

ആത്മോപാധിപ്പിപ്പി

പുസ്തകം ൭.

മറുപടി മകരം

ലക്കം ൧൦.

൧൦൮൭൦.

ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പട്ടികൾക്കുണ്ടി യാതൊന്നും; യാതൊന്നാകുന്നു ബന്ധുബന്ധത്തിന്മേലുള്ള മനസ്സെടുത്ത പട്ടികൾ; എങ്കിലും യാതൊന്നും മറ്റും 'മിഥ്യ'മെന്നു പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടിട്ടുണ്ടു; ശ്രീ കൊണ്ടാച്ചിട്ടുപ്രകാരം പെരിയ പട്ടികയെപ്പോലിപ്പിക്കുകയുണ്ടു.

— കുറിച്ചാൽ കിട്ടുന്നിനായർ.

ഹിന്ദുക്കളുടെ യുദ്ധതത്വശാസ്ത്രം.

ക്രിസ്തുബുദ്ധന്മാർക്കു ഏതായാലും അന്യരും നൂറുണ്ടാകുമ്പോൾ മുമ്പുതന്നെ ബുദ്ധിശാലികളും നീതിജ്ഞരും ആയ ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടുപിടിച്ച യുദ്ധതത്വശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുമതംശക്തികൾ ഹേഗ് (Hague)ലും ജനീവ (Geneva)യിലും മറ്റും വെച്ചു സഭകളിൽ നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുപോലും, ഭാരതീയരായ നമുക്കു അറിയുന്ന അഭിമാനവും ചാരിതാത്മ്യവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമോ? യുദ്ധം ലോകനന്മയ്ക്കു അത്യാവശ്യകമാണെന്നു തന്നെയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടേയും അഭിപ്രായം. എന്നാൽ രാജ്യസമ്പാദനത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായതാണ് സമാധാനപാലനമെന്നും അവർ

നിർദ്വേഷമായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സത്യജ്ഞരായ അവരെല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നതു, ജനസമുദായങ്ങളുടെ ശരിയായ സ്ഥിതി സമാധാനമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ, കാരോ രാജ്യങ്ങൾക്കു ഹൃദയം ഉൽകൃഷ്ടപദവി സിദ്ധിക്കണമെന്നിൽ, യുദ്ധം ചില സമയങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യമായിത്തീരുന്നതാണെന്നു ചമ്പൂത വിസ്മയിപ്പാൻ തരമില്ല. “എന്തായാലും ശക്തിയുള്ളവൻ വിജയിയായി ഭവിക്കും” എന്ന പ്രകൃതിനിയമത്തെ അതിക്രമിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രീയമായ നീതിന്യായനിയമങ്ങൾക്കു സാധിക്കുമോ? എന്നു പശ്ചാത്യപണ്ഡിതനായ ഗ്രോട്ടസ് (Grotius) ചോദ്യംചെയ്തതുകൊണ്ടു

യി. എന്നാൽ ദ്രോണനെന്നു മുപ്പതു രണ്ടു നൂറുകൾക്കു മുമ്പെ ഹിന്ദുതത്വപരനായിരുന്ന ഈ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു എന്നതു രസകരമായ ഒരു വിവരമല്ലേ? ആകപ്പാടെ ആലോചിക്കുന്നതായാൽ, യുധിഷ്ഠിരനും, ജോർജ്ജ് പഞ്ചമനും ഡെൽഹിയിൽവെച്ചു പട്ടാഭിഷേകം കഴിച്ച കാലങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ യുദ്ധതത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. അതിനാൽ, പാശ്ചാത്യന്മാർ സഭയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതായ നിയമങ്ങളുടെ രീതിയിലുള്ള ചില ഹിന്ദുയുദ്ധതത്വങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു വായനക്കാർക്കു മനസ്സിലാക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുബ്ലേത്തിന് ഹാാം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു നിർമ്മിച്ചതായ മഹാഭാരതഗ്രന്ഥത്തിലാണല്ലോ യുദ്ധനിയമങ്ങളെ സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. “യുദ്ധം കൂടാതെയാണ് രാജാവു വിജയം സിദ്ധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്” (ശാന്തിപാഠം), “വേദമൊഴ്ചമുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലഹളകൾ ഇല്ലായ്ക്കു ചെയ്യേണ്ടതാണ്” (ശാന്തി) എന്നു കൌരവന്മാരുടെ പടനായകനായ ഭീഷ്മർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. “കായികബലം, സമൃദ്ധശാഃ, ധനം, ജാതി, ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ അഞ്ചുവിധത്തിലുള്ള ശക്തികൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ട്; എന്നാൽ ദേഹശക്തി മറ്റുള്ളവയെക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് (ഉദ്യോഗപാഠം) വിദൂരർ പ്രസ്താവിച്ചു. “രാജ്യസ്വന്മാദനത്തിന്നു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കണം. സമാധാനിപ്പിച്ചും, ദാനം ചെയ്തും, ഇതരരാജ്യങ്ങളിൽ സ്വരക്ഷേപ്ത

യില്ലാതാക്കിയുമാണ് രാജ്യങ്ങളെ കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ടത്” (ശാന്തി). ഈ തത്വപരതേ രോമക്കാർ മാത്രമല്ല ഇക്കാലത്തുള്ള ഭരണാധികാരികളും പ്രബലമായി കരുതുന്നുണ്ട്.

“ശത്രുരാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള യത്നംകൊണ്ടു സ്വരാജ്യത്തെ പരിഷ്കരിക്കാം” എന്ന് ഉദ്യോഗപാഠത്തിൽ കാണുന്നതു വളരെ വിലയേറിയ ഒരു തത്വമാണ്. ഇതനുസരിച്ചു തന്നെയാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. നല്ല യുദ്ധം ചീത്ത സമാധാനകാലത്തെക്കാൾ അധികം നല്ലതാണോ എന്ന പാശ്ചാത്യന്മാരുടെ പ്രധാന തർക്കത്തെപ്പറ്റി വിദൂരർ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. “ഒരു മഹാസൈന്യത്തെ ശേഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞതിന്നു ശേഷവും കൂടി അല്പയോ യുധിഷ്ഠിര! നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായി ശ്രമിക്കണം, ഈ ശ്രമങ്ങൾ നിഷ്പലമാകുന്നപക്ഷം യുദ്ധത്തിന്നു പോകുവാൻ വിരോധമില്ല. അല്പയോ ഭാരത! യുദ്ധത്താൽ ആജ്ജിച്ച വിജയം വളരെ സ്തുത്യർഹമല്ല.” (ശാന്തി)

ഇപ്പോഴുള്ള സഖിതപങ്ങളും (Allies) മറ്റും പ്രാചീനഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ പ്രധാനസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഇവകൊണ്ടാണ് യുദ്ധങ്ങളെ കഴിയുംവിധം ഇല്ലായ്മചെയ്തതും, പരരാക്രമണത്തെ തടയുന്നതിന്നുവേണ്ട ശക്തിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. സഖിതപങ്ങൾ മൂന്നുപ്രകാരത്തിൽ നിലനിന്നു പോരുന്നു. ചിലതു ഭയത്താലും, മറ്റു ചിലതു പലേ സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനാലും, വേറെ ചിലതു ധനാദികൾ

കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അറിയുന്നതാണ് (ശാന്തി). ആധുനിക യുദ്ധത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള കർമ്മങ്ങളും കൂടുതലുള്ള സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതായാൽ ഈ തത്വം വെളിവാകുന്നതാണ്.

സമാധാനം, സമാധാനമുണ്ടാകുന്നതും യുദ്ധത്തിന് അസാധ്യമായ സമാധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിലും കരുതിയിരുന്നത്. സമാധാനത്തോടു അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല (ശാന്തി) എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത്. “കാട്ടിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നു പലായനം ചെയ്തവന്റെ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല; ഒരു പുലിയെപ്പോലെ കാട്ടു വെട്ടി നശിപ്പിക്കുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്; അതിനാൽ വൃശാഭം വന്നതേയും, വനം വൃശാഭത്തേയും രക്ഷിക്കുന്നു” എന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. “ഒരു പൊങ്ങിൻതടിയുടെ സഹായത്താൽ അഗാധവും വിസ്തൃതവും ആയ നദിയെ കരവൻ കടന്നു; അയാൾ ആ സാധനത്തേയും, അത് ആയാളേയും പുഴയുടെ മറുകരയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു” (ശാന്തി) എന്നു ഭീഷ്മൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധത്തെപ്പോലെ അത്ര ആവശ്യമുള്ളതാണ് സമാധാനം എന്നായിരുന്നു ഈ യുദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പുണ്യവിശ്വാസം. “സമുദ്രവും സംബന്ധിച്ചതായ വല്ല കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ശക്തനായ ശത്രുവോടു സഖ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്; കാര്യം സംധിച്ചതിനു ശേഷം, അവനെ പിന്നെയും വിശ്വസിച്ചു പോകരുത്” (ശാന്തി) എന്നാണ് അവരെല്ലാം ഉപദേശിച്ചിരുന്നത്.

ഒരു രാജാവിനുള്ള ബന്ധുക്കളെ ഭീ

ഷ്ടർ അഞ്ചായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തെയാണ് പാശ്ചാത്യന്മാരും സമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം സ്മരണീയമാണ്. (എ) തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തന്നെയുള്ളവൻ (ഭ) തന്നോടു വളരെ അടുത്ത രാജ്യക്കാരൻ (ഗ) തന്നോടു രക്തബന്ധമുള്ളവൻ (ഘ) ദാനങ്ങളും ദയയും സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടുള്ളവൻ (ങ) ഒരു ഭാഗത്തു തന്നെയല്ലാതെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലും നില്ക്കുന്ന ഒരു സഖ്യവാൻ. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബന്ധുത്വവും നാലാമത്തെ ബന്ധുത്വവും വിശ്വസനീയങ്ങളല്ല എന്നു ഭീഷ്മർ പറയുന്നു. “ഒരുവനേയും അധികം വിശ്വസിക്കരുത്. വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും സകലരിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണം. നിന്റെ നാശംകൊണ്ടു ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ശത്രുവിൽ അവിശ്വാസവും, നിന്റെ നാശത്താൽ നാശമുണ്ടാകുന്നവനിൽ വിശ്വാസവും വേണ്ടതാണ്” (ശാന്തി). ഹിന്ദുക്കളുടെ ഈ പ്രമാണത്തെ അലക്സാണ്ടറുടെ കാലത്തിലും മറ്റും നല്ലപോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദുക്കൾ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പെ, സമാധാനരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ദൂതന്മാരെ അയക്കുക പതിവായിരുന്നു. ദൂതന്മാർ ഏറ്റവും നിപുണനായുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. “അവർക്കു ജാതിമഹത്ത്വം, വാശ്വാടി, സാമത്വം, ഭംഗിയായി പറയുവാൻ ശീലം, വിശ്വാസയോഗ്യത, സ്മരണശക്തി എന്നീ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്” (ശാന്തി) എന്നു ഭീഷ്മർ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

പ്രാചീനകാലത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ

യുദ്ധനിയമങ്ങൾ സഹോദരഭാവത്തിനേയും സുരൂത്തിനേയും ആണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിൽ ഇമ്മിക്കാർ അനേകം അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായി നാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ രണാങ്കണത്തിന്റെ നാശാഭാഗങ്ങളിലും ജ്യാതികൾ കൂടിച്ചേർന്നു ചെയ്ത പരിശോധിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ യുദ്ധത്തിൽ ഇവ വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ മഹാഷിമകളുടെ നേരെ അതിയായ ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഭടന്മാർ അവരുടെ കല്പനകളെല്ലാം അനുസരിച്ചിരുന്നു. ജ്യാതികൾ നിഷ്പക്ഷപാതികളാണെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവുന്നതല്ല. യുദ്ധം എല്ലാപ്പോഴും നല്ല മനുഷ്യരെക്കൂടെ അധികമായി നല്ല തത്വങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും, അതു സൃഷ്ടിക്കത്താവിന്റെ ലീലകളിലൊന്നാണെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പൂർണ്ണവിശ്വാസം. സകലവും കർമ്മാനുസാരമായി സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നു തന്നെയാണല്ലോ ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

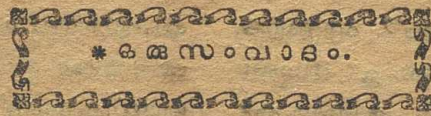
സ്വേച്ഛപോലെ കൊല്ലുന്നതു ചൈശ്വര്യവും അനാവശ്യവുമാണെന്നു ഹിന്ദുയുദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രബലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓടിപ്പോകുന്ന ശത്രുക്കളെ അടുത്തടുത്തു പിന്തുടരവാൻ പാടില്ല; ഇതിന്നു കാരണങ്ങൾ, അവർ ഒരു സമയം നേരിട്ടെതിർക്കുമായിരിക്കുമെന്നും, തന്നെപ്പോയി ഓടിപ്പോകുന്നവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതു ധൈര്യശാലികൾക്കു യുക്തമല്ലെന്നുമാകുന്നു (ശാന്തി). “രണ്ടാറു തന്റെ ശത്രുക്കളെ കവിനമായി നശിപ്പിക്കുമിരുന്നി.

രുത്; തന്റെ വിജയം തീർച്ചയായിത്തീർവാൻ വേണ്ടടത്തോളമേ ഭടനിഗ്രഹം ചെയ്യാവൂ. ശത്രുവിന്ന് എന്നും കാമവെക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള കൈവൃത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഉപദ്രവം ചെയ്യാരുത്” (ശാന്തി) എന്നു ഭീഷ്മർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു തന്നെയാണല്ലോ മറ്റൊരു ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്നു ശേഷം “സെൻറ് പീറ്റർസ് ബർഗ്” (St. Petersburg) വെച്ചു തീർച്ചയാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ സാരം.

അധർമ്മപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത രാജ്യം കൈവശമാക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഭേദം ശത്രുവോടു നേരിട്ടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണെന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. “അനീതിയാൽ ആജ്ഞിച്ച വിജയം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നതിന്നു പുറമെ, ഇതിനാൽ വീരസ്വർഗ്ഗം കിട്ടുകയുമില്ല” (ശാന്തി) എന്നാണ് അവർ നിസ്സംശയമായി പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ വിധം അന്യരായകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം, “യാതൊരുവനെ ദേവന്മാർ നശിപ്പിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കുന്നുവോ, അവനെ സുബോധമില്ലാതാക്കിത്തീർക്കുകയും, തന്നിമിത്തം അവൻ ഹീനപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തും ആണ്” (ശാന്തി) എന്നാകുന്നു ഇവരുടെ അഭിപ്രായം. ബുദ്ധിക്കു മാലിന്യം ബാധിക്കുകയും, കഷ്ടപ്പാടുകൾ അണയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അധർമ്മ ധർമ്മമാണെന്ന് ഭയവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോകുന്നു (ഉദ്യോഗം). ഒരു യുദ്ധത്തെ ധർമ്മയുദ്ധമെന്നു വിളിക്കണമെങ്കിൽ, അതു സകലനുമായും ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനായും നടത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(തുടരും)

— പാട്ടത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ.

പനിനീർക്കുസുമഞ്ഞൊടായ് ശുദ്ധക്കു-
ല്ലോ ചോദിച്ചു:— “വസന്തപ്പൂക്കളേ, നീ
പലർവേളയിൽ നിന്റെ മെയ് നന്മയും
കുളിർനീർത്തളികൾകൊണ്ടു ചെയ്തതെന്തോ?”

പനിനീർമലരും തദാ ശവക്കു-
ല്ലോയോടിപ്പിടി ചോദ്യമൊന്നു ചെയ്തു:—
“അയീ, ചെയ്യവതെന്നു സന്തതം നി-
ന്നകളേ വന്നെന്നയും ശവങ്ങളിൽ നീ?”

കുന്നുകളും.

പനിനീർ മലരോതി:— “വേർത്തളപ്പി-
പ്രദമാം പ്രേതശിലാകുടീരമേ, ഞാൻ
മമ കിട്ടിയ നീർക്കണങ്ങളിൽ തേൻ.
പനിനീർന്നിവയെച്ചൊരിച്ചിട്ടു.”

ചൊല്ലി ശവക്കുല്ലം:— “എന്നിലെത്തു-
മാത്മാക്കളെക്കൊണ്ടു, ചോണ്ടു പൂവേ,
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴും സുരമണ്ഡലത്തെ-
സൃഷ്ടിച്ചുപോരുന്ന നിരന്തരം ഞാൻ.”

—വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ.

I

ഇന്ത്യയെ ഒരു വൻകരയെന്നെന്നു
പറയുവാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതി
ലെ സമുദായങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമാണ്. ക
രു വലിയ വകരയിൽ ഉള്ളിടത്തോളം ജാ
തിമതാചാരഭേദങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടെ
ന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ രേഖ
സ്ഥതന്നെയാണ് അതിന്റെ അഭിപ്രായ
ക്കു പ്രധാനമായ ഒരു തടസ്സം; അതായ
ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടാരു
മിച്ചു ചെയ്യുവാൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മതാഭി
ഭേദങ്ങൾ അവരെ മതിയാവണ്ണം അനുവ
ദിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു ഇന്നുള്ള
ഒരു വലിയ ദോഷം. ഈ ദോഷം പരി
ഹരിക്കുവാനത്രേ പ്രസിദ്ധനാരായ പല
മാന്യന്മാരും ശ്രമിച്ചുവന്നത്. ഇതുത

ന്നെയാകുന്നു, എല്ലാ ഉത്തമനേതാക്കന്മാ
രുടേയും കർത്തവ്യകർമ്മം.

ഈ അവതാരികയോടുകൂടി കേരള
ത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി സ്വപ്നം പര്യ
ലോചിക്കാം. ഇവിടെയും ഭിന്നങ്ങളായ
മതങ്ങളും ജാതികളും ആചാരങ്ങളും അതി
ന്റെ അവസ്ഥയെ അതിക്രമിച്ചു നില്ക്കു
ണ്ട്. എല്ലാ സമുദായക്കാരും “ഞാൻ മ
ന്യ, ഞാൻ മന്യ” എന്നു സ്വസ്ഥാവസ്ഥ
യെ ഉപയുക്തം കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നുണ്ട്. കാരോ സമുദായത്തിനും പ്രത്യേ
കം പ്രത്യേകം മഹാസഭകളും ഉപസഭകളും
പത്രങ്ങളും മാസികകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
എവിടെ നോക്കിയാലും “നായർ, നമ്പൂ

* ഒരു പ്രബുദ്ധവിതയിൽ നിന്ന്

തിരി, ഇഴഴുവൻ, സമുദായം" എന്നു തുടങ്ങി സാമുദായികവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സംസാരിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ക്ഷണിക്കൂ. ഇതെല്ലാം കണ്ടാൽ കേരളം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകാഭൂമിയായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഉത്തമമായ ഒരു സ്ഥാനത്തെ ഉടനെ അലങ്കരിക്കുമെന്ന്, രൂപരിചിതനു പ്രഥമദ്യഷ്ടിയിൽ തോന്നിയതും. ഇത് അതിന്റെ വാസ്തവസ്ഥിതി തന്നെയാണോ?

ഇന്ത്യയ്ക്ക്, അതിന്റെ വ്യത്യസ്തതാചാരങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം നിമിത്തം ഒട്ടാകെ ബാധിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളിൽ, കേരളം അതിന്റെ ന്യായമായ ഒരു കറഹരി മാത്രമല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിസ്താരമേറിയ ഇന്ത്യയുടെ ഈവക ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഒന്നായി കേരളത്തിലാണോ കുടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു തോന്നുമാറു ഭിന്നജാതിക്കാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇവിടെ കലശലായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. വ്യത്യസ്തതക്കാർ തമ്മിൽ മാത്രമേ കലഹമുള്ളവകിൽ കേരളത്തിലുള്ള മതങ്ങളുടെ എണ്ണത്തൊളം മാത്രമേ വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്പൂതിരിമാർക്കു നായന്മാർ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതു പോര; നായന്മാർക്കു നമ്പൂതിരിമാരെ വായിൽ തോന്നിയതെല്ലാം—ഭരണിപ്പാട്ടുതന്നെയൊപ്പം വേണ്ടതില്ല— ചിത്തപറഞ്ഞാലൊ തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്കും പരിഷ്കാരത്തിനും മതിയാകുമുള്ള; ഇഴുവകുളി ജാതിഭേദം ഇല്ലാതാക്കണം; ബ്രാഹ്മണരും മറ്റും കയറിച്ചെല്ലുന്ന ബ്രഹ്മരഥങ്ങളിലും ദേവരഥങ്ങളിലും എന്നു വേണ്ട സർവ്വദിക്കിലും പ്രവേശം കിട്ടുവാൻ വൈ

കി; ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അനുവദിക്കുവാൻ ഒരുക്കമില്ലാത്തവരെല്ലാം അവരുടെ വിരോധികളാണ്. ഇങ്ങിനെ കരേ മതത്തിലുള്ള അനേകം സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം ലഹളകളാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് എന്നുള്ളതിന് കരവസാനവും ഇല്ല. ഈ മാതിരിതന്നെ, കരേ സമുദായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പല അവാനന്തരവിഭാഗങ്ങളും അവ തമ്മിൽ ആഭിജാത്യവഴക്കുകളും മറയ്ക്കു നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ തിരിച്ചു തിരിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ കേരളത്തിൽ ആർക്കും ആരോടും സൗഹൃദത്തിനു വഴിയില്ലെന്നു തോന്നിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം, അതിന്റെ സ്ഥിതി അത്ര ദയനീയമായിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. ഈ വഴക്കുകളുടെ ഫലമായി കാരോരുത്തനും മറ്റോവനെ ചതിപ്പാനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. ആർക്കും ആരിലും വിശ്വാസമില്ലാതാകുന്നു. വ്യവഹാരങ്ങൾ വലിക്കുന്നു. നാട്ടിൽ സമാധാനംകറയുന്നു. കേരളം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു ഭിദസംപ്രതി താഴ്ന്നു താഴ്ന്നു പോകുന്നു. അതോടുകൂടി ഉന്നതിക്കായി പരസ്പരം സ്വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമുദായങ്ങളും നാമാവശേഷങ്ങളാകുന്നു. ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും അനുഭവമാകുന്നതുവരെ കാരോരുത്തനും തന്റെ പ്രയത്നം സമുദായാഭിവൃദ്ധിക്കു പകരം അതിന്റേയും മാതൃഭൂമിയുടേയും അധഃപതനത്തിന്നാണ് കാരണമാക്കുന്നത് എന്നു അറിയുമോ ആവോ?

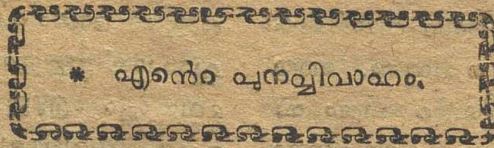
എല്ലാ സമുദായങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിക്കു ശ്രമിക്കുന്നതെല്ലാം ഏകദേശം കരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഒന്നാമതായി ചില സഭകൾ സ്ഥാപിച്ച്, അവിടെ വെച്ച് അ

സമുദായക്കാരെ ആക്ഷേപിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ വായിക്കുകയോ പ്രസംഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞാൽ സമുദായത്തിന്റെ പേരും പറ്റാത്ത എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറെ പണം ചിലരെല്ലാം കൂടി സമ്പാദിച്ചു ചില പത്രങ്ങളും മാസികകളും പുറപ്പെടുവിക്കുകയായി. പരമേശ്വരപക്ഷത്തായ സഭയിലെ ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാനവിഷയങ്ങൾ എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പോരെങ്കിൽ, ചെന്നായ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കൊന്നതിന്നു വാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ, വല്ല പഴയ ചൊല്ലിപ്പക്ഷകളും പറ്റാത്ത ഇന്നത്തെൊന്നുമില്ലാതെ പത്രധർമ്മത്തേയും ലോകമന്ത്രിയെയുമെല്ലാം ബലികഴിച്ചു പ്രത്യേകം ചിലരേയോ ചില സമുദായങ്ങളേയോ അടച്ചുറപ്പിക്കുവാൻ പുറപ്പെടുകയായി. ഈ മാതിരിയുള്ള സഭകളും പത്രങ്ങളുമെല്ലാം കേരളത്തിന്റെയോ, അവ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന സമുദായങ്ങളുടെയെങ്കിലുമോ മാനമന്ത്രിയെക്കൂടിയും ഗൗരവത്തെയും ഉന്നതിയേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്? പത്രങ്ങളും സഭകളും മറ്റും ഇങ്ങിനെ മലിനീഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവയുടെ പാവനങ്ങളായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അവ എത്ര വിപരീതമായിട്ടാണ് നടന്നുപോകുന്നത്! ചൊതുരനപ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള എത്ര പ

ചെരിഞ്ഞോടുക.

ത്രങ്ങളും മാസികകളുമാണ്, കക്ഷിമത്സരങ്ങളിൽ ഭാഗം പിടിച്ച സംസാരിച്ച ഭിഷകുപാധിയിട്ടുള്ളതും ഭിഷിച്ചു പോകുന്നതും! മലയാളം എഴുതുവാനും വായിപ്പാനും അറിയാവുന്നവരെല്ലാം പൂത്തൊന്നപത്രങ്ങളും മറ്റും വരുത്തി വായിക്കണമെന്നു ചിലർ ഉപദേശിക്കുന്നത് ചില നീചശബ്ദങ്ങൾ പഠിക്കുവാനോ പരമേശ്വരപക്ഷത്തായിത്തീരുവാനോ സമുദായമത്സരങ്ങളെ കൊണ്ടുവാനോ ആണോ! കേരളഭാഷയ്ക്കു ഈയിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഫലംതന്നെയാണോ ഇടയ്ക്കു ടയ്ക്കു കാരോ പത്രപംക്തികളിൽ പ്രവഹിച്ചുകാണുന്നത്! വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റേയും പരിഷ്കാരത്തിന്റേയും പരമതത്ത്വത്തെത്തന്നെയാണോ ഈ സമുദായികപത്രങ്ങൾ നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നത്! ദൈവമേ! ഈ മാതിരിയുള്ള വഴക്കുകളും പ്രസംഗങ്ങളും പത്രപ്രസ്താവങ്ങളുമാണ് അവയുടെ ഫലമെന്നു വെച്ചാൽ ആർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുവാൻ തോന്നിക്കാതിരിക്കണം! പരിഷ്കാരത്തിൽ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കരുതേ! കേരളത്തിന് അതിന്റെ പുഷ്പാവസ്ഥയെ—ആധുനികപരിഷ്കാരികൾക്ക് അതു എത്ര അപൂർണ്ണമായി തോന്നിയാലും വേണ്ടതില്ല—തിരിച്ചു കൊടുക്കേണമേ! ഈ മാതിരി തിരസ്കാരമയങ്ങളായ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇല്ല!

— പി. എൻ. നമ്പൂതിരി.

* എന്റെ പുനർവിവാഹം.

(ഗോവർദ്ധനമിശ്രന്റെ ഡയറിയിൽ നിന്ന്)

എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനല്ല ഏല്പെട്ടതിനാൽ. അച്ഛൻ ഒരു സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നതുകൊണ്ട്, എന്നേയും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന നിശ്ചയിച്ചു. പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായ ഭട്ടാചാര്യരുടെ അടുക്കക്കൊണ്ടുപോയാക്കി. ഈ ഭട്ടാചാര്യർ അക്കാലത്തു വടക്കൻദിക്കുകളിലെങ്ങും പ്രസിദ്ധനും, സർവ്വതരസ്വതന്ത്രനായ ഒരു വിദ്വാനും ആയിരുന്നു. ഞാനഭ്യാസത്തിന്റെ അടുക്കെ ആദ്യം ചില കഠിനങ്ങളും നാടകങ്ങളുമൊക്കെപ്പഠിച്ചു. പഠിപ്പിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധയും ഉത്സാഹവും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഗുരുനാഥന് എന്റെ പേരിൽ വലിയ പ്രതിപത്തിയായി. എന്റെ പാഠത്തിൽ അഭ്യാസം പ്രബലമായി ശുഷ്കത്തി വെച്ചുവന്നു. ക്രമത്തിൽ വ്യാകരണം, അലങ്കാരം, തത്ത്വമുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിച്ചുതുടങ്ങി. ഭട്ടാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുവിധം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അല്പകാലംകൊണ്ടു ഞാൻ കഠിനനാടകാലങ്കാരാദികളിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയായി സമ്പാദിച്ചു. ഗുരുനാഥന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മതി

യാക്കി സ്വദേശത്തെത്തന്നെ പോന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം മരിയാക്കി ഗൃഹത്തിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം എനിക്കു വർത്തമാനപത്രങ്ങളിലെല്ലാം ലേഖനമെഴുതുന്നതിൽ വലിയ കമ്പമായിത്തീർന്നു. ഇന്ദുക്കന്തഭട്ടാരകുടീർക്കിതരവർകൾ നടത്തിയിരുന്ന “സിദ്ധാന്തചന്ദ്രിക” എന്ന പത്രത്തിലേക്കു സ്ഥിരമായി ലേഖനങ്ങളെഴുതിത്തുടങ്ങി. പലേ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ച ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതിയിരുന്ന എന്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം സാരഭൂയിഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു; തന്നിമിത്തം പത്രാധിപർക്കു് നിൽ വലിയ സ്നേഹമായി. സാഹിത്യസംബന്ധമായി അന്യേന്ദ്രം പലേ എഴുത്തുകളുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉപന്യാസനിർമ്മാണത്തിൽ തഴക്കവും പഴക്കവും സമ്പാദിച്ച ഞാൻ ഒരു വിധം നല്ല ലേഖകൻ എന്ന പേരിനാൽ നായിത്തീർന്നു. സാഹിത്യരസികന്മാരോടുകൂടി എന്റെ ലേഖനങ്ങളെ സഹിരുകയും പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. സാഹിത്യക്കളരിയിൽ പയറിയ ചെറുയോദ്ധാവായ എന്റെ വിജയത്തെപ്പറ്റിക്കൊണ്ടൊത്തവർ അന്നുപത്രസൂത്രങ്ങളിലാകും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തിനധികം, ‘സിദ്ധാന്തചന്ദ്രിക’യോടൊപ്പം എന്റെ കിത്തിചന്ദ്രികയും ദിക്കൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു

പ്രതിഷ്ഠണം വർദ്ധിച്ചുവന്നു.

എന്നിങ്ങു വയസ്സിറുപതായി. യൌവനം എന്നെ ഗുഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചുതുടങ്ങി. അദ്ദേഹം എനിക്കു നൂറു പയ്യായ വധുവിനെ തേടിത്തിരഞ്ഞു വിഷമിച്ചു. ഒരു സഹൃദയനായ എന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുതക്ക പഠിപ്പാ യോഗ്യതയും തികഞ്ഞ കന്യകകൾ അക്കാലത്ത് അവിടങ്ങളിൽ ദുർല്ലഭതയെന്നയാണെന്നു പറയാം. അദ്ദേഹം ഗുഹനാഥനും കൂടിയാലോചിച്ചു ബങ്കാജത്തിലെങ്ങും സുപ്രസിദ്ധനായ സത്യകാന്തഭട്ടാരകുടീക്ഷിതരുടെ മകൾ “സരോജിനി” എന്ന കന്യയെ എനിക്കു ഭാര്യയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇതിൽ ഗുഹനാഥനാണ് മുൻകടന്നുസാധിച്ചതെന്നു കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, സൗഭാഗ്യം, സൗഖ്യം, കലിനത മുതലായ ഗുണഗണങ്ങളാൽ “സരോജിനി” എന്നിക്കു നൂറുപയ്യായെന്നു പലരും പറയുന്നതു ഞാൻതന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അമ്മസ്വയംതെ അടുത്ത ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ വിവാഹം സാഹോഷമായി നടത്തപ്പെട്ടു. സരോജിനിയെ കണ്ടപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ടു യഥാർത്ഥമാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി ശൈശവസംഗ്രാജ്യത്തിൽ മഹാരാജാവിപദമലങ്കരിച്ചിരുന്ന “സരോജിനി” എന്റെ മാനസഭംഗത്തിനൊരു സരോജിനി തന്നെയായിരുന്നു.

വിവാഹത്തിന്നുശേഷം എന്റെ താമസം വിരോധത്തിലും, ഭാര്യയുടെ താമസം ബങ്കാജത്തിലുമാണ്. വിവാഹിതയായി

ട്ടും വധു പിതൃഗൃഹത്തിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ശൈശവവിവാഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ ഇത്! എത്രതന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും എനിക്കു സരോജിനിയെ ഒരു നോക്കു കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വിനോദത്തിനുവേണ്ടി “സിദ്ധാന്തചന്ദ്രിക”യെത്തന്നെ നിരന്തരം ആശ്രയിച്ചുപോന്നു. വിരഹികൾക്കു ചന്ദ്രിക ഉൽക്കണ്ഠാജനകമാണെങ്കിലും, സഹൃദയനും കവിയുമായിരുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതു വിനോദോപായമായിട്ടുതന്നെയാണ് പരിണമിച്ചത്. ചില സമയങ്ങളിൽ നല്ലകവിതകൾ വായിച്ചും ഉൽക്കണ്ഠയെ ശമിപ്പിച്ചുപോന്നു. ഭാര്യ അനഭിജ്ഞയാണെന്നു വന്നപ്പോൾ എന്റെ സാഹിത്യപരിശ്രമം നിഷ്പ്രഭമാണെന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങി; അതോടുകൂടി എനിക്കു സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു പുച്ഛമാണ് ജനിച്ചത്. തന്നേർത്തല്ലാത്തതിൽ അപരാധം ജനിക്കുന്നതു സാധാരണമാണല്ലോ. തന്നേർത്തു നല്ലതാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതും ഭട്ടം അപ്രകൃതമല്ല. എന്റെ ഭാര്യ വിദ്യാഭ്യാസവിഹീനയായതു കൊണ്ടു സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം നിന്ദ്യമാണെന്നു ഞാൻ സിദ്ധാന്തചന്ദ്രികയിൽ പലകുറിയും പ്രബലമായുപന്യസിച്ചു.

പത്രരംഗത്തിൽ കയറി അരങ്ങേറാം കഴിച്ചു തിരുന്നി മുതൽക്കു ഇന്നുവരും എനിക്കൊരു പ്രതിപദനിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ, അതും, ഇദംപ്രഥമമായി രേഖല എന്നെ സാഹിത്യപ്പേരിനു വിളിക്കുന്ന! വിദ്യയിനായ അവളുടെ പേര് “നന്ദിനി” എന്നാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ

പോരത്തിലൂപ്പു നിമിത്തം, ചോരിനു വിളിച്ചത് അമ്പലയാണെങ്കിലും ഞാനെട്ടം പിന്നോക്കാമുൾച്ചിട്ടു. ശരിയായി കളരിയിൽ പയറാറി അഭ്യാസദർശനം വരുത്തിയ എനിക്ക് നന്ദി നിയ്യം തന്നുവെങ്കിലും തുലനം തുലനം തുലനം തുലനം. എന്റെ ലേഖനങ്ങൾക്കു മറുത്തഴിയിയ നന്ദിനിയുടെ ലേഖനങ്ങളെ മുഴുവൻ പ്രത്യുസം തൊടുത്തു വെണ്ണച്ചു. അമ്പലയാണെങ്കിലും നന്ദിനിയെട്ടം കഴിക്കുന്ന വകയല്ല. ലേഖനം പത്രത്തെ അപകടം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. “പരിഷ്കൃതവും, പരിശുദ്ധമായ വിജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാതെ, ഉൽക്കൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരാണെന്നു നടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ദുരഭിമാനംകൊണ്ടും, അസൂയയാലുമാണ് സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പഴിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്” നാം മറുമായി അപരം പുരുഷവർഗ്ഗത്തെ അടച്ചു പരുഷമായാക്കേപിച്ചുതുടങ്ങി. ഞാനെട്ടം കുറഞ്ഞില്ല. ചന്ദ്രികയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു പുരുഷന്മാരെ നിന്ദിച്ചു നന്ദിനിയും, ഒരു ഭാഗത്തു സ്ത്രീവർഗ്ഗത്തെ ദീക്ഷിച്ചു ഞാനും കടന്നുകൂടി. കൊല്ലം കന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ വാദപ്രതിവാദം നിലച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തവണ ഞാൻ സ്ത്രീകളെ ദീക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയും ഉപഗ്രസിച്ചിരുന്നു:— “സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞു നടപ്പിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, സ്ത്രീകളിൽ ചിലരിങ്ങിനെ ദീക്ഷിച്ചുപോകുന്നത്. “നസ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം” എന്നതെല്ലാം പണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഏറ്റിമംത്രമേയുള്ളൂ. ഇവകുല്പമൊക്കെ അറിവാൻ സാധിച്ചുയർപ്പിനെ പാണ്ഡിത്യത്തിലുള്ള ദുരഭിമാനത്തിനൊരു കയ്യു കണക്കുമില്ല.

‘മുക്കുകട’കുത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, സ്ത്രീകൾ സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നതു കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വല്ലാതെ ചിരി വരുന്നത്. സംസ്കൃതം സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയും, മൃക്കുകുത്തിക്കയറിട്ടുകിടത്തിൽപ്പറ്റുവെങ്കിലും ഒരുപോലെയാണിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കു നന്ദിനിയുടെ മട്ടൊക്കെയൊന്നു മാറി. അടുത്ത ലക്കത്തിൽത്തന്നെ, അതാ, അവൾ ചൊടിച്ചെഴുതുന്നു! “അതും, ഇതെന്തൊരു രീതികളും? മഹതികളായ മഹിളാമണികളുടെ മഹിതമായ മാഹാത്മ്യത്തിന്നു മാലിന്യം വരുത്താൻ ഇങ്ങിനെ നില്പുള്ളും അപലപിക്കുന്നവല്ലോ? ആവട്ടെ, തരക്കേടില്ല; ഈ നന്ദിനിയെ, “ന കേവലാനാം പയസാം പ്രസൂതിമവേ ഹി മം കാമദോഷം പ്രസന്നാം” എന്നുതന്നെ കരുതിക്കൊള്ളണം. എന്താ, വിദ്യാർത്ഥൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അപശിഷ്ടം മറന്നുപോയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതുതരം: പുരുഷൻ വീണ വായിക്കുകയും പാട്ടുപാടുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വല്ലാതെ പുച്ഛം തോന്നുന്നത്. പാട്ടു പാടുന്ന പുരുഷനും ഉണക്കപ്പഴമാല കഴുത്തിലിട്ടു മന്ത്രമുച്ചരിക്കുന്ന പൃഥുപുരോഹിതനും ഒരുപോലെയാണ്.” ഇങ്ങിനെഴുതി നന്ദിനി എന്നെ കണക്കിലധികം അധിക്കുചിട്ടു.

ഞങ്ങളുടെ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്താപം ഇങ്ങിനെയാണ്. നന്ദിനിക്ക് സിദ്ധിച്ച താളശരമായ മനഃപരിഷ്കാരവും വിജ്ഞാനവുമൊത്തപ്പോൾ, ശത്രുപക്ഷത്തിലുള്ള എനിക്ക് പോലും വലിയ വിസ്മയവും ബഹുമാനവും ജനിച്ചു. ചന്ദ്രിക

കാ'പത്രാധിപർ എന്റെ സ്നേഹിതനാണെങ്കിലും, ഇക്കാര്യത്തിൽ നന്ദിനിയുടെ ഭാഗത്താണ് നിന്നത്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നേടിയതു നന്ദിനിയുടേതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, പത്രാധിപരവർകൾ സ്മിതപ്രാഭാസം ശ്രദ്ധാദർശനമായി പരിണമിക്കുമെന്നതിലേക്കു നന്ദിനിയെത്തന്നെ ദുഷ്കാന്തമാക്കി ഒരുപാട് പ്രശംസിച്ചെഴുതിയിരുന്നു.

ഇന്നേവരെയും ഒരു ദിക്കിൽനിന്നും പരാജയം നേരിടാതെ നല്ല വിലയും നിലയും നേടിയ ഞാൻ ഇപ്പോഴിതാ, ഒരു ബലയോട് പിടിച്ചു തീരെ തോറ്റുപോയിരിക്കുന്നു! ആകപ്പാടെ എന്റെ കാഴ്ചം 'എടുപ്പാനും കൊടുപ്പാനും ഇല്ലാതായി'. പഠിപ്പോയ പരാജയവും പരിവാരവും ഒത്തോത്ത് എനിക്കു വലിയ വെറുപ്പും വ്യസനവും ലഭിച്ചുവരികെ. നന്ദിനിയോടുള്ള വെറുപ്പുമൂലം സ്രീപോകത്തിലാകെ പ്രവേശിച്ചുവെന്നിരിക്കുന്നു. അതു സരോജിനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അനന്തരഗാതയും ഒന്നിച്ചു കിമറിക്കാതിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് എനിക്കു് എന്തൊരു ദശയാണോ അത്ഭുത ദൃഷ്ടാന്തമായി തോന്നിയിരുന്നതും; നിരക്കശമായ ദൈവം ആ ദശയെത്തന്നെ എഴുതിച്ചു. സരോജിനിയുടെ "ഋതുശാന്തിമുഹൂർത്തം" സമീപിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചെറുരോഹിതം വന്നിട്ടു് എന്റെ ആ ചായ്മൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ നന്ദിനിയോടു തോറ്റ സംഗതി വടക്കൻദിക്കുകളിൽ മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ആ ചായ്മന്റെ മുഖത്തു നോക്കുവാൻ പോലും ഞാൻ ലജ്ജിതനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹമോവെട്ട, കണ്മണി അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ, ശാന്തിമുഹൂർത്തത്തിന്നു വേണ്ടു ക

ർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിവൃത്തിപ്പെട്ടു. ഋതുശാന്തി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം, ഗുരുക്കല്പനയാൽ വധുവിനോടു കൂടി ഞാൻ ഗൃഹത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

സരോജിനിയോടു കൂടി ഗൃഹത്തിലേക്കു മടങ്ങി വന്ന എനിക്കു ലോകമാകപ്പാടെ ഒന്നു പുത്തനായി തോന്നി. നന്ദിനിക്കെണ്ണാക്കെ സ്മരണയിൽ നിന്നു മാഞ്ഞു. നവയൗവനാവസ്ഥയിലിരുന്ന സരോജിനി, ബാലാരണകിരണങ്ങളോടു രല്ലസിപ്പു സരോജിനിയെപ്പോലെ, എന്റെ കണ്ണുകൾക്കു കൌതുകം വളർത്തി. ലജ്ജാവിവശമായ ഭാര്യയോടു സമേതനായ എനിക്കു അന്നെന്തെ ദിവസങ്ങളിൽ മഹോത്സവം തന്നെയായിരുന്നു. "ഭൃഷ്ടം ഭൃഷ്ടമധോദധാതി കരുതേ നാലാപമഭാഷിതാ ശയ്യോയാം പരിവൃത്യ തിഷ്ഠതി ബലാദാലിംഗിതാ വേദതേ" എന്ന നിലയിലുള്ള സരോജിനിയെ എത്രതന്നെ നരകനിട്ടും എന്റെ നേത്രങ്ങൾക്കു തൃപ്തിവന്നില്ല.

"അനന്തരപമാകാരമിതാനനാഞ്ചമോഃ വിനോദിതംകം വിധുവിന്റെ ബിംബമോ? മനോജ്ഞമിക്കാണുവ പോർക ചങ്ങലോ, മനോജമംഗല്യമണിക്കടങ്ങളോ?"

എന്ന മഹാകവിയുടെ പദ്യം എനിക്കു പാട്ടായിത്തീർന്നു. ഒരു സഹൃദയനായിരുന്നതുകൊണ്ടു, നല്ല കവിതകൾ പലതും എനിക്കു മുഖപാഠമായിരുന്നു. ഞാനതു് ഇടയ്ക്കിടക്കു സരോജിനിയുടെ അടുക്കലും പ്രയോഗിക്കാതിരുന്നില്ല. പക്ഷെ, "പോത്തിന്റെ ചെവിയിൽ വീണ വായിക്കുന്ന"തു പോലെയാണ് അതു പരിണമിച്ചത്. ഞാൻ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലേമ്പോഴൊക്കെ

യും, അവൾ സഹജമായ ലജ്ജവിട്ട പരിഹാസപൂർവ്വകം എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുവാൻ തന്നെ. എന്നിങ്ങനെയും അപ്പോൾ രസം തന്നെ. അനഭിജ്ഞയായ അവൾക്കുണ്ടോ അവയുടെ രസമറിവാൻ സാധിക്കുന്നു? എന്നതായാലും അവളിൽ എനിക്ക് പ്രതിഭിനം പ്രേമം വർദ്ധിച്ചതന്നെ വന്നു. ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും സരോജിനിയെ പിൻപറ്റി വെക്കുവാൻ പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവൾക്ക് എന്റെ പേരിലും വലിയ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം ഇരുവരുമില്ലാതെ ഒരു കാഴ്ചവുമില്ല. കണക്കുകൾക്കു അവളുടെ യൗവനം പ്രൗഢാവസ്ഥയിലെത്തി. അക്കാലത്തുവെട്ടെ,

“പൊന്നിരാളം പൊതിഞ്ഞിടുന്ന ചെറുകനകം
 ചെപ്പിന്നൊത്തും മിന്നത്തും
 നിന്നിട്ടുവേഴുമ്പോൾ മലർത്തുതന്നെ
 ക്ലാത്തൊരാളാണല്ലോ
 ഇന്നി മട്ടാണു മേലാൽ തവ മുഖമല പൊ
 ക്ലാട്ട മുത്തും മുഴുത്തും
 വന്നിട്ടുണ്ടാലിപ്പോൾ കഥ! വലരിപ താ
 നന്ന താഴത്തിറങ്ങും.”

എന്നു ഞാൻ സരോജിനിയോടു പറയാതെ ദിവസമില്ല. ആകപ്പാടെ ഞാൻ സരോജിനീഭാഗ്യനായിത്തീർന്നുവെന്നു പറ്റത്താൽ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. സൗന്ദര്യവും, സൗഖ്യവും മുതലായ ഗുണങ്ങളുടെ വിളനിലമായ സരോജിനിയുടെ സമാഗമത്താൽ നവദാമ്പത്യം എനിക്ക് സാക്ഷാൽ മോക്ഷമായിത്തന്നെ കേണീ.

സരോജിനിയുടെ കാർഷ്വത്തിൽ ഒരു നൂതന മാത്രമേയുള്ളൂ. അതു മറ്റൊന്നുമല്ല; രൂപലാവണ്യവതിയായ അവൾക്കു “ലവത്തിൽത്തെളിവാൻ ഭാരതി പശുത്തി” പൂർത്തു തന്നെ. ഒരു സരസനും സഹൃ

ദയനും ആയ എനിക്ക് തീരെ അനഭിജ്ഞയായ ഭാര്യയുടെ ലാഭം ഒരു ഗണ്യമായ വൈകല്യം തന്നെയാണ്. സരോജിനിയോടു നിരതിശയമായ രാഗത്താൽ എന്റെ മനം കവർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ “പ്രകാശശാപ്രകാശശാപ്തം ലോകാലോക ഇവാചലം” എന്ന മട്ടിലായി. ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, “സരോജിനിയെ എന്റെ ശിഷ്യയായി കണ്ടു പഠിപ്പിച്ചാലെന്താണ് വിരോധം? പക്ഷെ അതു സദാചാരത്തിന്നു വിരുദ്ധവും നാശനഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്.” നാട്ടുകാരെ ഭയപ്പെട്ട് എന്റെ ആവക മനോരമങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം എന്നിൽത്തന്നെ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വീണ്ടും ഇടക്കിടക്കു ഞാനിതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല. സരോജിനിയുടെ പ്രേമാതിരേകംനിമിത്തം ഒടുവിൽ, “വരുന്നതു വരട്ടെ” എന്നു കരുതി അവളെ പഠിപ്പിച്ചാൻ നിശ്ചയിച്ചു. സരോജിനിയോടു അഭിപ്രായം ആദരം കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും, തീരെ നിഷേധിച്ചു തുടർന്നില്ല. ആദ്യം “അകാരാത്തം പല്ലാശം, രാമം—രാമെഴ രാമം” എന്നു പഠിപ്പിച്ചാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടുനാളിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി അവൾ നെററി ചുളിച്ചു എന്റെ നെക്കു കടക്കുന്നതൊണ്ടു തുടങ്ങി. അല്പദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, അവൾക്കൊന്നു പേരിൽ കറുത്തു നിറം ജനിച്ചു കണ്ടു. എന്നു തന്നെയല്ല പാഠസമയമായാൽ സരോജിനിയെ ഭിക്ഷിക്കു കൂടിയില്ല! വല്ലപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയാൽത്തന്നെ, വിവാസങ്ങളും തീർത്തു കടക്കുവിഷേപങ്ങളുമായി. അവയൊക്കെ മതി മറന്നു എനിക്ക് അവളോടു അധികം പഠിപ്പിക്കും വയ്ക്കും പഠി

രം എന്ന വാക്കു പോലും അവർക്കു കേട്ടു കൂടാതായി. പഠിച്ചിട്ടു പഠിച്ചിട്ടൊട്ടവിൽ ഭാര്യയെ ഒരു നോക്കുകാണാൻ കൂടി പ്രയത്നമായിട്ടാണ് കലാശിച്ചത്! പഠിച്ചിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നും മടുത്തു തുടങ്ങി, വീണ്ടും സ്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കാമം വന്നു. ഇപ്പോൾ സ്രീവിദ്യാഭ്യാസം ആത്മവശ്യകമാണെന്നത്രേ എനിക്കു തോന്നിയത്. സരോജിനിയോടുകൂടി വിഹരിച്ചിരിക്കയാൽ, ഇക്കാലത്തു “സിദ്ധാന്തചക്രിക”യുടെ കഥതന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു. ആവശ്യം നേരിട്ടപ്പോൾ കേൾച്ചു. “കാൽകാലേ സ്വദിക്ക” എന്നത് അസാധാരണമല്ലല്ലോ. സരോജിനി നിമിത്തമായിട്ട് ആദ്യം സ്രീവിദ്യാഭ്യാസം പാടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു കിട്ടിയതിന്നു ഞാൻ, ഇപ്പോൾ സരോജിനി നിമിത്തമായിട്ടുതന്നെ മറിച്ചും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. സ്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഞാൻ ചില ലേഖനങ്ങളെഴുതി. “സ്രീവിദ്യാഭ്യാസം കരിക്കും കഴിച്ചുകൂടാവുന്ന ഒന്നല്ല. ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചു പരമശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസവിഹീനകളായ സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരായിക്കിട്ടുന്നതിലധികം പ്രാണസങ്കടം മറ്റൊന്നില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ യോഗ്യതകൊണ്ടോ പഠിപ്പുകൊണ്ടോ അറിവുകൊണ്ടോ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. പണ്ടു സ്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തെ കിട്ടിയെന്നു നിശ്ചയിക്കുകയോ ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ, ഇപ്പോൾ അത് ആത്മവശ്യകമാണെന്നു പറഞ്ഞു പ്രശംസിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ പലരും പലവിധം വിചാരിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ഞാൻ തെറ്റുകാരനല്ല: “കു

ണപരിവർത്തിനോ ഹി ഭാവാഃ ജ്ഞാതീതിശക്തഃ” എന്നല്ലെ പൂജനായ കവിളാപാത്രരജിച്ചെഴുതിയിട്ടുള്ളത്! എന്തു പരാമർശിക്കാൻ? സ്വഭാവപ്രതികരണം മറികടക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങിനെയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ലല്ലോ” എന്നിത്രയും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

അപ്പോഴെഴുത്തും, പണ്ടത്തെ നന്ദിവി തിരശ്ശീല വീക്കി പത്രസംഗതിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. നന്ദിനി പേനയെടുത്തപ്പോൾ ഞാനെന്റെ തൂലികയെ പ്രതിസംഹരിച്ചു. അവളുടെ പേനയ്ക്കു മുഖമെന്തെങ്കിലും പരിമിതമുണ്ടു മുട്ടു കൂടിയിരിക്കുന്നു. നന്ദിനിയുടെ പക്ഷമായ ഗദ്യത്തിന്റെ നിഴലാട്ടമായിരുന്ന ഉപന്യാസങ്ങളിലെ ഒന്നു രണ്ടു വരികളെങ്കിലും ഇവിടെ പക്ഷാപാതിരിപ്പാൻ മനസ്സു വന്നിട്ടില്ല. “ഹാ! ഇതാണ് ധൈര്യം! ഇതാണ് പൗരവ്യം! അന്നങ്ങിനെയാകെ കൊട്ടിശ്ശലാപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങിനെ നേരെ മറിച്ചും പറഞ്ഞതു പൗരവ്യത്തിന്നു ചിഹ്നമാണെന്നു. ഏതായാലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിങ്ങിനെയാണ്... സ്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആക്ഷേപിച്ചുപന്യസിച്ചപ്പോൾ, നമ്മുടെ ലേഖകനും ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നില്ല; അതുകൊണ്ടാണ് അന്നങ്ങിനെ പത്രലോകത്തിൽ കയറിപരച്ചുമായി പരാക്രമം കാണിച്ചത്. ദൈവമല്ലേ ഭൂമി! ഇപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരുടെ ഭാര്യയെക്കിട്ടിട്ടുള്ളതു, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരിലൊക്കെയും പോലും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടുണ്ടാകയില്ല. ഇപ്പോൾ മാത്രമേ, ലേഖകനും സ്രീവിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതല്ലാത്തതല്ലാത്ത ഹൃദയം അറിവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളു.

പാശ്ചാത്യർക്കുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പുക
 ഷണക്കാരും, വിദ്യാഭ്യാസം തീരെയില്ലാ
 ത്ത സ്ത്രീ ഏത്രയോ ഭേദമാണ്! നമ്മുടെയീ
 രപുകഷണന്റെ വീഴ്ചയും, ശൌർയ്യവും, ധൈ
 ര്യവും, സ്വൈര്യവുമൊക്കെ ഇപ്പോളെവി
 ടെയെന്ന്? ഹാ! അന്നെന്നൊരു ധീര
 രനായിരുന്നു! എന്തൊരു ധാടിയും പ്രൌ
 ളമിയുമായിരുന്നു! എന്തിനായിരുന്നു കാ
 ണമ്പോൾ പ്രസ്തുത ലേഖകന്റെ പേരി
 ൽ പരിഹാസത്തെക്കുറിച്ചുകൊണ്ടു
 ന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ല; ഇനി
 യും അദ്ദേഹം പണ്ടത്തെപ്പോലെ വാക്കു
 മാറ്റുകയാണെന്നു വരട്ടെ! എന്നാൽ ഞാ
 നെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, പത്രബന്ധുക്ക
 ളൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടില്ല.”

ഹാ! നന്ദനിയുടെ ഈ ലേഖനം
 കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ വികാരത്തെ
 പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഭേ
 ദം, വായനക്കാർ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുക
 യാണ്. ഹാ! ഞാനൊരു സ്ത്രീയ്ക്കു ദയനീ
 യനായിത്തീർന്നില്ലേ? ഏറിയകാലം സാ
 ഹിത്യസാഗരത്തിൽ മുഴുകിക്കിടന്നതി
 ന്റെ ഫലം ഇങ്ങനെയല്ലേ കലാശിച്ചത്? ഏ
 നിനിക്കിങ്ങനെ പല വിചാരങ്ങളാലും
 ഞാൻ സ്നാനപാനാദികളിൽപോലും തീ
 രെ വിരക്തനായി. സരോജിനിയിൽ
 രായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തവണയും ഞാ
 ന് പരാജിതനായതെന്നു തോന്നിയപ്പോ
 ളും, അവളുടെ പേരിലും എനിക്കു ബഹു
 വെറുപ്പായി. എന്റെ പരാജയത്തിനും
 മാനഭംഗത്തിനും ഹേതുഭൂതമായ അവ
 ളെ പലവുരു മനസ്സുകൊണ്ടു ശപിച്ചു. ഏ
 മേണ എനിക്കു സരോജിനിയെ കാണുന്ന
 തുപോലും ദിസ്സുവുമായിത്തീർന്നു. “യ

എവ മേ ജനം പൂർവ്വമനുസ്മരണത്തോ മരോ
 സ്തവഃ ക്ഷന്തേ ക്ഷാരമിവസഹ്യം ജാതം
 തസ്യൈവ ദശനം” എന്നു കണക്കിലായി.
 സരോജിനിയായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടു വിടാൻവേ
 ണ്ടി സ്വഗൃഹത്തിൽനിന്നു പാപ്പു മാറി,
 എന്റെ സ്നേഹിതനായ കമലാകരഭട്ടന്റെ
 വീട്ടിൽപ്പാർപ്പാക്കി. എന്നിട്ടും എന്റെ
 മനസ്സു സ്വസ്ഥമായില്ല. ഒരു വിദൂഷി
 യായ ഭാര്യയെ സമ്പാദിച്ചു ഇനി മേൽ
 കീവിതമുള്ളവെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. കമലാ
 കരഭട്ടൻ മുഖേന ഈ സംഗതി അച്ഛൻ
 മുതലായ സംബന്ധികളെ അറിയിച്ച് ഒരു
 രവിധാ അനുവാദം വാങ്ങി. ഗൃഹനാ
 മനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തി
 ന്നും വിസമ്മതമുണ്ടായില്ല. വിവാഹവ
 ണ്തമാനം നാടൊക്കെപ്പറ്റന്നു പാട്ടായി. സ
 രോജിനിയുടെ കണ്ണിൽ വെള്ളമാണു തുട
 ണ്ടി. അവൾ കണ്ണീരും കയ്യുമായിക്കൂടി.
 അതാ, ‘ചന്ദ്രിക’യിലൊരു പരസ്യം:
 “സുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഖണ്ഡിച്ചും മ
 ണ്ടിച്ചും ലേഖനങ്ങളെഴുതി എന്തോട വാ
 ദപ്രതിവാദത്തിൽ പരാജിതനും, അനഭി
 ഷതയായ ഭാര്യയുടെ ലാഭത്താൽ അനന്ത
 പിച്ച് കിംകന്തവൃതാമൃതം ആയിരിക്കു
 ന്ന “ഗോവർദ്ധമിത്രൻ” അവർകൾക്കു
 ഞാൻ വിദൂഷിയായ ഒരു ഭാര്യയെ കൊടു
 പ്പാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരം
 എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എന്ന് ‘നന്ദിനി’ (കുട്ടി)”

ഇതാണ് പരസ്യത്തിലെ വിഷയം.
 എന്റെ വിവാഹവണ്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ
 എന്നെയൊന്നു കളിയാക്കണമെന്നു വെ
 ചുണ് നന്ദിനി ഇങ്ങനെയൊരു പരസ്യം

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതെന്നു വിശിഷ്ട പ
 റയണമെന്നില്ലല്ലോ. ഏതായാലും ഇതു
 കണ്ടപ്പോൾ വാശി മുഴുത്തു; വിവാഹാന
 ന്തരം മാത്രമേ നന്ദിനിയോടു പൊരുതൻ
 ഭാവമുള്ളൂ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. പുനർവി
 വാഹത്തിന്നു തുതികൂട്ടി. ചന്ദ്രികാവത്രാ
 ധിപരം ഗുരുനാഥനും കൂടി ആലോചി
 ച്ചു വിദിഷിയായ ഒരു കന്യയെ വേളിക്കു
 നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവാഹത്തിന്റെ
 തലേനാൾ ഞാൻ ഗൃഹത്തിൽ പോയി
 സരോജിനിയെ സാന്ത്വനവാക്കു പറഞ്ഞു
 സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. താൻ മൂലമണ്ണ് ഭ
 രതാവിന്നിങ്ങിനെ തോലി പിണഞ്ഞതെ
 ന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ “കഷ്ടിവിഷ്ടി”
 സമ്മതിക്കാതിരുന്നില്ല.

ഇന്നു വിവാഹദിവസമാണ്. വിര
 ടത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ “ജഗന്നോഹ
 നം” എന്ന ഹാളിൽ വിവാഹത്തിന്നു
 വേണ്ടുന്ന ഏർപ്പാടുകളൊക്കെച്ചെയ്തു ക
 ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുതിയ പരിഷ്കാരമനു
 സരിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം. ഇ
 ത്ത അനുരാഗം വഴിക്കു നടക്കുന്ന വിവാ
 ഹമാകയാൽ വൈദികകർമ്മങ്ങളൊന്നും
 ആവശ്യമില്ലെന്നു ഗുരുനാഥൻ മന്ദഹാസ
 പുച്ഛം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബന്ധുക്കളും
 സ്നേഹിതന്മാരും മറ്റുമായി അസംഖ്യം ജ
 നങ്ങൾ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. പാണിഗ്രഹ
 ണമുറപ്പുണ്ട് അടുത്തു. അതും, ശരീരമാസ
 കലം മൂടുപടവയാൽ മാച്ച് ഒരു കന്യ
 ക മന്ദം മന്ദം വിവാഹമണ്ഡപത്തിൽ വ
 ന്നു വേരുന്നു. എനിക്കൊരു പുതുമ തോ
 ന്നിയില്ല. പുറമെത്തന്നെ കാണുന്ന വിരലുക
 ളുടെ കാന്തിവിശേഷത്താൽത്തന്നെ ആ
 സഭാതലം ആകർഷിക്കുകയാണു പ്രശംഭി

തമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും വൈ
 ട്യത്തിനൊപ്പം സൗന്ദര്യവുമുണ്ടെന്നു
 കരുതി ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. “കാസപിദ
 വഗുണ്ണവതീ നാതിവരിസ്സുടശരീരലാഘ
 ണ്നം” എന്ന ശകുന്തളത്തിലെ പദ്യം എ
 നിക്കോമ്മ വരാതിരുന്നില്ല. വൈദികൻ
 പതുക്കെ മൂടുപടം നീക്കി. അപ്പോഴല്ലേ
 ഞാൻ മലച്ചുപോയത്! എന്റെ പുതി
 യ വധു പഴയ സരോജിനി തന്നെയാണ്!
 ഞാൻ “നില വാട്ടു പകച്ചു നിന്നുപോയി
 കല വെട്ടീടിന കുറിവാഴ പോലേ.”
 “സ്വപ്നമോ? മായയോ? മന്ദതിഭ്രാന്തി
 യോ?” എന്നെന്നിങ്ങു രീരെ വിവരമില്ലാ
 തായി. അപ്പോൾ, ആചാര്യൻ പുഞ്ചി
 റിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കെ, അത്യ
 ച്ചത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:— “ഈ സ
 രോജിനി എന്റെ ശിഷ്യയുണ്ണ്. ഗോ
 വർദ്ധനനെപ്പോലെ ഇവളെയും ഞാൻ
 നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോവർദ്ധ
 നനിപ്പശുഷമായ പാണ്ഡിത്യവും ഇവൾ
 കണ്ട്. എന്റെ ഉത്സാഹത്താലാണു
 ഇവളെ ഗോവർദ്ധനനെക്കൊണ്ടുതന്നെ
 വേർപിപ്പിച്ചത്. ഈ സരോജിനിതന്നെ
 യാണ് ‘സിദ്ധാന്തചന്ദ്രിക’യിൽ ഗോ
 വർദ്ധനനോടെതിരിട്ട ‘നന്ദിനി’. ഈ
 സംഗതി സരോജിനിക്കും ഗോവർദ്ധനന്റെ
 സംബന്ധികൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ്.
 ദ്വിതീയവിവാഹനിഷ്പ്രയാസം അനുവദി
 ക്കപ്പെട്ടതിന്റെ രഹസ്യവും അതുതന്നെ.
 ഇത്രയും കാലം ഇതെല്ലാം ഒളിച്ചുവെച്ചതി
 ന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല, ശിഷ്യവി
 നോദം മാത്രമാകുന്നു. ഏതായാലും അ
 നുരൂപവധുവരന്മാരായ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേ
 ളും ഐക്യത്തോടും, പരസ്പരസ്നേഹകരണ

തോടും കൂടി വത്തിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിചിത്രമായ ഈ ദാവ്യത്വം ലോകത്തിന്നൊരു മാതൃകയായിത്തീരണം. സരോജിനിയുടെ നാമം ഇനിമേൽ 'നന്ദിനി' എന്നുതന്നെയുവട്ടെ. ആ പേരാണ് സ്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്താലുണ്ടായവർക്കു ഗുണഗണങ്ങളെ പൊതുജനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടുപേരും സഹധർമ്മം ആചരിക്കവിൻ!" എന്നുതളിച്ചൊരു ഗുരു ആശീർവാദപുരസ്സരം ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കി.

എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അനഭിജ്ഞയാണെന്നു കരുതിയ ഭാര്യ വിട്ടുപോയെന്നു വന്നതിനാലുള്ള സന്തോഷം; ഞാനെന്റെ പഠിപ്പിപ്പൻ പൂർത്തിയാക്കിയതും, പത്രരംഗത്തിൽ വെച്ചു പോരടിയ

തും, അതിൽ പരജിതനായതും കേൾപ്പോഴുള്ള ലജ്ജ; ഇന്നേവരേയും 'കള്ളി' വെളിച്ചത്താക്കത്തെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ഭാര്യയുടെ ധൈര്യമേക്കുന്തോഴുണ്ടാകുന്ന വിശ്വസ്തം; അവളുടെ സാമത്വവും, വൈദഗ്ദ്ധ്യവും മേക്കുന്തോഴുള്ള ബഹുമാനം- എന്നിവയെല്ലാം കൂടിയൊരു വല്ലാത്ത; ഇങ്ങിനെയൊരു ബഹുമാനമായിത്തീർന്ന ഞാൻ ഭാര്യയോടുകൂടി സ്വഗൃഹത്തിലെത്തു മടങ്ങിവന്നു. എന്നിട്ടു ലജ്ജയാൽ അയൽവക്കുകാരുടെയും ഭാര്യയുടെയും മുഖത്തുനോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സരോജിനി ഇതാ ഇടക്കിടയ്ക്കു എന്നെന്നേക്കുമായിരിക്കുന്നു. വിവാഹം മുതൽക്ക് ഇന്നേവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ 'ചന്ദ്രിക'യിലെണ്ണുഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന എന്റെ പേനയെ ഇതോ, സരോജിനി അടുക്കിൽ നന്ദിനി തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു!

ചെരുമുടിയൂർ.

— സി. ശങ്കുണ്ണിനായർ.

കലിയുഗവൈഭവത്താലോ, പരീക്ഷാ രാജിവൃദ്ധയാലോ പണ്ടു നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാർ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമുക്കു പരിചിതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ സ്വപ്നപിന്നിനായിരിക്കാത്ത ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കു തന്നെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന പല സാധനങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

ഇതിനിടയ്ക്കു കണ്ടുപിടിച്ചു നാട്ടിലെങ്ങും പ്രചാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് തെർമൊകുപ്പി.

ഈ കുപ്പി പ്രചാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ ചുരുക്കമുള്ള അടച്ചു പിറോടിവസം വരെ മുട്ടു ചെറുത്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചു കണ്ടിട്ടു തരമെന്ന് കേൾവ പഠയുന്നതായാൽ ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരനാണെന്നു നാം പറയും, എന്നോ മറിമായത്താലാണ് ഈ വിദ്യ കാ

ണിക്കുന്നതെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു.

തെർമൊകുപ്പിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി തെർമൊകുപ്പികൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. മലയാളരാജ്യത്തിലും ഇതിന്നു ധാരാളം പ്രചാരം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരന്റെ മറിമായം കൊണ്ടുപോ, ഒരു ശാസ്ത്രീയതത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ കുപ്പി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നറിവാൻ ഏതു പ്രയാസമില്ല.

തെർമൊകുപ്പികൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം, അതിൽ പകർന്നുവെക്കുന്ന ഏതുസാധനവും തണുത്തുപോകാതെ അതിലെ ചൂടിനെ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ ബന്ധിച്ചു വെക്കുകയും, പുറമെയുള്ള ചൂട് കുപ്പിക്കുള്ളിൽ കടക്കാതെ തടുത്തുനിൽക്കുകയുമാകുന്നു. ഈ കുപ്പിയിൽ ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം പകർന്നുവെച്ചാൽ ചൂട് കുറഞ്ഞുപോകാതെയും, തണുപ്പുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ അതിലെ തണുപ്പ് അല്പവും മാറിപ്പോകാതെയും ഇരിക്കുന്നു. ഇതിന്നു കാരണമെന്താണെന്നും ചിന്തിക്കാം.

സാധനങ്ങൾ ചൂടായോ തണുത്തോ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ നാം എന്താണർത്ഥമാക്കുന്നത്? അവയെ തൊട്ടുനോക്കിയാൽ ചിലതു ചൂടായും ചിലതു തണുത്തും നമ്മുടെ വിരലുകൾക്കനുഭവമാകുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ വിരലുകൾ

കൊണ്ടു തൊട്ടുനോക്കി ചൂടിന്റെ പരിമാണത്തെ ശരിയായി നിണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. ഒരു മേശക്കത്തിയെടുത്ത് അതിന്റെ അലകിലും പിടിയിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തൊട്ടുനോക്കുക. അലകു നല്ല തണുപ്പായി തോന്നുന്നു; പിടിക്കത്ര തണുപ്പില്ല. എന്നാൽ ഈ രണ്ടുഭാഗത്തിന്റേയും ഉഷ്ണമാത്രം ഒന്നാണു്താനും. നാം അലകിനെ തൊട്ടപ്പോൾ അതു നമ്മുടെ വിരലുകളിലുള്ള ചൂടിന്റെ ഏതാനും ഭാഗം കവർന്നുടക്കുന്നു; പിടിക്ക് ഈ ശക്തി കുറവാണ്. ഇതാണ് മേല്പറഞ്ഞ വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം. അതിനാൽ ഉഷ്ണമാപിനിക്കുഴൽവെച്ചു പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ചൂടിന്റെ ശരിയായ പരിമാണം നിണ്ണയിപ്പാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. ഉഷ്ണമാത്രയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ടു സാധനങ്ങളെ ഒന്നിനോടൊന്നു ചേർത്തുവെച്ചാൽ ചൂടേറിയ സാധനം തണുക്കയും തണുത്ത സാധനം ചൂടാകയും, ഇങ്ങിനെ ക്രമേണ രണ്ടും ഒരേ ഉഷ്ണമാത്രയിൽ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചൂട് പ്രായേണ ഏതു സാധനം വഴിയായും പ്രവഹിക്കുന്നു; എന്നാൽ ചില സാധനങ്ങളിലൂടെ അതു ശീഘ്രം പ്രവഹിക്കുന്നു. ഒരു സ്പടികക്കുപ്പിയിൽ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം പകർന്നാൽ അതു വേഗം തണുത്തുപോകും. എന്നാൽ കുപ്പിയെ ഒരു കമ്പിളിയിൽ പൊതിഞ്ഞുവെച്ചാൽ വെള്ളം വളരെ നേരത്തേയ്ക്കു തണുക്കുകയില്ല. ഇവിടെ പുറമെയുള്ള ചൂടിനെ തടഞ്ഞുനിൽക്കുകയല്ല; അകത്തുള്ള ചൂടിനെ ബന്ധിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കമ്പിളി ചെയ്യുന്നത്.

ചൂട് എപ്പോഴും ഭാരമേറിയവയ്ക്കുള്ളിൽ

കൂടെ കടന്നു പുറത്തുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്നു പുറത്തു കടക്കുന്നതിനു മുമ്പു പ്രധാന മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഒരു വസ്തുവിൽനിന്നും മറ്റൊന്നിലേയ്ക്കു കടക്കുക; ഇതിന്നു പ്രവഹണം എന്നു പേർ. രണ്ടാമതു, ചുറ്റുമുള്ള വായു വഴിയായി കടന്നുപോവുക; ഇതിന്നു സംവഹനം എന്നുപേർ. മൂന്നാമത്തെ മാർഗ്ഗത്തിന്നു വികിരണം എന്നു പറയുന്നു. ഈ മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളേയും പരിശോധിച്ചു നോക്കാം.

ഒരു സ്ഥിതിക്കു കപ്പി എടുത്തു തൊട്ടുനോക്കിയാൽ അതു സാമാന്യം തണുത്തതിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അതിൽ കുറെ ചൂടുവെള്ളം പകർന്നാൽ കുപ്പിയും ചൂടായിത്തീരുന്നു. വെള്ളത്തിലെ ചൂടു സ്തംഭവഴി കുപ്പിയുടെ ഉൾഭാഗത്തും, പിന്നീട് സ്ഥിതിക്കു കപ്പിയിലെ ബാഹ്യഭാഗത്തും പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ബാഹ്യഭാഗത്തെത്തിയ ചൂടു എങ്ങിനെ പുറമെ പോയ്ക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നു ചിന്തിക്കുക.

എല്ലാസ്തംഭനങ്ങളും ചൂടു പിടിക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു: വായു അത്രധികം വികസിക്കുന്നു. ചൂടുപിടിച്ചു വികസിച്ച വായു ലഘുവായിത്തീരുകയും, തന്മിമത്തം മേല്പേട്ടു പൊങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്യുന്നു. ചൂടുവെള്ളം പകർന്ന സ്ഥിതിക്കു കപ്പി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലെ ചൂടു ചുറ്റുമുള്ള വായുവിലേയ്ക്കു കടക്കുകയും, ആ വായു ചൂടുപിടിച്ചു വികസിച്ചു പൊങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തത്സമനാതെത്തന്നെ കുറുമുള്ള തണുത്ത വായു വന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വായുവും ക്രമേണ ചൂടുപിടിച്ചു പൊങ്ങിപ്പോകുന്നു.

ഇങ്ങിനെ സംവഹനക്രിയയാൽ കുപ്പിയും വെള്ളവും തണുക്കുകയും ചൂടു മുഴുവനും വായുവിലേയ്ക്കു കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വികിരണം മേൽപ്പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽനിന്ന് അത്ര എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വെയിലത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു പാറക്കല്ലു ചുറ്റുമുള്ള വായുവെക്കാൾ ചൂടുമായിരിക്കുന്നതു നാം പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന തീജ്വാല ചുറ്റുമുള്ള വായുവെ അത്ര വളരെ ചൂടു പിടിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ഇവയുടെ കാരണം ആലോചിച്ചാൽ വികിരണം മനസ്സിലാക്കും. എല്ലാം സാധനങ്ങളും ചൂടിനെ വികിരണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അനുജ്വലങ്ങളായ വസ്തുക്കളെക്കാൾ, കത്തിച്ചുപോകുന്ന തീജ്വാല, ചൂടുപഴുത്തിരിക്കുന്ന ലോഹം മുതലായ ജ്വലാലയുമാനങ്ങളായ വസ്തുക്കളാണ് ഉഷ്ണാവിനെ അധികം വികിരണം ചെയ്യുന്നത്.

തീച്ചു വെള്ളവും ചൂടുപിടിച്ചു വായുവും ഉഷ്ണാവിനെ വികിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുപ്പിയിൽനിന്നു വായുവിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ച ചൂടു വികിരണംനിമിത്തം ചിത്തിച്ചിതറി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. അതിനാൽ കുപ്പിയിലെ വെള്ളം തണുത്തു പോകാതിരിക്കേണമെങ്കിൽ മേൽപറഞ്ഞ ക്രിയകൾ നടക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നാം മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്തു ചൂടിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തണം. ഇതുതന്നെയാണ്, തെർമൊക്സിയിലെ പ്രവൃത്തി.

തെർമൊക്സി വലുതും ചെറുതുമായ രണ്ടു സ്ഥിതിക്കു കപ്പികൾകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ കുപ്പി വലുതിനുള്ളി

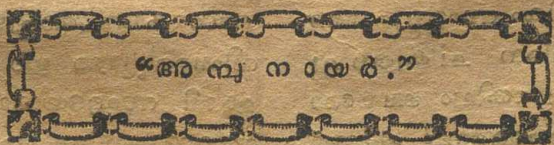
ൽ ഇറക്കിവെച്ച കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തു രണ്ടും ഉരുക്കിച്ചേർത്ത യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തല്ലാതെ ചെറിയ കപ്പി വലുതിനെ സ്पर्ശിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ രണ്ടിനും മധ്യേ കരെ ഇടയുണ്ട്. ഈ ഇടയിൽ ഉള്ള വായുവിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഈ കപ്പികൾക്കിടയിൽ ഒരു അഖിലത്തൂമ്പ (വായുപോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം) ഉണ്ടാകും. അഖിലത്തൂമ്പ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടി പുറത്തേക്കു കപ്പിയുടെ അടിഭാഗത്തു ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി, ആ ദ്വാരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കഴൽ തിരുക്കിപ്പിടിപ്പിച്ചു, കഴലിന്റെ മറ്റേ അഗ്രത്തെ വായുബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായതോടു ചേർപ്പിച്ചു വായുവിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. വായു മിക്കവാറും ഒഴിഞ്ഞാൽ കഴലിന്റെ ദ്വാരത്തെ പുറമേയുള്ള വായു കടക്കുവാൻ വിധത്തിൽ ഉരുക്കിച്ചേർത്താൽ കളയുന്നു.

ഇങ്ങനെ തെർമോ കപ്പിയുടെ പണി പൂർണ്ണമായി. അടിയിലെ കപ്പിയെ പുറമേയുള്ള യാതൊരു സാധനവും സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അതിനു ചുറ്റും അഖിലത്തൂമ്പാകയാൽ വായുവഴിയായും ചൂടിനു പുറത്തു കടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വികിരണം നിമിത്തവും ചൂട് പൊയ്ക്കൊഴുതിരി

പ്പാനായി അഖിലത്തൂമ്പത്തിന്നു ചുറ്റുമുള്ള കപ്പികളുടെ വശങ്ങൾ രണ്ടും വെള്ളി പൂശി മിനുസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അകത്തുള്ള ചൂട് പുറമേ കടക്കുവാനും, പുറത്തുള്ള ചൂട് അകത്തു കടക്കുവാനും ഈ വെള്ളി പൂശിയ ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. ജനവാതിലോ മറ്റു കവാടമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചുമരിൽ കൂടെ ഒരു രണ്ടുർപ്പത്തിനെ പുറത്തെയ്ക്കുവാനു വാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, പതു ചുമരിൽ തട്ടി ഉക്കോടുകൂടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു തന്നെ മടങ്ങിച്ചാടുന്നു. പുറമേനിന്നും ഈ പന്തിനെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു റിവൻ ശ്രമിച്ചാലും മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം മടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, വെള്ളിപൂശി കണ്ണാടിപോലെ മിനുസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കപ്പിയുടെ വശങ്ങൾ വികിരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉഷ്ണാവിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതും.

ഇങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രീയതത്ത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തെർമോകപ്പി അതിൽ പകർന്നുവെക്കുന്ന ചൂട് ഉള്ള സാധനങ്ങളെ തണുത്തു പോകാതെ ഒരു രാവും പകലും, തണുത്ത സാധനങ്ങളിലെ തണുപ്പു മാറാതെ എടുദിവസവും ആകുഷിക്കുന്നു.

കണ്ണൂർ. — ബി. കല്യാണി അമ്മ.

കഴിഞ്ഞ ലക്ക 'ആത്മപോഷിണി'യിൽ മിസ്റ്റർ മൂക്കോത്തു കുമാരന്റെ പുതിയ കഥയെപ്പറ്റി ഒരു നിരൂപണം കാണുകയുണ്ടായി.

അതു വായിച്ചപ്പോഴാണ് പുന്നൂകം വായിക്കേണ്ടത് ആഗ്രഹം ജനിച്ചത്. പുന്നൂകം വായിച്ചു തീർപ്പോൾ,

നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പുസ്തകനിരൂപണക്കാരെപ്പറ്റിയുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ എത്രയും വാസ്തവമാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മിസ്റ്റർ കണ്ണൻകണ്ണൻ ഇത്ര വളരെ സ്തുതിക്കത്തക്കവണ്ണം “അമ്പനായർ” ക്ക് എന്നാണ് ഒരു വിശേഷം എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അത് ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളസമുദായത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണത്രേ. എത്രവിധത്തിൽ? മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാരെപ്പോലെ “ആരാന്റെ മടി പിടിച്ചു കണ്ണോക്ക കാണുന്നവർ” എന്നും ഇനം മലയാളത്തിൽ ധാരാളമായി കണ്ടിട്ടു കാണുന്നതും ഉണ്ട്. നന്മയില്ലാത്തവരിയുള്ള പരിഹാസം പലതും പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നെന്നു വിചാരിക്കാൻ ന്യായം കാണുന്നുള്ളു. ‘കോമാക്ഷ’ യെപ്പോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾ സോളയുടേയോ, റെയിനോൾഡിന്റെയോ നോവലുകളിൽ അപ്രസിദ്ധമായ ചില സ്ഥലത്തു കാണുമെങ്കിലും, അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഒരു പുരുഷനോടു, നീങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നു പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ മലയാളത്തിലെന്നു വേണ്ട പരിഷ്കൃതസമുദായത്തിൽ ഏവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഭാസ്കരമേനോന്റെ മരണപരിശോധനയും മറ്റും ഇതിലും അധികം സംഭവമാണെന്നും, വിരുതൻശങ്കവിനെ ചികിത്സിച്ച മാതിരി ചുരുക്കം ചിലരെങ്കിലും ക്ഷയരോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മിസ്റ്റർ കുമാരന്റെ ഉദ്ദേശം, ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിഷ്കാരികളായ

ബാലികകളുടെ ഇടയിൽ കടന്നിട്ടാണെന്നു കാണിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത് വിശദമായി കാണിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച സൂത്രം മാത്രം തെറ്റിപ്പോയി. ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ തിരിച്ചിലിന്റെ വലുതായി പല ബാലികമാരും, പത്നീപദത്തിൽ ഏതുപാൻ സാധിക്കാതെയും; എത്തിയാൽതന്നെ ആ പുതിയ പദവി എങ്ങിനെയാണു കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടതെന്നറിയാതെയും കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ നല്ല ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ വായനക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ മിസ്റ്റർ കുമാരൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമുദായചരിത്രം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. ‘വസുമതി’യിലും കുറെക്കൂടി മോശമാണ് ‘അമ്പനായർ’ എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നിയത്. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ അസംഭവ്യസംഗതികൾ ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്തവണ്ണം കടന്നു സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മിസ്റ്റർ കുമാരന്റെ കഥ ഒരു മാസികയിൽ ചേക്കാൻ കൊള്ളാം. അതിന് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നിലയിൽ അധികകാലം നിലനില്പുവാൻ സാധിച്ചാൽ അതുള്ളതും മാത്രമായിരിക്കും. എങ്ങിനെയായാലും അത് സുസ്ഥിരതയും അർഹിക്കുന്നില്ല. ‘ഭാഷാപോഷിണി’യുടെ പത്തു പുറങ്ങൾകൊണ്ട് അച്ചടിച്ചു മുദ്രവന്നാക്കുവാൻ വിഷമമില്ലാത്ത ഈ കഥയെ ഒരു പുസ്തകമാക്കി സഹൃദയന്മാരുടേയും സാഹിത്യരസികന്മാരുടേയും മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പുസ്തകപ്രസിദ്ധകനു ധൈര്യംവന്നത് ഒരു സമയം മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ കുമാരൻ ഒരു നല്ല ഗദ്യകാരൻ എന്നുള്ള പ്രശസ്തിയിലുള്ള

ബലം കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം.

മിസ്റ്റർ സി. അന്തപ്പായിയുടെ ശാ
രദാപുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഒരു സഹൃദയൻ
മംഗളോദയാത്തിൽ നിരൂപണംചെയ്ത
കണ്ടാപ്പാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന
പരേതനായ മിസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണപിള്ള പറ
ഞ്ഞത്, അതുപോലെയുള്ള ഭീഷ്മനിരൂ
പണങ്ങളുടെ ഫലം ക്ഷുദ്രകാവ്യങ്ങൾ മല
യാളികടുംബങ്ങളിൽ പ്രബലമായി കയ
റി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ്. മിസ്റ്റർ
കുമാരന്റെ കൃതി ഒരു ക്ഷുദ്രകൃതിയാണെ
ന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അ
ദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സ്തുതിപാഠകന്മാർ
വിചാരിക്കുപോലെയുള്ള പ്രചാരം അത
ക്കിടന്നില്ല. നിരൂപണം ദീർഘിച്ചാൽ
എന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന്നു വിരുദ്ധമായ ഒരു
ഫലം വന്നെങ്കിലോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടു ഞാ

ൻ ഒരു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞ ഇവിടെ അ
വസാനിപ്പിക്കാം. അതു നമ്മുടെ സാഹി
ത്യകാരന്മാരിൽ സമത്വന്മാരായ ചിലരോ
ടാണ്. ഇക്കൂട്ടർ ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു നല്ല
പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല. അതി
ന്റെ ഫലം, അന്യസാഹിത്യങ്ങളിൽ എ
ത്രയോ താഴ്ന്ന പദത്തിൽ കിടക്കുന്നവ
പോലെ മാത്രം പ്രാമാണ്യമോ പ്രാധാന്യ
മോ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വ
ന്നുപോകുമ്പോൾ അവ സർവ്വപ്രകാരേണ
യും ആരാധനീയമാണെന്നു മലയാളികൾ
ധരിച്ചുപോകുന്നതാണ്. ഇതു മലയാളി
കൾക്കുള്ള ആസ്വാദനശക്തിയ്ക്കും സാഹി
ത്യരസികതയ്ക്കും കവിനായ ഉടവു തട്ടുന്ന
തിന്നു മതിയാകുന്നതാണ്. ആ ഉടവ് ഒരു
സമയം ഒരിക്കലും തീർത്താലും തീരാതവ
ണ്ണം നിലനിന്നുവെന്നും വരാം.

എറണാകുളം.

—അമ്പാടി നാരായണമേനോൻ.

ഒരു അസംഗത്യം.

ധനുമാസത്തിലെ “ആത്മപോഷി
ണി”യിൽ ശ്രീമാൻ വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
“അമ്പനായർ” എന്ന പുസ്തകത്തെവി
മശിച്ചതിൽ ഒരു ഭിത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പാ
ത്തിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു:— “56-ാം
ഭാഗത്ത് അല്പം ഒരു അസംഗത്യം കാ
ണുന്നു. ഗവണ്ണ്യർ വിരുന്നുകൊടുക്കുന്നതി
ന്റെ തലേദിവസം, വക്കീൽ ശേഖരൻ
നമ്പ്യാരുടെ വകയായി സീവു ബങ്കളാവി
ൽ വെച്ചു രാത്രി ഏഴ് മണി മുതൽ ഒരു നൂതു

മണി വരെ ഗവണ്ണ്യർക്കു തീൻ, എന്ന് അ
മ്പനായർ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. വക്കീ
ൽ തന്നെ തോല്പിച്ചുവെന്നു മനസ്സിലാ
യി. സർവ്വരേയും സംഹരിച്ചു കളയുമോ
എന്നു തോന്നുമാറു കോപാധനായി പല്ലു
കടിച്ച്, അമ്പനായർ വക്കീൽമാരും മ
റ്റും ഇരുന്നു വെടിപറയുന്ന തന്റെ തോ
ട്ടത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ
ശേഖരൻനമ്പ്യാർ തന്നെ ടിച്ചിച്ചുപറയു
ന്നതു സ്വന്തം ചെയ്തികൊണ്ടു കേൾക്കു

ന്നു. തൽക്കാലം ഉണ്ടായ കോപം ശത
 ഘ്നീഭവിക്കുന്നു. സർവ്വരേയും ശകാരവർഷം
 കൊണ്ടു കുളിപ്പിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നു സ്നേ
 ഹിതനായ നരായണമേനോൻ വന്നു ത
 ത്ൽക്കാലം ക്ഷമിക്കണം എന്നു പറയുമ്പോ
 ടെല്ലു “നിങ്ങൾ അങ്ങിനെയാണ് പറയു
 ന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അനുവദിക്കാം” എ
 ണ് അമ്പുനായർ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യസ്വ
 ഭാവമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മതിയായ
 കാരണത്താൽ ദ്രോഷം പിടിച്ചു നാഡിക
 ക്കിൽ രക്തം തളിച്ചു കയറിയ കരാൾ ഇത്ര
 പെട്ടെന്നു ശാന്തനായി തീരുമോ? അമ്പു
 നായർ കുറെ മനക്കരുത്തുള്ള ആളാണെന്നു
 പ്പോ കണ്ടത്.”

ഇതാണ് ശ്രീമാൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
 കണ്ട അസംഗത്യം. അദ്ദേഹം എന്റെ
 പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി വളരെ നല്ല അഭിപ്രാ
 യമാണ് ആകപ്പാടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
 പുസ്തകവിമർശനമായിത്തീരാൻ അദ്ദേഹ
 ത്തിന് ആഗ്രഹവും വാസനയും ഉണ്ടെന്നു
 കാണുന്നു. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളിൽ നിന്ന്
 അല്പം ഭേദിച്ചതാണെങ്കിലും അതിനെക്കാ
 ലും ശക്തിയുള്ള ഒരു ഭാവനാശക്തി വിമർ
 ശനാക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുസ്തകങ്ങളെ
 സ്തുതിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ദിഷിക്കുന്നതുകൊ
 ണ്ടോ കരാൾ വിമർശനമാണെന്നു വരുന്ന
 തല്ല. ശ്രീമാൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എടുത്തു
 കാണിച്ച ഈ അസംഗത്യത്തിൽ അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ ഭാവനാശക്തിക്കു കുറെ കറവു
 കാണുന്നതിനാൽ അതു മൂണ്ടുകാണിച്ചു
 കൊടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യു
 ദയകാംക്ഷയും സ്നേഹിതനുമായ എന്റെ
 മുമ്പാണെന്നു തോന്നുകയാൽ ഈ ലേഖന
 രചിപ്പാ സംഗതിയായിരിക്കണം.

ഒന്നാമതു, നാരായണമേനോൻ “ത
 ത്ൽക്കാലം ക്ഷമിക്കണം” എന്നു മറ്റൊരു
 പാർത്തത്. ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനുള്ള കാര
 ണവും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു.
 തനിക്ക് അത്യന്തം സ്നേഹവും ബഹുമാന
 വും ഉള്ള കരാൾ ആവക അവസരങ്ങളി
 ൽ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഉട
 നെ കോപം ശമിക്കുന്നതിലും മെഴുന്ന്
 പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു വരമിക്കു
 ന്നതിലും യാതൊരു അസംഗത്യവുമില്ല.
 ലോകത്തിൽ നാം സാധാരണ കാണുന്ന
 സംഭവമാണിതെന്നു പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമാ
 ന് കുഞ്ഞിക്കണ്ണനു ബോദ്ധ്യമാകയില്ലെങ്കി
 ൽ മഹാകവിയായിരുന്ന ഭവഭൂതിയുടെ
 “ഉത്തരരാമചരിത”ത്തിൽനിന്ന് ഉദാഹ
 രണം കാണിച്ചുകൊടുക്കാം.

ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ അവ
 വദം നിമിത്തം ശ്രീരാമൻ തന്റെ ധർമ്മ
 പത്നിയായ സീതയെ പൂണ്ണഗർഭയായിരുന്ന
 നിലയിൽ കാട്ടിൽ തൃജിച്ചു. പന്ത്രണ്ടു
 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞശേഷം ജനകമഹാരാജാവു
 വാത്സികിമഹാഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ
 പോയപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽതന്നെ
 അവിടെ ചെന്നിരുന്ന കൌസല്യയേയും
 മറ്റും കാണാൻ സംഗതി വന്നു. എല്ലാവരും
 കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സീതയുടെ ഇരട്ട
 പൊറുപ്പുരൂപിൽ ഒരുവനായ ലവനെ കണ്ടത്.
 ലവൻ, വാത്സികിമഹാഷി ഉണ്ടാക്കിയ
 രമായണകഥയെ ജനകന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം
 വിവരിച്ചു തുടങ്ങി. സീതയെ കാട്ടിലാക്കിയ
 ഭാഗത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകേട്ടപ്പോൾ ജനകൻ
 അത്യന്തം കോപിച്ചു. അയോദ്ധ്യയിലെ
 പൌരന്മാരേയും ശ്രീരാമനേയും ഉടനെ
 ചാപംകൊ

ണ്ടും ശാപംകൊണ്ടും ദേവിപ്പിക്കാൻ ഒരു
ങ്ങി. കൌസല്യ ഭയപ്പെട്ട്, അരുന്ധതി
യോടു ജനകനെ പറഞ്ഞാശ്വസിപ്പിക്കാ
ൻ അപേക്ഷിച്ചു. അരുന്ധതിയുടെ വാക്കു
കേട്ടുളടനെ ജനകന്റെ കോപം അടങ്ങു
കയും പെരുന്നാളുടെയും ശ്രീരാമന്റെയും
തെറ്റുകൾ അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കയും ചെയ്തു.
“ഉത്തരരാമചരിത”ത്തലുള്ള ആ ഭാഗം
ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അധികം രസകരമാ
കുമെന്നു വിചാരിക്കയാൽ അങ്ങിനെ ചെ
യ്ക്കുന്നു.

ലവൻ— (അരുന്ധതിയോട്) ആയ്ക്കു ഇ
താരാണ്?

അരുന്ധതി—ഇവർ കൌസല്യയാണ്. ഇ
ദ്ദേഹം ജനകനാണ്.

ലവൻ— (ബഹുമാനസ്തേഹകൌതുകങ്ങ
ളോടുകൂടി നോക്കുന്നു.)

ജനകൻ— അഹേ! ഭദ്രബുദ്ധികളായ
പെരുന്നാളുടെ ദർമ്മത്തോ! അഹേ! രാ
മരാജാവിന്റെ സാഹസപ്രവൃത്തി!

ഉൾക്കണ്ണിൽ ഘോരവല്ലുപ്രഹരസദൃശമീ-
ദ്ദൃഃഖമോത്തോത്തുടിക്കും
മൽക്രോധാഗ്നിനിതത്രേ സമയമെരി-
യുവാൻ ചാപശാപങ്ങൾ കൊണ്ടും.

കൌസല്യ— ഭഗവതി! രക്ഷിക്കണേ, ര
ക്ഷിക്കണേ, കോപിച്ചിരിക്കുന്ന രാജാവി
യെ പ്രസാദിപ്പിക്കണേ!

അരുന്ധതി—
പ്രായേണ മാനികൾ മനസ്സുവമാനപേരും
പ്രാപിക്കിലിങ്ങിനെ വേിപ്പതു സമ്പ്രദായം
പാരിനധീശരവനന്ദനല്ലെ രാമൻ,
പാവങ്ങൾ പെരുകുവതും പരിപാലുരല്ലേ?

തലശ്ശേരി—

ജനകൻ—

ആ രണ്ടും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേൻ രാജവരനിലവൻ
മസ്തൻ തന്നെയല്ലോ
പെരുന്നാളിൽ ഭദ്ര, സ്രീ, വികല, ശിശു, മഹാ-
വൃദ്ധ, രാട്ടല്ല താനും.

ഇതു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമാൻ
കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ അഭിപ്രായം മറ്റൊരു
ന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇല്ലെങ്കി
ൽ, ഞാൻ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിനും ലോകസ
മ്പ്രദായത്തിനും പ്രതികൂലമായി എഴുതീട്ടു
ണ്ടെങ്കിൽ, മഹാകവി ഭവഭൂതികൂടി എന്നെ
പ്പോലെ അബദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാ
ണെന്റെ ആശ്വാസം. കഠിനമായ
കോപമുണ്ടാകുമ്പോൾ, അധികം സ്തേഹ
ഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ള കരളുടെ വാ
ക്കു കേൾക്കുകയും, അഥവാ, അയാളെ
കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, കോപം ശമി
ക്കുമെന്നു ഭവഭൂതി പറയുന്നു. ലവനെ
ക്കൊണ്ട് ആ മഹാകവി ഇങ്ങിനെ പറയി
ക്കുന്നു:--

കണ്ടപ്പോളില്ലാമെന്നെക്കലയാരുവിശി
ക്കുന്നിതഗുർവ്വമെങ്ങോ
മണ്ടൻ, മാനസത്തിൽ സുഖമയരസവും
താഴ്ന്നു ചേന്നിട്ടനു;
ഉണ്ടായിട്ടുന്നിതെന്നോ പരവശതയെന്നിക്കേ-
ക്കിലോ ഗുഡമായി-
ട്ടുണ്ടോ തീർത്ഥങ്ങളിൽപ്പോലൊരു മഹിമ മഹാ-
നാരിലും ശ്രേഷ്ഠമായി.

ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പു
സ്തകങ്ങൾ വിചരിക്കുന്നവർ വളരെ പുസ്ത
കങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്കു ലോ
കപരിചയം ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുക്കൾ ഉ
ണ്ടായിരിക്കണം.

മൃഷ്ടാന്ത കഥാരൻ.

ഇന്നത്തെ അത്യുത്തമം.

ഹെല്ലൻകെല്ലർ.

II

ഹെല്ലൻറ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെ മുഴുവനും വിവരിക്കുന്നപക്ഷം ഈ ലേഖനം വല്ലാതെ വലുതായിപ്പോവും. മിസ്സ് സല്ലിവൻ എന്ന അവളുടെ ഉപാധ്യയിനി, കളിത്തുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രവൃത്തിയെടുക്കുമ്പോഴും, എപ്പോഴും അവളുടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. അസന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു കൈവിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അക്ഷരാഭ്യാസസമ്പ്രദായപ്രകാരം അവൾ ഹെല്ലനെ എഴുത്തു പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. ഭാഷയുടെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ക്രമാനുഗത ആദ്യമായി ധരിച്ചത്, അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കിണറ്റിനരികിലേക്കു വെള്ളം കോരുവാൻ പോയപ്പോഴാണ്. വാക്കുകളെ അവളുടെ കയ്യിലേക്കു പകർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട്, വെള്ളമെന്നും പാത്രമെന്നും ഉള്ള രണ്ടെണ്ണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചതോടുകൂടി “ഭാഷയുടെ രഹസ്യം” അവൾക്കു തിരിഞ്ഞു. മിസ്സ് കെല്ലർ ഒരിടത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു: “വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിലേക്കു മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വാക്കു പകർന്നെടുത്തപ്പോൾ, എന്റെ മനസ്സ് ആ ജീവിതമാകുന്നപരമാനന്ദത്തിലേക്കു തുളിക്കയറി.”

എല്ലാ സാധനത്തിന്നും ഓരോ പേരുടെന്നും അതു കൈവിരലുകൾകൊണ്ടു

തപ്പി വായിക്കാവുന്നതാണെന്നും ഹെല്ലൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഉടനെ, എല്ലാ പേരുകളും അവളെക്കൊണ്ടു തപ്പി വായിപ്പിക്കുവാൻ ഉപാധ്യയിനി ശ്രമിച്ചു. അവൾക്കു പഠിപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ശുദ്ധ അത്രയും അധികമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഓരോ ദിവസവും അവൾ മൂപ്പതു വീതം വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കിവന്നു. മൂന്നു മാസംകൊണ്ട് അവൾ മുന്തറ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു. നാലാം മാസത്തോടുകൂടി അവൾക്കുനിലത്തഴുത്തുകൾ എഴുതാൻകഴിഞ്ഞു; ആറു മാസമയേപ്പോഴെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളെ ഉയർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് “ബ്രെയിലിസമ്പ്രദായം”മെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അച്ചടിപ്പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി ചെറിയ കഥകൾ തപ്പിനോക്കി വായിക്കുവാൻ അവൾക്കു കഴിഞ്ഞു.

അൽബർ എന്ന പ്രദേശം, ധാരാളം പഴങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും പക്ഷികളുമുള്ള ഒന്നാണ്. ആ കൌതുകകരമായ നാട്ടുപറത്തു വീട്ടിന്നു പുറമെ വെച്ചായിരുന്നു ഹെല്ലൻറ വിദ്യാഭ്യാസം. അമ്മേരിക്കയിൽ സാധാരണമായി സൂക്ഷ്മകൃഷി പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നവിധം, കണക്കു, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലീഷ്, ചരിത്രം, പ്രാണിശാസ്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം എന്നീ പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവൾ പഠിച്ചിരുന്നു.

എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലെയും ചുഴിഞ്ഞു

നോക്കുന്നതിനും, എല്ലാം കഴിയുന്നതും അവഗ. ഡമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവർക്കു പ്രകൃതം അതിശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു. പത്തു വയസ്സായപ്പോഴേയ്ക്ക് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പലതും അന്ധയും ബധിരയുമായ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മിസ്സ് കെല്ലുടെ പ്രസംഗത്തിന്നു മുമ്പുണ്ടായ മിസ്സിസ് മൈസിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ, ഹെല്ലൻ ചുരുങ്ങത്തപ്പാറി ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ അച്ഛൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്തിനെപ്പറ്റിയൊന്നെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു. അന്നത്തേ സംസാരം ചുരുങ്ങത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നതുകൊണ്ട്, “നിനക്കു മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയൊന്നെ”ന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. “അതെങ്ങിനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്?” -- ഇതായിരുന്നു ഹെല്ലന്റെ മറുപടി. “എനിക്കു അതറിയാൻ മനസ്സുണ്ട്! ഗ്രീസ്സുകാർ, അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രായംചെന്നവർ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി സംസാരിക്കുന്നവരെ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛനറിയാമല്ലോ.” ഹെല്ലൻകെല്ലറിന്റെ മട്ടിൽ ഇത്രയും കൂർച്ചയുള്ള ഒരു ബുദ്ധി കാണുമ്പോൾ അതിൽനിന്നു വല്ലതും മറച്ചുവെക്കുവാൻ മനുഷ്യക്കു തോന്നുമോ?

അതേവരെ അവൾ വിരലുകൾക്കൊണ്ടു തപ്പിയിട്ടാണ് ഭാഷ പഠിച്ചിരുന്നത്. അവളെ അന്നുമുതൽ സംസാരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കേതെന്നെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ശബ്ദങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അവൾക്കു

മോഹമുള്ളപ്പോലെ തോന്നി. വാക്കുകളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടി അവളെ അതു പഠിപ്പിച്ചവരുന്ന ഹൊറംസ് മൗൻസ്ട്രൂളിലെക്കയച്ചു. പതിനൊന്നു പാഠം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിൽചെന്നു മിസ്സ് സുല്ലിവനോടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ മുകയല്ല. എനിക്കു സംസാരിക്കാം.”

അന്നുമുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്നു വിരലുകൾ മറമുള്ളവരുടെ ചുണ്ടത്തുവെച്ച് അവർ സംസാരിക്കുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നും അവൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചു. ഹാർവാർഡ് സ്പെക്ടലാശാലയിൽ ചേർന്ന റാഡ്ക്ലീഫ് കോളേജിൽ ചേരുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായ പ്രബുദ്ധത, ലാറ്റിൻ എന്നീ ഭാഷകളും മറ്റും അവൾ പഠിപ്പാനും തുടങ്ങി. ആ കോളേജുകാർക്ക് ഹെല്ലനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വലിയ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല; അന്ധയും ബധിരയുമായ ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങിനെയാണ് കോളേജുക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നവർ സംശയിച്ചു. ഏതായാലും, അത്ര വേഗത്തിൽ വേണ്ടെന്നുവെച്ചു പോവാൻ അവൾ തെയ്യംറല്ലായിരുന്നു. “യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്നു മുമ്പു തോറ്റു എന്ന് ഒരു ഭടൻ എങ്ങിനെ സമ്മതിക്കും?” എന്നായിരുന്നു കോളേജധികാരികളോടു അവൾ പറഞ്ഞ മറുപടി. വളരെ വേഗത്തിൽ അവൾ കോളേജുപഠിപ്പു തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ട ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ തുല്യം മാനത്തോടുകൂടി ജയിച്ചു, കോളേജിൽ ചേർന്നു.

അവൾക്കു പഠിപ്പാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക്, പ്രബുദ്ധ, ഇംഗ്ലീഷ്,

രണ്ടുപരിപാലനശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, തത്വശാസ്ത്രം ഇവയായിരുന്നു. ഇവയെ പറ്റിയെല്ലാം ഉയർന്നുപിടിച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങളോടുകൂടിയ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ അവയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാക്കുവാക്കായി ഹെല്ലന്റെ കയ്യിലേയ്ക്കു മിസ്സ് സുല്ലിവൻ തന്റെ വിരലുകൾവഴി പകർത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. എന്തൊരധ്വാനമുള്ള പ്രവൃത്തി! മിസ്സ് സുല്ലിവൻ കെപ്ലറോടൊരുമിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്ന് ഉപാധ്യായന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളെയെല്ലാം കൈവിരലുകളെക്കൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിലേയ്ക്കു പകർത്തിക്കൊടുക്കും. അന്നു മിസ്സ് കെപ്ലർ തന്റെ നിർഭാഗ്യത്തോടു ചെയ്ത യുദ്ധം വല്ലാത്തതായിരുന്നു!

ഭേവിൽ ബി. എ. ബിരുദകിട്ടുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷയ്ക്കു ചേരേണ്ട ദിക്കായി. അത് 1899-ലാണ്. അവർ പരീക്ഷയ്ക്കു തയ്യാറായിരുന്നതിൽ താൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവൾക്കു പരിചയമുള്ള ആരേയും അങ്ങോട്ടു കടക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന യന്ത്രം കൊണ്ട് അവൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരമെഴുതി. എഴുതിയത് എന്തെല്ലാമെന്ന് അവൾക്കു വായിച്ചുകൊടുപ്പാൻ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, ആ പരീക്ഷ അവൾക്ക് അത്യന്തം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. എന്തായിട്ടും മിസ്സ് കെപ്ലർ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനമെടുത്തു ജയിച്ചു.

അമേരിക്കയിലെ വിദ്യാഭ്യാസരീതി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭരതന്റെ നിലയിൽ ഞാൻ പറയുക, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ,

ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നീ അഞ്ചു ഭാഷകളും പഠിക്കുക എന്ന കാര്യം അഞ്ചിനിയങ്ങളുമുള്ള ഒരാൾക്കുതന്നെ അത്യധ്വാനമുള്ള ഒന്നാണെന്നു തന്നെയാണ്. കൽക്കത്തയിൽ ബഡിനോക്ക് മുകന്മാർക്കുമുള്ള താനന്തരംസ്കൂളിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ, മിണ്ടാൻ വയ്ക്കാത്ത ഒരു ചെങ്കിട്ട പൊട്ടന്റ് ഒരു ഭാഷ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്നകാര്യംതന്നെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാണെന്നു ഞാനറിയും. പിന്നെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ നിലയിലും, പ്രകൃത്യാ ബുദ്ധിയും മാത്രമല്ല അസൂതപാകൂടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അഞ്ചു ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യം അതിലും പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണെന്ന് എനിക്കു രീമ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ അതുതകരമായ ആ ഒരു കാര്യം വിജയപൂർവ്വം നേടിയത്, ഹെല്ലൻ കെപ്ലറുടെ അനന്യസാധാരണമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, അനവധി വർഷങ്ങളോളം രാവു പകലും കരവിധം ഇരുന്നു പണിയെടുക്കുവാൻ അവൾക്കുള്ള വിസ്മയകരമായ ക്ഷമശക്തികൊണ്ടുമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ മിസ്സ് കെപ്ലർ പറഞ്ഞിരുന്നു: “കേന്ദ്രിയം ഇല്ലാതായാൽ മററിയുള്ളവർക്കു ശക്തികൂടും എന്ന പൊതുവെ ഉള്ള വിശ്വാസം വെറും വിഡ്ഢിത്തമാണ്. സാഹസികം മാത്രമാണ്, ആ നഷ്ടത്തിന് ഒരു പരിഹാരമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്.”

റാഡ്ക്ലിഫ് കോളേജിൽനിന്നു ബി. എ. ബിരുദം വാങ്ങി പിന്നെ ഞ്ഞതന്നശേഷം, അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തെ പരോപ

കാരത്തിന്നായി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു. അവൾ ചെയ്തവരുടെ നന്നാമുഖമായ പ്രവൃത്തികളെ വിവരിച്ചുപറയുന്നതായാൽ, അവൾ ജീവിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിലും നിശ്ശബ്ദതയിലുമാണെങ്കിലും, അവൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രപഞ്ചജീവിതത്തിലുള്ള ഭംഗിയും ഉത്സാഹവുമേറിയ എല്ലാ ഭാഗവും പരിപൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നതാണ്. ബാധിതയും അന്ധതപരവും ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ അടിക്കടി പരിഷ്കാരഭാവമുണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവൾ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. മതം, രാജ്യഭരണം, സ്ഥിതി, സമതപവാദം എന്നീ പല വിഷയങ്ങളിലും അവൾ അക്ഷീണമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അവൾ പല ഉൽക്കൃഷ്ട മാസികകളിലും ഒന്നാംതരം ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതുന്നു. അന്ധയും ബാധിതയുമാണെങ്കിലും, പണ്ഡിതന്മാരുടെ സദസ്സിൽവെച്ചു പ്രസംഗംചെയ്യുന്നു. പലേ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതിക്കുന്നു. “എന്റെ ജീവിതചരിത്രം”, “ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ലോകം”, “അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന്” എന്നിങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ പല പുസ്തകങ്ങളും അനവധിഭാഷകളിലെഴുതി തർജ്ജമ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. മിസ്സ് കെല്ലർ ഇതിന്നെല്ലാം പുറമെ വിശിഷ്ടവാസനയുള്ള ഒരു കവിയിത്രിയുമാണ്; “കന്യാലീലിന്റെ സംഗീതം”, “ഇരുട്ടിൽനിന്നുള്ള പാട്ട്” എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദകരങ്ങളായ പേരുകൾതന്നെ അവളുടെ കവിതാവാസനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അന്ധൻ അന്ധനാവഴികാട്ടരുന്തെന്നു അർത്ഥത്തിൽക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വരിയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ക

ലംപോയ്ട്ട്, ഇപ്പോൾ അന്ധൻ അന്ധനാമാത്രമല്ല കണ്ണിന്നു നല്ല കാഴ്ചയുള്ളവക്കു കൂടി പല കാര്യത്തിലും വഴി കാണിക്കുകയായി.

മിസ്സ് കെല്ലർ കെല്ലർടെ എഴുത്തുകുട്ടിൽനിന്ന് ആ മാന്യസ്രീയുടെ ജീവിതരീതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു സകരമായിരിക്കും. ജീവിതരഹസ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കാരോ ഇന്ദ്രിയവും നമ്മുടെ കഥാനായികയെ എതുവിധത്തിലെല്ലാം സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു താഴെ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം.

“കണ്ണും ചെവിയും കൂടി നിങ്ങൾക്കു എന്തെല്ലാം സഹായം ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികൊണ്ടു സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു വഴികളിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയും ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും, ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ലോകപരിചയം ഒരിക്കലും ഒരുവിധത്തിലുള്ളതല്ല. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമുള്ള ലോകത്തോട് എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ കുട്ടാണ്. എന്റെ കൈവീര്യകളിന്മേൽ തട്ടുന്നതെന്തും എന്റെ കൈ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വേറെ ഒരാൾ എന്റെ കയ്യിന്മേൽ ഒരു ചെറിയ വാക്കു പകർത്തുന്നതോടുകൂടി, വിരലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനക്കത്തോടുകൂടി, എനിക്കു കാര്യമുണ്ടാകുന്നതു സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു.”

“പട്ടണത്തിലുള്ള തിരക്കും ഇരമ്പലും എന്റെ മുഖത്തു വന്നു കൊള്ളുന്നു; അവസാനമില്ലാതെ ആളുകൾ നടന്നുപോകുന്നതു ഞാൻ അറിയുന്നു; ആ തിരക്കു്

എന്റെ മനസ്സിന് ഉണർച്ചയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാണാൻ കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കണ്ണിന്മേൽ നടക്കുന്ന അനവധി സംഗതികൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ അവിടെയ്ക്കുകയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉറപ്പുള്ള നിരത്തിൽ കൂടി ഭാരവണ്ടികൾ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടെന്നതും, യന്ത്രങ്ങൾ കിടന്നു തിരിയുന്നതും, അവരുടെ ഞരമ്പുകളെ ഇപ്പോഴത്തേതിലധികം ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിരിക്കണം.”

“എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പ്രമാണ സ്രിയമാണ് പ്രധാനം. വെയിൽ തട്ടി ഉലന്നതും കറുത്ത പാറുന്നതുമായ മറച്ചിപ്പയുടെ ഇടയിൽ കൂടി വരുന്ന പരിമളത്തെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ലോകം മുഴുവനും മനോഹരമാക്കിത്തീർത്തുകൊണ്ടു മിതെല്ലാമിതെ തിരമാലകളെപ്പോലെ തിങ്ങിയും മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും വരുന്ന വാസനാപരമ്പരയെക്കാളും മിതെയായി മനസ്സിന്നു ഹൃദയമുണ്ടാക്കുന്ന വല്ലതും ദൃഷ്ടികളെക്കൊണ്ടു നോക്കുവാനുണ്ടാകുന്ന എന്തൊരു സംഗതിയെന്നു.”

“എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന കയ്യകൾ എന്നോട് പലതും പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ട്. ചില കയ്യുകളുടെ സ്വഭാവം മർദ്ദമായില്ലായ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലരുടെ വിരൽത്തലപ്പകൾ തൊട്ടുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒരു വലിയ രണ്ടുപാർക്കിന്റെ കയ്യാണോ പടിഞ്ഞാറെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. മറ്റു ചിലരുണ്ട്; അവരുടെ കയ്യിന്മേൽ കൈവെക്കുന്നതോടുകൂടി എന്റെ മനസ്സിന് ഉന്മേഷവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു.”

“സങ്കല്പത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ

ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ലോകം എത്ര നിസ്സാരം! എന്റെ പൂർണ്ണതയെന്ന പലേ ആകൃതിയിലും സുഗന്ധത്തോടുകൂടിയുള്ള വടികൾ കുത്തി നിർത്തിയ ഒരു മെട്ടപ്പുറമായിത്തീരും. എന്നാൽ അതിനുള്ള ഭംഗിയെ നോക്കി എന്റെ മനോഭൂമിയെ തുറക്കുന്നതായാൽ, വെറുംനിറം തന്നെ എന്റെ കാൽപ്പുവട്ടിൽ കിടന്നു വിളങ്ങുന്നു; വേലിത്തറികൾ ഇല വിരിഞ്ഞു തെളിയുന്നു; പനിനീർച്ചെടി അതിന്റെ സുഗന്ധംകൊണ്ടു ദിക്കെല്ലാം നിറയുന്നു. പൂവിടുന്ന ചെടികളുടെ നിറം എനിക്ക് കണ്ണാം; ഇണകൂടുന്ന പക്ഷികളുടെ പ്രണയ ചർച്ചത്തെ ഞാൻ പങ്കുകൊള്ളും— ഇതാണ് സങ്കല്പത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം.”

“മനോരമ്യത്തെ വേണ്ടെന്നുവെച്ചാൽ, അന്ധന്മാർക്ക് പ്രധാനമായുള്ള ജീവിതസുഖം ഇല്ലാതായി. മറ്റുള്ളവരുടേയും എന്റേയും മനോരമ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ചിലപ്പോൾ കരകൾക്കുള്ളതും ഒരു കാഴ്ചത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോഴത്തേത് അർത്ഥമില്ലാത്തതും യാതൊന്നുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതുമായിരിക്കും.”

മിസ്സ് കെല്ലരുടെ “സുഖം” എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെയെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ആ വഴിക്ക് അവർ തന്നെ ഉപദേശം മനസ്സിനു സുഖത്തേയും സമാധാനത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു, സഭക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവിടെ കൂടിയവരെല്ലാം അവരെ കൈകൊട്ടലോടുകൂടി അഭിനന്ദി

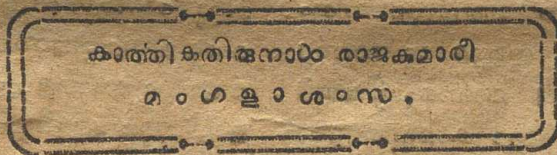
എന്ന ആഭിനന്ദനത്തിന്നു അവർ പതുക്കെ തല കുനിച്ചു. ഉപാധ്യായിനിയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് അവർ ആ സഭാമണ്ഡപത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ, അവരുടെ മനഃസ്സെന്തും, സൗഭാഗ്യവും, മനശ്ശക്തിയും, സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യവും എന്തെന്നുള്ളിൽ പതിഞ്ഞു. ബാല്യേന്ദ്രിയഭാവംകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മറസ്സിന്നു ജയിക്കാമെന്നു മിസ്സ് കെല്ലർ തെളിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ അത്യുത്തമമായ മിസ്സ് കെല്ലരുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നു നമുക്കു പഠിക്കാൻ തക്കതും, അവർ തന്നെ ഒരിടത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താഴെ കാണുന്ന വരികളിൽ അടങ്ങിയതാണ്.

“ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു; മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു; മനുഷ്യശക്തിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. ന

അങ്ങനെയോട്.

മേയും മറ്റുള്ളവരേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതു നമ്മുടെ കടമയാണെന്നു ഞാൻ ഭവമായി കരുതുന്നു; ദൈവം നന്നാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും പിന്നേയും നന്നാക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടി അനവധി മനുഷ്യരുടെ പ്രയത്നം ചെമ്പിട്ടുള്ളതുമായ പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുവാൻ മനുഷ്യനവകാശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഈ ദൈവസൃഷ്ടിയെ ലോകത്തെപ്പറ്റി ഒരു കറുത്ത വാക്കും പറയാതിരിക്കുവാൻ നാം വേണ്ടത്. നമ്മൾ എല്ലാവരുംകൂടി കർത്താമൂർത്തി, കരാൾ ദുഃഖിക്കുന്ന കാലത്തോളം മറ്റൊരാൾ സുഖമനുഭവിക്കില്ലെന്നുള്ള നില ലോകത്തിൽ വരുത്തിത്തീർക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ ഭവമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.”

—നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ.

കമ്മി .

പാലംബുവാക്കുന്ന വാണിമാരേ
ലോലംബം തോല്ക്കുന്ന വേണിമാരേ
പാലംബുമാരേ മഹാമാരേ—
മലംബു ചാർ വന്നിടുക.
മുലം നരപാലന്നു ശുഭലംബനകാലം വഴി
പോലിന്നു കൈവന്നു തോഴിമാരേ മേലിൽ
മാലിന്നു സംഗതിയില്ല തീരെ.
കാത്തികുന്നാൾ കൊച്ചുപുവൽമേനി
കാൽസ്വന്തരായെ ചെന്ന മേനി
താൻത്തന്നിതൻറേ കൂവാരസം—
പുത്തിയെത്തൻറേ മുഴുമെയിൽ

ഇലവന്നുട്ട.

ചേർത്തു ചിരരാത്രം പരമാർത്ഥം പുഷ്പാർത്ഥം നീളം
ധാത്രിയിലെങ്ങും വളർന്നിടട്ടേ, സൗഖ്യം—
ദാത്രിയായ നിത്യം ലസിപ്പിടട്ടേ!
രാജരാജോപമനാരാമോദരാ
രാജകുമാരനാർക്കമ്മയായി
തേജോഗീരം, വണിച്ചിപ്പ
രാജാധികാരം പലവഴി
ശ്രേയസ്സോടായുസ്സോടുമോജസ്സോടായിസ്സരി
രാജിക്കൊരാകണ വാരിരാജ വഞ്ചി
രാജാക്കൾ വാഴണ പത്മനാഭേ

—മുല്ലർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ.

VI.

ചരമം.

പുനർജന്മം ഉണ്ടാകാതെ ചെമ്പ്രാഴ്ച
 രാവിലെ ലണ്ടനിലുള്ള സകല ജനങ്ങളും
 അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നതായി കാണ
 പ്പെട്ടു. എവിടെ നോക്കിയാലും ആളുക
 ൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി എന്തോ വിരവിരട്ടും
 കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നതായിട്ടു കാണാമായിര
 ന്നു. എല്ലാവരുടേയും മുഖത്തു ഭയഭ്രമ
 സമ്മിശ്രമായ എന്തോ ഒരു വികാരം ഭ്രോ
 ത ചിത്രമായിരുന്നു. പരേതനായ എഡ്വർഡ് ച
 ക്രവത്തി രിജമനസ്സിലേക്കു് അപ്രതീക്ഷിത
 മായുണ്ടായ ആലസ്യം നിമിത്തം അവിടു
 ണ്ണെ കിരീടധാരണമഹോത്സവം മാറി
 ചെല്ലേണ്ടതായി വന്ന അവസരത്തിലും
 ലണ്ടനിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം അസ്വ
 സ്ഥരായിരിക്കുന്നതായ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നി
 ല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കാരണമെന്താ
 നെന്നറിയാതെ അന്യന്മാരുടെ ഭാവപ്പക
 ്കുണ്ടു മാത്രം പരസ്പരമായിത്തീർന്നുപോ
 ള്ള അവിടെ പലരുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാ
 ളാൽ ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്നു
 ചിലർ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി. ആരുമാ
 ളും ഒന്നുംതന്നെ വ്യക്തമായി പറയുന്നി
 ല്ല. എങ്ങനെ പറയും? “കിച്ചൻ പ്ര
 ഭു അവർകളും കൂട്ടുകാരും കപ്പൽനാശത്തി
 ൾപ്പെട്ടു മരിച്ചുപോയി” എന്നു പറയാൻ
 ആരെ ധൈര്യമുണ്ടാകും? സൂക്ഷ്മമായി
 ണെ ആരെങ്കിലും വല്ലതും പറയാമോ? പ
 ണ്ണെത്താൽത്തന്നെ ആരു വിശ്വസിക്കും?

കിച്ചൻ പ്രഭു എവിടെപ്പോയിരുന്നു? കപ്പ
 ലിൽപ്പോയതെന്തിന്? എന്നിങ്ങനെ കാരോ
 രോ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാതെ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തി
 ൾ കേൾക്കാതില്ലാതെയായി. വർത്തമാ
 നപത്രംപ്രസിദ്ധിച്ചിരുന്ന സമയങ്ങളിലും ജ
 നങ്ങൾ തിരികെ തിരക്കിളിയിട്ടു തുടങ്ങി. അ
 പോഴേക്കും വർത്തമാനപത്രങ്ങളും ഗവർണ്
 മെന്റുപറമ്പുകളും പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. അവ
 വില്ലുനായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരെ ജന
 ങ്ങൾ ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുനിറുത്തി
 വില കൊടുത്തും കൊടുക്കാതെയും പി
 ടിച്ചു പരിച്ചും പത്രങ്ങൾ വാങ്ങി വായിച്ചു
 വർത്തമാനമറിയുന്നതിനായിക്കൊണ്ടിട്ടു പ
 റിഭൂമയും ബഹുഭൂമയും വാചാമഗോചരങ്ങ
 ളായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറ
 യാതില്ല. ആ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെല്ലാം
 ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. “കിച്ചൻ പ്രഭു
 അവർകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹകാ
 രികളും കൂടി ഒരു പ്രത്യേകകാര്യത്തിലേ
 ക്കായി “ഹോഷ്വേർ” എന്ന യുദ്ധക്കപ്പ
 ലിൽ കയറി റഷ്യയിലേക്കു പോയ വഴിക്ക്
 ഓർക്കിനിദീപിനു സമീപത്തുവെച്ചു ക
 പ്പൽ ഒരു മൈനിൽ മുട്ടിയോ, അഥവാ സ
 ബ്മെറിൻ പ്രയോഗംകൊണ്ടോ മുങ്ങി
 പോയിരിക്കുന്നു” എന്നായിരുന്നു എല്ലാവ
 രുടെയും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ചുരുക്കം,
 ഇതുനിമിത്തം ലണ്ടനിലുണ്ടായ ബുദ്ധി

ഹൃദം എത്രമേറുന്ന പാശത്തിലിരിക്കു
 ന് പ്രയാസംതന്നെ. ഇതു വാസ്തവമാണെന്നു
 വിശ്വസിക്കാൻ ആർക്കുതന്നെ നിവൃ
 ത്തിയില്ലായിരുന്നു. ജൂൺമാസം ൨൦൦൯-
 വരെ കിച്ചൻപ്രഭു ലണ്ടനിലുണ്ടായിരുന്ന.
 പ്രഭു ഇങ്ങനെയൊരു യാത്രചെയ്യാ
 ന് ഭാവമുണ്ടെന്നു ചെയ്തവനോ അവി
 ടെയൊരു കേൾക്കുകപോലും ചെയ്തിരുന്നി
 ല്ല. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഈ കഠിനസംഭവ
 ഞ്ഞെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ?
 ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നു രണ്ടാമതായി ഒരു
 വിജ്ഞാപനംകൂടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന.
 അതിന്റെ സംഗ്രഹം താഴെപറയുംപ്രകാരമായിരുന്നു,

സൈന്യസംബന്ധമായും ധനസംബന്ധമായുമുള്ള ചില അത്യാവശ്യസംഗതികളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിനായി റഷ്യാചക്രവർത്തിയുടെ ക്ഷണനപ്രകാരം കിച്ചൻപ്രഭു, തന്റെ സഹായികളായ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടുകൂടി ഹാംഷയർ എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലിൽ കയറി റഷ്യയിലേയ്ക്കായി പോയിരുന്നു. ഈ യാത്ര ഏറ്റവും രഹസ്യമായിരിക്കേണ്ടതിനായി ലണ്ടനിൽനിന്നു തീവണ്ടിമാറ്റം ബ്ലോട്ടർഡിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തു ചെന്ന്, അവിടെനിന്നാണ് കപ്പൽകയറിയത്. ഹാംഷയർകപ്പൽ ജൂൺമാസം ൨൦൦൯-ൽ കൂടുതൽ റഷ്യയിലേയ്ക്കു തുറമുഖത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടത്. (യുദ്ധസമയമാകുകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലേയ്ക്കു പോകുന്നതിന്നു സാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത് ഒരു പുതിയ വഴിയാണ്. നോർവേയുടെ വടക്കുവശത്തുകൂടി ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൽ കടന്നിട്ടാണ് റഷ്യയിൽ പുതു

തായി തുറന്നിരിക്കുന്ന തുറമുഖത്തിറങ്ങുന്നത്.) ഈ സമയം അത്യുഗ്രമായി കോളിളകിയിരുന്നതിനാൽ കടൽ സാമാന്യത്തിലധികം ക്ഷോഭിച്ചിരുന്നു. ഹാംഷയർകപ്പലിന്റെ കൂടെ അകമ്പടിയിലായി രണ്ടു വിധാംസനക്കപ്പലുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. കടലിന്റെ ക്ഷോഭംനിമിത്തം ആ കപ്പലുകൾക്കു ഹാംഷയർകപ്പലിനോടൊപ്പമെത്താൻ പ്രയാസമായിത്തീർന്നതുകൊണ്ട് ഹാംഷയറിലെ കപ്പിത്താന്റെ ആജ്ഞാപ്രകാരം അവ തിരിച്ചുപോന്നു. ഏകദേശം എട്ടാണിയോടുകൂടി ഹാംഷയർകപ്പലിന്നു തീപ്പിടിച്ചു പൊട്ടലുണ്ടായി. പത്തു നിമിഷങ്ങൾകൊണ്ട് ആ കപ്പൽ താണ്ടുപാകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം എട്ടാമണിയോടുകൂടി ഒരു കബാത്തുകപ്പലിൽനിന്നു കമ്പിയില്ലാക്കമ്പിത്തപാൽമാറ്റം “ഒരു യുദ്ധക്കപ്പലിന്നു തീപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു കരയിലേയ്ക്കു അറിവുകൊടുത്തു. കപ്പലിന്നു തീപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടുതപ്പത്തെ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയും കടലിന്റെ ഇരമ്പവും കൊണ്ടു പൊട്ടലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലെന്നും, കപ്പലിൽ നിന്നു നാലു ബോട്ടുകളാക്കി ഏതാനുമുകൾ അവയിൽ കയറി പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി ആ കമ്പിവർത്തമാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവരം അറിവുകിട്ടിയ ക്ഷണത്തിൽ സഹായത്തിന്നും അന്വേഷണത്തിനുമായ അന്വേഷക കപ്പലുകളെ നിയോഗിച്ചുവെച്ചു കൂടാതെ കടൽത്തീരങ്ങളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വല്ലതുമറിവുകിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ചറിയുന്നതിനായി മോട്ടാർകാറുകളിൽ അന്വേഷകർ കടൽക്കരകളിലേയ്ക്കു മയച്ചു. എന്നാൽ, അത്യുഗ്രതയോടുകൂടി ഉയന്നിട്ടുകിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടു

ണ്ടിരുന്ന തിരമാലകൾ ആ ബോട്ടുകളെ അടിച്ചു മുക്കിയിരിക്കുമെന്നും അവയിൽ ഒന്നുതന്നെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ലെന്നും നാവിക സൈന്യാധിപന്റെ കരറിയിച്ച കിട്ടിയത് പ്പോലെ, തൽകാലം യാതൊരു വിവരവുമറിയാത്തതിനു കഴിഞ്ഞിപ്പു. ബോട്ടുകളെപ്പോലും അവിടെയുള്ള പാറകളിലടിച്ച് തകർന്നുപോയിരിക്കുമെന്നാണ് ഉദ്യമം. ഒരു ചങ്ങാടത്തിന്മേൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പന്ത്രണ്ടാളുകളെ തിരയ്ക്കി കരയ്ക്കുപിച്ച് അന്വേഷണത്തിനായി പോയിരുന്നവരിൽ ചിലർ അതു കണ്ട് അപരപ്പെട്ടിച്ച് കരയ്ക്കുകയായി. അവരെല്ലാവരും വളരെ ക്ഷിണിച്ചു മുതപ്രായരായിരുന്നു. അവരിൽ രണ്ടുപേർ വളരെ പതുക്കെ “കിച്ചനർ, കിച്ചനർ” എന്നു വിരൂപിതത്തിന്റെ ശേഷം ബോധരഹിതരായിപ്പോയി. പിന്നീട് പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നും മറ്റൊരായി ഏകദേശം എൺപതോളം ശവശരീരങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. എങ്കിലും കിച്ചനർ പ്രഭവിന്റെ മൃതശരീരം അക്കൂട്ടത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കിച്ചനർ പ്രഭവിന്റെ കൂടെത്തന്നെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നയാളും തന്റെ വിശ്വാസമിത്രവും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും സകലധീരപ്രവൃത്തികളിലും ഭാഗഭാക്കും ബന്ധുവുമായിരുന്ന ക്ലാസ്സ് ഫിറ്റ്സ്ഗെറോഡിന്റെ മൃതശരീരം മാത്രം കണ്ടുകിട്ടി. അതു സൈനികോചിതങ്ങളായ ബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടി യഥാവിധി സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കപ്പൽനാശത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടവരായ ചിലരിൽനിന്നു കിച്ചനർ പ്രഭ കയറിയിരുന്ന കപ്പലിന്റെ നാശത്തെപ്പറ്റി മാത്രം ചില വിവരങ്ങൾക്കു കേൾക്കാൻ

കേട്ടു.

കഴിഞ്ഞുവന്നല്ലാതെ, കിച്ചനർ പ്രഭവിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് യാതൊരുവിധം കിട്ടിയില്ല. ഫെബ്രുവരി ൧൯൦൩ ജൂൺ മാസം ൨൦-ാം തീയതിയോളം രാത്രി എട്ടുമണിക്കു ശേഷം കമാൻഡർ എന്ന യുദ്ധക്കപ്പൽ ഒരു മൈനിൽ മുട്ടിയോ സബ്മേറിൻ എന്ന വിജ്യാസനക്കപ്പലുകളിലെ ടോർപ്പിഡോപ്രയോഗംകൊണ്ടോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു തീപ്പിടിക്കുകയും പത്തു നിമിഷങ്ങൾക്കകം താണുപോവുകയും ചെയ്തു എന്നും, കപ്പലിനു പൊട്ടൽ പറ്റിയ ക്ഷണത്തിൽ നാലു ബോട്ടുകളും ഏതാനും ചങ്ങാടങ്ങളും ഇറക്കിയിട്ട് അവയിൽ ആളുകളെ കയറി എന്നും ആ സമയം “കിച്ചനർ വഴികൊടുക്കേവിൻ” എന്നു ആരോരോരും ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നതു കേട്ടു എന്നും, അതിനാൽ കിച്ചനർ പ്രഭ ബോട്ടിൽക്കയറിയോ എന്നും കയറിയിരുന്നാൽ തന്നെയും ബോട്ടുകൾ ഇറക്കിയ സമയം കപ്പലിനുണ്ടായ ഇളക്കം ഹേതുവാൽ ബോട്ടും കപ്പലും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടി ഒരു വേള കിച്ചനർ പ്രഭ തെറിച്ചു വെള്ളത്തിൽ പോവുകയോ ആ ബോട്ടുതന്നെ തകർന്നു പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലയോ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും, ആകപ്പോടെ നോക്കിയത് കിച്ചനർ പ്രഭവിന് എങ്ങനെയോ അപായം വന്നുപോയി എന്നല്ലാതെ സൂക്ഷ്മമായ അറിവൊന്നുമില്ലെന്നും മറ്റൊരു മേൽപ്പറഞ്ഞവരിൽനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ. അതിനാൽ വീരനും ധീരനുമായിരുന്ന ആ പുരുഷനേസരി ഫെബ്രുവരി ൧൯൦൩ ജൂൺ മാസം ൨൦-ാം തീയതിയോളം രാത്രി എട്ടുമണിക്കു ശേഷം കമാൻഡർ നായിത്തിന്നിരിക്കുമെന്നുതന്നെ ഉദ്യമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

—കേ. എം. മാത്തുളമുപ്പി.