എല്ലു മുറിയപ്പണിതാൽ പല്ലു മുറിയെത്തിന്നാം, എന്നുണ്ട്. ഒരു കൂലിക്കാരൻ തനിക്കു കിട്ടുന്ന ഒരുദിവസത്തെക്കൂലിമുഴുവനും ചെലവാക്കുന്നതുവരെയോ, ചെലവായതിന്റെ ശേഷം കുറെ കടംകൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെയോ, യാതൊരു പ്രയത്നിയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവൻ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാതെ നിശ്ചാഹമില്ലല്ലോ. തങ്ങൾക്കു് അർഹതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ ദാരിദ്ര്യദുഃഖം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ. മുടങ്ങാതെ യോഗ്യമാവണ്ണം പണിയെടുക്കുന്നവർ അധികമായി ഈ

ഭൂഖം അനുഭവിച്ചുകാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ദാരിദ്ര്യഭൂഖം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്നാമതായി കുടികെടുക്കുന്നതായ മടിയെ വിടേണ്ടതാകുന്നു. ‘ഉത്സാഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത്താഴമുണ്ണം’ എന്നുണ്ടല്ലോ.

൨. അമിതവ്യയം—വരവു നോക്കാതെ വരവിലധികമായി ചെലവുചെയ്യുന്നവൻ ദരിദ്രനാകാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

‘അയംദൃഷ്ടപാവ്യയംകുത്വാ

ദായാദല്ലതരോവ്യയഃ

അനായീവ്യയശീലശ്ച

ക്ഷിപ്രമേവവിനശ്യതി’

എന്നുണ്ട്. ധാരാളച്ചെലവു ചെയ്യുന്നതിൽ മിക്കപ്പൊഴും ഡംഭം അന്തർവിച്ചിരിക്കുമൊ എന്ന് സന്ദേഹിക്കുന്നു. വരവിലധികമായി ചെലവു ചെയ്തയില്ലെന്നുള്ള മനോനിശ്ചയം അത്യാവശ്യമാണ്. ചെലവു വരവിൽ അല്പമെങ്കിലും കുറഞ്ഞിരിക്കണം. ‘അടിതെറ്ററിയാൽ അനയംവീഴും’ എന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാക്കാര്യത്തിലും മിതവ്യയം അവശ്യമെന്നറിയേണം.

൩. അഭരണഭ്രമം—അഭരണം നല്ലതും ഭംഗിയുള്ളതുമാണെങ്കിലും

‘അരിമണിയൊന്നുകൊറിപ്പാനില്ല

തരിവളയിട്ടുകിളക്കാൻമോഹം’

എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് കടം വാങ്ങിച്ച് അഭരണങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്നവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യം സ്ഥിരവാസംചെയ്യാതെയിരിക്കയില്ല. ‘കണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടതെല്ലാംകടം’ എന്നുണ്ടല്ലോ. അഭരണം, വസ്ത്രം മുതലായവയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ ധനവാന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള അഗ്രഹം നില്പനന്മാക്ക് ഒരിക്കലും ശുഭകരമായിരിക്കയില്ല. ദ്രവ്യസംബന്ധമായ കാര്യത്തിൽ തങ്ങളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരെ മാത്രം നോക്കി തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ‘കിടക്കുന്നതു കാവൽപ്പൂ’ ‘സ്വപ്നംകാണുന്നത് മച്ചും മാളികയും’ എന്നപോലെയാകരുത്.

൪. മദ്യപാനം—“മുലകുടിമാറിയാൽ ഒരു കുടിവേണം” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാരായം സേവിക്കുന്നവർ വളരെയുണ്ട്. യൂറോപ്പുകാർ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും ബുദ്ധിമാന്മാരും ആകകൊണ്ട് അവർ സേവിക്കുന്ന മദ്യം സേവിച്ചാൽ ഗുണം സിദ്ധിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊ എന്തോ ബ്രാണ്ടി മുതലായ ലഹരിദ്രവ്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി പാനം ചെയ്യുന്നവർ അധികം ഇല്ലെന്നില്ല. മദ്യത്തെ പാനം

ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തപ്പെട്ടുവെന്തെ നശിപ്പിക്കുകയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്. 'കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാശു കൊടുത്തു മുഖത്തു കടിക്കുന്ന നായെ വാങ്ങുക' എന്നപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അന്തർവിചിരിക്കുന്ന രഹസ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മാനത്തേയും സുബോധത്തേയും ഭവ്യത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്ന മദ്യത്തെ പാനംചെയ്യുന്നതിൽ പരം അബദ്ധം മറെറാന്നുമില്ലെന്നതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മദ്യപാനഭോഷം വർദ്ധിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്ന് പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ 'മധു വർജ്ജനസമൂഹം' സ്ഥാപിച്ചുവരുന്നതായി കാണുന്നു. മദ്യപാനിയെ കുറിച്ച് ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിന്റെ തർജ്ജിമ താഴെചേർക്കുന്നു.

മദ്യപാനിയുടെ മരണപത്രം.

(൧.) "നാശകരമായ നടപ്പിനേയും, നികൃഷ്ട ദൃഷ്ടാന്തത്തേയും, എന്നെക്കുറിച്ച്, ക്ഷണത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്നതായ ഓർമ്മയേയും ജനസമുദായത്തിനും,

(൨.) ബലഹീനവും പരിതാപയുക്തവും ആയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നെടത്തോളം ദുഃഖത്തെ എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും,

(൩.) എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കു എത്രമേൽ നാശത്തേയും ഉപദ്രവത്തേയും വരുത്തുവാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞുവോ അത്രമേൽ നാശത്തേയും ഉപദ്രവത്തേയും അവർക്കും,

(൪.) ഒരു നറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തേയും, നികൃഷ്ടജീവിതത്തേയും, എന്റെ അകാലമരണത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നതിലുള്ള ലജ്ജയേയും ഭയത്തേയും ഞാൻ സമ്പാദിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു.

(൫.) ദാരിദ്ര്യത്തേയും, അറിവില്ലായ്മയേയും, ഹീനസ്വഭാവത്തേയും, തങ്ങളുടെപിതാപൂർവ്വ ഒരു ഭയങ്കരനായിരുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മയേയും ഞാൻ എന്റെ മക്കളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുന്നു; ഇതു ശരിയല്ലയോ?"

൫. കല്യാണാമോഷം--ചിലർ തങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയേയും, അവശ്യത്തേയും അതിക്രമിച്ച് കല്യാണാമോഷിച്ച് വരുന്നതു കാണുമ്പോൾ, അന്നാവശ്യമില്ലാത്ത ചെലവിലെങ്കിൽ കല്യാണമല്ലെന്ന് വരുന്നെന്ന് കരുതി അപകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. ഈ അവശ്യത്തിലേക്കായി കൂടികൊടുത്ത സ്വർണ്ണഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയെ നടുപ്പുണ്ട്. അഭരണങ്ങൾ പണിയിക്കുന്നതിന് വകയില്ലാത്തവർ മേൽപ്രകാരം വാങ്ങി അണി

യുന്നതുകൊണ്ടെത്ര പ്രയോജനം? തന്റേറതല്ലാത്തത് തന്റേറതാണെന്നു അന്യന്മാരെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കേണമെന്നുള്ള ഒരു ദുർമ്മോഹംവേണ്ടുവോളമുണ്ടെന്നാകുന്നു ഇതിനാൽ തെളിയുന്നത്. ഇരുന്നപൊന്നണിഞ്ഞേററം തെളിഞ്ഞിരിക്കാല്ലാ, എന്നുണ്ടല്ലോ. കാണാൻവിററും കാണാൻ ഉണ്ണേണം, എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടും കടം വാങ്ങി സദ്യകഴിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെന്നു വ്യസനത്തോടുകൂടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തന്റേറ സ്ഥിതിയെ അതിക്രമിച്ചു സദ്യകളുംമററും കഴിക്കുന്ന ദുരഭിമാനികൾ സജ്ജനങ്ങളാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടാതിരിക്കയില്ല.

‘അത്ഥപക്ഷംപരിതൃജ്യ
പരപക്ഷേഷയോരതഃ
സപൊഹ്ന്യതേമൃഡോ
നീലവണ്ണ്യസാലവൽ’

൩. കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കായ്—ദാരിദ്ര്യത്തിനുള്ള റേറത്തുക്കളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ കൈത്തൊഴിൽക്കാർ മിക്കവാറും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചുവരുന്നതായി സകലരും അറിഞ്ഞിരിക്കെ, കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ ദാരിദ്ര്യം വലിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് അബദ്ധമെന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുമായിരിക്കാം. ഇവിടങ്ങളിലെ കൈത്തൊഴിക്കാർ ദാരിദ്ര്യമനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആയതു കൈത്തൊഴിലിന്റെ കുററം കൊണ്ടല്ലാ ദാരിദ്ര്യത്തെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി അവരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടത്രേ എന്നാകുന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതരദേശങ്ങളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന സാമാനങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങിക്കേണ്ടതിനായി ഇവിടത്തുകാർ അനവധി ദ്രവ്യവ്യയംചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങിനെയുള്ള സാമാനങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതെല്ലാം ഇവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്നു വന്നാൽ ഗുണമല്ലാതെ യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഉദ്യോഗംകിട്ടേണ്ടതിന്നു വേണ്ടുന്ന അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതുവരെ പഠിപ്പിച്ചാൻ നിവൃത്തിയില്ലായ്കനിമിത്തം ഉദ്യോഗവും കൈത്തൊഴിലും ഇല്ലാതെ അറിയിക്കുന്നവർ വളരെയുള്ളതിനാൽ ആകുന്നു ഇവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ദോഷങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യേണ്ടതിന്നു ജനകാശ്വാസാഹികളായ മഹാത്മാർപ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുവാനുള്ളതാകുന്നു.

൭. നിവൃജസ്നേഹമില്ലായ്—ദാരിദ്ര്യത്തിന്നുനൂകുലമാകുന്നു.

മനുഷ്യർ എല്ലാവരും പാസ്കരം നിവൃജമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദിക്കിൽ ദാരിദ്ര്യം ബലപ്പെടുകയില്ല. ‘അകത്തുകത്തിയും പുറ

ത്തുപത്തിയും' എന്നുപോലെയുള്ളതിനെയല്ല ഇവിടെ നിർവ്വാജസ്സേ ഹമെന്നുപറയുന്നത്. സ്വസ്സേഹാധികൃത്താലും പാശ്രികളുകൂടായ യാലുമാകുന്നു മനുഷ്യർ അന്യോന്യം നിർവാജമായി സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നത്.

അത്മവൽസർവ്വതാനി

യഃ പശ്യതിസ്വപണ്ഡിതഃ

എന്നുള്ളതു കാക്കേണ്ടതാണ്.

കർമ്മവാക്കായങ്ങളാലവ്യക്തനല്ലാത്തവർക്കു

ധർമ്മമെന്നതുതന്നെപോരുമെന്നറിഞ്ഞാലും

എന്നുണ്ടല്ലോ. 'കാലൈടുത്തുവച്ചാൽ കാൽപണംകൂടി'കിട്ടണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ 'പരോപകാരാത്മമിദംശരീരം' എന്നുള്ളതിന്റെ വിലയറിയുന്നില്ല. മനുഷ്യർ അന്യോന്യം നിർവാജമായി സ്നേഹിച്ചാണുള്ളതാകുന്നു.

൧. ഈശ്വരഭക്തിയില്ലായ്മ—മറ്റു ദോഷങ്ങളെ എന്നുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തേയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

'തന്നുടെഭക്തരെരക്ഷിപ്പതിന്നുതാൻ

തന്നെയുംകൂടെമറന്നുപോമീശ്വരൻ'

എന്നുണ്ടല്ലോ.

'ഈശ്വരാനുഗ്രഹമില്ലാത്തവന്നുവോ

നശ്വരമായുരുന്ദിശ്ശേഷയതാവും'

എന്നുള്ളതിന്നാൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹമില്ലാത്തവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ശുഭപ്പെടുകയില്ലെന്നു തെളിയുന്നു. പ്രവൃത്തികളിലൊന്നിപ്പോലും ഉണ്ടാകില്ലെന്നു വന്നാൽ ക്ഷണേന ദരിദ്രനാകാതിരിക്കയില്ല.

അതുകൊണ്ടു എല്ലാവരും ഈശ്വരഭക്തന്മാരായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മനുഷ്യരിൽ വാഴ്ചയ്ക്കാർ പ്രബലപ്പെടുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ എല്ലാടവും സഞ്ചരിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈശ്വരനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും കുറവു വരുന്നതല്ല. ഈശ്വരനെ ഭയപ്പെട്ടു ഈശ്വരന്റെ അജ്ഞകളെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നുവർക്ക് യാതൊരു നന്മയും കുറവു വരുന്നതല്ല എന്നല്ലാതെ, ദാരിദ്ര്യദുഃഖമനുഭവിക്കാതെ ഇരിക്കേണമെന്നുള്ള ഏക വിചാരത്തോടുകൂടെ ഈശ്വരനെസേവിക്കുവിഹിതമെന്ന് പറയുന്നില്ല.

ദാരിദ്ര്യഹേതുക്കളിൽ ചിലത് മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവയാകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വേറെല്ലാം മുറിച്ചെടുത്താൽ ആ വ്യക്തിയെ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രകാരംതന്നെ ദാരിദ്ര്യഹേതുക്കളെല്ലാം പണ്ഡിതകളുടേതാൽ, ഈശ്വരകൃപയാൽ ദാരിദ്ര്യദരിദ്രത ഭവിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൨. കേരളത്തിലെ ദ്രവ്യപുഷ്പി.

ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ളവർ സമ്പാദനാർത്ഥം നടത്തിപ്പോരുന്ന വ്യാപാരദേവതയുടെ വൈശിഷ്ട്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ആ രാജ്യത്തേയ്ക്കുള്ള വരവും നിത്യവൃത്തിയുടേയും വിശേഷവിധികളുടേയും നിദാനത്തേയോ, ആഡംബരത്തേയോ, ആശ്രയിച്ചു ചെലവും നില്ക്കുന്നു എന്നു നിരാക്ഷേപമാണ്. നമ്മുടെരാജ്യത്തിൽ വരവോ ചെലവോ അധികരിച്ചു നില്ക്കുന്നതെന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമായിട്ടു് അധിക കാലമായിരിക്കുന്നു. വരവിനു് അധികമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലഭിനന്ദിക്കുകയും, ചെലവിനു് അധികമുണ്ടെങ്കിൽ അതു വരുന്നത് ഇന്നിന്ന വഴിക്കാണെന്നു യുക്തിയുക്തമായി ജനങ്ങൾക്കു് ബോദ്ധ്യം വരുത്തിയും പറഞ്ഞു് അതു നിദാനപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം സ്വരാജ്യത്തേയ്ക്കു വേണ്ടി വിഹിതമായി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ്.

വരവെല്ലാം ഗണിക്കേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നടത്തിപ്പോരുന്ന വ്യാപാരദേവതയെല്ലാം വിചാരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഗുരുതപമാലോചിച്ച് പറയുന്നപക്ഷം ഇപ്പോൾ കാണുന്നവയിൽ ഒന്നാമതായി പറയേണ്ടതു് കൃഷിപ്രവൃത്തിയാണ്. കേരളീയർക്കു് പൂർവ്വന്മാരുടെ പേരിൽ ഭക്തി കലശലാകയാൽ അവർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുരുതപക്ഷയമോ അന്ത്യായമോ എന്നൊരുവിചാരം പ്രായേണ കണ്ടുപോരുന്നുണ്ടു്. ഇതു ഹേതുവായിപ്പണ്ടു് തിരുനാവായെ സഭായോഗംകൂടി ജനങ്ങൾ രാജ്യകാര്യം നടത്തിയിരുന്ന കാലംമുതൽ ഇന്നേവരെ ഓരോ തൊഴിലുകൾക്കു് അവശ്യങ്ങളായി, ഉപയോഗപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾക്കു് അന്നു മുതൽ ഇന്നേവരെ രംഷൽ ഭേദംവരുത്താതെ തന്നെ ബഹുഭക്തിയോടെ രക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ടു്. കാളയുടെ നാവുപോലേയുള്ള കൊഴുപ്പും, കാഞ്ഞിരംകൊണ്ടു് കുരിയും, പനയലക്കുകൊണ്ടു് കുരിക്കോപ്പും, മുളയിലംകൊണ്ടു് നുകവും പനങ്കഴികളും ഇന്നേവരെ ദേവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വളം ചേർക്കുന്നതും അന്നും ഇന്നും ഒന്നുതന്നെയാണ്. കാലിച്ചാണകവും ചില വൃക്ഷങ്ങളുടേയും മറ്റും ഇലകളും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളു. കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞു നെല്ലെല്ലാം അകത്തായാൽ ചെലവിന്നും വിത്തിന്നും കഴിച്ചുണ്ടാകുന്നതു കക്കടകത്തിൽ വിപ്പാണെന്നനിലയിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഒടുവിൽ നിശ്ചയിച്ചുകാലം വരുന്നതിന്നു മുമ്പായി കിട്ടിയവില്പയ്ക്കു എന്ന നിലയിൽ വിററുകളാകയാണു്, ചെയ്തുകാണുന്നത്. ലാഭമോ ചേതമോ ഉണ്ടാകുന്നതു ദൈവകൃത്യമെ

ന്നു കരുതി സമാധാനിക്കയും ചെയ്തുപോരുന്നു. െരം പറഞ്ഞതെല്ലാം നെല്ലിന്റെ കഥയാകുന്നു. വേറെ ധാന്യങ്ങളും കൃഷിചെയ്യുമാറില്ലെന്നില്ല. സ്വന്താവശ്യാൽ മറ്റു ചില ധാന്യങ്ങളും കൃഷിചെയ്യുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ യദൃച്ഛയാ അധികമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അവയെല്ലാം ഇതുതന്നെയാണു് ഗതി. ഇതിൽ പ്രധാനങ്ങളായിരിക്കുന്നവ എള്ളു്, പയറു്, ഉഴുന്നു മുതലായവയാണു്.

മേൽപറഞ്ഞ ധാന്യങ്ങളെല്ലാം കൃഷിചെയ്യേണ്ടമാതിരി പുരാതനകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ െരം കാലത്തു് വളരെ പരിഷ്കാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനോപകാരാർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മനസ്സുള്ളവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ട അവശ്യത്തിലേക്കു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറു ഇതിന്നു പ്രത്യേകമായി ഒരു പാഠശാലയും പരീക്ഷകളും ബഹുമാനങ്ങളും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ െരം പാഠശാലയിലയച്ചു സ്വരാജ്യത്തേക്കു് പ്രത്യേകം അവശ്യമായിരിക്കുന്ന െരം അറിവിനെ സമ്പാദിച്ചു രാജ്യത്തേക്കു് അഭിവൃദ്ധിവരുത്തുവാൻ ജനങ്ങൾക്കു് ഇനിയും തോന്നാത്തതു വളരെ കഷ്ടമെന്നു തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കൃഷിപ്രവൃത്തി എന്നു പറയുന്നതിൽ അധികം ജനങ്ങൾക്കു് ഇയിടെ ഒരു ജാളുമാണു് കണ്ടുപോരുന്നതു്. അർച്ചുകുലത്തിലാണു് ജനനമെന്നു് ജല്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അർച്ചശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിക്കുകതന്നെ ഇല്ലതാനും. ധാതപത്മപ്രകാരം അർച്ചശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം കൃഷിക്കാരൻ എന്നു മാത്രമാണു്. (കൃഷിചെയ്യാൻ ഭൂമി ഉഴുന്നവൻ). അദ്വകാലങ്ങളിൽ ധാന്യങ്ങൾ കൃഷിചെയ്തു വിളയിച്ചു് ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന സംഘക്കാർ അർച്ചന്മാർ മാത്രമായിരുന്നതിനാലും ഇതിന്നു് അന്യസംഘക്കാരേക്കാൾ പരിഷ്കാരസിദ്ധി അവശ്യമായിരുന്നതിനാലും ഈ ശബ്ദത്തിങ്കൽ ശ്രേഷ്ഠത്വം അരോപിച്ചിരിപ്പാനേ കാരണം കാണുകയുള്ളു.

കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറു് ഭരിക്കുന്നഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നു രണ്ടു് താലൂക്കുകളൊഴികെ പ്രധാന ജന്മിത്വം നായന്മാർക്കും നമ്പൂരിമാർക്കും ആകുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വരൂപിച്ച ജന്മവസ്തുക്കളുള്ള ഉൾരിൽപരിഷ്കൃതന്മാരുമുണ്ടു്. മേല്പറഞ്ഞ ഒന്നുരണ്ടു താലൂക്കുകളിൽ ഒന്നിൽ പ്രായേണ നമ്പൂരിമാരും മറ്റേതിൽ പരദേശബ്രാഹ്മണന്മാരും ആകുന്നു. ഈ ജന്മികളെല്ലാം നിലങ്ങൾ അധികവും പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുകയാണു് പതിവു്. കൃഷി ഏതു വിധമായാലും ഇവക്കു് ചോട്ടുമില്ല. പാട്ടം ക്രമപ്രകാരം വസൂലാകേ

ണമെന്നേ ശാസ്ത്രമുള്ളൂ. അഥവാ അവനവന്റെതന്നെ നടത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പോലും സ്വന്തമുണ്ടായി വയ്ക്കുക എന്ന നിയമമേ ഇല്ല. കൃഷിക്കാരനായി ഒരുവനെ നിയമിച്ചു അവന്റെ ഹിതംപോലെ കാര്യമെല്ലാം നടത്തുക എന്നല്ലാതെ ഉടമസ്ഥൻ വെയിലെ മഴയൊ ഉള്ളപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ലഘുതപമായാണു വിചാരിച്ചു കാണുന്നത്. വെയിലും മഴയുമില്ലാതെ സമയവുമില്ല. അതിനാൽ ഉടമസ്ഥൻ നോക്കുകയുമില്ല. ഇത്ര ഉദാസീനതയോടുകൂടി കാർഷ്വനോപാധി മെല്ലെ ഉണ്ടാകുന്ന ആദായം നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ടവിധത്തിലായിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകത്തക്ക ആദായം ഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

൨. രണ്ടാമതായി പറയേണ്ടതു് നെയ്ത്തുപണിയാണ്. ഇതിന്റെ ഗുരുതരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും വേണ്ടവിധം അനുമാനിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു ബുദ്ധിക്ക് വികാസം സിദ്ധിച്ചവർ എന്തുതന്നെ ചെയ്തിരുന്നാലും അതെല്ലാം ശുദ്ധമേ മൂലന്മാർ ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രയോ അധികം വൈശേഷ്യത്തോടെ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകസമ്മതമാണ്. ഈ ബോധ്യം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിലേപ്പെട്ടവർ മനസ്സിന് ധൈര്യം വരുത്തില്ല. 'തൊട്ടിലിലെ ശീലം ചുട്ടലയിൽ' എന്നല്ലെ പ്രമാണം. നെയ്ത്തുതുടങ്ങിയാൽ ചാലിയനായിപ്പോകുമെന്നാണ് ഭയം. ഈ പ്രവൃത്തിക്കു ലാഭമായി പാലിച്ചുപോരുന്ന ചാലിയക്ക് പതിതപം കല്പിക്കു ഹേതുവായി വിജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് ഹേതുവരാതെ മൂലന്മാരായിത്തന്നെ കഴിയുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല അവരെക്കൊണ്ടു് സ്വന്തമുണ്ടാക്കു് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന പുഷ്ടികൾക്കു് ശോഷണവും വരുന്നു. പിന്നെ ഈ സംഘക്കാരെക്കൊണ്ടു് രാജ്യത്തിലേക്കു് സാധിക്കുന്നത് പരക്കുൻതോറുതുണ്ടും ചോരകച്ചയുമാത്രമായതിനെക്കുറിച്ച് അതിശയിക്കാനില്ല. ഒന്നാമതു് ഓരോപ്രവൃത്തിക്കു് ഓരോസംഘക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ചു് നിയമിച്ചതുതന്നെ അബലം. പിന്നെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുരുലഘുതപാലോചിക്കാതെ അതാതു ചെയ്യുന്നവർക്കു് അവിഹിതമായി പതിതപം കല്പിച്ചതിൽപ്രഥമാബലം അവർത്തിച്ചു. എളുപ്പകൃഷിചെയ്തു് വെട്ടിലുണക്കി തട്ടി മണിയാക്കുന്നതുവരേയുള്ള പ്രവൃത്തി അക്കെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനു് അക്ഷേപമില്ല. അതിൽ നിന്നു് ജനങ്ങൾക്കു് അത്യാവശ്യവസ്തുവായ എണ്ണ എടുക്കുന്നത് നികുഷ്ടപ്രവൃത്തി എന്നും അതിനു് ചക്കാൻ എന്തു് ഒരു ജാതി വേദാവേണമെന്നുമല്ലെ പൂർവ്വാന്തരവിധി. ചകരികൊണ്ടു് കയറു പിരിപ്പാൻ പണ്ടു് പൂർവ്വാൻ കല്പിച്ച ജാതിയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂവുമായിത്തീരുന്ന ഈ സാധനം ക

ത്തിച്ചു സ്മേദനമല്ലേ പോകുന്നത്?

ചാലിയർ മൃഗശരണിപ്പും അവർക്ക് ചരമ്പരയായി ഒരു തോത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരം നടന്നു പോരുന്നതുമുണ്ട്. ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന തോത്തുമുണ്ട് ഉടുത്തു യജമാനന്മാരായി ഞെളിവാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ എത്ര നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിവൃത്തി മാറ്റം കാണാതിരിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ യോഗത്തിൽ യോഗ്യതയിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാരും കുട്ടികളും ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്നവയും പാവു തരത്തിലുള്ളവയുമായ വിലപിടിച്ച് മുണ്ടുകളും പസ്രങ്ങളും അത് എങ്ങിനെ എവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഈ നാട്ടിലാരു വിചാരിക്കുന്നു ചട്ടമേളല്ല. “പത്തായം പ്രസവിക്കുക, കായ്സ്ഥൻ അളക്കുക, ചക്കി കുത്തുക, കോമൻ വയ്ക്കുക, അമ്മ റീളുക” ഇത്രമാത്രമേ അറിവുള്ളൂ. ഈ ശീലത്തോടുകൂടി നെയ്യുന്നത് പാണ്ടിരാജ്യത്താണ്. ഇവർക്ക് യൂറോപ്യന്മാരെപ്പോലെ നെയ്ത്തിന് സൗകര്യമുള്ളതായ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും അറിവുണ്ടോ എന്നുകൂടി സംശയമാണ്. ആ രാജ്യക്കാർ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരി മുണ്ടുകൾ കൊണ്ടോ പസ്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. എങ്കിലും ദേഹദണ്ഡം ചെയ്ത് ഈ തരത്തിൽ നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തം അർദ്ധശരം കേരളത്തിലേക്കയച്ച് ഇവിടെ വിറ്റഴിച്ച് അതിയായ ലാഭം എടുത്തു ധനികന്മാരാകുന്നത് നിത്യമായി കണ്ടുപോരുന്നുവല്ലോ.

നാട്ടുകാരിൽ ധനികന്മാർ യോഗംകൂടി ഓഫീസിലെടുത്തു യന്ത്രങ്ങൾ മുതലായ സാമാനങ്ങൾ വരുത്തി കേരളത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതായാൽ നല്ല ദിവസത്തെയുള്ള താമ്രപണ്ണിമാന്മാരുമൊഴിച്ച് മറ്റൊരും സാധിക്കുന്നതിന് പുറമെ കേരളീയരുടെ ദ്രവ്യം ‘ഇങ്ങിനെ വരാതെപണ്ണം’ കിഴക്കോട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരികയില്ല. ഇതിനുപുറമെ എത്രപണം ജഗന്നാഥൻ മലർ മുതലായവ വഴിയായി അന്യദേശത്തേക്കു പോകുന്നു? അജ്ഞാനത്തിനുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രഥമതയും സൗകര്യവും വ്യാപാരത്തിനാണെന്ന് സർവ്വസമ്മതമായ കാര്യമാകുന്നു. ഇഹലോകവൃത്തികളിൽ മിക്കവയും വ്യാപാരമെന്നു ഒരുവിധേന പറയാമെങ്കിലും അവയൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞാനമാറ്റങ്ങളായി അനുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ട വ്യാപാരം കേരളീയരിൽ എത്ര കണ്ടു നടപ്പുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത്. വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആലോചിക്കേണ്ട അധ്വാനമുള്ളൂ.

ഈ നിലയിൽ കൃഷിയും സർക്കാർ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങളുമൊഴികെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ എനിക്ക് കേന്ദ്രിവില്ല. കൃഷിയുടെ കഥയെല്ലാം മുന്പേതന്നെ പറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗമാർഗ്ഗമായ സമ്പാദനം എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചുകൊള്ളുവാൻ പ്രയാസം. ഉദ്യോഗം സാധിച്ചാൽപോലും ഒരുവിധം സുഖമായി കാലക്ഷേപം കഴിക്കാമെന്ന് ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പറയാം. അധികം വേണമെന്ന് മോഹം തുടങ്ങിയാൽ അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം ന്യായമൊ അന്യായമൊ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെയായി വന്നേക്കാം. ഇതുനിമിത്തം ശ്രേയസ്സും ഭൂവുപുഷ്ടിയും കൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചേർന്നിപ്പോൻ അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു. “പണമില്ലാത്തതാൽ പിന്നെ” “ഭൂമിയില്ലാത്തവൻ ശവത്തിനതുല്യൻ” എന്നർത്ഥം വരത്തക്കവിധത്തിൽ തമിഴ്ഭാഷയിൽ ഒരു വചനമുണ്ട്. ഈ പറയുന്നത് ലൌകികാവസ്ഥയിൽ യഥാർത്ഥമായാൽ ശവോപമതം വരാതിരിപ്പാൻ മാർഗ്ഗമെന്തെന്ന് ഒരുവിധം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വഴിക്ക് ആലോചിക്കുന്നതിൽ പ്രാധാന്യം വ്യാപാരത്തിനെന്നും മുന്പേതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ അല്പം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി പറയേണ്ടത് ഭൂവുത്തെപ്പറ്റിയാകുന്നു. പിന്നെ വിവേകം, സൂക്ഷ്മം, ക്ഷമ, സത്വം, ശൌചം ഇങ്ങിനെ അനേക ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാൽ പ്രവൃത്തിക്കു ശ്രീയും, അജ്ജനത്തിന് സൈമന്റും, മനസ്സിന് സൈപരവും, അന്യരുടെ ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിവരുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി പറയേണ്ട ഭൂവും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രയാസസ്ഥിതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഭൂവുപുഷ്ടിയുള്ള തറവാടുകളില്ലെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടെങ്കിലൊന്നു മുണ്ടായിരിപ്പാറിട്ടുണ്ട്. അവശ്യസമയങ്ങളിൽ കഴിച്ചുനോക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ വിചരമില്ലെന്ന് ഒരു വിചാരമേയുള്ളൂ. തറവാടുസ്ഥിതിന്റേയും സ്ഥിതി ഏകദേശം ഇതുതന്നെയാണ്. സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് അറിവുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടേണ്ട മാർഗ്ഗം അറവിൽപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നു. തൊഴുത്തിൽ കുത്തില്ലാതെ കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ എന്നു വളരെ സംശയം. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചുരുക്കം. പക്ഷെ കാരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇങ്ങിനെ വരുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഐക്യമത്വത്തിന് വൈചമ്യമില്ലല്ലോ. ഭൂവുപുഷ്ടിയിന് കേരളീയരുടെ സഹജതമുണ്ടെന്നു പറയുന്നത് അസത്യവാദമായി വരികയില്ല. കിടാങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ഉച്ചരിച്ചു പറിക്കുന്നത് അന്യ

യം, പ്രതി എന്നിങ്ങിനെയാണെന്നുകൂടി പറയാം. അമ്മയെന്നൊ
 അച്ഛനെന്നൊ അയി വരുന്നപക്ഷം അത് കാലാനുസാരമാകയില്ല.
 ഇതിന് പുറമേ നമ്മുടെ രാജ്യക്കാക്ക് ഭാഗ്യം അതികലശലാമാണ്.
 അതിനാൽ വ്യവഹാരമെന്നു തുടങ്ങിപ്പോയാൽ അതിന് അവസാനം
 പാളയിലാണ്. പാളയെടുക്കുന്നതുവരെ വ്യവഹാരം വെച്ചുകിട്ട
 ഞ്ഞു എന്നുവരികയില്ല. തമ്മിൽ പറഞ്ഞുതീരുന്നത് ഇരുകക്ഷി
 കൾക്കും വളരെ അപമാനമെന്നാണു സാധാരണവിചാരം. അ
 ന്നായത്തിലേ പ്രതികൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് വ്യവഹാരമില്ലെന്നാക്കു
 ന്നതിന് അങ്ങുമിങ്ങും കാൽപിടിക്കുയാണെന്നും അതിന് ജാജ്യത
 യുണ്ടെന്നും മറുമാണ് ഭാവം. ഇത് ഭാവമെന്നുതന്നെയല്ല അതിനെ
 വലിയ ഒരു ഗുതമായിട്ടാണ് രക്ഷിച്ചുപോരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും,
 അങ്ങുമിങ്ങും, കാൽപിടിച്ചാൻ മടിച്ചു വ്യവഹരിച്ചു വ്യവഹരിച്ച്
 സ്വസ്ഥവും ക്ഷയിച്ച് ഒടുവിൽ കടക്കാരൻ കഴുത്തിലാണ് പിടി
 കൂടുന്നത്. ഇങ്ങിനെ വരുന്നത് എത്ര പരിവൃത്തി കണ്ടിരുന്നാ
 ലും ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിമുഖത വരാതിരിക്കുന്നത് കേരളത്തി
 ലേ സൂക്തക്ഷയമെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിവരുന്നു. വ്യവഹാരങ്ങൾ
 ക്കു വേണ്ടി ഭദ്രയും ചെയ്തുപോരുന്ന ദ്രവ്യത്തിൽ ഒരംശം വല്ലപ്രകാര
 മുളള വ്യാപാരവിഷയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷം ജനങ്ങൾ
 ക്ക് ദ്രവ്യപുഷ്ടിയും അവഴിക്ക് വരാവുന്ന സകല സുഖാനുഭവ
 ങ്ങളും സിദ്ധിച്ച് അവർ സുഖിക്കുമല്ലോ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എ
 ന്തെല്ലാം വ്യാപാരങ്ങൾ സൗകര്യത്തോടുകൂടി നടത്തുവാൻ സാ
 ധിക്കുമെന്നു ആരെങ്കിലും അലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നാം നെല്ലുകൃഷി
 ചെയ്തുണ്ടാക്കി, കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് വ്യാപാരികളായ മറ്റു ജാതിക്കാർക്ക്
 വിറ്റുകളയുന്നു. അവർ അറിയാക്കി മടുകെട്ടിച്ച് അന്യായവില്പ മേ
 ടിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുതന്നെ അതെല്ലാമഴിച്ച് അതിയായ ലാഭമേ
 ടുക്കുന്നുവല്ലോ. വിളയിക്കേണ്ട അലാപനം കൂടി ചെയ്ത് അവരവർ
 തന്നെ വ്യാപാരം നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന പക്ഷം ആ മുതൽ മ
 ലയാളം കടന്ന് പോകയില്ലല്ലോ. ഇങ്ങിനെ കാരോ പദാർത്ഥങ്ങ
 ടെ സ്ഥിതി വിവരിക്കുന്നതായാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അനേ
 കപദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ട് എങ്ങിനെയെല്ലാം ലാഭമെടുപ്പാൻ മാഗ്ഗ
 മുണ്ടെന്നൊ അവഴിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് ശ്രേയസ്സരമെ
 ന്നൊ നമ്മുടെ കൂട്ടരിലാരാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അനവധി സാ
 ധനങ്ങൾ കാട്ടിച്ചുള്ള മുല്യപ്പുപോലെ വെറുതേയല്ലേ പോകുന്നത്?
 കുരുമുളക് മരത്തിന്മേൽ നിന്നുതന്നെ കരാറുപറഞ്ഞ് വ്യാപാരികൾ
 ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങി കിളിച്ചുപാടേതെന്നു തൂക്കി വിറ്റുകളയു

ന. നാളികേരം ഇടിവിച്ചു ഉടക്കുന്ന പൊളിച്ചും പൊളിക്കാതെയും മാപ്പിളമാരും എണ്ണക്കച്ചവടമുള്ള മറ്റു വർഗ്ഗക്കാരും എടുക്കുന്നു. ഇവയിലെല്ലാം മുതൽ യാത്രപറഞ്ഞു് ദേശാന്തരം പോകുന്നില്ലെന്ന് ആശ്വാസമുണ്ടു്. പരത്തി ഈ നാട്ടിൽ പടുമുളയായി ഉണ്ടാകുവാനേ പാടുള്ളു എന്നില്ലല്ലോ. അതു് കൃഷിചെയ്യാൻ തോന്നിത്തുടങ്ങിയില്ല. പരത്തി നല്ലാക്കേണ്ടതിനും, നേന്ത്രേണ്ടതിനും അവശ്യങ്ങളായ യന്ത്രങ്ങൾ കേരളീയരുടെ ദ്രവ്യം കൊടുത്താൽ കിട്ടുകയില്ലെന്നുണ്ടോ? പരിചയിച്ചാൽ യന്ത്രങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽതന്നെ ഉണ്ടാക്കുവാനും പ്രയാസമില്ല. ഇങ്ങിനെച്ചെയ്താൽ തുടങ്ങിയാൽ നാട്ടുകാരുടെ ഹിതംപോലെ വസുങ്ങളുണ്ടാക്കാമല്ലോ. ഈ വിധം അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രമിച്ചാൽ തേന്നാതെ വിശേഷവസുങ്ങൾക്കു അവശ്യം വരുമ്പോൾ ലക്ഷ്മീവിലാസം, ഉദ്യോഗ്വിലാസം, പോരായ്മവിലാസം എന്നിങ്ങിനെ പേരുകളെഴുതി തെക്കൻ കച്ചവടം ഞാഞ്ഞാൻമുതലാളിക്ക് ശീട്ടയച്ചു് അന്ത്യായവിചവച്ചു് മേടിച്ചു് മേടിച്ച് അന്ത്യായമുതലും അന്ത്യായപവിശയും കൂടി സംഖ്യ വച്ചതാക്കി വ്യവഹരിച്ചു് തറവാടുകളും കൂടിവില്ലിച്ചു് നിരപരാധികളായ അനേകം പേരെ പൊളിയെടുപ്പിക്കുന്നതു് എന്നിനായിട്ടാണു്.

തനിക്കുതാൻപോന്നജനങ്ങളൊക്കയും
തനിക്കുവേണ്ടുകിലെളിയതുചെയ്യും.

ഇങ്ങിനെ മഹദാകൃതമുള്ളതിനു് പുറമെ വ്യാപാരം ഏളിയകാച്ചുപുല്ല. അതിനാൽ ധനികന്മാരെല്ലാം യോഗംകൂടി ധനം കാരാറിനിയമിച്ചു് ശേഖരിച്ചു തെക്കൻ, ജഗന്നാഥം, മലമൽ, മസിപ്പീൻ മുതലായ മാതിരിയിൽ നെയ്യുതുടങ്ങുന്നതായാൽ ഇപ്പോൾ അമ്പൻ അനഭവിച്ചുപോരുന്ന അതിയായ ലാഭം ഇവിടെ സ്ഥിരവാസിയായിവരുന്നതിനു പുറമെ സ്വദേശികൾക്കു് അഭയവും സംഭരിക്കാക്കു് ദ്രവ്യവൽനയും സ്വാഭിമാനസാലുവും അഗണ്യരൂപം സിദ്ധിക്കുമെന്നു പറയുന്നതിൽ സംശയിപ്പാനിടയില്ല. ഇതു കൂടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊണ്ടും, ദേഹദണ്ഡംകൊണ്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ സംഭരിക്കാരോടു സഹകരണം ചെയ്യുന്നവർക്കു് അന്ത്യാശ്രയം കൂടാതെ കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതിനും കഴിയും.

ഓടുന്നുണ്ടെന്നതു നീചനായ കുശവന്റെ പണിയാകയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അതിൽ ബുദ്ധിപയ്ക്കുന്നില്ല. ഇതിനു് പുതുമാതിരിയിൽ ഒരു യന്ത്രവും മറ്റുമേരുട്ടുത്തി ഓട്ടുപണി തുടങ്ങിയശേഷം കുറച്ചുകാലത്തിനുള്ളിൽ പാതിരി സംഭരിക്കാൻ എത്രലക്ഷം കരസ്ഥമാക്കിപ്പറന്നു കേരളത്തിൽ കാണാനുള്ള ഗൃഹങ്ങളുടെ മേൽപ്പുറം

കൾനോക്കി ക്കുപ്പുപ്പുത്തേണ്ടതാണ്. മലവാരങ്ങളുള്ള മഹായോ
ഗ്രുക്ക് മലകളിൽ പോകയെന്നു വിചാരിച്ചാൽ

“സ്വീഡിഡംകാന്നാദമണ്ഡിതസിംഹവ്യാഘ്ര
ശല്യാദിമൃഗഗണകീണ്ണമാതപഹീനം”

ഇതെല്ലാമാണ് ഓർമ്മവരുന്നത്. മരക്കച്ചവടക്കാരുടേ കലാമ
നിക്ക് കരാറ് എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി മുതലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ
കുന്നുവല്ലോ. ഇങ്ങിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഉടമയ്ക്കും, അദ്ധ്വാനത്തിനും
നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർതന്നെ. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ മാരാ
നും ചെണ്ടയും എന്നു കണക്കാണം. തല്ലുകൊള്ളുവാൻ ചെണ്ടയെ
ങ്കിലും പണംകെട്ടുവാൻ മാരാൻ; ഈ വചനം ഉദാഹരിക്കയാണ് യ
ഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നിത്യവൃത്തി—യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളീയരെന്നു
പറഞ്ഞവർ എന്തുപ്രയത്നമാണ് പ്രയത്നമെന്ന നിലയിൽ ചെയ്യുന്ന
തു? ആ സ്ഥിരമുള്ളവർ ഈയുടെ ഇംഗ്ലീഷുപഠിച്ചു എഴുത്തുപണിയൊ
വക്കിൽപുറത്തിയൊ ആരും ചുരുക്കം ചിലർ ന്യായാധിപത്യം സാ
ധിച്ചും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റമില്ലാതെ ഉഴലുന്നവർ പ്രായേണ അ
ധികപ്പെട്ടാണ് കാണാനുള്ളത്. കീഴ്ക്കട, കീഴ്ക്കട, എന്നു മഹാക
ടൽ കടന്നാലല്ലാതെ ഉൾപഗതിക്ക് മാറ്റംകാണുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ
വലിക്കുമ്പോൾ പ്രയത്നങ്ങളും വലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊന്നും വിചാ
രിക്കാതെ

“അലംവൃഥാമോദനഭേദനാഭ്യാം
അലംവൃഥാനീയാകമലാസനാജ്ഞാ”

എന്നതും പ്രമാണിച്ചിരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അന്തിരൂഴിത്തരോ
ഷം കുരുതിയും തിരിയും തെക്കോട്ട് ആശ കാണിച്ചു വടക്കോട്ടു ക
ഴിച്ചു കളയുന്നതുപോലെ തറവാട്ടിലേയ്ക്ക് വിഹിതം വരേണ്ട ആദായ
ങ്ങൾ അവിടേക്കെന്ന നിലയിൽ പിരിച്ച് അവയെ ചിലവഴിക്കേണ്ട
സ്ഥയത്തേക്ക് കൈത്തപ്പായി സ്ഥലംമാറി ചിലവഴിച്ചെടുത്തു വ്യവഹാര
ങ്ങളുണ്ടാക്കി കൈത്തപ്പും വ്യവഹാരവുമായി ഉള്ളതെല്ലാം നശിപ്പി
ക്കുന്നതിനെ നിത്യവും കണ്ടുകണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അപകീർത്തിയിലും
ദാരിദ്ര്യത്തിലും അലംബുദ്ധി വരാതിരിക്കുന്നതിൽ പരമായി എന്തു ക
ഷ്ടാവസ്ഥയാണ് വരുവാനിരിക്കുന്നത്.

പറഞ്ഞിടാതിത്ഥമറിഞ്ഞിടേണം
പറഞ്ഞറിഞ്ഞാലുമതൊട്ടുകൊള്ളാം
അറിഞ്ഞിടാചൊൽകിലുമെന്നുവന്നാൽ
പറഞ്ഞിടാനെന്തുനിനച്ചുകണ്ടാൽ!

മന: സ്വയംഭരണം.

(ആത്മഭരണം.)

തന്നെത്താൻ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ധൈര്യത്തിന്റെ ഒരു രൂപാന്തരമാകുന്നു. ഈ ശക്തി മനുഷ്യനേയും മൃഗത്തേയും വൃത്യാസ്പ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാ സൽപ്രവൃത്തികളുടേയും ഉല്പത്തിസ്ഥാനവും ആകുന്നു.

(ഓരോ മനോവികാരങ്ങളാൽ ജയിക്കപ്പെടാതെ മനോവികാരങ്ങളെ ജയിക്കുന്നവനെയാകുന്നു തന്നെത്താൻ ഭരിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവനെന്നു പറയുന്നത്.) (ഈ ശക്തിയില്ലാത്തവൻ ഒഴുക്കിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ചു പോകുന്ന പൊങ്ങുതടിപോലെ ഇന്ദ്രിയവശനായും, അതുളളവൻ ഒഴുക്കു മുറിച്ചുപോകുന്ന തീക്കപ്പൽപോലെ സ്വാധീനേന്ദ്രിയനായും കാലയാപനംചെയ്യുന്നു.)

(മിക്കജനങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ സ്വഗൃഹങ്ങളിലുള്ളവരേയോ മറ്റു വല്ലവരേയോ ഭരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതു് നിസ്സംശയമാണല്ലോ. തന്നെത്താൻ ഭരിക്കുന്നതിനു ശക്തിയില്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കുന്നതിനു് പ്രാപ്തന്മാരാകയില്ലെന്നുള്ളതും നിവിവാദം തന്നെ. അതുകൊണ്ടാകുന്നു സ്വയം ഭരണത്തിനു് ഇതു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്.) എന്നാൽ ക്രമക്രോധാദികളെ ജയിക്കയെന്നുള്ളതു് അത്ര എളുപ്പമായ ഒരു കാര്യമല്ല. എന്നുതന്നെയല്ല തീരെ ജയിക്കയെന്നുള്ളതു് കേവലം അസാദ്ധ്യംതന്നെ എങ്കിലും, നിത്യാഭ്യാസി അനയെ എടുക്കും, എന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് സ്വയം ഭരണശക്തിയുണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശ്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനു് അതും സമ്പാദിക്കാമെന്നുതന്നെയാണു് വിചാരിക്കേണ്ടതു്. മദ്യപാനം വ്യഭിചാരം മുതലായ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ അധികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതു് തന്നെത്താൻ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. ഈ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിൽനിന്നു് നിവർത്തിക്കുന്നതിനാണു് സ്വയം ഭരണശക്തി മുഖ്യമായിട്ടുവേണ്ടതു്. അതു പ്രയത്നംകൊണ്ടു് സാധിക്കാവുന്നതാണെന്നാകുന്നു ഞങ്ങൾക്കുതോന്നുന്നതു്.

ഒരുവനെ മറ്റൊന്നെന്നു പറയണമെങ്കിൽ അവനു മുഖ്യമായിട്ടു വേണ്ടതു് തന്നെത്താൻ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയാകുന്നു. കാലദേശാവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞു് പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള വൈഭവം ഇതിൽനിന്നാകുന്നു പ്രധാനമായി സിദ്ധിക്കുന്നതു്.

“വികാരവേദത്തെ സതിവിക്രിയത്തെ യേഷാംനചേതാംസിത ഏവധീരാഃ” എന്നുണ്ടല്ലോ.

മനുഷ്യാരെല്ലാവരും സ്വയംഭരണശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വ്യവഹാരങ്ങളും കലാരങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യാരെല്ലാം ഭ്രാന്താക്കന്മാരെപ്പോലെയും ഭൂമി സ്വർഗ്ഗംപോലെയും ആയിത്തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ദുരാഗ്രഹം കോപം രാഗദോഷം മുതലായവയെ ആവുന്നിടത്തോളം അർത്ഥരാകത്തക്കവണ്ണമായിരിക്കണം കുട്ടികളെ ആദ്യം മുതൽക്കുതന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത്.

൧൪. വെണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

വെണ്മണി അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാട് ഒരു വലിയ കവിയായിരുന്നു എന്ന് മലയാളികളിൽ മിക്കപേരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ കവിതകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ വളരെ ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാകുന്നു. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ ഇതു അന്യോന്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു നമ്പൂരിപ്പാട് ഒരു വലിയ കവിയായിരുന്നതിന് പുറമേ നവീനസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭാഷാകവിതയുടെ അഭികർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു കവിതാവിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രസിദ്ധിയുണ്ടായതിനെക്കുറിച്ച് അതുതല്ലെടുവാനില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളരെ റെറേറ്റോകങ്ങളുണ്ടാക്കിട്ടുള്ളതല്ലാതെ വലിയ കൃതികൾ വളരെ ദുർല്ലഭമായിട്ടെ ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളു. ആ കൃതികൾതന്നെയും ഇപ്പോൾ അരുഭേയും കൈവശത്തിലുള്ളതായി അറിയുന്നില്ലാത്തതിനാൽ അതുകളും തീരെ നശിച്ചുപോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കുന്നത്.

നവീനസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭാഷാകവിതയുടെ അഭികർത്താവെന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിൽ പൂന്തോട്ടത്തു നമ്പൂരിയേയാണ് പറയേണ്ടത്. അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേക്ക് കവിതാഭ്രാന്തുണ്ടായതുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ കണ്ടിട്ടാണെന്നാകുന്നു പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്പൂരിയായിട്ട് തുടങ്ങിയ സാമ്പ്രദായത്തെ പരി

പൂരിച്ചു അതിനുവേണ്ട ഗുണങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കിയത് നംപൂരിപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നവീനസമ്പ്രദായത്തിന്റെ അഭികർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി പറഞ്ഞത്. ഈ നവീനരീതിയുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ വളരെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഇണ്ടാക്കിക്കാണുന്ന കവിതകളിൽ മിക്കതും അരീതിയെ അനുസരിച്ചു കാണാത്തതുകൊണ്ടും, അതുകളെ വളരെ ജനങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതുകൊണ്ടും മിക്കവാറും അരീതിയുടെ സ്വഭാവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതന്നെ വിചാരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവം ഇന്നതെന്ന് ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു അനാവശ്യമായില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ശബ്ദഭംഗി വരുത്തുന്നതിന് ചില നിഷ്കർഷകർ ചെയ്തതിനാലാകുന്നു ഈ നവീനസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായത്. അത്മത്തെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം അതുകൊണ്ട് വിശേഷവിധിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മണിപ്രവാളത്തിന്റെ ശുദ്ധി, പദങ്ങളുടെ സ്ഥിര്യം, കണ്ണുസുഖത്തെ വിശേഷമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രാസം—ഇതുകളെ വരുത്തുന്നതിനാകുന്നു ഈ നിഷ്കർഷ പ്രധാനമായി ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ സ്ഥലം മതിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അതുകളുടെ സ്വഭാവം ഇന്നതെന്നു മാത്രം കാണിക്കുന്നതിന്നേ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുള്ളു. (അപ്രസിദ്ധങ്ങളല്ലാത്ത സംസ്കൃതപദങ്ങളും മലയാളപദങ്ങളും ഇടകലന്ന് പാലും വെള്ളവും കൂടി ചേർന്നപ്പോലെ യോജിച്ചുവരുമ്പോളാകുന്നു മണിപ്രവാളത്തിന് ശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത്. അപ്രസിദ്ധസംസ്കൃതപദങ്ങളുടെ രണ്ടുപുറത്തും പച്ചമലയാളപദങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാംകൂടി നെല്ലും മോരും കൂടിയ മാതിരിയാകുമ്പോൾ അതു ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മണിപ്രവാളമാകുന്നു. പ്രാചീനന്മാരിൽ ഈ ശുദ്ധി വളരെ കുറവാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെയും കഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെയും ഒഴിച്ചു മറ്റാരുടെയും കവിതയിൽ ഈ നിഷ്കർഷയില്ലെന്നു തന്നെ പറയണം. ആ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെക്കാൾ വലിയ അപരാധി ഉണ്ണായിവായ്ക്കാണ്. “അങ്ങോട്ടുടൻപരിചിചിങ്ങോട്ടുടൻ” എന്നും “അകൃതി കണ്ടാൽ അതിരുംഭേയം അരാലിവർത്തൻ അധരംപേയം” എന്നും “നീതാനേപിന്നെച്ചിന്തിച്ചുഴൽവരസിവിചപസി” എന്നും മറ്റും നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിൽ ധാരാളം. “കുമാരിയെത്താൻപ്രസവിച്ചശേരൈ” എന്നും “ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ചരമുഷണാദീൻ പോരാളിവിരൻ സന്ദരേനിഹന്തു” എന്നും “സുരസദശാംവിഭ്രമംചൊല്ലവല്ലേ” എന്നും “അമർത്ത്യരുടെസൗ

ഹിതമനുസന്ധാഭ്യവരവനഹമത്ത് എന്നും മറ്റും പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്നു നമ്മുടെ പ്രാചീനകവികൾക്കു ഒരു കൃസലുണ്ടായിരുന്നില്ല. നം പൂരിപ്പാട്ടിലെ മണിപ്രവാളത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് ഞ്ങ വികൃതഭാഷാ പ്രയോഗത്തിന്റെ അഭംഗിയെ ജനങ്ങൾക്കു ആദ്യം സ്പഷ്ടമാക്കിക്കൊടുത്തത്.

അവിളംബോച്ചാരണത്തിന്നു സുകരമാകുവണ്ണം പദങ്ങൾ ചിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പദങ്ങൾക്കു സ്ഥിരമുദയുണ്ടാകുന്നത്. ഭാഷയുടെ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ച് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും അക്ഷരങ്ങൾക്കു ദ്വിതീയം വരുത്തുകയും അലോക്ഷരസംയുക്തമായ അക്ഷരങ്ങൾക്കു മുകളിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പോലെ ഗുരുലഘുതം കല്പിക്കുകയുമാകുന്നു ഇതിന്നു വേണ്ടത്. ചന്ദ്രകലനകൃതുണ്ഡി എന്ന പദങ്ങളെ സാധാരണയായി മലയാളത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല, നകൃതുണ്ഡി എന്നാണ് ഉച്ചരിച്ചുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു സംസ്കൃതത്തിൽ ദ്വിതീയം വേണ്ടാതിട്ടുള്ളതിന്നു ഭാഷയിൽ ദ്വിതീയം വേണമെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഭാഷയുടെ ഞ്ങ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിക്കാതെ കവിതയുണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രവണസുഗമമാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. “വദനതാരോരൻ” “നീലതോയദക്ഷിണ” എന്നും മറ്റും സംസ്കൃതത്തിൽ സാധുവാണെന്നുവെച്ചു “വദനതികൾ” എന്നും “നീലതഴക്കുഴലി” എന്നും മറ്റും ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ കണ്ണശുദ്ധംതന്നെ. ഭാഷയിൽ “വദനത്തികൾ” “നീലതഴക്കുഴലി” എന്നായിരിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ ത്, ഡ, എന്ന അലോക്ഷരങ്ങളോടുകൂടിയ ഗുസമാക്ഷരങ്ങൾ മുകളിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഗുരുക്കളും മറ്റു ചിലതു വരുമ്പോൾ ലഘുക്കളും ആവും. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇങ്ങിനെ വരുന്നതെല്ലാം ഗുരുവായിരിയ്ക്കും. അതിനെ അനുസരിക്കുകയാണു ഭാഷാകവിതയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ തെറ്റുവരുന്നത്. “മന്മഥകഥാഗന്ധം ഗ്രഹിക്കാത്തവർ താനെ” “മണിർവാണവനോടിവണ്ണമരുളി” ഇവിടെ ‘വർ’ ‘നി’ ഇതുകൊണ്ടു ഗുരുവാക്കിയതു അഭംഗിയാണ്. ലഘുവായി തന്നെയിരിക്കണം. എന്നാൽ “പോക്കളത്തിൽ ജയമാന്മേവീടും” എന്നതിൽ ‘ത്തിൽ’ എന്ന ലഘു അഭംഗിയാണ്, ഗുരുവായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടതു്. പിന്നെ ഭാഷയിലുള്ള പ്രസ്ഥ ‘എകാരത്തെ’ അവശ്യംപോലെ നീട്ടുന്ന സമ്പ്രദായവും കുറെ മദ്ധ്യമാണ്. “ബന്ധകേശരമൊഴിക്കുമച്യുതനഭേ ബന്ധം” എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രയോഗം അതു സമീകാരയോഗ്യമല്ല. നവീനസമ്പ്രദായപ്രകാരം ഇതുപോലെ വളരെ സംഗതികളിൽ നിഷ്പഷ്ടപ്പെടേണ്ടതു്.

പ്രാചീനസമ്പ്രദായത്തിൽ ശ്ലോകങ്ങളിലും മറ്റും രണ്ടാമത്തേ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രാസംവേണ്ടൂ. എന്നാൽ കണ്ണസൂചത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയത്തക്കതായ ഫലപ്രാപ്തിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പുതിയമട്ടിൽ അനുപ്രാസത്തെയാണ് അധികമായി ഭീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ അനുപ്രാസം പല പ്രകാരത്തിലുണ്ട്. “പത്മജാതാത്മജായേ” “അന്വേതസമ്പത്തുമേ” “വീശിഖാംഭോധൈവിശാലേക്ഷണേ” എന്നു പഠാന്തത്തിലും “കോടക്കാർ വണ്ണനോടക്കുഴലോട്” “ശൈലാത്മജാഭജനമോജനമോഹനാംഗി” എന്നു പാദത്തിന്റെ ഇടയിലും “കണ്ണൻകല്യാണപുണ്ണൻ കളകമലദളക്കണ്ണനെൻകണ്ണിലാമൊ” എന്നു പദാരംഭത്തിലും ഉള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ഐക്യംകൊണ്ടും മറ്റും പലപ്രകാരത്തിൽ പ്രാസമുണ്ട്.

മേല്പറഞ്ഞ മൂന്നു സംഗതികളാണ് പുതിയ മട്ടായ കവിതയുടെ പ്രധാനലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതുകൂടാതെ വേറെ ചില്ലറയായ സംഗതികളുള്ളതിനെ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇതുകളെക്കൊണ്ട് കവിതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന രസികത്വം ആ മാതിരിയിലുള്ള കവിതയിൽ പരിചയിച്ചല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുവാൻപ്രയാസം. അങ്ങിനെ പരിചയിക്കാത്തവർ ഇതെല്ലാം നിസ്സാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ഇവരേയും സംഗീതം നിസ്സാരമാണെന്നു പറയുന്ന സംഗീതരസികതയില്ലാത്തവരേയും പറഞ്ഞു തോല്പിക്കുന്നതിന്നു ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല. അനുഭവരസികന്മാർ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ.

അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേയ്ക്ക്, കവിതയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു നിഷ്പഷ്ടതയുണ്ട്. ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ വാക്യം ഒരിക്കൽ കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം ആവുന്നിടത്തോളം സരളമായിരിക്കണം. അങ്ങമിങ്ങമിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ യഥാവേലേ, ചേരുന്നപടിക്കു ചേർക്കുന്നതു അദ്ദേഹത്തിന്ന് അത്ര സമ്മതമല്ല. ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം അനപയക്തമതിലായിരിക്കണം. “ഏറാം ഘോഷിപ്പതെല്ലാം പരിചിന്നാടെതുഭാഗത്തെയുംമാനുഷാണാ മിഹിറീട്ടനകണ്ണീർ കൃതമഴ്ചൊരിയുന്നുണ്ടോ കാൺകമൂലം” എന്ന ശ്ലോകാൽത്തിൽ ഘോഷിപ്പതെല്ലാം “കാൺകമൂലം” എന്നാണത്രേ അനപയം. ഇതു കേട്ടാൽ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ ദമിപ്പിച്ചുണ്ടായ വെണ്ണീറുളടി ശൂശാനത്തിൽ കിടന്നൊന്ന് ഞെട്ടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.

മേൽ വിവരിച്ച സംഗതികളെക്കൊണ്ട് നവീന സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കവിതയുടെ സ്വഭാവം ഏകദേശം വായനക്കാർക്കു മനസ്സിലാ

ലായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരു മട്ടിട്ട ഒരുക്കം താൻ ഒരു വലിയ കവിയല്ലെങ്കിലും കവിസമുദായത്തിൽ ഒരു മാന്യ സ്ഥാനത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാകവിയുമായിരുന്നാൽ ഈ അവകാശത്തിന് ബലം വളരെ അധികമാവുമെന്നു നിശ്ചയമാണല്ലോ. ഇതാണ് വെണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ അവസ്ഥ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃകൃഷ്ണൻ വളരെയുണ്ട്. അവരിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയ കവികളുമാണ്. എന്നാൽ അവർ കവിതകൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള യശസ്സിൽ ഒരു ഓഹരിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നും അവകാശിയായിത്തന്നെയിരിക്കും. ഇതിനു പുറമെ മലയാളസാഹിത്യം അദ്ദേഹത്തിന് കുറേക്കൂടി കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കവിതയ്ക്കു് ഈ പുതിയമട്ടു് പിതൃകൃഷ്ണൻ അവകാശമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാവാസനയെ തന്റെ പുത്രന്മാരായ മകൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേക്കും പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട്.

മതി. സ്വയംപരിഷ്കാരം.

(ആത്മപരിഷ്കാരം.)

മനുഷ്യർ എല്ലാവരും പരിഷ്കാരപ്രിയന്മാരാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരാക്ഷേപവുമില്ലല്ലോ. ഈ അവസ്ഥയെ നിവർത്തിപ്പാൻ വേണ്ടുന്ന അറിവ് കിട്ടേണ്ടതിന് രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവ (൧) മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു നമുക്കു കിട്ടുന്ന അറിവും (൨) നാം തന്നെ നമുക്കായി സമ്പാദിക്കുന്ന അറിവും ആകുന്നു എന്നും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവു പറയുന്നു.

പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും നമുക്കു കിട്ടുന്ന അറിവു മറ്റുള്ളവർ നമുക്കായ് സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ധനത്തോടു തുല്യമാണെന്നു വരികിലും ആയതു നമുക്കു പ്രയോജനകരമായിരിക്കുകൊണ്ടു നിസ്സാരമെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടുന്നതല്ല. ഭൂതകണ്ണാടി, കഴലുണ്ണാടി, എന്നിവയുടെ സഹായത്താൽ അനേകം ഭൂതനസംഗതികളെ കണ്ടു് അതിശയിപ്പാൻ നമുക്കു് സംഗതിവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്നു ധാരമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകളാണെന്നുള്ള പര

മാതൃവിവരം ഒരിക്കലും മറന്നു കളയത്തക്കതല്ല. “അന്ധനായുള്ള വൻഭീഷംകരത്തിങ്കലേത്തിടന്നാൽ പഴിയറിഞ്ഞിട്ടുമാ” എന്നുണ്ടല്ലോ. അറിവിന്റെ സാക്ഷാൽ ഉത്ഭവം സ്വച്ഛിവിതം, സ്വാനുഭവം, സ്വയമായിരിക്കുന്ന അഭ്യോചന, സ്വപ്രവൃത്തി, എന്നിവയിൽ നിന്നത്രെ. “ഏറ്റിടകണ്ടാൽ പോരാ കൂട്ടിൽ കാണണം” എന്നുള്ള പഴമൊഴി ഇവിടെ വളരെ ചേർച്ചയുള്ളതായിരിക്കുന്നു. “ഒരു വൻ താൻതന്നെ തനിക്കായി സമ്പാദിക്കുന്ന അറിവാകുന്നു പഠിത്തത്തിൽ സാരമായുള്ള അംശം” എന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് “സ്വയംസഹായം സഹായം” എന്നതിനോടു ഏറ്റവും യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു് നാം അറിയുന്ന സംഗതികൾ എത്ര സാരമേറിയവയായിരുന്നാലും “താൻനേടാപ്പൊന്നിന്റെ മാററിയാ” എന്നുള്ള ചൊല്ലിന്റെ താൽപര്യപ്രകാരം മനുഷ്യർ അവയെ വിലമതിക്കാതിരുന്നേക്കാവുന്നതാകകൊണ്ടും, സ്വപ്രയത്നത്താൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ മറക്കുക അത്ര ഏറ്റുപ്രമല്ലായ്കൊണ്ടും, ഇന്ധനംകൊണ്ടു് പാവകൻ എന്നപോലെ ചിന്തനംകൊണ്ടു് ബുദ്ധി വലിക്കുന്നതാകകൊണ്ടും പരിഷ്കാരമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പച്ച പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു് സ്വയംപരിഷ്കാരമാണെന്നു് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ചു് തന്നെയാകുന്നു ഇന്നേദിവസം നമുക്കു ചിന്തിപ്പാനുള്ളതു്.

ഒരുവൻ താൻതന്നെ വരുത്തുന്ന പരിഷ്കാരത്തെയാകുന്നു സ്വയം പരിഷ്കാരമെന്നു പറയുന്നതു്. ഈ പരിഷ്കാരത്തെ മാനസിക പരിഷ്കാരം, കായിക പരിഷ്കാരം, സാമ്പാദിക പരിഷ്കാരം എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നായി വിഭാഗിച്ചുകൊണ്ടു് അവയിൽ ഓരോന്നിനെപ്പറ്റിയുമാകൂമം പറവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു.

സകലപ്രവൃത്തികളും മനോവിചാരത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാകകൊണ്ടു് മാനസിക പരിഷ്കാരം എത്രയും അത്യാവശ്യമെന്നല്ലോ തെളിയുന്നതു്. ഈ പരിഷ്കാരം ഉത്തമമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു് അവശ്യമുള്ള സംഗതികൾ ചിലതു പറയാം.

1- കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മനോട്ടമാകുന്നു മാനസിക പരിഷ്കാരത്തിന്നു ഒന്നാമതായി വേണ്ടതു്. മനുഷ്യർ അനേകം വസ്തുക്കളേയും സംഗതികളേയും കാണുന്നുണ്ടെന്നു വരികിലും കാണേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ അവയെ കാണുന്നവർ വളരെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതു സംശയഗ്രസ്തമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു. കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവു് എല്ലാവർക്കും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായ്യാലാകുന്നു ഇപ്രകാരം പറയേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നതു്. പാഠശാലകളിൽ നിന്നു് നമുക്കു കിട്ടുന്ന അറിവു് നാം കാണുന്നതു്

എന്തെന്നും, അങ്ങിനെയുള്ള അറിവു നമുക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം കാണാതെ പോയേക്കാവുന്നതു് എന്തെല്ലാമെന്നും നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യപാങ്ങൾ മാത്രമേ അയിരിക്കുന്നുള്ളൂ. കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മനോട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിവേചി, മിന്നൽക്കമ്പി മുതലായതു് നടപ്പായി കാണാൻ സംഗതി വരികയില്ലായിരുന്നു. “സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ കാണാത്തതും കാണം” എന്നുണ്ടല്ലോ.

൨. വസ്തുക്കളേയും മറ്റും സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിക്കണ്ടതിന്റെ ശേഷം അവയെ തരംതിരിക്കുന്നത് അവശ്യമാകുന്നു. കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മനോട്ടം നല്ലതും അതിസൂക്ഷ്മനോട്ടം അധികം നല്ലതുമാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ അനേകം വിഷയങ്ങളുള്ളതിനാൽ അവയെ എല്ലാം ക്രമമായി തരം തിരിക്കാത്തപക്ഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അസ്വാസ്ഥ്യവും പ്രയാസവും നേരിടമെന്നുള്ളതിനു് സന്ദേഹമില്ലല്ലോ. ഈ ദോഷത്തെ നിവാരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചയേയും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തേയും പ്രത്യേകമായി നോക്കി അറിയേണ്ടതാണു്. ഈ ഗുണം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് വകതിരിവു് ഇല്ലാത്തവർ എന്നു് സാധാരണയായി പറയുന്നത്. ജീവവർഗ്ഗം, സസ്യവർഗ്ഗം, ജഡവർഗ്ഗം ഇങ്ങിനെ മൂന്നു വകയുള്ളതിൽ ഓരോന്നിൽ അനേകം ഉപഭാഗങ്ങളുള്ളതിനാൽ അവയെ എല്ലാം ക്രമമായി തരംതിരിക്കാത്തപക്ഷം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എല്ലാറ്റിനേയും നോക്കുകമാത്രം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഇല്ലാതെ വരുന്നതായിട്ടാകുന്നു കാണുന്നത്.

൩. കാര്യകാരണജ്ഞാനം വേണ്ടതാകുന്നു. കാരണസഹിതം കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ അത്ര വേഗം മറക്കുന്നതല്ല. ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ പുറമേയുള്ള ഭാവം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. അവ എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി എന്നും എന്തിനായിട്ടു് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നും മറ്റും കഴിയുന്നേടത്തോളം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതിനാലാകുന്നു കാര്യാദികളിൽ സ്ഥിരത പ്രാപിക്കുന്നത്. കാര്യത്തിന്റെ ഒരുവശം മാത്രം നോക്കുക, വേഗേന അഭിപ്രായം തീർച്ചപ്പെടുത്തുക, ചിലരോടുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹമോ കോപമോ മറ്റോ ഹേതുവായിട്ടു് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അലോചിക്കാതെ ക്ഷണത്തിൽ അഭിപ്രായം പറക മുതലായ ദോഷങ്ങളാൽ കാര്യകാരണങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനു് എളുപ്പമാകുകൊണ്ടു് അവക ദോഷങ്ങളെ വഴ്ജിക്കേണ്ടതാണു്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അതിനടുത്തു് മുൻ സംഭവിച്ച മറ്റൊരുകാര്യത്തെ തൽക്കാരണമാക്കിക്കൊണ്ടു് പരസ്യമായി

ചോഷിക്കുന്നവർ വളരെയുണ്ട്. ഒരു വാൽനക്ഷത്രം ഉദിച്ചുകൊണ്ടാൽ ക്ഷാമമോ യുദ്ധമോ മറ്റോ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനുള്ള കാലം അടുത്തു എന്നുകരുതി വ്യസനിക്കുന്നവർ ദുർല്ലഭമല്ല. പൂർവ്കാലത്തു് ഒരു വാൽനക്ഷത്രം ഉദിച്ചതിന്റെ ശേഷം തക്ക കാരണത്താൽ യുദ്ധമോ ക്ഷാമമോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുകനിമിത്തം വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉദയം ആപൽസൂചകമെന്നു് പൂർവ്വാർ (തങ്ങൾക്കു് അക്കാലത്തുണ്ടായ അനുഭവത്തെ കാത്തു്) അഭിപ്രായപ്പെടുകയും നിരുപദ്രവകരങ്ങളായ മേൽപ്പടി നക്ഷത്രങ്ങളെ സമ്യക്തെ എന്നപോലെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായതു്. 'മുമ്പിൽ ഗമിച്ചിടുന്ന ഗോപുതന്റെ പിമ്പേഗമിക്കും ബഹുഗോക്കളെല്ലാം' എന്നതുപോലെയാണ് ചിലർ െ കാലങ്ങളിൽ കൂടിയും വാൽ നക്ഷത്രത്തേക്കുറിച്ച് െ വിധം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. കാര്യ കാരണങ്ങളെ ഇപ്രകാരം യോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരം അബദ്ധം വേരെയുണ്ടോ എന്നു് സംശയിക്കുന്നു.

൨. മാനസസൃഷ്ടി (മനോധർമ്മം) അവശ്യമാണു്. നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിട്ടുള്ളതെന്നു് ഓരോത്തക്കു് തോന്നുന്ന സംഗതികളെ ന്യായാനുസരണമായ വിധത്തിൽ പരസ്യമാക്കേണ്ടതിനു് ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ കല്പിച്ച് അവയെക്കൊണ്ടു് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു് മറ്റുമുള്ള മനശ്ശക്തിയെ ആകുന്നു മാനസസൃഷ്ടി എന്നു് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതു്. ഇതു് ദീർഘാലോചനയുടെ രൂപാന്തരമാകുന്നു. ഇന്ദ്രലേഖ, മീനാക്ഷി മുതലായ നോവൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ പേർ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാധവനും കൂടരും തൽഗന്ധകന്താക്കന്മാരുടെ കൃത്രിമമനുഷ്ഠിതമെന്നല്ലാതെ സാക്ഷാൽ മനുഷ്യാരാണെന്നും അവയിൽ കാണുപ്രകാരമുള്ള സംഭാഷണം വാസ്തവമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നവർ ഇല്ലല്ലോ. കൈത്തെഴുതിയുകാക്കും ഈ മാനസസൃഷ്ടി അവശ്യകമാകുന്നു. ഇയിടെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇന്ദ്രലേഖയുടേയും മാധവന്റേയും ചിത്രം എഴുതിട്ടുള്ളതു് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ െ സംഗതിയെപ്പറ്റി ഇവിടെ അധികമായി പറയേണമെന്നില്ലല്ലോ. മഴയേയും കാരറിനേയും തടുക്കുന്നതു് വെളിച്ചത്തെ ഉൾപ്രവേശിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭവനം വൃത്തി കേടായി കിടക്കുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഏതുപ്രകാരമോ അപ്രകാരമാകുന്നു െ മാനസസൃഷ്ടിയോടുകൂടാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ.

൩. അതിശയിക്കത്തക്ക കാര്യങ്ങളിൽ അതിശയിക്ക എന്ന ഗുണം പ്രയോജനകരമാണു്. നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കയോ അവയോടു് അനുരൂപപ്പെടുകയോ ചെയ്യ

ന്നതിന് നാം ഉൽസുകന്മാരായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. സകലവും തനിക്കറിയാമെന്നുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടിയവൻ മാത്രമേ ഒന്നിലും അതിശയിക്കാതിരിക്കയുള്ളൂ. സകലത്തേയും അറിയുന്ന അർദ്ധം ഒന്നുമാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നും അയത്ത് ഈശ്വരനാണെന്നും ഉള്ള ഉൽകൃഷ്ടസത്യത്തെ സ്വീകരിപ്പാൻ മതസംബന്ധമായ നാമങ്ങൾ യാതൊരുതരത്തിലും യാതൊരു തടസ്സവും ചെയ്യുന്നില്ലായ്കയാൽ “അത്മാഭിമാനിലോകാനാം വിപക്ഷോഭവേതിശ്വരഃ കിന്തുതേനൈവനന്ദേഭ്യഃ പ്രസാദ്വിയതേവഃ” എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് മുൻപാഞ്ഞ ഭാവം ഭോഷകരമെന്ന് സ്ഥാപിപ്പാൻ അധൈര്യപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്നു. അതിശയിക്കത്തക്ക കാര്യങ്ങളിൽ അതിശയിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതിശയിപ്പാനുള്ള ബോധം ഇല്ലായ്കയാലാകുന്നു എന്നത്രേ വിചാരിക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതിൽ ഹസിക്കത്തക്ക ഭാഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അശ്രമില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. ഹസിക്കുന്നവൻ കാര്യങ്ങളുടെ ബഹിർഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനാണെന്നത്രെ അറിസ്റ്റോട്ടൽ പറയുന്നത്.

൩. ധാരണാശക്തി ആവശ്യമാണ്. ധനത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലാതിരിക്കുന്ന പ്രകാരംതന്നെ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം മരക്കുകയെന്നുവെച്ചാൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരുപ്രയോജനവുമില്ല. “പഠിച്ചതും പഠിക്കാത്തതും ഒരുപോലെ യായാൽ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല” എന്ന് ഓർമ്മ പാഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് രണ്ടരമുണ്ടെങ്കിലും ഒരർത്ഥം സംഗതിയോടു വളരെ ചേർച്ചയുള്ളതുതന്നെ. ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപൂർണ്ണമായും അവ്യക്തമായും ഉള്ള അറിവാകുന്നു പെട്ടെന്നു വിട്ടുപോകുന്നത്. അറിയേണ്ടുന്ന സംഗതികൾ പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമായും അറിയുകയും വസ്തുക്കളേയും മറ്റും യുക്താനുസരണമായി തരംതിരിക്കുകയും കാരണസഹിതം കാര്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുകയും ഒരേ സംഗതിയെത്തന്നെ ആവർത്തിച്ചുചിന്തിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതായാൽ ധാരണാശക്തി വർദ്ധിക്കാതിരിക്കയില്ല. പല സംഗതികളെക്കുറിച്ച് അവ്യക്തമായി അറിയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സംഗതിയെങ്കിലും വഴിപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാകുന്നു നല്ലതു എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയേണ്ടതാകുന്നു.

൪. മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയാകുകൊണ്ട് പരസ്പരം മനോവിചാരങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതിന് ഭാഷ ആവശ്യമാകുന്നു. എങ്കിലും ഭാഷ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ വാചകഭംഗി കൂടിയെ മതിയാവൂ. നാം സംസാരിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ

മ്പോൾ ക്കെയും നമ്മുടെ വാചകങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കണം. അവ ഭാഷാശീതിയേയും വ്യാകരണസൂത്രങ്ങളേയും അനുസരിച്ചിരിക്കണം. സ്പഷ്ടത, സരളത, ശക്തി എന്നീ ഗുണങ്ങൾ വാചകങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകം അവശ്യമാകുന്നു. “വല്ലഭം പറവാനുണ്ടെങ്കിൽ അയത്ത് പറയേണ്ടുവിധം അറിഞ്ഞിരിക്കണം” എന്നു സാങ്കേറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ യാതൊരു വിചാരവുമില്ലെങ്കിൽ വാചകമാവശ്യമില്ല. വാചകമാവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷം നിഷ്പ്രയാസമായി അത്ഭം ഗ്രഹിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ എഴുതുകയോ സംസാരിക്കയോ ചെയ്യാനുള്ളതാകുന്നു. സമത്വനാരായ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർ എഴുതിട്ടുള്ളതും എഴുതുന്നതും അയപ്പുസ്തകങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ വായിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഗുണം നിലിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഭാഷാത്മവാചകപ്രയോഗം സാധാരണ സ്വീകാരയോഗ്യമല്ലെന്നറിയേണ്ടതാകുന്നു.

മാനസികപരിഷ്കാരം സഫലമായിത്തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടുന്ന സംഗതികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനുള്ളത് കായികപരിഷ്കാരത്തെപ്പറ്റിയാകുന്നു. കായികപരിഷ്കാരം ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഉപേക്ഷണീയമല്ല. “മുവതണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രമെഴുതികൂട്ട” എന്നുണ്ടല്ലോ. ഭേദ സംബന്ധമായ പരിഷ്കാരത്തിന് അവശ്യമുള്ള സംഗതികളെന്തെല്ലാമെന്ന് (ഏവർക്കും വായിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിൽ) അരോഗ്യരക്ഷാപാഠം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വഴിപാലെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര സാരമേറിയ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നുതന്നെ പറയാതിരിക്കുന്നത് അവിഹിതം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു കഴിയുന്നിടത്തോളം മുതക്കി കുറഞ്ഞൊന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

൧. ഭേദസംബന്ധമായ പരിഷ്കാരത്തിന് വ്യായാമം അവശ്യമാകുന്നു. വ്യായാമം രക്തസഞ്ചാരത്തിനും മറ്റും അവശ്യമാകുന്നു. വ്യായാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായ ചില കളികൾ ഉണ്ട്. അവകളികളിൽ ഏപ്പെടുന്നത് നല്ലതാകുന്നു. ചതുരംഗക്കളി വ്യായാമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചിലർ അബദ്ധമായി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസേന രണ്ടുനാഴികവിതമെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കേണ്ടതാകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥനെന്ന എന്നപോലെ വ്യായാമം ഭേദത്തെ പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അറിയേണ്ടതാകുന്നു.

൨. ഭക്ഷിക്കുന്നതിലും പാനംചെയ്യുന്നതിലും ചില നിയമങ്ങൾ വേണ്ടതാണ്. കിട്ടുന്നതൊക്കെയും ടീപ്പോൾ ക്കെയും ഭക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഭേദരക്ഷയ്ക്കുവശ്യമുൾക്കൊള്ളുന്ന സാധനങ്ങൾ

നങ്ങളെയാണ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത്. ശീശ്മത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള സുഖവും ഭവനശക്തിയാലുള്ള ഹൃദയവും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. ഭക്ഷിക്കുന്നസമയത്തു വായിക്കുന്നതിനാൽ തലച്ചോറിനും അമാശയത്തിനും ക്ഷീണം ഭവിക്കുന്നതാകകൊണ്ട് ഇവക രണ്ടുപുറത്തിലും ഒരേസമയത്തുതന്നെ നടത്തിക്കളയാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. നാം ചില പ്രത്യേകഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കു അടിമകളെന്നപോലെ ആയിത്തീരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവക സാധനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത രാജ്യത്തേയ്ക്ക് പോകേണ്ടിവന്നാൽ നാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരുമല്ലോ. പാനംചെയ്യാൻ ശുദ്ധജലം മതി. അതിനാൽ യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. മദ്യപാനം ദോഷകരമെന്നുപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

൩. രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ അശുദ്ധവായുവിന് കഴിയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കു ശുദ്ധവായു എത്രയും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അശുദ്ധവായു ദേഹസൗഖ്യത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാതിരിക്കുയില്ല. അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ദിവസേന ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂറിൽ കുറയാതെ ഉറങ്ങേണ്ടതും അതികാലത്തു എഴുന്നേല്ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ഉറക്കമില്ലായ്മ

നതു് ദേഹസൗഖ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്.

൫. ദിവസത്തോറും കാലത്തു് കുളിയ്ക്കുന്നതു് ദേഹരക്ഷയ്ക്കു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. എങ്കിലും കുളിക്കുന്നതു് ശുദ്ധജലത്തിലായിരിക്കണം.

കായികപരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും അധികമായി അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടുള്ള എന്റെ അപേക്ഷ “അരോഗ്യരക്ഷാപായം” പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നാകുന്നു എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട്, ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടതായി ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഗതിയായ സാമ്പാറ്റികപരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം പറയാൻ ഭാവികുന്നു.

മനുഷ്യർ ശരീരസുഖത്തോടു കൂടിയവരായിരുന്നാൽ പോരാ. അവർ നല്ലവരായിരിക്കണം. “സുശീലമെന്നതു് ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വവും കീരീടവും ആകുന്നു.” വിദ്യയുള്ളവൻ വിദ്വാൻ എന്നും ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ബുദ്ധിമാൻ എന്നും ഉള്ള പേരിനല്ലാതെ ഉത്തമൻ എന്ന പേരിനാണായി ഭവിക്കുന്നില്ല. ആ പേർ സുശീലന്മാർക്കുള്ളതാകുന്നു. അവരെയാകുന്നു ജനങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കയും വിശ്വ

“ഭുജ്ജനഃപരിഹർത്തവ്യോ വിദ്വയാലംകൃതോപിസൻ
മാനീനാഭ്രൂഷിതസ്സപ്തഃ കിമസൗനഭയംകരഃ”

എന്നുണ്ടല്ലോ, ബുദ്ധിയും വിദ്യയും ഉണ്ടായിട്ടും സുശീലമെന്ന ഏകഗുണം ഇല്ലായ്മനിമിത്തം അരിഷ്ടിക്കുന്നവർ വളരെയുണ്ടെന്നും, സുശീലമെന്ന ഒന്നിനെമാത്രം തണുക്കുള്ള സകലവുമാക്കിക്കൊണ്ടു്, മാനത്തോടും സുഖത്തോടും കൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നും ഉള്ള സംഗതി ഒരിക്കലും മറന്നുകളയത്തക്കതല്ല. “ശീലം പ്രധാനം ന കലം പ്രധാനം” എന്നുണ്ടു്. വിദ്യയേയും ബുദ്ധിയേയും ഞാൻ ധിക്കരിക്കുന്നില്ല. വിദ്യയും ബുദ്ധിയും എന്ന പോലെ തന്നെ സമ്പാദ്യവും നമുക്കാവശ്യമെന്നത്രേ ഞാൻ പറയുന്നതു്.

മനുഷ്യർ എല്ലാവരും സമ്പാദിക്കുകയായിരിക്കേണ്ടതാകകൊണ്ടു് ആ ഗുണത്തിൽ വളന്നുവരേണ്ടതിന്നനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ പറയാം.

൧. സാമ്പാദികപരിച്ഛാരത്തിനു് ഒന്നാമതു് അവശ്യമായിരിക്കുന്നതു് അനുസരണം ആകുന്നു. പ്രമുഖപ്പെന്ന മുറയ്ക്കു നമുക്കു് അനുസരണമാവശ്യമെന്നു് ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിലെ നല്ല അംഗമായിരിക്കേണമെന്നു് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒന്നാമതായി പഠിക്കേണ്ടതു് അനുസരണമാകുന്നു. അനുസരണമെന്നെന്തു് സ്വാനുഭവത്താൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവൻ കല്പിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനായിരിക്കയില്ല. ഭരിക്കപ്പെട്ടവൻ മാത്രമേ ഭരിപ്പാൻ സമർത്ഥനായിരിക്കയുള്ളൂ. രാജകല്പനകളെയും മാതാപിതാക്കന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും മേലധികാരികളെയും അനുസരിച്ചു് നടക്കുന്നതു് ഏവർക്കുമുള്ള പദവിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആകുന്നു എന്നത്രെ അറിയേണ്ടതു്. സർവ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരന്റെ കല്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നാം എത്രമേൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു എന്നില്ലല്ലോ. “പരമേശ്വരഭിയാഭിതി സ്സപ്രജ്ഞായാമപകൃതഃ” എന്നുണ്ടു്.

൨. സത്യം പ്രത്യേകം വേണ്ടതാണു്. സകല ഭുഷ്ടവൃത്തികളും ഒരുവസ്ഥയിൽ സത്യചരമനമാകുന്നു. സത്യവാനായ രാജാവിന്റെ സത്യവാദികളെയൊക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നതു്. “മുഷാവിദ്വാധരാൻ ലോകാൻ ഗർവ്വതേപരമേശ്വരഃ” എന്നുണ്ടു്. ഈശ്വരനും മനുഷ്യനും അസത്യത്തെ പകയ്ക്കുന്നു എന്ന് ഒപ്പറേറാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് എത്രയും ശരിയായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

“വസ്തുക്കളുണ്ടെന്നേകണ്ടും മന്ത്രുന്മാർക്കുസുഖത്തിനായ്
സത്യമെന്നൊന്നുപോരാത്താൽ മിത്രമൃതനെന്നയതൊക്കെയും”

എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. “അസത്യമെന്നത് ഭീരുക്കളുടെ കോട്ടയും അടിമകളുടെ പരിചയവും, സ്ത്രീകളുടെ സങ്കേതവും ഏഷണിക്കാരുടെ വാളും ആകുന്നു” എന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പാട്ടിലാക്കുന്നതിന് മുഖസ്തുതിക്കാർ അസത്യത്തെയാണ് സിദ്ധശുദ്ധ്യമായി പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നത്. നമ്മുടെ വാക്ക്, പ്രവൃത്തി എന്നിവയെല്ലാം എല്ലാപ്പോഴും സത്യത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. “സത്യാന്നാസ്തിപദാധർമ്മഃ” എന്നുണ്ടല്ലോ.

൩. ഒരിക്കലും മടിയായിരിക്കരുത്. സമയത്തെ ധൂമാനപ്പുമാക്കിക്കളയാതെ പതിവായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അധികമായി ദോഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാണുന്നില്ല. “അനാവശ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഏപ്പെട്ടവൻ എനിക്കു സമയമില്ല” എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറവാൻ സംഗതി വരുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാകുന്നു. “പരിശ്രമശീലം ഭാഗ്യത്തിന്റെ മാതാവാകുന്നു” എന്നുള്ളതിനെ, ഏതുരാജ്യത്തുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പഴമൊഴികളിൽ ഒന്നാക്കി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ രാജ്യത്തുള്ളവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ “മടികടികെട്ടുക്കും” എന്നുള്ള പഴമൊഴിയുടെ സൂക്ഷ്മാത്മം വഴിപോലെ തെളിയാതിരിക്കയില്ല. “ഉദ്യമേനഹിസിദ്ധ്യന്തി കാർഷ്ണീനമനോരമൈ നഹിസുപ്തസ്യസിംഹസ്യ പ്രവിശന്തിമുഖേമഗാഃ” എന്നുണ്ടല്ലോ.

൪. എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കണം. എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളത് വിശാലാദൃഷ്ടയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. ചൂണ്ണാദിദിണ്ഡീഭാവമേതുവായിരിക്കുന്ന ഗുണത്തൊക്കുന്നു സ്നേഹമെന്നു പറയുന്നത്. സ്നേഹിതന്മാരേയും ബന്ധുക്കളേയും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കളേയും നാം സ്നേഹിപ്പാനുള്ളതാകുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള നന്മകളെ നാമും മറ്റുള്ളവർക്കു് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഇത് അത്ര എളുപ്പമായ ഒരു കാര്യമല്ല. എങ്കിലും “നിന്ത്യാഭ്യാസി അനയെ എടുക്കും” എന്നുണ്ടല്ലോ. “സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതും ഇല്ലാ” എന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തന്നെക്കുറിച്ച് താൻതന്നെ പാഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മി. കാർഷികത്തിൽ അതിശയിക്ക എന്ന ഗുണം സമ്പാദ്യം വേണ്ടതായ പരിഷ്കാരത്തിനും അവശ്യമാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യ ഭാഗത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല.

ന. പരിപാകം സമ്പാദ്യപ്രിയന്മാരായ സകലർക്കും അവശ്യമാണ്. സന്തോഷസമയത്തും സന്താപസമയത്തും പരിപാകമായി ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതു് വിശാലമനസ്സുള്ള മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഈ ഗുണം ഇല്ലായ്മയാലുള്ള ദോഷം ചെറുപ്രായക്കാരെയാകുന്നു അധികമായി ബാധിച്ചു കാണുന്നതു്. ചെറുപ്രായക്കാർ ഈശ്വരഭക്തപയസ് മാതാപിതാക്കന്മാരും, രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരും സമുദായക്ഷേമപാലകന്മാരും അയിത്തീരുവാനുള്ളവരാകകൊണ്ട് അവരാകുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ അത്യാധികം ശ്രദ്ധവയ്ക്കേണ്ടതു്. “അതിസർവ്വവഞ്ജയേൽ” എന്നുണ്ടല്ലോ.

6. ദ്രോഹത്താമസകരലുരത അയോധ്യമാകുന്നു

“പണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ പിണവും വാതുറക്കും” എന്നൊരു പഴമൊഴി ഉണ്ടെന്നുവരികിലും, പണം സമ്പാദിച്ചാനായിട്ടാകുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു എന്ന് വിചാരിപ്പാൻ യാതൊരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. മനുഷ്യരെ വിചമതിക്കേണ്ടതു്, അവർക്കുള്ള ദ്രോഹത്തിന്റെ അധികൃത്തേയോ, സ്ഥാനവലിപ്പത്തേയോ മാത്രം നോക്കിട്ടല്ല. അവരുടെ സ്വഭാവഗുണമാകുന്നു ഇതിന്നുധാരമായിരിക്കേണ്ടതു്. ദ്രോഹം സമ്പാദിക്കുകയെന്നുള്ളതാകുന്നു തന്റെ ഏകചുമതല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കേണ്ടതിന്നു് ന്യായവിരോധമായ പ്രവൃത്തികൾ കൂടെ ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരോടു് മനുഷ്യർക്കും ഈശ്വരനും പ്രീതി ഉണ്ടാകയില്ല.

ച. സ്ഥിരോത്സാഹം അവശ്യമാണ്. ഉത്സാഹം നല്ലതുതന്നെ. ഏകിലും ഏറ്റവും അധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതു സ്ഥിരോത്സാഹം ആകുന്നു. “യത്നം കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചാൻ കഴിയില്ലല്ലോ” എന്നൊരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ഇവിടെ ഓക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒന്നാമതായി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആയതു് വളരെ പ്രയാസമായി തോന്നും. ആദ്യത്തിലുള്ള പ്രയാസത്തെക്കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു് പിന്നാക്കിയുയുന്നതു അനാചിതമാ

വകടൽക്കരച്ചെന്നുനിൽക്കുമ്പോൾശിവശിരഃ

സങ്കടംഅതിലിറങ്ങിപ്പോന്നെന്നുതോന്നും

ഒട്ടനാളിറങ്ങിയുമുങ്ങിയുന്തിരവന്നു

തട്ടിയിട്ടവണ്ണമിങ്ങൊട്ടേടംചെന്നുപോന്നും

പെട്ടെന്നുപരിചയിച്ചീടിനാലൊരുവഴി

കിട്ടുമങ്ങതിൽനീന്തിക്രിഡിച്ചുമേവീടുവാൻ” എന്നുണ്ടല്ലോ.

പ്രയത്നസാധ്യങ്ങളായ കാര്യങ്ങളാകുന്നു ശ്ലാഘനീയങ്ങളായി കാണുന്നത്. സ്ഥിരോത്സാഹത്തിൽ സമർത്ഥനായിട്ടുള്ളവരാണ്, ആ തനകാര്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥന്മാർ എന്നുള്ള പേർ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതു്. “അതുതകരങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആതനകാര്യങ്ങളെ എങ്ങിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.” എന്ന് സർ ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ എന്ന ആളോടു ചോദിച്ചതിന് “അവയെക്കുറിച്ചു എല്ലാ ഴം ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ” എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയു ണ്ടായി. ഈ മറുപടി വളരെ സാരമായിട്ടുള്ളതാണ്. സമ്പാദ്യസം ബന്ധമായ പരിഷ്കാരത്തിനാവശ്യമുള്ള സംഗതികളിൽ സ്ഥിരോത്സാ ഹം എത്രയും സാരമേറിയതെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

“മത്സ്യന്മാർമൂന്നുവിധമുണ്ടെന്നുബോധിക്കേണം

ഉത്തമനധമനമദ്ധ്യമനെനീവണ്ണം

എന്നതിലധമൻതാൻവിപ്ലവത്തിൽഭയംകൊണ്ടു

ഒന്നുമേതുടങ്ങാതെസ്വസ്ഥനായിരുന്നീടും

മദ്ധ്യമൻപിന്നെക്കാര്യംതുടങ്ങുമുടങ്ങുമ്പോൾ

ബുദ്ധിയുംകെട്ടുപാരംമടങ്ങിയടങ്ങീടും

ഉത്തമൻമദ്ധ്യമദ്ധ്യമുടക്കുവെന്നെങ്കിലും

സിദ്ധമാവോളംകാര്യംകൈവിടുകയുമില്ല”

എന്ന് പ്രസിദ്ധനായ ക്ഷത്യാൻനമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു്, ഉത്തമന്മാർ എന്നുള്ള പേരിനെ സമ്പാദിച്ചാൻ യതിക്കേണ്ടതാകുന്നു. “ദോഷഭീതരെന്നാരംഭസ്സൽകാ പുരുഷവക്ഷണം കൈരജീണ്ണഭയാൽപ്രാതഭോജനംപരിഹീയതേ” എ ന്നുണ്ടല്ലോ.

ൻ. ഉത്തമന്മാരായ ആളുകളുടെ ജീവചരിത്രം ഇക്കാര്യ ത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനകരമാകുന്നു. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പ്രചർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും നാം അറിയുമ്പോൾ, നമുക്കും ആ അവസ്ഥ യിൽതന്നെ ജീവിക്കേണമെന്നുള്ള ഒരു നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാതി രിക്കയില്ല. ‘വിദ്യ’ എന്നതു, വിപ്ലവോ ലാഭം സമ്പാദിക്കയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കച്ചവടപ്പുരയല്ല. അയതു് സ്രഷ്ടാവിന്റെ

മഹിമയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭണ്ഡാരപ്പുരയത്രേ എന്ന് തത്വജ്ഞാനി യായ ബേക്കർ പറയുന്നു. ഒരുവന്റെ വാക്ക്, പ്രവൃത്തി എന്നി വായ സൂക്ഷിക്കുന്നതായാൽ, അവന്റെ സമീകര്യം എങ്ങിനെയു ള്ളവെന്നു പരാപേക്ഷ കൂടാതെതന്നെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. അ പ്രകാരമെന്ന, ഏതുവിധമുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒരുവൻ വായി ക്കുന്നതെന്നും അവന്റെ പ്രവൃത്തികളേയും മറ്റും സൂക്ഷിച്ചാൽ അ റിയാലിസ്മത്താണ്. “വിദ്യകൊണ്ടറിഞ്ഞുതരിയാതെ വിദ്വാനെ ന്നു നടിക്കുന്നതു ചിലർ” എന്ന് ഒരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ പ്രകാരമുള്ള ആളുകൾ എഴുതുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതി നാൽ യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതെന്നയല്ല അതിനാൽ വല്ല ഭോഷവും ഉണ്ടായി എന്നുകൂടി വേണമെന്നും. അതുകൊണ്ട് വായിപ്പാൻ പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്പം ആ ലോചനയും മറ്റും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജീവചരിത്രമെഴുതുകയെന്നു ള്ള സമ്പ്രദായം ഇവിടങ്ങളിൽ വേണ്ടുംവണ്ണം നടപ്പാകാതിരിക്കുന്ന ത് എന്തുസംഗതിവശാലാണെന്നു അറിയുന്നില്ല.

മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ സമ്പാർഗ്ഗസംബന്ധമായ പരിച്ഛാ രത്തിന് അവശ്യമുള്ളവയാണ്. മനുഷ്യർ എല്ലാവരും സമ്പാർഗ്ഗിക ളായിത്തീരുന്നകാലത്ത് ഭൂവ്യാപാരങ്ങളുംമറ്റും ഉണ്ടാകയില്ല. സ നോഷവും സമാധാനവും എങ്ങും ഉണ്ടാകും. വൃദ്ധിചാരം, മോഷ ണം, മുതലായ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ നാമാവശേഷമായിത്തീരും. ചുരു ക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, ഈ ഭൂമി സ്വർഗ്ഗമോ എന്നു തോന്നിപ്പോകുമ്പോ ളല്ലേ പറയേണ്ട. കപ്പലുകളെ അപകടത്തിൽ നിന്നും മറ്റും തി രിക്കുന്നതിനും മാച്ചി എന്നപോലെ, ഭോഷത്തിൽനിന്നും അതി റ്റൻ സകല പ്ലായയിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും സമ്പാർ ഗ്ഗപ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് അവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

സദാചാരപരിചയത്തിലേക്ക് ചൊയ്ക്കപ്പെടുത്തുന്നതിലും, ഭോ ഷകൃത്യങ്ങളെ വിരോധിക്കുന്നതിലും, ജ്ഞാനത്തെ ദാനംചെയ്യു ന്നതിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട താല്പര്യവും വിശ്വസ്തതയും, ആകുന്നു ശിഷ്യന്മാരോടു് ഗുരുക്കന്മാർ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ, എ ന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവു് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ പറ്റി അദ്ധ്യാപക ന്മാരും അദ്ധ്യാപകന്മാരാകുവാനിരിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകം ചിന്തി ക്കേണ്ടതാണെന്ന് പാവാൻ സംശയിക്കുന്നില്ല. പ്രമാണത്തേ ക്കാൾ ദുഷ്ടാന്തം അധികം ഫലപ്രദമാകുകൊണ്ട് ‘ഞാൻ പറയു ന്നതും പരമവചനം പറയുന്നതും പരമവചനം പറയുന്നതും’

ധീനത്തിൽ കീഴിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നല്ലവരായിത്തീരുമെന്ന് വീചാരിപ്പാൻ ന്യായമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാരും മാതാപിതാക്കന്മാരും സമ്പാദ്യസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തമമാതൃകകളായിരിപ്പാനുള്ളതാകുന്നു. കുട്ടികളെ സമ്പാദ്യികളാക്കിത്തീർപ്പാനുള്ള ഭാരം ഇവരെയൊക്കുന്നു സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

“കണ്ടാലാനന്ദമന്തർജ്വഹിരപിചതലാകണ്ടതേക്കാൾ ഗുരുത്വം വേണ്ടുവണ്ണം പ്രയോജ്യം വിചാരിവിചിന്തവിക്രയം ദിക്കിലെല്ലാം വേണ്ടാതില്ലാക്കുമേറെത്തെയ്യുമുസീനാൽ ചേർന്നവർക്കാനേല്ക്കും വേണ്ടാത്തേടത്തുകാണാകനകമിവഗുണം പത്തരോസത്തുകൾക്കു”

എന്ന് ഒരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളെല്ലാമായിത്തീരേണ്ടതിന് എല്ലാവരും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നവണ്ണമെല്ലാം താല്പര്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്നു പറയേണമെന്നില്ലല്ലോ.

മാനസികമായും, കായികമായും, സാമ്പാദ്യികമായും ഉള്ള പരിഷ്കാരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് ഇവിടെ സംക്ഷേപമായി പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ഏറ്റെടുക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും സാമത്വവും പ്രയോജനവും ഉള്ള വായിച്ചരിക്കേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു എല്ലാവർക്കും ഈ പരിഷ്കാരം എത്രയും അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതിന് സന്ദേഹമില്ല. സ്വയം പരിഷ്കാരത്തെ വിചലമതിക്കയും, ആ ഗുണം വിദ്യാത്മികളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി യത്നിക്കയും അക്കാര്യത്തിൽ അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരെയൊണ് ഉത്തമഗുരുനാഥന്മാർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രയോജനകരമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മേല്പറഞ്ഞ സംഗതിയുടെ സത്യതയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ഈ പരിഷ്കാരത്തിനാവശ്യമുള്ള സംഗതികൾ എന്തെല്ലാമെന്നറിഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവർ നിപുണന്മാരും, വിദ്യാതന്മാരും ആയി തീർന്നിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നതുകൊണ്ട്, നാം ഇക്കാര്യത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കും, അപ്രകാരമുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്കും സിദ്ധിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വിത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സാരാംശത്തിൽനിന്ന് വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റും മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു, മനസ്സിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു് ബീജഭൂതമായിരിക്കുന്ന സാരാംശത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യന്റെ യോഗ്യതാംശം വളർന്നുവരുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ് ഇതിന് സഹായമായിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. “തങ്ങൾക്കുതന്നെ സഹായം ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കുന്നു ഈ ശ്ലോകം സഹായിക്കുന്നത്” എന്നുള്ളതിനാൽ നാം ഇങ്ങിനെ

ഉള്ളകാര്യങ്ങളിൽ എത്രയും യോഗ്യമായ വിധത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചാണു ഉത്തരം. സകലനല്ല അലോചനയുടേയും കാരണഭൂതനായ ഈ ശരണൻ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളേയും വിചാരങ്ങളേയും അറിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഭയവിശ്വാസം, യോഗ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമെന്നെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽ നാം എല്ലാവരും ഒന്നാമതായി ഈശ്വരഭക്തന്മാരായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

“സാരവാക്യംസമഗ്രായൽത്തപസ്യാഭിന്നീശമൃതാം
പരമേശാൽവിഭീഹിതമാജ്ഞാസ്തസ്യചപാലയ
ഇദംയസ്താനുനാപ്രസൃതാത്മാനാമുപാർജ്ജനം”

എന്ന് ജ്ഞാനിയായ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. നാട്ടുനീങ്ങിയ വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതിയോടു ചേർച്ചയുള്ളതായി കാണുന്ന ഭാഗം അല്പം ഇവിടെ എടുത്തുപറയുന്നത് സന്ദർഭാനുസരണമായിരിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് താഴെ പറയുന്നു.

“ഈശ്വരൻ ഉണ്ട്. നാം ചെയ്യുന്നതും വിചാരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം അറിയും. ഇഹലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പരലോകത്തു് ചെയ്തപ്പോൾ ചോദ്യമുണ്ടാകയും ചെയ്യും. ആ വിസ്താരദിവസത്തെയ്ക്കു് തയ്യാറാവുന്നതിനുവേണ്ടി നാം മുമ്പിൽ കൂടി ശീലിക്കണം. വലുതായും ശ്രേഷ്ഠമായും ഇരിക്കുന്ന ഈ പരമാർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാംശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. ആ സമയം മുതൽ പ്രകൃതിനന്നാകുമെന്ന് സഹലമായി ആശ്വേദം. പാരത്രികത്തെ സംബന്ധിച്ചു് ഇങ്ങിനെ ഉള്ള ഉറപ്പോടുകൂടെ ദേശചരിത്രങ്ങളും പ്രത്യേകം ജനചരിത്രങ്ങളും പഠിച്ചാൽ വളരെപ്രയോജനമുണ്ടാകും” എന്ന് മേൽപ്പടി പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

അതുകൊണ്ടു്, നാം എല്ലാവരും ഒന്നാമതായി ഈശ്വരനെ മനഃപൂർവ്വം സേവിക്കയും, ഈശ്വരപ്രസാദത്തെ പ്രാപ്തിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു്, മറ്റുനല്ലകാര്യങ്ങളിലെന്നപോലെതന്നെ സ്വയംപരിഷ്കാരത്തെ സ്തബ്ധനിച്ചുള്ള കാര്യത്തിലും പരിശ്രമിക്കുന്നതായാൽ കൃപാലുവായ ഈശ്വരൻ നമുക്കു് സഹായിക്കുമെന്നും, തന്നിമിത്തം നമ്മുടെ അഗ്രഹം സാധിച്ചുകാണാൻ നമുക്കു് സംഗതിവരുമെന്നും ഉള്ള ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഇതിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

൧൬. വെണ്മണികുടുംബൻ

നമ്പൂരിപ്പാട്.

൧. ഭാഷാകവിശ്രേഷ്ഠനായ വെണ്മണികുടുംബനമ്പൂരിപ്പാട് പര
ലോകപ്രാപ്തനായവിവരം ഞങ്ങൾ എത്രയും വ്യസനത്തോടുകൂടി വാ
യനക്കാരെ അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം രണ്ടുനാലുമാസമായിട്ട് കൊടുങ്ങ
ല്ലൂരായിരുന്നതാമസിച്ചിരുന്നതു, അവിടെ വെച്ച് ധനമാസം ൨൨-ാം-നു
വസൂരിയിലകപ്പെട്ടു. ദീനം വൈഷമ്യം ആകുമെന്ന് ആദ്യം അതം
ശങ്കിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം അശക്തനും ഉദരരോ
ഗിയുമായിരുന്നതിനാൽ ആ രോഗം ഇങ്ങിനെ വ്യസനകരമായി പ
ര്യവസാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത അറിഞ്ഞു കൊണ്ടുണ്ടാ
തിനുള്ള അവസ്ഥയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഭ്രാന്തസ്തേഹമുള്ള
കൊടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചിര
ുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവസാനകാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനു
ഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് നിവാര്യങ്ങളായ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടി
ല്ല. ഉല്പാദനം വലിക്കുന്നതുവരെ നല്ലബോധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
വളരെ ഈശ്വരസ്മരണയോടുകൂടിയാണ് മരിച്ചത്.

ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി തല്ക്കാലം ഞങ്ങൾ എത്രപര്യാപ്തമെ
ന്നറിയുന്നില്ല. പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച്
നിഷ്പക്ഷമായ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട
ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതുവ
രെ തികച്ചും സങ്കല്പിക്കാറായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയേയും കുറിച്ച് ഇനി ഒരിക്കൽ വിസ്താരമാ
യി പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊ
ണ്ട് ഈ മരണത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയയച്ചതിൽ നിന്ന്
ണ്ട് സംഗതി മാത്രം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

“നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ ജാതകം ഉണ്ടാക്കി എഴുതിയപ്പോൾ കൊ
ടുങ്ങല്ലൂർവിദവാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ജ്യോതി

ഷിവയ്യൻ കവിതാദി പല ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിൽ സർവ്വകാരികളിലും മന്ദതയും എന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിക്ക വിഷയത്തിലും ഒരു കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരലോകനിയ്യാണകാരുത്തിൽ മാത്രം മലയാളികളുടെ ഭാഗ്യക്ഷയംകൊണ്ട് കുറച്ചു തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം വസുരിദീനത്തിലകപ്പെടുന്ന ദിവസം “രസികരഞ്ജിനി” നാടകയോഗക്കാർക്കുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത താഴെയെഴുതിയ പദ്യമാകുന്നു സ്വയംകൃതമായ ചരമശ്ലോകമെന്ന് പറയേണ്ടതു്.

അയ്യോനല്ലാരരങ്ങണഞ്ഞഭിനയത്തിന്നൊത്തകാലോചിത
 കയ്യോരോന്നുതടന്നുനല്ലനടന്നെന്നാല്പേരുകേൾപ്പാനഹം
 പീയൂഷാംശുകലാകലാപതനയേഭക്തപ്രിയേനിൻകൃപാ
 പീയൂഷത്തിന്നുകൈതൊഴുന്നജഗദാലംബേകുരുബേശപരീ”

വസുരിദീനം കണ്ടുതുടങ്ങിയ ദിവസം ചില കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധത്തിന്മേൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തതായ ഒരു പാട്ടിന്റെ ചിലഭാഗങ്ങളും താഴെ ചേർക്കുന്നു.

കണ്ണനുണ്ണീകുഞ്ഞീടൊല്ലെ—കഷ്ടമീവണ്ണം
 കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചീടൊല്ലെ
 വെണ്ണപാലിപ്പാപ്പംറൊട്ടിരിണ്ണമിവശരിക്കെട്ടി
 അണ്ണനുളുതിചിന്തിഎണ്ണിയേകാമെൻറകുട്ടി

ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടെന്നു കേട്ടു— ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയില്ല.

(വെണ്ണണി കുടുംബൻനമ്പൂരിപ്പാട് തുടർച്ച)

കവിതാവിഷയത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഇടയിലെല്ലാം വെണ്ണണിനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധിതുടങ്ങിയിട്ടില്ലാതെ അൻപതിൽചിലപാനം കൊല്ലമായി. ൧൦൧൫-മാണ്ടിന് മുമ്പിൽ അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കവിതയ്ക്ക് ധാരാളമായി പ്രചാരം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സ് എല്ലാഭിഷിച്ഛം വ്യാപിച്ചതിന്റെശേഷം മകൻ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെ കുറേക്കാലമായിട്ട് അവരുടെ പേരു കേൾക്കാത്തതായി അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ള മലയാളികൾ ചുരുക്കമായി. കവിതയുടെ ഗുണഭോഷം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരും “വെണ്ണണിനമ്പൂരിപ്പാടോ, അദ്ദേഹത്തിനുസമം ഭാഷാകവികളുണ്ടോ” എന്നു പറയുന്നതു വളരെ സാധാരണയാണ്. നവീനകവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മററാരുടേയും കീർത്തിക്കു ഇത്രപ്രചാരമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നത്.

ഇത് അശ്ചര്യപ്പെടത്തക്ക ഒരു സംഗതിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവരുടെ യാതൊരുകൃതിയും ഇതുവരെ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അച്ചടിയന്ത്രത്തിന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷാകവികളിൽ പലരുടേയും പേരുകേട്ടുതുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ സഹായം കൂടാതെ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കീർത്തി മലയാളത്തിലെല്ലാം ഒരുപോലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയ്ക്കു അസാധാരണങ്ങളായ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയാക്കാം; അവയിൽ ചിലതിനെ ഇവിടെ പറയാം.

അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും കവിതയിലെ മണിപ്രവാളശുദ്ധിയാണ് ജനങ്ങളെ ഒന്നാമതായി ഇത്രാസിപ്പിക്കുന്നത്. മണിപ്രവാളത്തിനു വളരെ ശുദ്ധിവരുത്തി, ആദ്യമായി ഭംഗിയിൽ പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നത് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാരതത്തിലാണ്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ തുള്ളലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. മറ്റു പ്രാചീനകവികളാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അഭോഷം നിഷ്പർഷമെങ്കിലും. “അങ്ങോട്ടുടൻപരിചിലിങ്ങോട്ടുടൻ” എന്നും “ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പെരുഷണാദിൻ പോരാളിവിരൻസമരേനിഹത്യ” എന്നും മറ്റും അപ്രസിദ്ധസംസ്കൃതപദങ്ങളേയും സംസ്കൃതപുത്രങ്ങളേയും പച്ചമലയാളപദങ്ങളേയും ഇടകലർത്തി നെല്ലുംമോരുംകൂടിയമാതിരിയാക്കി പ്രാചീനകവിതകളിൽ മിക്കതിലും പ്രയോഗി

ച്ചു കാണാം. അവരുടെഭാഷ സംസ്കൃതവുമല്ല മലയാളവുമല്ല, എളുപ്പത്തിൽ കവിതയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച ഒരു വികൃതഭാഷ എന്നുപറവാൻ പാടുള്ളു. അവരുടെകവിതയ്ക്ക് എഴുത്തച്ഛന്റെയും നമ്പ്യാരുടേയും കൃതികൾക്കുള്ളതിൽ ഒരു ശതാംശമെങ്കിലും പ്രചാരമില്ലാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനകാരണം ഇതാണ്. നവീനകവിതകളിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ രീതിയെ അദ്വൈതമായി അനുസരിച്ചു് തുടങ്ങിയതു് പൂനോട്ടത്തുനമ്പൂരിയാണ്. വെണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാട് അതിന് വളരെ പരിഷ്കാരംവരുത്തി. മകൻ നമ്പൂരിപ്പാടായിട്ട് അതിന് ഗുണങ്ങളെല്ലാംപൂർത്തിയാക്കി. ആ ഗുണങ്ങളെന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിവരിപ്പാൻ പ്രയാസമാണ്. അനുഭവംകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനേ തരമുള്ളൂ. അപ്രസിദ്ധങ്ങളല്ലാത്ത സംസ്കൃതപദങ്ങളും മലയാളപദങ്ങളും ഇടകലന്ന് പാലും വെള്ളവും കൂടിച്ചേർന്നു പോലെ യോജിപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് മണിപ്രവാളത്തിന് ശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത് എന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞ്ങൾ കായ്ക്കുന്നതിലുള്ള നിഷ്കർഷയാണ് മകൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കവിതയുടെ ഒരു പ്രധാനഗുണം.

കണ്ണസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നിഷ്കർഷ മറ്റൊരു കവിയും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിലുള്ളതുപോലെ പദങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ മറ്റൊരു ഭാവത്തിലും കാണുവാൻ പ്രയാസം. അവിളംബോച്ചാരണത്തിന് സുകരമാകുംവണ്ണം പദങ്ങളെ ഫലിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാഷയുടെ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ചു് വേണ്ടിടത്തെല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ദ്വിതീയവരുത്തുകയും അലോക്ഷരസംയുക്തമായ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പോലെ ഗുരുലഘുത്വം കല്പിക്കുകയുമാകുന്നു ഇതിനു വേണ്ടതു്. ചുരുക്കല, നക്രതുണ്ഡി, എന്ന പദങ്ങളെ സാധാരണയായി മലയാളത്തിൽ ചുരുക്കല, നക്രതുണ്ഡി എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ ദ്വിതീയ വേണ്ടാത്തതിടത്തു കൂടി ഭാഷയിൽ ദ്വിതീയ വേണമെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഭാഷയുടെ ഈ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിക്കാതെ കവിതയുണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രവണസുഗമമാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെതന്നെ ത്, ഡ, എന്ന അലോക്ഷരങ്ങളോടു കൂടിയ ഹ്രസ്വക്ഷരങ്ങൾ, മുകളിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ലാഘുക്കളുമാവാം. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇങ്ങിനെ വരുന്നതെല്ലാം ഗുരുവായിരിക്കും. അതിനെ അനുസരിക്കുകകൊണ്ടാണ് ഭാഷാകവിതയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ തെറ്റുവരുന്നത്. ഈവക സംഗതികളിൽ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു അവസാനമില്ല.

അവയെ മുഴുവൻ ഇവിടെ പറവാൻ അസാധ്യമാണ്. മുഴുവൻ ഓ
 മ്ബവയ്ക്കാനും ധരിപ്പാൻകൂടിയും പ്രയാസം. അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി ഇട
 പെട്ടാലേ മുഴുവൻ അറിവാനും അതുകൊണ്ട് കവിതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന സുഖം
 അനുഭവിക്കാനും പൂർണ്ണമായി സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ സ്വ
 ഭാവം കാണിപ്പാൻ മാത്രം കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളെ ഇവിടെ പറയാം.
 “വദനതാരേശൻ” “നീലതോയദകലേ” എന്നും മറ്റും സംസ്കൃത
 ത്തിൽ സാധുവാണെന്നു വെച്ച് “വദനതിങ്കൾ” “നീലത്തഴക്കുഴലി”
 എന്നും മറ്റും ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ കണ്ണശൃംഖലം തന്നെ. ഭാഷ
 യിൽ “വദനതിങ്കൾ” “നീലത്തഴക്കുഴലി” എന്നായിരിക്കണം “മന്മ
 മകഥാഗന്ധം ഗ്രഹിക്കാത്തവർ തന്നെ” “മന്നിൽ വാനവനോടി
 വണ്ണമരുളി” ഇവിടെ ‘വൾ’, ‘ന്നിൽ’ എന്നത് ഗുരുവാക്കിയത് അ
 ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെതന്നെ “പോക്കുളത്തിൽ ജയമാനമേവി
 ടും” എന്നതിൽ “ത്തിൽ” എന്നത് ലഘുവായതും അഭംഗിയാണ്.
 നവീനസമ്പ്രദായപ്രകാരം ഇങ്ങിനെ പലസംഗതികളിൽ നിഷ്കർഷ
 ചെയ്യാനാണ്ട്.

നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക
 സുഖം തോന്നുന്നതിന്ന് മറ്റൊരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാസപ്ര
 യോഗമാണ്. സാധാരണകവികൾ ശ്ലോകത്തിലും മറ്റും രണ്ടാമത്തെ
 അക്ഷരത്തിൽ മാത്രമേ പ്രാസം വരുത്താറുള്ളൂ. കണ്ണസുഖത്തെ സംബ
 ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയത്തക്ക
 തായ ഫലപ്രാപ്തിയൊന്നുമില്ല. നമ്പൂരിപ്പാട് അനുപ്രാസത്തെ അ
 ണ് അധികം ദീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. “പത്മജാതാത്മജായേ” “അ
 യൊത്തുസമ്പത്തുമേ”, “വിശിഖാംഭോധൗവിശാലേക്ഷണേ” എ
 ണ് പാദാന്തത്തിലും “കോടക്കാച്ചുണ്ണനോടക്കുഴലോടും” “ശൈലാത്മ
 ജാഭജനമോജനമോഹനാംഗി” എന്ന പാദമദ്ധ്യത്തിലും മറ്റുമുള്ള
 പ്രാസത്തിന്നാണ് അദ്ദേഹം അധികം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.

“ചോപ്പും ചോരത്തിളപ്പും ചൊകചൊക വിലസിത്തത്തമ
 ത്തപ്തകുക്കുഴോപ്പും കൊണ്ടൽക്കുറ്റപ്പുള്ളണികുഴലുമണിത്തിങ്കളും തി
 ങ്ങൾതോറും” ഇങ്ങിനെ പദാരംഭത്തിലും ഉള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ഐ
 ക്യംകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സവിശേഷമായി കണ്ണസുഖം ജനി
 ള്യിക്കുന്നത്. ഈ വിദ്യയില്ലാത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ശ്ലോകമെ
 കിലും ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേ
 കവിതയിലെല്ലാം ഹാസ്യരസമാണ് പ്രധാനം. കേൾക്കുമ്പോൾ
 ചിരിക്കത്തക്കതായിട്ട് ഒരു പൊടിക്കുയില്ലാത്ത ശ്ലോകം അദ്ദേഹം ഉ

ണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇതു കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മറ്റു രസങ്ങൾക്ക് ന്യൂനതവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഫലിതം കൂടാതെ സംസാരിപ്പാനും കവിതയുണ്ടാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമാണ്. വിഷയം എന്തായാലും അദ്ദേഹം ചിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ടാക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് അനുഭവമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദാഹരണമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്പൂരിപ്പാട് വളരെ നിഷ്പക്ഷനായ ഒരാളായിരുന്നു. ഇടപെടും തോറും എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സ്നേഹവും വളർച്ചുവരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പലരെക്കുറിച്ചും ശകാരമായി ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളതിനാൽ ചിലർക്ക് അദ്ദേഹത്തോടു മുഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തെക്കുണ്ട് കുറേനേരം സംസാരിച്ചാൽ ആ കവിതയുണ്ടാക്കിയത് ഭൂഷാവിചാരത്തിന്മേലല്ല, നേരംപോക്കിന് മാത്രമായിട്ടാണ് എന്നു ബോദ്ധ്യംവന്നു അവരുടെ മുഷിച്ചിൽ തീർന്നുപോകുന്നതാണ്.

മലയാളത്തിലെല്ലാം ഇതു പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഈ മഹാകവിയുടെ യാതൊരു കൃതിയും ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ ചിലതു ഞങ്ങളുടെ കൈവശത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ചിലതുകൂടി ഇല്ലത്ത് കിട്ടപ്പോകുന്നത് ഒരു വർത്തമാനം കേട്ടു; അതുകൾക്കൂടി സമ്പാദിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കൃതികൾ ഒന്നെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ടില്ല. അവയെ ഉണ്ടാക്കിക്കിടക്കുന്ന മട്ടിൽ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പല ചില്ലറക്കവിതകളും ഉത്തേജിതപാടും കൂരിയററപ്പാടും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കാലത്തു ഈ മഹാകവിയുടെ കൃതികൾ അച്ഛന്റെ കൃതികളെപ്പോലെ ആരും കാണാതെ കിടന്ന് നശിച്ചുപോകുന്നതു വലിയ കഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓചയിലും കടലാസിലും അവിടേയും ഇവിടേയും എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം നേരെയെക്കി അച്ചടിക്കുന്നതിനു കുറെ താമസം വേണ്ടിവരുമെന്നു തോന്നുന്നു. എങ്ങിനെ ആയാലും അതുകൾ മലയാളികൾ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക സ്ഥിതിയിൽ പുറത്തുവരുന്നതാണ്. അവയുടെ പേരും, സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംക്ഷേപവിവരണവും വരുന്ന വിദ്യാവിനോദിനിയിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ഓരോപ്രകൃതത്തിൽ പലശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളതിൽനിന്ന് രണ്ടുശ്ലോ

കം താഴെച്ചേർക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകൃതിയും പ്രകൃതിയും ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

കോടക്കാരണിനേർനിറംഫലിതമായ്യാരംപതുക്കെപ്പറ-
ഞ്ഞിടംവ്യാക്കവലിപ്പമുള്ള നയനംചിന്തുന്നമാന്തംപരം
നാടെല്ലാംനിയന്നകീർത്തികവിതാസാമന്ത്രിമിസ്സൽഗുണം
കൂടിടംചെറുതായൊരീനരനിഴഞ്ഞത്തുണലാത്തുവിധം.
(കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ)

ഉന്മേഷത്തൊടുതാൻമുറക്കിയരികത്തപ്പംമുറക്കാനുമായ്
ചുന്മാതേമണിപത്തടിപ്പതുവരേമുടിപ്പതുചുണ്ടിനെ
ബ്രഹ്മസംഹാരമായതിന്റെപടിയിൽപുണ്ണാനമോദംപരം.
ബ്രഹ്മംകണ്ടമരുന്നവെണ്മണിമകൻനമ്പൂരിയെക്കണ്ടുഞാൻ.
(കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ)

വെണ്മണിനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേയ്ക്ക് കവിതയുണ്ടാക്കുകയും ഫലിതം പായുകയുമല്ലാതെ മറെറാരവേലയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ജീവകാലം മുഴുവനും ഇങ്ങിനെ കഴിച്ചിടും അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥമെങ്കിലും മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല. കവിതകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യശസ്സിന് അദ്ദേഹത്തിന് മോഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങിനെ വന്നത്. സാക്ഷാൽ കവികൾക്ക് വിഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ മോഹം അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ചേരു നിലനിറുത്തത്തക്കതായി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനാക്കണമെന്നുള്ള വിചാരം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ സഹജശത്രുവായ അമാന്തംനിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചില്ല. ഈ അമാന്തം ഏതത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു അദ്ദേഹത്തെ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞവർക്കു അറിഞ്ഞുകൂട. ൧൭-ാം-നൂ- തൃശ്ശിവപേരൂർ എത്തുവാൻ അടിയന്തിരമായി ഒരാവശ്യമുണ്ടെന്ന് ൭-ാം-നൂ- അറിഞ്ഞാൽ അന്നുമുതൽക്ക് യാത്രപുറപ്പെട്ട് തുടങ്ങും. ൧൦-ാം-നൂ-യോടു കൂടിയെങ്കിലും ഇല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടാൻ സാധിച്ചാൽ അത്തരമായി; വഴിക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കയറും. ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചാലും അവശ്യത്തിന് തൃശ്ശിവപേരൂർ എത്താൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ എന്ന് സമാധാനിച്ച് അവിടെ താമസം തുടങ്ങും. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസംപോയി പത്തിരപതു ദിവസം അകം. പിന്നത്തെ മാസം ൧൭-ാം-നൂ- തൃശ്ശിവപേരൂർ എത്തിയാൽ ഭാഗ്യം. അത്ര അമാന്തക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റു ദോഷങ്ങളെല്ലാം എ

തയോ കുറവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദോഷം തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അനേകം ഗുണങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂഴുക്കത്തായിരുന്നു.

കവിതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ അമാന്തത്തെ സഹായിപ്പാൻ ഒരു സംഗതികൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂതകവിതയിൽ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേക്കു ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കവിതയുണ്ടാക്കുന്നത് കഴിയുന്നിടത്തോളം നന്നായിരിക്കണം, എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു ശ്ലോകമുണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു നാഴികയോ ഒരു ദിവസമോ ഒരുമാസമോ ആയിരിക്കട്ടെ. കവിവിചാരിച്ചാൽ അതിലും നന്നാക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളവിധത്തിലായി തീരണം. ഇങ്ങനെ പൊടിയിട്ടു വിളക്കിമിനുക്കുന്ന ഒരു കവിവളരെ അമാന്തക്കാരനും കൂടിയായാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനാവത്തതു അത്ര അത്ഭുതമല്ലല്ലോ. താഴെപ്പറയുന്ന കൃതികൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.

൧. ഭൂതിഭൂഷചരിതം: ഇത് അറുനൂറ്റാണ്ടിലധികം ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു കൃതിമകഥയാണ്. ഇതിലെ കഥയ്ക്ക് വളരെ ചെറുപ്പം മുതലായതാണ് പാവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായും മാധുര്യമുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. കഥമുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിലും തീരാത്തബാക്കി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കുറെ കാലയിലും കുറെ കടലാസിലും അങ്ങമിങ്ങമായിട്ടാണ് അതു എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നൂലാമാല നേരെ കോർക്കുന്നതിനു കുറെ പ്രയാസമുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നോക്കിനേരേയോക്കി എഴുതിവരുന്നുണ്ട്.

൨. പൂരസഹസ്രം: ഇത് തൃശ്ശിവപേരൂർ പൂരത്തെക്കുറിച്ച് അതിരും ശ്ലോകമാണ്, അതിരും നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേതാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ അതിരും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, എഴുതുന്ന ചിലപാനമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് ചെറു-ശ്ലോകം 'മനോരമ' അച്ചുകൂടത്തിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കൃതികളിൽ ഇതിലെ െം ഭാഗം മാത്രമേ ഇതുവരെ വെളിച്ചത്തായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിലും വിശേഷമായ ശ്ലോകങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. പൂരദിവസം തന്റെ തൃശ്ശിവപേരൂർ കണ്ട കാഴ്ചകളുടേയും പലരോടും സംസാരിച്ചതിന്റേയും വിവരമാണ് െം ഗ്രന്ഥം. ഇതിലെ എല്ലാഭാഗവും അച്ചടിപ്പിക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്.

൩. നാടകങ്ങൾ: ഇവയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറയാനില്ല. മൂന്നുനാടകം ഉണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. "അതിമോഹം" എന്നു പേരായ് ഒന്നിലേ രണ്ടുക്കത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രേ

ഷം രണ്ടും അതുതന്നെയും ആയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞേടത്തോളം ഉള്ളതിലൊന്നും ഫലിതം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ മിന്നസമാണ്.

൭. പാഞ്ചാലീസ്വയംബരം: ഇത് ഒരു ഓട്ടൻതുള്ളലാണ്. കഥാവിസ്താരം വളരെ കലശൽതന്നെ. കവിതയ്ക്ക് കഞ്ചൻനമ്പിയാരുടേയും നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേയും രസികതപങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. ഇതിന്റെ രചനാഭംഗിയും ലാളിത്യവും പ്രാസവും ഫലിതവും ഇന്നപ്രകാരമെന്ന് പറയാൻ പ്രയാസം. അനുഭവിച്ചവർക്കു മാത്രം അറിയാം.

൮. കുചേലോപാഖ്യാനം: ഇത് ഒരു ശീതകനാണ്. ഇതിലും മേപ്പറഞ്ഞതിലുള്ളപോലെയുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. കഥാവിസ്താരം കുറെ അധികമായിപ്പോയൊ എന്നുമാത്രം ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു.

൯. ജൂബിലിതുള്ളൽ: കൊച്ചിശീമയിൽ ജൂബിലിമഹോത്സവം ഫോഷിച്ചതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓട്ടൻതുള്ളലാകുന്നു. ആകപ്പാടെ ഇതും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഏകിച്ചും മുൻപറഞ്ഞ തുള്ളലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുവാൻ തക്ക യോഗ്യതയില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്.

൧൦. അജ്ഞാതവാസം: ഇത് ഒരു ആട്ടക്കഥയാണ്. ഇങ്ങിനെ താൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്പൂരിപ്പാട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ല. അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ.

൧൧. ഭാണം: ഈ ഭാണത്തിന്റെ പേരു ഞങ്ങൾ തലക്കാലം കാക്കുന്നില്ല. ഭാണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും മറ്റും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിൽ പല സ്തൂനതകളുമുണ്ട്. ഏകിച്ചും ഒരു വിടനെ നായകനായി നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേ കയ്യിൽകിട്ടിയാൽ പിന്നെ അമാന്തംവരുവാൻ പാടുണ്ടോ. ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്തൂനതവന്നാലും ആകപ്പാടെ അസ്വാഭാവികതയ്ക്ക് കുറവുവരാൻ സംഗതിയില്ല.

൧൨. പപവക: ഇതുകൂടാതെ ചില്ലറക്കവിതകൾ പലതും ഉണ്ട്. അവയും അറുപതും നൂറും ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് പല ചെറിയ പ്രബന്ധങ്ങളും കൈകൊട്ടിപ്പാടുകളും ഒറ്റപ്പാടുകളും ഒരു പറയൻതുള്ളലിലേ ഗണപതിയും മറ്റുപലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഓരോസദർത്തിൽ

കവിതന്നെ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കു വേറെ അറിവൊന്നുമില്ല.

൧൦. ഒറ്റശ്ലോകങ്ങൾ: നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ യോഗ്യത മുഴുവൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റശ്ലോകങ്ങളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാമാന്യമായ പ്രസിദ്ധിക്ക് കാരണവും ഇതുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കഥാമാനയ്ക്കു സാമന്ത്രിം കുറവായിരുന്നു. കഥയുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപോലെയുള്ള താരതമ്യം കല്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സികത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ച കവിതകൾ വെറും വെറും വെറും കണ്ടെത്താം. എങ്കിലും ഏതുകഥയിലെയും ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നോക്കുമ്പോൾ മറ്റു നൂതനകൾ എല്ലാം മറന്നു പോകും. ഒറ്റശ്ലോകങ്ങളിൽ മറ്റൊരോരുകൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ ഭംഗിമാത്രമേയുള്ളൂ. ഈവക ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഓരോ പ്രകൃതിയിൽ അനവധിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലതിനും ശ്രോത്രപരമ്പരയായി വളരെ പ്രചാരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

വെണ്മണിനമ്പൂരിപ്പാട്ട്.

(വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ അഭിപ്രായം)

വെണ്മണിനമ്പൂരിയുടെ “ഭൂതിഭൂഷചരിതം” ഒട്ടു മുക്കാലും വായിച്ചു. ഇത്ര ഫലിതമുള്ള ഒരു ഭാഷാകവിത കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ണൻ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളക്കഥകൾ ചിലതു തുള്ളക്കാരും മറ്റും ചൊല്ലിക്കേട്ടിട്ടുള്ളതിനും ഇതിനുമായി മാധുര്യത്തിന്റെ താരതമ്യവിവേചനം അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിലളിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങളിലാണ് തമ്പൂരിപ്പാട്ട് ഈ അന്തിരസാധാരണമായ മാധുര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു വശേഷംതന്നെ—ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോധർമ്മത്തിന്റെ അപ്രതിഫലമായ പ്രവാഹത്തിന് ഒരുപ്രകാരത്തിലും ഒരിടത്തും തട്ടുവരുന്നില്ല. മറ്റൊരു കവി ശങ്കിക്കുന്ന ദിക്കിൽ ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും “തട്ടിച്ചുളിക്കും”. സരസ്വതീപ്രസാദവിശേഷത്താൽ അത്ര ബഹുരസമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗ്രാമ്യമോ അഗ്രാമ്യമോ എന്നും മറ്റും ഉള്ള വിചാരം കൂടാതെ “തോന്നിയതു പറയുന്ന” മാതിരിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വോക്ക്. പ്രായേണ മനസ്സിനെ ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കവികളൊക്കെയും അങ്ങിനെതന്നെയായിരുന്നു. ഭാഷാകവിതയിൽ ഈ ഒരു രീതിക്കു വളരെ സാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ചില

ഭാഷ കുറവു കുന്നമാക്കിപ്പോയത്. “ഭൂതിഭൂഷചരിതം” ഫലപ്രസാദം ശ്ലോകത്തിൽ “കൈതകേടോ?” എന്നു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് “ഗതികേടോ?” എന്നുതന്നെ ആയിരിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. അനേകഭാഷാഭേദങ്ങൾ ഈ കൃതിയിൽ നിന്നു ഇല്ലാത്തതും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയാകുന്നു. വാക്കിലുള്ള ഭംഗത്തിൽ ഒട്ടും കുറവല്ലാത്തതും അത്ഭുതത്തിലെ ചമല്പാദം. “കഥാപാഠകിപുറങ്ങുന്നതായാ പിന്നെ മുളുന്നതിനിവിടെ”- ഇതിന്റെ ഭാഷയെ മറ്റൊരു കവിയും നമ്പൂരിപ്പാട്ടുണ്ടാക്കിപ്പോയതുപോലെ ഫലപ്രസാദമായും ചമല്പാദമായും പൂരിപ്പിക്കാൻ ശക്തനാകയില്ല. അതിനടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീയുടെ വാക്കിൽ “ഏഷണൻ” എന്നുള്ളതു ഭാഷയെ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭാഷമല്ല-“സീതക്കാൻ” എന്നപോലെയെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളു. “മന്നന്റെമുന്നിലൊരുമന്നനു മന്നയാനേ” ഇങ്ങിനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ സൗന്ദര്യമകരണം ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടു്. അതെല്ലാം എടുത്ത് കാണിച്ചും അഭിപ്രായഭേദത്താലോ തമിഴേത്താലോ ഭംഗിയില്ലെന്നു തോന്നുന്ന ചില രീതികളെ നിദ്ദേശിച്ചും ഒരു വിവരണമെഴുതാൻ രസമുണ്ടു്. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടുന്ന സമയം കിട്ടുന്നില്ല. എട്ടോ പത്തോ കൃതികൾ അഭിപ്രായത്തിനായി ഓരോരുത്തരും അയച്ചിട്ടുള്ളതു ഓരോന്നായി നോക്കിവരുന്നു. അത്രയും തീർന്നിട്ടു എന്റെ ഇഷ്ടാനുസാരണ എന്തെങ്കിലും ഒന്നെഴുതാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് “തിരുന്നീങ്ങിക്കടലാടാം” എന്നു കരുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഭൂതിഭൂഷചരിതം വായിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ രസത്തെ ഇങ്ങിനെ ചുരുക്കത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതു യുക്തമാണെന്നു തോന്നി അല്പമായ ശരീരസുഖക്കേടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലും ഇത്രയും എഴുതിയതാണ്.

൧൭. സാഹിത്യവിവേചനം.

ഏതുഭാഷയുടേയും അഭിപ്രായിക്കും ശുദ്ധിക്കും മുഖ്യമായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു് ആ ഭാഷയിലെ സാഹിത്യഗുണങ്ങളുടെ ഗുണഗുണങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്നു് സഹായിക്കുന്നതായ സൂത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു. ഈ വക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇ

ല്ലാഞ്ഞാൽ പുതുതായി ഉണ്ടായിവരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി ഗുണമാകട്ടെ, ദോഷമാകട്ടെ, ഒരുഭിപ്രായം പണ്ഡിതപരവാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു സമയം സമുദയന്മാരായ വിദ്വാന്മാർക്കു് അതു സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രമാണപുസ്തകപറഞ്ഞു് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ. അതിനാൽ സമുദയമുദയാഘാതകമായിരിക്കുന്ന ചമല്ക്കാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ശോഭിക്കുന്ന ഉത്തമകാവ്യങ്ങൾക്കും 'ചവൈതുഹിമവൈതുഹി' എന്നും മറ്റും കുറെ വലിച്ചഴുതിക്കൂട്ടിയ പൊട്ടക്കാവ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രചാരം വന്നേക്കാമെന്നുമാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ കള്ളപ്പണം വെള്ളിപ്പണത്തേക്കാൾ വിലപോയി എന്നും വന്നേക്കാം. ഈ വിധം ഉത്തമകവനകർത്താക്കന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായ സമുദയവിവേചനം ശുന്യമായി വരുമ്പോൾ സൽക്കവനം ക്ഷയിക്കയും ദുഷ്കവനം വർദ്ധിക്കയും എന്നുവേണ്ടാ ഭാഷാഭിപ്രായവും ശുദ്ധിയും നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. അയതുക്കൊണ്ടു് ഭാഷാപോഷണതല്പരന്മാരായ വർ ഒന്നാമതു ദൃഷ്ടിവയ്ക്കേണ്ടതു സാഹിത്യവിവേചനവിഷയത്തിലാകുന്നു.

നമ്മുടെ ഭാഷയിലാകട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കുറെഗ്രന്ഥം പോലും ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നു വളരെ വ്യസനത്തോടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാവ്യലക്ഷണങ്ങളും ഭാഷങ്ങളും സവിസ്തരം വർണ്ണിക്കുന്ന സാഹിത്യദർപ്പണം, മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനവധി സംസ്കൃതത്തിലും മാതൃ അർബുദം മുതലായ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഉണ്ടാക്കിത്തന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടാകകൊണ്ടു് ആ ഭാഷകളിൽ സാമാന്യം അറിവുള്ള ഒരുത്തനു് അവയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിച്ചു രസിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടു്. മലയാളഭാഷയിൽ ഈ വകയാതൊരുഗ്രന്ഥവും ഇല്ലായ്കയാൽ ഇന്നഗ്രന്ഥത്തിനു് ഇന്നഗുണങ്ങളോ ഭാഷങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നോ ഉത്തമകാവ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയാണെന്നോ കാവ്യഭാഷങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയെന്നോ കണ്ടുപ്ലമായി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ചുരുക്കം. "കാവ്യം" എന്നവാക്കിന്റെ അർത്ഥംപോലും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

"കാവ്യം" എന്നുവെച്ചാലെന്താണു് എന്നു അരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചുനോക്കിയാൽ മിക്ക ആളുകളും 'ശ്രീരാമോദന്തം' 'കൃഷ്ണവിലാസം' ഇതൊക്കെയാണു് എന്നാണു് പറയുക. മറ്റുചിലർ 'കാവ്യം' എന്നുവെച്ചാൽ ഗീർവാണഭാഷയിൽ പുരാണകഥകളെ ശ്ലോകരൂപേണ വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു എന്നുപറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ശരിയായ

അഭിപ്രായക്കാർ പത്തിലൊന്നുപോലും ഇല്ലെന്നു നിശ്ചയം തന്നെ. നമ്മുടെ കൂട്ടരിൽ മിക്കവരും ‘അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്’ ഒരു കാവ്യമാണെന്നു പറയുമോ? നിശ്ചയമായും ഇല്ല. ‘ഇന്ദുലേഖ’ ഒരു കാവ്യമാണെന്നു പറയുമോ? നിശ്ചയമായും ഇല്ല. ‘വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം’ എന്നു ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം. പട്ട്യമാകട്ടെ ഗദ്യമാകട്ടെ സംസ്കൃതഭാഷയിലാകട്ടെ, വേറെ ഒന്നിലാകട്ടെ, കഥ പ്രാചീനമാകട്ടെ, നവീനമാകട്ടെ, എഴുതിയതു കടലാസിലാകട്ടെ, ഓലയിലാകട്ടെ, ശൃംഗാരാദിരസങ്ങൾ അടങ്ങിയ എതു് സാഹിത്യപ്രബന്ധവും കാവ്യമാകുന്നു. നാടകമാകട്ടെ, ആഖ്യാനികയാകട്ടെ, കിളിപ്പാട്ടാകട്ടെ, മണിപ്രവാളമാകട്ടെ, പാനയാകട്ടെ, തുള്ളലാകട്ടെ, എന്നുവേണ്ടാ എല്ലാവക പ്രബന്ധങ്ങളും (ശൃംഗാരം മുതലായ രസങ്ങൾ അടങ്ങിയവയായിരുന്നാൽ) കാവ്യങ്ങളാകുന്നു. കേവലം രസശൂന്യങ്ങളായ കൊഴുവിറക്കം പണയാധാരം, ഹൈക്കോടതിവിധി “എഴുത്തുകിട്ടി വസ്തുതവായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി” എന്നു തുടങ്ങിയ സന്ദേശപത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പ്രബന്ധങ്ങളാണെന്നെങ്കിലും കാവ്യങ്ങളാകുന്നതല്ല എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

മേൽ കാണിച്ചപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാഹിത്യവിവേചനവിഷയമായ അറിവും അറിവുസമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ലായ്കൊണ്ടു് മലയാളഭാഷ വലിയവലിയ കഷ്ടദശയിലായിരിക്കുന്നു. ഉത്തമവാക്യങ്ങളെ വായിച്ചു രസിപ്പാനുള്ള ശക്തി മുഴുവനും മനുഷ്യനു് പ്രകൃതിസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ല. പഞ്ചസാരയുടെ മാധുര്യവും, പനിനീർ പുഷ്പത്തിന്റെ സൗരഭ്യവും, അനുഭവിച്ചു രസിപ്പാൻ അക്ഷരജ്ഞാനംപോലും ഇല്ലാത്തവനും കഴിയുന്നതാണെന്നെങ്കിലും ‘ഇന്ദുലേഖ’ വായിച്ചു് അതിലുള്ള രസങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കേണ്ടതിനു് ചുരുങ്ങിയപഠിപ്പുകാരെക്കൊണ്ടു് മതിയാകുന്നതല്ലെന്നു് വിദ്വാന്മാർക്കു് അറിയാം. അതുകൊണ്ടു് സാഹിത്യവിവേചന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാതെയിരിക്കെ വിവേചനശക്തി മലയാളികൾക്കു് കുറെ കുറവായിക്കുന്നുണ്ടെന്നതുകൊണ്ടു് അത്യാർപ്പദൃഢവാനില്ല. അച്ചടിച്ചുവരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കെല്ലാം (നല്ലതാകട്ടെ ചീത്തയാകട്ടെ) ഒരുപോലെ പ്രചാരം ഉണ്ടായിക്കുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല കഷ്ടിച്ചു പുസ്തകത്തിന്റെപേർവായിപ്പാൻകഴിയുന്ന ചിലവിശ്വാന്മാർ ചാടിപ്പറപ്പു് പുസ്തകാവളരെ സരളവും, ലഘുവും, മറ്റുളവും, ചെണ്ടയുംഅകന്നുവെന്നും മറ്റും പറവാൻ മടിക്കുന്നതുമില്ല. ‘ഇന്ദുലേഖ’യും സ്രീയാണു്, ‘മീനാക്ഷി’യും സ്രീയാണു്. പിന്നെഎന്താണു് രമ്മിൽ വ്യത്യാസം എ

ന്നാണു ആളുകൾ പറയുക; മലയാളികളായ വായനക്കാർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗുണഭോഷം ചിന്തിപ്പാനുള്ള ശക്തി ജലഭോഷം പിടിച്ചു മൂക്കു പോലെയായിട്ടുണ്ട് കാണുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് മലയാളഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ശുദ്ധിക്കും കഠിനമായ തരക്കേടു വന്നിരിക്കുന്നതെന്നോ വരുവാൻ പോകുന്നതെന്നോ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്. വല്ലമുക്കിലോ മൂലയിലോ സമുദയന്മാരായവരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വല്ലപുസ്തകത്തെപ്പറ്റിയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ മുന്പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോട് യോജിച്ചില്ലെന്നുവരുകിൽ അതും അപകടം ആയി. സാഹിത്യവിവേചനഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഈ വക ഭോഷങ്ങളെ ഒഴിക്കുന്നതു ലയാളഭാഷാപരിഷ്കാര തല്പരന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ ചുമതലയാണെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

ദുഷ്ടവിതയുടെ പ്രചാരം കൊണ്ടുള്ള ഭോഷങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫലനപ്പെട്ടവയാണെന്നും, അവയെ ഒഴിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ഏല്പാടു ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആവശ്യമാണെന്നും പ്രാചീനന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു പലേസംഗതികളാലും ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുന്നു. മുമ്പുനിൽ ചിലപാനം കൊല്ലം മുന്തു ഇംഗ്ലാണ്ടിൽ ആക്കുകയും വല്ല പുസ്തകചുമ്മതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. ഗവണ്മെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒരു പണധിതസംഖ്യ പരിശോധിച്ച അനുമതി കൊടുത്തല്ലാതെ യാതൊരു പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൂടായിരുന്നു. ഗ്രീക്കുരാജ്യത്തിൽ പണ്ടാണെങ്കിലും വല്ലപുസ്തകചുമ്മതിക്കാക്കിയാൽ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒത്തു കൂടുന്നതായ മഹോത്സവസ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി യോഗ്യന്മാരായ വിദ്വാന്മാരുടെ സദസ്സിൽ വെച്ചു വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കു പതിവായിരുന്നു. ആ വിദ്വാന്മാരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരമായിരുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചാരവും. നമ്മുടെ ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തുതന്നെ പണ്ടത്തേക്കാലത്തു ഭോജപ്രദതികളുടെ സദസ്സിലുണ്ടായ അഭിപ്രായത്തെ അനുസരിച്ചു ഏതു പുസ്തകത്തിനും പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, എന്നു പലേ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലത്തു നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളതുപോലെ നല്ലഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ചീത്തഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രചാരം ഉണ്ടാവുകയും സാഹിത്യവിവേചനം കേവലം ശൂന്യമാകയും ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൽ യാതൊരുദിക്കിലും യാതൊരുകാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പ്രയാസം. സാഹിത്യരാജ്യത്തിലുള്ള ഈ വിധമായ അരാജകത്വത്തെ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ ദൂരീകരിച്ചു ഈ വിധം ബാധകളും അഴിമതികളും മേലാൽ ഉണ്ടാകാതെയിവില്ലാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതായ നിയമങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതു അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

വിഷമുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രചാരത്താൽ പ്രജകൾക്കു ഏതുപ്രകാരം പ്രാണനാശം വരുന്നുവോ അതുപോലെതന്നെ ദുഷ്ടവിതയുടെ പ്രചാരം സാഹിത്യചമൽക്കാരങ്ങളെ അസ്പദീകുന്നതിന്നു് അവർക്കുള്ള ശക്തിയെ കെട്ടുക്കുന്നു.

സാഹിത്യവിവേചനാഭാവം മലയാളഭാഷയുടെ അഭിപ്രാധികാരം ശ്രദ്ധിക്കും ഇതുവരെ എത്രത്തോളം ബാധകമായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ദോഷത്തെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിന്നു വിവേചനവിഷയമായ അറിവു പൊതുവിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിത്തീർപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എത്ര അവശ്യമാണെന്നും ഇതിന്നു മുമ്പു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അയതു കൊണ്ടു മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ പല പിരിവുകളേയും അവയുടെ ഉത്ഭവം, സ്വഭാവം മുതലായവയേയും വിവരിക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ സദർശത്തിൽ അവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ലോകത്തിലുള്ള മിക്ക ഭാഷകളിലും ഉള്ളതുപോലെ മലയാളത്തിലും സാഹിത്യത്തിന്നു 'പദ്യം' 'ഗദ്യം' എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുപിരിവുകൾ ഉണ്ടു്. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതൊ ഇന്നി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊ ആയ സകല കാവ്യങ്ങളും പദ്യമോ ഗദ്യമോ ആയിരിക്കുന്നതാണു്. പദ്യം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു പദങ്ങളെക്കൊണ്ടു രചിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു മാത്രമെ സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളു എന്നു വരികിലും അതിന്റെ സങ്കേതികാര്യം ഇതിൽ നിന്നു കുറെ ഭേദപ്പെട്ടിട്ടാണു്. മാത്രകളെ ഏതാനും ക്രമങ്ങളെ അനുസരിച്ചു വിന്യസിക്കുന്നതിനാൽ താളം ഏതുവിധം ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ അതേപ്രകാരം ഗുരുലഘുക്കളായ അക്ഷരങ്ങളെ ചില ക്രമപ്രകാരം വിന്യസിച്ചു കണ്ണാനന്ദപ്രദമാകുവണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാകുന്നു 'പദ്യം' വിന്യാസഭേദംകൊണ്ടു പഞ്ചാരി, ത്രിപദമുതലായ അനേകവിധതാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ തന്നെ, കാകളി, കളകാഞ്ചി, മുതലായ പലമാതിരിവൃത്തങ്ങൾ പദ്യത്തിലുണ്ടു്. ഗദ്യത്തിന്നാകട്ടെ, പദങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വകയാതൊരു കണ്ഠപ്പുഷ്പവും ഇല്ലാ. അതിൽ അർത്ഥം വിശദമായി പുറപ്പെടുന്ന മെന്നല്ലാതെ പദ്യത്തിലുള്ളതുപോലെ മാത്രാസങ്കല്പനം വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ലാ. ഇതിൽ നിന്നു പദ്യരചന ഗദ്യരചനയെക്കാൾ പ്രയാസമേറുന്നതാണെന്നു അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു മലയാളത്തിൽ പ്രഥമായി ഉണ്ടായതു ഗദ്യമാണെന്നും അതിൽപിന്നെ ഏറിടയാതുകാലം കഴിഞ്ഞശേഷം മാത്രമെ പദ്യം ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടുള്ളു എന്നും ചിലർ അനുമാനിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥം ഇങ്ങിനെ യല്ലാ.

സാധാരണയായി ഉന്നതമുദയത്തിന്റേറയും, ഭാഷയുടേയും

അർത്ഥത്തിൽ പട്ടാഭയെന്ന പ്രധാനം എന്നു പലേ വിഭാഗത്തും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പട്ടം ഏതുപ്രകാരത്തിലുള്ള വിദ്യ വളർത്തുന്നു എന്നു നോക്കുക. പുരാതനകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യ വർഗ്ഗം മുഴുവനും പരിഷ്കാരലോഭംപോലും ഇല്ലാതെ വേട്ടയാടി യോ കാലിമേച്ചു നാട്ടുതെങ്ങിയോ നടക്കുന്ന പരിഷകളായിരുന്നു എ ന്നും ഈ പരിഷകൾ പരസ്പരവൈരത്തോടുകൂടി ഇരുന്നു എന്നും ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു അറിയാമല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ഒരു പരി ഷയിൽ അല്പം സൗസ്വതീപ്രസാദം ഉള്ള വല്ലവനും തിന്നു പുളച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്മദ്ധ്യേ തന്റെ പരിഷക്കാർ എതിർപരിഷക്കാ രുടെ കാലികളെ എത്ര സമത്വതയോടെ കവന്നു കൊണ്ടുവന്നുകള ണ്തു എന്നോ, തന്റെ പരിഷയുടെ നേതാവു് അതിഭക്തന്മാരാ യി എത്ര എതിരാളികളെ തന്റെ ഗർഭകൊണ്ടിട്ടു കൊന്നു് എ ന്നോ മറ്റോ പാടുകളും കണ്ണാനന്ദപ്രദവും ഗ്രഹണധാരണാദികൾ ക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പവും ജാത്യാഭിമാനോദ്ദീപകവും ആയ ഈ പാ ടു മറ്റുള്ളവർ കേട്ടു കൊണ്ടാടി പഠിച്ചുചൊല്ലി നടക്കുകയും കാലാ ന്തരംകൊണ്ടു ഇതിനും പരിഷ്കൃതമായി വേദവിധത്തിലുണ്ടാകു ന്ന പാടുകൾക്കും പരക്കെ പ്രചാരമുണ്ടായി വരികയും ചെയ്തിരിക്കു ണം. ലോകത്തിലുള്ള മിക്കജനസമുദായങ്ങളുടെ ഇടയിലും പട്ടം ഇങ്ങിനെ ജനിച്ച് വളർന്നതാണെന്നു് കാരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണു ന്നതിനെ യുക്തിയും അനുഭവവും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. ഗ്രീക്കു, ലാ ററിൻ, സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ മഹാഭാഷകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായതു് പട്ടമാണെന്നു് മാത്രമല്ല അവയിലുള്ള പ്രധാന കവനങ്ങളും പട്ടശീതിയിലുള്ളവയാകുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ മല യാളത്തിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായ കവനങ്ങൾ പട്ടശീതിയിലാകുന്നു. പ രദേശത്തുനിന്നു കേരളത്തിൽവന്നു കുടിയേറിയ നമ്മുടെ പൂർവ്വാർ ദർദ്ദേവതാദിബാധകളെ നിവാരണംചെയ്യാൻവേണ്ടി ഭദ്രകാളി, ശാസ്താ, മുതലായ ദൈവങ്ങളെ ഭജിക്കേണ്ടിവന്നതിൽ ഉപയോ ഗിപ്പാൻ വേണ്ടി പലവിധ കീർത്തനങ്ങൾ, തോരനങ്ങൾ, ഇവയും, തച്ചോളികത്തേൻ മുതലായ പരാക്രമശാലികളുടെ ചരിതങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പാടുകളും, കൃഷിപ്പാടുകൾ, കോലടിപ്പാടുകൾ ഈ വ ക വിനോദകരങ്ങളായ ഗാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു നിശ്ചിതമാണ്. ഇങ്ങിനെ കീർത്തനം, പാന, തുള്ളപ്പാട്ടു, കിളിപ്പാ ടു, മണിപ്രവാളം മുതലായ പലവിധ ശാലകളായി നാനാവിഷയങ്ങ ലേയും പറ്റി പട്ടുകാവ്യങ്ങൾ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും വളർച്ച വന്നു. ഗദ്യമാകട്ടെ മലയാളത്തിൽ നിന്നു കുറച്ചുമാത്രമേയുള്ളൂ. എ ന്നാമാത്രമല്ല, ഉള്ളതു ഭേദിയിൽ തൊണ്ണൂററികൾപരം ഭക്തനകൃതിക

ഉം ആണ്. ആദ്യകാലം മുതൽക്കുതന്നെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ കത്തിടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒരുവിധം ഗദ്യം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നു തീർച്ചയാണെങ്കിലും ചിറയ്ക്കൽ, തലശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ ഇവിടങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥവരികൾ എഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയതുവരെ ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ യാതൊന്നും ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല. ഇതിൽപിന്നെ തച്ചശാസ്ത്രം, വ്യവഹാരം, വൈദ്യം, കാണം, ജന്മമർയാദ ഇങ്ങിനെ പലവക വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും കാവ്യം എന്നു പറഞ്ഞുകൂടത്തക്കവയല്ലല്ലോ. ഗദ്യരീതിയിൽ ഉത്തമകവനം മലയാളത്തിലുണ്ടായത് ശക്തൻ സാമൂതിരിപ്പാട്ടു തമ്പുരാന്റെ കാലത്തു മാത്രമാണ്. അക്കാലത്തുണ്ടായ മഴമണ്ണലം നമ്പൂരിയുടെ 'ഭാഷാഭൈരവം' 'പുനഃനമ്പൂതിരിയുടെ പാഞ്ചാലീസ്വയംബരം' ഈ രണ്ടു ചമ്പുക്കളിലുള്ള ഗദ്യത്തിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ കുറെ അധികമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതു രണ്ടും ചമല്ലാരസാഗരങ്ങളാണെന്നു സമുദയന്മാരെല്ലാവരും ഐകകണ്ഠേന സമ്മതിക്കുന്നതാകുന്നു. ശുദ്ധമേ ഗദ്യരീതിയിൽ കാവ്യങ്ങൾ 'കുന്ദപതാ' വരുന്നതിന്നു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. അതിന്നിപ്പുറമാകട്ടെ ഗദ്യകാവ്യങ്ങൾനമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അസാധാരണമായ പുഷ്പിയ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രധാന അംഗമായ 'നോവൽ' എന്ന കാവ്യരീതിയെ അനുകരിച്ചുള്ളതാകയാൽ മലയാളഭാഷ ഗദ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന് മുഖ്യമായി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിടുന്നു.

മലയാളത്തിലുള്ള പദ്യങ്ങൾ കാകളി, അന്നനട, മുതലായ ചില വൃത്തങ്ങളിൽ എഴുതിയ കിളിപ്പാട്ട്, തുള്ളപ്പാട്ട് രംവകകളെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം തമിഴുമതിനെ അനുസരിച്ചും സ്രഗ്ദ്ധരാ, ഗീതി ഈ വക വൃത്തങ്ങളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം സംസ്കൃതരീതിയെ അനുസരിച്ചും ആകുന്നു. ഭാഷയുടെ ഉരുവത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ വൃത്തങ്ങൾ തമിഴിൽ നിന്നു കടം വാങ്ങുവാനാകുന്നു അധികം അവകാശമുള്ളതെന്ന് വരികിലും തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനല്ലാതെ ആരുംതന്നെ തമിഴു സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള വൃത്തങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ടാകുന്നു മലയാളത്തിൽ പദ്യാചന മിക്കതും സംസ്കൃതസമ്പ്രദായത്തെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്കൃതവും മലയാളവും തമ്മിൽ ഈ സംഗതിയിൽ ചില സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളതു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലോ. ഒന്നാമത് സംസ്കൃത

ത്തിൽ ശബ്ദാലങ്കാരം ഉത്തമകവനങ്ങൾക്ക് അപരിത്യാജ്യമായ ഒരു ലക്ഷണമാണെന്നു വച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ പ്രാസം (ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസമെങ്കിലും) കൂടാത്തതു ശ്ലോകമാണോ എന്നുതന്നെ ചിലർ സംശയിച്ചേക്കാം. ഈവക നിഷ്പക്ഷം ഒരു അർത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്ന അനവധി പശ്ചാത്തശബ്ദങ്ങൾ അടങ്ങിയ സംസ്കൃതത്തിലുംകൂടി കവിയുടെ ഭാവനാശക്തിയുടെ അപ്രതിബന്ധമായ പാശ്ചലിനും തൻമൂലം അർത്ഥകല്പനയ്ക്കും വളരെ ബാധകമായി വരുന്നു എന്നിരിക്കെ മലയാളത്തിലുള്ള പദങ്ങൾല്ലാത്തതിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കു ഇതുകൊണ്ടുള്ള തരക്കേടു എത്ര അധികമുണ്ടാകണമെന്നു ഏവനും അലോചിച്ചാലറിയാം. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉണ്ണായിവാരരുടെ 'നളചരിതം' അട്ടക്കഥ ഒന്നു വായിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങിനെയെല്ലാമിരിക്കെ ഈ നിഷ്പക്ഷം ഉണ്ടാവാൻ സംഗതി എന്തായിരിക്കണമെന്നു അലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇതു ഗീർവാണഭാഷയിൽ അധികമായ താല്പര്യത്തോടും പശ്ചാത്തശബ്ദത്തിൽ കേവലം നിന്ദയോടുംകൂടിയ ചില പ്രാചീനവിഭാഗങ്ങൾ വെച്ചു വയ്യാണെന്നു തോന്നുന്നത്. മലയാളത്തിൽ കവിത്തരപക്ഷം ശബ്ദഭംഗിയല്ലാതെ എന്താണുള്ളതു്? അർത്ഥഗാർഭിയും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ? എന്ന അഭിപ്രായം മുറുക്കെ പിടിച്ചും ഉദണ്ഡശാസ്ത്രികളുടെ

‘ഭാഷാകവിനിവഹോയം

ഭാഷാകരവദിഭാതിഭവനതലേ

പ്രായേണവൃത്തമീനഃ

സൂത്രലോകേനിരസ്തഗോപസരഃ’

എന്ന ശ്ലോകത്തെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാർ ഇന്നും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനേകംപേർ ഉണ്ടു്. മലയാളപദ്യരചനയിൽ അഭിപ്രാധി വരണമെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞ നിഷ്പക്ഷ്യെ ഒന്നു മതു് തള്ളിക്കളയണം. എന്നാൽ പ്രാസം ദീക്ഷിക്കാതെ തല്ലാലം മലയാളത്തിൽ ശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതു പൊതുജനങ്ങൾക്കു അത്ര രുചിക്കയില്ല എന്നതു വസ്തുതതന്നെ. എങ്കിലും അർത്ഥത്തിന്നു ബാധകമാകുംവണ്ണമുള്ള പ്രാസപേക്ഷ ഒരു ദൃഷ്ട്യമാണെന്നും അതു കാലക്രമേണ വിട്ടുകളയേണ്ടതാണെന്നും കവികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ‘പശ്ച’ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പരിഹാസം ഹേതുവായി പ്രാചീനവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള നിശ്ചയത്തെ അസ്സദമാക്കി അർത്ഥത്തെ കൊന്നു ശബ്ദത്തിന്നു് പളമിടുന്ന സമ്പ്രദായം ഒരു ദൃഷ്ട്യമാണെന്നു് അഗുനികഭാഷാകവികൾക്കു് ബോദ്ധ്യം വന്നാൽതന്നെ വലിയ കാര്യമായി.

രണ്ടാമത്തുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസം, സംസ്കൃതപട്ടത്തിൽ പദങ്ങൾ യാതൊരു ക്രമവും കൂടാതെ എവിടെ എങ്കിലും ചേർക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. മലയാളത്തിലൊ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് അഭംഗിയായിത്തീരുമെന്നു തന്നെയല്ല, അതുകൊണ്ട് ക്ലിഷ്ടത, സന്നിഗ്ദ്ധത മുതലായ കാവ്യഭാഷങ്ങൾക്കിടയാകുന്നതുമാണു. സംസ്കൃതത്തിൽ 'ഒന്നായ' ചേർക്കുമാറു പദങ്ങളിടവിട്ടെങ്ങെങ്കിലും ചേർത്തിടാം' എങ്കിലും കേരളഭാഷയിങ്കലതുപോലല്ല എന്നു പോഷിക്കുന്ന കവിതന്നെ.

‘എന്നല്ലലുണ്ടായ്തമരമരമൻ

തന്നുതളവേകെടുതുകമെത്രയുണ്ടോ’

‘ഇന്നിസൈപരമയേകളിക്കുകിരിച്ചെന്നോതുമായിജനം’

എന്നും മറ്റും പ്രയോഗിച്ചതു കാണുമ്പോൾ അധുനികകവികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്ര അപരാധികളാണെന്നു ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. സംസ്കൃതത്തിലുള്ളതുപോലെ മലയാളത്തിൽ വിശേഷണവിശേഷ്യങ്ങൾ തമ്മിലും ആഖ്യാപ്യാതങ്ങൾ തമ്മിലും പൊരുത്തം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അറിയുന്ന ഏവനും മലയാളത്തിൽ ദുരാനുയം തരക്കേടാകുന്നു എന്നു അറിയാം.

പിന്നെ മൂന്നാമതു ഒരു വ്യത്യാസം, പ്രയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെ പ്പറ്റിയെടുത്തോളമാകുന്നു. സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ ശുദ്ധി, സന്ധി, ഈ സംഗതികളെപ്പറ്റി വലിയ നിഷ്കർഷയുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ മലയാളത്തിലാകട്ടെ സന്ധി ചേർക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും, മണിപ്രവാളശുദ്ധിയെപ്പറ്റിയും വളരെ തെറ്റായ ഉരു ധാരണ പരക്കേയുണ്ട്. പദങ്ങൾ (ഭാഷയാകട്ടെ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും എടുത്തവയാകട്ടെ) കൂടിചേർക്കുന്നതിൽ എങ്ങിനെയെങ്കിലും തരംപോലെ ചെത്തിക്കുറയ്ക്കുകയോ തച്ചുനീട്ടുകയോ ചെയ്യാനും ശുദ്ധലഘുവാക്കുകയും ലഘുഗുരുവാക്കുകയും ചെയ്യാനും തങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണാധികാരം ഉണ്ടെന്നാകുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള പലകവികളുടേയും ധാരണ. ഈവക പ്രയോഗങ്ങളാൽ അശ്രാവ്യതവരുന്നണ്ടോ എന്നുള്ള അലോചന അവർക്കു ലേശംപോലും ഇല്ല. ‘വരിച്ചുമമസോദരീ’ എന്നതിനാൽ ‘വരിച്ചാ’ എന്നതിന്നുപകരം അകാരാന്തംലോപിച്ചു പ്രയോഗിച്ചതും ‘ഉദയഗിരിമുകുന്ദ’ എന്നതിലെ അന്ത്യസ്വരം ദീർഘിച്ചതും ഭാഷാരീതിക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്നുമാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടു അശ്രാവ്യതവരുന്നതുംഇല്ല. എന്നാൽ ‘പൊന്നോലാ പലവിധഭൂഷണങ്ങളാലും’ എന്നതിൽ ‘ഓലാ’ എന്ന അന്ത്യസ്വരം ദീർഘിച്ചതും “പാരിന്നധീശ തവനന്ദനനല്ലെരമൻ” എന്നു പ്രയോഗിച്ചതിൽ അല്ലേ, എന്ന പദ

ത്തിലടങ്ങിയ ഏ, അവ്യയത്തെ വാൻമുറിച്ചതും ചുരുങ്ങിയ കുറമല്ലെന്ന് തന്നെയല്ല, അതു വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾക്കുമായിത്തോന്നുന്നു എന്നും സാമുദയന്മാർ പറയാതിരിക്കയില്ല. 'പോയാദിദം' (=പോയാൽ + ഇദം) മുതലായ പുതിയ സന്ധികളും ഉണ്ണായിവായുരുടെ 'ചാമിച' (=ചാകും + ഇവ) മുതലായ പ്രയോഗങ്ങളും അനുകരിക്കത്തക്കവയല്ല. മണിപ്രവാളശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്തക്ക നിഷ്പക്ഷ ചെയ്യുന്ന വരായ് അധുനിക ഭാഷാകവികളിൽ ചിലരുടെന്നുവരികിലും അനേകം ആളുകൾ അപൂർവ്വമായ സംസ്കൃത പദങ്ങളും അനൗചിത നീളമുള്ള സമാസങ്ങളും ഒന്നോ, അരയോ മലയാളവാക്കുകളോടൊന്നിച്ചു് തിച്ഛതസ്സുലന്യായേന കൂടിക്കലർത്തി മണിപ്രവാളമെന്നപേരുമിട്ടു് ചില ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. അപ്രസിദ്ധങ്ങളായ സംസ്കൃതപദങ്ങളും, സുബന്ത പ്രത്യയങ്ങളും, തിങ്ങുത ക്രിയകളും, സംസ്കൃതാവ്യയങ്ങളും മറ്റും മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുപോകരുതെന്നു ഇൻഡ്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിൽ ഒരു വകപ്പു ചേർത്താൽ വേണ്ടില്ലെന്നുതോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ എഫ്. ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിപ്പാൻ വച്ചിരുന്ന 'ശുഭിണീപരിണയം' എന്ന മണിപ്രവാള കാവ്യത്തിൽ പകുതിയോളം ശ്ലോകങ്ങൾ ശുദ്ധ സംസ്കൃതമെന്നതാണ്. ഈ വക ശുദ്ധസംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് 'മണിപ്രവാളം' എന്ന പേരിടുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഇതു അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഒരു അനാചാരമോ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ടിവരുന്ന.

മവ. കാവ്യോദ്ദേശ്യം.

കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും അതുകളിൽ രസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരുമുണ്ടെങ്കിലും അതുകളുടെ ഗുണഗുണങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവർ വളരെ ഉണ്ടോ എന്നു് സംശയമാണ്. വായിക്കുന്നവരിൽ പലരും ഓരോ കവിതകളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതു് ഏകദേശം സംഗീതജ്ഞാനമുണ്ടെന്നുള്ള അഭിമാനം മാത്രമുള്ളവർ അകാലത്തിൽ താളംപിടിക്കുകയും തലകുണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആയിക്കാണുമ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മം അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഏകദേശം തീർച്ചയാക്കാം. എന്നാൽ ഇതിനേക്കുറിച്ച് അത്ര അതുതപ്പെടുവാനില്ല. സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് കാവ്യങ്ങളു

ടെ ഗുണഗുണങ്ങളെ അറിയുന്നതിന് ബ്രഹ്മാവുകൊടുത്ത ബുദ്ധിയല്ലാതെ വേറെ ഒരു സഹായവും ഇല്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ കാവ്യപ്രകാരം, സാഹിത്യരൂപം, മുതലായ അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അസംഖ്യം പുസ്തകങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷകളിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ കാവ്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോഷങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഈ വക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, ഇല്ലാത്ത അമുടിച്ച് കാണുന്ന കവിതകളിൽ അധികവും, കാവ്യലക്ഷണം കുറഞ്ഞവയാകുകൊണ്ടും, ഈ വക കവിതകളിൽ മാത്രം പരിചയിക്കുകയും, ഇതരഭാഷകൾ പഠിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മലയാളികളുടെ രസികതയ്ക്കു കെട്ടിലുണ്ടാകുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നേരായ വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന് സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രീതിയെ അനുസരിച്ച് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കുറെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ തുനിയുന്നു.

കാവ്യം എന്ന പച്ചാൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ എന്താകുന്നു എന്നാണ് നാം ആദ്യമായി അറിയേണ്ടത്. എന്നാൽ എന്തിന്റെ എങ്കിലും സ്വഭാവത്തെയോ ഗുണഭോഷങ്ങളേയോ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതു പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്. ആ ഉദ്ദേശം എല്ലാപ്പോഴും വിശദമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നാം പറയുന്നതു ചിലപ്പോൾ കുറെ അപ്രസ്തുതമായി വന്നേക്കാം. ഒരു രാജ്യത്തെ രാജ്യഭരണത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണഭോഷങ്ങളുണ്ടെന്നോ, ഏതുരീതിയിലുള്ള രാജ്യഭരണമാണ് എല്ലാത്തിലും നല്ലതെന്നോ നിരൂപിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പിൽ രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ആവശ്യമല്ലേ? അതുപോലെതന്നെ കാവ്യമെന്ന പച്ചാൽ എന്താണെന്നും അതിന്നു എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും തീർച്ചയാക്കുവാൻ പറ്റപ്പെടുന്നതിന്നു മുമ്പിൽ കാവ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും, അത് മനുഷ്യർക്ക് ഏതുവിധത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

വേദം, ശാസ്ത്രം, കാവ്യം ഇതുകളാകുന്നു നമ്മുടെ അദ്ധ്യയനത്തിന്റെ പ്രധാനവിഷയങ്ങൾ. ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം ഓരോന്നാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിന്നും സാധാരണമായ ഉദ്ദേശം ഇന്നതു ചെയ്യണമെന്നും ഇന്നതു ചെയ്യരുതെന്നുമുള്ള കൃത്യാകൃത്യാപദേശമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഓരോന്നും ആ ഉദ്ദേശത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതു ഓരോ പ്രകാരത്തിലാണ്. വേദം കൃത്യാകൃത്യാ

ങ്ങൾ ഇന്നതാണെന്നും, അതുകൊണ്ട് ലംഘിച്ചാൽ ഇന്നിന്ന ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും രാജശാസനപ്രകാരം കല്പിക്കുന്നുവെന്ന് ചൊല്ലുന്നത്. ശാസ്ത്രം യുക്തിയുക്തമായി അതാതിന്റെ കാരണങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചു ഒരു സൂത്രത്തിനെപ്പോലെ നമ്മളെപ്പറ്റത്തു സമ്മതിപ്പിച്ചു നമുക്ക് കൃത്യാകൃത്യബോധമുണ്ടാക്കുന്നു. കാവ്യം ഒരു ഇഷ്ടഭാവത്തെപ്പോലെ സൗസവാക്കുകളെക്കൊണ്ടു കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഭിരുചിയും അകൃത്യങ്ങളിൽ വിമുഖതയും ജനിപ്പിക്കുന്നു.

കാവ്യശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉഭയസാധാരണമായ ഉദ്ദേശം മേൽപ്പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അതുകൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഭാവം രണ്ടുപ്രകാരത്തിലാണ്. ശാസ്ത്രാധ്യയനം കൊണ്ടു ബുദ്ധിക്ക് തീക്ഷ്ണതയും ശക്തിയും കാവ്യാധ്യയനംകൊണ്ടു ബുദ്ധിക്ക് ഗുണമുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശാസ്ത്രം മനസ്സെന്തെ ബുദ്ധിമാന്മാരും കാവ്യം ഗുണവാന്മാരമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന് ഈ ഗുണമുണ്ടെന്നു പലർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിലും കാവ്യത്തിന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണമുണ്ടെന്ന് ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർ വളരെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഇതിന്നു കാരണമെന്തെന്നാൽ, കാവ്യം മനോഗുണത്തിന് അസ്സദമായ കൃത്യാകൃത്യബോധത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്നതുചെയ്യണമെന്നും, ഇന്നതു ചെയ്യരുതെന്നും സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നതുകൊണ്ടല്ല. കൃത്യാകൃത്യങ്ങളെ നമുക്ക് അനുഭവസിദ്ധങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്. സാധാരണയായി ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളിൽ ഇന്നതു കൃത്യമെന്നും ഇന്നതു അകൃത്യമെന്നും, പ്രത്യേകം വിചാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതുകളെ വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യാകൃത്യവിചാരമാണ് നമുക്കു മുഖ്യമായുണ്ടാകുന്നത്. കാവ്യാധ്യയനം കൊണ്ടു രാവണദുഷ്ടോധനാദികളെപ്പോലെയല്ല രാമയുധിഷ്ഠിരാദികളെപ്പോലെയാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവമാകയും, അതുനിമിത്തമായി ശുഭകർമ്മങ്ങളിലും സൽഗുണങ്ങളിലും അഭിരുചിയും അശുഭകർമ്മങ്ങളിലും ദുഷ്ടങ്ങളിലും വിമുഖതയും ഉണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും പല സൽക്കവിതകളിൽ പരിചയിച്ചു ഞങ്ങൾ അനുഭവമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഭിരുചിയും വിമുഖതയും സ്ഥായിയായിവരികയും അതിനാൽ ബുദ്ധിക്ക് ഗുണോൽകൃഷ്ടമുണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു മനോവികാരം കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വിചാരം ക്രമേണ സ്ഥായിയാകുമെന്നുള്ളതിലേക്ക് സമജനസംസർഗ്ഗംകൊണ്ടു മനസ്സു ശിഷ്ടമാകുന്നതും ദുഷ്ടജനസംസർഗ്ഗംകൊണ്ടു ദുഷ്ടമാകുന്നതും ദുഷ്ടമാണെന്നാണ്.

രാജ്യവും വസ്തുക്കളും ദേഹവും ഭാര്യയേയും
പൂജ്യരാംഭ്രാതൃസുതന്മാരെയുമെന്നല്ലവോ
ഇക്ഷിതിതന്നിലിനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ധർമ്മം
രക്ഷാത്മമുപേക്ഷിപ്പാനുദ്യമനാകുന്നുഞാൻ.

എന്നു ധർമ്മപുത്രൻ പറയുന്നതും,

“പട്ടാഭിഷേകത്തിനായിട്ടിച്ഛുപ്പൊഴും
കാട്ടിലേക്കുണ്ടുപറഞ്ഞയച്ചുപ്പൊഴും
ദൃഷ്ടമായിലവോ ഞങ്ങളാലാരാപു-
മൊട്ടുമേലാവദേദം രാമഭദ്രനിൽ”

എന്നു ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചുപറയുന്നതും, അതാതുപ്രകൃതത്തിൽ
വായിക്കുമ്പോൾ തല്പ്ലാലമെങ്കിലും, കുറെ ധർമ്മബുദ്ധിയും, ഗാഢീർത്വം
വുമാകുന്നു ഉണ്ടാകാത്തതു്. ഇങ്ങിനെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
ബുദ്ധിക്കു ഗുണവും, ഗാഢീർത്വവും, കുറെഎങ്കിലും സ്ഥായിയാകാതിരി-
ക്കയില്ല.

വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൃത്യാകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി പറ-
ഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ കാവ്യത്തിൽനിന്നു പ്രത്യേകമായി എന്തൊരു ഫല-
മാണു് നമുക്കു് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നു് അറൈങ്കിലും അക്ഷേപിച്ചേക്കാം.
എന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശത്തെ മാത്രം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാ-
വ്യത്തിന്നു് വേദശാസ്ത്രങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രാബല്യമുണ്ടു്. കാ-
വ്യങ്ങളുടെ ചമല്ക്കാരംകൊണ്ടും, സ്വാരസ്യംകൊണ്ടും അതുകൾ വാ-
യിക്കുന്നതിന്നു് വേദശാസ്ത്രങ്ങളെക്കാൾ വളരെ രസമുള്ളതും, കൃത്യാ-
കൃത്യനിരൂപണത്തിന്റെ സമ്പ്രദായദേദംകൊണ്ടു് അതുകളെക്കുറിച്ച്
അനുഭവം അധികം വരുത്തുന്നതും അകയാൽ കാവ്യങ്ങൾക്കു് നമ്മു-
ടെ ബുദ്ധിയെ നയിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി വേദശാസ്ത്രങ്ങളെക്കാൾ അ-
ധികമുണ്ടു്. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾപഠിക്കുന്നതു് സന്മാര്ഗ്ഗോപദേശം കേ-
ൾക്കുന്നതുപോലേയും കാവ്യങ്ങൾവായിക്കുന്നതു് സത്തുക്കളായിട്ടു് സം-
സർ്ഗ്ഗംചെയ്യുന്നതുപോലേയും ആകുന്നു. മനുഷ്യരെ സദൃശന്മാരാക്കു-
ന്നതിന്നു് ഇതിലേതിന്നാണു് പ്രാബല്യമധികമുള്ളതെന്നതിന്നേപ്പറ്റി
അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ലല്ലോ.

കാവ്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ ഉദ്ദേശം കൃത്യാകൃത്യോപദേശമാ-
ണെങ്കിലും അതുകളുടെ തൽക്കാലഫലം മനസ്സിലാക്കുന്നു. സമു-
ദയന്മാർക്കും ഉൽകൃഷ്ടകാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന്നു് അ-

പ്രാച്യമായ ഒരു ആനന്ദമുണ്ടാകുന്നതാണ്. മിക്കവാറും ആവരണ വിഭാവനകൂടാതെ ഉത്തരകാലഘട്ടം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ തൽക്കാലഘട്ടത്തിന് മാത്രമാണ് സാധാരണയായി കവിതകൾ വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ തൽക്കാലഘട്ടംതന്നെ ഉത്തരകാലഘട്ടപേക്ഷകളെയും മനസ്സിന് ഗുണപ്രദമാകുന്നു. സദാചര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മനസ്സിന് സുഖപ്രദമുണ്ടാകുന്നതുതന്നെ അതിന് ശുദ്ധയും ശാന്തതയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു വഴിയാണെന്ന് പലമഹാത്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഗീതം മുതലായ ചിലകലാവിദ്യകളുടേയും ഘട്ടം ഇതുതന്നെയാകുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ വേറെ പല ഘട്ടങ്ങളേയും കാവ്യലോകം മുതലായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യശസ്സ്, ധനലാഭം, വ്യവഹാരജ്ഞാനം, മുതലായതുകളെയും കാവ്യഘട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യശസ്സ് ധനലാഭം മുതലായതു വേറെ പലതുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകാവുന്നതാകയാൽ അതുകൾ വാസ്തവത്തിൽ കാവ്യത്തിന്റെ സഹജഘട്ടങ്ങളല്ല. ഔപാധികഘട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വിചാരിപ്പാൻ പാടുള്ളു. അതുകൊണ്ട് അതുകളെക്കുറിച്ചു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണമെന്നില്ല. പ്രതാപരദീയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി വളരെ സാരമായ ഒരു ശ്ലോകമുള്ളതിനെ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

യദേദാത്പ്രഭസമ്മിതാദധിഗതംശബ്ദപ്രധാനാചീരം
 യച്ചാത്പ്രവണാൽപുരാണവചനാദാപ്തംസുഹൃത്സമ്മിതാൽ
 കാന്താസമ്മിതയായയാസൗസതാമാപാദ്യകാവ്യശ്രീയാ
 കന്തവ്യേകതുകീബുധോവിരചിതസ്തസ്മൈസ്പഷ്ടമാംകുഞ്ജരേ.

൧൦. കാവ്യം .

കാവ്യം എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃത്യാകൃത്യങ്ങളെ നമുക്കു അനുഭവമാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഗുണമുണ്ടാക്കുകയാകുന്നു കാവ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഇതിനുമുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഉദ്ദേശത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കാവ്യത്തിന്നു പ്രധാനമായി എന്തു ഗുണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്? എന്നാൽ ആ ഗുണമെന്നതാണ് കാവ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷണവും. അവന്നേ

പ്ലോലെയല്ലാ രാമനെപ്പോലെയാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു എന്ന് പഠത്തതുകൊണ്ടു മാത്രം നമുക്കു ഒരനുഭവം തോന്നുന്നതല്ല. അനുഭവം തോന്നണമെങ്കിൽ രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ രാമന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും വാഴ്ചകൾക്കും അനുകൂലമായും, രാവണന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും വാഴ്ചകൾക്കും വിരോധമായും ഉള്ള മനോവികാരങ്ങളുണ്ടാകണം. അങ്ങിനെയുള്ള മനോവികാരങ്ങളുണ്ടാകണമെങ്കിൽ കവിതയിൽ അതതു പ്രകൃതത്തിനു അനുരൂപമായ സ്തോഭം നല്ലവണ്ണം പുറപ്പെടണം. സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രസമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങിനെ സ്തോഭം പുറപ്പെടുന്നതിനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു കാവ്യോദ്ദേശസിദ്ധിയ്ക്ക് പ്രധാനമായി വേണ്ടതു രസമാണെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

“വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം” കാവ്യത്തിന്റെ ജീവനായത് രസമാണ്. ഒരു വാക്യത്തിന് എന്തുഗുണമുണ്ടെങ്കിലും രസശൂന്യമായാൽ അതിനു കാവ്യരൂപമില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. ഇതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരുഗുണം കുറവായാലും രസം സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉത്തമകാവ്യമെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. അപകാരം, ഗുണം, രീതിമുതലായത് കവിതയ്ക്കു വളരെ അവശ്യമാണെങ്കിലും അവരിത്രാജ്യമല്ല. ഇതെല്ലാം രസത്തിന് ഉൽക്കർഷ്ടങ്ങളാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ളതാണ്. കവിതയ്ക്ക് കൂടിയേകഴിയൂ എന്നു പറയത്തക്കതായിട്ടു രസം മാത്രമേയുള്ളൂ. സാധാരണയായി ഭാഷാകവിതവായിക്കുന്നവരിൽ മിക്കവരും ശബ്ദാത്മങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷ്ടത്തിനാത്രം കാരണഭൂതങ്ങളായ അപകാരാദികളെയാണ് കാവ്യത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായം തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് അവയിൽ ഓരോന്നിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അവശ്യമാകുന്നു.

കാവ്യം രസാത്മകമായ വാക്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു തന്നെ അത് പദ്യരൂപമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നു സാധിക്കുന്നു. ഒരു വാക്യം രസാത്മകമാണെങ്കിൽ ഗദ്യരൂപമായാലും അതിനെ കാവ്യമെന്നുപറയാം. ബാണകവിയാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കാദംബരീ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഗദ്യരൂപമാണെങ്കിലും അതിനെ ഉത്തമകാവ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് സമുദയന്മാർ ഗണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു പദ്യരൂപമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം കാവ്യമാണെന്നും, അതിന്റെ കർത്താക്കന്മാരെല്ലാം കവികളാണെന്നും, ഗദ്യരൂപമായിട്ടുള്ളതൊന്നും കാവ്യമല്ലെന്നും സാധാരണയിൽ പലരും വിചാരിച്ചുവരുന്നത് അബദ്ധമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. രസശൂന്യമായ പദ്യവും കാവ്യമാണെങ്കിൽ അമരകോശം, അക്ഷാംഗാമുദയം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാകുന്തളം, നൈഷധം മുതലായ

ഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? പദ്യവും കാവ്യവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്കു ഇപ്പോൾ കവിതകൾ വളരെ മുദ്രക്കുമാണെന്നും, കവിതകൾക്കു പര്യായമായി വളരെ ജനങ്ങളുള്ളവരെ പട്ടികപ്പെടുത്തണമെന്നു പറയാൻ പാടുള്ളു എന്നും ബോധം വരും. എന്നാൽ പദ്യം ഗദ്യത്തെക്കാളധികം കണ്ണുസുഖപ്രദമാകുകൊണ്ടും, മറ്റു കാരണങ്ങളാലും കാവ്യത്തിന് അധികം യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതും അധികമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഇതു ഉൽക്കർഷേണമെന്നുള്ളിൽ ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്.

രസോൽക്കർഷേണമെന്നുള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അലങ്കാരമാകുന്നു. ഇത് കാവ്യത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു തന്നെയല്ല ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കവിതയ്ക്ക് അലങ്കാരം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്ന് നിർബന്ധം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായം അത്ര സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

പൂമെത്തലെയുണർന്നിരുന്നദയിതേപോകുന്നുത്തന്നെ ക-
 ഭോമൽക്കണ്ണിനന്നിരുന്നിത്തവദനപ്പു വോടുനായതോ
 പൂമേനിത്തളിരോടുചേർന്നുമിരിക്കുന്നതെന്നെക-
 പ്പുമാലോടളിവേണിചെന്നമധുരച്ചൊല്ലിന്നുകൊല്ലുന്നതാം.

(പൂന്തോട്ടത്തു നമ്പൂരി)

ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്മാദമായ അലങ്കാരമാണമിശ്ലക്ഷിപ്പും ഇതിന് ഉത്തമകാവ്യലക്ഷണമില്ലെന്ന് സമുദയന്മാർ പറയുന്നതല്ല. സൂക്ഷ്മത്തിൽ കവിതയ്ക്ക് അലങ്കാരം സ്ത്രീകൾക്ക് അഭരണാഭിരൂപങ്ങളാണെന്നും, കടകകണ്ഡലാദികൾ സ്ത്രീകളുടെ അലങ്കാരത്തിന് എങ്ങിനെയോ അങ്ങിനെതന്നെ കവിതാരസത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തമമാകുന്നു. അലങ്കാരങ്ങളായ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അലങ്കാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതു അശേഷം സൗഹൃദമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ അഭരണങ്ങളായിരുന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നടപ്പുള്ള കവിതകളിൽ ചിലത് അലങ്കാരപ്രധാനവും ചിലത് രസപ്രധാനവുമാണ്. അനുഭവത്തിൽ, ഇതു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്തെന്നുവെച്ചാൽ, അലങ്കാരപ്രധാനമായ കവിതയെക്കാൾ കവിതയെ രസപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വായിക്കുമ്പോൾ കവിതയ്ക്കു കവിതയെന്നു നമുക്കു ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നത്, പുനത്തിൽ നമ്പൂരിയുടെ കവിത

അലങ്കാരപ്രധാനവും ക്ഷഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ കൃതികൾ രസപ്രധാനവുമാകുന്നു. “കൃഷ്ണഗാഥ” വായിക്കുമ്പോൾ കവി മഹാകേമൻതന്നെ എന്നുള്ള വിഭാവനയാണു്. നമുക്കുണ്ടാകുന്നതു്. ‘നളചരിതം’ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ വായിക്കുമ്പോൾ നളന്ദനയും ദമയന്തിയുടേയും മറ്റും ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റുമാണു് നമുക്കു് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതു്. ഇതിൽ കാവ്യത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശത്തെ സാധിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതിന്നാണു് പ്രബലത അധികമുള്ളതെന്നു് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഗുണങ്ങളും രീതികളും കാവ്യത്തിന്റെ ഉല്കൃഷ്ടവേരുകളിൽ കൂടി വ്യവയാണെന്നു് പറഞ്ഞുവല്ലോ. കാവ്യത്തിന്നു് മാധുര്യാഭിഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യനു് ധൈര്യം ദീപ്തി. ഗുണങ്ങളെപ്പൊലെയും രീതികൾ അവയവ സംസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളെപ്പോലെയുമാകുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ഭാഷാകവികളിൽ പലരും മറെറല്ലാത്തിലും അധികമായി രീതിയുടെ കാര്യത്തിലാണു് നിഷ്ഠയുള്ളവയെന്നതു്. കാവ്യത്തിന്റെ അത്മാവു് രീതിയാണെന്നു് വാചനൻ എന്നൊരു വിചാൻ പറഞ്ഞതായി കാണുന്നതു് കൊണ്ടു് പണ്ടും ചിലർക്കു് ഈ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ രീതി ഒരു രചനാവിശേഷം മാത്രമാകുകൊണ്ടു് ശബ്ദാത്മങ്ങൾക്കു് ഉൽക്കർഷ്ഠത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ കാവ്യത്തിന്റെ ജീവനാണെന്നു് പറയുന്നതു സാധുവായിരിക്കയില്ല.

കാവ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്നതായിട്ടു് കുറെ പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരു ഭാഷാശ്ലോകമുള്ളതിനെ താഴെ ചേർക്കുന്നു. മേപ്പുറത്തെ സംഗതികളെല്ലാം വായിച്ചവർക്കു് ഈ വിവരണം എത്രത്തോളം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെന്നു് തീർച്ചയാക്കാമല്ലോ.

കോൽത്തേനോലേണമോരോപദമതിനെനറും
പാലിൽനീരെന്നപോലേ
ചേൽതീടേണംവിശേഷിച്ചുടനതിചൊരലേ
ജാരമുണ്ടായുരേണം
ചേർത്തുചിന്തിക്കീവർണ്ണിതപമനചിതോ
നേണമെന്നിതുവന്നേ
തീർത്തിടാവശിളോകംശിവാശിവകവിതാ
രീതിവൈഷമ്യമത്രേ.

ഒരുവൻ വലിയ ധനികനാണെന്നും മറെറാവൻ വളരെ ഭുവ്വം സമ്പാദിച്ചു എന്നും മറ്റും പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം സാധാരണയായി എല്ലാപേക്കും മനസ്സിലാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ ധനം എന്നുവെച്ചാൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ എന്താണെന്നു ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയമാണ്. എങ്കിലും അത് ആലോചിച്ചറിയുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ പല സംഗതികളുള്ളതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും, കച്ചവടം മുതലായ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കും മറ്റും വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മഹാനുഭവമായ പല ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായം പ്രായേണ ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തന്നെയല്ല ധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ രാജ്യഭാരം ചെയ്യുന്നതിന് അയോഗ്യരാണെന്നുവെച്ച് അങ്ങിനെയുള്ളവരെ രാജ്യഭരണകർത്താക്കന്മാരായി നിശ്ചയിക്കാറില്ല. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംഗതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽതന്നെ അതിന്റെ ഉപയോഗവും ഗൗരവവും സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ധനോല്പത്തി, പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിചയിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭേദഗതികൾ, ക്രയവിക്രയനിയമങ്ങൾ, വേല, കൂലി, പലിശ, പാട്ടം മുതലായവയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ജന്മി കുടിയാന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധങ്ങൾ, നികുതി പിരിക്കുന്നതിന്റേയും ചിലവു ചെയ്യുന്നതിന്റേയും ക്രമങ്ങൾ, കച്ചവടത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഗുണഭോഷങ്ങളും, ജനങ്ങൾ വലിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ക്ഷയിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണഭോഷങ്ങൾ, മുതലായ പല സംഗതികൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. ഈ സംഗതികളെ പ്രത്യേകം വിവരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ ധനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ധരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്.

ധനം എന്നുവെച്ചാൽ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി മുതലായ ലോഹങ്ങളെല്ലാം അതുകെട്ടെക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നാണുങ്ങളോ അങ്ങനൊക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുവന് ലക്ഷം ഉറപ്പികയ്ക്ക് മുതലുണ്ടെന്നും, മറെറാവന് മാത്രം ൫൦൦-ഉറപ്പിക മുതലെടുത്തുണ്ടെന്നും മറ്റും നാം പതിവായി പറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ ധരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതു അതുതപ്പെടുവാറില്ല. എങ്കിലും

ഈമതം അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല. സൂക്ഷ്മമായി വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ധനവാനും ദരിദ്രനും തമ്മിൽ അനുഭവത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം. ധനവാനു് തന്റെ ഉപയോഗത്തിനും സുഖപ്പത്തിക്കും വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വാധീനമാണ്. ദരിദ്രനു് തന്റെ നിത്യപ്പത്തിക്കു് വേണ്ടതിന്നുകൂടി വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവക പദാർത്ഥങ്ങളെയല്ലേ ധനമെന്ന് പറയേണ്ടതു്? ഭക്ഷിപ്പാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇരിപ്പാനുള്ള വേനും, ഉടുപ്പാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായതുകളെ അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ധനമെന്ന് പറയേണ്ടതു്? നാണ്യം, അഭരണം മുതലായവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സ്വർണ്ണാദിലോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഖപ്പത്തിക്കു് അവശ്യമുള്ളതാകകൊണ്ടു് അതുകളെയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കാമെന്നല്ലാതെ അതുതന്നെയാണു് ധനം, എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കില്ലേ? ഒരു രാജ്യത്തിലേനാണുണ്ടാകട്ടെ, അതുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ തന്നെയോ ഇല്ലെന്ന് വരികിലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കു് ഒരു മാതിരിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാമെന്ന് നമുക്കു് വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ ഭക്ഷണസാധനം, വാസസ്ഥലം, മുതലായതില്ലെങ്കിൽ അവർക്കു് ഒരു പ്രകാരത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാൻ പാടുള്ളതല്ലല്ലോ.

പവൻ, ഉറപ്പിക മുതലായ നാണുങ്ങൾ കൈയിലുള്ളവന്നു് തന്റെ ഉപയോഗത്തിനു് വേണ്ട സകലതും സ്വാധീനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമായിരിക്കെ, ആ നാണുങ്ങളെ ധനമെന്ന് പറയുവാൻ പാടില്ലെന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നു ചിലർ ആക്ഷേപിച്ചേക്കാം. ഇതിന്നു് സമാധാനം എന്തെന്നാൽ ഉറപ്പിക മുതലായ നാണുങ്ങൾ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ തന്നെ സാങ്കേതികമായ വിവര്യോടുകൂടി ഒരു ഉപകരണമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാകകൊണ്ടു് ധനം സ്വാധീനമാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി അതിന്നു് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതുതന്നെയാണു് ധനമെന്ന് പറയുന്നത് സാധുവാകുന്നതല്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണെന്നുപോലും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾതന്നെയാണു് അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ? നാണുങ്ങളാണു് ധനമെന്നു പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെ മാത്രമേ ധനമെന്ന് പറയുന്നുള്ളു; ലോഹനിർമ്മിതമായ ഈ ഉപകരണത്തിന്നു് പണമെന്നാകുന്നു പേർ.

പ്ലാം ധനമെന്നാണ് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗമുള്ളതാണെന്നു തന്നെയല്ല ജീവധാരണം ചെയ്യാൻ പോലും അവശ്യം വേണ്ടതായ ജലം, വായു, അഗ്നി മുതലായവയേയും ധനമെന്നു പറയേണ്ടതല്ലേ? ഇതെല്ലാം ധനമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിൽ എന്താണ് ഭേദം? ആണ്ടിൽ രണ്ടായിരപ്പററെല്ലു് പാട്ടമുള്ളവൻ ആയിരപ്പററു് നെല്ലു് പാട്ടമുള്ളവനേക്കാൾ ഊട്ടി ധനമുള്ളവനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങിനെ പറയുന്നതു ശരിയായിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടുറ്റിൽ പൂട്ടുവാൻ തീയുള്ളവൻ ഒരുറ്റിൽ പൂട്ടുവാൻ തീയുള്ളവനേക്കാൾ ധനവാനാണെന്ന് ബുദ്ധിഭ്രമം ഇല്ലാത്തവരാരും പറയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിതമാത്രമല്ല, ധനത്തിന്റെ ലക്ഷണം. മനുഷ്യപുത്രന്മാരേ, ധനപുത്രന്മാരേ അതവശ്യമുള്ളതോളം കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എത്രതന്നെ ഉപയോഗമുള്ളവയാണെങ്കിലും ധനമാണെന്നു പറവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ശുദ്ധജലം കുറവായും, ജനങ്ങളുടെ അവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് ഭൂദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായും ഉള്ള മദ്രാസ് മുതലായ പട്ടണങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിന് വിച കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ദിക്കുകളിൽ വെള്ളത്തേയും ധനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ കാലങ്ങളിൽ വളരെ കന്നുകാലികളുള്ളവൻ ധനികനാണ്. എന്നാൽ കൃഷിപ്പണി അസാധ്യമായ ക്ഷാമകാലങ്ങളിൽ കന്നുകാലികളെ അർക്കം അവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അങ്ങിനെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ എത്ര കന്നുകാലികളുള്ളവനേയും ധനികനെന്നു പറവാൻ പാടില്ല.

അതുകൊണ്ട് എത്രതന്നെ ഉപയോഗമുള്ളവയാണെങ്കിലും കൊടുത്താൽ വിചകിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ധനമല്ലെന്നുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ ധനമെന്നുവെച്ചാൽ എന്തെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമായല്ലോ. മനുഷ്യനു ഉപയോഗമുള്ളതും ക്രയവിക്രയയോഗ്യവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളാകുന്നു ധനം. ധനശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വാദങ്ങൾ മുഴുവൻ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇതു എല്ലാവരും ഓർമ്മവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ധനത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഇതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്നോ സമ്പാദിച്ചാൽ അതു രക്ഷിക്കുന്നതിന്നോ വിശേഷിച്ചു് വല്ല സൗകര്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണോ? ഈ രണ്ടുകാര്യങ്ങളേ മനുഷ്യന് മുഖ്യമായി അലോചിച്ചാണുള്ളത് എന്നു ചിലർ

തോന്നുമായിരിക്കാം. എല്ലാപേരും അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രമേ ആലോചിക്കേണ്ടവെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷേപത്തിന് സമാധാനം ഒന്നും പായുവാനില്ല. ഒരുത്തന്റെ കൈയിൽ ആയിരം ഉറപ്പിക ഉണ്ടായാലും മൂച്ചായിരപ്പറ നെല്ലുണ്ടായാലും അവന്റെ കാര്യം മാത്രം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് ധനസമൃദ്ധി വരുത്തുവാൻ എല്ലാപേരും യത്നിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ധനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ സ്വഭാവം അറിയുന്നതു് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് അതിൽ ഉറപ്പിക മുതലായ നാണുങ്ങളെ അല്ല ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെയാണ് വല്പിപ്പിക്കുവാൻ നാം ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതു്. ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാണുങ്ങളിൽ പക്ഷതിയേ ഉണ്ടായിരുന്നള്ളൂ എങ്കിൽ അതുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പക്ഷതിപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അനേകലക്ഷം ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയാകുമെന്ന് നിശ്ചയമാണല്ലോ. മഴയില്ലാതെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കുറവാകുമ്പോഴാണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നതു്. പണത്തിന്റെ വലിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രം ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു് അവരവരുടെ നാടുകളിൽ നാണുങ്ങളെ വല്പിപ്പിച്ചുനല്ല ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതു. കൃഷിചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമികളിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന കൃഷികളിൽ വിളവു വല്പിക്കാൻ വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തയും വസ്ത്രം മുതലായ മറ്റു് ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിനാണ് എല്ലാപേരും യത്നിക്കേണ്ടതു്.

രണ്ടാം പണം.

—:0:—

ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെ കൃത്യവികൃതം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി സാങ്കേതികമായ വിലയോടുകൂടെ നാം തന്നെ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഉപകരണമാകുന്നു പണമെന്ന് ഇതിനു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഈ ഉപകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ സാമാനങ്ങൾ കൈമാററം ചെയ്യുന്നതു് എങ്ങിനെയാണെന്നു നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഒരാശാരി കുറെ മുണ്ടിന്നാവശ്യമായിട്ടു് ഒരു പെട്ടിയുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടു് ഒരു ചാലിയന്റെ വീ

ട്ടിൽ ചെന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ചാലിയന് അല്ലോൾ പെട്ടിക്ക് അവശ്യമില്ല. കുറെ എണ്ണ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അശാരി പെട്ടിയുംകൊണ്ട് ഒരു ചക്കാന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു. അവൻ പെട്ടിക്കല്ല കുറെ നെല്ലിനാണാവശ്യം. പിന്നെ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ പെട്ടി വാങ്ങി കുറെ നെല്ലുകൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, അശാരി നെല്ലുകൊടുത്ത ചക്കാനോടു എണ്ണയും എണ്ണുകൊടുത്ത പകരം ചാലിയനോടു മുണ്ടും വാങ്ങുന്നു. പണമില്ലാത്തരാജ്യത്തിൽ ക്രയവിക്രയം അസാധ്യമല്ലെങ്കിലും അതു വളരെ ഭംഗവും ബുദ്ധിമുട്ടും, കാലഭൂതവ്യയംകൊണ്ട് വേണ്ടിവരുന്നതുമാണെന്ന് ഈ ഉദാഹരണംകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. പണമെന്നൊരു വസ്തു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലാൾ അശാരിക്ക് മുണ്ടിനാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവനുണ്ടാക്കിയ പെട്ടികൊടുത്തു പണവും പണംകൊടുത്തു മുണ്ടും വാങ്ങുന്നു. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ ക്രയവിക്രയം വളരെ സുകരമായി. കച്ചവടത്തിലും മറ്റും പ്രത്യേകമായി പലതും ഏറ്റെടുപ്പിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ഇതിലധികം സൗകര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഈ രീതിയെത്തന്നെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

ഇതുകൂടാതെ പണംകൊണ്ട് വേറെ ഒരു പ്രയോജനംകൂടിയുണ്ട്. എല്ലാപദാർത്ഥങ്ങളുടേയും വിലയുടെ താരതമ്യത്തെ കുറിക്കുന്നതിന് ഇതു വളരെ ആവശ്യമാണ്. പണമെന്നൊരുവസ്തു ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഒരുപെട്ടിയുടെ വില പത്തുപറനെല്ലെന്നോ ഒരു ചോതന എണ്ണയെന്നോ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെന്നോ അരപ്പലം വെള്ളിയെന്നോ അതാതുസമയത്തേ അവശ്യംപോലെ പറയേണ്ടിവരും. അങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതു വളരെ ഭംഗമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പണമെന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വില ഇന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ അതും മറ്റുപദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിലയോടുള്ള വ്യത്യാസവും വളരെ വിശദമായും എളുപ്പമായും ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ ഉപകരണം സ്വച്ഛംകൊണ്ടോ, വെള്ളികൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെങ്കിലും ഇതിന് ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നിശ്ചയിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റൊരുപദാർത്ഥം കൊണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണെന്ന് തന്നെയല്ല ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങിനെ ചെയ്തുവരുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഗ്രീസ് എന്ന രാജ്യത്തിൽ കന്നുകാലികളേയും ഇരുമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നാണുങ്ങളേയും ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചീനരാജ്യത്തു തേയിലകൊണ്ട് ചക്കണ്ണിപ്പോട മാതിരിയിൽ

ഉണ്ടാക്കി അതിനേയും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കവടി, മുത്തച്ചിപ്പി മുതലായതിനേയും, മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മരംകൊണ്ടും, തോലുകൊണ്ടും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയ നാണുങ്ങളേയും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇതിന്നു സ്വപ്നവും വെള്ളിയും മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഗുണമുള്ളതാണെന്ന് അനുഭവസിദ്ധമാണ്. നാണുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന് ഏഴുഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാംകൂടി വെള്ളിയേയും സ്വപ്നത്തേയും ഒഴിച്ചു മറ്റെന്തെങ്കിലും പദാർത്ഥത്തേയും അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. സഹജസാരത, സുധാഹൃത, അനശ്വരത, സമാനജാതീയത, വിഭാജ്യത, സ്ഥിരമൂല്യത, സുജ്ഞേയത ഇതുകൊണ്ടു ഏഴുഗുണങ്ങൾ.

൧. സഹജസാരത:—നാണുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു സ്വതേതന്നെ വിചലിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. മരം, തോലു മുതലായതിന് നാണുമാക്കിക്കല്പിക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന വിലയല്ലാത്ത സ്വഭാവമുള്ള വില വളരെ ലാഭ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നാണുങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവും അതുകൾക്ക് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചാരവും കുറവായിരിക്കും. പലർമാറുള്ള ഒരു പലർക്കും സ്വപ്നത്തിന്നും ഒരു പലനും വിചലിക്കുകയും തുല്യമാകുകയും അതിനെ എല്ലാ രാജ്യക്കാരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു രൂപികളെക്കൂടി വെള്ളിക്ക് മുക്കാൽ രൂപികയിലധികം വിലയില്ലാത്തതിനാൽ ഉറപ്പികയ്ക്ക് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചാരം വളരെ കുറവാകുന്നു. ഒരു ഉറപ്പികയ്ക്കുള്ള ചക്രത്തിന്റെ വെള്ളിക്ക് മുക്കാലുറപ്പികയിലധികവും, പുത്തന്റെ വെള്ളിക്ക് അരഉറപ്പികയിൽ താഴേയും വിലയാകുകൊണ്ടാകുന്നു കൊച്ചിയിൽ ചക്രത്തിന്റെ പ്രചാരമുള്ളതുപോലെ തിരുവിതാംകൂറിൽ പുത്തന്റെ പ്രചാരമില്ലാത്തതു്. എന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പു്, മരമുതലായതു നാണുങ്ങളാക്കുവാൻ അശേഷം യോഗ്യതയുള്ളവയല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. സ്വപ്നവും വെള്ളിയും അതുകളുടെ ശോഭയ്ക്കൊണ്ടും അനശ്വരതയ്ക്കൊണ്ടും മറ്റും എല്ലാദിക്കിലും എല്ലാക്കലത്തും ബഹുമാനങ്ങളും മൂല്യവത്തുകളാകുന്നു. വൈരം, പത്മരാഗം മുതലായ രത്നങ്ങൾ ഈ ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയവയെന്നെങ്കിലും മറ്റു ചില ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പണമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല.

൨. സുധാഹൃത:—പണം എളുപ്പത്തിൽ കൈയിൽ കൊണ്ടു പോകാവുന്നതായിരിക്കണം. 'രൂറുപവൻ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി ഭൂതദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അശേഷം പ്രയാസമില്ല' എന്നാൽ അതു വിലയുള്ള ഇരുമ്പുനാണു അങ്ങിനെ കൊ

ണ്ടുപോകുന്നതിന് വളരെ അസൗകര്യം ഉള്ളതാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ ഗുണം വെള്ളിക്ക് സ്വസ്ഥ്നത്തോളമില്ലാകിലും മറ്റൊല്ലാലോഹങ്ങളേക്കാൾ അധികമുണ്ട്. രത്നങ്ങൾക്ക് ഈ ഗുണം സ്വസ്ഥ്നത്തേക്കാളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു തുശിയുടെ മൊട്ടിനോളം പൊന്ന് നല്ല വൈരക്കല്ലിന് ൨൦- ഉറപ്പികയോളം വിലയുള്ളതുകൊണ്ട് അതു പെരുമാറുന്നതിനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ടും, കൈമോശം വന്നു പോകുവാനുള്ള എളുപ്പംകൊണ്ടും, ചില്ലറക്കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിപ്പാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടും മറ്റു കാരണങ്ങളാലും അതുകെട്ടെ നാണ്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല.

ന. അനശ്വരത:—അത്ഥനാശം എല്ലാപേക്കും അഹിതമായിട്ടുള്ളതാകയാൽ ഈ ഗുണംകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം എല്ലാപേക്കും വളരെ സ്പഷ്ടമായിരിക്കും. സ്വസ്ഥ്നവും വെള്ളിയും അഗ്നിബാധമുതലായതുകൊണ്ടു നശിച്ചുപോകയോ തുരുമ്പിപ്പിടിച്ചു കഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൾക്ക് ഈ ഗുണം അസാമാന്യമായി ഉള്ളതാകുന്നു.

ര. സാമാനജാതീയത:—എന്നുവെച്ചാൽ നാണ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു മുഴുവനും ഒരുപോലെയിരിക്കണം. പാവനെയും ഒരേമാറായിരുന്നില്ലാകിൽ എല്ലാറ്റിനും ഒരേ വിലയായിരിക്കയില്ല. രത്നങ്ങളെ നാണ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇതാകുന്നു ഒരു പ്രധാനവിരോധം. ഒന്നുപോലെയുള്ള രത്നങ്ങൾ വളരെപ്പുല്ലുമാണ്. സ്വസ്ഥ്നവും വെള്ളിയും മറ്റു ലോഹങ്ങളുടെ സങ്കലനംകൊണ്ട് മാറുകയും ചെയ്തതും സ്ഫുടംചെയ്താൽ മാറുകയും ചെയ്യാവുന്നതാകുകൊണ്ട് അതുകെട്ടെക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നാണ്യങ്ങൾക്ക് തുല്യരൂപതയും തുല്യമൂല്യതയും വരുത്താവുന്നതാണെന്ന് അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ.

ദ. വിഭാജ്യത:—നാണ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തു വിലയ്ക്ക് ഭാഷം വരാതെ വിഭാഗിക്കാവുന്നതായിരിക്കണം. സ്വസ്ഥ്നവും വെള്ളിയും എത്രതന്നെ ഭാഗിച്ചാലും അതുകെട്ടെ വിലയ്ക്ക് ന്യൂനതവരുന്നതല്ലല്ലോ. രത്നങ്ങൾക്ക് ഈ ഗുണം അശേഷം ഇല്ലതന്നെ. ആയിരം ഉറപ്പിക വിലയുള്ള ഒരു വൈരക്കല്ലു രണ്ടായി ഭാഗിച്ചാൽ ഓരോ ഭാഗത്തിന് ൫൦൦-ഉറപ്പികയിലധികവും നാലായി ഭാഗിച്ചാൽ ൩൦൦-ഉറപ്പികയിലധികവും വിലയുണ്ടായിരിക്കയില്ല.

ന. സ്ഥിരമൂല്യത:—എല്ലാപദാർത്ഥങ്ങളേയും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിൽ മദ്ധ്യമതയെ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം വിലയിൽ കൂടക്കൂടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരാത്തതായിരിക്കേണ്ടതു പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്. ആദ്യമാസത്തെ അപധിയായി കുറെ നെല്ലു കടംവാ

ങ്ങിയാൽ അതു തിരിയെ കൊടുക്കേണ്ടകാലം വരുമ്പോഴേക്ക് നെല്ലു വില്പന വളരെ കൂടിയെന്നോ കുറഞ്ഞുവെന്നോ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ കടം കൊടുത്തവനോ വാങ്ങിയവനോ അധികമായ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ചിലയ്ക്ക് സമീരതയില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ പണമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭേദങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് അപ്രവൃദ്ധവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരാത്ത പദാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഈ ദോഷം സ്വപ്നത്തിനും വെള്ളിക്കും മറ്റൊല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളേക്കാൾ കുറവായെന്നല്ലാതെ അശേഷമില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൂടെ വിലയിൽ ഭേദഗതികൾ വരുന്നതു വളരെ സാധനാന്തരികും അപ്പോഴപ്പോൾ നാം അറിയാത്ത വിധത്തിലുമാകുന്നു.

൭. സുജ്ഞയത:—നാണു കൃത്രിമമാണോ എന്ന് അറിയത്തക്കതായിരിക്കണം. അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഉറപ്പികയും പാവനം ഒരു പലകയിന്മേലോ ഉറച്ചു നില്ക്കത്തോ ഏറിയമ്പോളുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദംകൊണ്ട് അതു കള്ളനാണുമോ അല്ലയോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ അറിയാം. രത്നങ്ങളുടേയും മറ്റും ഗുണദോഷം ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അറിയുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല.

ഏല്പാരാജ്യങ്ങളിലും സ്വപ്നംകൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും ഉള്ള നാണുങ്ങൾ നടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഹംകൊണ്ടുള്ളതു മാത്രമേ നിയമസമ്മതമായിട്ടുള്ളൂ. ആ ലോഹം ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിൽ വെള്ളിയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്വപ്നവുമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിൽ കുറെ ഉറപ്പിക കടം വാങ്ങിയവൻ തിരിയെ സ്വപ്നനാണു കൊടുത്താൽ കടം കൊടുത്തവൻ നിയമപ്രകാരം അതു വാങ്ങേണമെന്നില്ല. ചെമ്പുനാണുങ്ങൾ കാണുന്നതു ചിലുറ വ്യാപാരങ്ങൾക്കുള്ള അവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ടാക്കിത്തന്നല്ലാതെ വലിയവ്യാപാരങ്ങൾക്ക് നിയമപ്രകാരം സമ്മതിച്ച നാണുമായി ഒരു രാജ്യക്കാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

൨൨. പ്രയത്നം.

മനുഷ്യപ്രയത്നംകൂടാതെ അവശ്യമുള്ളടത്തോളം കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ധനമല്ലെന്നും നദീതീരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളം ധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൂടാ എന്നും അതിനെ ഭരണ

ശങ്ങളിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായ പട്ടണങ്ങളിൽ വെള്ളം ധനമാണെന്നും ഇതിന്നു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പ്രയത്നം ധനോല്പാദനത്തിന് പ്രത്യേകം അവശ്യമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ധനമെന്ന പദാവ്യയം എല്ലാ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളേയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് അനേകജനങ്ങളുടെ പ്രയത്നംകൂടാതെ കഴിയുന്നതല്ലെന്ന് കുറച്ചാലോചിച്ചാൽ നമുക്കു അറിയാം. അരി പാകംചെയ്ത, നെല്ല്കുത്തുക, കൊയിത്തു, മെതി മുതലായതു കഴിക്കുക, ഉഴുക, വളമിടുക, വിതയ്ക്കുക, ഉഴുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കുക, കൃഷിസ്ഥലത്തുനിന്ന് നെല്ല് വണ്ടിയിലോ മറോ കൊണ്ടുപോകുക, ആ വണ്ടിയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുക—ഇങ്ങനെ അനേക പ്രവൃത്തികൾ അനേകജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമാകുന്നു നാം ഉണ്ണുന്ന ചോറ്. ഇതുപോലെതന്നെ മറ്റൊല്ലാ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മനുഷ്യപ്രയത്നം അവശ്യമാണ്.

ഈ പ്രയത്നം സഫലമെന്നും നിഷ്ഫലമെന്നും രണ്ടുപ്രകാരത്തിലുണ്ട്. സഫലപ്രയത്നത്തിന് ധനോല്പാദകമായ പ്രയത്നമെന്നർത്ഥമാകുന്നു. നിഷ്ഫലപ്രയത്നമെന്നവചിച്ചാൽ അനാവശ്യമോ നിഷ്പ്രയോജനമോ ആയ പ്രയത്നമെന്ന് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ അർത്ഥമില്ല. ഒരുപ്രകാരത്തിലും രാജ്യത്തേ ധനത്തിന് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകാത്ത പ്രയത്നമെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. കൃഷിക്കാത്, നെയിത്തുകാത്, കച്ചവടക്കാത് മുതലായവരുടെ പ്രയത്നം സഫലപ്രയത്നത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്. യാചനത്തിന് നടക്കുന്നവരുടേയും മറ്റും പ്രയത്നം തീരെ നിഷ്ഫലമാണ്. സംഗീതക്കാത്, ചിത്രമെഴുത്തുകാത് മുതലായവരുടെ പ്രയത്നം അനാവശ്യമോ നിഷ്പ്രയോജനമോ അല്ലെങ്കിലും ധനോല്പാദനത്തെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം നിഷ്ഫലപ്രയത്നമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസിക്കുന്നവർ, രാജ്യഭരണംചെയ്യുന്നവർ, മുതലായവരുടെ പ്രയത്നം ഈ രണ്ടു കൂട്ടത്തിൽനിന്നും ഭേദപ്പെട്ടതാണ്. അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ തല്ക്കാലഫലം ധനോല്പാദനമല്ലെങ്കിലും ഉത്തരകാലഫലമായിട്ട് അതും വരുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് വേദമെഴുതുന്നവർക്ക് പല ഗുണങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നതായാൽ അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്നു ധനോല്പാദകശക്തി അധികം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്പാപകന്മാരുടെ പ്രയത്നം തല്ക്കാലഫലമുള്ളതല്ലെങ്കിലും നിഷ്ഫലമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങനെതന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെയും മറ്റും പ്രയത്നത്തിന്റെയും ഫലം.

ഇതുപോലെ തന്നെ ധനപ്രയത്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു വി

ഭേദമുണ്ട്. സഫലപ്രയത്നത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തവർ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത കാലം ഉപജീവനത്തിനായി ചെലവുചെയ്യുന്നത് സഫലപ്രയത്നം അവർ മറുകാലങ്ങളിലും മറാവശ്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യുന്ന ചെലവും, നിഷ്ഫലപ്രയത്നത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയോ, ഒരു പ്രയത്നവുംകൂടാതെ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന ചെലവും നിഷ്ഫലപ്രയത്നമാകുന്നു. ധനോല്പാദനത്തിന്നു ഒരുവിധത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടാത്ത സകല ചെലവും ഈ കൂട്ടത്തിലാണ്. ഈ നിഷ്ഫലപ്രയത്നത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ ഇരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തിലെ ധനപുഷ്ടിയുടേയും അവസ്ഥ. ഇതു വർദ്ധിക്കുന്നതോടും രാജ്യത്തു ക്രമേണ ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിക്കും. ഈ ന്യായപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ഉടുക്കളിലും സത്രങ്ങളിലും മറ്റും അസംഖ്യം ജനങ്ങളെ പോറ്റുന്നതും പ്രയത്നം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവർക്ക് മറ്റുപ്രകാരങ്ങളിൽ ഭിക്ഷുകാടാക്കുന്നതും ഭാരതവണ്ഡത്തിന്റെ ദുഷ്ടാഭ്യുദയത്തിന്ന് ധനാധിനമാണെന്ന് നിസ്സംശയമായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ അസ്ഥാനധർമ്മമാകുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തു ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിന്ന് ഒരു പ്രധാനഹേതുവെന്നാണ് ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഈ ധർമ്മംകാരണമായിട്ട് വേലചെയ്യാതെ കാലംകഴിയ്ക്കുന്നവരുടേയും വേലചെയ്യുന്നവരുടേയും ഉപജീവനത്തിന്ന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വേലചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രയത്നംകൊണ്ടുതന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ വേലചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് കാലംകഴിക്കുന്നവരും അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന്ന് പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ധനോല്പാദനം ഇപ്പോളത്തേക്കാൾ അധികം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് സ്പഷ്ടമല്ലേ?

ഭൂമിയുടേതുപോലേതന്നെ പ്രയത്നത്തിന്റേയും ധനോൽപാദകശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പലമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങൾ മുതലായ ഉപകരണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നാകുന്നു. എല്ലാവേലകൾക്കും ഓരോമാതിരിയിലുള്ള ആയുധങ്ങൾകൂടാതെ കഴികയില്ലല്ലോ. ആ ആയുധങ്ങളുടെ ഗുണംപോലെ വേലകൾക്ക് ഗുണവും വേഗവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആവിധയന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, പത്താളുകൾക്ക് നൂറാളുകളുടെ പണി അതിവേഗത്തോടും പ്രയാസംകൂടാതെയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്നു പുറമേ എത്രജനങ്ങൾ കൂടിയാലും അസാധ്യമായവേലകൂടി ചെയ്യുന്നതിന്ന് സാധിക്കുന്നതാണ്. അനേകജനങ്ങളേയും അനവധിസാമാനങ്ങളേയും ഒന്നായി ഒരുമണിക്കൂറിൽ നാല്പതുനാഴികവീതം ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്ന്

ആവിയുടെ സഹായം കൂടാതെ മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ട് മാത്രം അ സാധ്യമാണല്ലോ.

പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിപുണതകൊണ്ടും സദൃശതകൊണ്ടും വിശ്വാസയോഗ്യതകൊണ്ടും പ്രയത്നത്തിന്റെ ധനോല്പാദക ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണയായി എല്ലാ വേലകൾക്കും ചില വേലകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല വാസനയും അത്യാസവും പഴക്കവും കൂടാതെ നിപുണത ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അങ്ങിനെ നിപുണനായവന്റെ വേലയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വേലയെക്കാൾ വേഗവും വിലയും ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് അനുഭവമല്ലേ. ഫലികാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ത്രമുടിനാരുപോലെ സൂക്ഷ്മമായ ഇരുമ്പ് തന്തികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്ന് അസാമാന്യമായ നൈപുണ്യവും കരകൗശലവും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു റാത്തൽ തന്തിക്കും നാലായിരം റാത്തൽ ഇരുമ്പിനും അറ്റ് റാത്തൽ സ്വർണ്ണത്തിനും വില ശരിയാണ്. ഈ ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ട് വേലക്കാരുടെ നിപുണത ധനോല്പാദനത്തിന്ന് എത്രതന്നെ ആവശ്യമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് വേലക്കാരുടെ സദൃശതയുടേയും വിശ്വാസയോഗ്യതയുടേയും ഫലം. മദ്യപാനം മുതലായ ദുർവൃത്തികൾകൊണ്ടു പ്രയത്നത്തിന്ന് ദോഷവും പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശക്തിക്ഷയവും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. വേലക്കാരു, വിശ്വാസയോഗ്യന്മാരാണെങ്കിൽ അവരെക്കൊണ്ടു ക്രമമായി പണിചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന്ന് അളകളെ അക്കുകയോ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുർവ്യയമോ വേണ്ടിവരുന്നില്ല. ഈ വക ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരം പ്രത്യേകം ആവശ്യമാകുന്നു.

പ്രയത്നത്തിന്റെ ധനോല്പാദകശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായത് പ്രയത്നവിഭജനമാകുന്നു. ഒരു പണിമുഴുവൻ ഒരാൾതന്നെ ചെയ്യുന്നതിന്നു പകരം അതിനെ പല ഭാഗമായിത്തീരിച്ച് ഓരോഭാഗം പണി ഓരോരുത്തർ കഴിച്ചാൽ പല ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒരു പുരപണിയുന്നതിൽ കല്പണി, മരപ്പണി, കൂലിപ്പണി മുതലായത് ഓരോ വേലക്കാർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ പണികളെല്ലാം എല്ലാവരുംകൂടി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പണിക്ക് അധികം രസികതയും, വേഗവും ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. പ്രയത്നവിഭജനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റുമുള്ളതുപോലെതന്നെ ഇവിടെ നടപ്പില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു തുശിയുണ്ടാക്കുന്നത് ഏഴെട്ടാളുകൾ കൂടിയാണ്; ഇരുമ്പു

കമ്പി ഉണ്ടാക്കുക, അതു തുശിക്ക് പാകത്തിൽ മുറിക്കുക, തുളയ്ക്കുക, അതു തുളമിനുക്കുക, മൂച്ചയുണ്ടാക്കുക മുതലായ ഓരോ വേലകൾ ഓരോരുത്തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതാതുഭാഗം വേലയ്ക്കും അതാതാളുകൾക്ക് അസാമാന്യമായ കൈവേഗവും നിപുണതയും ഉണ്ടാകുന്നു. യന്ത്രംകൊണ്ട് സ്റ്റീൽപേന ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്തു് പേന ഓരോന്നായി എടുത്തു് പാത്രങ്ങളിലാക്കുക മാത്രമാകുന്നു ചിലരുടെ പണി. അവർ അതു് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാൽ അത്യാശ്ചര്യം തോന്നുമത്രേ. നോക്കിനില്ക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിനുപോലും അവരുടെ കയ്യുടെ വേഗം അനുകരിപ്പാൻ പ്രയാസമാണുപോൽ. പ്രയത്നവിഭേദനംകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ കുറെ അലോചിച്ചാൽ വായനക്കാർക്ക് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഓർമ്മവരുന്നതാകയാൽ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ.

പ്രയത്നവിഭേദനം കൊണ്ട് പ്രധാനമായി നാലു കൂട്ടം ഗുണം ഉണ്ടെന്നാണ് ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഒന്നാമതു് വേലക്കാർക്ക് അവരുടെ പണിക്ക് നിപുണതയും കൈവേഗവും വളർക്കും. രണ്ടാമതു് കാലദുർവ്വയം വളരെ കുറയും. മൂന്നാമതു് അവരവരുടെ വാസനയ്ക്കും അഭ്യാസത്തിനും ചേർച്ചയായ പണിയിൽ വേലക്കാർക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നാലാമതു് പണിക്ക് അദ്ധ്വാനം കുറയ്ക്കുന്നതിനു് വേണ്ട യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു് എളുപ്പമുണ്ടാകും. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ഗുണങ്ങളും മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളെക്കൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. നാലാമത്തെ ഗുണത്തിനു് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നുമാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നു. അവിധന്ത്രം അദ്വ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കാലങ്ങളിൽ ഒരാൾ അതിൽ അവിപോഷണത്തിനുള്ള ഒരുപ്പു് എല്ലോഴും അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു് കുട്ടികളെയാണ് നിയമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ ഒരു കുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കൂപിവാങ്ങുവാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടാകുമോ എന്നു വളരെക്കാലം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവൻ ഒരുപായംതോന്നി. മേല്പറഞ്ഞ അടുപ്പിൽനിന്നു് യന്ത്രത്തിന്റെ മറെറാരുഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചരടു കെട്ടിയാൽ ആ അടുപ്പതന്നെ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ട് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു. അതിൽപിന്നെ ഈ വേലയ്ക്കുള്ള ചിലവുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞു. ഒരു പണിയിൽതന്നെ അജീവനാന്തം മനസ്സുവെക്കുമ്പോൾ അതു് സുകരമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം ചിലർക്കു് തോന്നുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ലല്ലോ.

൨൩. മൂലധനം.

മൂലധനമെന്നുവെച്ചാൽ ധനോദ്ദേശത്തിന്നുവേണ്ടി പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന കാലത്തേ ചിലവിന്നായി സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതും അങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ധനമാകുന്നു. സകല വേലകളും തുടങ്ങിട്ട് കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമേ അതുകൂടെ ഫലമനുഭവിപ്പൻ കഴിയൂ. വേലക്കാക്ക് ആ കാലത്തേ ചിലവിന്ന് ആ പ്രയത്നം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം അനുഭവിപ്പാൻ പാടില്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. മുൻപ്രയത്നം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉപയുക്തസാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്ന് വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്തതിന്റെ ശേഷമുള്ളത് സമ്പാദിച്ചുവെച്ച്, അതിനെയാകുന്നു പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന കാലത്തേ ചിലവിന്നായ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ഓരോവേലകൾക്കു വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന്നുവേണ്ടി ചിലവുചെയ്യുന്നതുമായ ധനമാകുന്നു മൂലധനം.

ഈ മൂലധനം കൂടാതെ ധനോൽപാദനം അസാധ്യമാണെന്നു കരെ അലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങി വിളവെടുക്കുവാൻ ഏകദേശം മൂന്നുമാസത്തോളം വേണ്ടി പതമല്ലോ. ഈ മൂന്നുമാസം പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരുടെ ചിലവിന്ന് ആ വിളവ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതല്ലെന്നും അവരുടെയൊ മറ്റുവല്ലവരുടെയൊ മുൻപ്രയത്നം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ധനം അവശ്യമാണെന്നും സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഇതിന്നു പുറമെ കൃഷിപ്പണിക്കുവേണ്ട കന്നുകാലികളേയും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളേയും വാങ്ങുന്നതിന്നും കയ്യാലമുതലായത് പണിയിക്കുന്നതിന്നും മറ്റും കൂടി മുൻപ്രയത്നം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ധനം ആവശ്യമാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ മറ്റൊല്ലാവേലകൾക്കും പൂർവ്വജ്ഞിതമായ ധനം കൂടിയേകഴിയൂ എന്ന് അലോചിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ധനത്തെയാകുന്നു ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മൂലധനമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൂലധനം സൂക്ഷ്മത്തിൽ വെറും നാണുങ്ങളല്ലെന്നും ഉപയുക്തസാധനങ്ങളാണെന്നും ധനവും പണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിന്നു മുമ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണല്ലോ.

പ്രയത്നത്തിന്നും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ധനോൽപാദനത്തിന്നും മൂലധനം ഇതു ആവശ്യമാകുകൊണ്ട് അതിന്റെ സമുല്പാദനം വെയും അത് ചിലവു ചെയ്യുന്നതിന്റെ സമ്പ്രദായം പോലെയും

ഇരിക്കും ഒരു നാട്ടിലെഐശ്വര്യവും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൂലധനത്തിന്റെ ബാഹ്യമില്ലെന്നതാണ് ഉള്ളതുകൂടാതെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയും കൂടിയുണ്ട്. കപ്പാണം, ചെറുമാസം മുതലായ അടിയന്തിര പദ്ധതികൾ ഒരു വേലയും കൂടാതെ കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന അസംബന്ധ ജനങ്ങളെ പോരുന്നതിനും മറ്റും പല പ്രകാരത്തിലും നമ്മുടെ അടുക്കൾ നിഷ്പലവും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതുകൊണ്ടു തീർച്ചയായും ധനത്തിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിലവുകഴിച്ച് മേലാൽ ധനം പാടുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതായ ബാക്കി ധനം അങ്ങനെയും കുറഞ്ഞുവരികയാണു ചെയ്യുന്നത്. ധനവാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ധനം ഏതു വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്ന് നാട്ടിൽ അധികമായി ധനസമൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയുകയോ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യപ്പെട്ട അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സാധാരണയായി ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെയെല്ലാം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പലരാജ്യക്കാരും അനവധി ദ്രവ്യം ഇറക്കി അവിശ്വസ്തങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ നമ്മുടെ വർത്തമാനം ഇതിന്നു വേണ്ടധനവ്യയവും യത്നങ്ങളും ചെയ്യാത്താൽ മറ്റു രാജ്യക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യവസായസങ്കർഷണത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാലക്രമംകൊണ്ട് ഇനിയും ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ധനികന്മാർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഒരോ ആഡംബരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കെട്ടിവെക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

ധനം വെറുതെ കെട്ടിവെക്കുന്നത് ഭോഷതമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിലും ഒരോ ആഡംബരങ്ങൾക്കും സുഖോപഭോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുവന്റെ ആദായത്തിൽനിന്ന് തനിക്കാവശ്യമുള്ളത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ധനം ഏതുവിധത്തിൽ ചിലവഴിക്കുകയും അത് വല്ലവരുടേയും ഉപജീവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആ ധനം വല്ല ചെപ്പടിവിട്ടുകൊണ്ടു സ്തുതിപാഠകന്മാർക്കോ കൊടുക്കുകയോ വല്ല വ്യവസായത്തിൽ ഇറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ സാധുക്കളുടെ ഉപജീവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് ചിലർക്കു അഭിപ്രായമുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ അഭിപ്രായം എത്രത്തോളം സ്വീകാരയോഗ്യമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. ഒരു വർത്തകനായ നാടുവാഴി മരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ

സ്വന്ത സമ്പാദ്യമായി അഞ്ചുലക്ഷം ഉറപ്പിക കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ആ ധനം സാധുക്കൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നവിധത്തിൽ ചിലവു ചെയ്യണമെന്നുവെച്ച് പലരോടും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതിൽ സേവകന്മാരിൽ ചിലർ ഒരു നാടകശാല കെട്ടിച്ച് ദിവസംതോറും കാരോ നേരമ്പോക്കിന്റെ വട്ടം കൂട്ടിയാൽ പലരുടേയും ഉപജീവനത്തിന്നും വിനോദത്തിന്നുമുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാകുമെന്നും മറ്റു ചിലർ ആ ദ്രവ്യംവിശേഷമായ ഉടുപ്പുകളും, ആഭരണങ്ങളും രത്നങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി ചിലവുചെയ്താൽ വളരെ വേലക്കാക്ക് ഉപകാരമാകുമെന്നും വേറെ ചിലർ അത് ഉടുപ്പുകളുണ്ടാക്കി ബ്രാഹ്മണക്ക് ക്ഷേണംകൊടുക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ മഹാബ്രാഹ്മണക്ക് ഉപജീവനത്തിന്നും നാടുവാഴിയുടെ ഇഹപാലോകങ്ങളിലെ ശ്രേയസ്സിനും വഴിയാകുമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിവൃദ്ധനും വിദ്വാനുമായ ഒരാൾ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “അങ്ങയുടെ ഭൂമിയിൽ വെള്ളക്കുറവുകൊണ്ട് കൃഷിപ്പണിക്ക് ദോഷമുള്ളതായ ചില പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. െ൯ ധനം അവിടങ്ങളിൽ തോടുകളും കുളങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ദരിദ്രന്മാരായ അനവധി വേലക്കാരുടെ ഉപജീവനത്തിന്ന് വഴിയാകുന്നതിന്ന് പുറമെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ധനവും അങ്ങയുടെ ആദായവും നാട്ടിലെ സ്വത്തു വലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉടുപ്പുരയുണ്ടാക്കി ഒരു വേലയും കൂടാതെ കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നവരെ പോറ്റുന്നതായാൽ നാട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യവും മടിയന്മാരും വലിപ്പകയേറുള്ളു. നാടകശാലകളും ആഭരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നല്ലത്. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും കാരോ വേലകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗുണം സിദ്ധിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഈ ധനവ്യയംകൊണ്ട് പൊതുവേ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമോ മേലാൽ ധനത്തിന്റെ വൃദ്ധിക്കുള്ള വഴിയോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.” ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നു ധരിച്ച് ആ നാടുവാഴി അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദായത്തിന്ന് വൃദ്ധിയും വളരെ കുടിയാന്മാർക്കു സമൃദ്ധിയും അനവധി വേലക്കാർക്ക് ഉപജീവനത്തിന്ന് വഴിയും ഉണ്ടായി. ഈ ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ട് മൂലധനം ചിലവുചെയ്യേണ്ടതു എങ്ങനെ എന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നുവല്ലോ.

ചിലവുചെയ്യാതെ കെട്ടിവെക്കുകയോ വല്ല നേരമ്പോക്കിനുവേണ്ടി ചിലവുചെയ്യയൊ ചെയ്യുന്നധനം മൂലധനമല്ല. ഒരു ധനത്തെ മൂലധനമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും ധനം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചിലവുചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അങ്ങിനെ ചിലവുചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപ്രകാരത്തിലാണ്. മൂലധനത്തിൽ ഒരു ഭാഗം

ധനോൽപാദനത്തിന് ഒരിക്കലേ ഉപയോഗപ്പെടുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരം പല പ്രാവശ്യത്തേക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. കൃഷിപ്പണിക്കുവേണ്ട വിത്തിനും വല്ലിക്കും ആവിയന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടും മറ്റും സാമാനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ട വിവിധവിധങ്ങളായ വേലക്കാരുടെ കൂലിക്കുമായി ചിലവുചെയ്യുന്ന ധനം ഒരിക്കലേ ഉപയോഗപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കന്നുകാലി, കരി, കച്ചാല, ആവിയന്ത്രം, അതു വയ്യാനുള്ള കെട്ടിടം, മുതലായതിനുവേണ്ടി ഒരിക്കൽ ചിലവുചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പലകുറിയും ധനോൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുന്നധനത്തെ വ്യാവർത്തകമൂലധനമെന്നും പലപ്രാവശ്യത്തേക്കുപയോഗപ്പെടുന്നതിനെ സ്ഥിരമൂലധനമെന്നുമാണ് ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്. ഒരുവൻ ചിലവുചെയ്യുന്ന വ്യാവർത്തകമൂലധനം അതതു കൊല്ലത്തിലും സ്ഥിരമൂലധനം വളരെക്കാലം കൊണ്ടും തിരിയെ കിട്ടുന്നതാണ്. വിത്തു്, വല്ലി, മുതലായതിനു ചിലവുചെയ്യുന്നത് അതുകൊല്ലത്തെ വിളവിൽനിന്നും, കന്നുകാലി, കച്ചാല മുതലായതിനു് ചിലവുചെയ്യുന്നത് അതുകൾ എത്രകാലത്തേക്കു് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുവോ അത്രകാലത്തെ വിളവിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നമെന്നാണല്ലോ ധനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ ഇച്ഛിക്കുന്നത്.

ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആദായത്തിൽനിന്നു് ചിലവിനുള്ളതു് കഴിച്ച് ശേഷമുള്ളതു് സമ്പാദിച്ചു് വെക്കുന്നതിനാലാണല്ലോ മൂലധനമുണ്ടാകുന്നത്. മിതവ്യയശീലവും, ദീർഘാലോചനയും ഉള്ളവരാണ് ഇങ്ങിനെ സമ്പാദിച്ചുവെക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ധനമെന്നതിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കു് സിദ്ധിക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിനുവേണ്ടി യത്നംചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ ധനസമൃദ്ധിയും മറ്റുമുണ്ടാകണമെന്നു് ഇച്ഛിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇതു തന്നെയല്ല രാജ്യഭരണത്തിനു് വ്യവസ്ഥയും നീതിന്യായങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതും മൂലധനവുചിക്ക് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പൂർവ്കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാർ ധനവാന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭൂവും ബലാൽക്കാരേണ അപഹരിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ ധനം സമ്പാദിച്ചുവെക്കുന്നതിനു് ജനങ്ങൾക്കു് മനസ്സുപറഞ്ഞതും ദുർല്ലഭമായി ചിലർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വല്ല വ്യാപാരങ്ങളിൽ മുടക്കായെ വെറുതെ കെട്ടിവെക്കുന്നതും സ്വാഭാവിക

കുമാൺ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവക ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നാട്ടിൽ ധനപുഷ്ടിയുണ്ടാകേണ്ടതിന്നു് ധനവ്യയം എങ്ങിനെയാണു് ചെയ്യേണ്ടതു് എന്നു് ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കമാണു്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റും കച്ചവടത്തിന്നും മറ്റുമായി വളരെ അളുകൾ കൂടിച്ചേൺ് ചെറിയ ഓഹരികളായി പണമെടുത്തു് കൂട്ടുതൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇവിടേയും നടപ്പായാൽ അതു് ജനങ്ങൾക്കു് ധനാജ്ജനത്തിന്നും, രാജ്യത്തുള്ള മൂലധനത്തിന്റെ വൃദ്ധിക്കും ഒരു ബലവത്തായ കാരണമാകുമായിരുന്നു.

൨൪. ധനവിനിമയം.

കൃഷിക്കാർക്കു് അവരുടെ പ്രയത്നംകൊണ്ടു് ധാന്യങ്ങൾ മാത്രമെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു. ദുർല്ലഭമായി ചിലക്കു് പാലും കറിസാമാനങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഇതുകൊഴിച്ചു് അവർക്കു് അവശ്യമുള്ള മറ്റൊല്ലാ സാധനങ്ങളും മറ്റു ചിലരുടെ പ്രയത്നംകൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. അവരുടെ പ്രയത്നംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നെല്ലിൽനിന്നു് അവർക്കു് അവശ്യമുള്ളതെടുത്തുവെച്ചു് ശേഷമുള്ളതു് ഓരോരുത്തർക്കു് കൊടുത്തു് പകരം തങ്ങൾക്കു് അവശ്യമുള്ളതായ സാധനങ്ങളെ വാങ്ങുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെയാകുന്നു മറ്റൊല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ. അവരവരുടെ ഉപജീവനത്തിന്നു് എല്ലാമനുഷ്ടിക്കും അന്യോന്യാശ്രയം അവശ്യമാണു്. ഇങ്ങിനെ മനുഷ്യർ ധനം കൈമാററംചെയ്യുന്നതിനെയാകുന്നു ധനവിനിമയെന്നു പറയുന്നതു്.

അവരവരുടെ സ്വന്തസ്വത്തിന്മേലുള്ള അവകാരം അവരവർക്കു് തന്നെ ആയിരുന്നാലേ ധനവിനിമയമുണ്ടാകയുള്ളു. നാട്ടുകോട്ടെച്ചിട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ ഒരു നാട്ടിലുള്ള എല്ലാമുതലിന്റെയും അവകാരം എല്ലാവർക്കും കൂടിട്ടാണെങ്കിൽ അനാട്ടുകാർ തമ്മിൽ ധനം കൈമാററം ചെയ്യാനുള്ള അവശ്യമില്ലല്ലോ. നാട്ടുകോട്ടെച്ചിട്ടികൾ പല കുടുംബക്കാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മുതൽ എല്ലാവർക്കേയും കൂടിട്ടുള്ളതും അതിന്മേൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശമുള്ളതുമാണു്. അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും തന്റെ വ്യാപാരം കൊണ്ടു് ലാഭമോ നാശമോ ഉണ്ടായാൽ ആ ലാഭവും നാശവും എല്ലാ

പേക്കും സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. സ്വകാര്യമായി ധനം സമ്പാദിച്ചു കയ്യിൽ വെച്ചാൽ അക്കും അറുത്തയില്ല. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ക്രയവിക്രയങ്ങളുണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ധനവിനിമയത്തിന് സ്വകാര്യസ്വത്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്.

ഈ ലോകത്തിൽ ചിലർ ക്ലേശിച്ചു ചിലർ കഴിക്കുന്നവരും മറ്റു ചിലർ ക്ലേശിക്കാതെ ചിലർ കഴിക്കുന്ന ധനികന്മാരും, ചിലർ അശേഷം ചിലവിന്ന് മതിയാകാതെ ദാരിദ്ര്യസമുദ്രത്തിൽ കിടന്ന് മൃങ്ങുന്നവരും, മറ്റു ചിലർ സുഭിക്ഷമായി ചിലവിന്നു വേണ്ടതിലധികം മുതലുള്ളവരുമാണല്ലോ. പ്രപഞ്ചത്തിലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ളതെന്നു കണ്ടു അതിന്റെ നിവാരണത്തിനുവേണ്ടി ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഉപായങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ലഹളകൂട്ടുന്നതായ ഒരുവകക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ചുമാത്രം ഇവിടെക്കു പ്രസ്താവിക്കാം. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വകാര്യമായി അക്കം തന്നെ മുതൽ സമ്പാദിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിലുള്ള എല്ലാമുതലും ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാപേരുടേയും കൂടിട്ടുള്ളതും അതിന്മേൽ എല്ലാപേക്കും ഒരുപോലെ അവകാശമുള്ളതും ആയിരിക്കണം. എല്ലാപേരെക്കൊണ്ടും അവരുടെ ശക്തിപോലെ പ്രയത്നം ചെയ്യിപ്പിച്ചു സക്കാരിൽനിന്ന് അവക്കാവശ്യമുള്ളതു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങിനെയാവാൻ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ധനത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ എല്ലാപേക്കും ഒരേമാതിരിയിൽ ഉപജീവനം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. റം വാദത്തിന് സമുദായസ്വതന്ത്രവാദമെന്നാകുന്നു പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് "സൊഷ്യാലിസം" എന്നും 'കോമ്യൂണിസം' എന്നും പറയുന്നു.

സമുദായസ്വതന്ത്രവാദികളായിട്ട് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പലരുമുണ്ടെങ്കിലും ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ മിക്കവരും റം വാദത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് ഖാധകങ്ങളായി പല സംഗതികളുമുണ്ടെന്നാകുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായം. അവയിൽ ഒന്നുണ്ടു സംഗതികളെമാത്രം ഇവിടെ പറയാം. ഒന്നാമതു ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയത്നംചെയ്യുന്നതിന് ഉത്സാഹമില്ലാതെയായിത്തീരും. ഇപ്പോൾ റം ഉത്സാഹത്തിന് മുഖ്യകാരണമായതു മനുഷ്യക്കു സഹജമായ സ്വാർത്ഥപരതമാണല്ലോ. തനിക്കും തന്റെ അളകൾക്കും ഉപജീവനത്തിനുവേണ്ട വഴിയുണ്ടാക്കുന്നതിനും, പല യോഗ്യതകളും ഇപ്പോൾ ധനംകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതായാൽ ആ യോഗ്യതകളെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന്നുമാകുന്നു ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി അതിപ്രയത്നംചെയ്

യ്യുന്നത്. എന്നാൽ എങ്ങിനെയായാലും തനിക്ക് വേണ്ടതുകിട്ടുമെന്നും വേണ്ടതിലധികം കിട്ടുകില്ലെന്നും വരുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അതിപ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിന് മനസ്സുവരുന്നതാണോ? തന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ തനിക്കുതന്നെ അനുഭവിക്കാമെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതുപോലെതന്നെ ആഫലം എല്ലാവരും കൂടി അനുഭവിക്കണമെന്നുവരുമ്പോഴും ചെയ്യുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് സ്വഭാവവിരുദ്ധമല്ലേ? രണ്ടാമത് തുമ്പിപ്പാതെ ധനവ്യയവും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തയാൾ. തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും പട്ടിണിവരരുതെന്നുള്ള വിചാരംകൊണ്ടും മറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സമ്പാദിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ മിതവ്യയികളായും മറ്റും ഇരുന്ന് മേലിലേക്ക് കരുതി വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആലോചന അവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ എങ്ങിനെയായാലും ചിലവിന്നു മുട്ടുവരികയില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വക ദീർഘാലോചനകളുണ്ടാവാൻ സംഗതിയില്ലല്ലോ. ജനങ്ങളെല്ലാവരും അവരവരെല്ലാവരെന്ന മറ്റൊല്ലാവരെയും വിചാരിക്കുന്നതായ (എന്നുവെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വരുമെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതായ) കാലത്തിലേ ഇത് സാധ്യമാകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സമുദായസ്വതന്ത്രവാദം ഫലിക്കുന്നതായാൽ നാട്ടിലെ ധനം ക്ഷയിക്കുന്നതിന് ഒരു മാർഗ്ഗമാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ.

എങ്കിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അതി ധനികത്വത്തേയും അതി നിർബന്ധത്വത്തേയും അടുത്തടുത്ത കാണുമ്പോൾ സമജീവികളിൽ സ്നേഹമുള്ള സൗജന്യങ്ങൾ സമുദായസ്വതന്ത്രവാദികളാകുന്നത് അതിശയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ ധനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള രംഗം അസാമ്യം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതിന്നു മേല്പറഞ്ഞ ന്യായകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്നു മഹാപ്രയത്നം യിട്ടുള്ളവർ ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതാണ്.

൨൫. വില്.

വില് എന്നു പറയുന്നത് രണ്ടു പ്രകാരത്തിൽ വിചാരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായി വില് എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സാധനം വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്നു പകരം കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന പണമെന്നാകുന്നു.

എന്നാൽ ധനശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിന്നു കുറെ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട്. അതിൽ വിച എന്നുപറയുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ താരതമ്യമാകുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിച കണക്കാക്കുന്നത് ഓരോ സാധനങ്ങളെ മറ്റൊരോ സാധനങ്ങളോടു് ഒത്തുനോക്കുന്നതിനാലാകുന്നു. ഒരുപാ കോതമ്പുകൊടുത്താൽ മൂന്നുപറനെല്ലു് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരുപറ കോതമ്പിന്റെ വില മൂന്നുപറ നെല്ലാണെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള വിചയിൽ രണ്ടുവിധത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് അന്തരസ്ഥമായ കാരണംകൊണ്ടും, മററതു് ബാഹ്യസ്ഥമായ കാരണംകൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങിനെവരുന്നത്. ഒരു പറ കോതമ്പിന്റെ വില സാധാരണയായി ഏകദേശം മൂന്നുപറ നെല്ലാകുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽനിന്ന് വളരെ ഭേദപ്പെട്ടു കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുകൊല്ലത്തിൽ കോതമ്പുകൃഷിക്ക് പ്രത്യേകമായി വളരെ ഗുണമൊ ദോഷമൊ ഉണ്ടായാലും നെൽകൃഷിക്ക് അപ്രകാരം തന്നെ ഉണ്ടായാലും കോതമ്പിന്റെ വിചയിൽ ഭേദഗതികൾ വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ അല്പമേ അന്തരസ്ഥമായ കാരണം കൊണ്ടെന്നും രണ്ടാമത്തേതു ബാഹ്യസ്ഥമായ കാരണംകൊണ്ടെന്നുമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. വിചയുടെ അർത്ഥം ഇങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഈ ആണ്ടിൽ വിച അധികമാണെന്നു പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നത് അബദ്ധമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. നെല്ലു കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞകൊല്ലത്തേക്കാൾ അധികം കോതമ്പു കിട്ടുമെന്നും കോതമ്പു കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാൾ അധികം നെല്ലുകിട്ടുമെന്നും ഏകകാലത്തിൽ വരുവാൻ പാടില്ലല്ലോ.

വിലയുടെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന അർത്ഥവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരു പറ അരിക്ക് ഒരു ഉറുപ്പിക വിചയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിയെന്ന സാധനത്തെയും, ഉറുപ്പിക എന്ന സാധനത്തേയും സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്ന് കോതമ്പും നെല്ലും കൂടി സദശപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പറയത്തക്കതായ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഈ സംഗതി കാർമ്മവച്ചാൽ നെല്ലുവില ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തേക്കാൾ വളരെ അധികമാണെന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കുറെ ഭേദപ്പെടുന്നതാണ്. നെല്ലു പണ്ടത്തെപ്പോലെ വിളയുന്നില്ലെന്ന് പറവാൻ യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്നതെന്നയല്ല പണ്ടത്തേക്കാൾ വളരെ അധികം ദിക്കുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷിചെയ്യുവരുന്നുണ്ടെന്നും സ്പഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടു് ഈ വ്യത്യാസത്തിന്ന് അന്തരസ്ഥകാരണമെന്നു മുണ്ടാവാൻ പാടില്ലാ; ബാഹ്യസ്ഥകാരണമാണുള്ളതു്. അമ്പതു കൊല്ലമായിട്ടു് ആകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സിംഗ്നവും

വെള്ളിയും അധികമായി എടുത്തു തരുന്നാണ്ടു്. ഇതുകൾക്കു് മറ്റുവി
 ലാസാധനങ്ങളെപ്പോലെ തരദ്രവ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഉറപ്പികയുടെ
 വില്പനയുകയാണു്. നല്ലെടുത്ത വില്പനകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെ
 ന്നു് സ്പഷ്ടമാകുന്നു.
 പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു് വില്പനയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കർമ്മങ്ങളെന്താണെന്നു്
 അപോചിച്ഛാനുള്ളതാണു്. ഉപയോഗമൂലം പ്രയത്നസാദ്ധ്യത, എ
 ന്നീ രണ്ടുവിധങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാലാണു്. പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു് വില്പന
 ഉണ്ടാകുന്നതു് എന്നാകുന്നു യന്ത്രാശയമെന്നു് അഭിപ്രായം. മനു
 ഷ്യക്കു് ഒരുപകാരത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്നു്
 അതതുവിവകൊടുക്കുന്നതല്ലെന്നു് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. എന്നാൽ വില്പ
 നാധനങ്ങൾ എത്രയെന്നു് ഉപയോഗമുള്ളവയാണെന്നു് കൂടാതെ അതുകൾ
 ക്കു് അതും വിവകൊടുക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. കാരണമെന്തു്. തീ
 മുതലായവ കൂടാതെ മനുഷ്യക്കു് ജീവധാരണം ചെയ്യുന്നതിന്നു് കൂടെ
 അസാധ്യമാണെന്നു് കൂടാതെ അതുകൊണ്ടു് സാധാരണയായി അതും വിവകൊ
 ട്ടതു വാങ്ങുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ വളരെ ഉപയോഗ
 മുള പദാർത്ഥങ്ങളാണെന്നു് കൂടാതെ പ്രയത്നവും കൂടാതെ അവ
 ശ്രമമുള്ളതെന്നും കിട്ടുന്നവയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് പദാർത്ഥങ്ങൾ
 ക്കു് വില്പനയുണ്ടാകുന്നതിന്നു് അതുകൾ ഉപയോഗമുള്ളവയായിരിക്കേണ്ടതി
 ന്നു് പുറമെ പ്രയത്നസാദ്ധ്യങ്ങളായിരിക്കേണ്ടതു്.
 വില്പനയുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഈ രണ്ടു് ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ടാ
 യിരിക്കുമെന്നു് വിചിന്തയിൽ ഒരു ലക്ഷണം പ്രധാനമായും മറ്റു വില്പ
 നയിൽ മനസ്സു് പ്രധാനമായും കാണാവുന്നതാണു്. ഒരു വെറിയ ചുവ
 ണ്റെ നാരായ കൊമ്പതുതന്നെ പരിച്ഛിന്നമാക്കി നിലത്തുനിന്നു് പ
 റിച്ച ഒരു ചെറിയ മാതിരിയെടുത്താൽ അധികം വില്പന അതും
 കൊടുക്കയില്ല. മുഖ്യാലോചനയ്ക്കു് അതുകൊണ്ടു് അധികം പ്ര
 യത്നം ചെയ്തു കിട്ടിയതാണെന്നു് ഇവിടെ ഉപയോഗം പ്രധാനമാ
 കുകൊണ്ടു് അതു കിട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ചു് അതും അതു
 വിചാരിക്കുന്നതല്ല. ഇവിടത്തു് വില്പനയില്ലാത്ത ഒരു വൈകല്യമേതാ
 കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അറിയിരിക്കാ
 എന്നാൽ അതിന്റെ വിവകൊടുക്കുന്നതിന്നു് ലോകം ധനം സമ്പാദി
 ്യ്ക്കു് പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിന്നു് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അറിയിട്ടു
 ള്ളവല്ല. ഇവിടെ പ്രയത്നസാദ്ധ്യതയാണു് പ്രധാനമെന്നു് നന്നായല്ല
 പലരും ഇതിന്റെ ഉപയോഗമേക്കുറിച്ചു് വിചാരിക്കുകയെന്നു്
 ചെയ്യുന്നില്ല.
 ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ വില്പന സാധാരണയായി അതിന്റെ ഉ

പ്ലാദനത്തിന് വേണ്ട വ്യയത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഉപ്ലാദനവ്യയം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ആലോചിച്ചുനുള്ളതാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപ്ലാദനവ്യയം, ഭൂമിയുടെ സ്ഥന്റെ അഭായമാകുന്ന പാട്ടവും വേലക്കാരുടെ കൂലിയും വിത്ത്, വല്ലി, കന്നുകാലി മുതലായതിന് വേണ്ട മൂലധനം മുൻകൂറായി ചിലവുചെയ്യുന്നവന്റെ അഭായപുമാകുന്നു. കൈത്തൊഴികൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വസ്ത്രം മുതലായ സാധനങ്ങളുടെ ഉപ്ലാദനവ്യയത്തിൽ കൂലിയും മൂലധനക്കാരന്റെ അഭായവും മാത്രമേ പ്രധാനമായി ഗണിച്ചുനുള്ളൂ. പണിയുടേയും വസ്തുത്തിന്റേയും വിചകളുടെ അന്തരം വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെസ്ഥന്റെ അഭായം വളരെ തുച്ഛമാകുന്നു. ഇതുകൾക്കു പുറമേ അതാതു സാധനങ്ങൾ അവശ്യമുള്ളിടത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ചിലവും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നവരുടെ അഭായവും കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. വിചയെന്നു പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണെന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം.

വിലയെന്നത് ഉപ്ലാദനവ്യയത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിനു പുറമേ അവശ്യോപ്ലാദനങ്ങളേയും കൂടി അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അവശ്യത്തെ ഉപ്ലാദനത്തോടു് സമമാക്കുന്ന് വിധത്തിലായിരിക്കും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിച. ഒരു പദാർത്ഥത്തിനുള്ള അവശ്യം വലിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വിച വലിക്കുകയും, ഉപ്ലാദനം വലിക്കുമ്പോൾ വില കുറയുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവശ്യം വലിക്കുമ്പോൾ വില വലിക്കുമെന്ന് മുൻപറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിലും അവസാനത്തിൽ അവശ്യവർഗ്ഗംകൊണ്ട് വിലയ്ക്കു കുറവാണു് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു വിശേഷമായ പാത്രം ഒരുവൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നും, അതിന് ൧൦-ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടെന്നും ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടണമെന്നുവെച്ച് എല്ലാപേരും അതിന്റെ വിച കൂട്ടിക്കൂട്ടിവരുന്നതാണല്ലോ. ഒടുവിൽ ഒൻപതാളുകൾ പിൻവാങ്ങി എല്ലാപേരെക്കാൾ അധികംവില കൊടുക്കുന്നതായ പത്താമത്തെ ആൾക്ക് അതുകിട്ടും. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽനിന്ന് വില അവശ്യത്തെ ഉപ്ലാദനത്തോടു് സമമാക്കുന്നു എന്നും, അവശ്യം വലിക്കുമ്പോൾ വിലയും വലിക്കുമെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിത്തുള്ളവന് അതിലാഭംകിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയമാണ്. വേലക്കാർ എല്ലാത്തോഴും ലാഭമുള്ളവ്യാപാരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകയാൽ പലരും ഈ പാത്രമുണ്ടാക്കുവാൻ യത്നിച്ചുതുടങ്ങുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഉപ്ലാദനം വളരെവലിക്കും. ഉപ്ലാദനംവലിക്കുമ്പോൾ അവശ്യക്കാർ മത്സരിച്ച് വിലകൂട്ടുകയില്ലല്ലോ.

നാതനെയല്ല വേലക്കാർ താൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മുമ്പിൽ വില്ക്കണമെന്നു മത്സരിച്ചുവിഭവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവശ്യം വലിയുന്യോദ്ധിവിഭവ വലിക്കുമെന്ന് പറയാമെങ്കിലും അവസാനത്തിൽ അവശ്യവൽനംകൊണ്ട് വില്ക്കു കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതും ഈ ഉദാഹരണംകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

വിഭവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പദാർത്ഥങ്ങളെ മൂന്നുതരമായി ഭാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ൧. അനന്യസാധാരണമായും ഉല്പാദനം വലിപ്പിപ്പാൻ വയ്യാത്തതുമായുള്ള സാധനങ്ങൾ. ൨. ഉല്പാദനം വലിക്കുന്നതിന് ഉല്പാദനവ്യയവും വലിക്കേണ്ടതായ സാധനങ്ങൾ. ൩. ഉല്പാദനവ്യയം വലിക്കാതെ ഉല്പാദനം വലിപ്പിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇതിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ചിത്രം ഒന്നാമത്തതിന്റേയും, ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആകരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തതിന്റേയും, കൈത്തൊഴിൽകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വസ്ത്രാദിസാധനങ്ങൾ മൂന്നാമത്തതിന്റേയും ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെ വിഭവയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതു താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലാണ്.

൧. ഒരു വസ്തുവിനുള്ള അവശ്യം വലിക്കുന്നോടും അതിന്റെ ഉല്പാദനവും വലിക്കുമെന്ന് ഇതിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു സാമാന്യമായി ശരിയാണെങ്കിലും എത്രതന്നെ അവശ്യമുണ്ടായിരുന്നാലും ഉല്പാദനത്തെ വലിപ്പിപ്പാൻ അസാധ്യമായ സാധനങ്ങളുമുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ചിത്രം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ ഈ സാധനങ്ങളുടേയും വിഭവയെ ക്ഷേപപ്പെടുത്തുന്നതും അവശ്യത്തെ ഉല്പാദനത്തോടു തുല്യമാക്കുന്നതിനാലാകുന്നു. ഇവിടെ അവശ്യമെന്നുവെച്ചാൽ വെറും ആഗ്രഹമെന്നല്ല കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തിയോടുകൂടിയ ആഗ്രഹമാണെന്ന് അർത്ഥം. മേല്പറഞ്ഞമാതിരിയിലുള്ള ചിത്രം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അനവധിയുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതു കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തിയോടുകൂടിയ ആഗ്രഹം ഒരുവനോളമേ ഉണ്ടാവൻ പാടുള്ളൂ. അവൻ ആ ചിത്രത്തിന് മറെറൊരാൾക്കൊക്കും അധികം വിചകൊടുപ്പാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉല്പാദനത്തെ വലിപ്പിക്കുവാൻ വയ്യാത്ത സാധനങ്ങളുടെവിഭവ ഉല്പാദനവ്യയത്തെ അനുസരിക്കാതെ അവശ്യക്കാരുടെ ആഗ്രഹത്തേയും ശക്തിയേയും അനുസരിച്ചിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹവും ശക്തിയും ഒരുവന് മറെറൊരാൾക്കൊക്കെയുണ്ടാകുന്നതായാൽ ഉല്പാദനവും അവശ്യവും തുല്യമാ

യി വരുന്നതാണല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിലയ്ക്കു കുന്നു സാധാരണയായി മോഹവിഷയെന്നു പറയുന്നത്.

൨. ഉല്പാദനം വലിക്കുന്നതിന്ന് ഉല്പാദനവ്യയവും വലിക്കേണ്ടതായ സാധനങ്ങളുടെ വിലയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ആലോചിച്ചാണുള്ളത്. ഭൂമിയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ധാന്യാദികളും, ആകരങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹങ്ങളും ഈ സാധനങ്ങൾക്കു ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ഞൂറു ജനങ്ങളുണ്ടെന്നും, അവർക്ക് വേണ്ടതിനാലത്രമുള്ള നെല്ലുണ്ടാകുന്നതിന്ന് ഫലവത്തായ ഭൂമി സമീപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നും ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടാകുന്ന നെല്ലിന്റെ വില ഭൂമിയുടേതല്ലാത്തതും വിത്ത്, വല്ലി, മുതലായതിന്ന് ചിലവു ചെയ്യുന്നവന്റേയും ആദായവും പ്രയത്നക്കാരുടെ കൂലിയും കൂട്ടിട്ടുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും. ഇതുപ്രകാരം ഒരുപറമ്പിന് കാൽ ഉറപ്പികവിലയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങിനെ കാലാന്തരത്തിൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ജനങ്ങൾ വലിച്ചുവരുമ്പോൾ അവർ ഉപജീവനത്തിന് എളുപ്പമെങ്കിലും ഫലവത്തായും സമീപത്തിലിരിക്കുന്നതായും ഉള്ള ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു അവർക്ക് വിളവു കറഞ്ഞ ഭൂമിയിലോ കുറെ ദൂരത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലോ രണ്ടിലുമോ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടിവരും. രണ്ടിലുവെച്ചാലും മുന്തിവുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇരട്ടിനെല്ലുണ്ടാകുന്നതിന് മുന്തിവുണ്ടായിരുന്ന ഉല്പാദനവ്യയത്തിൽ ഇരട്ടിയിലധികം വേണ്ടിവരും. വിളവു കറഞ്ഞ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ വളരെ അധികം ദിക്കിൽ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ ഉല്പാദനവ്യയവും വളരെ വലിക്കും. കുറെ ദൂരത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ നെല്ല് അവിടന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ചിലവുകൂടി വേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ടു ഏതുവിധമായാലും അഞ്ഞൂറിൽ അധികമായി വലിച്ചു ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടുന്നെല്ലിന് അല്പമേ കൃഷി ചെയ്തുവന്നിരുന്ന നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന നെല്ലിനേക്കാൾ അധികം വില കൊടുക്കേണ്ടിവരും എന്നാൽ ഗ്രാമക്കാരിൽ ചിലർ അങ്ങിനെ അധികവിലയെടുത്തു നെല്ലുവാങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ മുന്തിവുണ്ടാകുന്ന കൃഷിക്കാരെ ആ അധികവിലയെ നിസ്സാരയായി അവശ്യപ്പെടുമെന്നു സ്വപ്നമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ വേണ്ട നെല്ലിനെപ്പോലും പറയു കാവുടുപ്പിക്കുകയിലധികം കൊടുക്കേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ടു ഒരു രാജ്യത്തേക്കു അവശ്യമുള്ള നെല്ലിൽ ചുരുക്കം ഓരോരിൽക്കാ ഉല്പാദനവ്യയം അധികം വേണ്ടിവരുന്ന, ആ ഓരോരിയുടെ നിലയായിരിക്കും അവിടെ അവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ നെല്ലിന്റെയും വില. മറ്റു ധാന്യങ്ങളുടേയും സസ്യങ്ങളുടേയും ലോഹ

ങ്ങളുടേയും വിവ ഇങ്ങിനെതന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്.

മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ നിന്ന് ജനവർഗ്ഗം നെൽവിവ വലിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നാണെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഉല്പാദനം ആവശ്യത്തോടു തുല്യമായും ഉല്പാദനവർഗ്ഗം ഉല്പാദനവ്യയം വലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നെൽവിവ വലിക്കാതെ പാടില്ലല്ലോ. ഈ ദോഷത്തിന്റെ ഓവാരണത്തിന്ന് രണ്ടു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ൧-മറ്റൊരാളുടെ ഉല്പാദനത്തിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. ൨ കൃഷിപ്പണി സുകരമാകുന്നതിന്ന് വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുക. മറ്റൊരാളുടെ ഉല്പാദനത്തിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്നു പകരം കൊടുപ്പാൻ ഉപയുക്തസാധനങ്ങൾ ധാരാളമായുണ്ടായിരിക്കണം. അതില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ അത്രയ്ക്കു മാത്രം അസാധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗമാണ് നോക്കേണ്ടതു്. സസ്രാസ്രനിട്ടിപ്പട്ടങ്ങളായ വളങ്ങൾ ചേക്കുകയും ആവിധത്താൽ ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തു കൃഷികാര്യത്തിൽ ഉൽപാദനവ്യയം കുറയ്ക്കുകയും വിളവു വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഗുണങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ഇനി അലോചിപ്പാനുള്ളത് കൈത്തൊഴിലു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിവയെ കുറിച്ചാകുന്നു. ഇതുകൾ ഉൽപാദനവ്യയം വലിക്കാതെ ഉൽപാദനം വലിപ്പിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളാകുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും പത്തു പാത്രമോ മേശയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവു് അഞ്ചുപാത്രമോ മേശയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവിൽ ഇരട്ടിയായിരിക്കും വേണ്ടിവരില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല വളരെ അധികം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവിധത്താൽ മറ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ശരാശരി ചിലവു് കുറവായെന്നുമാണ്. കൃഷികാര്യത്തിലിങ്ങിനെയാണെന്നു മുന്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് വിവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വക സാധനങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

കൈത്തൊഴിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവ്യയത്തിൽ കാര്യമായിട്ടു വേലക്കാരുടെ കൂലിയെ മാത്രമേ കണക്കാക്കുവാനുള്ളൂ. പെടിക്കാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഇരിമ്പുറ്റോവ ഒരു രാത്രിയിന്നും സാധാരണ ഇരിമ്പു് നാലായിരം രാത്രിയിന്നും വിവ ശരിയാണെന്നു ഇതിന്നു മുന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഏകദേശ വില കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇരിമ്പിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് അലോചിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്നു പറയണം. അതുകൊണ്ട് ഈ വക സാധനങ്ങളുടെ

ഉടെ ഉൽപാദനവ്യയത്തിന്റെ പ്രധാനാംശം കൂലിതന്നെയാണ്. മൂലധനത്തിന്റെ ആദായം അതിൽ വളരെ താണതായ ഒരു അംശമുമാകുന്നു. ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങൾ കൂടിയതായിരിക്കും ഈ വക സാധനങ്ങളുടെ വിലയെന്ന് ഏകദേശം പറയാവുന്നതാണ്.

൨൬. ധനവ്യംശനം.

ഈ ലോകത്തിലുള്ള ധനം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏതുവിധത്തിൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, ഏതു വിധത്തിൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടവരെന്നു എന്നും ഉള്ള സംഗതികളെ കുറിച്ച് ധനശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്, ധനവ്യംശനം എന്ന ഫലത്തിലാകുന്നു. ധനോൽപാദനത്തിന്നു വേണ്ടത് ഭൂമിയും, പ്രയത്നവും, മൂലധനവും ആകുന്നു എന്ന് ഇതിന്നു മുമ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടമസ്ഥൻ, പ്രയത്നചെയ്യുന്നവൻ, മൂലധനക്കാരൻ—ഇവരുടെ ഇടയിലാകുന്നു ധനം അംശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അംശീകപ്പെട്ടവരെന്നതുമെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. ഇതിൽ ഭൂമി ഉടമസ്ഥന്റെ ഓഹരിക്ക് പാട്ടുമെന്നും, പ്രയത്നക്കാരന്റെ ഓഹരിക്ക് കൂലി! അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമെന്നും, മൂലധനക്കാരന്റെ ഓഹരിക്ക് പലിശയെന്നും പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഭൂമിയുടെ പാട്ടുമെന്നും, വേലയുടെ കൂലിയെന്നും, മൂലധനത്തിന്റെ പലിശയെന്നും മൂന്നായിട്ടാണ്. എല്ലാധനവും വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടവരെന്നതും. ഈ ഫലത്തിൽ ഈ മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നു വചിക്കുമ്പോൾ മററത് ക്ഷയിക്കുന്നതിനുള്ള സംഗതികളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നതാണ്.

പാട്ടവും, കൂലിയും, പലിശയും ഓരോ രാജ്യത്തു് ഓരോരുത്തരുടെ അധീനതയിലാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തു് സാധാരണയായി പാട്ടുമാത്രമേ ഭൂമിയുടമസ്ഥന്റെതായിട്ടുള്ളൂ. പ്രയത്നചെയ്യുന്നതും മൂലധനം ചിലവിട്ടുന്നതും പ്രായേണ ഒരുവൻതന്നെയാണ്. വിത്തു് 'വല്ലി' കുന്നുകാലി മുതലായതിന്നു വേണ്ട മൂലധനവ്യയവും കൃഷിപ്പണിക്കു വേണ്ട പ്രയത്നവും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കുടിയാന്മാർതന്നെയാണല്ലോ. അങ്ങിനെയുള്ളിടത്തു് ജന്മിക്ക് പാട്ടവും കുടിയാനു് കൂലിയും പലിശയും കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കുടിയാന്മാർ വസ്തുവേറെ ചിലക്കും പാട്ടത്തിന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങിനെ ഉള്ളിടത്തു് ജന്മിക്ക് പാട്ടവും കുടിയാനു പലിശയും പാട്ടക്കാരനു് കൂലിയും കിട്ട

ന്നതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ജർമ്മനിയിലും മറ്റും കൃഷിപ്പണിചെയ്യുന്നത് ജന്മികൾതന്നെ ആകയാൽ പാട്ടവും, കൂലിയും, പലിശയും ഒരാൾക്കു തന്നെ കിട്ടുന്നു. അവിടെ വലിയ ജന്മികളില്ല. ഭൂമിമുഴുവൻ ചെറിയ പണ്ഡങ്ങളായി വിഭാഗിച്ചു് അസംഖ്യം ജനങ്ങളുടെ ജന്മമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൨൭. വ്യവസായിസംഘം.

ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ക്ഷേമങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണമായത് പ്രയത്ന (വ്യവസായ)മാകുകൊണ്ടും, ജനങ്ങൾ പരിശ്രമശീലന്മാരായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സമ്പൽസമൃദ്ധിയും സുഖാനുഭവങ്ങളും അങ്ങനെ അല്ലാത്തേടത്തു് നില്പതപചും അരിച്ചുങ്ങളും അധികമുള്ളതായി കാണുന്നതുകൊണ്ടും പ്രയത്നംചെയ്യുന്നവരുടെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെന്തെല്ലാമാണെന്ന് ആലോചിച്ചാണുള്ളതാകുന്നു. ഇങ്ങനെള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു വ്യവസായസംഘങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുന്നത്. വ്യവസായസംഘം എന്നു പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേലയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള വേലക്കാരെല്ലാംകൂടി അന്യോന്യസഹായത്തിനും, അവരുടെ വേലയുടെ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തുന്ന സംഘമാകുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലും, യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ള വ്യവസായികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വ്യവസായികളേക്കാൾ അഭിവൃദ്ധിയും സുഖവും അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനകാരണം ഈ വക സംഘങ്ങളാകുന്നു. അവിടെ ആശാരി, തട്ടാൻ, മുതലായ ശില്പികൾക്കും സാധാരണ ഓരോമാതിരി കൂലിക്കാക്കും മറ്റൊല്ലാ കൈത്തൊഴിൽവേലക്കാക്കും അവാവരുടെ സംഘങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ സംഘത്തിലെ നിയമപ്രകാരം അതിൽചേരുന്ന അംഗങ്ങൾ (മെമ്പർമാർ) മാസത്തോറും ആ സംഘത്തിലെ സമുദായസ്വത്തിലേക്കായിട്ട് ഇനാസംഖ്യ കൊടുക്കണമെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ കുറേദിവസം വേലകിട്ടാതെ പോകയോ, ദീനത്തിൽ കിടന്നുപോകയോ, വാല്കൂറുകൊണ്ടോ മറ്റോ വേലചെയ്യാൻ അശക്തനായിത്തീരുകയോ ചെയ്താൽ അവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രാണധാരണത്തിനുവേണ്ടി സംഖ്യമാത്രം സമുദായസ്വത്തിൽനിന്നു് അവനു് കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെതന്നെ അവൻ മരിച്ചാൽ നായ

ൽ മക്കൾക്ക് വേലചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാൽ വരെ ആ കുടുംബത്തിൽ സമുദായസ്വത്തുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ള സംഘങ്ങളിൽ ചിലത് ലക്ഷത്തിലുറം മെമ്പർമാരോടുകൂടിയതും ആണ്ടുതോറും ലക്ഷത്തിൽ ചിലപാനം പവൻ മുതലൊട്ടു ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള സമുദായങ്ങൾക്ക് അന്തിമിന് ചേരുന്ന മെമ്പറന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ത്രാണി എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ചിന്നെ ഈവക സംഘങ്ങൾ വേലക്കാരുടെ ഹിതസിദ്ധിക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തേയും അതുനിമിത്തമായി അവരുടെ വേലയ്ക്ക് സൗകര്യത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവരുടെ അവശ്യം വേലചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം കുറയ്ക്കണമെന്നും കൂലി ആവുന്നെടത്തോളം കൂട്ടണമെന്നും ആകുന്നു. എന്നാൽ അവരേക്കൊണ്ട് വേലചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മുതലാളന്മാരുടെ അവശ്യം ഇതിനു നേരേവിപരീതവും ആണ്. എങ്കിലും ഒരു വേലയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഒരു സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാകുമ്പോൾ അവർക്കുവേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഏകമനസ്സായി നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നതും മുതലാളന്മാർ അവരുടെ അവശ്യങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്നായി പണി നിർത്താമെന്നതാകുന്നു. അങ്ങനെ പണി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചിലവിടന്ന് സമുദായസ്വത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ദോഷമൊന്നും സംഭവിക്കയില്ല. എന്നാൽ മുതലാളന്മാർക്ക് അതു വലിയ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകയും ചെയ്യും. ഈ നാട്ടിലുള്ള വെളുത്തേടന്മാരെല്ലാവരുംകൂടി ഒരു സംഘം ഏറ്റെടുത്തി, മാസത്തോറും ഓരോ സംഘം എല്ലാവരും എടുത്തത് ഒരു സമുദായസ്വത്തുണ്ടാക്കുവാനും അവരുടെ കാര്യത്തിന് എല്ലാവരുംകൂടി നില്ക്കത്തക്കവണ്ണം നീണ്ടുവെച്ചിട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ. രണ്ടുകൊല്ലംകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നരവർഷം മാസത്തേക്ക് എല്ലാവരുടേയും ചിലവുകഴിപ്പാൻ വകയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരുംകൂടി ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കൂലിയിൽ അധികം കൊടുക്കാതെ അവർക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്ന് നൈരാശ്യപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ അവശ്യപ്പെടുന്ന സംഖ്യ കൊടുക്കാതെ എന്നാണ് നിവൃത്തി. എന്നാൽ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽകൂടി പഠിപ്പും പഠിപ്പാരവും ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഏകമനസ്സായി കാര്യം നടത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതല്ല. കർക്കശലമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരംതന്നെ ഒണ്ടാക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും യത്നിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബാല്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് സാധിച്ചുവരുന്നത്. അവിടെ നാലുമാസം മുമ്പേ ആകാശങ്ങളിൽ

വേല ചെയ്യുന്നതായ ഒന്നരലക്ഷം ജനങ്ങൾ : ഒന്നായി വേലയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിനിന്ന് ദിവസം തോറും എട്ടു മണിക്കൂറിൽ അധികം പണിയെടുപ്പാൻ കഴികയില്ലെന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്നും നിർബന്ധിക്കുകയും അങ്ങിനെ ചെറുകമത്രുത്തോടുകൂടി നിന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യം സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

മേല്പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വേലക്കാരുടേയും മുതലാളന്മാരുടേയും സാല്യങ്ങൾക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ പ്രയത്നവും മൂലധനവും തമ്മിൽ) അന്യോന്യചിരോധമുണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. മുതലാളന്മാരും വേലക്കാരും ഒപ്പം സഹമായി നിന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വേലക്കാർക്ക് എതിർത്തു നില്ക്കുന്നതിന് തരമില്ലാത്ത അവസരം നോക്കി മുതലാളന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്നായി അവരുടെ കൂലിക്കുറയ്ക്കലും അതിനെ സമ്മതിക്കാത്തവരെ ഉടനെ വേലയിൽനിന്നു പിരിക്കുകയും മറ്റാരും അവരെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കൊടുത്ത കൂലി വാങ്ങി അവർ പിന്നെയും വേലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുറേക്കാലമായിട്ടു വ്യവസായികളുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രബലതയും ധനപുഷ്ടിയും അധികമായിരിക്കുന്നതിനാലും വേലകൂടാതെ കഴിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം മുതലാളിക്ക് വേലക്കാരേക്കാൾ അധികമാകയാലും ഇപ്പോൾ ഈ വക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സാധാരണമായി വേലക്കാർ തന്നെയാണ് ജയിച്ചു നില്ക്കുന്നത്.

പ്രയത്നവും മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കൊണ്ട് വളരെ ദോഷങ്ങൾ വരുന്നതിനാൽ ഈ മത്സരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് ബിലാത്തിയിലും മറ്റും ചില മുതലാളന്മാർ കാരോമാഗ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി സാധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. എങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ ഇതുകൾ ഉണ്ടാകാൻ വളരെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രധാനമായത് സഹോദ്യോഗവും സഹാംശിതവും ആദായവിഭജനവും ആകുന്നു. ഈ മൂന്നു ഏർപ്പാടികൾ സാധാരണമായ ഉദ്ദേശ്യം കാരോ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മുതലാളികളുടേയും വേലക്കാരുടേയും സ്വാർത്ഥം ഒന്നുതന്നെ ആക്കുകയാകുന്നു. ഇതിൽ സഹോദ്യോഗം എന്നു പറഞ്ഞത് വേലക്കാർ തന്നെ പരിശ്രമം എടുത്തുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുതന്നെ മൂലധനമായി ഉപയോഗിച്ചു കാരോ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്. ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ മുതലാളിയും വേലക്കാരും ഒരേവകക്കാരാകുകൊണ്ട് മൂലധനവും പ്രയത്നവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം തീരെ നശിച്ചുപോകുന്നു. സഹാംശിതമെന്നു പറഞ്ഞ സംപ്രദായത്തിൽ ഒരു വ്യാപാരത്തിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന മൂലധനത്തിൽ

അധികംഭാഗം മുതലാളന്റെ വകയും ശേഷംഭാഗം വേലക്കാരുടെവകയും ആയിരിക്കും. ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വേല നല്ലവണ്ണം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലാഭത്തിൽ ഒരുഭാഗം തങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നതാകകൊണ്ട് വേലക്കാർക്ക് ജാഗ്രതയും മുതലാളനുമായി ചെറുകമത്സ്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ മുതലാളന്റെ അവകാശത്തിന് പ്രബലത അധികം ഉള്ളതിനാൽ ഇതിൽ മൂലധനവും പ്രയത്നവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം തീരെ നശിച്ചുപോകയില്ല. ആദായവിഭജനം എന്നു പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിൽ വേലക്കാരുടേതായിട്ട് മൂലധനത്തിൽ ഒരു ഭാഗമില്ല. എന്നാൽ വേലക്കാർക്ക് ഇന്നടിവസക്കുലിയെന്നും മൂലധനക്കാരന് ആണ്ടിൽ ഇന്നലാഭമെന്നും കാലേ തീച്ചപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ശേഷം അതിവധികം ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൽ ഒരു ഓഹരി മുതലാളൻ എടുക്കുകയും ശേഷം വീതിച്ച് വേലക്കാർക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആകുമ്പോൾ ലാഭമുണ്ടാകുവാൻ വേലക്കാർക്ക് ജാഗ്രതയുണ്ടാകും. മുതലാളന്റെയും ആവശ്യം അതുതന്നെ ആകകൊണ്ട് അവർതമ്മിൽ മത്സരം വളരെക്കുറച്ച് ആയിരിക്കും. എങ്കിലും ലാഭം വളരെക്കുറവുള്ള കാലങ്ങളിൽ മുതലാളനും, വളരെ അധികമുള്ള കാലങ്ങളിൽ വേലക്കാർക്കും വളരെഅതൃപ്തിക്ക് ഇടയുള്ളതും അതിനാൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവരുടെ മത്സരം തീരെ നശിക്കാത്തതും ആകുന്നു. റം എപ്പാടുകൾകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു പറയുന്നതു കേവലം സയുക്തികമായ വ്യവഹാരം മാത്രമാണെന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. അനുഭവത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും റം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.

൨൮. നാണയം.

നാണയം എന്നുവെച്ചാൽ വിശ്വാസ്യതയാകുന്നു. ഒരു കച്ചവടക്കാരനോ മറുവല്ല മുതലാളനോ അശേഷം നാണയക്കുറവിലാത്തവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയാൾക്കു കടം വാങ്ങിയാൽ തിരിയെ കൊടുപ്പാനുള്ള ശക്തിയും സത്വവും ഉണ്ടെന്നാകുന്നു. നല്ല ബാങ്കുകളിലേക്കു നല്ല കച്ചവടക്കാർക്കു ചുരുങ്ങിയ പലിശയ്ക്കു എത്രഎങ്കിലും ഉറപ്പിക കൊടുപ്പാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അത് അവരുടെ നാണയം നല്ലതാകുകൊണ്ടാകുന്നു.

നാണയത്തിനു അല്പം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അധികപലിശ ആവശ്യപ്പെടും. നാണയം അശേഷം നന്നല്ലെങ്കിൽ കുടുംകൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തയിട്ടു. ഇതുപോലെതന്നെ ഓരോ ഗവണ്മെണ്ടുകാരുടെ നാണയത്തിനും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെണ്ടിലെ സത്യത്തിലും സമൃദ്ധതയിലും ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണവിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങിൽ റേറ്റിന് ൩-വീതം പലിശയ്ക്ക് ഉറപ്പികൊടുപ്പാൻ ആളുകൾ ധാരാളം. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ ചില ഗവണ്മെണ്ടിലെ ദാരിദ്ര്യവും അസ്വസ്ഥയും ഫേതുവായിട്ടു അവർക്ക് പറ്റാത്തവിതം പലിശയ്ക്കു കൂടി കുടുംകിട്ടുവാൻ പ്രയാസം. ഒരു നാട്ടിലുള്ള കച്ചവടക്കാരുടേയും മുതലാളന്മാരുടേയും വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിക്കുന്തോറും ധനോൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന മൂലധനവും ആ രാജ്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരും. ഓരോരുത്തർക്കു മാസന്തോറും മുൻറുറുപ്പിക ശമ്പളമോ മറ്റുവല്ലവിധത്തിലുള്ള ആദായമോ ഉണ്ടെന്നും അയാൾക്കു ചിലപ്പോൾ റേറ്റിന് ഉറപ്പികയെ ഉള്ളൂ എന്നും ഇരിക്കട്ടെ. ബാക്കി ഉറപ്പിക ധനോൽപാദനത്തിനായി അയാൾക്കുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ നല്ല വിശ്വാസ്യന്മാരായ ബാങ്കുകാരോ, കച്ചവടക്കാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ അവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഏതാനുമോ മുഴുവനുമോ തരത്തക്കവണ്ണം വച്ച് അവർക്ക് ചുരുങ്ങിയ പലിശയ്ക്കു കൊടുക്കാം. അവർ ആ സംഖ്യ ഉറപ്പുവാങ്ങി കച്ചവടത്തിലോ കൃഷിപ്പണിയിലോ മറ്റോ ഏറ്റെടുത്തുവെക്കു കുറെജാസ്തി പലിശയ്ക്കു കൊടുക്കും. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ ധനോൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുകയും എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും ഉപകാരമാകയും ചെയ്യുന്നു. നാണയം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ്യതകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉപകാരങ്ങളിൽ ഇതാകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്.

നാണയംകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഗുണമെന്തെന്നാൽ, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽക്കമ്പനികളെ സ്ഥാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നു. ഒരു നാട്ടിൽ പുകവണ്ടി നടപ്പാക്കുന്നതിന് അമ്പതുപക്ഷം ഉറപ്പിക വേണ്ടിവരുമെന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ സംഖ്യ മുഴുവൻ ചിലവുചെയ്യുന്നതിന് ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രമാണികളായി പുറപ്പെടുന്നവർ നല്ല വിശ്വാസ്യതയോടുകൂടിയവരായ മുതലാളന്മാരായിരുന്നാൽ അതിൽ പണമിറക്കുന്നതിനു വളരെ ആളുകൾ തയ്യാറായിരിക്കും. ഓഫീസി ഒന്നുക്ക് ഒരുറുറുപ്പികവീതം അമ്പതിനായിരം ഓഫീസായി പണം പിരിച്ചാൽ ഓഫീസുകൾ മുഴുവനും എടുപ്പാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാൻിടയുള്ളതാണ്. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ ആദായത്തി

ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ തരമില്ലാതെ അല്പസംഖ്യകൾ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആദായത്തിന് ഒരു വഴിയുണ്ടാകയും ബഹുജനങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിനും നാട്ടിലെ ധനവൃദ്ധിക്കും കൊള്ളുന്നതായ ഒരു വലിയ ഉദ്യമം സാധ്യമാകയും ചെയ്യുന്നു. നാണയത്തിന്റെ ഗുണംകൊണ്ടാകുന്നു, നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിപ്പാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. നോട്ടു പരയുന്നതു അതുകൊണ്ടു വരുന്ന അർദ്ധം ഇതു ഉറപ്പിക കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്നു ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നു എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി പത്രമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടും അതു ആ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ ഉടനെ ഉറപ്പിക കിട്ടുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണവിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ നോട്ടുകളെ ജനങ്ങൾ നാണുങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ശങ്കകൂടാതെ കൈമാററം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നു മുപ്പതുപക്ഷം ഉറപ്പികയ്ക്ക് നോട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഉറപ്പികതന്നെ കൊടുക്കുന്നതിന്നു പത്തുപക്ഷം ഉറപ്പിക മുടക്കിവച്ചാൽ മതിയെന്നു അനുഭവസിദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടു ആ നാട്ടിൽ മുമ്പുള്ളതിൽ ഇരുപതുപക്ഷം ഉറപ്പികകൂടി വ്യാപത്തനത്തിന്നു ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. നാണയഗുണംകൊണ്ടു മേല്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഈ നാട്ടിൽ വ്യാപാരികളുടേയും മറ്റും നാണയത്തിന്നു ഗുണം മതിയാകാത്തതുകൊണ്ടു ഈ വകയൊന്നും അതു സാധ്യമാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉണ്ടികൾക്കുചുവടക്കാർ നോട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ അതു നാണുങ്ങളെപ്പോലെ കൈമാററം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ജനങ്ങൾക്കു അവരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകയില്ലെന്ന് നിശ്ചയംതന്നെ. അതുപോലെതന്നെ നാലഞ്ചാളുകൾകൂടി ഒരു കൂട്ടമുതൽ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തുവാൻ ഉത്സാഹിച്ചാൽ ആകെയുള്ള സംഖ്യ വളരെ വലിയതാണെങ്കിൽ ഓഹരിയെടുപ്പാൻ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിന്നു ഒരു കാരണം സാധാരണജനങ്ങൾക്കു വ്യവസായ സംബന്ധമായ ജ്ഞാനവും ധൈര്യവും കുറവാണെന്നുള്ള സംഗതിതന്നെയായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രധാനകാരണം നമ്മുടെ വ്യാപാരികളുടെ നാണയക്കുറവ്തന്നെയാണെന്നാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. നാണയ സംബന്ധമായി വളരെ സംഗതികൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ അതുകൾ കുറെ കഠിനമുള്ള വിഷയങ്ങളാകകൊണ്ടു ധനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതുകളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആവശ്യമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലാത്തതിനാൽ അതു ഇവിടെ നിറുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

൨൯- നികുതി.

രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും രാജാക്കന്മാരുടെ കൃത്യവും പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുകയാകുന്നു. പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നു വെച്ചാൽ അവർ അന്യോന്യം ദേഹോപദ്രവമൊ ധനാപഹരണമൊ ചെയ്യാതെയും അന്യരാജ്യക്കാർ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെയും സൂക്ഷിക്കുകയാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് ന്യായാധികാരികളും പോലീസ്കാതും സൈന്യങ്ങളും മറ്റും കൂടാതെയും അവരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ ധനവ്യയം കൂടാതെയും കഴിയുകയില്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഈ ധനം പ്രജകൾക്കുവേണ്ടി ചിലവുചെയ്യുന്നതിനാകുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ പക്കൽ നിന്നു തന്നെ പിരിച്ചുവരുന്നു. അങ്ങിനെ പിരിക്കുന്ന ധനത്തെയാകുന്നു നികുതി എന്നു പറയുന്നത്.

നികുതി ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോമാതിരിയാണ് പിരിക്കുന്നത്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നികുതി പിരിക്കുന്നത് പ്രജകളുടെ അഭിപ്രായംപോലെയും മറ്റുചിലതിൽ രാജാവിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെയും ആകുന്നു. ചിലതിൽ പിരിക്കുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതെയും മറ്റുചിലതിൽ നേരെ മറിച്ചും ചിലതിൽ ഓരോരുത്തന്റെ വീതപ്രകാരമുള്ള സംഖ്യ വളരെ അധികമായും മറ്റുചിലതിൽ വളരെ കുറഞ്ഞു മാതിരിക്കും. എതുവിധമായാലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നികുതികൂടാതെയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാതെയും കഴികയില്ല. എന്നാൽ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള രാജാക്കന്മാർ അവർക്കു ദോഷവും അവിഷ്കൃതയും കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറഞ്ഞിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നികുതി പിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായി അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് നാലുനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. (ഒന്ന്) എല്ലാവരും അവരവർക്ക് ഗവണ്മെന്റുരക്ഷയിലിരുന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആദായത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ ഒരു ഓഹരി നികുതിയായി കൊടുക്കണം. (രണ്ട്) നികുതിപിരിക്കുന്നതിൽ നല്ലവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം: എന്നുവെച്ചാൽ പിരിക്കുന്നതിന് ഇന്നല്ലോളെന്നും, ഇന്നുമാതിരിയെന്നും ഇന്നുസംഖ്യ എന്നും തിട്ടമായിരിക്കുകയും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം. (മൂന്ന്) പ്രജകൾക്ക് കൊടുപ്പാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള സമയത്തും മാതിരിയിലുമായിരിക്കണം നികുതി പിരിക്കുന്നത്. (നാല്) നികുതിപിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് അകന്നിടത്തോളം കുറഞ്ഞിരിക്കണം.

൧. ഒന്നാമത്തെ നിയമം എല്ലാക്കുറുപ്പും വെച്ചുറെ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല. വസ്തുവിൽനിന്നുമുള്ള കരം ഏകദേശം അവരവരുടെ വസ്തുവിന്റെ അവസ്ഥപോലെ ആകുകൊണ്ട് ഇത് ആ കരത്തെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുമെന്നു പായാം. എന്നാൽ ആയിരം ഉറപ്പിക ആദായമുള്ളവനും നൂറു ഉറപ്പിക ആദായമുള്ളവനും അവശ്യമുള്ള ഉപ്പു ഏകദേശം ശരിയാകുകൊണ്ടു അവർ ഉപ്പുനിക്ഷേപി കൊടുക്കുന്നതു അവരുടെ ആദായത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ അല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. മിക്കവാറും കരങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് കരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനെ ആദായത്തിന് അനുരൂപമാക്കുവാൻ ഉടയാവിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് കരങ്ങളെല്ലാം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫലം വരുത്തുവാൻ നോക്കുകയാകുന്നു. അതെങ്ങിനെയെന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദായപ്രകാരം ഭൂമിയുടെമസ്ഥന്മാർ അവരുടെ ആദായത്തിൽ ഒരോരറി സക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കണം; ദരിദ്രന്മാർക്കുകൂടി ഉപ്പുകൂടി ഉണ്ണുന്നമെങ്കിൽ കരംകൊടുക്കാതെ നിവാഹമില്ല. എന്നാൽ ആണ്ടുതോറും ആയിരവും പതിനായിരവും സമ്പാദിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർ, വക്കീലന്മാർ, വൈദ്യന്മാർ മുതലായവർ സക്കാരിലേക്ക് യാതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടാ. രാജ്യരക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ആണു താനും; ഇത് ഈ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധവും സ്പഷ്ടമായിട്ടു അധർമ്മമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. നിക്ഷേപിരിക്കുന്നതിൽ ഈ വലിയ അന്തരമുള്ളതിനെപ്പോക്കുന്നതിനാകുന്നു ഇംഗ്ലീഷുഗവണ്മെന്റുകാർ ആദായനിക്ഷേപി എന്നൊരു കരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപ്രകാരം അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വക്കീലന്മാർ കച്ചവടക്കാർ മുതലായവരുടെ ആദായത്തിൽനിന്ന് ഒരു സ്ഥിര ഓഹരി ആണ്ടുതോറും പിരിച്ചുവരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ അവശ്യവസ്തുക്കളെല്ലാതെ സുഖപ്പത്തിക്കും മറ്റും വേണ്ടതായ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപി നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ദരിദ്രന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ധനികന്മാരെ മാത്രമേ സംബന്ധിക്കയുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെ യാകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ സക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവരവരുടെ ആദായത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ ആകുന്നതാണ്.

൨. നിക്ഷേപിരിക്കുന്നതിൽ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ള നിയമം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. കച്ചവടക്കാരും മറ്റും സാമാനങ്ങൾക്ക് എന്തുവീതം ചൂക്കുകൊടുക്കണമെന്ന് ക്ഷണപ്പെടുത്താതെ അതതു സമയത്ത് അവശ്യംപോലെ പിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യാപാരങ്ങൾ എല്ലാം ശേഷക്കുളിപോലെ ആകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കച്ചവടത്തിനും മറ്റും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത്

അവരുടെ സാമമ്പ്രദായംകൊണ്ടും, ബുദ്ധിയിലും ആലോചനകൊണ്ടും, ജാഗ്രതകൊണ്ടും മറ്റും ആകുന്നതല്ല. എല്ലാം അവരവരുടെ ഭാഗ്യപോലെ ഇരിക്കും. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ വൃദ്ധിക്കു ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു മാത്രം വളരെ കുറഞ്ഞുപോകുമെന്നു നിശ്ചയമാണല്ലോ.

൩. നികുതിപിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം സൗകര്യമുള്ളകാലത്തും മാതിരിയിലുമായിരിക്കണമെന്നാകുന്നു മൂന്നാമത്തെനിയമം. കൈയ്ക്കുള്ളകാലത്താണ് വസ്തുക്കളുടെ നികുതികൊടുക്കാൻ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് അധികം സൗകര്യമുള്ളതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്താണ് ആ കരം പിരിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ദുർഭിക്ഷമുള്ള മാസങ്ങളിൽ പിരിക്കുന്നതായാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ചു ചിലവുകൂടിയാനവന്മാർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുന്നതാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. കുറച്ചുകാലം മുമ്പുവരെ ബംഗാളത്തിൽനിന്ന് വന്നിരുന്ന നെയ്ത്തുചരക്കുകൾ റേറ്റിന് അന്ത്യോദ്വികവിതം ചുങ്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വലിയ കച്ചവടക്കാരാണ് കൊടുത്തുവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്വന്താവശ്യത്തിന് വസ്ത്രാദികൾ വാങ്ങുന്നവർ അതുകളുടെ വിലയിൽ ൦൦൦ നികുതിവകയ്ക്ക് വേണ്ടതു കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ട് ആ നികുതി പിരിയുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാകുന്നു. ആ കരം ചരക്കുവാങ്ങുന്നവർതന്നെ ഗവണ്മെന്റിന്റേയ്ക്ക് നേരിട്ട് ആണ്ടിൽ ഇന്നിന്നകാലങ്ങളിൽ കൊടുക്കണമെന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിന് ഇടയുണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. ചരക്ക് വാങ്ങുന്നത് കയ്യിൽ പണമുള്ളപ്പോൾ മതി എന്നുവെങ്കിലും നികുതി നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നീട്ടിവെച്ചാൽ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് കരം പിരിക്കുന്നത്, അതുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള മാതിരിയിലായിരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞത്. എന്നുതന്നെയല്ല കൊടുക്കുന്നവർക്ക് സൗകര്യമില്ലാത്ത സമയത്തു് കരം പിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ നിയമത്തിനും വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണ്.

൪. നികുതി പിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവു് ആകുന്നിടത്തോളം കുറഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണല്ലോ ആ നിയമം. പിരിക്കുന്നതിന് വളരെ ചിലവു് വേണ്ടിവരുന്ന നികുതിയായാൽ ഗവണ്മെണ്ടിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചു ഒരു ഗുണവും സിദ്ധിക്കാതെ ജനങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായ നഷ്ടത്തിന് ഇടയുണ്ടാകുന്നതാണു്. ഒന്നാമത്തെ നിയമം എല്ലാകരങ്ങൾക്കും വെച്ചേറെ സംബന്ധിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെകാരണം ഈ നിയമമാകുന്നു. ഉപ്പു

നികുതി അവരവരുടെ മുതലിന്റെ അവസ്ഥപോലെ എല്ലാവരും കൊടുക്കണമെന്നുവെച്ചാൽ ആ മുതലിന്റെ അവസ്ഥയെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്നു സർക്കാരിൽനിന്നു വളരെ ആളുകളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടിവരും. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ അധികമായ ചിലവിന്നു ഇടയാകുന്നതാണല്ലോ. ഇല്ലോൾ പിരിയുന്ന നികുതിയിൽ പത്തിന്നൊന്നു പിരിക്കുന്നതിന്നു ചിലവാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞ മാതിരിയാകുമ്പോൾ പത്തിനഞ്ചുപിതം വേണ്ടിവരും. ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽനിന്നു പിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ കുറച്ചു ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഗവണ്മെണ്ടിപ്പെ അവശ്യത്തിന്നു വേണ്ടു കർപതു ഉറപ്പികയിൽ അഞ്ചു ഉറപ്പികയെ അവർക്കു കിട്ടുകയുള്ളു. അല്ലോൾ ശേഷമുള്ള നാച്ചുറപ്പികയുടെ അവശ്യത്തിനായി വിശേഷാൽ വല്ലകരവും പിരിക്കേണ്ടിവരും. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്കു അധികമായ നഷ്ടം നേരിടുമെന്നല്ലാതെ അതിന്നു രൂപമായ യാതൊരു ആദായവും ഗവണ്മെണ്ടിപ്പെക്കു ഉണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ. വേറെപല നികുതികാര്യങ്ങളിലും ഈ ന്യൂനത വരാവുന്നതും ചിലതിൽ വന്നുകാണുന്നതാണെന്നു വായനക്കാർക്കു അലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണു്. ഓരോ നികുതി നിശ്ചയിപ്പാൻ അലോചിക്കുമ്പോൾ മേല്പറഞ്ഞനിയമങ്ങളെ പ്രത്യേകം കാർമ്മവയ്ക്കേണ്ടതാണു്. ഇതു കൂടാതെ ചില ചിപ്പുറ നിയമങ്ങൾകൂടിയുണ്ടു്.

നികുതി പിരിക്കുന്നതു് ഏതുവിധത്തിൽ വേണമെന്നു വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതായ നാലു പ്രധാനനിയമങ്ങളുള്ളവയെ ഇതിന്നു മുമ്പിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങിനെ പിരിക്കുന്ന നികുതി രണ്ടുപ്രകാരത്തിലുണ്ടു്. ഒരുസമ്പ്രദായത്തിൽ സർക്കാരിൽനിന്നും നികുതി അവശ്യപ്പെടുന്നതും ആ നികുതി കൊടുക്കുന്നതും ഒരേ ആളായിരിക്കും. മറേസമ്പ്രദായത്തിൽ സർക്കാരിൽനിന്നു അവശ്യപ്പെടുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുടെപക്കൽനിന്നല്ലാ നികുതി സൂക്ഷ്മത്തിൽവരുന്നതു്. ആദായനികുതി മുതലായതു ആദ്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാണു്. ഒരു വക്കീലിന്റെയൊ കച്ചവടക്കാരന്റെയൊ ആദായത്തിൽനിന്നു ഒരു കാഹരി സർക്കാരിലേക്കു നികുതിയായി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സംഖ്യയിൽ ഒരു ശതവും മററാരുടെധനത്തേയും സംബന്ധിക്കുന്നതല്ലാ. അതുപോലെതന്നെ സ്വന്ത സഞ്ചാരിക്കായിട്ടു വാങ്ങിയ കുതിരവണ്ടിമുതലായവയ്ക്കു നികുതി നിശ്ചയിച്ചാൽ ആ നികുതി അതുകളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരെ മാത്രമേ സംബന്ധിക്കുകയുള്ളു. ഈ നികുതിക്കു പേരു് പ്രത്യക്ഷകരമെന്നാകുന്നു. പിന്നെ വസ്തു, മദ്യം, കച്ചവടസാമാനങ്ങൾ മുതലായവയുടെ നികുതി സർക്കാരിൽ നിന്നു ആരോടു വാങ്ങുന്നുവോ അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നല്ലാ സൂക്ഷ്മത്തിൽ വരുന്നതു്.

വസ്തുവിന്റെ നികുതി വസ്തു ഉടമസ്ഥനും കച്ചവട സാമാനങ്ങളുടെ നികുതി കച്ചവടക്കാരനാണു കൊടുക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആ കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യകൂടി അവർ ധാന്യങ്ങളുടേയും മറ്റു സാമാനങ്ങളുടേയും വിപര്യയിൽ കൂട്ടുന്നതാകകൊണ്ട് അത് അവസാനത്തിൽ അതുകൾക്കു അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പക്കൽ നിന്നാണു വരുന്നത്. ഈ നികുതിക്കു പേര് പരോക്ഷകരമെന്നാകുന്നു. പ്രത്യക്ഷകരമാകട്ടെ, പരോക്ഷകരമാകട്ടെ എല്ലാകരങ്ങളും അനുഭോക്താക്കളുടെ കയ്യിൽനിന്നാണു വരുന്നത്. എന്നാൽ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി അതുകൾക്കു അനുഭവിക്കുന്നവർതന്നെയാണു കൊടുക്കുന്നതു. മറ്റുള്ളവയുടെ നികുതി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൾക്കു അനുഭവിക്കുന്നവരല്ല.

പണ്ടു ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ സാധാരണയായിട്ടു പരോക്ഷകരമാത്രമേ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭൂമിയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന വിളവിൽ ഒരു രോഹരി (സാധാരണയായി അത് ആറിലൊന്നോ എട്ടിലൊന്നോ ആയിരിക്കും) രാജാവു എടുക്കുകയും കച്ചവടച്ചരക്കുകൾക്കു ചുങ്കം വാങ്ങുകയും മറ്റുമാണു രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന്നു ചെല്യിരുന്നത്. യുദ്ധം ഹേതുവായിട്ടോ മറ്റോ അധികസംഖ്യയ്ക്കു ആവശ്യവന്നാൽ മാത്രം എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽനിന്നും ഒരു ക്ഷണപ്പൂർവ്വ സമ്പ്രദിച്ച് വന്നിരുന്നു. ചില മതഭരണികളായ മഹമ്മദീയ രാജാക്കന്മാർ ഇതരമതക്കാരുടെ പക്കൽനിന്ന് ഇങ്ങിനെ ഒരു നികുതിചിലപ്പോൾ പിടിച്ചിരുന്നു. അപൂർവ്വമായി പിടിച്ചുവന്നിരുന്ന ഈ രണ്ടു നികുതിയല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷകരം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെള്ളക്കാരുടെ രാജ്യസമ്പ്രദായത്തിലാണു പ്രത്യക്ഷകരം ധാരാളമായി നടപ്പായത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അദായനികുതിയാകുന്നു.

അദായനികുതി എന്നു പറയുന്നത് പ്രജകൾക്കു ഭൂമിയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നതൊഴികെയുള്ള സകല അദായങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇത്രയെന്നു ക്ഷണപ്പൂർവ്വത്തിൽ സർക്കാരിൽനിന്നു പിടിക്കുന്നതായ ഒരു സംഖ്യയാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ പിടിച്ചുവരുന്നത് ഏറ്റവും രണ്ടു ഉറപ്പികവീതമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ നികുതി ആണ്ടിൽ അഞ്ഞൂറോ അഞ്ഞൂറിൽ അധികമോ ഉറപ്പിക അദായമുള്ളവരുടെ പക്കൽനിന്നുമാത്രമേ പിടിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ നികുതി വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ളതും പിടിക്കാതെയിരിക്കുന്നതു അധർമ്മമാകുന്നു. ഭൂമിയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന അദായം എത്രതന്നെ സ്വല്പമായിരുന്നാലും അതിൽ ഒരുരോഹരി സർക്കാരിലേക്കു കൊടുക്കണം. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, വക്കീലന്മാർ, വൈദ്യന്മാർ, കച്ചവടക്കാർ മുതലായവർക്കുണ്ടാകുന്ന അദായം എത്രതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അദായനികുതിയില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്കു കാൽ ഓരോപസംവാദവും സർക്കാരിലേക്കു കൊടുക്കുന്നുള്ളു.

ബാല്യത്തിലും. എന്നാൽ രാജ്യഭരണംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണത്തിന്നു അർക്കം വ്യത്യാസമില്ലാതാനും. ഇതു ന്യായമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഈ ന്യായരാഹിത്യത്തെ കുറേക്കൂടി സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതിന്നു ഒരു ഉദാഹരണംകൂടി പറയാം. മൂന്നു ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാക്കൾ കന്യത്തവഴിക്കു പതിനായിരം, ഉറപ്പികവിതം കിട്ടി എന്നും, അതിൽ ഒരാൾ ആ പണാകൊണ്ടു വസ്തു വാങ്ങി എന്നും, രണ്ടാമത്തേവൻ കച്ചവടം തുടങ്ങി എന്നും, മൂന്നാമത്തേവൻ അതു ബാങ്കിൽ പവിശ്യാക്കൊടുത്തു എന്നും ഇരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ആ ധനം കിട്ടിയവഴി ഒന്നാണു്. എല്ലാവർക്കും ആ ധനത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഒരുപോലെതന്നെയാണു സർക്കാരിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുന്നതു്. എന്നിരിക്കെ അതിൽ വസ്തുവാങ്ങിയ ഒരാൾ മാത്രമേ സർക്കാരിലേക്കു നികുതികൊടുക്കേണ്ടൂ എന്നു വയ്ക്കുന്നതു ഏതു പ്രകാരത്തിൽ വിചാരിച്ചാലും അയ്യക്തവും അധർമ്മവുമാണെന്നു നിസ്സംശയമാണല്ലോ.

അദായനികുതി മുതലായതു പിരിച്ചാൽ മാത്രമേ എല്ലാവരുടെ പക്കൽനിന്നും അവരവരുടെ അദായത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ സർക്കാരിലേക്കു നികുതികിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതാണല്ലോ നികുതികാര്യത്തെ പറ്റിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ നിയമം. കച്ചവടച്ചരക്കുകളിന്മേൽ ചുങ്കം പതിക്കുമ്പോഴും ഈ സംഗതി ഓർമ്മയ്ക്കുവാനുള്ളതാണു്. മനുഷ്യക്കു കൂടിയേകഴിയൂ എന്നുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു ചുങ്കം നിശ്ചയിക്കാതെ സുഖാനുഭവത്തിന്നു മാത്രം വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങൾക്കാണു് ചുങ്കം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു്. നെല്ല്, തൂണി മുതലായവയ്ക്കു ചുങ്കം നിശ്ചയിച്ചാൽ അതുകൂടെ വിച കൂടുകയും അതിനാൽ സാധുക്കൾക്കു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുകയും ചെയ്യും. കറുപ്പു്, പുകയില, ചാരായം മുതലായതുകൾ അവശ്യം വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലാത്തതിനാൽ അതുകൾക്കു കരം നിശ്ചയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സാധുക്കൾക്കുപദ്രവം തട്ടുന്നതല്ലാ. അതുകൾ കൊണ്ടുള്ള സുഖം അനുഭവിച്ചു കഴിയൂ എന്നുള്ളവർക്കു വലിയ പ്രയാസംകൂടാതെ ആ ചുങ്കം കൊടുപ്പാനുള്ള ശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

നികുതിയെപ്പറ്റി രണ്ടു സംഗതികൾകൂടിയേ പറയാനുള്ളൂ. അവ വളരെ പ്രധാനസംഗതികളാണെങ്കിലും ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ പണ്ടു് അവയുടെ ജ്ഞാനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഒന്നാമതു നികുതിപിരിക്കുന്നതു ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിലവുചെയ്യാനാണു്. രാജാക്കന്മാരുടെ ആഡംബരത്തിന്നുവേണ്ടി അതിൽനിന്നു ചിലവുചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നല്ലാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു്. ആ ചിലവു അമിതമായിപ്പോകരുതു്. മൈസൂർ മഹാരാജാവിന്റെ ചിലവിന്നു ആ

ണ്ടിൽ പതിമൂന്നുപക്ഷം ഉറപ്പികയും ഹൈദ്രാബാദ് രാജാവിന്റെ ചിലവിന്നു മുപ്പതുപക്ഷം ഉറപ്പികയും ആണ്. ഈ സംഖ്യ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പിരിയുന്ന ഒട്ടക്കൂ നികുതിയിൽ പത്തിലൊരഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മഹാരാജന്റേതായ ചിലവിന്നു ആണ്ടിൽ നാല്പതുപക്ഷം ഉറപ്പികയേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതു അവിടെ പിരിയുന്ന നികുതിയുടെ ഇരുപതിലൊരംശത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഹൈദരാബാദ് രാജാവിന്റേയും മഹാരാജന്റേതുമായ അവസ്ഥയ്ക്കു എത്ര അന്തരമുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അവരുടെ ചിലവിന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏകദേശം ശരിയാണ്. ജങ്ങളുടെ ഗുണത്തിന്നായിട്ടാണ് നികുതി പിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ജ്ഞാനം രാജാവിനും പ്രജകൾക്കും വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നതു്.

രണ്ടാമതു, നികുതിപിരിക്കുന്നതിനുള്ള നിശ്ചയങ്ങൾ പ്രജകളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ സംഗതി ബാലാത്തിയിൽ കുട്ടികൾക്കുകൂടി അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ അതു ഒരു അപൂർവ്വജ്ഞാനമാണ്. എന്നാൽ നികുതിപിരിക്കുന്നതു് ജനങ്ങൾക്കു സങ്കടം കൂടാതെയും യാതൊരു സിദ്ധാന്തം കൂടാതെയും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ സാധിക്കയില്ലെന്നു നിശ്ചയംതന്നെ. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ മുഖാന്തിരമാണു അറിയിക്കുന്നതു്. ഇതാകുന്നു ബാലാത്തിയിൽ പാർലിയമേണ്ടു സഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം. പ്രതിനിധികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ സമ്പ്രദായവും, അവരുടെ അധികാരങ്ങളും മറ്റും ഇന്നിന്നതാണെന്നു് ആ സദർത്തിൽ വഴിയെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ്.

ന.൦. കച്ചവടം.

ധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാനാംഗങ്ങളായ ധനോല്പാദനവിനിയോഗവും ശമ്പളങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംക്ഷേപമായി ഇതിനുമുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞുവല്ലോ.

കച്ചവടം സ്വദേശീയമെന്നും, വിദേശീയമെന്നും രണ്ടു പ്രകാരത്തിലുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ അവിടെയു

ഇവർ തമ്മിൽതന്നെ കൃയവിക്രയം ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശീയവാ
 ണിജ്യപും മറ്റു രാജ്യക്കാരുമായി കൃയവിക്രയം ചെയ്യുന്നത് വിദേശീയവാ
 ണിജ്യപും ആകുന്നു. ഇതിൽ സ്വദേശീയവാണി മുതൽക്കുറി
 ച്ചു ധനവിനിമയമട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിദേശീയ
 വാണിജ്യം രണ്ടുസമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത്.
 ചിലരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്കുകൾക്ക് ചുങ്കമു
 ണ്ടു്. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ അതില്ല. ൊം ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിന്റെ
 ഒരുദേശം സക്കാരിലേക്കുള്ള മുതലാളപ്പാണെങ്കിലും പ്രധാനമായ ഉ
 ദേശം ആ രാജ്യത്തിലുള്ള മുതലാളന്മാരേയും വേലക്കാരേയും സഹാ
 യിക്കുകയാകുന്നു. ഒരുരാജ്യത്ത് ഒരു സാധനമുണ്ടാക്കുന്നതിന്നു്
 സൌകര്യം അധികമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യക്കാർക്കു് അതിന്നു് സൌ
 കര്യം കുറവായ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുന്നതിനക്കാൾ ചുരുങ്ങിയവിച
 യ്ക്കു് വിച്ഛാദിച്ചുനതാണു്. അങ്ങിനെയൊക്കെയാൽ ആ മറ്റുരാജ്യങ്ങ
 ലിൽ ആ സാധനമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും മുതലാളന്മാ
 ര്ക്കു് വേലക്കാർക്കു് നഷ്ടത്തിന്നു് ഇടയുണ്ടാകും. അതിനെ പ്രതികരി
 പ്പാനാണു് ഈ ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ആ ചുങ്കത്തോ
 ടു കൂടുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യക്കാരുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെയും വിച ഏറെ
 കുറയ്ക്കുന്ന ശരിയാകും. ഈ പറഞ്ഞതു് വിശദമാകുന്നതിന്നു് ഒരുദാഹ
 രണം പാശ്ചാത്യ ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം
 കൊണ്ടോ, സാമത്രികൊണ്ടോ, മണ്ണിന്റെ ഗുണംകൊണ്ടോ കൊ
 ച്ചിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിലധികം കുരുമുളകുണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. അതുകൊ
 ണ്ടു് അവിടെ കുരുമുളകിന്റെ വിച കൊച്ചിയിലുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാ
 ള് കുറവായിരിക്കണം. അതു് യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും കൂടാതെ
 കൊച്ചിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കൊച്ചിയിൽ കുരുമുളക് കൃഷിചെയ്യുന്നവർക്കു്
 ദോഷമായിത്തീരും. മലയാളത്തിൽനിന്നും കൊണ്ടുവ
 രുന്നതിനെ ഇവിടെ പാശ്ചാത്യ അഞ്ചുരൂപികയായി വിറ്റാൽ മുതലാ
 കുടമെന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതു് അഞ്ചുരൂപികയായി വിറ്റാലേ മുത
 ലാധു എന്നും ഇരിക്കട്ടെ. അഞ്ചുരൂപികയ്ക്കു കിട്ടുമ്പോൾ സ്വദേശ
 ശാലീമാനംകൊണ്ടു് അഞ്ചുരൂപികകൊടുത്തു് വാങ്ങുന്നജനങ്ങൾ ഉ
 ണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിനേ
 യും അഞ്ചുരൂപികയ്ക്കു് വില്പിക്കുവാൻപിടികയും അതിനാൽ നഷ്ടത്തിനി
 ടയാകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ
 നിന്നും വരുന്നമുളകിന്നു് കൊച്ചി സക്കാരിൽനിന്നു് പാശ്ചാത്യ ഒരു
 രൂപികവിതം ചുങ്കം നിശ്ചയിച്ചാൽ ഇവിടെത്തെ മുളകു കൃഷിക്കാർക്കു്
 ഒരു രക്ഷയായല്ലോ. ഇങ്ങിനെ അതാതുരാജ്യത്തുള്ള വ്യവസായിക
 രുടെ സഹായിക്കുന്നതിന്നു് സക്കാരിൽനിന്നും ചുങ്കം പിരിച്ചുവരുന്ന

കുചുവടത്തിന്ന് രക്ഷിതവാണിജ്യമെന്നും മാതിന്ന് അരക്ഷിതവാണിജ്യമെന്നും പോരാകുന്നു.

രക്ഷിതവാണിജ്യം ഉപയുക്തസാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദകന്മാർക്ക് ഗുണകരമാണെങ്കിലും ജനസമുദായത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. കുരുമുളകിന് കൊച്ചിരാജ്യത്ത് ചുങ്കം നിശ്ചയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള കുരുമുളകു കൃഷിക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് നിശ്ചയംതന്നെ. എന്നാൽ അവിടെ കുരുമുളകിന് അവശ്യമുള്ള വാക്സ്ലാം കുറച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആദായത്തിനുവേണ്ടി പറയ്ക്കും ഒരു രൂപീകവിതം വെറുതെ അധികച്ചിലവ് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ അന്യരാജ്യത്തുനിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ചുങ്കം നിശ്ചയിച്ചാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദിവസവൃത്തിക്ക് ചിലവു കൂടി വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഉല്പാദകന്മാർക്കുള്ള ദോഷം താൽക്കാലികവും സ്ഥായിയായിനില്ക്കാത്തതുമാകുന്നു. കുരുമുളകു കൃഷിക്കാർ അവരുടെ പരിശ്രമം ആദായമില്ലാത്തതാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങി ആദായമുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമല്ലേ? ഒരു പരിശ്രമം സ്വതഃ ആദായമുള്ളതാകണമെങ്കിൽ അതിന് ആ ദിക്കിൽ പ്രത്യേകസൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങിനയാകുമ്പോൾ ഓരോരാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അതാതുരാജ്യത്തെ ഉല്പാദനത്തിന് എല്ലാംകൊണ്ടും സൗകര്യമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ മാത്രമുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ഗുണം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. പ്രയത്നവിഭജനം ധനോല്പാദനത്തിന് ഒരു പ്രധാനകാരണമാണെന്ന് ഇതിന്നുമുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അരക്ഷിതവാണിജ്യം ഈ പ്രയത്നവിഭജനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഒരു കസാലപണിയുമ്പോൾ കടച്ചിൽ പണി, ചെത്തുപണി, ചൂരലിടുക, മുതലായതിൽ ഓരോന്നിന് പ്രത്യേകവാസനയും പരിചയവും ഉള്ളവർ അതാതു പണിചെയ്യുന്നതായാൽ ആ കസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വളരെ സൗകര്യവും വേഗവും ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെയും കൃഷിക്കാർ മറ്റൊരുപണിനോക്കാതെ കൃഷിപ്പണിയിൽതന്നെ പരിശ്രമിക്കുകയും ചക്കാന്മാർ എണ്ണയെടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധവെക്കുകയും നെയ്ത്തുകാർ അവരുടെവേലയിൽതന്നെ മനസ്സുവെക്കുകയും മറ്റും ചെയ്താൽ അതാതുവേല സുകരവും ഫലവത്തുമായി തീരുന്നതുപോലെയും ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ അതാതുരാജ്യത്ത് ഉല്പാദനസൗകര്യമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലാം അധികമായ ധനോല്പാദനത്തിനും ജനസമുദായത്തിന് ക്ഷേമത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കുചുവടത്തിനു ചുങ്കം മുതലായ ബാ

ധകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ ധനോല്പാദനവും എല്ലാ നട്ടു കാക്കും ജീവനാശസങ്കുചവും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് എന്നിരിക്കെ താൽക്കാലികമായി കാരോരുത്തർക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ നിസ്സാരങ്ങളായിട്ടല്ലേ ഗണിക്കേണ്ടതു്?

കച്ചവടം ഒരുരാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള പ്രധാനകാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. കച്ചവടംകൊണ്ടു് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ മാതൃമുണ്ടാകുന്നതും നമുക്കു ആവശ്യമുള്ളതുമായ സാധനങ്ങളെ ധാരാളമായി നമുക്കു് കിട്ടുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരുപ്രയോജനത്തെമാത്രമേ സാധാരണജനങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിന്നു് ഇതിൽ വച്ചുതായ അനേകഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അവയിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രധാനമായി പറയേണ്ടതു് കച്ചവടത്തിന്റെ ധനോല്പാദകശക്തിയാകുന്നു. ചുങ്കംമുതലായൊരു ധകൾകൂടാതെ പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്രയവിക്രയം നടത്തുന്നതായാൽ കാരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൽപാദനത്തിന്നു് പ്രത്യേക സൌകര്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കയുള്ളൂ. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളുടേയും ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചുവരികയും ഉല്പാദനവ്യയം കുറഞ്ഞുവരികയും അതുനിമിത്തംലോകത്തിലുള്ള ധനം അധികമായി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. ഇതുകൂടാതെ കച്ചവടവ്വികു് പലരാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മേളനംകൊണ്ടു് അവർ തമ്മിൽ ഐക്യമത്രയും പലപ്രകാരത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരവും വർദ്ധിക്കുകയും കലഹരങ്ങളും മറ്റും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണു്. െം സംഗതികളെക്കുറിച്ചു െം പ്രകൃതത്തിൽ അത്ര വിസ്തരിക്കണമെന്നില്ല.

വിദേശവാണിജ്യം ഇതുകക്ഷികൾക്കും ഗുണകരമാവേണമെങ്കിൽ കൈമാറണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയുടെ താരതമ്യം രണ്ടു രാജ്യത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുന്നതു മലയാളത്തിലും കോയമ്പത്തൂരും ഒരുപറ കുരുമുളകിന്റെ വില ആറുപറ തോരപ്പറപ്പിപ്പാണെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്നും ഇവിടേക്കു തോരപ്പറപ്പികൊണ്ടു വരികയും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടു് കുരുമുളകു കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ഇതുകക്ഷികൾക്കും ലാഭമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഒരുപറ മുളകിന്റെ വില ഇവിടെ ആറുപറ പരിപ്പും കോയമ്പത്തൂരു് എട്ടുപറ പരിപ്പാണെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂർക്കു് അററപ്പറപ്പരിപ്പു മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു ഒരുപറക്കുരുമുളകു വാങ്ങിയാലും തരക്കേടില്ല. അററപ്പറപ്പരിപ്പു ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഒരുപറ കുരുമുളകു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള കൂടി ഒരുപറപ്പരിപ്പിന്റെ വിലയാണെങ്കിൽ ഈ കൈമാററംകൊണ്ടു രണ്ടു കക്ഷി

കൾക്കും അപ്പറപ്പറിപ്പിന്റെ വിവരമുള്ള ലാഭമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

വിവരയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം കുരുമുളക് കൃഷിക്ക് മലയാളത്തിലും പരിപ്ലവിക്കുക കോയമ്പത്തൂരുമുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യമാകുന്നു. കോയമ്പത്തൂർക്കാർ ഒരുപാ മുളകിന് അറപ്പാ പരിപ്ലവകൊടുപ്പാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പരിപ്ലവിക്കാർ അതു വെടിഞ്ഞു കുരുമുളക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെതന്നെ ഏഴരപ്പറപ്പറിപ്പിന് ഒരുപാ കുരുമുളക് കിട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരും മുളക്കൃഷിക്കാർ അതുവെടിഞ്ഞു പരിപ്ലവിക്കുക ഉത്സാഹിച്ചുതുടങ്ങും. ഇതിൽ ഓരോന്നിന് ഓരോരാജ്യത്തിൽ സൗകര്യമധികമുള്ളതിനാൽ പരിപ്ലവമുളക്കും പണ്ടു രണ്ടുരാജ്യത്തും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതിലധികം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നതാണല്ലോ.

ലാഭമില്ലാതെ ആരും കച്ചവടത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ലെന്ന് മേലുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലാഭം എത്രത്തോളമുണ്ടാകുമെന്ന് ആലോചിപ്പാനുള്ളതാണ്. പാണ്ടിയിൽനിന്ന് ആദ്യം ഈ ദിക്കുകളിൽ പാവുകൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേപ്പോലെ ആദ്യമായി പുതുചരക്കുകൾകൊണ്ടു വരുന്നവർക്ക് അധികലാഭമുണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ലാഭം കാണുമ്പോൾ വളരെ ആളുകൾ ആ ചരക്കുകൊണ്ടുവന്നുതുടങ്ങും. ഉൽപാദനം അധികമാകുമ്പോൾ വിവരത്തെ വരുമെന്നു മുൻപേ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചരക്കുകൊണ്ടു വരുന്നതിനാവുള്ള ലാഭം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങും. ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതിലധികം ആ ചരക്കു കൊണ്ടുവന്നാൽ അശേഷം ലാഭമില്ലാതെ ആകുന്നതുകൊണ്ടു വാവിന് ഒരു അതിരില്ലാതെ വരാൻ പാടില്ല. എത്രത്തോളം ചുരുങ്ങിയലാഭംകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാമോ ആ ലാഭമാകുന്നു വാവിന്റെ അതിര. ആ ലാഭമെന്തായിരിക്കും? അതു കച്ചവടത്തിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ധനം ഉറപ്പുവാങ്ങി പലിശയ്ക്കുകൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആദായത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. പിന്നെ പലിശയ്ക്കുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന പണത്തിന്നു ഉറപ്പു അധികമുള്ളതിൽ കച്ചവടത്തിലേ നഷ്ടസംഭാവ്യതയുടെ അവസ്ഥയ്ക്കു തക്കതായി ഒരു പ്രതിഫലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതു രണ്ടും ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുള്ള കൂലിയുമാണ് കച്ചവടക്കാരുടെ ലാഭത്തിന്റെ അതിര. അതിലധികമായി എത്രയെങ്കിലും കിട്ടിക്കൊള്ള. അതിൽ കുറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നതല്ല.

ഒരു രാജ്യത്തുനിന്നു പുറത്തേക്കു പോകുന്ന ചരക്കുകളുടേയും ആ

വിടേയ്ക്കു വരുന്ന ചരക്കുകളുടേയും വില ശരിയായിരിക്കും. ചിലകാലങ്ങളിൽ ഒന്നു അധികമായി എന്നുവരാം. എന്നാൽ ക്രമേണ രണ്ടും ശരിയായിവരുന്നതാണ്. കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റു യാതൊരുരാജ്യവുമായി കച്ചവടമില്ലെന്നും ഊഹിക്കട്ടെ. എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽനിന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ചരക്കു തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ചിലകാലങ്ങളിൽ വന്നേക്കാം. അങ്ങിനെ ആകുമ്പോൾ ചരക്കു കൈമാററം കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ വില നാണുമായിത്തന്നെ കൊച്ചിയിൽനിന്നും തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നാണും തിരുവിതാംകൂറിൽ വലിക്കുകയും കൊച്ചിയിൽനാണും കുറയുകയും ചെയ്യും. മറ്റുസാധനങ്ങളെപ്പോലെ നാണവും വലിക്കുന്നതോറും വില കുറയുകയും കുറയുമ്പോറും വിചവലിക്കുകയും ചെയ്യും. നാണത്തിന്റെ വിച കുറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു ഉറപ്പികയ്ക്കു കിട്ടിയിരുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്ന് ഒന്നുഉറപ്പികയോമറ്റൊ കൊടുക്കേണ്ടിവരും. കൊച്ചിയിൽ നേരേമറിച്ചും ആവും. അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നും സാധനങ്ങളെ കൊച്ചിക്കു കൊണ്ടുവരുന്നത് നഷ്ടമായും കൊച്ചിയിൽനിന്നു അങ്ങോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിലാഭമായും തീരുകയും അതിനാൽ കൊച്ചിയിൽനിന്നു ചരക്കുകളുടെ പോക്കു കൂടുകയും തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്ന് വരവു ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെപോക്കുവരവുകൾ ശരിയായിത്തീരും. നമ്മുടെരാജ്യത്തുനിന്നു കച്ചവടക്കാർ പണമധികമായി അന്യരാജ്യത്തേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനാൽ ഇവിടെദാരിദ്ര്യം വലിച്ചുവരുന്നു എന്നു നാം സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഇതു ഒരുതെറ്റായ ആവചാധിയാണെന്ന് മേൽപറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഒരുനാട്ടിൽ നിന്നു ഉറപ്പികപോകുന്നതുകൊണ്ടു അവിടെ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകുന്നതല്ല. മറ്റുനാട്ടുകാരെപ്പോലെ പ്രയത്നംചെയ്യാതെയാകുമ്പോഴാണ് ദാരിദ്ര്യംവലിക്കുന്നത്. ശുദ്ധമലയാളികൾ മറ്റുജാതിക്കാരെപ്പോലെ പരിശ്രമശീലന്മാരല്ലെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവമല്ലേ? ഈ പരിശ്രമശൂന്യതയാകുന്നു മലയാളികളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ ദിവസംതോറും കഷ്ടിപ്പിച്ചുവരുന്നത്. ഇതിന്നു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗീതങ്ങളെല്ലാംകൂടി അലോചിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതു യഥാർത്ഥമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നതാണ്.

൩൧. രാജഭരണം.

രാജഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പല സംഗതികളും ആലോചിപ്പാനുണ്ട്. എന്നെന്താവശ്യത്തിനാണ് രാജഭരണം എന്നൊരേപ്പാട് മനുഷ്യർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ ഉദ്ദേശത്തെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് പലരാജ്യങ്ങളിലും പല കാലങ്ങളിലുമായിട്ട് എന്തെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകളാണ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഓരോ ഏർപ്പാട് ആ ഉദ്ദേശത്തെ എത്രത്തോളം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്? അതിൽ എന്തെല്ലാം ന്യൂനതകളാണുള്ളത്? രാജഭരണത്തിൽ ഏതുവിധത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകൊണ്ടാണ് ന്യൂനതകൾ കഴിയുന്നിന്നെടത്തോളം കുറഞ്ഞുപോകുന്നത്? എന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികളെയാണ് നമുക്കു പ്രധാനമായി ആലോചിപ്പാനുള്ളത്. ഈ ആലോചനയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളിലും, നമ്മുടെ സ്മൃതിപുരാണാദികളിലും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവലാഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയയുടെയോ ഏർപ്പാടിന്റെയോ സ്വഭാവത്തേയും ഗുണദോഷങ്ങളേയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്. ആ ഉദ്ദേശം എല്ലായ്പ്പോഴും വിശദമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ നാം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറെ അപ്രസൂതമായി വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് രാജഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാകുന്നു നാം ആദ്യമായി ആലോചിപ്പാനുള്ളത്. എന്നെന്താവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് ഈ രൂപംനോ മനുഷ്യനോ രാജഭരണം എന്നൊരേപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉത്തരമാകുന്നു രാജഭരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശം.

ഈ ചോദ്യത്തിന് പലരും പലവിധമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലർ രാജഭരണം പ്രജാപരിപാലനത്തിനാണെന്നും, മറ്റുചിലർ ഭൂഷ്ടശിക്ഷണശിഷ്ടാപരിപാലനത്തിനാണെന്നും, ചിലർ സത്വത്തേയും സ്വത്വത്തേയും രക്ഷിക്കുന്നതിനാണെന്നും, മറ്റു ചിലർ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസുവത്തിനാണെന്നും, പിന്നെ ചിലർ പ്രജകളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണെന്നും മറ്റും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ പുത്രാസമൊന്നുമില്ലെന്ന് സാധിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും ഓരോ അഭിപ്രായം ഓരോ വഴിക്ക് പോകുന്നതാകുകൊണ്ട് അവയിൽ ഓരോന്നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രത്യേകമായി ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി

ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ.

ഇതിൽ പ്രജാപരിപാലനമെന്നും ഭൂഷ്ടശിക്ഷണ ശിഷ്ടപരിപാലനമെന്നും പറയുന്നത് ഒന്നതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ രാജ്യഭരണോദ്ദേശമായി പറഞ്ഞുവരുന്നത് ഇതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനു വലിയൊരു ന്യൂനതയുണ്ട്. ഉദ്ദേശമെന്നതു ശാസ്ത്രാനുരോധമായി വിചാരിക്കുമ്പോൾ മൂലത്തോളം പറയുന്നതായിരിക്കണം. ആ കാര്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇടവരരുത്. വൈദ്യശാസ്ത്രമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനാണെന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രാനുരോധമായിട്ടില്ല. ചികിത്സിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഹോഗോപശാന്തിക്കും രോഗനിവാരണത്തിനുമായിട്ടെന്നാകുന്നു പറയേണ്ടത്. ഇതുപോലെയാണ് ഭൂഷ്ടശിക്ഷണശിഷ്ടപരിപാലനമെന്നു പറയുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിക്കുതന്നെ വേറെ ഒരു സാധ്യമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതു തന്നെയാണ് രാജ്യഭരണോദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നതു തൃപ്തികരമല്ല. ആ സാധ്യമെന്തെന്നു വഴിയേ പറയാം.

വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയിൽ സാധാരണയായി പറഞ്ഞുവരുന്നത് രാജ്യഭരണം സത്വത്തേയും സ്വത്വത്തേയും രക്ഷിപ്പാനാണെന്നാകുന്നു. ഇതിന്റെ താല്പര്യം മനുഷ്യർ അന്യോന്യം ദേഹപീഡചെയ്യാതേയും മുതൽ അപഹരിക്കാതേയും രാജാവ് നോക്കണമെന്നാകുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ ന്യൂനത ഈ മതത്തിനുമുണ്ട്. സത്വത്തേയും സ്വത്വത്തേയും രക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വേറെ ഒരു സാധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സാധ്യത്തെയാണ് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നു പറയേണ്ടത്.

ഇനിയൊരു മതമുള്ളത് രാജ്യഭരണം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസഖത്തിനാണെന്നാകുന്നു. ഭൂഷ്ടശിക്ഷണവും ശിഷ്ടപരിപാലനവും സത്വസ്വത്വരക്ഷണവും സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസഖത്തിനാണ്. രാജാവ് ശിഷ്ടന്മാരെ രക്ഷിക്കുകയും ഭൂഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും, മനുഷ്യർ അന്യോന്യം ദേഹപീഡ ചെയ്യാതേയും, മുതൽ അപഹരിക്കാതേയും നോക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കണമെന്നതിനല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിനാണെന്ന് പറവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസഖം മറു് ഉദ്ദേശങ്ങളെക്കാൾ അധികം മൂലത്തോടു് അടുത്തതാണെന്ന് സാധിക്കുന്നു.

ഇതിനാൽ അടുത്തതായി വേറെ വല്ല ഉദ്ദേശവുമുണ്ടോ? എന്തിനാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കു ഭൂരിസഖമുണ്ടാകുന്നത് എ

ന്നു ചോദിച്ചാൽ അവകാശമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യരുടെ സകലപ്രവർത്തികളും സുഖപ്രാപ്തിക്കു ദുഃഖ നിവൃത്തിക്കു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ടിടലാതദ്ദേശത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ യാതൊരു പ്രവർത്തിയുമില്ല. താല്ക്കാലിക സുഖമനുഭവിച്ച് പിന്നീട് ദുഃഖത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതും ഉത്തരകാലസുഖത്തിനുവേണ്ടി താല്ക്കാലിക ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നതും അസാധാരണയല്ല. ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ബുദ്ധിജ്ഞാപുരസ്കാരമുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് പല തെറ്റുകളും വരികയും വിചാരിച്ചതിനു വിപരീതമായ ഫലം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എങ്കിലും എന്തു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവരും സുഖപ്രാപ്തിയേയോ ദുഃഖ നിവൃത്തിയേയോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാവാനിരിക്കയില്ല. അതിന്നെന്നാണു കാരണമെന്നു ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യസ്വഭാവമെന്നല്ലാതെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം കാണുന്നില്ല. ഈ സ്വഭാവം കാരണമായിട്ടാണ് രാജ്യഭരണംതന്നെ വേണ്ടിവന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസുഖമാണെന്നു പറയുന്നത് ശാസ്ത്രാനുരോധമായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഭൂരിപക്ഷ ഭൂരിസുഖമെന്നുവച്ചാലെന്താണെന്നാകുന്നു ഇനി ആലോചിച്ചാണുള്ളത്. മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന യാതൊരുപോലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സുഖപ്രദമാവാൻ പാടില്ലെന്നു തന്നെയല്ല ചിലർക്കു അത് നിശ്ചയമായും ദുഃഖകരംതന്നെയായിരിക്കും. കുറുംചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ഏല്പാട് പാക്കു ജനങ്ങൾക്കു സുഖകരമാണെങ്കിലും കുറും ചെയ്യാതെ കഴികയില്ലെന്നുള്ള അർപ്പവും ചില ദുസ്വഭാവികൾക്കു അത് ദുഃഖകരമായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എന്നു പറയാതെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കു എന്നു പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെതന്നെ പരമാനന്ദമെന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യർക്കു അലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാമെന്നുടത്തോളം സുഖം ഏതുവിധത്തിലാണു സമ്പാദിച്ചാൽ തരമെന്നു നോക്കുവാൻ തരമുള്ളു. ഈ തത്വത്തെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പരമസുഖം എന്നു പറയാതെ ഭൂരിസുഖമെന്നു പറഞ്ഞത്. സകല ജനങ്ങളുടേയും പരമസുഖം തീരെ അപ്രാപ്യവും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസുഖം സാധിച്ചാൽ നോക്കേണ്ടതും അതുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതുതന്നെ ആകുന്നു എന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്.

ഇനി ഒരു മതംകൂടിയുണ്ടല്ലോ. രാജ്യഭരണം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ഉൽക്കർഷിക്കുകയെന്നതിനാണെന്നാകുന്നു ചിലർ പറയുന്നത്. അക്രമം തിരക്കുണ്ടു, ബുദ്ധിജ്ഞാപുരസ്കാരമുണ്ട്, അറിവുണ്ടു, ഒരു പ്രവാചകനെന്നു

ചെറുമനം തമ്മിലുള്ള അന്തരം മറഞ്ഞാണല്ലോ. എന്നാൽ മനുഷ്യ പ്രയത്നത്താൽ തന്നെ അനേകകാലംകൊണ്ടെങ്കിലും ചെറുമക്കളെ ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ ആക്കാവുന്നതാണ്. എന്നുതന്നെയല്ല ബ്രാഹ്മണരേയും വെള്ളക്കാരേയും മറ്റും എപ്പോഴും അവസ്ഥകൊണ്ടും ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ ഉപയുക്തരായി യോഗ്യരാക്കിത്തീർക്കാവുന്നതാണ്. സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് മനുഷ്യവർത്തിന് എത്രത്തോളം വലിപ്പം വരാമെന്ന് നമുക്ക് ഉപരിപ്പാൻതന്നെ പാടില്ല. ഇങ്ങിനെ മനുഷ്യരെ സാധ്യമാക്കുന്നിടത്തോളം ഉൽകൃഷ്ടന്മാരാക്കുന്നതിനാണത്രെ രാജ്യഭരണം.

എന്നാൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഇതും ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശാകന്തളം വായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവാച്യമായ സുഖം ഒരു ചെറുമന് അനുഭവിപ്പാൻ തരമില്ല. ഭൂരിസുഖമെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിപ്പാനുള്ള യോഗ്യത അവനും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്ന് വരുന്നതാണ്. മനുഷ്യക്ക് യോഗ്യതകൂടുംതോറും അസ്വാദ്യത അധികമുള്ള സുഖവും കൂടുന്നതാകകൊണ്ട് ഭൂരിസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യവർത്തിനെ ഉൾക്കൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും അടങ്ങുന്നതാണ്.

ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂരിസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് രാജാവ് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും രാജ്യഭരണത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം എങ്ങിനെ ആയിരിക്കണമെന്നുമാകുന്നു ഇനി അഭ്യോചിപ്പാനുള്ളത്. രാജകൃത്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി വിവരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ സ്ഥലവും അവശ്യവുമില്ല. കൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ ആകപ്പാടെ ഒന്നു പറയുന്നതിന് മാത്രമേ ഭാവികുന്നുള്ളൂ. രാജകൃത്യങ്ങളെമാത്രം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിപ്രായഭേദങ്ങളില്ല. എല്ലാ രാജ്യക്കാരുടേയും മതം ഏകദേശം യോജിച്ചുതന്നെയിരിക്കും.

രാജാവ് പ്രധാനമായി മനസ്സുവയ്ക്കേണ്ടതായ സംഗതി രാജ്യഭരണം തന്റെ സ്വന്താധാരയോടേയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനല്ലെന്നാകുന്നു. രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രജകളുടെ ക്ഷേമമെന്നുമാത്രമാകകൊണ്ട് അവരുടെ അവശ്യത്തിനായി രാജാവിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കയാണെന്നും, രാജാവിന്റെ അവശ്യത്തിനു പ്രജകളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയല്ലെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്നായും, അവർ അന്യന്ത്രം ഉപദ്രവിക്കാതെ നോക്കുന്നതിന്നായും അവർ തന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തി അക്കിയിരിക്കുന്ന കാളാണെന്നു മാത്രമേ രാജാ

വിനെ വിചാരിപ്പാൻപാടുള്ളു എന്നാകുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും മറ്റും അഭിപ്രായം. ഈ അഭിപ്രായത്തെ അവർ പലപുസ്തകങ്ങളിലും മോഷിച്ചിട്ടുള്ളതിന് പുറമേ പല രാജ്യഭരണവ്യവസ്ഥപന്തരേഖകളിലും അവർ വെളിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ അഭിപ്രായത്തെ അത്ര സ്പഷ്ടമായി മോഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് രാജാവിന്റെ കൃത്യമെന്ന് സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രജകളുടെ കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിപ്പാൻ രാജാവിനെ അവർ തന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വ്യവഹരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രമാണപ്രകാരം രാജാവിന് ഈ അധികാരം കിട്ടിയത് ഈശ്വരൻ നിന്നാണെന്നാകുന്നു. 'രക്ഷാത്മകസ്യസർവ്വസ്യ രാജാനമസ്രജൽപ്രഭഃ' എന്നും 'മഹതീദേവതാഹ്വേന നരത്രയേണതിഷ്ഠതി' എന്നും മറ്റും മനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രമാണപ്രകാരം രാജാവിനെ ഒരു ദിവ്യപുരുഷനായി വിചാരിക്കേണ്ടമെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈ വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കും രാജാവിനും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പ്രമാണപ്രകാരമുള്ള രാജ്യഭരണത്തിൽനിന്ന് വല്ലതും വ്യത്യസ്തമാകുന്നതാണോ എന്ന് മേലിൽ അലോചിച്ചുകൊള്ളാം. എല്ലാ ജനങ്ങളുടേയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രം ബ്രഹ്മാവ് രാജാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ രാജകൃത്യം ഇന്നതാണെന്നുള്ള സംഗതിയെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷുകാരും നമ്മളും തമ്മിൽ വളരെ അഭിപ്രായഭേദമില്ല.

ഭൂവിഷയഭൂമിസുഖത്തിന് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടൊന്നുവേണ്ടത് നിയമങ്ങൾക്ക് സർവ്വസാധാരണതമുണ്ടായിരിക്കുകയാകുന്നു. എല്ലാ നിയമങ്ങളും പ്രജകളിൽ എല്ലാപേരേയും ഒരുപോലെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്യാ രാജ്യത്ത് നടപ്പായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു ജാതിക്കാർക്ക് ഒരു ശിക്ഷയെന്നും മറ്റൊരു ജാതിക്കാർക്ക് മറ്റൊരു ശിക്ഷയെന്നുമല്ല വ്യവസ്ഥിതമായിരിക്കുന്നത്. ആ കുറ്റം ചെയ്താൽ ശിക്ഷ എല്ലാപേർക്കും ഒന്നുപോലെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പഴയ നിയമങ്ങൾക്ക് ഈ അപകൃഷ്ടതയില്ല. സ്ത്രീകൾ ജാതികളുടെ ഭേദംപോലെ ശിക്ഷയും ഭേദം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശൂദ്രൻ ബ്രാഹ്മണനെ അധികൃഷ്ടപിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ നാവ് അറുത്തുകളയണമെന്നും, ബ്രാഹ്മണൻ ശൂദ്രനായാണെന്ന് അധികൃഷ്ടപിച്ചതെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ സ്ഥലമായ ഒരു പിഴ കല്പിക്കണമെന്നുമാകുന്നു മനുസ്മൃതിയാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞുവെന്നുള്ളതു്.

എല്ലാ ശിക്ഷകൾക്കും ഇപ്രകാരംതന്നെ ജാതിഭേദപോലാല ശിക്ഷാ ഭേദത്തേയും കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പക്ഷപാതിത്വം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തിന് പതുരെ ബാധകമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അവരവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ വൈഭവംപോലെയും, ഗുണംപോലെയും, അവരവർക്കു ചെറുശ്ചുവും, യോഗ്യതയും, സിദ്ധിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും ഉണ്ടാകാത്തവിധത്തിലായിരിക്കണം രാജനിയമം. ഓരോരുത്തർക്കു ഓരോനിയമമാകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അധികമായും ചിലർക്കു കുറവായും മറ്റു ചിലർക്ക് ഇല്ലാതായും വരുന്നതാകകൊണ്ട് അങ്ങിനെയുള്ള നിയമം ഈ പ്രതിബന്ധത്തെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. അവരവർക്കു സമ്പാദിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ അവസ്ഥയെ സമ്പാദിക്കുന്നതു് മനുഃപൂർവ്വമായി അസാധ്യമാക്കിത്തീർത്താൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കു ഭൂരിസുഖമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെ? ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സകല നിയമങ്ങളും എപ്പാടുകളും ഗുണത്തിനാകട്ടെ ദോഷത്തിനാകട്ടെ എല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. രാജനിയമങ്ങൾക്കു ആൾ ഭേദമില്ലെന്നാകുന്നു നിയമനിർമ്മാണകൗതത്തിൽ അവർ മുഖ്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണം.

രാജഭരണത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖമാണെന്നും ആ ഉദ്ദേശ്യത്തെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള എപ്പാടുകളുടെ അവസ്ഥപോലെയിരിക്കും രാജഭരണത്തിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെന്നും ഇതിനു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭൂമിയിൽ പലകാലത്തിലായിട്ടു് പല രാജ്യക്കാരും ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പല രാജഭരണരീതികളേയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായ ചില രീതികളുടെ ഗുരുലഘുത്വങ്ങളെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കുക.

പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ എല്ലാരാജ്യങ്ങളിലും, ഇപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നുവരുന്നത് അനിയന്ത്രിതരാജഭരണമാകുന്നു. പ്രജകളുടെ ഗുണത്തിനാകട്ടെ ദോഷത്തിനാകട്ടെ സേപച്ഛപോലെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ രാജാക്കന്മാർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജഭരണത്തെയാകുന്നു അനിയന്ത്രിതരാജഭരണമെന്നു പറയുന്നത്. മനുഷ്യബുദ്ധി അവർവിമിതമല്ലാത്തതാകകൊണ്ട് പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണെന്നുള്ള ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികൾ ചിലപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ദോഷകരങ്ങളായി വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് രാജഭരണം അനിയന്ത്രിതമാകുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാർ ജനങ്ങളെ അധികമായി ഉപദ്രവിപ്പാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ പ്രജകൾക്കു് ഐക്യമത്രമുണ്ടെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ നേരെ പെറുത്തു അവരെ രാജ്യഭ്രഷ്ടന്മാരാക്കുന്നതിന്നു സാധിച്ചേക്കാവുന്നതാകകൊണ്ട്, രാ

ജ്യോതിഷം അനിയന്ത്രിതമല്ലാതാകുന്നതുമല്ല. രാജാക്കന്മാർക്ക് മനഃപൂർവ്വമായി പ്രജകളെ ഉപദ്രവിപ്പാൻ സ്വതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുകയും, അങ്ങിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെ ന്യായമായി വിരോധിപ്പാൻ ആ രാജ്യത്തെ നിയമപ്രകാരം അവകാശമുള്ളവരായിട്ട് ആരും ഇല്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രാജ്യഭരണം അനിയന്ത്രിതമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്.

ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും രാജ്യം ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണെന്നു മാത്രമല്ല സ്മൃതികളിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഈ രീതിയാണ്. രാജാക്കന്മാരെ കേവലം മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിച്ചാൽ പോരായെന്നും, അവരെ അഷ്ടദിക്പാലന്മാർ മുതലായ ദേവന്മാരുടെ അംശങ്ങളെക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും, അവർ എന്തുതന്നെ ചെയ്താലും ജനങ്ങൾ അവരോട് വെറുക്കുന്നത് മഹാപാതകങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും, യാതൊരു കാര്യത്തിലും അവരെ അസ്വതന്ത്രന്മാരായി വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നുമാകുന്നു സ്മൃതിസിദ്ധാന്തം. രാജാക്കന്മാർ ദേവാംശസംഭവന്മാരാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒരു കാലത്തു വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയിലും നടപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായത്തെ പ്രാചീനന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പല മൗഢ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടല്ലാതെ ആരും ഗണിക്കുന്നില്ല. രാജാക്കന്മാർ അതിമാനുഷന്മാരാണെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഞ്ഞപോകുന്ന അങ്ങിനെ വിചാരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ സൃഷ്ടിയിൽ വിശേഷം വല്ലതും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. അവരെല്ലാവരും ബുദ്ധിമകുളും, മനോഹരന്മാരുംകൊണ്ടും, മറ്റു അവസ്ഥകൾകൊണ്ടും മറ്റു എല്ലാമനുഷ്യരേയും അതിരയിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങിനെ യാതൊരു വിശേഷവും കാണാത്തതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ അമാനുഷന്മാരെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വെള്ളക്കാരുടെ സിദ്ധാന്തം.

ഇതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട എന്നൊ, അവരോട് വെറുക്കണമെന്നൊ, രാജദ്രോഹം അവിഹിതമല്ലെന്നൊ അവർക്കു അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് ആരും ശങ്കിക്കേണ്ട. രാജദ്രോഹത്തെപ്പോലെ ഗൗരവമായിട്ട് വേറെ യാതൊരു അപരാധവുമില്ലെന്നാണു അവരുടെ അഭിപ്രായവും നിയമവും. എന്നാൽ രാജാക്കന്മാർ ദിവ്യന്മാരാണെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നതെന്നയല്ല അവർ മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലെ തന്നെയുള്ളവരാണെന്നാകുന്നു ദൈവകല്പനയെന്നു വിചാരിപ്പാൻകൂടി കാരണം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമാകുന്നു അവരുടെ വാദത്തിന്റെ യുക്തിയും.

സ്മൃതികളിൽ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി രാജാക്കന്മാർ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ വിസ്താരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചില സംഗതികളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കൂടി നോക്കിയാൽ രാജാക്കന്മാർ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ പ്രജകൾക്ക് ക്ഷേമകരമായിരിക്കുമെന്ന് നിസ്സംശയംതന്നെ. എന്നാൽ അതുപോലെ അവർ അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നുള്ളതിന് എന്ത് ഏല്പാടാണുള്ളത്? യാതൊരേല്പാടും ഇല്ലെന്നില്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുരു ലഘുത്വം പോലെ പരലോകത്തിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുമാത്രം സ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപോലെ എല്ലാരാജാക്കന്മാരും എല്ലായ്പ്പോഴും നടക്കുമോ എന്നാണു അതിന് ഒരാക്ഷേപമുള്ളത്. ഒരുവൻ തന്റെ സഹജീവികളുടെ മേൽ ഏതെങ്കിലും സേപച്ചുപോലെ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായാൽ അത് ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തിന് ധാനികരമായിത്തീരുമെന്നും, അതുകൊണ്ട് അയധികാരത്തിന് അതിരിടേണ്ടതാണെന്നും ഇതിനുമുമ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിനു പല രാജ്യങ്ങളിൽ പലകാലങ്ങളിലായി പല ഏല്പാടുകൾ ചെയ്യയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിനെ താഴെ പ്രസ്താവിക്കാം.

ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് പ്രഭു സമുദായരാജ്യഭാരമാകുന്നു. ഇത് കുലംകൊണ്ടും, ധനംകൊണ്ടും വലിപ്പമുള്ള ഏതാനും ചില പ്രഭുക്കന്മാർ തന്നെ യോഗം കൂടിയൊ, അവരുടെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി രാജാവുതന്നെയൊ രാജാധികാരങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംപ്രദായമാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള രാജ്യഭരണം ഇപ്പോഴുണ്ടും നടപ്പില്ലെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നു വന്നിരുന്നു. ഇത് ഒരുമാതിരി ക്രമത്തിൽ നടന്നുവരുന്നകാലത്തോളം പ്രജകൾക്ക് അനിയന്ത്രിത രാജ്യഭരണത്തെക്കാളധികം ക്ഷേമകരമായിരിക്കുമെന്ന് നിവിവാദമാണ്. ഒരുവന്റെ സേപച്ചുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പാടില്ലെന്നു വരുമ്പോൾതന്നെ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ സിദ്ധാന്തവും പ്രജകൾക്ക് ഉപദ്രവവും കുറവായി വരുന്നതാണ്. എന്നതന്നെയല്ല, വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുവൻതന്നെ ആലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പലർക്കൂടി ആലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതിൽ നിദ്ദോഷത അധികമുണ്ടാവാന്നാണ് സംഗതി. ദുർബുദ്ധികളും സ്വാർത്ഥപരന്മാരും ഇവരുടെ ഇടയിലും ധാരാളമുണ്ടാവാം. എങ്കിലും പത്തുനൂറ്റാളുകൾ കൂടുമ്പോൾ അതിൽ ചില ഗുണവാന്മാരുണ്ടാകാതിരിക്കയില്ലെന്നു തന്നെയല്ല ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അവരുടെ ദുർബുദ്ധിയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് കുറെ ജാളുകളു

ടിയുണ്ടാവാൻ സംഗതിയുള്ളതാണല്ലോ.

ഈ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള രാജാധികാരം പാരമ്പര്യവഴിക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. രാജഭരണത്തിന് പ്രാപ്തിയുള്ള പത്തോ ഏറോ ആളുകളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ അധികാരം പത്തോ ഏറോ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില മഹാഭോഷന്മാർക്കുകൂടി അധികാരം സിദ്ധിച്ചാൽ വഴിയുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഒരു ഗുണംകൂടിയുണ്ട്. രാജാധികാരം നടത്തുന്നത് വംശപാരമ്പര്യമാകുമ്പോൾ ആ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കു തന്നെ അതിന് വേണ്ടജ്ഞാനം തന്നെത്താൻ ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് പുറമെ ആ ജ്ഞാനം സ്വാഭാവികമായും ആഗ്രഹവും ശ്രമവും കൂടി അതുപോലെതന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. ബുദ്ധിയും വിദ്യയുമുള്ളവരിൽ മിക്കവരും രാജകാര്യങ്ങളിൽ നിപുണന്മാരായി വരാവുന്നവരാണെങ്കിലും രാജാധികാരം നടത്തുവാനുണ്ടെങ്കിൽ വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള സാമത്വവും സൈന്യവും വേറെതന്നെയാണ്. ബുദ്ധിയും വിദ്യയുമുള്ളവരിൽ ചിലർ രാജാധികാരം നടത്തുന്നതിൽ വളരെ മോശമായും ഈ ഗുണം അല്പം കുറവായിട്ടുള്ളവരിൽ ചിലർ വാസനകൊണ്ടും, ശീലംകൊണ്ടും, പരിചയംകൊണ്ടും ഇതിൽ വളരെ നൈപുണ്യമുണ്ടായിട്ടും നാമെല്ലാവരും കണ്ടുവരുന്നില്ലേ. ഈ അവസ്ഥ ജനസമുദായ രാജഭരണത്തോടു് ഉപമിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുസമുദായ രാജഭരണത്തിന്റെ പ്രധാനഗുണങ്ങളിലും ഭോഷങ്ങളിലും ഒന്നാകുന്നു. അധികാരം പാരമ്പര്യവകാശമാകുമ്പോൾ ഭോഷന്മാർ അധികാരികളായി വന്നേക്കാം. അതുപോലെതന്നെ അധികാരികൾക്ക് അവരുടെ തൊഴിലിന് പ്രത്യേകനൈപുണ്യം ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയുണ്ട്.

ഈ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള രാജഭരണത്തിന് പ്രധാനമായി രണ്ടു ഭോഷങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ സ്വാർത്ഥപരതകൊണ്ടു അനിയന്ത്രിത രാജഭരണത്തിനുള്ളതെന്നതാണ്. പ്രഭുക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഏല്പാടുകളെല്ലാം ആ വസ്തുതിന്റെ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നീലനന്മാരും മറ്റു സാധുക്കളും നിരാശ്രയന്മാരായിത്തീരുകയും, ധനവാന്മാരായ അധികാരികൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചോദ്യമില്ലാതെവരികയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിയമങ്ങൾ മിക്കതുംതന്നെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു അനുക്രമമായി വന്നേക്കാമെന്നുള്ളതിന് പുറമെ അധികാരികൾ നിയമവിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു അവരുടെ കൂട്ടുകാർ അത്ര കലശൽ കൂട്ടുന്നതല്ല. ഈയവസ്ഥ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതും ഇതിന് നമ്മുടെ ചില പുരാതനനി

യമങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമാണ്. പണ്ടു വിദ്യയുടെ ഏകാസ്സഭം ബ്രാഹ്മണരായിരുന്ന കാലത്തു രാജാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശാക്കളും അധികാരികളും അവരായിരുന്നു. ആ കാലങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ മിക്കതും നിയമകർത്താക്കന്മാരുടെ ഗോത്രനന്മയെയാണ് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു അർക്കം എളുപ്പത്തിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ആ ഗോത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും മറ്റു വ്യക്തിയുള്ള വല്ലവരുടേയും മേൽ വല്ല കുറവും ചെയ്താൽ ഉപായത്തിൽ വല്ല പിഴയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നതു ധാരാളമായിരിക്കുമെന്നും, മറ്റുള്ളവർ ആ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരുടെ മേൽ ആ കുറവും തന്നെ ചെയ്താൽ അതീകഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും മറ്റുമാണു നിയമം. ഇതുതന്നെയാണു പ്രഭുസമുദായ രാജ്യഭരണത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഷങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളതു്.

രണ്ടാമത്തെ ഭാഷയും രാജ്യഭരണത്തിന്റെ അസ്ഥിരതതന്നെ. ഇതിന്റെ കാരണമെന്നാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ഈ ഭാഷമുണ്ടെന്നുള്ളതു് അനുഭവസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഒരു കാലത്തു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ രീതിയിലുള്ള കോയ്മ നടന്നുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതു് ഒരേദൈനംകിലും രണ്ടു ശതാബ്ദപോലും നിലനില്ക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. രാജാക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർതന്നെ രാജ്യഭരണം നടത്തുന്നേടത്തു ഇങ്ങിനെ വരുന്നതു മുക്കാലും അധികാരികളുടെ സ്വർക്കൊണ്ടാണ്. തുച്ഛാധികാരത്തോടുകൂടി പലരും ഉണ്ടാകയും അവർക്ക് മേലധികാരിയായി ആരും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജന്മയുദ്ധവും സ്വർദ്ധയും വലിയ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നതു സാധ്യമാണ്. അങ്ങിനെ ലഹളയാകുമ്പോൾ രാജാധികാരം മുഴുവൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജ്യതന്ത്രത്തിലും യുദ്ധവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിലും മറ്റൊല്ലാവരേക്കാൾ കേമനായിട്ടുള്ളവന്റെ കയ്യിലാകുന്നതിനാണ് സംഗതി. അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ചെറുനായകതലംകൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ള വല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിലും അകപ്പെട്ടേയ്ക്കാം. രാജാവോടുകൂടി പ്രഭുക്കന്മാർ രാജാധികാരം നടത്തുന്നേടത്തും ഇതു തന്നെയാണ് അവസാനം. എന്നാൽ ഈ അവസാനം രണ്ടുവഴിക്കായി വന്നുണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാജാവു തന്റെ അധികാരത്തിന്നു കൂടുതൽ വരുത്തുവാനും പ്രഭുക്കന്മാർ അതു കുറയ്ക്കുവാനും ശ്രമിക്കും. ഈ മത്സരം യുദ്ധത്തിൽ പര്യവസാനിക്കുകയും അതിന്റെ ഗതിപോലെ രാജാവു രാജ്യഭ്രഷ്ടനായോ ഏകാധിപതിയായോ തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. രാജാവു രാജ്യഭ്രഷ്ടനാകുന്നപക്ഷം മുൻപറഞ്ഞപോലെ കാലക്രമംകൊ

ണ്ടു പ്രകൃതമാർ തമ്മിൽതല്ലി അതിലൊരുവനോ മറുവല്ലരാജാ
ജാവോ ഏകാധിപതിയായി വരാവുന്നതാകുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ രാജാ
വു ജയിക്കുന്നപക്ഷം അനിയന്ത്രിതരാജ്യഭരണമായി തീരുന്നതുമാണ്.
അസ്ഥിരത എന്ന ദോഷം പ്രഭുസമുദായ രാജ്യഭരണത്തിനുള്ളതുപോ
ലെ മറെറാരു സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കോയ്യയ്ക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്
ഓരോകാലങ്ങളിൽ ഇതു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും
ഇപ്പോൾ ഒരേത്തരം ഇല്ലാതെയായിപ്പോയത്. എല്ലാംകൂടി നോക്കി
യാൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള രാജ്യഭരണം അനിയന്ത്രിതരാജ്യഭരണ
ത്തേക്കാൾ മേലേയാണെന്നു പറവാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വെള്ളക്കാ
രിൽ മിക്കവരുടേയും അഭിപ്രായം. സ്പെയ്നും മറ്റും കൂടാതെ നടക്കു
ന്നകാലത്തു് ഇതു അനിയന്ത്രിതരാജ്യഭരണത്തേക്കാൾ വളരെ നന്നാ
യിരിക്കുമെങ്കിലും രാജ്യഭരണത്തിനു മുഖ്യമായി വേണ്ടതായ സ്ഥിരത
ഇതിനില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനെ അത്ര പ്രധാനമായി ഗണിക്കുവാൻ
പാടുള്ളതല്ല.

പ്രഭുസമുദായരാജ്യഭരണം വേറെ ഒരുവിധത്തിൽ കൂടിയുണ്ടു്. അ
തിനു് മേല്പറഞ്ഞരീതിയുടെ മറായ അശേഷമില്ല. ഒരുകാലത്തു് യൂ
റോപ്പിൽ മിക്കരാജ്യങ്ങളിലും ഇതായിരുന്നു നടപ്പു്—പണ്ടു് കൊച്ചി
യിലും ഏകദേശം ഈ സമ്പ്രദായം നടന്നുവന്നിരുന്നതിനാൽ അതി
ന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുതലാം സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്—
കൊച്ചിരാജാവിന്റെ കീഴിൽ പാലിയത്തച്ഛൻ, മനയ്ക്കോട്ടച്ഛൻ എ
ന്നു് രണ്ടു പ്രധാനനാടുവാഴികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾക്കു വ
ടക്കേഭാഗത്തിന്റെയും മറേറ അൾക്കു തെക്കേഭാഗത്തിന്റെയും മേൽ
കോയ്യയായിരുന്നു. അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാ
ലു് കായ്ക്കാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ചില്ലറ നാടുവാഴികളായിരു
ന്നു. ഇവർ കരംപിരിച്ചു് അതിൽ ഒരോവററി മേല്ക്കോയ്യയ്ക്കു് കൊടുക്കു
കയും യുദ്ധകാലത്തു് ഇത്രയേമാത്രം ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നമെന്നാ
ണു് നിയമം. ഇങ്ങിനെയുള്ള രാജ്യഭാരത്തിന്റെ ദോഷം സ്പഷ്ടമാണു
ല്ലോ. പ്രകൃതമാരെക്കൊണ്ടുള്ള ശമ്പ്യത്തിനു് കുറവുണ്ടാകയില്ലെന്നുത
ന്നെയല്ല പലർകൂടി അലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണവുംസി
ലിക്കയില്ല. അവരവരുടെ അധികാരത്തിൻകീഴിലുള്ള ദേശങ്ങളിൽ
അവർക്കു ബോധിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാം.

രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസുഖമാണെന്ന് ഇതിനുമുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖമെന്ന പ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് അറിയേണ്ടതാകകൊണ്ട് ആ സംഗതിയെപ്പറ്റി ഇവിടെ അല്പം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പല തത്വവാദികളുടേയും അഭിപ്രായത്തിൽ രാജ്യഭരണത്തിന്റെയും, നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റേയും, നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖമായിരിക്കണം. നീതിശാസ്ത്രമെന്ന പറയുന്നത് നാം ആത്മാർത്ഥമായും, പരാർത്ഥമായും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്ന ശാസ്ത്രമാകുന്നു. പരദ്രവ്യത്തെ കാംക്ഷിക്കരുതെന്നും 'സത്യത്തെ മറയ്ക്കാലാമൃത്യുവന്നടുത്താലും' എന്നും, "സർവ്വഭൂതങ്ങളേയും കാണേണം തന്നെപ്പോലെ," എന്നും മറ്റുമുള്ള സദാചാരങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കൃത്യാകൃത്യനിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖമാണ്. അസത്യം പറയുന്നതിലും മറ്റും ദോഷമില്ലെന്നോ, പരാർത്ഥമായി യത്നിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഗുണമില്ലെന്നോ കല്പിക്കുന്നതായാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപദ്രവങ്ങളും അസൗകര്യങ്ങളും നേരിടുന്നതാണല്ലോ.

നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിന്റേയും ആവശ്യം ഇതുതന്നെയാണ്. നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃത്യാകൃത്യങ്ങളെ രാജശാസനകൊണ്ടും അനുഷ്ഠിക്കുകയോ, തൃജ്ജിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നിയമം. ഇന്നതു ചെയ്യുന്നവരെ രാജാവ് രക്ഷിക്കുമെന്നും, ഇന്നതു ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നും നിയമം വിധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ അന്യോന്യം ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഒരുവിധം അന്യോന്യസഹായത്തോടുകൂടെ ഉപജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ദോഷംകൊണ്ടോ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിക്കുറവുകൊണ്ടോ ചിലനിയമങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് മതിയാകാതെയും മതിയാകുന്ന നിയമങ്ങളെത്തന്നെയും വേണ്ടവിധത്തിൽ നടത്താതെയും വന്നേക്കാം. എങ്കിലും ഇതിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും കാർമ്മവച്ചു രാജാവ് ഏതെങ്കിലും നിയമമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം അദ്ധോഷിക്കേണ്ടത് ആ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂരിസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ എന്നാകുന്നു. അത് വരുത്തുന്നതിന്നു നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി വേണ്ടുന്ന ഗുണം സർവ്വസാധാര

ണതപമാകുന്നു. നിയമം സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ശിക്ഷാരക്ഷകൾക്കുവേണ്ടി അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുകളും ആ ഏർപ്പാടുകളെ നടത്തുന്നതിനുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളും എല്ലാവരേയും ഒരു പോലെ സംബന്ധിക്കണമെന്നാകുന്നു. രാമൻ കൃഷ്ണനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അയാൾക്കു ഒരുകൊല്ലത്തെ കഠിനതടവും ഉപദ്രവിച്ചത് കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അഞ്ചുരൂപിക പിഴയുമാണ് നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷയെങ്കിൽ ആ നിയമം ഭൂരിപക്ഷ ഭൂരിസുഖത്തെയുണ്ടാക്കുന്നതിനു പകരം കുറച്ചു ജനങ്ങൾക്കു ഭൂരിസുഖത്തേയും അധികംപേക്ക് അല്പസുഖത്തേയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നിയമപ്രകാരം രണ്ടുപേർക്കും ശിക്ഷയൊന്നുതന്നെയായിരിക്കെ ആ നിയമം നടത്തുന്നതിൽ ഒരു വകക്കാരുടെ നേരെ കഠിനവും മററവരുടെ നേരെ അർദ്ധതയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെ കാണിക്കുന്നതായാലും അനുഭവം മേല്പറഞ്ഞതുതന്നെ. ഒന്നു നിയമത്തിന്റേയും മററതു ന്യായാധിപന്റേയും ഭാഷമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടും രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഭാഷയെന്നെ. മേലിൽ രാജ്യഭരണരീതികളെക്കുറിച്ചുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ചില വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അവശ്യത്തിനായി ഈ സംഗതി വായനക്കാർ പ്രത്യേകം ഓർമ്മവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കേണമെങ്കിൽ രാജാവു എല്ലാവരുടെ നേരെയും ഒരുപോലെ ആചരിക്കുകതന്നെയാണ് പ്രധാനമായിവേണ്ടത്. ഒരു ജാതിക്കാർക്കു കരംകൂടാതെ ഭൂമിയെ അനുഭവിപ്പാൻ കൊടുക്കുകയും, മററുള്ളവരുടെ പക്കൽനിന്ന് അവശ്യമുള്ളതത്തോളം ധനം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയും, ഒരു ജാതിക്കാരെ ഭൂദീക്ഷസുദീക്ഷ ചിന്തകൂടാതെ പോറുകയും, മററജാതിക്കാർ എത്രതന്നെ ദരിദ്രന്മാരോ രോഗികളോ മറ്റൊരാ ആയാലും ദയാഹ്ന്നമാരല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതും അല്പം പക്ഷക്കാരുടെ ഭൂരിസുഖത്തെമാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. രാജ്യഭരണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഗുണത്തിനാകട്ടെ ഭാഷത്തിനാകട്ടെ നിഷ്പക്ഷപാതമായി എല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. രാജ്യഭരണമെന്നത് എത്രതന്നെ നന്നായാലും മനുഷ്യകല്പിതമായ ഒരു ഏർപ്പാടാകകൊണ്ട് അശേഷം നൂനതയില്ലാതെ വരുവാൻ അസാധ്യമായിരിക്കെ ഏകപക്ഷീയമായ ഏർപ്പാടുകൾ മൂലമായി നിവാര്യങ്ങളായ ഭാഷങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ ചെയ്യുന്നത് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശമായ ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തിന് തീരെ വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ.

പ്രജാപരപാലനത്തിന് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ കാലങ്ങളിലായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ആ ഏല്പാടുകളിൽ എന്തെല്ലാം ന്യൂനതകളുണ്ടെന്നും മറ്റും പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസൂചനത്തോടുകൂടി അടിസ്ഥാനമായ പ്രമാണമായി സിദ്ധിക്കേണ്ടതു്. അതിന്റെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മതിയാകാത്ത ഏർപ്പാടുകൾ സഭോഷങ്ങളെന്നും സാധിച്ചിരിക്കുന്നവ പ്രശസ്തങ്ങളെന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.

൩൩. ഭൂസപത്തു്.

മനുഷ്യരുടെ മുഖ്യമായ പരിഷ്കൃത മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെയാണെന്നു യോഗ്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടു്. അതു യഥാർത്ഥമാണു്. ആദ്യം അവനവനെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുതുടങ്ങുവാൻ. എന്നാൽ ഈ പരിഷ്കൃത പ്രയാസം ഇല്ലാത്തതാണെന്നു വേഗത്തിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണെന്നു ആർക്കും വിചാരിച്ചുകൂടാ. യോഗ്യന്മാരായ പലരും ഇപ്പോഴും ഇതിൽ പരിശ്രമിച്ചു പുതിയതായ പല സംഗതികളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടു്. അവയെ എല്ലാംവിശ്വാസമായി എഴുതുവാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയാത്തതിനാലും, ഇപ്പോൾ വിവരിപ്പാൻ പോകുന്ന സംഗതികൾ അവയിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളവയാകയാലും, കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കുപുറമായി മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായ പല തർക്കങ്ങളും തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിന്റെ അറിവ് മുഖ്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു് എന്നിങ്ങ് തോന്നുകയാലും, ചുരുക്കമായ ഒരു വിവരണമെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതാണു്.

മനുഷ്യരുടെ ആദ്യകാലത്തിൽ അവർ ശുദ്ധമേ മൃഗപ്രായമായി ഗുഹകളിലും മറ്റും താമസിച്ച് കണ്ണിൽ കാണുന്ന ജന്തുക്കളെ കൊന്നു, കായ്കനികൾ ശേഖരിച്ചു, ഭക്ഷണംകഴിച്ച് വന്നിരുന്നു എന്നും, അന്നു് അവർക്കു് മരംകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതായ ആയുധങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ ഇടം മാത്രം നോക്കി നടന്നിരുന്നു എന്നും മറ്റും ആണു്, ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശ്രമിച്ച യൂറോപ്പിലെ അധുനികപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ

പ്പെടുന്നത്. ഗുഹകളിലും മറ്റു് ചില സ്ഥലങ്ങളിലും മനുഷ്യരുടെ എല്ലുകളും അവർ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നവയായ എത്രയോ അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങളും സാമാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു് കിടക്കുന്നത് ഇല്ലാഴും പലദിക്കിലും കാണാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽനിന്നും വേറെ രേഖകളിൽനിന്നും വിശേഷിച്ചു് ഇപ്പോഴും ഏതാദൃശമായ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ മനുഷ്യരെ ഭൂമിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ആണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നിലയിൽ ഈ കൂട്ടർ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം തങ്ങളുടെ സ്വന്തമാക്കി വിചാരിച്ചു് വന്നിരുന്നുവോ എന്നും സംശയമാണ്. ഇവരിൽ ഒരാൾ വല്ലദിക്കിലും ചെന്നിരുന്നാൽ അയാൾ അവിടെനിന്നും പോകുന്നതുവരെ വേറെ ആരും അവിടെനിന്നു് അയാളെ അട്ടിക്കുളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. അയാളിലും ബലവാനായ മറ്റൊരാൾ ഒരുസമയം അയാളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി എന്നും വന്നേക്കാം. “കയ്യുക്കുള്ളവൻ കായ്ക്കുക്കാരൻ” എന്നുതന്നെയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ മൗഢ്യം. ഈ നിലയിൽ ആക്കെങ്കിലും ഭൂസപത്തുണ്ടെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല.

മനുഷ്യചുറ്റും ആദ്യം ഇങ്ങിനെ ഇരുന്നിരുന്നതിൽ നിന്നു ക്രമേണ പരിഷ്കാരത്തെ പ്രാപിച്ചുവന്നു. മേൽ വിവരിച്ചവരിൽ നിന്നു് അല്പം ഭേദപ്പെട്ടവരും പരിഷ്കാരം കുറഞ്ഞൊന്നു ലഭിച്ചവരും ആയ രണ്ടാമത്തെ തരക്കാരുടെ സമ്പ്രദായം ഇനിപ്പറയാം. ഇവർ കാരോരോ സംവഹാരായി ചേർന്നു പശു ആടു് മുതലായ ഇണക്കു. മൃഗങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു് കാരോദിക്കിൽ താമസിച്ചും സഞ്ചരിച്ചും വന്നവരായിരുന്നു.

കാരോരോസംവഹത്തിൽ വളരെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും അവരെല്ലാം ഒരാളുടെ പുത്രപൗത്രസൗദമ്യന്മാരാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. വാസ്തവം ഏതുവിധമായിരുന്നാലും അവരുടെ വിചാരം അങ്ങിനെയായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ സ്ഥലം അധികപ്പെട്ടും ആളുകൾ കുറഞ്ഞും ആയിരുന്നതിനാൽ പട്ടുമുളയായി ഉണ്ടാകുന്ന കായ്ക്കു നികൾതന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾക്കു് ഭക്ഷണത്തിന്നു് ധാരാളമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് വേറെവിധം ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന അദ്ധ്വാനം അവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല.

ആ പ്രവൃത്തി ശീലമുണ്ടായിരുന്നവോ എന്നുതന്നെ വളരെ സംശയമാണ്. ഒരാൾ തനിച്ചുനടക്കുന്നതിനേക്കാൾ യാതൊരു പീനൽ കോടും ഇല്ലാത്ത അന്നത്തെക്കാലത്തു കൂട്ടംകൂട്ടമായി നടക്കുകതന്നെ ആണ് നല്ലതു് എന്നു വിചാരിച്ചായിരിക്കണം ഇവർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി സഞ്ചരിച്ചുവന്നിരുന്നത് എന്നാണ് ഉപഹിക്കേണ്ടതു്.

ഒരുദിക്കിൽതന്നെ വളരെക്കാലം താമസിക്കുന്നതായാൽ ഭക്ഷണത്തിന്ന് പ്രയത്നംകൂടാതെ കിട്ടുവാൻ ഞ്ഞെക്കുമായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവർ സഞ്ചാരവൃത്തിയെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. ഇവർ കുറച്ചുകാലം ഒരു ദിക്കിൽ താമസിച്ചാൽ അവിടം വിട്ടു തങ്ങുൾക്കും കാലികൾക്കും സൗകര്യമായും അനായാസമായും ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ തരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കെട്ടുകെട്ടും. അവിടെ കുറേക്കാലം താമസിക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒരുസ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റം. ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു കഴിച്ചുവന്നിരുന്നത്. കാട്ടുമൃഗങ്ങളും കായ്കനികളും തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ മുഖ്യഭക്ഷണം. എങ്കിലും അവ എല്ലോഴുകിലും കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ അല്പോഴത്തെ നിവൃത്തിക്കുവേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ സാമാനങ്ങൾ ചുമക്കുവാനും ആയിരുന്നു അവർ ഇണക്കുമൃഗങ്ങളെ വളർത്തിവന്നിരുന്നത്. ഇവർ ചെറിയ ചാളകളിലും കൂടാരങ്ങളിലും ആയിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ തരത്തിലുള്ളവരെ ഇല്ലോൾ ധാരാളം കാണാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ഇവരുടെ സ്ഥിതിയും മുൻവിവരിച്ചവരുടേതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഉൾവരിക്കേണ്ടത്. കാരോരോ കൂട്ടർ കാരോദിക്കിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാതെ മാറിമാറി താമസിച്ചുവന്നിരുന്നതിനാലും, ഒരുത്തർ വിട്ട സ്ഥലം മറെറൊരു കൂട്ടർ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കുറവും കൂടാതെ സ്വാധീനമാക്കി ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നതിനാലും ഇവക്ക് ഭൂസ്വത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല.

ഈ ദിക്കിൽ കാരോരോ ഗോപുരങ്ങളിലും സത്രങ്ങളിലും വന്നു താമസിക്കുന്ന വൈരാഗി സംഘങ്ങൾക്കു് ആ വക ഗോപുരങ്ങൾക്കും സത്രങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മേൽ വിവരിച്ച കൂട്ടർക്കും ഭൂസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പാൻ പാടുള്ളു. എന്നാൽ ഇവക്കു് മററുള്ളവരേക്കാൾ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അന്നന്നു അദ്ധ്വാനിച്ചു് അന്നന്നു് കഴിഞ്ഞാൽ പോരാ എന്നും, ഒരു ദിവസം ഒരു സാധനവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി കടുങ്ങാതെ കഴിവാൻ ഒരു കരുതൽ ആവശ്യമാണെന്നും ഒരാൾ തന്റെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ എന്നും, ഭാര്യ, പുത്രൻ, പൗത്രൻ മുതലായവരെക്കൂടി താൻ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും, സംഘമാണ് ബലം എന്നുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർക്കു് മുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. ഇവക്കു് ഭൂസ്വത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ജംഗമസ്വത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ദൃഷ്ടാന്തമാണല്ലോ. വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലും കൂടി ഇവർ മുൻവിവരിച്ച തരക്കാരുേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു. ഇതു് പരിശോ

വർണ്ണയുടെ ആദ്യത്തെ നിലയാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഓരോ സംഘങ്ങളിൽ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഭൂമിയിൽ പ്രയത്നംകൂടാതെ കണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഉപജീവനത്തിന് പോരാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ സഞ്ചാരികൾ അവരവർ തല്ക്കാലം താമസിക്കുന്നസ്ഥലം കൃഷിചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. ഉടനെ അതു വളരെ ആദായമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് കണ്ടു. കൃഷിക്കു മുഖ്യമായി വേണ്ടവ ഭൂമി, അദ്ധ്വാനിക്കുവാനുള്ള കൾ, മൂലധനം, ഇവകളാണല്ലോ. (മൂലധനം എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുതവണ വിട്ടയിട്ടു അത് ഫലമായി അനുഭവിക്കാനാവുന്നതുവരെ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും വേറെ കൃഷിസാമാനങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി ചിലവഴിക്കാനുള്ള ധനം, വിത്തു, വല്ലി, കന്നുകാലികൾ മുതലായവ). ഇവമൂന്നും അവർക്ക് ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഭൂമി ധാരാളം, പ്രവൃത്തികൾ എടുപ്പാൻ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽതന്നെ ആളു തയ്യാർ, എന്നുവേണ്ട കൃഷിക്കു വേണ്ട കാലികൾ അവരുടെ കൈവശം അന്നവധി. ഈ വക ആദായങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കൃഷി 'പ്രവൃത്തിയിൽ അവർക്ക്' വളരെ ഗുണം സിദ്ധിച്ചു.

നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് അധികമായ ആദായംഎന്തുകൊണ്ടാണു ഉണ്ടാകാത്തത് എന്ന് ഇതിൽനിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അവർക്ക് പരിഷ്കാരം അധികം വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പണിആയുധങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയൊ അധികമായിട്ടുള്ള ആദായം അനുഭവിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ അന്നത്തെ ആദായവും ഒട്ടും പോരാതെ ആയിരുന്നില്ല. അവരുടെ ആദായം കണ്ടാൽ ഭൂമിദേവി എത്രയോ ദയവുള്ള ഒരു അമ്മയായതിനാലും തന്റെ പുത്രന്മാർ കുറച്ചു അദ്ധ്വാനിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴും അതിന്ന് മുമ്പ് അങ്ങിനെ പതിവില്ലാതിരുന്നതിനാലും അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിപ്പാനോ ഇത്ര നല്ലതായ സമ്മാനം അവർക്കു കൊടുപ്പാനോ ആദേവി നിശ്ചയിച്ചത് എന്നു സംശയിപ്പാൻ ഇടയുണ്ട്.

നമ്മുടെ രാജാവുകൂടി ഇപ്പോൾ അധികം പരിഷ്കാരം സിദ്ധിക്കാത്തവരുടെ ഉത്സാഹത്തിന്ന് അമിതമായ അനുഭവം കൊടുത്തുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. കാലംകൊണ്ട് ഈ സഞ്ചാരികൾ അവരുടെ സഞ്ചാരം നിറുത്തി എല്ലാം കൃഷിക്കാരായി തങ്ങൾക്കുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൃഷിയിലേയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചും കൊയ്ത്ത് കഴിയുന്നവരെ ഭക്ഷണത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന മാംസം, പാൽ, നെയ്യ് മുതലായവയും വസ്തുങ്ങൾക്ക് തോൽ, രോമം മുതലായവയും അവയിൽനിന്ന് എടുത്തും അവയുടെ മലമൂത്രങ്ങൾ വളമായി ഉപയോഗിച്ചും കൃഷി തുടങ്ങി.

ഇങ്ങിനെ മനുഷ്യർ സഞ്ചാരവൃത്തിവിട്ട് ഓരോദിക്കിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായി. ഇത് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തേ നിലയാണ്. ഭൂസ്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. ഒരു സംഘത്തിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം ഒരാളുടെ സന്തതികൾ ആണെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ വിശ്വാസവും. ഈ നിലയിൽ ഓരോ സംഘത്തിലേക്കുള്ള മുതൽ ഒന്നായി ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുവല്ലാതെ അതിലെ മെമ്പറന്മാർക്ക് ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നില്ല.

അറിനാൽ കൃഷിസാമാനങ്ങളും മറ്റും സമുദായസ്വത്താക്കിവെച്ചും, കൃഷിചെയ്യുണ്ടാവുന്ന മുതൽ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പൊപ്പംകൊടുക്കാതെ സംഘത്തിലെ തലവൻ സ്വീകരിച്ചുവെച്ചു അതിലെ മെമ്പറന്മാർക്ക് ചിലവിന്നു കൊടുത്തും ബാക്കിസമുദായസ്വത്താക്കിച്ചേർത്തും, ആയിരുന്നു, ഈ വർഗ്ഗം കഴിഞ്ഞുവന്നിരുന്നത്. വളരെ മെമ്പറന്മാരുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുമലയാളതറവാട്ടിലെ അനന്തിരവന്മാരുടെ കയ്യിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തില്ലെന്നു വിചാരിക്കുക. അതിലെ കാരണവൻ അവരെ എല്ലാം പ്രയത്നമെഴുതിച്ചു പുച്ഛത്തിയും കൊല്ലത്താൽ ബാക്കി വല്ലമുതലുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു തറവാട്ടുമുതലിൽ കൂട്ടിവെച്ചും തറവാട്ടിലെ സകല ആവശ്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക. ഇതുതന്നെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു സംഘക്കാരുടെ ഏകദേശം സമ്പ്രദായം.

എന്നാൽ തറവാട്ടിൽ മെമ്പറന്മാർ വലിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പാപ്പാൻ സാക്ഷാൽ തറവാട്ടുവീടു മതിയാകയില്ല. അപ്പോൾ അവർ പത്തായപ്പുര, പടിപ്പുരമാളിക, കുളിപ്പുരമാളിക, മുതലായതു പണിചെയ്യിപ്പിക്കയോ അല്ലാത്തപക്ഷം ചിലർ കുളങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുകയോ ചെയ്യും. എന്നാലും അവർ ആതറവാട്ടിലെ മെമ്പറന്മാരല്ലാതെ ആവുകയോ തറവാട്ടുസ്വത്തിന്നു അവകാശമില്ലാതെ ആവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല — തറവാട്ടുകാരണവർക്ക് അവരുടെ മേൽുള്ള അവകാശം പൊയ്ക്കൊണ്ടുപോകുന്നതുമല്ല. അവർ ആ തറവാട്ടിലെ കാരണവൻ ചിലവിന്നു നീക്കിക്കൊടുക്കുകയുംചെയ്യും. ഇതുപോലെ മേൽവിവരിച്ച സംഘക്കാരിൽ ആളുകൾവെച്ചിട്ടു ഒരുദിക്കിൽ താമസിപ്പാൻ സൗകര്യമില്ലാതെവന്നപ്പോൾ അവരിൽതന്നെ പലരും പല കുടുംബക്കാരായി വെവ്വേറെ പാർത്തുതുടങ്ങി. ഒരുമെമ്പറും തന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒരുവീടുകൊട്ടും, ഇങ്ങിനെ അനേകവീടുകാരായി ഒരു കുടുംബംതന്നെ ഭാഗിച്ചു എങ്കിലും അവർക്ക് സ്വകാര്യസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. സംഘത്തിലെ വലിയ ആളുടെ കല്പനയനുസരിച്ചു എല്ലാവരും നടന്നും കൃഷി മുതലായപ്രവൃത്തികൾ ഒന്നായിയോജിച്ചുചെയ്തും, സം

ഫത്തിൽ വലിയ ആൾ ശേഷമുള്ള ആളുകൾക്കു ഭക്ഷണത്തിന്നും മറ്റും ദിവസേന അയന്നുകൊടുത്തും, അദ്ദേഹം അവരെ എല്ലാ രേയും രക്ഷിച്ചും, അററുകററങ്ങൾ അനേപ്ഷിച്ചും വന്നിരുന്നു.

കുറച്ചുകാലങ്ങൾക്കു മുമ്പുകൂടി യൂറോപ്പിൽ റഷ്യാരാജ്യത്തു ഈ നിലയിലുള്ള കുടുംബക്കാരെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നുപോൽ. ഇങ്ങിനെ അധികകാലം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായി അതതു ദിവസം അയന്നുകൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മാറി, ഒരുകാലത്തേക്കു് ഒന്നായി കൊടുത്തുതുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെക്കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഓരോരുത്തർക്കുവിധിതമായികൊടുത്തു വന്നിരുന്ന നെല്ലുകിട്ടുവാനുള്ള സ്ഥലം ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. ഓരോരുത്തർ അവനവനുള്ള ഭാഗംമാത്രം കൃഷിചെയ്തെന്നു തുടങ്ങി. ഓരോരുത്തർക്കു പാപ്പാൻ പ്രത്യേകം വീടുണ്ടായപ്പോൾ സ്വകാര്യസ്വത്തു ഉണ്ടവിട്ടു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതു അധികം സ്പഷ്ടമായിക്കണ്ടുതുടങ്ങി. എല്ലാവരും എല്ലാസ്ഥലവും ഒരു പോലെ അനുഭവിക്കേണ്ടതാകകൊണ്ടു് കൊല്ലം തോറും ഓഫറിസ്ഥലങ്ങൾ മാറി മാറി ഓരോരോ തറവാടുകാർക്കു കൊടുത്തുവന്നിരുന്നു. ഇങ്ങിനെയാവുമ്പോൾ കാലംകൊണ്ടു നല്ലസ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ കൈവശത്തിലും വരുമല്ലോ.

ഇതുപ്രകാരമുള്ള ഗ്രാമസ്ഥലങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജ്യത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുവാൻ കാരണമുള്ളതു്. പണ്ടത്തെ കൂട്ടുസ്വത്തു സംപ്രദായത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമായി ഭൂമി ഉഴുതിട്ടു കൃഷിചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും തീരണശിച്ഛിതില്ലെന്ന് വയിഗ്രാംസായ് അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലബാർലാ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമസംഘത്തിന്റെ സ്ഥിതി ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ വിവരിക്കാം.

ഇങ്ങിനെ ഒരു ഗ്രാമസംഘം ഒരുദിക്കിൽ പാർപ്പായാൽ അസംഘവകയായ ഭൂമി മുഴുവൻ, ൧- ഗ്രാമസ്ഥലം, ൨- കൃഷിസ്ഥലം, ൩- തരിശു ഇങ്ങിനെ മൂന്നായി ഭാഗിക്കും. ഗ്രാമസ്ഥലത്തിൽ അസംഘത്തിലുള്ള എല്ലാതറവാടുകാർക്കും ഓരോ വീടുണ്ടാക്കുവാൻ അതിനെ ഒപ്പൊപ്പം ഭാഗിക്കാം. കൃഷിസ്ഥലം എല്ലാവീടുകാർക്കും ഒപ്പം ഭാഗിക്കും. എന്നാൽ ഒരേ കൃഷിതന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നും, അതു് ഒരേസമയത്തു് ആയിരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾക്കു കൊയ്യാൻ സമയമാകുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്കു വിതയ്ക്കുക മുതലായവ ഒന്നും പാടില്ല. തരിശുസ്ഥലത്തിൽ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കാലികളെ മേയ്ക്കുക, വിറകുവെട്ടുക മുതലായവചെയ്യും; ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു അവരുടെ പാർപ്പിന്റെ സമ്പ്രദായം, വളരെക്കാലം

ഇപ്രകാരം കഴിയുന്നതിന്നു മുമ്പായി ഇങ്ങിനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ അളകൾ വലിച്ചു കൊല്ലം കൊല്ലം നിചം ഭാഗംചെയ്ത് എല്ലാവരേയും സമാധാനപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റും വളരെ പ്രയാസമായിവന്നതിനാലും, സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെ ഗുണം അനുഭവിച്ചു സ്വാദുക്കുണ്ടതിനാൽ അത് അധികം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അളകൾക്കു മനസ്സുവന്നതുടങ്ങിയതിനാലും അദ്ദം ഭാഗം ചെയ്യുന്നകാലം കുറെ നീട്ടിവെച്ച് തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ആ സമ്പ്രദായംതന്നെ ഇല്ലാതെയായി. ഓരോരുത്തർ കൈവശം വച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ അവരവർ സ്വകാര്യമാക്കിവെച്ചുതുടങ്ങി. ഇപ്രകാരം ഓരോരുത്തർക്കു പ്രത്യക്ഷമായി സ്വകാര്യം ഭൂമിസ്വത്ത് ഉണ്ടായി.

ഏകദേശം മേൽവിവരിച്ച മാതിരിയിൽ അയിരിക്കാം എല്ലാ കൂട്ടരുടെ ഇടയിലും സ്വകാര്യസ്വത്തുണ്ടായത് എന്നുള്ളതിലേക്കു ദൃഷ്ടാന്തവും രേഖയും ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങിനെ ഉറപ്പായി പറവൺ ശക്തിപോരാ എന്നും, എങ്കിലും അർത്ഥന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങിനെ വന്നതാണെന്ന് തീച്ചയായും പറയാമെന്നും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെക്കാലത്തോളം പരിശ്രമംചെയ്ത യൂറോപ്പിലെ യോഗ്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കൂട്ടസ്വത്തിൽനിന്നു സ്വകാര്യസ്വത്തു വരുവാൻ ഉള്ള വഴികളെ എളുപ്പമാക്കിയെടുത്ത്, ഓരോരോ തറവാട്ടുകാർക്കു പ്രത്യേകംസ്ഥലങ്ങൾ ഗ്രാമസ്ഥലത്തും, കൃഷിസ്ഥലത്തും കൊടുത്തതും, കൃഷിസ്ഥലം മാറി മാറി കൊടുത്തിരുന്ന ചട്ടം ഇല്ലായ്മചെയ്തതും അന്നെന്നും ഇങ്ങിനെ മാറി മാറി കൊടുത്തിരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അർത്ഥസംപാക്കരുടെ ഇടയിൽ കാണാനുണ്ടെന്നും, റഷ്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും, ഇവിടേയും ഈസമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പല നടപടികളും ഇപ്പോഴും അമുഖിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നും കാണുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ചതിൽനിന്നു നോം അറിയുന്നത് ഭൂമിയെകൂട്ടസ്വത്തായിട്ടാണു് അദ്ദം വിചാരിച്ചുവന്നിരുന്നത് എന്നും കാലംകൊണ്ടു് ആ നിയമവിട്ടു് സ്വകാര്യസ്വത്തായി വന്നതാണെന്നും, കൂട്ടസ്വത്തു് സ്വഭാവത്തിന്നു അനുകൂലമായിത്തന്നെ ഉള്ളതാണെന്നും, എന്നാൽ അദ്ദംമുതൽക്കെ സ്വകാര്യസ്വത്തു് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള വാസന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മറ്റും ആകുന്നു.

എന്നാൽ അർത്ഥന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങിനെ വളർന്നുണ്ടായതാണു് ഈ സ്വകാര്യസ്വത്തു് എന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു മറ്റൊരോരുത്തർ കണ്ടെടുത്തതാണോ, ഈ സമ്പ്രദായമെന്ന് ഉൾമിച്ഛാനിടയുണ്ടു്. റഷ്യ, ബിലാത്തി, ഇന്ത്യാ, ഇവിട

ങ്ങളിൽ ഒരേമാതിരി നടവടികാണുന്ന സമയം “ഇത് എങ്ങിനെ ഈ മൂന്നടിക്കിടും നടപ്പായി, എതുദിക്കിൽ ആദ്യം അതു കണ്ടുപിടിച്ചു, ഏതേതുകൂട്ടർ അതിനെ പിന്തുടന്നു?” എന്നൊക്കെ ആലോചിപ്പാനിടയുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങിനെ ഒന്നും അല്ല. കൂട്ടസ്വപത്തിന്റെ മൂലം ആയുന്മാർ ആദ്യം പിരിഞ്ഞു താവഴികളായി പോരുന്നതിന്നു മുമ്പായി തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പായിരുന്നു എന്നും, പിന്നെ ഓരോരോ സംഘക്കാരരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിഷ്കാരം വലിച്ചു് ഈ നിലയിൽ വന്നതാണെന്നും, പരിഷ്കാരം വലിക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ ജാതിക്കാരരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങിനെ വരുന്നതു അതിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്നും അതുകൊണ്ടു് ഒരു കൂട്ടരെ മറ്റൊരാളുകൂട്ടർ പിൻതുടന്നു എന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നുമാണു് വിചാർമാർ പറയുന്നതു്.

യൂറോപ്പിൽ ഭൂമിയേയും അതിന്മേൽ ഉള്ള അവകാശങ്ങളേയും പാറി ഓരോരോ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന സമയം വസ്തുതൽ സ്വപകാരുസ്വപത്തായിട്ടാണു് ആദ്യം ഉണ്ടവിച്ചതു് എന്നും, പിന്നെ അതു കൂട്ടസ്വപത്തായതാണെന്നും അയിരുന്നു ആളുകൾ വിചാരിച്ചു വന്നിരുന്നതു്. നാല്പതുകൊല്ലങ്ങൾക്കിപ്പുറമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ചിലർ അതിയായിച്ചെയ്ത പ്രയത്നത്താൽ ഈ വിചാരം തെറ്റാണെന്നു ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുകയും നേരേ വിപരീതമായ ഒരുപ്രായം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുകയുംചെയ്തു.

ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗം പിടിച്ചു സ്വാധീനമാക്കിയതിന്നു ശേഷം ആകുന്നു ഇവിടെ ഗ്രാമസംഘങ്ങളായിട്ടാണു് ആളുകൾ പാർത്തുവന്നിരുന്നതു് എന്നു യൂറോപ്യർക്കു മനസ്സിലായതു്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ നിലയിൽ ആളുകൾ പാർത്തുവരുന്നുണ്ടു്. ഈ രാജ്യത്തിൽ വളരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ ഈ കാര്യം ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നതാണു്. ഈ സംഘക്കാരരുടെ ഇടയിൽ അതാതു രാജ്യത്തേയ്ക്കു പ്രത്യേകം സംബന്ധിക്കുന്ന ചില ചില്ലറ നിയമങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെങ്കിലും പരക്കെ ഉള്ളതും മുഖ്യമായതും അയ നിയമങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതിനാലും അവയുടെ അറിവു് വളരെ ഉപയോഗമായിട്ടുള്ളതാകയാലും അവയെപ്പറ്റി അല്പം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം.

ഗ്രാമസംഘങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി മുമ്പു് വിവരിച്ചതിൽ എല്ലാതറവാട്ടുകാർക്കും പ്രത്യേകം സ്ഥലം ഗ്രാമത്തിൽ കൊടുത്തുവന്നിരുന്നു എന്നു മുൻപു് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാൽ ഓരോ തറവാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും രാജ്യത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഓരോ തറവാട്ടിലെ കാരണവനെ മാത്രമേ അങ്ങിനെ വിചാരിച്ചു വന്നിരുന്നുള്ളൂ. ഓരോ കാരണവന്നു അയാളുടെ തറവാട്ടിലെ മെമ്പർമാരുടെയും ആ തറവാട്ടിലെ സ്വത്തുക്കളുടേയും മേൽ സകല അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു തറവാട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ അല്ലാതെ മെമ്പർമാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ അവരവരുടെ തറവാട്ടു കാരണവന്മാർ തീർച്ചയാക്കുന്നതൊഴികെ സംഘക്കാർ തീർച്ചയാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

രാജാവ്—ഇവരുടെ ഇടയിൽ രാജ്യഭരണം നടത്തിവന്നിരുന്നതു പല പ്രകാരമായിരുന്നു. ചില സംഘങ്ങളിൽ അതാതുകളുടെ കാരണഭൂതന്മാരായ ആളുകളുടെ പ്രഥമപുത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്നവർക്കു ആ കാരണവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അവരെ രാജാക്കന്മാരാക്കി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ തറവാട്ടു കാരണവന്മാർക്കു അവരുടെ അനന്തിരവന്മാരുടെമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെട്ടിയാപോട്ടെസ്സാസ് എന്ന സർവാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാക്കന്മാർ, സംഘക്കാരുടെ അററകറങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നേരെ നടത്തുവാൻ ഭാരവാഹിയാക്കി അവർ അധികാരം കൊടുത്തോ, തങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനം ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തോ കിട്ടിയതായ ഒരു മാനേജരുടെ നീലയിലായിരുന്നു. ഓരോരോ സംഘത്തിലെ രാജാവിനു സഹായിപ്പാനായി അതിലെ തറവാട്ടുകാർ എല്ലാപേരും കൂടിയതോ ആ സംഘം സ്ഥാപിച്ച ആളുടെ അടുത്ത കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ആളുകളെ തിരഞ്ഞു എടുത്തതോ. ആയ ഒരു സഭയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലരുടെ ഇടയിൽ രാജാവിനെ തിരഞ്ഞു എടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തലവൻ എങ്ങിനെ അയാളും എല്ലാപേരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുള്ള ദിക്കിലുംകൂടി ക്രമത്തിൽ പാരമ്പര്യ ക്രമമാവാനാണ് സംഗതി.

ഒരു സംഘത്തിലുള്ള തറവാട്ടുകാർക്കു തങ്ങൾക്കു സംഘത്തിൽനിന്നു കിട്ടിട്ടുള്ള ഭൂസ്വത്തു ബോധ്യംപോലെ ആർക്കെങ്കിലും വില്ലാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. വില്ലാൻതന്നെ സംഘക്കാരുടെ സമ്മതം വേണം. ആ ഗ്രാമക്കാർക്കു ആർക്കും അവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വേറെ ഒരു ആൾക്കു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വാങ്ങുന്ന ആളെ സംഘക്കാർക്കു തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എടുപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്തപക്ഷം വസ്തു ആയാൾക്കു കൊടുപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. വാങ്ങുന്നയാൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന ഒരേ വംശ്യരാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അവരുടെ നടപടികളെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ക്രിയാദികൾ, ഉത്സവങ്ങൾ മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങളിൽ യോഗത്തിൽ ചേരുകയും വേണം. കേര

കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കു ഇതിൽ പലതും ലോപിച്ചുതുടങ്ങി.

കൃഷി, നെയ്ത്തുമുതലായതു് എല്ലാവേക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ പ്രവൃത്തിക്കു ഗുണം പോരാതേയും മുതലും സമയവും അധികമായി ആവശ്യമായും വരികയാലും ഓരോരുത്തരെ ഓരോന്നിലേക്കു പ്രത്യേകം അവകാശികളാക്കിയും മറേവർ അവരെ സഹായിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ആശാരി, അതിൽ വേണ്ടവെക്കല്ലാം ആശാരിപ്പണിയും മൂശാരി, കരുവാൻ, ചാലിയൻ മുതലായവർ അവരവർക്കു നിയമിച്ച പ്രവൃത്തിയും എടുത്തും അതിന്നുവകരം കൃഷിചെയ്യുന്നവർ തങ്ങൾക്കുള്ള ലഭത്തിൽ നിന്നു ഓരോ ഓഹരിയെക്കു കൊടുത്തും വന്നുതുടങ്ങി. ഇതുപോലെതന്നെ ഗ്രാമമുൻസിഫ്, കാവൽക്കാരൻ, കോൽക്കാരൻ മുതലായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അനുഭവം നീക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പൊഴും പരദേശങ്ങളിൽ (മണിപുരൻ) ചെട്ടി മുതലായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു അവരുടെ തറവാട്ടിലേക്കു പുരാതനമായി നീക്കിയ വസ്തുവും ഒന്നോ രണ്ടോ ഉറപ്പികയും മാത്രമേ അനുഭവമുള്ളൂ.

കമ്മാളന്മാരുടെ സമ്പ്രദായവും ഇപ്പൊഴും ഞ്ങളിൽ ദേദപ്പെട്ടിട്ടില്ലാ. അവർക്കു പണ്ടത്തെക്കാലത്തു നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂലിമാത്രമേ ഇപ്പൊഴും ചിലദിക്കിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ അധികം ചോദിച്ചാൽ തന്നെമടിക്കും. അടിയന്തിരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പൊഴും അവർക്കു അനുഭവം വച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞ്ങളാൽ രാജ്യത്തു പാട്ടം, സാമാനവില മുതലായവയെല്ലാം മുൻപു നിശ്ചയിച്ച ഒരു തോതുപ്രകാരമാണ് ഇപ്പൊഴും കെട്ടിവരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേപ്രവൃത്തിക്കാർ വേറെ ഒരു ദിക്കിലത്തെ ആളുകൾക്കു പ്രവൃത്തിയെടുത്തുകൊടുത്താൽ അധികം കൂലിവാങ്ങുന്ന സംപ്രദായം അന്നുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒരു തോതുക്കാരല്ലാത്തതിനാലായിരുന്നു ഇങ്ങിനെ ചെയ്തിരുന്നത്.

വൈഗ്രാംസായ് അവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലബാർലാ, എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഞ്ങളാൽ താഴെ പറയുംപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തറ, എന്നതു ശുഭരുടെ സംഖ്യയായിരുന്നു. അതിലെ കാരണവന്മാർ ഒരു സഭ കൂടിയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുടെ യോഗവും ഇതിൽ നിന്നു ദേദപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലെ അററകുററങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് അതിലെ വയസ്സു മുത്ത ആളുകൾ ചേർന്നു സഭായോഗമായിരുന്നു. തറയിൽ നിന്നു ചിന്നിപ്പോയതു കോവിലകങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഓരോ കുടുംബം

ങ്ങൾ വെച്ചേറെ തറവാടായി പാർപ്പാൻ തുടങ്ങി. ശുഭ്രരുടെ ഇടയിൽ ഗ്രാമസംഘം ചിന്നി കൂട്ടസ്വത്തായി അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരോ കുടുംബങ്ങളായ പോലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിലും ആയി. ഈ വക സംഘങ്ങൾ ഈ ദിക്കിൽ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കു കഷണത്തിൽ അനുഭവമാവേണമെങ്കിൽ പാലക്കാട്ടേസ്ഥിതിനോക്കിയാൽമതി. ഗ്രാമസ്ഥലം, കൃഷിസ്ഥലം, തരിശുമുതലായവയും മുൻവിവരിച്ച മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളും അവിടെ കാണാം. വടക്കൻതറ, കൊല്ലക്കോടൻതറ മുതലായവാക്കുകളും സംഘക്കാരുടെ കാര്യംപോലെയുള്ള മറ്റു എന്നാസ്ഥലവും ഇതിനെ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുവരെ വിവരിച്ച സംഗതികളിൽനിന്നു ഉൾക്കൊള്ളുന്നതു പണ്ടത്തെ സമുദായങ്ങളിൽ അളുകളെല്ലാം ഒരു വംശശൃംഖലയെന്നു വിചാരിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്നും ഈ വംശശൃംഖലയായിരുന്നു അവർക്കു സ്റ്റേറ്റ് മന്ത്രിയും ഒരുമയ്ക്കും കാരണമായിരുന്നതെന്നും ആണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തു് ഇതിന്നു സ്ഥലസ്റ്റേറ്റ് മന്ത്രിയും കാരണമായിട്ടു കാണുന്നതു്. ബിലാത്തിക്കാക്കും മറ്റും ഒരുമയ്ക്കുണ്ടാവാനു് കാരണം അവരുടെ നാടു കന്നുകൊണ്ടാണെന്നും മറ്റേവിധമല്ലെന്നും സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഈ വ്യത്യാസം എങ്ങിനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും, അതിൽഭൂമി സ്വത്തിന്റെ നിലയ്ക്കു എന്തെല്ലാംഭേദഗതികൾവന്നു എന്നും ആണ് ഇനി വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

ആദികാലത്തിൽ ഓരോരോ രാജാക്കന്മാർ അതതുസ്ഥലത്തിലെ മാനേജർമാരും ആയിരുന്നു എന്നു മുൻപുസ്മാവിച്ചുവല്ലോ. എന്നാൽ സംഘംവകയായുള്ള തരിശുഭൂമികൾ കൈവശമാക്കി പുതിയതായ വേറെ ചിലരെ അവയിൽ പാർപ്പിച്ചും, അവർക്കു സംഘക്കാക്കുള്ളപോലെ അധികാരം കൊടുക്കാതെ തങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന്നു നടക്കുവാൻ തക്കനിലയിൽ സ്വാധീനിച്ചുവച്ചും, വല്ലയുദ്ധവും ഉണ്ടായാൽ ജയിച്ചരാജാക്കന്മാർ തോറ്റവരെ തങ്ങൾക്കു യുദ്ധത്തിലും മറ്റും സഹായിപ്പാനുള്ള കരാറോടുകൂടി കീഴടക്കിയും, വേറെ അനേകം കൌശലങ്ങളാലും അവർനാട്ടുകാരുടെ പിടിയിൽ നിന്നുവിട്ടു അധികംപരിഷ്കാരം സിദ്ധിക്കാത്ത അന്നത്തേക്കാലത്തു് ഭരമുകൾരസത്തിന്നും, കൊള്ളയിട്ടു പണവും ഭൂമിയും സമ്പാദിപ്പാനുംതമ്മിൽ കലശൽ കൂടിയിരുന്നു എന്നും, ഓരോ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെസംഘക്കാരുോടുകൂടി മറ്റൊരുദിക്കിൽചെന്നു അവരെ യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചു വന്നുവെന്നും കാണുന്നു. മേൽവിവരിച്ചവിധത്തിൽ ഒരു കരാറോടുകൂടിയൊ കപ്പത്തിൻമേലൊ തന്റെകീഴിൽ നില്ക്കുകയോ തന്റെ കൂട്ടക്കൂട്ടത്തന്നെ മേൽപ്രകാരം ഭാഗംചെയ്തു കൊടുക്കയോ ചെയ്തിരുന്ന

പതിവു സാധാരണയായിരുന്നു എന്നും ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാ
നാണു്.

ഇതിനാൽ ഒരു രാജാവും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിപ്പാൻ കുറെ
പ്രഭുക്കന്മാരും, അവർക്കു ചില ഇടപ്രഭുക്കന്മാരും, അവർക്കു അവരുടെ
താഴെ ചില നാട്ടുവഴികളും ഉള്ളതായ ഒരുമാതിരി ഭരണം നടപ്പായി.
രാജാവു തന്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും, അവർ താന്താങ്ങളു
ടെ ഇടപ്രഭുക്കന്മാർക്കും, അവർ അതിൽ താണവർക്കും, ഇങ്ങിനെ ഭാഗി
ച്ചുകൊടുത്തും അതിന്നു പകരം പ്രഭുക്കന്മാർ രാജാവിന്നും ഇടപ്രഭുക്ക
ന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും, ഇങ്ങിനെ താണതരത്തിലുള്ളവർ താന്താങ്ങളുടെ
മേലേയുള്ളവർക്കു മാത്രം യുദ്ധം മുതലായ അവസരങ്ങളിലും മറ്റും ആവ
ശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദേഹം, പണം, ആൾ ഇവകൾകൊണ്ടു സഹായി
ച്ചും മേലേമേലേയുള്ളവർ താഴെതാഴെയുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി സക
ല അററുകുറങ്ങളും അന്വേഷിച്ചും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കല്പിച്ചുകൊടു
ത്തും വന്നു. ഇതു് രാജാക്കന്മാർക്കു ആദ്യം ഗുണമായിത്തന്നെ തീർന്നിരു
ന്നു. സദാ യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലത്തു രാജാവുതന്നെ സൈ
ന്യം മുതലായവ ശേഖരിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു.
ഇങ്ങിനെയുള്ള ചട്ടവും യൂറോപ്പിൽ പലദിക്കിലും ബർമ്മ, ജപ്പാൻ മുത
ലായ ദിക്കുകളിലും ആഫ്രിക്കായിൽ-കാൺഗൊ അന്തിഗാല, മുതലാ
യ ദിക്കുകളിലും ഈ രാജ്യത്തും കാണാനാണു്. ഇതും പരിഷ്കാരം വ
ർദ്ധിച്ചുവരുമ്പോൾ എല്ലാരാജ്യക്കാരുടെ ഇടയിലും സ്വാഭാവികമായി
ഉണ്ടായിവരുന്ന ഒരു ചട്ടമാണെന്നാണു് ഓർമ്മവയ്ക്കേണ്ടതു്.

അകാലത്തു ഭൂസപത്തുവളരെ കാര്യമാക്കി വിചാരിച്ചുവന്നിരു
ന്നതിനാൽ അധികം ഭൂമിയുള്ളവൻ വലിയ പ്രജാണിയായിരുന്നു.
മേൽ വിവരിച്ച ചട്ടത്തിൽ നിന്നു കാലംകൊണ്ടുണ്ടായ അനുഭവം എ
ല്ലാവർക്കും സംഘത്തിൽഒരുപോലെഅധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതു്
ഇല്ലാതായതും, ഭൂമി ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കു പ്രതിഫലമായി ഓരോരു
ത്തർക്കു കൊടുത്തതാണെന്നുള്ള വിചാരം നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാ
വാൻ സംഗതിവന്നതും ആകുന്നു. ഒരു പ്രഭുവിന്റെ കീഴിൽ ആരെ
ല്ലാം ഭൂമി അനുഭവിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം ആയാൾ രക്ഷിച്ചു ഒ
രുപോലെ വിചാരിച്ചു് വന്നതിനാൽ അവരെല്ലാം വളരെ യോജി
പ്പോടും സ്നേഹത്തോടും നിന്നിരുന്നു. ഇവർക്കു് എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ
സ്നേഹമുണ്ടാവാൻ ഗോത്രം ഒന്നാവേണമെന്നു സിദ്ധാന്തം ഇല്ലാതായി.
കൂമത്തിൽ ഭൂമിബന്ധം മാത്രം സ്നേഹത്തിന്നു കാരണമായിവന്നു.

എന്നാൽ ആദിയിൽ തന്നെ ഭൂമി ശാശ്വതമായി ഭാരോരുത്തർക്കു
കൊടുത്തു എന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നും, ആദ്യം അവയെ രാജാ

വിന്റെ ബോദ്ധ്യ പോലെ കൊടുത്തും ഒഴിപ്പിച്ചും വന്നിരുന്നു എന്നും ഓരോ തറവാട്ടിലേക്കു കാലം കൊണ്ടു അവ സ്ഥിരമായി സിദ്ധിച്ചതാണെന്നും, അതല്ല യോദ്ധാക്കളായ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾക്കു എത്രയൊ അസ്ഥിമായ കന്നാമത്തെ മാതിരി കൈവശം സിദ്ധിച്ചാൽ സംഗതിയില്ലെന്നും, അതിനാൽ ആദ്യത്തെ ശാശ്വതമായി കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നും രണ്ടിലൊരുമുള്ളതിൽ കന്നാമതായി വിവരിച്ച മാതിരിയാണ്, ഈ മാതിരി കൈവശം ഉണ്ടായി വന്നതെന്നാണു എന്റെ പക്ഷം. യൂറോപ്പിൽ ഈ മാതിരി രാജാഭാരവും വസ്തു അനുഭവവും പതിന്നൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് കാണുന്നത്.

ഈ ചട്ടത്തിൽ പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ രാജാവിന്നു കീഴടങ്ങി നില്ക്കണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ, നാടുവാഴികൾ, മുതലായവർ തങ്ങളുടെ നേരെ മേലെയുള്ളവർക്ക് ഒതുങ്ങിനില്ക്കണമെന്നല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ രാജാവിന് അനുസരണയോടു കൂടി നില്ക്കണമെന്നു കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരും അവിടുത്തെ രാജാവിന്നു ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നപക്ഷം ആ രാജാവിന്നു വളരെ ബലമുണ്ടെങ്കിലും നാലോ അഞ്ചോ പ്രഭുക്കൾ വിപരീതമായാൽ ആ രാജാവിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നതാണ്.

ഇങ്ങിനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളാൽ പ്രഭുക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാരെക്ഷിണിപ്പിച്ചും, അവരുടെ ശക്തിയെ വലിപ്പിച്ചും, കോട്ടകൾ കെട്ടിച്ചു സൈന്യം ശേഖരിച്ചും, സഭകൾ കൂടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചും, തങ്ങൾ പ്രത്യേകം നാണ്യം അടിപ്പിച്ചും, സ്വകാര്യമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും ഗവീഷ്യന്മാരായി അവനവന്റെ ദിക്കൽ രാജാവായി പാർത്തുതുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും തമ്മിൽ ശത്രുതുടങ്ങി.

അപ്പോഴേയ്ക്ക് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൃഷി, കച്ചവടം മുതലായ വ്യാപാരങ്ങൾ ചെയ്ത് അനവധി ധനികന്മാരുണ്ടായി; രാജാക്കന്മാരും ഇവരും തമ്മിൽ യോജിച്ചു ഒരുവിധത്തിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ശക്തിയെ നശിപ്പിച്ചു. യൂറോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ ഇങ്ങിനെയാണ്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഭരണസമ്പ്രദായം ഇല്ലാതെയായിത്തുടങ്ങി. പതിനഞ്ചിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ പക്ഷണങ്ങൾ കൂടി തീരെ മാഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഈ സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്ന ദിക്കിലെല്ലാം ഭൂമിസ്വത്തിന്മേൽ അവകാശമുള്ളവർക്ക് സകല അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ബിലാത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിന്മേലുള്ള ജന്മയവകാ

ശഘ്നകദേശനമ്മുടെ മലയാളത്തിലെപ്പോലെതന്നെയാണു്. എന്നാൽ ഈ പട്ടത്തിൽനിന്നു് ഈ ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തേക്കുടക്കു പഠറിയിടത്തോളമുള്ള ഭേദഗതിയെപറയാം. മഹമ്മദുകാരുടെ ഗവണ്മെണ്ടിന്നുമുമ്പായി ഈ രാജ്യത്തും ഏതാദശമായ ഒരു ഭരണം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അ കാലത്തു ഭൂമിമുഴുവൻ ഗവണ്മെണ്ടിന്റെയൊന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചുവന്നതു്. മഹമ്മദുകാർ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചാണു് രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു് എന്നും അതിനാൽ ഭൂമിയിന്മേൽ ഉടമസ്ഥന്മാക്കുണ്ടായിരുന്ന സകല അവകാശങ്ങളും മഹമ്മദുരാജാക്കന്മാർക്കു സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നും മറ്റും അയിരുന്നു അവരുടെ വാദം. നാട്ടുകാരുടെ നില വെറും പാട്ടക്കാരുടെ തുപോലെയായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഇവരുടെ രാജ്യഭരണം അധികം കാലത്തോളം ഉണ്ടാവാൻ ഇടവരാത്തതിനാലാണു് ജനമയാദ ഇളകാതെ നിന്നുപോന്നതു്. ബ്രിട്ടീഷുഗവണ്മെൻറു മഹമ്മദുകാരുടെ റിക്കാർട്ടു നോക്കിയാണു് ഇവിടെ അദ്വയം ഭരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതു്. അതുകൊണ്ടു് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ഭൂമി ഗവണ്മെൻറിന്റെ ജന്മമാണെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തിന്മേൽ അയി. ഒന്നാമതായി വിവരിച്ച ഗ്രാമസംഘക്കാരുടെ നിലയിലൊ, അതോ രണ്ടാമതു വിവരിച്ച നിലയിലൊ എങ്ങിനെയാണു് ഭൂമിസ്വത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ സ്ഥിതി എന്ന് അറിയുവാൻ അന്നു് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ല. ഇതിന്റെ പരമാർത്ഥം പിന്നെ അവർക്കു് മനസ്സിലായി എങ്കിലും അതിനാൽ യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല. എങ്കിലും ഏകദേശം യൂറോപ്പിലെ മാതിരി ജനികളും അതുമാതിരി രാജ്യഭരണവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു പ്രത്യക്ഷമായി കാണാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണു്.

യൂറോപ്പിലെ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ അയിരുന്നു നമ്മുടെ വൊന്നതന്മൂലാക്കന്മാരെനും, അവിടെയും ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നിവ ഒന്നുതന്നെ അയിരുന്നുവെന്നും ഉള്ളതു പതിനായിരത്തിൽ നായരു, അയ്യായിരത്തിൽ പ്രഭു, കുത്താവു മുതലായ സ്ഥാനികളുടെ പേരുകളുടെ അർത്ഥവും ഇപ്പൊഴും നമ്മുടെ തന്മൂലാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണം മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങൾക്കു് ഇവർ അന്നത്തെ മയ്യാദപ്രകാരം വന്നു് തങ്ങളുടെ അദരവുകാണിക്കുന്ന സ്തുഭദായവും നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്നതാണു്. ഇതിനെപ്പറ്റി കേരളപട്ടമയിൽ അവിടവിടങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇങ്ങിനെയാണു് ഭൂമിയിന്മേലുള്ള അവകാശഭേദം ഇപ്പൊഴുതന്ന നിലയിൽ എത്തിയതു്,

ഭൂമി അല്പം ഏതുമ്പിലായി കിടന്നിരുന്നു എന്നും, അന്നത്തെ അളകൾ ഏതുതരക്കാലായിരുന്നു എന്നും, എങ്ങിനെ അവർ ഭൂമി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നും, അതിനു കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കാമെന്നും, ഭൂമി സ്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണെന്നും, കൂടുതൽ ഏതുപക്ഷം സ്വകാര്യസ്വത്തായി വന്നുവെന്നും, ഗ്രാമസംഘങ്ങളുടെ മാതിരി ഇന്നതാണെന്നും, ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ അവകാശക്രമങ്ങളുടെ അസ്സരം ഇന്നതാണെന്നും മറ്റും സമഷ്ടിയായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ഇക്കാലത്തെ അവകാശക്രമങ്ങളും നടപ്പുകളും എല്ലാവർക്കും ഏറെക്കുറെ നിശ്ചയമുണ്ടാവാൻ സംഗതിയുള്ളതിനാൽ അവയേപ്പറ്റി ഇവിടെ അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല.

൩൪. യോഗം.

മലയാളബ്രാഹ്മണർ ത്രിശ്ശിവപേരൂർ യോഗമെന്നും തിരുനാവായ യോഗമെന്നും ഇങ്ങിനെ രണ്ടുയോഗമായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഔദ്യോഗികങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാത്രമാണ്. മലയാളത്തിൽ മൂന്നുവേദത്തെയും അനുസരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്. ഏകിച്ചും സാമവേദികൾ വളരെ ചുരുക്കമേയുള്ളൂ. പറഞ്ഞാലും കിടങ്ങുതും കൂടിയാൽ പത്തിരുപതിൽ അധികം ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടെന്നുതോന്നുന്നു. യജുർവേദികൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട, പെരുമനം, െരം രണ്ടുഗ്രാമങ്ങളിലാണ് അധികമായിട്ടുള്ളത്. പെരിഞ്ചല്പൂർ മുതലായ ഉത്തരഗ്രാമങ്ങളിലും യജുസ്സുകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടെന്നു അറിയുന്നുണ്ട്. മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടുവകക്കാരും ഒഴികെ ശേഷം മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ നമ്പൂരിമാരും (കാത്തില്ലാത്തവനൊഴിച്ചാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ) ഔദ്യോഗികവും ഇവരിൽ എല്ലാവർക്കും അല്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടിൽ ഒരുയോഗത്തിന്റെ വാല്യന്റെ അടുക്കൽ അഭിവാദ്യം വേണ്ടതും ആണ്. ഇങ്ങിനെ രണ്ടു യോഗമായി പിരിഞ്ഞതിന്ന് ആഗമം എന്താണെന്ന് പറയാനാകുന്ന അർത്ഥമില്ല.

മലയാളത്തിൽ വേദാന്തശാസ്ത്രജ്ഞനായി ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന പേരോടുകൂടിയ ഒരു പ്രസിദ്ധപുരുഷൻ ജനിച്ചതായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹം പാദേശിയായിരുന്നു എന്ന് ഒരുപക്ഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അവകാശം ശരിയല്ലെന്നും തിരുവിതാംകൂറിൽ കാലടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മഭൂമിയെന്നും അ

ദേഹം അഭിജ്ഞാതമുള്ള ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാതരം സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അദ്ദേഹം നിത്യബ്രഹ്മ ചാരിയായിരുന്നു എന്നും ബാല്യത്തിൽതന്നെ സന്യാസിച്ചു എന്നും നോം പ്രസിദ്ധമായി പറഞ്ഞുകെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരിക്കൽ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ഭാരതചണ്ഡത്തിൽ വളരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് എന്നപറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുമതത്തെയോ മഹമ്മദ് മതത്തെയോ അനുസരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടേയും വാഗ്ദാനപ്രകാരംകൊണ്ടും പ്രയോഗചാതുര്യംകൊണ്ടും ഉത്തരഭേദങ്ങളിൽ എന്നുവേണ്ട ദക്ഷിണഭേദങ്ങളിലും ഉള്ള രാജാക്കന്മാരും ഇടപ്രഭുക്കന്മാരും അധികവും ബുദ്ധമതാനുസാരികളായിത്തീർന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജനനം. ഇദ്ദേഹം ഒരു അവതാരപുരുഷനായിരുന്നു എന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു പക്ഷമുണ്ട്; അതില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു അതിമാനുഷനായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കാതെ കഴികയില്ല. പൂർവ്കാലങ്ങളിൽ അതിബുദ്ധിയോ അതിശക്തിയോ കാണുന്നിടത്തു ദിവ്യരൂപം കല്പിക്കുന്നതു വലിയ അതുല്യമല്ലെന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അനുഭവം കൊണ്ടുതന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യംകൊണ്ടാണു ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ഭാരതചണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അഭിജ്ഞാതമല്ലെന്ന് സന്യാസിമാരുടെ സന്തതിയും സമ്പത്തും ശിഷ്യകളാണല്ലോ. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യകളിൽ നാലുപേർ പ്രധാനികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരാൾ പരമേശ്വരീയും ശേഷം മൂന്നുപേർ മലയാളികളും ആയിരുന്നു. അതിൽ പരമേശ്വരീയായ ശിഷ്യനെയാകുന്നു തന്നാൽസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും മൈസൂർ രാജ്യത്തുള്ളതും ആയ ശ്രീശൈലിമഠത്തിലേക്ക് അവരോധിച്ചത്. ശേഷം മൂന്നു ശിഷ്യരും മലയാളത്തിൽതന്നെയാണ് സ്ഥാനം പിടിച്ചുതാമസിച്ചത്. തെക്കേമഠം നടുവാലേമഠം വടക്കേമഠം എന്നു പറയുന്ന മൂന്നു സ്ഥലങ്ങൾ സന്യാസിമഠങ്ങളും ശങ്കരാചാര്യരുടെ മലയാളശിഷ്യകളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. ഇതിൽ വടക്കേ മഠത്തിൽ ഒഴികെ ശേഷം രണ്ടു മഠങ്ങളിലും ഇന്നും സ്വാമിയാന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ വടക്കേമഠത്തിൽ മാത്രം സന്യാസം നിന്നു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണം പറയാം.

ഒരു കാലത്തു വടക്കേ മഠത്തിൽ ഒരു എമ്പ്രാൻ സ്വാമിയാരുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടു ഈ മഠങ്ങളിൽ എമ്പ്രാന്മാർ സ്വാധാരണയായിരുന്നു.

യി സന്യാസം കൊടുത്തിരുന്നതുപോലെ ഇക്കാലത്തു കൊടുക്കുമൊ എന്നു സംശയമാണ്. അക്കാലത്തു അദ്ദേഹം ഒരാൾമാത്രമെ അമരത്തിലേക്കു സന്യാസിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാല്യത്തിൽതന്നെ സന്യാസിച്ച് ഇരുന്നതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃദ്ധയായ അമ്മയ്ക്കു വളരെ വ്യസനവും കണ്ണിതവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പൂർവാശ്രമത്തിൽ ചെന്നിരുന്നസമയം ഇതുപോലെ ഉള്ള വ്യസനം ഇനി ഒരമ്മമാക്കും ഉണ്ടാകാൻ സംഗതിവരാതിരിക്കണമെന്നു സ്രീബുദ്ധിയോടു തന്റെ മകനെവിളിച്ചു മേലിൽ ആക്കും സന്യാസംകൊടുക്കരുതെന്നു കാച്ചു പിടിച്ചു സത്യംചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഒരു സന്യാസി സന്യാസംകൊടുത്തല്ലാതെ ഒരു സ്വസ്ഥന സന്യാസിയാകുവാൻ തരമില്ല. വടക്കേമഠത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാമിയാരു ഒരാൾമാത്രമായി ശേഷിച്ചിരുന്നതിനാലും അദ്ദേഹത്തിന് സത്യം നിമിത്തം മററാക്കും സന്യാസം കൊടുപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നതിനാലും ഈ മഠത്തിൽ എമ്പ്രാൻസ്വാമിയാരോടുകൂടെ സന്യാസം കലാശിച്ചു. ഇപ്രകാരം വന്നുസംഭവിപ്പാൻ ശാപമുണ്ടെന്നുകൂടി ഒരു പഴമയുണ്ടു്.

ഈ എമ്പ്രാൻസ്വാമിയാരു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു പെരുമനഗ്രാമത്തിൽ ചേന് പെരുമ്പടത്തു വൈദികന്റെ ഇല്ലത്തു ചെല്ലുകയും അന്നു അവിടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടുംവണ്ണം സല്ക്കരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തനിമിത്തം സന്തതിയില്ലാതെ പോകട്ടെയെന്നു ശപിച്ചു. ഗ്രാമത്തിൽ സന്യാസിക്കുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുത്തിയില്ലതെ. സ്വാമിയാരു എമ്പ്രാൻ ആണ് എന്നുള്ള തിരക്കുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങിനെചെയ്തതു. ഇന്നുകാണുന്നആദിജാത്യഭ്രമവും അതുനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സൌന്ദര്യപ്പിന്നക്കങ്ങളും ഭൂവുനാശവും പഴമയിൽതന്നെ അഭ്യസിച്ചുപോന്നതായി വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വാമിയാരെപ്പോലെതന്നെ വൈദികനും നല്ല തപശ്ശക്തിയും സാധുതയും ശുണ്ഠിയും ഉള്ള ആളായിരുന്നതിനാൽ തന്നെ ശപിച്ചപ്രകാരം തന്നെ താൻ സ്വാമിയാരെയും ശപിച്ചു. രണ്ടുശാപവുംഫലിച്ചു എന്നുണ്ടവയ്ക്കു. എത്രതന്നെ ദത്തു് എടുത്താലും പെരുമ്പട്ടപ്പിൽ സന്തതിഭാഗം എല്ലാകാലത്തും കഷ്ടിതന്നെ. വടക്കേമഠത്തിലൊ സന്യാസവും ഇല്ലാതായി തീർന്നുവല്ലോ.

തനിക്കുമേലിൽ മററാക്കും സന്യാസംകൊടുപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ തീർന്നപ്പോൾ ശിഷ്യപാരമ്പര്യം നശിച്ചുപോകുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ള വ്യസനത്തോടെ മറപ്പാറം വകയായ സകല സ്വത്തുക്കളും ഓത്തന്മാരുടെ ചിലവിലേക്കായി ബ്രാഹ്മണക്കായിക്കൊണ്ടു എഴുതിക്കൊടുത്തു. ഇതിനുമുമ്പിൽതന്നെ പടംചൊല്ലുന്നതിന്നു സാധാരണമായി നമ്പൂരിമാർ തിരിച്ചുവരുന്നവന്നു നാമസിപ്പിരുന്നു.

എന്നാൽ അക്കാലത്തു ചിലവിന്നുവകയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഭക്തപ്രിയന്മാരാണ് ഓതിക്കോമ്പാക്കു ഒരു വാസസ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നതു. ആ പഴമ മരക്കാതിരിപ്പാനായി തിശ്ശിവപേരൂർ ഓതിക്കോമ്പാരെ ഇന്നും ഭക്തപ്രിയന്മാർ ഓതിക്കോമ്പാരെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. വടക്കേമരംവക സ്വത്തുക്കൾ ബ്രഹ്മസ്വത്തിലേയ്ക്കു എഴുതിക്കൊടുത്ത കാലത്തു ചാങ്ങലിയോട്ടു നമ്പൂരി എന്ന ഒരാൾ നല്ല ഓതിക്കോമ്പായി തിശ്ശിവപേരൂർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ യോഗഗുരുവായും നിശ്ചയിച്ചു. അതിൽ പിന്നെ ഈ ബ്രഹ്മസ്വം മഠം കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ അധീനത്തിലും രക്ഷയിലും ആയിരുന്നതിനാൽ ക്രമേണ മഠത്തിലേയ്ക്കു പുഷ്പിയും അഭിപ്രായവും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയായി.

കൊച്ചിയിലെ മേലന്വേഷണവും പോഷണവും സാമൂതിരി രാജാവിന്നു സുഖമായില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അക്കാലത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രാധാന്യം എല്ലാംകൊണ്ടും നമ്പൂരിമാർക്കായിരുന്നതിനാൽ അവരെ കൊണ്ടാടുവാൻ തങ്ങൾ തങ്ങൾ വേണം എന്ന് അഭിമാനം രണ്ടുരാജാക്കന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്വരോച്ചേച്ഛയൊ—

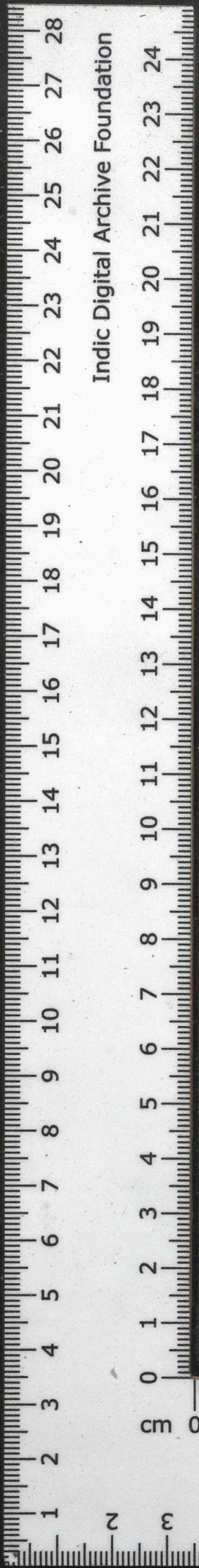
“കേട്ടാപ്പംപണ്ടുകേളിപ്പുതുമയൊടുമിണക്കുഞ്ഞഴുംകൊച്ചികോഴി.
ക്കോട്ടാ രണ്ടുഴികൾക്കുള്ളടയവർകളിടഞ്ഞായിരുന്നെടുപ്പ്”

ഈ മത്സരനിമിത്തം നമ്പൂരിമാർതന്നെ രണ്ടുപക്ഷമായി പിരിഞ്ഞു. പിരിഞ്ഞുപോയവർ കോഴിക്കോട്ടു ചെന്നുശ്രയിച്ചു ഭാരതപ്പുഴ വക്കത്തു തിരുനാവായ എന്നസ്ഥലത്തു സഭാമഠവും പണിയിപ്പിച്ചു. വേറെ ഒരു യോഗഗുരുവിനേയും (ഏക്കര എന്നാണ് ഈ വാദ്യവാദൻ ഇല്ലപ്പേരു്) സ്വീകരിച്ചു പാപ്പാൻതുടങ്ങി. അഭിജ്ഞാത്യം കുറഞ്ഞ ഒരു നമ്പൂരിയെക്കൊണ്ടു ഓതുതുടങ്ങിക്കുക കൊണ്ടാണ് യോഗം രണ്ടായിപിരിയുവാൻ കാരണമെന്നു ഒരു സംഗതിപറയുന്നതു അശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇതു് അഥവാ തെറ്റാണെങ്കിൽതന്നെയും അതു് എഴുപ്പത്തിൽ നിവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു പിഴയാകയാൽ ശപതമായി യോഗം പിരിയുവാൻ സംഗതിയായതു. രാജാക്കന്മാരുടെ മത്സരമായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു സംശയമില്ല. ഏതുവിധ വാദ്യവും രണ്ടുയോഗവും രണ്ടുപക്ഷവും ഉണ്ടാകനിമിത്തം മലയാളത്തിൽ വേദപാഠം അശേഷം നശിക്കാതെ കിട്ടുവാൻ ഇടയായി എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറയേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു.

Indic Digital Archive Foundation

gpura.org

