

ആത്മരേഖാചിന്തി

പുസ്തകം ൭.

൧൦൯൨ കുളം

ലക്കം ൧൧.

മംഗളം.

സാമം പാട്ടം ദിജിക്ടർ, പത്രാധിപതി പതിവായ് ചെയ്യു മണ്ഡലകർക്കും,
നേമം പ്രാപഞ്ചികർക്കും, വിഷയവിമുഖരായുള്ള സന്യാസിമാർക്കും
ക്ഷേമം നന്നായി നൽകിത്തക്കലിരി സദാ പുണ്യമായുജ്ജ്വലിക്കും
ധാരാമം, സ്വാനന്ദസംഗ്രാ കശലമനിശ്ചിതമാസികക്കേകിടട്ടേ!

—വള്ളത്തോൾ ഗോപാലമേനോൻ.

ബാബു രവീന്ദ്രനാഥ് ഹാഗോറുടെ കവിത.

I

‘പ്രെയിൻ’ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—
“ഒരു ചിത്രമോ ഒരു കവിതയോ— എന്നി
ല്ല, കലാവിദ്യകളിൽപെട്ട യാതൊന്നുംത
ന്നെ, ഒരു പ്രത്യേകവ്യക്തിയല്ല. അതു
ണ്ടായിത്തീർന്നത് എന്തെല്ലാറ്റിൽനിന്നോ,
എന്തെല്ലാംകൊണ്ടാണോ അതു വിവരിക്ക
പ്പെടുന്നത്, ആ സകല സംഗതികളും നല്ല
പോലെ ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അ
തു മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. കലാവിദ്യയെ
സഞ്ചയിച്ചതോരോന്നും ഓരോ പ്രത്യേക
വ്യക്തിയിൽ— എന്നു വെച്ചാൽ അതിനേ
ക്കാൾ മഹത്തും ഉത്കൃഷ്ടവും ആയ പ
ലേ സംഗതികളുടേയും കൂടിയ ഒരു യോജി

പ്പിൽ— ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു. എന്നല്ല
അതിന്റെ നിർമ്മാതാവിന്റെ നിലയും ക
രിക്കലും തനിച്ചല്ല. അദ്ദേഹവും അതേ
വിധം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകവ്യക്തിയിൽ ഉ
ൾപ്പെടുന്നു”; അതിനാൽ, എന്തെങ്കിലും ക
രു മഹാകവിയെപ്പറ്റി പദ്യാലോചിക്ക
മ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്നു പരമ്പരയായി
കിട്ടിപ്പോന്നിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യവിശേഷങ്ങ
ളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാശീതി എ
വയിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചുവോ ആ സ്ഥിതിക
ളും സംഗതികളും അതിന്റെ ജീവനായി
നിൽക്കുന്നുതെന്നോ അതും വേണ്ടവിധം
നോക്കിയറിയേണ്ടതാണെന്നു വരുന്നു.

ഹിന്ദുക്കളുടേതുപോലെ അത്രയും മഹത്തും അത്രയും സർവ്വോമുഖമായ ഒരു പരിഷ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കടന്ന്, അതിലുള്ള കവിതാസമ്പ്രദായങ്ങളെ എടുത്തു തരംതിരിക്കുക എന്ന കാര്യം വിശേഷിച്ചു ശ്രമാവഹമാണ്. എന്നാൽ രവീന്ദ്രനാഥൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകകവിതാശീതിക്കാൽ സ്വന്തമായി ചില വിശേഷതകളെല്ലാം തെളിഞ്ഞതിൽക്കുറവുണ്ടെന്ന്, അങ്ങിനെയൊരു വർഗ്ഗത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുനന്നിനു വലിയ പ്രയത്നമൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ ആ തരക്കാൽ ജയദേവനാൽ ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴും വിദ്യാപതിയാൽ പൂരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആ ഒരു കവിതാശീതിയെ പിന്തുടരുന്നവർ — മാത്രമായി ചില വൈശിഷ്ട്യങ്ങളുള്ളവയെ ഒന്നാമതായി നമുക്കു പട്ടാലോചിച്ചു നോക്കാം — അതേ, പൂന്യാവനത്തിൽവെച്ചുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനശ്വരമായ രാസക്രിയയെ പിടിച്ചു പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വൈഷ്ണവകവിശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒടുവിലത്തെ ആളാണ് രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ.

* * * * *

സമുദ്രം പോലെ പരന്നുകിടക്കുന്ന ഹൈന്ദവജനസമുദായത്തിനിടയിൽ ക്രിസ്താബ്ദം ൧൦-ാം ൧൧-ാം ൧൨-ാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽവെച്ചുണ്ടായ മഹത്തും അദ്വൈതോന്മുഖവുമായ പരിവർത്തനത്തിൽ രണ്ടു പ്രത്യേകതരം തത്ത്വചർച്ചകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അത് എല്ലാ പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരുടേയും ഇടയിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്: അവയെ വളരെ പരത്തിപ്പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജ്ഞാനയോഗമെന്നും ഭക്തിയോഗമെന്നും നാമകരണം ചെയ്താൽ,

ജ്ഞാനം, ഒരു ഭാഗക്കാർ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം ജ്ഞാനമാണെന്നു — ചിദാത്മകമായ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു; മറ്റൊരു ഭാഗക്കാർ, അജ്ഞാനമായ ഈശ്വരൻ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് അവിടുത്തെപ്പേരിലുള്ള ഹൃദയപൂർവ്വമായ ഭക്തിയെ ഏകസംധാനമായി സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതിനെയുണ്ട് ദൈവതം എന്ന മതഭേദമായി വ്യവഹരിച്ചു വരുന്നത്; ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെന്നപോലെ തന്നെ, ഈ ദൈവതമതം വളരെക്കാലം മുമ്പു മുതൽക്കേ പ്രചരിച്ചുവന്നു. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചാരം ജ്ഞാനയോഗത്തിനുള്ളതായ വിജയത്തെ കാണിക്കുന്നു; എന്നാൽ പിന്നീട് ബുദ്ധമതവും ഹിന്ദുമതവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നതായ മതവിശേഷത്തിൽ ഈ രണ്ടു തത്ത്വചർച്ചകളും ശൈവമതമെന്നും വൈഷ്ണവമതമെന്നും ഉള്ള രണ്ടു പേരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വൈഷ്ണവമതം ഭക്തിയോഗത്തെ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു; അതിൽപെട്ട ഭക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മഹാകവി ഇങ്ങിനെ പാടിയിരിക്കുന്നത്:—

ഭക്തികൊണ്ടു ഭക്തന്മാരും നിന്നാലത്തും
ശക്തികൊണ്ടു ശക്തന്മാരും ജയിക്കപ്പെടുന്നുവല്ലോ.

വൈഷ്ണവമതം അതിനാൽ മനസ്സിനെപ്പറ്റി ഹൃദയത്തെയാണ് സംബന്ധിക്കുന്നത് — ബുദ്ധിയെയല്ല, വികാരത്തെയാണ്. അതിനാൽ, അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കവിതകളും വികാരങ്ങളെ ഇളക്കിത്തീർക്കുന്നു — ഭക്തികൊണ്ടുള്ള ആനന്ദത്തേയും ദിവ്യമായ പ്രേമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തേയും, അതേവിധം, അഭിമാനിയായ ഫൽഗുനനേയും സാധുവായ രജകന്യീയേയും കരേവി

ധം ഗണിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ മായാവിശേഷത്തെയും അവ വെച്ചുപാടുന്നു. അതിനാൽ, ധ്യാനപരങ്ങളായ തിരുക്കുറവ് ശിവാനന്ദപഹരി എന്നിവയോട്, ഏറവും അകന്നു നിൽക്കുന്നു വൈഷ്ണവന്മാരുടെ കവിതാഗ്രന്ഥങ്ങൾ. രവീന്ദ്രനാഥൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്; അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാരീതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നു വൈഷ്ണവമതത്തിന്നുള്ള വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെന്തെല്ലാമെന്നും, അതിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങിനെ അതിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും കുറച്ചു സവിസ്തരമായി നാം പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ജയദേവനാണ് അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പരിഷ്കരിച്ചതെന്നു പറയാം. സർ എസപിൻ ആർനോൾഡ്, ഇന്ത്യയിലെ പാട്ടുകളിൽ വെച്ചു മേലേക്കിടയിലുള്ള പാട്ടാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഗീതഗോവിന്ദത്തെപ്പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. ആ അമൃതമയമായ കവിതാവിശേഷത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം ആസ്വദിക്കാത്ത ചണ്ഡിതന്മാരില്ല. എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാ രാജ്യത്തുമുണ്ടായിട്ടുള്ള കവിശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ഒരു മാന്യസ്ഥാനമാണ് ജയദേവരാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്! കാളിദാസൻ, ഷെക്സ്പിയർ, ഷെല്ലി, ഹൂഗോ എന്നിവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

ബങ്കാളിയായിരുന്നു എങ്കിലും ജയദേവർ കവിതയെഴുതിയിട്ടുള്ളത് സംസ്കൃതത്തിലാണ്; എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായ വിദ്യാപതിയും

ചണ്ഡിദാസരും തങ്ങളുടെ കൃതികൾ നാട്ടുഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതിവന്നു. എഴുത്തച്ഛനും പുനവും— രണ്ടുപേരും വലിയ വൈഷ്ണവന്മാർതന്നെ— നമ്മുടെ മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തെ എതുവിധം പ്രതിഷ്ഠിച്ചുവോ; അതുപോലെ മുൻപറഞ്ഞ വിദ്യാപതിയും ചണ്ഡിദാസരും പരിഷ്കൃതമായ ബംഗാളിഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ തറക്കല്ലിട്ടു.

വിദ്യാപതി വലിയ സംസ്കൃതചണ്ഡിതനായിരുന്നു; എങ്കിലും ബംഗാളിയിലെ കീർത്തനകവിതകളിൽ വെച്ച് ഏറവും ഉത്തമമെന്നു സർവ്വരാലും സമ്മതിക്കപ്പെട്ട 'വംഗീയപദാവലി'യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനകവിത. (ഈ പുസ്തകം ഡോക്ടർ കുമാരസാഹി പദ്മവ്രതമായി ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതുംഗിയായി തർജ്ജമ ചെയ്ത്, 10¹/₂ ഷില്ലിങ് വില്യം ഒരു നൂറു കോപ്പികളോളം അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്). 'പദാവലി' പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്നു 'കൃഷ്ണപൂർവ്വരാഗം' എന്നു പറയുന്നു; അതിൽ ആദ്യമായി കൃഷ്ണനന്ദരാഗം തോന്നിയതിനെ കവി വർണ്ണിക്കുന്നു.

'കളങ്കമറമെല്ലെന്നു പൊന്തും പൂന്തികൾ പോലവെകണ്ടു ഞാനൊരാസമാന്യസൗഭാഗ്യം പൂണ്ടു കന്യയെ'

വിദ്യാപതിയുടെ രാധ ഒരു രത്നസൃഷ്ടിയാണ്; കൃഷ്ണൻ അവളിലുള്ള അനുരാഗത്തെ കവി ശക്തിയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാംഭാഗത്തിന്നു 'രാധാഭയശാന്തി' എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്നു; അതിൽ കൃഷ്ണനും ദൂതികയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തെ കവി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാധയുടെ സൗന്ദര്യ

ത്തെ ദൂതി കൃഷ്ണനോടു വണ്ണിച്ചു പറയുന്നു:--

‘ഒത്തിരിക്കുന്നിതവളിൽ ബാല്യതാമസ്യവായ്ക്കൾ;
കണ്ണങ്ങളോടടുത്തത്തിയവ തദ്ദീപ്തദൃഷ്ടികൾ;
മനം മയക്കുന്നവ താനവർത്തനുടെ വാക്കുകൾ
മന്ദമാം ചിരിയും മുന്നിൽ വന്നവർ തിങ്കൾതാനവർ.

മൂന്നാം ഭാഗം രാധാപൂർവ്വരാഗത്തെ വണ്ണിക്കുന്നു. രാധ അവളുടെ ചേടിയോടു പറയുന്നു:--

‘കണ്ണന്റെ സെഭാഗ്യമെന്തു ഞാൻ ചൊല്ലിടും
മാദ്വിവൃത്രപിന്നാൽ വാഴ്ത്താം?
ദാമൽത്തിരുമേനി നന്മനക്കൊക്കെ
തന്നുടയോടേ മിന്നലാട്ടം?’

പിന്നെത്തെ ഭാഗത്തിൽ, സഖി രാധയ്ക്കു കാമകേളീവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇതിലാണ് വിദ്യാപതി ഏറെ മെച്ചം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രഥമസമ്മേളനമായി:--

‘പ്രേമപ്രവാഹത്താൽ പഞ്ചിരിക്കൊണ്ടവർ
പേന്തുപുണഞ്ഞൊരുയുമവെച്ചു’

ആദ്യത്തെ പരസ്പരസമാഗമത്താൽ സങ്കടമിതയായി, മേലാൽ തന്നെ കൃഷ്ണനടുക്കു ലേയ്ക്കു കൊണ്ടുചെല്ലരുതെന്നു രാധ ദൂതിയോടു പറയുന്നു.

‘ഭാജമലയ്ക്കു നോരമ്പൽസ്സരസ്സുപോം
ചെൽമെയ്യു മരയ്ക്കുന്നു പട്ടവസ്ത്രം
എന്നമ്മേ! ദുഃഖങ്ങളെത്ര പേരേല്ക്കുന്നിടം
തെന്തൊന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടിരെയെ’

ആരാം കാന്ധത്തിൽ അഭിസാരികാർത്ഥത്തെ കവി വണ്ണിക്കുന്നു. ബംഗാളിഭാഷാചരിത്രകാരൻ പറയുന്നപോലെ, ഈ ഭാഗം മുഴുവനും വാക്കുകളെക്കൊണ്ടു ഗഹനമായും ഉപമാദ്യലങ്കാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു നി

റയപ്പെട്ടമിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വരുന്നത് പസന്തവണ്ണനയാണ്. അതുകഴിഞ്ഞു കവി മാനത്തെ ഇഷ്ടപ്രാകോപത്തെ വണ്ണിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ആവലാതി പറയുന്നു:--

‘തണ്ടാരു താൻ മുഖം താമരക്കണ്ണകം
ഭോമനത്തേക്കല്ലോ ചുണ്ടു രണ്ടാം
കോമമുല്പാക്കുളാൽ നിന്നുടൽ നിമ്മിച്ചു
മാനസമെന്തമോ! കല്ലുകൊണ്ടായ്?’

മാനാവസാനത്തിലുള്ള സമ്മേളനം ഏറെയും മനോഹരവും മധുരതരവുമായി കവി വണ്ണിക്കുന്നു. ശൃംഗാരകവിതയുടെ പരമകാവ്യ ഇവിടെയാണ്.

ഇതു കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിരഹം ആരംഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനു മധുരയിലേയ്ക്കു പോകേണ്ടതായി വരുന്നു. വിപ്രലംഭത്തിന്റെ പരിപൂർത്തി കാണുന്നതിവിടെയാണ്. ആദ്യം വെച്ചു വായിയ്ക്കുന്നവക്കു ശാങ്കരമുതലി ചെ അഭിപ്രീതിയായ ആരംഭം ഇവിടെ കാമ്യയിൽ വരുന്നു.

പിന്നെ പൂണ്ണമേളനമായി: രാധാകൃഷ്ണന്മാർ എന്തെന്നേയ്ക്കുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു.

‘തുമണം വീരുന്ന മാന്യകലയ്ക്കൊപ്പം
മെന്തുമുചകളും ഞാനുപിക്കുന്നു.
മാധവൻ തന്നപചയ്യയിലെന്തെ
ജനസാഹചര്യത്തെ നേടിടാ ഞാൻ?’

അങ്ങിനെ അവർ സായുജ്യം പ്രാപിക്കുന്നു.

വിദ്യാപതിയുടെ ഉത്തമകൃതി ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങിനെയാണ്. ടാഗോറിന്റെ കൃതികൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വംഗീയപദാവലി നാം ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; കൃഷ്ണൻ എന്നും രാധയെന്നുമുള്ള പേരുകൾ ടാഗോർ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും വിദ്യാപതിയുടെ വിചാര

ങ്ങളും ഉപമകളും ഉല്പേക്ഷങ്ങളും തന്നെയാണു് അദ്ദേഹവും ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നതു്. ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാം.—

പോരപ്പിളിവനെ;ങ്ങോ ഉള്ളതിങ്കൽ പ്രേമമേൽപ്പു ഞാൻ
ദൂരത്തു കണ്ടുകൂടാതു—
ഇതിൻ വസുത്തലപ്പിനെ ചുംബിക്കുവാനതി പ്രേമ—
അതാലെ തുളുനീതെൻമനം.
അഥോ, ദൂരത്തിലാണങ്ങ—
അഥോ, നിൻ കഴലൊച്ചയോ?

(ശാർഡൻ ചൊപലാ)

ഗോപകുമാരന്റെ കാടക്കുഴൽനാദം കേട്ടു് ഇളകിത്തീർന്ന രാധയുടെ ഒരു പാട്ടല്ല ഇതെന്ന് എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും? വേണുനാദവണ്ണനയും, പ്രേമാധിക്യത്താൽ മനസ്സു ദൂരത്തുള്ള ആ ദേവന്റെ വസുത്തലപ്പിനെ ചുംബിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതും വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി വഴിയെ വിസ്തരിക്കാം.

വിദ്യാപതിയുടേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടേയും കവിത പഠിക്കുമ്പോൾ കണാമതായി നാം കാണുന്നത്, അതിൽ പരകീയരസത്തിന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമാണ്. പരകീയപ്രേമാബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഭക്തന്റെ പ്രേമാധിക്യത്തെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രണയവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ്; അതിലുള്ള ഭക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യരഹിതവും ദിവ്യത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭക്തിയായി വൈഷ്ണവന്മാർ പരകീയപ്രേമത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗോപന്റെ പത്നിയായ രാധ അവതാരപുരുഷനായ

കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നു: ജയദേവൻ മുതൽ രവീന്ദ്രൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ചൈഷ്ണവകവികളും ആ പ്രേമത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു.

രാസക്രീഡ മനുഷ്യസാധാരണമായ അനുരാഗമല്ല. അതു ദിവ്യവും അനുരാഗവുമാണ്. വൃന്ദാവനം മനുഷ്യാശ്രയമാകുന്നു. രാധ അതിലുള്ള ജീവാത്മാവുമാകുന്നു. സംസാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാവു പരമാത്മാവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെയാണ് രാധയുടെ പ്രേമമായി വർണ്ണിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവമതത്തിലെ പ്രധാനഭാഗം ഇതാണ്.

ഈ പ്രേമഭക്തി വിദ്യാപതിയുടെ പിന്നാലെ വന്ന ഗോവിന്ദദാസ:ദികൾ കരകൂടി സംസ്കരിച്ചു. ചൈതന്യദേവന്റെ അവതാരത്തോടുകൂടി വൈഷ്ണവമതത്തിന്നു് ഒരു ചൈതന്യം പിണം. ഇങ്ങിനെകരിക്കലും ഭക്തിയോഗത്തിന്നു ബംഗാളിൽ പ്രചാരക്കാര്യങ്ങളായിട്ടില്ല.

ടാഗോറിനെ ഇളക്കിത്തീർത്ത മാന്യ കവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ പേർ കൂടി പറയാനുണ്ട്. അതു കബീറെന്ന ആ വൈഷ്ണവമതമമദീയന്റേതാണ്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളെ ടാഗോർതന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലെല്ല തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള ഭക്തന്മാരായ കവിശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കബീർ ജയദേവനടുത്തു നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം വൈഷ്ണവമതത്തിന്റെ ചൈതന്യത്താൽ പരിപൂർണ്ണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയെ പ

ഭിക്ഷുപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടു ഗീതാഞ്ജലി ഈ കടമയെ അദ്ദേഹം നിറവേറിക്കഴി
യുടെ ആദികത്താവിനോട് ടാഗോറിനു ണ്തു.

കല്പ്തംമേർഡ്.

—ചാലയിൽ മാധുവപ്പണിക്കർ.

വിദ്യാവിതരണത്തിൽ കല്പിതകഥകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം.

വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതു ബുദ്ധിശക്തിയെ ഉണർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ദൃഢീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണല്ലോ. ഇതാനും, വിജ്ഞാനം എന്നെല്ലാം പറയപ്പെടുന്നവയ്ക്കു വാസ്തവമായ മനുപരിഷ്കാരം, ബുദ്ധിവികാസം എന്നവയിൽനിന്നു പിർത്തിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കല്പിതകഥകൾ വാസ്തവങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കു ജ്ഞാനത്തേയൊ, വിജ്ഞാനത്തേയൊ പ്രദാനംചെയ്യുന്നതിനു ശക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ കല്പിതകഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. വാസ്തവതത്ത്വങ്ങൾക്കും സംഭവങ്ങൾക്കും മാത്രമേ വിദ്യാമന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ചില യാളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാണുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായത്തിന്റെ സാധുതപരതെ നമുക്കൊന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കാം.

കല്പിതകഥകൾ എന്നാലെന്താണ്? സംഭവങ്ങളോ, അസംഭവങ്ങളോ ആയ സംഗതികളെ മനുഷ്യബുദ്ധി സങ്കല്പിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കല്പിതകഥകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. യക്ഷികൾ, രാക്ഷസന്മാർ മുതലായ ജീവികൾ നമ്മിൽ അനേകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാസ്തവജീവികളു

ല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കഥകൾ കല്പിതകഥകളുമാണ്. പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കു സംസാരശക്തി നൽകി, അവയുടെ പ്രവൃത്തികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന നീതികഥകൾ കല്പിതകഥകൾ തന്നെ. ഇവകൂടാതെ കവികളുടെ ബുദ്ധി വൈഭവംമൂലം ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളിൽ പലതും കല്പിതകഥകളത്രെ. അല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവയിലധികഭാഗവും കല്പിതലോകത്തിന്റെ പ്രകൃതിവിലാസങ്ങളാണ്.

മനുഷ്യബുദ്ധിക്കു പല അംശങ്ങളും അവയ്ക്കോരോ നിന്നും പ്രത്യേകപ്രവൃത്തികളുമുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യക്കും ബുദ്ധിശക്തി സമമായോ, ഒരേ പ്രകൃതിയോടു കൂടിയോ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ടല്ലേ, ഒരുത്തൻ ഷേക്സ്പിയറായും മറ്റൊരുത്തൻ ഒന്നപ്പോളിയനായും ജനിക്കുന്നത്? കവിതാവാസന കാളിദാസനും രണത്തൂരത മാർത്താണ്ഡവർമ്മനും രാജാവിനും ലഭിച്ചത് അവരുടെ അഭ്യാസവിശേഷം കൊണ്ടല്ല. അഭ്യാസം ജന്മസിദ്ധമായുള്ള ബുദ്ധിവൈഭവത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകല്ലേ ചെയ്തവരുന്ത്? ഒരുത്തൻ തത്ത്വജ്ഞാനി, മറ്റൊരുത്തൻ സാഹിത്യരസികൻ. ഇങ്ങനെ നന്നാ

വിധഭാവങ്ങൾ മനുഷ്യൻ, അയാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിദ്ധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു മനുഷ്യനുതന്നെ പ്രായഭേദം കൊണ്ടു രസഭേദവും ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ബാലദശയിൽ യക്ഷിഭേദതാദിജീവികളുടേയും, “രണ്ടു കണ്ണന്മാരുടേ”യും കഥകളിൽ നമുക്കത്ര സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു! പലപ്പോഴും ക്രൂരകളായ യക്ഷികളെ ഭയന്നപ്പോൾ, രാത്രികാലത്തു നാം ഉറങ്ങുവാനാരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? സമവയസ്സു ന്നാരായ ബാലന്മാരോടു കൂടി കഥകൾ പറഞ്ഞും കേട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും, രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയിൽ തെളിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലേ! എന്നാൽ അതുപോലുള്ള രസം പ്രായം കൂടിയ നമുക്ക് ഇമ്മാതിരി കഥകളിലില്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. കുറെക്കൂടെ ഗുരുതരങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിലാണല്ലോ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇക്കാലത്തു തന്നെ നാം കവിപ്രവീരന്മാരായ മഹാനുഭാവന്മാരുടെ മഹാകൃതികളെ വായിക്കുകയും, അവരുടെ കല്പിതലോകങ്ങളിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ നിന്നു തെളിയുന്നതു ബാലമനസ്സിനു കല്പിതകഥകളിൽ അസാധാരണമായ രസമുണ്ടെന്നും, പ്രായം കൂടിയാൽ കഥകളുടെ ഗൗരവവും ഘടനയും സവിശേഷം വളരണമെന്നല്ലാതെ മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ ഭരംഗമായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ രസാനുഭവശക്തി നശിക്കുന്നതല്ലെന്നുമാണ്.

മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു നാനാമുഖ ത്വമുണ്ടല്ലോ. ഇതിനു വാസ്തവസംഗതിക

ളോടും തത്ത്വങ്ങളേ ടമുള്ളു. പരിചയം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതു കൂടാതെ പൂർണ്ണങ്ങളായ മാതൃകകൾക്കും നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ വലുതായ ഒരു പങ്കുണ്ട്. ഏതു പൂർണ്ണമാണെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നുവോ, ഏതു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിശ്ശേഷമായി അപഹരിക്കുന്നുവോ, ഏതു നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ ഇളക്കി നമ്മെ ഉത്സാഹഭരിതരാക്കുമേൽക്കുമേൽ പൂർണ്ണതയിലേയ്ക്കു നമ്മെ നടത്തുന്നുവോ, അതിനു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനം നല്കേണ്ടതാണ്.

വാസ്തവസംഭവങ്ങൾ പ്രായേണ മാതൃകകളായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു തക്ക യോഗ്യതയുള്ളവയല്ല. പൂർണ്ണങ്ങളും ആതുരകരങ്ങളുമായവയ്ക്കാണ് ചേതോവികാരങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നതിനു ശക്തിയുള്ളത്. അവ കല്പിതലോകത്തിലത്രേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും. അതുകൊണ്ടു കല്പിതകഥകൾക്കു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു.

II

പക്ഷെ കല്പിതകഥകൾ വിദ്യാഭ്യാസക്രമത്തിൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ദോഷകരമാണെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല. ഉത്തമസമ്പാദനത്തിനാരംഭിക്കുന്ന ബാലന്റെ മനസ്സിൽ വ്യാജങ്ങളേ, വാസ്തവങ്ങളെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തവയോ ആയ തത്ത്വങ്ങളേയും സംഗതികളേയും നിക്ഷേപിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അവ ചളിയിൽ താഴ്ന്നുപോകുന്ന ഇരുമ്പുപോലെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുപോകുമെന്നും, ഒരു കാലത്ത് അവ വ്യാജങ്ങളെന്ന് അവർക്കു ബോധപ്പെട്ടാലും ബാല്യത്തിൽ

മനസ്സിലാച്ച വിശ്വാസം മാറുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നുമാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ വാദം. ഇതു കാൽമുറയായി കണക്കാക്കേണ്ട വാദമാണ് തന്നെ. ഭയങ്കരരൂപികളും ക്രൂരരും മനുഷ്യാപദവികളുമായ പിശാചുക്കളെ ഒരുതരം ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ചെറുപ്പായത്തിൽ വിശ്വാസം ജനിച്ചാൽ, ആ വിശ്വാസം വിടുക എത്ര പ്രായംചെന്നാലും എളുപ്പമല്ലെന്ന് അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എത്രതന്നെ അറിവോ, ആലോചനാശക്തിയോ, വലിച്ചാലും അബദ്ധമായ ഈ വിശ്വാസം ആ മനുഷ്യനെ സദാ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രാത്രികാലങ്ങളിൽ നാമെന്താണ് ശൂശാനഭൂമികളുടെ സാമീപ്യത്തെ നിറുത്തിയുള്ളേടത്തോളം പരിഹരിക്കുന്നത്? അത്യാവശ്യം പ്രമാണിച്ച ശൂശാനഭൂമികൾക്കു സമീപെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം വല്ലാതെ ചലിക്കാറില്ലേ? ഇതിന്റെയെല്ലാം കാരണമെന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, കവടങ്ങളോ വ്യാജനിമിത്തങ്ങളോ ആയ കല്പിതകഥകൾ ബാലന്മാരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത് ആവൽക്കരമായിരിക്കുമെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് അല്പംകൂടെ ആലോചിക്കുക.

വസ്തുബോധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നതു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വസ്തുബോധം കൂടുതലാണ് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനു ആലോചനാശക്തി, രാജശക്തി മുതലായവ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ നാം ബാലന്മാരായിരിക്ക

മ്പോൾ നമുക്കു സിദ്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ശരിയായിട്ടുള്ളതുല്ല. വളർച്ചയോടുകൂടെത്തന്നെ ജ്ഞാനം മേൽക്കുമേൽ അതിനെത്തന്നെ തിരുത്തുകയും ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മിന്നുന്ന “പാണ്ടിപ്പിച്ചുളയും” സ്വപ്നവും ബാലന് എകവസ്തുവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ, ഇതരവസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചും ബാലന് ഇതിലേറെ വിശേഷമല്ലാത്ത ജ്ഞാനമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു ബാലന്റെ വസ്തുബോധത്തെ ആകപ്പാടെ തടയേണ്ടതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വാദിക്കാറുണ്ടോ? ഒത്തമ ജീവിതത്തത്വം മറ്റൊരുതത്വന്റെ ഉപദേശമോ, അനുഭവമോ അല്ലെന്നും, അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതുതന്നെയാണെന്നും മഹാത്മാർ പറയുന്നു. ഇതു തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സ്വീകരിക്കേണ്ട തത്വം. ബാലമനസ്സ് അതിനു ത്രാണിയുള്ള വിധത്തിലും രസകരമായ മാതൃങ്ങളിൽ കൂടിയും ജ്ഞാനസമ്പാദനം നടത്തട്ടെ. അതിന്റെ വളർച്ചയോടുകൂടി തെറ്റായ ജ്ഞാനശകലങ്ങളെല്ലാം തിരുത്തപ്പെടുകയും, മനുഷ്യബുദ്ധി അനുകൂലമായ പുഷ്ടിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപാദ്ധ്യായനുള്ള ചുരുതല ബാലനെ ജ്ഞാനസമ്പാദനമാതൃങ്ങളിലൂടെ നടത്തുകയാണ്. ഒരു ബാലനുപ്രത്യേകവ് സനയുള്ള ജ്ഞാനവിഭാഗത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതു രസകരമായ വിധത്തിൽ അവനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ ബാലന്മാർക്കും കല്പിതകഥകളിൽ വലിയ താല്പര്യം കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നു മുഖ്യ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ വിശേഷമുക്തിയിലൂടെ ബാലനു ജ്ഞാനം പ്രദാനംചെയ്യ

യുണം. അല്ലാതെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചു വളർച്ചയോടുകൂടി പഠയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ചീനത്തുകാർ അടുത്തകാലം വരെ ദോഷകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. സ്രീകൃഷ്ണ പാദങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുന്നതാണത്രെ സൗന്ദര്യലക്ഷണം. അതിനായി അവർ ബാലികമാരുടെ പാദങ്ങൾക്കിരുമ്പായിട്ടു വന്നു. അനേകം ദോഷകരമാണെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്രകാരമാണ് കല്പിതകഥകളിൽ ബാലന്മാർക്കുള്ള താൽപര്യത്തേയും തത്സമസാരിയും തജ്ജന്യവുമായ മനോവികാസത്തേയും തടയുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ബാലമനസ്സിന്റെ സ്വാഭാവികവ്യവഹാരത്തെ തടയാതെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് യുക്തം. അല്ലാതെ, ബാലന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ജ്ഞാനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, അതിനു പ്രകൃതിദത്തങ്ങളായ വ്യാപാരമാർഗ്ഗങ്ങളെ തടയുകയോ ചെയ്യുന്നതു ദോഷകാരണമായിത്തീരും. അതുകൊണ്ടു കല്പിതകഥകൾ വഴിക്കു ജ്ഞാനദാനം ചെയ്യുവാൻ ഉപാധ്യായൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

III

അദ്വൈതം കൂടാതെ വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസം ബാല്യത്തിൽതന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന്റെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിന്റെ കാവ്യത്തിലും പ്രയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, അദ്വൈതം, അദ്വൈതവേദം സ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാലമനസ്സിന്റെ വസ്തുബോധം

സംശയമുള്ളതായി അനുഭവമാണ്. മിഷ്ണർക്കുള്ളിലും അതു പൂർണ്ണപരവിരുദ്ധവും അസാധ്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതം നിമിത്തവെച്ചു വസ്തുബോധം ശരിയാക്കണമെന്നു കരുതിയാലോ? അതു പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരിടുന്നു. വളർച്ചയ്ക്കു അദ്വൈതം അത്യാവശ്യം. ബാലനു സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ അവനു ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുകയും വളർച്ചയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാണ് ബാലനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്.

അനേകമമായ മനോവികാസത്തിന് ആശ്രയിക്കത്തക്ക മാതൃകകൾ ആവശ്യമാണ്. എപ്പോഴും ഉന്നതമായ നിലയിൽ നിന്നു ശോഭിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിതമാതൃകാദീപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കു ശക്തിതന്നെ നമ്മെ പരിശ്രമശീലന്മാരാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ, സൽഗുണസമ്പന്നരായ ജീവികളും അവയുടെ വ്യാപാരവിശേഷങ്ങളുമാണ് നമ്മെയും അതുപോലുള്ള വ്യാപാരങ്ങളിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതും, അവയ്ക്കായി നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും. അനേകവലനീകരണമായ ചില മാതൃകകളാണ് നമ്മെ മാതൃകയോടടുക്കുവാനെങ്കിലും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്; നിരാശതയ്ക്കായി നമ്മെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നല്ലോ, ആശയോടുകൂടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി ശ്രമിക്കുന്നതിനത്രേ.

സത്യം, പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടാത്തതും, അനുഭവപ്പെടാത്തതും, തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതായ പല സംഗതികളേയും സംബന്ധിച്ച് എത്ര ഉപാധങ്ങളും സംശയങ്ങളും

സങ്കല്പങ്ങളുംനിമിച്ഛി അവയെ ക്രമാനുഗതമായി തിരുത്തിയും വളർത്തിയും ജ്ഞാനസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവ അഭ്യസിപ്പിച്ചവർക്കിടയിൽ. എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ആലോചനാശക്തിയുടെ ഫലമായ ആ സങ്കല്പങ്ങൾ ഭോഷകരങ്ങളാണെന്ന് ആരും വാദിക്കുന്നതല്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണബാലമനസ്സുകല്പിതകഥകളുടെ ശക്തിയും വ്യാപരിച്ചു വളരുന്നതും. അതിന്റെ ഭോഷഫലങ്ങൾ മുൻപറഞ്ഞവയ്ക്കുള്ളതുപോലെയല്ലാതില്ല. അനുകൂലമായ വളർച്ചയാൽ ആ ഭോഷങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ഗുണഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

IV

വസ്തുബോധത്തെ സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ നാമിതുവരെ ആലോചിച്ചത്. ഇനി ചിത്രമെഴുത്തു കൊത്തുപണി മുതലായവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. വെറും മായാപടങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചിത്രമെഴുത്തിന്റെ പൂർണ്ണമന്ത്രകളാക്കാൻ നമ്മോജ്ഞുന്നതെങ്കിൽ, മനുഷ്യബുദ്ധിവൈഭവത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ വളർച്ചയ്ക്കു മാറ്റമില്ല. മനുഷ്യന്റെ മനോവ്യാപാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക, ജീവികളുടെ മുഖത്തു സ്ഫുരിക്കുന്ന ശക്തി വെളിവാക്കുക, ദേഹത്തിനകത്തുളള ഒരു യോജിപ്പു നൽകുക, സന്ദർഭാചിതമായ വിഭവങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു മറയ്ക്കു സ്വഭാവവികാസം വരുത്തുക എന്നിങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിലുള്ളതന്റെ കൈവേലയെ അടർപ്പിക്കുന്ന അനേകശൂണങ്ങൾ ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരൻ എപ്പോഴും ലക്ഷക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണസംഗതികളെല്ലാം ഒരു ചിത്രകാര

ന് അനുഭവത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും ചിത്രത്തിന്റെ ജീവവനം ശക്തിയും ഉദിക്കുന്നതു തൽകർത്താവിന്റെ ആശയവിശേഷവും ആലോചനാശക്തിയും സ്വഭാവജ്ഞാനവും സരസ്വതീവിലാസവും കൂടിച്ചേർന്നാകുന്ന യോഗ്യതയിൽ നിന്നത്രെ.

V

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളിൽ നിന്നു മൂന്നു തത്വങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നു.

(൧) എല്ലാ മനോവ്യാപാരങ്ങളിലും വാസ്തവസ്ഥിതികളുടേയും സഭവങ്ങളുടേയും ജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാണ്.

(൨) വസ്തുബോധം എല്ലായ്പ്പോഴും അപൂർണ്ണതയിൽനിന്നു പൂർണ്ണതയിലേക്കു വളന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

(൩) (മനസ്സിപ്രത്യേകിച്ച ബാലമനസ്സു) വ്യാപരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടതായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനു നൽകണം.

ഒരു ബാലനു ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം, അദ്ദേഹം ധാരാളം താടിമീശയും, ജടയും ഉള്ള ഒരു നല്ല പൂലാനാണെന്നായിരിക്കാം. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തെ തടയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പ്രായം വരുമ്പോൾ മനോവ്യാപാരം, ജ്ഞാനവർദ്ധന എന്നിതുകളാൽ ബാലന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ മാറിത്തുടങ്ങുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രം, ശരീരശാസ്ത്രം, നക്ഷത്രശാസ്ത്രം മുതലായവയിൽ ബാലന് ഇതിനെക്കാൾ സുഖകരമായ ജ്ഞാനമോ സങ്കല്പമോ ഉണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. ബാലൻ വളരുമ്പോൾ ഈ തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം അവൻതന്നെ തിരുത്തുന്നതാണ്.

ഇനി കല്പിതകഥകളിൽ കാര്യം വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പറയാം. കേന്ദ്രമായ യക്ഷികഥകളും മറ്റുമാണ്. ഇവ ബാലന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവയെന്നുള്ളതിനു രണ്ടു പക്ഷമില്ല. പക്ഷെ, ഇല്ലാത്തവയോ, ഉണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവയോ ആയ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച ബാലമനസ്സിൽ വസ്തുജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ, അതു ബാലന്മാരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ അവരുടെ അതുഭൂതവികാരത്തെ വ്യപരിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണുത്തരം. എന്നാൽ പ്രകൃതിയിലെ അതുഭൂതകാര്യങ്ങൾ ബാലന്മാരെ കേൾപ്പിക്കുന്നതു പോരെയെന്നു തോന്നും. പ്രകൃതിയുടെ അതുഭൂതവ്യാപാരങ്ങൾ ധാരാളം ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച നമുക്കല്ലാതെ ബാലന്മാർക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു കോഴിമുട്ടയിൽനിന്നു, കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതു നമുക്കതുഭൂതമാണ്. ഒരു ബാലനിതിലുള്ള അതുഭൂതമെന്നാണെന്നറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ വനദേവതമാരുടെ നൃത്തവും, യക്ഷികളുടെ രൂപവും, ബാലന്റെ മനസ്സിനെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കു തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു അതുഭൂതവികാരവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നതു കൊണ്ടു യക്ഷികഥകൾ, എത്ര ഭയങ്കരങ്ങളായിരിക്കട്ടെ, ചൈതന്യങ്ങൾക്കു തുല്യം സമ്പ്രദിക്കുകയുണ്ടാകുന്നു.

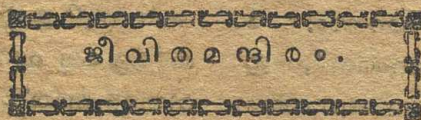
അതർത്ഥവത്തുകൾ കഥകൾ മലയാളം

കോട്ടയം.

ഉത്തിൽ ചുരുക്കമാണ്. “പരദേശിമോക്ഷയാത്ര” ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യത്തിൽ വേരുകേട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ, ബാലന്മാർ ഇവയെ നന്നായി വായിക്കുന്നു. കാലക്രമംകൊണ്ട് അവയുടെ അർത്ഥവും അവർക്കു വെളിവാകും. “നീതികഥകൾ” ചിലപ്പോൾ അന്യരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനും ബാലന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്നു വരും. എങ്കിലും, മനോവ്യാപാരത്തിനും, സ്വഭാവസ്വഭാവങ്ങളും ഉതകുന്ന കവിതകളത്രേ ഇവ. സാധാരണ ജീവിതമുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥാപുസ്തകങ്ങൾ സാഹാവികസംഭവങ്ങളെയാണ് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത്. ബാലന്മാർ പത്തും പത്തുണ്ടും വയസ്സുവരെ ഇപ്രകാരമുള്ള കഥകൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനമുണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്നതരം കല്പിതകഥകളാകുന്ന കാവ്യാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബാലന്മാർക്കു പഠിച്ചു തുടങ്ങാം.

അതുകൊണ്ട് ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ ബാലന്മാരെ വിദ്യാഭ്യാസിപ്പിക്കുമ്പോൾ കല്പിതകഥകളുടെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കി അവയെ കഴിപ്പിച്ചുപോലെ നന്നായി തിരഞ്ഞെടുത്തു, ബാലമനസ്സു സത്യനിഷ്ഠയിലും സഹോദരസ്നേഹത്തിലും വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലൊരു ബാലന്റെ ഭവിയ്ക്കിരിക്കുന്നത്.

എ. ജെ. ഡേവിഡ്.

പഠന

(ഒരു അനുസ്മരണം)

മുൻമെന്റെ ജീവിതമന്ദിരത്തന്നെകൊണ്ടു കാണുവാനാശയം
 ചെന്നുണഞ്ഞിതൊരുനാൾ പുലരുമ്പോൾ മുനിൽ കാണും നടപ്പുരത്തിൽ ഞാൻ.
 കൈവളൻ കുതുകേത തൽഗൃഹേ മേവിടുമുടമസ്ഥനോടോതിനേൻ:—
 “ഈ വിശിഷ്ടരും വീട്ടിനുകത്തെയും ശ്രീവിലാസങ്ങൾ കാണാൻ കൊതിമമു;
 അല്ലായ്മധികമായുമുളോരതുതവസ്തുജാലം നിറഞ്ഞതായ്
 ഉഷ്ണനെയൊരിക്കെട്ടിടത്തിനകം നോക്കുവനൊരു നോട്ടത്തിലൊക്കയും.”
 എന്നുപേക്ഷ ഫലിച്ചുവെന്നായുര തോന്നിടുംമട്ടു വീട്ടുടമസ്ഥനും
 ഒന്നും മിണ്ടാതെ കൈ നീട്ടിയാദരാൽ തന്നു താക്കോലിൻകൂട്ടം കരത്തിൽ മേ,
 കട്ടമില്ല പരിചയമെങ്കിലും പുഷ്പമോദമാ വീട്ടിൽക്കടന്നു ഞാൻ
 ആശയമിളകുമട്ടിലാദ്യമായ് ആശ്ചര്യം മുറു തുറന്നിടീനേൻ.
 ഡീ മയങ്ങും വിധത്തിലാ വാതില്ലുൽ താമസിച്ചേനലംഭാവമെന്നിയേ,
 നിദ്രയാം മുറു മേലേ നിലയിലാണത്ര ചെന്നും തിരിച്ചേനതൃപ്തനായ്.
 “ആനന്ദം” എന്നെഴുതിപ്പുതിച്ചുതിപീനമായുള്ള ശാലതൻ വാതില്ലുൽ
 ഞാനണഞ്ഞു തുറക്കാൻ കഴിയാതെ ദീനനായ്; അതിൻതാക്കോൽ ചെറുതത്രേ;
 മാനം കെട്ടു മടങ്ങിയതിൽപ്പിന്നെ ഞാനൊരു മുറു വീണ്ടും തുറന്നിതു;
 “സന്തോഷം” എന്നു പേരെഴുതിട്ടുണ്ടു ചന്തമോട്ടമ്മരത്തമ്മുറിയ്ക്കകം.
 ഏറ്റമേറ്റം തെളിഞ്ഞേറെ വസ്തുക്കൾ മുറുമുറുങ്ങു കണ്ടു ഞാനാദിയിൽ;
 കട്ട നേരം കഴിഞ്ഞപ്പൊളൊക്കയും ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു ഹാഹാ, മറഞ്ഞുപോയ്!
 അമ്മട്ടായതിൻ താഴേ വിളങ്ങുന്ന കർമ്മമെന്നുള്ള ശാലയിൽപ്പൂക്കു ഞാൻ
 അമ്മുറിയോ വിശാലമാണം, യതിലുമനസ്സോടെ ചാറീടിനേൻ ക്ഷണം.
 എന്തോ വല്ലാത്ത മൂടലിൽപ്പൊട്ടെനിഴ്ന്നുനമിപ്പാത്ത മട്ടായ് പൊടുന്നനെ.
 അസ്തകാരം നിറഞ്ഞ മുറികളാണെന്നരം പിന്നെക്കണ്ടതവിടത്തിൽ.
 ചെന്നു പിന്നെ പ്രയത്നശാലയ്ക്കകം നന്നെ ക്ലേശിച്ചു ഞാനതു നോക്കുവാൻ.
 അഞ്ചുസാ പിന്നെക്കണ്ടെന്നൊരു വാതിൽ മഞ്ഞൾ പോലെ നിറമായ, തിന്ന മേൽ
 “ക്ലേശം” എന്നെഴുതിപ്പുതിച്ചിട്ടുണ്ടു, അശയം തളന്നേറെ നടന്നുടൻ,
 ഫന്ത്! ഞാനെന്തു ചൊല്ലേണ്ടതു, മുറിയ്ക്കുന്നഭാഗമണഞ്ഞ സമയത്തിൽ

എന്തൊരാൾക്കും മോളിപ്പിന്നപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചിനിത്തുടങ്ങി വെളിച്ചവും.
 'സത്യം' എന്നുള്ള സന്ധ്യയിലേക്കു മേ തത്ര കാണായി മാറ്റം തെളിവൊടേ.
 'ഭക്തി'യാകും മണിമാളികയ്ക്കുള്ളൊരുപാവും മമ കാണായി മുൻവശം,
 ഞാനതിൽക്കേറിയപ്പോഴുനിന്നു മുന്നം 'ആനന്ദ'ശാല വീണ്ടും തുറക്കുവാൻ
 കൊച്ചതാക്കോലണച്ച തിരിച്ചപ്പോൾ സ്വപ്നമാമ്മുറിയും തുറന്നതേ!

നിലമ്പൂർ.

—തേലപ്പറത്തു നാരായണനമ്പി.

ഹിന്തുക്കളുടെ യുദ്ധതത്വശാസ്ത്രം.

II

ഹിന്തുക്കളുടെ ധർമ്മയുദ്ധനിയമങ്ങൾ ചില സംഗതികളിൽ പാശ്ചാത്യന്മാരുടേതിനെക്കാൾ വളരെ മീതെയെന്നു ശിശുവാദം പറയാം. ഇതു, ഫേൾസമാജത്തിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളുമായി ഇവയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാലറിയാവുന്നതാണെന്നു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നായാലും, ഹിന്തുക്കളുടെ മിക്ക നിയമങ്ങളും, വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞതിന്നു ശേഷം ഫേൾസമാജത്തിലും വെച്ചു മഹാശക്തികൾ ഒത്തൊരുമിച്ചു സ്ഥാപിച്ചവയോടു തുല്യമാണെന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കം തന്നെ. പോരാളികൾക്ക് കരേ മാതിരിയിലുള്ള ആയുധങ്ങളും മറ്റും വേണമെന്നു ഭീഷ്മനും മനുമും മറ്റും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് (ശാന്തി). “വിഷസംബന്ധമുള്ള അസൂയകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല” (ശാന്തി) എന്നു ഭീഷ്മൻ പറയുന്നു. “ക്ഷീണിച്ചവനോ, മുറിയേറാ കിടക്കുന്നവനോ, ആയുധം മുറിയേറായവനോ, ആയ ശത്രുവെ വധിക്കരുത്. ഇ

പ്രകാരമുള്ള ഭേദമാരെ തടവുകാരാക്കുകയല്ലാതെ നിഗ്രഹിക്കരുത്” (ശാന്തി) എന്നാണ് ഭീഷ്മൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണല്ലോ ഫേൾസമാജത്തിൽ തീർച്ചയാക്കിയതു.

യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കുന്ന തടവുകാരെ ഹിന്തുക്കൾ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരുന്നു. ശത്രുക്കൾ അക്രമം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി അവരിൽ പ്രമാണികളെ പിടിച്ചു സുഖസ്ഥിതിയിൽ നിവസിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ തടവുകാരെ നിഷ്പക്ഷപാതികളായ ക്ഷേത്രാധികാരികളുടേയോ മറ്റോ അധീനതയിലാണ് നിർത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ കഠിനമായി ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്നാണെന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തവണ്ണം മുറിയേറാവരെ സ്വഗൃഹങ്ങളിലേയ്ക്കയയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും, മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണെന്നുമാണ് ഭീഷ്മന്റെ അഭിപ്രായം (ശാന്തി). ഈ വിധമുള്ള നിയമങ്ങളെ

1906-ൽ ഉണ്ടായ ജനീവസമാജത്തിൽ വെച്ചു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹേഗ് സമാജക്കാരും ഹിന്ദുയോദ്ധാക്കളും ശത്രുക്കളുടെ രാജ്യാധികാരത്തെ അനാവശ്യമായി കൊള്ളയിട്ടുവാൻ പാടില്ലെന്നു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപകാരശൂന്യങ്ങളായ ദ്രോഹപ്രവൃത്തികളേയും കോപവാക്കുകളേയും മറ്റും തൃപ്തിപ്പെടണമെന്നു (ശാന്തി) ഭീഷ്മർ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യാധിപതികൾ അസഹ്യമായി ദ്രോഹിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, “ജനനാശം ചെയ്ത, നിന്ത്രകൾ നശിപ്പിക്കുക, വീടുകൾ തകർക്കുകയോ തീവെള്ളയോ ചെയ്ത ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല” (ശാന്തി). ഇതു തന്നെയാണ് ജർമ്മൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു വരികിലും, ഹിന്ദുക്കൾ അനുകമ്പ തീരെ നിഷ്പാദമായി തീരുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അങ്ങിനെ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ എന്നതു വിസ്മയകരമായി പാടില്ല.

കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു യുദ്ധച്ചിലവിനായും മറ്റും ധനാദികൾ വാങ്ങുന്നതിന്നു ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കും തത്ത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും പരാജിതരിൽനിന്നു ചില സമ്മാനങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ദയയും ഗാർഭ്യവും കൂടിക്കലർന്നതായ സ്വഭാവമാണ് വിജയിയായ രാജാവിന്നുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. “ദ്രോഹിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പും, അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോഴും, നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക; തോല്പിച്ചതിൻ ശേഷം അവരിൽ ദയകാണിക്കേണം (ശാന്തി). “കുപ്യ, ജനനാശം, വേദന ഇവയിൽനിന്നു തോറ്റവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു”

(ശാന്തി). എന്നാൽ പരാജിതനായ രാജാവിനെ സ്വാധീനതയിൽ നിർത്തണം; അതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തേയും മറ്റും നശിപ്പിക്കരുത്. “പരാജിതരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകരുത്” (ശാന്തി) എന്ന ഉപദേശം സ്വീകാർത്ഥമാണ്. “ഒരു രാജാവു, പരാക്രമിയെ അഭിനന്ദനത്താലും, ഭീരുവെ ഭീഷണിയ്ക്കലും, അത്യാഗ്രഹിയെ ദാനത്താലും തന്റെ ഭാഗത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരണം” (ശാന്തി). ലോകത്തെ ഭരിക്കേണമെങ്കിൽ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാതെ നിർവാഹമില്ലെന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. “അജ്ഞാനൻ— മരണാനിനേയും ദ്രോഹിക്കാത്ത ഒരു ജീവിയേയും ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഒന്നു മരണാനിനേൽ ജീവിക്കുന്നു; അധികം ശക്തിയുള്ള ജീവി ബലഹീനമായതിനെ ഉപദ്രവിച്ചു കാലയാപനം ചെയ്യുന്നു. കീറി ചുണ്ടലിയേയും, പൂച്ച കീറിയേയും, നായ പൂച്ചയേയും, പൂച്ച നായയേയും ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. നാശകർത്താവു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരിനേയും വിഴുങ്ങിക്കളയും! ചരാചര വസ്തുക്കളടങ്ങിയ ഈ ഭൂമി പ്രാണികളുടെ അഹാരമാണ്. ഇപ്രകാരമാണ് ദേവന്മാരുടെ വിധി” (ശാന്തി). “സർവ്വം പ്രാണസൃഭോജനം” എന്നു മനുവും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ധർമ്മയുദ്ധം ഒരു നന്മയായിട്ടാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കു തോന്നിയിരുന്നത്. അതിയായ കീർത്തിബഹുമാനങ്ങളോടു കൂടി ഇതിൽ മരിക്കുവാൻ സംഗതിവന്ന പരാക്രമിയുടെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർക്കു കലശലായ അസുഖയുണ്ടായിരുന്നു. “ഈ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ക്ഷത്രിയന്മാരെല്ലാം വി

കൂടെകളാണ്; അവർ മരിച്ചതു ശത്രുക്കളോടു പൊരുതുമ്പോഴാണ്; അതിനാൽ അവരെല്ലാം സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തരായി"1 "യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ദേഹത്യാഗം പരമാകുമിഹം സാർവ്വത്രികലോകത്തിൽ വാരിലായിട്ടാണ് തീരുന്നത്".

തോക്കു കണ്ടുപിടിച്ചതു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോൾഡ് ബേക്കൻ (Roger Bacon) എന്നും ബെർത്തോൾഡ് സ്കാർട്ട്സ് (Berthold Schwartz) എന്നും പ്രചാരം യൂറോപ്യൻസന്യാസി (Monks) മാരാണെന്നാകുന്നു പ്രായേണ പറഞ്ഞുവരുന്നതു. എന്നാൽ ഇതു മഹാഭാരത കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വസ്തുതയിൽ നിന്നും മറ്റും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നതാണ്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു പട്ടണത്തിന്റെ രണ്ടുനശിക ചുറ്റും കുഴിച്ചുക്കുഴന്നതിൽ കത്തുന്ന പടാർത്തങ്ങൾ നിറച്ചു മുടിയിരുന്നു. വെടിമരുന്നുനെപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രാചീനമായവിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണെഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഗുസ്റ്റാവ് ഓപ്പർട്ട് (Gustav Oppert) എന്ന ജർമ്മൻപണ്ഡിതന്റെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹം ശുക്രനീതിയേയും നീതിപ്രകാശികയേയും സ്വീകരിച്ച പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ ശ്രേഷ്ഠഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെടിമരുന്നുനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവയെഴുതിയ കാലത്തായിരിക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. ശുദ്ധനീതിയിൽ വെടിമരുന്നു (അഗ്നിമുക്തം) ഉണ്ടാക്കുന്ന മാ

തിരിയെയും, തോക്കുപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയേയും പററി സവിസ്തരമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്രകാരം ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, ഹിന്ദുക്കളുടെ സമാധാനതത്വങ്ങളും യുദ്ധനിയമങ്ങളും മറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ പശ്ചാത്യന്മാരുടേതിനോടു തുല്യമാണെന്നു തെളിയുന്നതാണ്. സാപ്പി (Sapi) ഗ്രോട്ടിയസ്സ് (Grotius) തോമേസിയസ് (Thomasius) കേവർ (Kavour) ബിസ്മാർക്ക് (Bismark) ബാൽഫർ (Balfour) മുതലായവരെപ്പോലെയുള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലോസിവിറ്റ്സ് (Clausivitz) ആണ് ആധുനികയുദ്ധസൂത്രങ്ങളുടെ കർത്താവ്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ പുച്ഛികന്മാർക്കു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. സമയാനുസാരമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യവും ബലവുമാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അവർവിശ്വസിച്ചിരുന്നു. "എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടേ, യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടുകയും അതിൽനിന്നു പിൻമാറുകയും ചെയ്യാവൂ. സ്വശക്തിയേയും യുദ്ധസാധാവത്തേയും വിജയത്തിന്റെ ഭവിച്ചുത്തുകളേയും ഖണ്ഡനികൾ മുൻകൂട്ടി ഗണിച്ചുനോക്കാതിരിക്കയില്ല. കന്നിരത്തി പല്ലമാക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതു കിളിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാവൂ" (ഉദ്യോഗം) എന്നാണ് ഭീഷ്മർ ഉപദേശിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്നുള്ള കരുക്കളുടെ അത്യാവശ്യകതയെ ക്ലോസിവിറ്റ്സും പ്രാചീന ഹിന്ദുക്കളും നല്ലവണ്ണം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. "ഒരു മഹാസൈന്യത്തെ ശേഖരിക്കുകയും, അനേകം കാലങ്ങളിൽ

ശത്രുക്കളെക്കാൾ അധികം പ്രാബല്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അവരോടു സന്ധ്യയും എത്രക്കാലം എന്നു ഭീഷ്മർ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഭാർദ്ദകളുടെ സംഖ്യയേയല്ല കരുത്തായി കരുതേണ്ടതെന്നും, ചുരുക്കം ധൈര്യശാലികൾക്ക് അനവധി ശത്രുക്കളെ തോല്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നും മറ്റും (ഭീഷ്മപർവ്വം) വ്യാസർ പറയുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഒടുവിൽ ജയിക്കുക എന്ന് ഒരു ഭാഗക്കാക്കു, മുൻകൂട്ടി തീർച്ചയാക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല; അങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞതായ ഒരു യുദ്ധവും തന്റെ അറിവിൽ പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു (വിരാടം) ഭീഷ്മർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “യുദ്ധത്തിനുള്ള ഭടന്മാരുടെ ശരിയായ സംഖ്യയും മറ്റും ശത്രുക്കളിൽനിന്നു മറച്ചുവെക്കണം. ശത്രുക്കളെ തോല്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്റെ വാസ്തവസ്ഥിതികളൊന്നും അവരെ അറിയിക്കരുത്” (ശാന്തി) എന്നാണ് ഭീഷ്മർ ഉപദേശിക്കുന്നത്. “ശത്രുവോടു സഖ്യം ചെയ്യേണ്ട സമയം വന്നാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്തു; ബന്ധുവോടു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയം വന്നാൽ അങ്ങിനെയും ചെയ്തു” (ശാന്തി). “ഒരുവനു ജനനാൽ യാതൊരു ശത്രുക്കളുമില്ല. ഒരേ ഉദ്ദേശ്യമുള്ളവനെയാണ് ശത്രുവെന്നു ചിലപ്പോൾ കരുതുന്നത്” (സഭാ). അധികകാലം ശ്രമംചെയ്തതിന്നു ശേഷമേ, ശത്രുനശം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തു; തക്ക സമയം വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയുമാകൂ എന്നാണ് യുദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത്.

പ്രാചീനകാലത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ കാ

രുണ്യത്തേയും സഹോദരഭാവത്തേയും മറ്റൊരു പ്രധാനമായി കരുതിയിരുന്നതിനാൽ അവർ യുദ്ധം തുച്ഛീകരമായിരുന്നില്ല. അവർ സമാധാനത്തെ അത്യധികം ഈർപ്പപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, തക്ക സമയം വന്നപ്പോഴെല്ലാം അവർ യുദ്ധത്തിന്നു സന്നദ്ധരാകാതിരുന്നില്ലെന്നു മഹാഭാരതം വെളിവാക്കി കാണിക്കുന്നു. സമാധാനനന്മകളെക്കുറിച്ചു ഭീഷ്മർ മുതലായവർ ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങളെ കരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ മഹായുദ്ധം നിരക്കരിച്ചു. പാശ്ചാത്യ മഹാശക്തികൾ സമാധാനശ്രമം എത്രതന്നെ ചെയ്തിട്ടും ഘോരമായ ഈ മർദ്ദന യുദ്ധം നടക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ സംഗതിയായതു നമുക്കുതന്നെ അനുഭവമാണല്ലോ.

ലോകത്തിലെല്ലാം സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എഴുതുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും പ്രയത്നമൊന്നുമില്ല; എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള സമാധാനകാലം വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല, ഉണ്ടാകുവാൻ തരവുമില്ല. മനുഷ്യർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങളെ തീർക്കുവാൻ കോടതികളും മറ്റുമുണ്ടെന്നു വരികിലും, മഹാശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തക്കങ്ങളെ തീർത്തു സമാധാനരക്ഷ ചെയ്യാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. വാസ്തവം ആലോചിക്കുന്നതായാൽ, സമാധാനത്തിന്നല്ല ശക്തിക്കാണ് രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ മദ്ധ്യസ്ഥനായിരിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതെന്നു വെളിവാകും. “ശാശ്വതമായ സമാധാനകാലം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ്; അതൊരു സുഖകരമായ സ്വപ്നമാണെന്നുകൂടി പറയുവാൻ പാടില്ല. ലോകത്തിന്റെ നിലനില്പിന്നായി സർവ്വേശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

യുദ്ധം. യുദ്ധം തീരെയില്ലാതിരുന്നത്, ലോകത്തിന്നുദ്യമമുണ്ടാകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരെല്ലാം 'സുഖിയ'നായിത്തീരുകയുംചെയ്യും" എന്നു മോൾക്ക് (Molke) പ്രസംഗിക്കുന്നത് എത്ര യഥാർത്ഥമാണ്! "ഏതൊരു ശക്തിയുള്ളവൻ വിജയിയായി ഭവിക്കും" എന്നു പ്രകൃതിനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു" നീതിശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചു അധിമതിരാശി.

കുറവു പ്രാബല്യമെന്നു സമ്മതിക്കാതിരിപ്പാൻ തരമില്ല. യുദ്ധത്താൽ തൽക്കാലം ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെപ്പറ്റി കഷ്ടാവോരും, നമുക്ക് അത് അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നുവെന്നു ഉള്ള; എന്നാൽ യുദ്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിന്നു ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു തത്ത്വം സ്പർശസ്മരണീയമാകുന്നു.

— പാട്ടത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ

കേരളത്തിലെ സമുദായസ്ഥിതി.

II

അത്യന്തേതര വിരോധം ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം മോശമനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും പൊരുളിനു തെളിവുവെക്കുന്നതിന്റെ നന്മക്കായി മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധം ചെറിയൊരു നാട്ടുകാരെ?"

കേരളത്തിലുള്ള മിക്ക സമുദായങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, ഒന്നിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും അധഃപതനത്തിന്നുമെല്ലാം മറ്റു ചില സമുദായങ്ങളും കൂടി ഭാഗഭാഷകളാകാതെ നിവൃത്തിയില്ല; അതായത്, കാരോ സമുദായത്തിന്നും അതിന്നു ബന്ധമുള്ള മറ്റു സമുദായങ്ങളോടൊപ്പമേ ഉയർച്ചയുണ്ടാകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവതമ്മിലുള്ള ബന്ധനങ്ങളെല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചു കളയേണ്ടിവരും. എന്നാൽ അതു ശ്രമസാധ്യമാണെന്നു കൂടി ഇതുവരെ പറയാമായിട്ടില്ല. അങ്ങിനെവരുമ്പോൾ എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും അനേകം സമുദായങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്നും ഒരിക്കലും ഗുണഭോക്താവായിരിക്ക

യുമില്ല. വളരെ കാലമായി അന്യോന്യം ബന്ധിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടേയും പരസ്പരവിശ്വാസവും സ്നേഹവും മാത്രമേ കേരളത്തിന്നും അതിലെ വിവിധ സമുദായങ്ങൾക്കും ഉൽഗതിക്കു കാരണമായിരിക്കയുള്ളൂ. ഈ വാസ്തവത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതെയോ, ആലോചിച്ചിട്ട് അറിയാതെയോ ആണ് ഇക്കാലത്ത് ഒരോ സമുദായവും സ്വായത്ത് പ്രതിപത്തിയിൽ മുഴുകി പരംക്ഷേപങ്ങൾക്കു വഴിയുണ്ടാക്കുന്നത്.

എന്തെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിന്നോ രാജ്യത്തിന്നോ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുവാൻ മറ്റു സമുദായങ്ങളേയോ രാജ്യങ്ങളേയോ അക്ഷേപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവയുടെ സഹകരണസഹായങ്ങളെ അവഗ്രഹിക്കാതെ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലല്ല ഒരോ

ക്കു സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്; ബന്ധുക്കളു
ടെ വലുതാണ് മനസ്സമാധാനത്തിനും
ക്ഷേമത്തിനും എല്ലാവർക്കും കാരണം. സ
മുദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും
ഇതിന്നു ഭേദമില്ല. കേരളത്തിലുള്ള എ
ല്ലാ സമുദായങ്ങളും പുരാതനകാലമുതൽക്കു
തന്നെ വളരെ ഐകമത്യത്തോടുകൂടിയാ
ണ് വർത്തിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്ന്
ഈ സമുദായങ്ങൾതമ്മിലുള്ള ബന്ധവും
പരസ്പരശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള സ്ഥി
തിയും മികച്ച തെളിവുകളാണ്. 'കയ്യൂക്കു
പ്പുറം കാൽക്കാരൻ' എന്ന ആപ്തവാക്യ
ത്തിന്നു വളരെ അധികം പ്രാബല്യമുണ്ടാ
യിരുന്ന മുൻകാലങ്ങളിൽ കൂടി കേരളത്തി
ലെ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയ
തായി കേട്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങിനെ ഒരുമയായി
കഴിഞ്ഞവരാണ് കരംകൾക്കു മറ്റൊരാളെ
തോല്പിക്കുവാൻ ശരിയായ യാതൊരു വഴി
യും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു തമ്മിൽ
പിണങ്ങുന്നത്! ഇതിലുമധികം ലജ്ജാ
കരം മറ്റൊന്നാണ്? ആധുനികകാലത്ത്
ഐകമത്യത്തോടുകൂടി സാധിക്കേണ്ടതും
സാധിക്കാവുന്നതുമായ പല കാര്യങ്ങളു
ണ്ട്. അവയിൽ മിക്കതും കററയ്ക്കാൻ
യുക്തിപ്പെട്ട കളയാവുന്നവയായിരിക്കയി
ല്ല. പൊതുവായി ഗവർണ്മെന്റുകളോടു ചെ
യ്യേണ്ട അപേക്ഷകളും മറ്റും ഈ ഇനത്തി
ൽ പെടുന്നതാണ്. കേരളത്തിലുള്ള കോ
രോ ഗവർണ്മെന്റിന്റെ കീഴിലും പല മത
ക്കാരും സമുദായക്കാരും ഉള്ളതുകൊണ്ടും അ
വയിൽ കാരോണിന്റെയും രൂപീകരണവേ
രെയായിരിക്കാവുന്നതുകൊണ്ടും, ഈ രൂപീ
കരണങ്ങളെ തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുനോക്കിയാൽ ക
രെയെങ്കിലും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുവാ

ൻ സാധിച്ചേയ്ക്കാവുന്നതുകൊണ്ടും, എല്ലാ വലി
യ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാവരും ആലോചി
ച്ചുതന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ചില
പ്രത്യേക സമുദായങ്ങൾക്കു മാത്രം ഗുണക
രമായിട്ടുള്ളതും മറ്റു ചില സമുദായങ്ങൾ
ക്ക് എങ്ങിനെയെങ്കിലും അല്ലാത്തതും
ഭോഷത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ സംഗതി
കളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും ശ്രമിക്കേ
ണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള
ഗുണം എല്ലാ സമുദായക്കാരെയും ഒട്ടാകെ
ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തി
ക്കാതെ പൊതുജനകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശി
ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

ഇനി ഒന്നു പറയുവാനുള്ളതു സമുദാ
യനേതാക്കന്മാരും സമുദായസ്റ്റേറ്റിക്സുമാ
ണെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ചിലരുടെ പ്രവൃത്തി
കളെപ്പറ്റിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, അ
വരിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്നതു സമുദായങ്ങ
ളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതുപോലോ
ടെ കഴികയില്ല. സമുദായത്തിലുള്ള എല്ലാ
അംഗങ്ങളുടേയും പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്ക
ണമെന്ന യാതൊരുടിസ്ഥാനവും കൂടാതെ
അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് കാരോണു ചിലർ കാ
ട്ടിക്കൂട്ടുന്നതാണ് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
എല്ലാ വഴക്കുകൾക്കും കാരണം. ഇതുകൊ
ണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ഫലം, ഒരു സമു
ദായത്തിൽതന്നെ വ്യത്യസ്തഭിപ്രായക്കരരും
യ ആളുകളേയും തന്നിമിത്തം വാശി, മ
ത്സരം മുതലായവയേയും ഉണ്ടാക്കുകയാ
ണെന്നു കാണിപ്പാൻ ഇക്കാലത്തു ദൃഷ്ടാന്ത
ങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
വളരെ കാലമായി നടന്നുവരുന്ന ക

ഈ സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റി ഒരു നൂതനസമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തുകയെന്നുള്ളത് എളുപ്പമായ ഒരു പണിയല്ല. സാമുദായികസംഗതികളിലാണെങ്കിൽ പ്രയംസംതുലോം അധികമാണ് താനും. ഒരു രാജ്യത്തിലോ സമുദായത്തിലോ ഉള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ മാതിരി വിദ്യാഭ്യാസമോ മനഃപരിഷ്കാരമോ സിദ്ധിച്ചു കൂടുവരായിരിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ചിലരുടെ ആലോചനകളുടേയും പ്രവൃത്തികളുടേയുമെല്ലാം ഉദ്ദേശ്യം ചിലർക്കു ബോധിക്കാതേയും ചിലർക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻതന്നെ സാധിക്കാതേയും വേറെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അതൊന്നും ബാധിക്കാതേയും വരുന്നു. തന്നിമിത്തം അവിടവിടെ അഭിപ്രായഭേദങ്ങളും വഴക്കുകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും അപരാധികളാണെങ്കിൽ, അതു മറുക്കുവരുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ സമുദായത്തിൽ നൂതനമായി എന്നെങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൂടുവരാണ്.

എല്ലാ പുതിയ എപ്പോഴകളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്നും പരിഷ്കാരികളിൽനിന്നുമാണ് ഇറങ്ങിവരുന്നതും വരേണ്ടതും. പക്ഷെ, അത് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുടെ ഇടയിലും എന്നപോലെ മറുക്കുവർക്കു കൂടി ഒരു മാതിരി സ്വീകാരയോഗ്യമായിക്കഴിഞ്ഞതിന്നു ശേഷമേ ഒട്ടാകെ സമുദായത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ അധികം ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകയില്ല. ഇത്രയെല്ലാം പണിപ്പെട്ട് എന്നെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കാരം ഒരു സമുദായത്തിൽ എളുപ്പപ്പെടുത്താറായാൽ, അത് ആതിന്റെ

സംബന്ധികളായ ഇതരസമുദായങ്ങൾക്കു സമ്മതമാകുമോ എന്നു നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്തതൊന്നെങ്കിൽ പിന്നേയും ആ സമുദായത്തിൽ ചെട്ടന്നി അനേകം പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമായവരുമെന്നു മാത്രമല്ല, അതിന്റെ മറ്റു സമുദായങ്ങളോടുള്ള ബന്ധവും അറുപോയേക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയും വലുതായ ഒരു മാറ്റം ഇത്ര വേഗം വരുന്നതിൽ അധികം പേർ സന്തോഷിക്കുമെന്നും വിചാരിച്ചുകൂട.

ഒന്നോ രണ്ടോ സഭയോ കുറെ പത്രങ്ങളോ മാസികകളോ മാത്രമല്ല സമുദായ പരിഷ്കരണത്തിന്നു വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ. അവ വല്ലവരുടേയും പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചുരുങ്ങിയ ഭാഗക്കാരായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുടെ മാത്രമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമെല്ലാം മറുക്കുവരെ ഉത്തമരീതിയിൽ രണ്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു കാത്തുനിൽക്കേ നടത്തുന്നതിലാണ് കാട്ടേണ്ടത്. സഭാമണ്ഡപങ്ങളിൽ കയറി നല്ലുപോൾ ജീവചരിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന പൊതുജനവാത്സല്യവും കൗതുകവും മെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കിടന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഇടയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവിട്ടേ സമുദായവും രാജ്യവും നന്നാകയുള്ളു. വ്യത്യസ്തസമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു മത്സരത്തിന്നും ഇടകൊടുക്കാതെ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിക്കായി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാലേ സമുദായങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉൽഗതിയുണ്ടാകയുള്ളൂ. ഈ വിഷയങ്ങളിലാണ് എല്ലാ സമുദായസ്ത്ര

ഹികളും ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടത്. ദേശാഭി യിത്തികയുള്ള
മാനികൾ മാത്രമേ സമുദായസ്നേഹികളാ

എന്നാണുവ.

—പി. എൻ. നമ്പൂതിരി

ജമൻ കറുകാരെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനം ആത്മപോഷിണിയിൽ ഈയിടെ വായിക്കുവാനിടയായി. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അവരിൽ രണ്ടുപേർ നിമിത്തം പഠിച്ച ചില ചില്ലറ അപകടങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നതു 'പോഷിണി'വായനക്കാരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും രസകരമായേക്കാമെന്നു തോന്നിയത്.

* * * *

വാരാന്തദിവസങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ പോയി കൊണ്ടാടുക എന്നത് ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു പതിവാണ്. അതനുസരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിൽ ജനുവരിമാസത്തിലൊരിക്കൽ, വിമാനസൈന്യത്തിലേ, ലെഫ്റ്റനന്റായ ഒരു സ്നേഹിതനോടുകൂടി ഞാൻ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ലണ്ടനിൽ ചെന്നുകൂടി. തീവണ്ടിസ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടൻതന്നെ ലണ്ടനിലെ പ്രധാനസ്ഥലമായ പിക്ക്കഡിലി എന്ന പ്രദേശത്തെത്താണ് തിരിച്ചത്. അവിടെയുള്ള പ്രസിദ്ധമായ കാഫേ റോയിൽ (Cafe Royale) എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ സ്നേഹിതരെ കണ്ടുകൂടാറുള്ളത്.

കാഫേ റോയിൽ അതിവിശേഷമായ

യ ഒരു സങ്കേതസ്ഥലമാണ്. അവിടെ പലതരക്കാരായ ആളുകൾ എല്ലാത്തോഴും ഉണ്ട്. കവികൾ, ചിത്രമെഴുത്തുകാർ, പ്രഭുക്കൾ, രാജകുമാരന്മാർ, വേശ്യകൾ, മോഹിനികൾ തുടങ്ങി അങ്ങേ അററം മുതൽ ഇങ്ങേ അററം വരെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത്. കംസ്റ്റാർ വൈൽഡ് എന്ന സാഹിത്യകാരൻ പതിവായി ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനം, ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരു കവി തനിക്കുതന്നെയായി വാങ്ങിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഞാനും ലെഫ്റ്റനന്റു ബ്രൗണറോടുകൂടി റീജൻറസ്ട്രീറ്റിന് അഭിമുഖമായുള്ള വാതിലിൽകൂടി കടന്നു സാമാന്യം പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനത്തു ചെന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ൨൦-൨൨ വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു യുവതി യൂരിപ്പെട്ട് ആ ഹാളിലേയ്ക്കു വന്നു. മദ്ധ്യത്തിൽ വന്നു ചുറ്റും നല്ലവണ്ണം നോക്കിയശേഷം, ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കുമടുത്തുനിൽക്കുന്ന അടുക്കൽ വന്ന് ആസനസ്ഥയായി. കാഫേ റോയിലിലേ മദ്യപ്രകാരം ആ സ്ത്രീയ്ക്കുതാണ് ഭക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടതെന്നു ഞങ്ങൾ അനേചക്ഷിയും, ലഘുവായിപ്പോയോ ചില

ലത കഴിച്ചശേഷം തമ്മിൽ വർത്തനം പറയുന്നതിന് ആരംഭിക്കയും ചെയ്തു.

ആ സ്ത്രീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട്, പ്രെഞ്ചു നന്നായി അറിയാം. എന്റെ സ്റ്റേഡിതര പ്രെഞ്ചു ലേ ശമ്പളം അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിക്ക്, പ്രെഞ്ചു നന്നായി സംസാരിപ്പാൻ കഴികയില്ലെങ്കിലും, സാമാന്യം മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പറയുന്നതിന്നു കഴിഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സംസാരം ഒട്ടുമിക്കാലും ഞാനും ആ സ്ത്രീയും തമ്മിലായിത്തീർന്നു. ഉദ്ദേശം ഏഴു മണി ആയതോടുകൂടി എന്റെ സ്റ്റേഡിതൻ മറ്റു ചില ആവശ്യങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു.

യുവതിയുടെ പേർ 'ബെൻഫിറ്റ്സ്' എന്നാണ്. ലത്തക്കാരായൊന്നെങ്കിലും പാർസിലാണ് ഇതുവരെ താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ ചിത്രമെഴുത്തു പഠിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വല്പമായി കവിതാവാസനയും ഉണ്ട്. ഇതിന്നും മേൽ, ഇറാലി മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പല തവണ സഞ്ചരിച്ച്, ഒന്നരണ്ടു വർഷങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുമൊക്കെ, ആ സ്ത്രീയുടെ സംസാരത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലായി. അവൾ അതിസുന്ദരി ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അല്പപ്രശംസകൊണ്ടു ടിപ്പിക്കുമാത്രമായിരിക്കും. അവളുടെ വർത്തനവും അസാമാന്യമായി രസകരമായിരുന്നു. നാടകലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു പൊതുവായി പല സ്റ്റേഡിതന്മാരും ഉണ്ടെന്നും, എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം പരിചിതരായ 'ലിയനോറ' എന്ന പ്രസിദ്ധനടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക

സ്റ്റേഡിതയാണ് അവൾ എന്നും മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ പരിചയം മുറുകി എന്നതന്നെ പറയാം. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു, ബിംബ് ബോയിസ് (Bing Boys) എന്ന ഒരു പ്രഹസനം കാണാൻ പോയ്ക്കളയാമെന്നും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയാക്കി.

ഏഴര മണിക്ക് അത്രതന്നെ ജനത്തിരക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു മൂലയിൽ എത്തി ഭക്ഷണം ആരംഭിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പണ്ടേ പരിചിതരായ ഒരു സ്റ്റേഡിതയും സാമാന്യം പ്രസിദ്ധരായ ഒരു കവിയത്രയും ആയ ലിലിയൻ ഷെല്ലി (Lilian Shelly) എന്ന യുവതി അവിടെ എത്തിയത്. ബെൻഫിറ്റ്സയും ഞാനും ഇരിക്കുന്നതിനടുത്തുള്ള ഒരു മിസ്സു ഷെല്ലിയും ഇരുന്നു. സ്വല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു പരിചാരകൻ, മിസ്സു ഷെല്ലി വേഗത്തിൽ കുറിച്ചുകൊടുത്ത കൈയെഴുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. നാടകം കഴിഞ്ഞു ൧൧-൪ മണിയോടുകൂടി മിസ്സു ഷെല്ലിയേ ഞാൻ അത്യാവശ്യമായി അവിടെ കാണണമെന്നു മാത്രമേ അതിൽ ഏഴുതീട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നു ഞാനും ഏറ്റവും

നാടകം വളരെ നന്നായി. ബെൻഫിറ്റ്സ് വളരെ നേരംപോക്കായി പലതും സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ സംസാരത്തോടുകൂടി നാളത്തേയ്ക്കു വേണ്ട എപ്പോഴകും ചെയ്തു ൧൧ മണിയോടുകൂടി പിരികയും ചെയ്തു.

ഉടൻതന്നെ ഞാൻ കാമേറോയിലിൽ മടങ്ങിയെത്തി. അവിടെ ലിലിയൻ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

നം. “ബെൻഫിത്ഡയോടുകൂടി നിങ്ങളെ ഇനിയും കരിക്കലും കാണരുത്” എന്നാണ് ലിലിയൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത്. നാളെ വൈകുന്നേരം മറേസ് (Murray's) എന്ന നടനക്ലബിൽ (Dancing Club) അവളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നു ഞാൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, ചായസമയം തുടങ്ങി രാത്രി ൧൧ മണിവരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. മറേസ് ലണ്ടനിലെ പ്രധാനമായ നിശാസമേളനസ്ഥലമാണ് (Night Club). അവിടെ മെംബറന്മാർക്കും അവരുടെ സ്നേഹിതർക്കുമേ പ്രവേശിച്ചുകൂടും. ഞാനും ബെൻഫിത്ഡയും കൂടി അടുത്തദിവസം വൈകുന്നേരം അവിടെപ്പോകാൻ ഏല്പാഴ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ലിലിയന്റെ മുഖം കറുത്തു. “നിങ്ങൾ പോകരുത്; എന്തെങ്കിലും ഒഴിവു പറയണം” എന്നൊക്കെ ശരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘ചൊതുവിൽ സ്രീകളസ്യയയുള്ള കൂട്ടർ’ എന്ന കവിവാക്യം വ്യാഖ്യാനിക്കയാണോ എന്ന് എനിക്കു സ്വപ്നമായ സംശയം തോന്നാതിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ലിലിയനും ഞാനും തമ്മിൽ പരിചയമായിട്ട് ഏകദേശം മൂന്നു കൊല്ലമായി. അതിനിടയിൽ എനിക്കു പല വലിയ ഉപകാരങ്ങൾ ആ സ്രീ ചെയ്തതറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു കൂടാതെ, അവളുടെ സ്നേഹിതകളായ പല കവിതഗ്രീകളോടും പരിചയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും അവയിൽ ഒന്നിൽനിന്നും പിശകു വരാതിരിക്കുതക്കവണ്ണം ഏതൊരും അവരുടേയും നടത്തയെ നിയന്ത്രിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോർക്കുകയാൽ, എനിക്കു ലിലിയനോടു ലേക്കുപോലും നീരസമുണ്ടായില്ല. “ഏല്പാ

ഴ് ചെയ്തുപോയപ്പോൾ; അതിൽനിന്നും പിൻവലിക്കുന്നതു മന്ദ്രാഭയല്ല” — എന്നു മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ.

മിസ്സ് ഷെല്ലി കുറച്ചുനേരം ആലോചിച്ചിരുന്ന ശേഷം മറുപടി പറഞ്ഞു: — “ആദ്യേ ഞാൻ കൂടി മറേസ്സിലേയ്ക്കു പോകുന്നതിന്നു നിങ്ങൾക്കു വിരോധമുണ്ടോ?” രണ്ടുപേർ രഹസ്യമാണ്; മൂന്നുപേർ പരസ്യമാണ് (Two is company. There is erowd) എന്നു പഴംചൊല്ലായി, ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

“ശരി; എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ എന്റെ പേരെഴുതിത്തന്ന പക്ഷം ഞാൻ തനിയെ അവിടെ വന്നുകൊള്ളാം. കാരണം ചോദിക്കരുത്. നാളെ വിസ്തരിച്ചു പറയാം.”

അതു ഞാനും സമ്മതിച്ചു. എന്റെ ഒരു കാർഡെടുത്തു, “മിസ്സ് ലിലിയൻ ഷെല്ലിയേ എന്റെ അത്ഥിയാക്കി മറേസ്സ് ക്ലബ്ബിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ അനുവദിക്കണം” എന്നു കുറിച്ചു, ലിലിയന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു.

Good night, Baby, എന്നു മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഞാനും അതുപോലെ ആശീർവ്വദിച്ചു. ൧൨ മണിയോടുകൂടി യോട്ടലിലേയ്ക്കു മടങ്ങി.

* * * * *

പിറ്റേന്നു നാലരമണിയോടുകൂടി ഞാൻ മറേസ്സ് ക്ലബ്ബിൽ ഹാജരായി. ബെൻഫിത്ഡ എന്ന രണ്ടു മിന്നിട്ടു മുൻപ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ വലിയ ധൂതഗതിയായിട്ടാണ് പെരുമാറിയ

ന്. വസ്ത്രങ്ങൾ ഉത്സവോചിതങ്ങളായിരു
ന്നില്ല; രീവണ്ടിയാത്രയ്ക്കുപറ്റിയതായിരുന്നു
വേഷം. എനിക്കു സ്വപ്നം ആശ്ചര്യമുണ്ടാ
യി എങ്കിലും, കട്ടകലേ ഇരുന്നിരുന്നു ലി
ലിയൻ ദൂരേനോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകുന്നതാ
യിട്ടാണ് കണ്ടത്.

“എന്താണ് വിശേഷം” എന്നുഞാ
ൻ ബെൻഹിൽഡയോടു ചോദിച്ചു. “എ
നിക്കു ലിവർപൂളിലേയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി
പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഏഴുമണി വണ്ടിയിൽ
കയറണം എന്നാണ് തീർച്ച,” എന്നവൾ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

അവളുടെ മുഖത്തു നിറം ലേശം
പോലുമില്ലായിരുന്നു. എന്താണിത്ര ഗൃതി
എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്, അന്നത്തേ

Evening News എന്ന പത്രം എന്റെ
കയ്യിൽ തിരികയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ
അതു വിടത്തു നോക്കി. ഇംഗ്ലണ്ടും ഫോ
ളൻഡുമായി യുദ്ധമുണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്
എന്നു വലുതായ ശ്രുതി പരന്നിരിക്കുന്നു എ
ന്നതിൽ കണ്ടു.

* * * * *

ഞങ്ങൾ വാർട്ടറും ട്രാൻസെറും
ഫ്ലോറും കളിച്ചു. അതിൽ കന്നിലും
ജവെമുഖ്യം അവൾ കാണിച്ചില്ല. ആ
രമണിയായപ്പോൾ എനിക്കു പോകാറായി
എന്നു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു ഞാൻ ഒരു ടാ
ക്സിക്കു വിളിക്കയും, അവളെ അതിൽ ക
യറ്റി അയക്കയും ചെയ്തു.

ഇംഗ്ലണ്ട്.

ലിലിയൻ ഇന്റേല്യം കണ്ടിരുന്നിരു
ന്നു. ഞാൻ തിരികെ അവളുടെ അടുക്ക
ൽ ചെന്നപ്പോൾ, അവൾ, “നാളെ നി
ങ്ങളുടെ സ്നേഹിത ജയിലിലായിരിക്കും,
അവൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെനിന്നു പോയ
ത് എന്താണെന്നു അറിയാമോ?” എന്നു
ചിരിച്ചുകൊണ്ടു ചോദിച്ചു.

ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ലി
ലിയൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു:-- “അവൾ ജർമ്മ
ൻ ചാരസൈന്യത്തിൽ ചേർന്നവളാണ്.”
ഞാൻ വല്ലാതെ തെറ്റി, “അതു നിങ്ങൾ
എങ്ങിനെ അറിഞ്ഞു?” എന്നു ചോദിച്ചു
തിന്നു “സ്വകാര്യമായി പറയാം, ഞാൻ
ഇംഗ്ലീഷ് ചാരസൈന്യത്തിൽ ചേർന്നവ
ളാണ്” എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു.

ലിലിയൻ എന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ചു.
“ഈ ട്രാൻസെറു കഴിഞ്ഞിട്ടു ചൊയ്ക്കൊള്ളൂ”
എന്നു സ്നേഹസൂചകമായി അപേക്ഷിച്ചു.

“ഇല്ല. ഇന്നത്തെയ്ക്ക് എനിക്കു മ
തിയായി.”

* * * * *

തിങ്കളാഴ്ച കാലത്തേ പത്രത്തിൽ ഒരു
വരി ഉണ്ടായിരുന്നു. “ജർമ്മൻ ചാരസൈ
ന്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ലണ്ടൻ-ലിവ
ർപൂൾ-രീവണ്ടിയിൽ വെച്ചു പിടികിട്ടിയി
രിക്കുന്നു.”

ഞാൻ പത്രം താഴത്തിട്ടു.

— എം. പി. ചാലയിൽ.

ഘാതഗുണമാസത്തിലെ പെൺമുട്ടി. കായവമാരുതൻ മന്ത്രമണത്തോടുകൂടി വീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കുളത്തിൻകരയ്ക്കുള്ള ഒരു തേന്മാവിന്മേലിരുന്നു പാടുന്ന കയലു കളുടെ മധുരസ്വരം മുക്കുജികടംബക്കുരുടെ ശയനമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ മുറിയിൽ ഹേമന്തൻ, പ്രിയതമയുടെ തലമുടിയെ സലീലം അംഗുലികളിൽ ചുറ്റിയും അവളുടെ കയ്യിലിട്ടിരുന്ന തരിവളുകൾ കലുക്കിയും തലയിൽ മൂടിയിരുന്ന മുല്ലമാല വലിച്ചിഴച്ചു മുഖത്തു വിഴ്ത്തിയും കാരോന മ്മവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ടാടുകയായിരുന്നു. മന്ദമാരുതൻ പുഷ്പിതയായ ഒരു ലതയോടെന്നപോലെ, ഹേമന്തൻ അവളോടടുത്തുവന്നു പെരുമാറിയത് അവളെ ഉല്പസിപ്പിക്കുവാനല്ലേഴിച്ചായിരുന്നു. എങ്കിലും, 'കുസുമ' കേവലം നിശ്ചലയായിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ചന്ദ്രികാധവളിതയായ പ്രകൃതിയെ നിന്നിമേഷയായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവൾ ഭർതൃലാളനകളെ ഗണിച്ചില്ല.

ഒടുവിൽ, ഹേമന്തൻ പ്രിയതമയുടെ കൈ രണ്ടും പിടിച്ചു, മന്ദമായി കലുക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— "കുസുമേ, നീ ഇപ്പോൾ ഏതു ദിക്കിലാണ്? ഒരൊന്നാത്തരം ദൂരദർശിനിക്കുഴൽ വെച്ചു

നോക്കുവാൻ കൂടി, അണുപ്രായമായിട്ടേ നിന്നെ കാണാൻ എനിക്കു സംധിക്കൂ; നീ അത്ര അകലെയാണ്. എന്റെ പ്രാണനാഥ! അടുത്തു വര. ഈ രാത്രി എത്ര മനോഹരമായിരിക്കണം!"

കുസുമ പ്രകൃതിയുടെ മുഖത്തുനിന്നു നോട്ടം തിരിച്ചു, ഭഞ്ജാവിനെ നോക്കി ലോലസ്വരത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു:— "ഒരു നിമിഷനേരംകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയേയും, ചന്ദ്രനെത്തന്നെയും, തവിട്ടുപൊടിയാക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു മന്ത്രം എനിക്കറിയാം."

ഹേമന്തൻ:— "അതു ശരിയായിരിക്കാം. എങ്കിലും ആ മന്ത്രം ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കട്ടേ! ഭരാജയിൽ മൂന്നോ നാലോ ശനിയുഷ്ടകളെ ഒന്നായി വരുത്തുവാനോ, രാത്രിയുടെ അവധി പിറോന്നു വൈകുന്നേരം വരെ നീട്ടുവാനോ മരോ വല്ല മന്ത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു പ്രയോഗിച്ചാൽ നന്ന്."

ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഹേമന്തൻ കുസുമയെ ആശ്വേഷിച്ചു. അവൾ അതിനു വഴിപ്പെടാതെ പിന്മാറിക്കളഞ്ഞു.

"എന്റെ ജീവിതരഹസ്യത്തെ മരണസമയത്തല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങയോടു പറയുന്നതല്ലെന്നു മുമ്പൊരിക്കൽ പ്രതിജ്ഞ

* സർ രവീന്ദ്രനാഥടാഗോളുടെ ഒരു കൃതിയുടെ ഓഷ്ഠാന്തരം.

ചെയ്തത് കാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ ശപഥത്തെ ഇന്നു ലംഘിക്കേണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകേട്ടിട്ട് എനിക്കെന്തു ശിക്ഷ വിധിച്ചാലും വേണ്ടില്ല; ഞാനതിന്നു തയ്യാറാണ്.”

ഹേമന്തൻ ജയദേവരുടെ കൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പദം പാടി; തന്റെ ശിക്ഷാസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ, ആരോ ബദ്ധപ്പെട്ട് അകത്തേയ്ക്കു കടന്നു വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. അതു ഹേമന്തന്റെ അച്ഛൻ ഹരിഹരമുക്കുജിയിലായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ ബദ്ധപ്പാടിന്റെ അർത്ഥം അറിയാതെ ഹേമന്തൻ അസ്ഥാളിച്ചുവശായി.

ശയനമറിയുടെ വശിലിന്നരികെ നിന്നുകൊണ്ടു ഹരിഹരൻ ഇങ്ങിനെ ഗർജിച്ചു:—

“ഹേമന്ത! നിന്റെ ഭാര്യയെ ഈ നിമിഷം ഇവിടുന്നു പുറത്താക്കണം!”

ഹേമന്തൻ ആശ്ചര്യപരതന്ത്രനായി കസുമയുടെ മുഖത്തു നോക്കി. അവൾക്കു യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ മുഖത്തെ ഉജ്ജ്വലമാക്കുകൊണ്ടു മറച്ചു. നിന്ന നിലയിൽതന്നെ അന്തർലോകം ചെയ്യാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. കോകിലങ്ങൾ യഥാപുഷ്പം പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എങ്കിലും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ അതൊന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല.

II

പുറത്തുപോയി തിരിച്ചുവന്ന ഹേമന്തൻ ഭാര്യയോട്, “ഇത് വാസ്തവമാണോ?” എന്നു ചോദിച്ചു.

കസുമ:— അതേ.

ഹേമന്തൻ:— ഇതേവരെ എന്നോട് പറയാതിരുന്നതെന്തേ?

കസുമ:— ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി. എങ്കിലും ധൈര്യം മതിയായില്ല. ഞാനൊരു മഹാപാപിയാണ്.

ഹേമന്തൻ:— എന്നാൽ അതിപ്പോൾ പറയൂ.

ധീരസ്വപരത്തിൽ കസുമ തന്റെ പൂർവ്വചരിത്രം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഇത് അവൾക്ക് എത്രയോ താപകരമായിരുന്നു. അവളുടെ കഥ മുഴുവനും കേട്ടശേഷം ഹേമന്തൻ ഏഴനേരം പുറത്തേയ്ക്കു പോയി.

തന്റെ ഭർത്താവ്, “ഇങ്ങിനി വരാതെ വണ്ണം” തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതാണെന്നു കസുമ വിചാരിച്ചു. അവൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ലേശംപോലും അതൃപ്തിയോ അന്യോഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്റെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവംപോലെ മാത്രമേ അവൾ അതിനെക്കുറിച്ചു കരുതിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മുഖ്യാഭിമുഖം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അവളുടെ മനസ്സിനെ അത്ര നിവ്വികാരമാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. ലോകവും പ്രേമരവസ്ഥയും തീരെ അവാസ്തവവും അത്ഥരഹിതവും ആണെന്ന് അവൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി— അതീതകാലങ്ങളിൽ, തന്റെ ഭർത്താവു ചെയ്തിരുന്ന പ്രണയശപഥങ്ങളുടെ സ്മരണ, തന്റെ ഹൃദയത്തെ ഭേദിച്ചു ഒരു ഖർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്മരണപോലെ, അസന്തോഷകരമായ അനുഭവത്തെ ഉണ്ടാക്കി— ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായി വ്യാപിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയാന്തരത്തിൽ അനിവാര്യമായ വികാ

രണ്ടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും, ഏറവും ക്ഷണികമായ വിരഹത്തെക്കൂടി ദൃസ്സഹമാക്കിത്തീർക്കുന്നതും, നിമിഷനേരത്തെ സമാഗമത്തെ പരമാനന്ദതുദീലമാക്കുന്നതും കാലദേശാവധികളിൽ നിന്നു നിർമ്മുക്തമായിട്ടുള്ളതും, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ പോലും വിലയം ഭവിക്കാത്തതും ആണെന്നു സാധാരണമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പ്രേമം, സംക്ഷാൽ അനുഭവത്തിൽ, എത്രയോ ശിഥിലമായ കേവലസ്വരൂപമാണെന്നു കസുമസ്തൂഭാശ്വന്തപ്പെട്ടു. അനന്തപരമെന്നും മറ്റും കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രേമബന്ധം നിർദ്വന്ദ്വമായ വൈദികനാരുടെ അഭിപ്രായം നിമിത്തം ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു ചൊടിയാതിരുന്നെ!

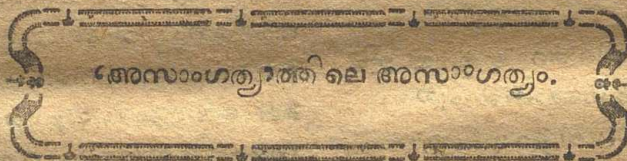
തീരുന്നെ!

രാത്രിയുടെ രാമണീയകത്തെപ്പറ്റി ഹേമന്തൻ സ്തുതിച്ചിട്ടു നേരം ഏറെയായിട്ടില്ല— ആ രാത്രി ഇനിയും അവസാനിക്കാറായിട്ടില്ല. കയീലുകളുടെ പാട്ടും, തെക്കൻകാറ്റിന്റെ വിലാസവും ഇനിയും വിരമിച്ചിട്ടില്ല. വിലാസാലസയായിത്തീർന്ന ഒരു സുകുമാരിയെപ്പോലെ, ചന്ദ്രിക, പ്രശാന്തമായി, ആ ശയനമുറയിലെ ശയ്യാതലത്തിൽ പരിലസിച്ചു. എങ്കിലും കസുമയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ പ്രകൃതിവിലാസമെല്ലാം അയഥാർത്ഥവും പ്രേമം എന്നും മറ്റും പറയുന്നതു് ഒരുവക വ്യാജവും ആയിരുന്നു.

(തുടരും)

മദരാശി

—വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ.

‘ആത്മപോഷിണി’യുടെ ധനുലക്ഷത്തിൽ ‘അമ്പുനായർ’ എന്ന പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ശ്രീമാൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വിമർശനം ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ, വിമർശനം തോന്നിയതായി പ്രസ്താവിച്ച ഒരു അസാംഗത്യാതിന് ‘അമ്പുനായർ’യുടെ കർത്താവു തന്നെ ഒരു അസാംഗത്വം എന്ന തലവാചകത്തിൽ ഒരു ഖണ്ഡനം എഴുതിക്കണ്ടു. ‘അമ്പുനായർ’, നിരൂപണം, ഖണ്ഡനം, എന്നിവ മൂന്നും വായിച്ചുതോക്കിയതിൽ എനിക്ക് ആ ഖണ്ഡനം ഒരു ‘ഖണ്ഡനം’മായി തോന്നിയില്ല. അതിനുള്ള കാരണം എന്റെ ‘ഭാവനാശക്തിക്കുറവു’ തന്നെയായിരിക്കാം. എ

ന്നാൽ, അതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ അസാംഗത്യാമിന്നതാണെന്നു പറയാതെ ഭാവനാശക്തിക്കുറവുള്ളതു കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച മാത്രം ഒന്നു രണ്ടു വാക്കുകളിലിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

അമ്പുനായരുടെ പണം ചിലവിട്ടതന്റെ പേരിൽ ഗവണ്മെന്റ് വിരണുകഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ട ശേഖരൻനമ്പ്യാരുടെ ജാടയറിഞ്ഞു കോപാസ്ഥനായിത്തീർന്ന അമ്പുനായർ നമ്പ്യാരെ അന്വേഷിച്ചു തന്റെ തോട്ടത്തിലെല്ലു ചെല്ലുവേരും, നമ്പ്യാർ കൂട്ടരോടുകൂടിയിരുന്നു വെടിപറയുന്ന കൂട്ടത്തി

ൽ അന്യനായൊരാൾ കലശലായി ഭവിക്കുകയാണ്; അതു കേട്ട ശതഗുണീഭവിച്ച സംരംഭത്തോടുകൂടി അന്യനായർ സർവ്വരേയും ശകാരവചനകൊണ്ടു കളിപ്പിക്കുന്നു. തൽക്ഷണം സ്നേഹിതനായ നാരായണമേനോൻ വന്നു, 'തൽക്കാലം ക്ഷമിക്കണം' എന്നു പറയുമ്പോഴെഴുത്ത് അന്യനായർ സംഹാരമുദ്രാപദമല്ലാം നീങ്ങി ശാന്തനായിത്തീർന്നു ലോകസ്വഭാവത്തിന്നു തീരെയോജിക്കാത്തതാണ്. കോപാധനമായിത്തീർന്നു കരൾ തൽക്കാലത്തെ മനോഭാവത്തിന്നു നേരെ വിരുദ്ധമായ ഒരു ഭാവത്താൽ ആകൃഷ്ടനാകാതെ എങ്ങിനെയാണ് പ്രകൃതിസ്ഥനാകുന്നത്? മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കണ്ടെത്തിയ ഈ അസാംഗത്യം ശരിയല്ലെന്നു കാണിപ്പാനും "പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടു വേണം വിമർശമഴിയാ"ന്നെന്ന് ഉപദേശിച്ച സ്നേഹിതനു വന്നുപോയ 'ഭാവനാശക്തിക്കുറവു' തീക്ഷ്ണമായിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ കുമാരന്റെ പുറപ്പാട്. ഇവിടെ ഭാവനാശക്തിക്കുറവൊക്കാനെന്നും, പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുതന്നെയും താൻ സമാധാനമെഴുതിയതെന്നും ലേഖകൻ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു!

അസാംഗത്യമില്ലെന്നു കാണിപ്പാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:— "ഒന്നാമതു നാരായണമേനവൻ തൽക്കാലം ക്ഷമിക്കണം' എന്നു മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്; ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനുള്ള കാരണവും വിവരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. തനിക്ക് അത്യന്തം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ള രോൾ ആവക അവസരങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഉടനെ കോപം ശമിക്കുന്നതിലും, ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ര

വൃത്തിയിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നതിലും യാതൊരു അസാംഗത്യവുമില്ല." ഇവിടെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനുള്ള യഥാർത്ഥകാരണം, തെറ്റുകാരൻ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളതു ബുദ്ധി കുറവുകൊണ്ടാകയാൽ കല്പിച്ചുകൂട്ടിയല്ല എന്നു വെളിപ്പെടുത്താനാണല്ലോ. ആ സ്ഥിതിക്കു, പ്രകൃതത്തിൽ നമ്പ്യാർ വഞ്ചനയ്ക്കുതാഹിച്ച്തു ബുദ്ധിപൂർവ്വകമല്ലെന്നു നാരായണമേനവൻ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്തുകാണാത്തതുകൊണ്ട് അന്യനായരുടെ കോപം ക്ഷണേന ശമിച്ചതെങ്ങിനെ എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിലിവിടെ നമ്പ്യാർ ചതി ചെയ്തിട്ടുള്ളതു ബുദ്ധിപൂർവ്വകം തന്നെയാണ്. ഏതായാലും, ഇങ്ങിനെ ഒരു സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ടും സമാധാനം വരാതെ, ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അധികത്തെളിവിന്നു വേണ്ടി ഉത്തരാരംഭചരിതത്തിലെ ഒരു ഘട്ടമുദ്ധരിച്ചു മഹാകവി ഭവദ്വിതയെ കൂട്ടുപിടിപ്പാനാണ് പിന്നീട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അധികത്തെളിവ് അവിശ്വാസത്തിന്നു കാരണമാണെന്നു തത്ത്വം ഇരിക്കട്ടെ. ഉത്തരാരംഭചരിതത്തിലെ ആ സന്ദർഭത്തിന്നും, 'അന്യനായരി'ലെ ഈ പ്രകൃതത്തിന്നും തമ്മിൽ എന്തൊരു സാദൃശ്യമാണുള്ളത്? ജനകരാജാവു സീതാപരിത്യാഗവൃത്താന്തം അന്നുതന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ൧൨-കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാത്മീകിയുടെ ആശ്രമത്തിൽച്ചെല്ലുന്നതും അവിടെവെച്ചു സീതാപ്രസ്താവം വന്നപ്പോൾ കോപിക്കുന്നതും. 'ഘോരവക്ത്രപ്രഹരസദൃശമീദൃഃ'വ മോത്തോളുട്ടിക്കുന്നതാണ് ജനകന്റെ ക്രോധാഗ്നി. അന്യനായരവളെ ശേഖരൻനമ്പ്യാരുടെ ചതിയറി

ഞെ ക്ഷണത്തിലാണ് കോപിക്കുന്ന
ത്. കരണത്തിന്നു പഴക്കം കൂടുന്നിട
ത്തോളം കാര്യത്തിന്റെ ശക്തി കറയു
മെന്നുള്ളതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ലല്ലോ. അതു
കൊണ്ടു തന്നെ ജനകന്റെ ആ കോപത്തി
ന്നും, അന്യനായരുടെ ഈ കോപത്തിന്നും
മഹത്തരമായ അന്തരമുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമാ
യി. ദിവം കോപം മുതലായ മനോഭാവ
ങ്ങൾ പഴകുന്നിടത്തോളം ദുർബ്ബലങ്ങളാ
യിത്തീരമെന്നതിന്നു ലോകമുദാഹരണമാ
ണ്. ഇവിടെ ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം കൊണ്ടുവ
രുന്നതാണ്: “പടുലാംശാവഹീ നവ ഇ
വ ചിരേണാപി ഹി ന മേ നികൃന്തന്മമാ
ണി ക്രികച ഇവ മത്സ്യർമതി” (വളരെ
കുലം കഴിഞ്ഞിട്ടും, പുതിയതെന്നപോലീ
രിക്കുന്ന എന്റെ മത്സ്യ (കോപമോ, ശോ
കമോ) ഇനിയും വിരമിക്കുന്നില്ല.) എന്നാ
ണ് ജനകൻ പറയുന്നത്. പഴുകിയതു
കൊണ്ടു ദുർബ്ബലമാകേണ്ടതാണെങ്കിലും
കോപം ഒരു കണക്കിലും ശമിക്കുന്നതായാൽ
പുതിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറ
ഞ്ഞതുകൊണ്ടു, ജനകന്റെ കോപവും, അ
ന്യനായരുടെ കോപവും ഒരുപോലെയാ
ണെന്നു സമയമിടയ്ക്കത്തിൽ എന്താണസം
ഗത്യാംഗം? ശരി: ജനകന്റെ കോപം കാ
ലപ്പഴക്കംകൊണ്ടും ശമിക്കാത്തതിനുള്ള കാര
ണം സീതയിലുള്ള വാത്സല്യാതിരേകമാ
കുന്നു. വാത്സല്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിയനു
സരിച്ചാണ് ദിവത്തിന്റേയും, കോപ
ത്തിന്റേയും ഏറാക്കുച്ചിലുകൾ. അ
പ്പോൾ, ജനകനുണ്ടായ കോപം വാത്സ
ല്യമൂലകമാകയാലാണ് നവമായ്ത്തീർന്നതെ
ന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഹൃദ കൊല്ലം മുന്പു കഴി
ഞ്ഞതായ സ്വപ്നിയപുത്രിയുടെ താഴെ

രിന്നാമത്തെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ജ
നകനുണ്ടായതു താപമാണ്. പിന്നീടാ
ണ് കോപം ജനിച്ചത്. ആകയാൽ ജന
കന്റെ കോപം ശോകാവേഗത്താൽ ഉ
ത്ഥാപിതവും, താപസംവലിതവുമാകുന്നു.
അന്യനായരുടെ കോപം വാത്സല്യമൂലക
മല്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു തന്നെ ജനകന്റെ
കോപം പോലെയല്ലെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതി
നാൽ, മുന്പറഞ്ഞ പൂർവ്വപക്ഷം നിർമൂല
മെന്നു വരുത്താണല്ലോ. വാസ്തവത്തിൽ
ഉത്തരരാമചരിതത്തിലെ ആ ഘട്ടം ത്രക്ഷ
മായിട്ടുള്ളതല്ല; കുറെ കരുണയെയാണ്.
അന്യനായരുടെ കോപമോ, നവമായ കാ
രണമവലംബിച്ചുണ്ടായതാകയാൽ പ്രബ
ലവും ദീർഘവുമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെയിരി
ക്കെ, കരുണയായ ഉത്തരരാമചരിത
ത്തിലെ ഘട്ടവും ഏകാന്തത്വക്ഷമായ ‘അ
ന്യനായരി’ലെ ഈ സന്ദർഭവും ഒരുപോലെ
യാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവ
ർ വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കന്നുകിട
പക്ഷപാതികൾ; അല്ലെങ്കിൽ ലോകസ്വ
ഭാവം ഒട്ടും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ.

ഇനി ജനകന്റേയും, അന്യനായരു
ടേയും പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയും ലോചിക്കുക.
യാജ്ഞവൽക്യമുനിയിൽനിന്നു ബ്രഹ്മചാര
യണം സിദ്ധിച്ച രാഗഭേദാദികളാകട്ടെ സ
മചിത്തനായി മഹാജ്ഞാനിയായിത്തീർന്ന
ജനകരാജപ്പി... ലെഖകികൾക്കുടനീളം
പ്പെടാത്ത നിസ്സംഗൻ— മകളുടെ കാർയ്യ
ത്തിൽ രാമൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റുകാര
നല്ലെന്നു ബോധമുള്ള ആൾ— വിശേഷി

* അപത്ത്യേ യത്തദ്യഗ് ദുരിതമവേത്തേന മഹതം
വിഷകന്തസിപ്രേണ വ്രണിതാദയേന വ്യഥയതഃ.
(ഉത്തരരാമചരിതം ൪-ാം അങ്കം ൩ാം ശ്ലോകം)

ച്ചും തപസ്വിനിയാൽ അജന്യനായുടെ ശ
 മപ്രദയംജകമായ വാക്കു കേട്ടു കോപത്തി
 ന്നവകാശമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ജാതാ
 വായ രാമനിലും, 'ഭവിഷ്യസി-വികല-ശി
 ശു-മഹാപുരുഷ'മല്ലെട്ടു പെരുന്തരിലും
 12 കൊല്ലം മുമ്പുകഴിഞ്ഞ സംഗതിയെ
 സ്സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായതും ദർശിച്ചതും, താ
 പസംവലിതവുമായ കോപം പരിത്യജിച്ച
 തു പോലെയാണ്, ഏതാനും വർത്തമാന
 പത്രങ്ങൾ വായിച്ചോ, അഞ്ചാറു കാവ്യ
 ങ്ങൾ പഠിച്ചോ അറിവുനേടിയ അന്യ
 നായർ-കാമക്രോധാദികളുടെ കളിപ്പാവ-
 മതിയായ കാരണത്താൽ ദോഷം പിടി
 ച്ചു നാഡികളിൽ രക്തം തളിച്ചു കയറി ത്ര
 ങ്ങനായിത്തീർന്നു കൾ-ഒരു സംധാരണ
 സ്തോഹിതനായ നരായണമേനോൻ വന്നു,
 'ക്ഷമിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്നു' പറഞ്ഞു ക്ഷ
 ണത്തിൽ, സർവ്വാത്മനം വഞ്ചകനായി അ
 പരാധിയായിരിക്കുന്ന നമ്പ്യാരുടെ പേരി
 ൽ പ്രബലമായി ജനിച്ച കോപം ചെട്ടന്നു
 വെടിഞ്ഞതെന്നു മിസ്റ്റർ കമാരനല്ലാതെ മ
 റെറ്റാറാൾ വിചാരിക്കുകയോ, പറയുകയോ
 എഴുതുകയോ ചെയ്യുമെന്നു തേന്നെന്നില്ല.
 ബ്രഹ്മതത്ത്വം കണ്ടമഹാജ്ഞാനിയായ ജന
 കനേയും, സാംസാരികനായ അന്യനായ
 രേയും തമ്മിൽ തുലനംചെയ്യാൻ തരിയു
 മടിക്കാത്ത ലേഖകൻ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്നു
 പ്രതികൂലമായി പറഞ്ഞു തെറ്റിന്നു മഹാ
 കവി ഭവഭൂതിയെ കൂട്ടുപടിച്ചു തന്നെപ്പോ
 ലെ കുറ്റക്കാരനാക്കിയതിൽ എന്താണ്
 ആശ്ചര്യപ്പെടാനുള്ളത്? സഹായത്തി
 ന്നൊരാളായി ഭവഭൂതിയെപ്പിടിച്ച് 'ആ
 ശ്വസിച്ച്' തു കാണുമ്പോൾ, ആ മഹാക
 വിയെ ഇതിലുമധികം തെറ്റുകാരനാക്കിയി

ല്ലല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ 'ആശ്വാസം'.
 യശശ്ശരീരശേഷനായ ഭട്ടഭവഭൂതിയെ കുറ
 ക്കാരനാക്കിയാൽ ചോദിച്ചാൽ ആളാരു
 മില്ലെന്നായിരിക്കും കമാരനവർകളുടെ വി
 ചാരം!

അധികം സ്തോഹബഹുമാനങ്ങളുള്ള
 കൾക്കു വാക്കു കേൾക്കുമ്പോഴോ, അഥ
 വാ അയാളെ കാണുമ്പോൾതന്നെയോ
 കോപം ശമിക്കുന്നതു സാധാരണമാണെന്ന
 തിൽ ആക്കും വിസമ്മതിയില്ല. പക്ഷെ,
 നാരായണമേനോൻ അന്യനായരുടെ പേ
 റിൽ അത്ര വലിയ ഒരു സ്തോഹം പ്രദർശി
 പ്പിച്ചതായി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല.

ലവന്ന ശ്രീരാമനെ കണ്ടപ്പോൾ സ്തോ
 ഹബഹുമാനങ്ങൾ ജനിപ്പാനും, അതി
 ന്റെ ഫലമായി ഗർവ്വം നീങ്ങാനും, കലഹ
 രൂപി ശമിപ്പാനും കാരണം, അവർ ത
 മ്മിച്ചുള്ള ആഭ്യന്തരബന്ധമാണെന്നു ത
 ത്വം കരിക്കലും അപലപനിയുമല്ല. ലവ
 നെക്കണ്ടപ്പോൾ രാമനും എന്തെന്നില്ലാ
 തെ ഒരു സ്തോഹപാരവശ്യമുണ്ടായി എന്ന്
 അദ്ദേഹംതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. "ഉണ്ടാം
 രീതികളിൽപ്പോലൊരു മഹിമ മഹാന്നാ
 രിലും ശ്രേഷ്ഠമായി" എന്ന അത്മാന്തര
 ന്യാസത്താൽ ലവന്റെ ഗർവ്വം നശിച്ചത്
 ആഭ്യന്തരബന്ധംകൊണ്ടല്ല, രാമന്റെ മാ
 ഹാത്വംകൊണ്ടാണെന്നു പറഞ്ഞാൽകൂടി
 പ്രകൃതത്തിൽ ആ ഉദാഹരണം ഘടിക്കുന്ന
 തല്ല. താദൃശമായ മഹത്ത്വം എവിടെ?
 ഈ ഒരു സാധാരണമനുഷ്യനായ നാരായ
 ണമേനോൻ എവിടെ? ആകയാൽ നാ
 രായണമേനവൻ 'ക്ഷമിക്കുകയാണ് നല്ലത്'
 എന്നു പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ, അന്യനായർ
 കോപം പരിത്യജിച്ചതു ലോകസ്വഭാവ

ത്തിന്നനുഗ്രണം തന്നെ എന്നു സമ്മതിപ്പാൻ ഒരു വഴിയും കണ്ടുനില്പു.

പുസ്തകങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നവർ വളരെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നാൽപോരും; വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വരം ശരിയായി ധരിക്കുക കൂടി വേണമെന്നു മിസ്റ്റർ കുമാരൻ സ്റ്റേചിതനാപദേശിക്കാത്തതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ഉത്തരരാമചരിതത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലത്തിട്ടല്ലല്ലോ ലേഖക ചെന്തമുടിയൂർ.

ഗ്രന്ഥവിഹാരം

പ്രാചീനമലയാളമാതൃകകൾ.
ഒന്നാം ഭാഗം

(പ്രസാധകൻ:— ഉജ്ജ്വല എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ, എം. എ., ഫി. എൽ., എം. ആർ. എ. എസ്സ; പ്രകാശകൻ:— മണക്കാട്ട് പി. നാരായണപിള്ള, തിരുവനന്തപുരം. വില്പക. ൧)

“പ്രാചീനമലയാളമാതൃകകൾ” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രാമചരിതം, രാമകഥപ്പട്ട് എന്നീ പഴയ കൃതികളുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ രാമചരിതത്തിന്റെ കത്താവു രാമൻ എന്നു പേരായ ഒരു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവുവെന്നും, ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധ തമിഴ് കവിയായ കമ്പരടെ സമാന കാലീനനാണെന്നു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. കവി ആനന്ദകുമാരവട്ടെ; കവിത കമനീയം തന്നെ എന്നു സഹൃദയന്മാരെക്കൊണ്ടുപോലെ സമ്മതിക്കും. ശബ്ദഭംഗിക്കും, അർത്ഥചമൽക്കാരത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളായി

പുസ്തക വിമർശകന്മാർ പുസ്തകപാരായണം ചെയ്തവരായിരിക്കണമെന്നും അവർക്കു ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെക്കാളധികം ലോകപരിചയമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ലേഖകൻ ലോകപരിചയം സമ്പാദിച്ചതിന്നു ശേഷം വേണം പുസ്തകമെഴുതാനെന്നും ഖണ്ഡനം ചെയ്യുന്നതു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടു വേണമെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏതു നന്നായിരുന്ന!

—സി. ശങ്കുണ്ണിനായർ.

ഉായി എടുക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും കാണുന്നുണ്ട്.

“അടൽ തൊട്ടത്തുളവട്ടക്കിൻറരക്കരെക്കരുക്കവീർ കൊടിയ മാമലയും കുൻറിൻകൊട്ടമുടികളേയുമേന്തി പൊടിപെട്ടത്തറ ഒരറിതും പൊട്ടുപാടെ മരമാർങ്ങുടനടന്നെടുത്തൊരിതു മുരമുടയുമാടിത്തും.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള, എന്താണു പച്ചമലയല്ലെന്നു തന്നെ പറയാവുന്ന പട്ടുങ്ങളിലെ രചനാശൃംഗലും ഭാഷസ്സും എത്ര പ്രശംസനീയമായിരിക്കുന്നു!

ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരു രാമചരിതം എന്നാണെങ്കിലും, രാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ കഥ മാത്രമേ, കവി, തന്റെ

വാഗ്ദീപ്തിയാൽ വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളതു തിരുവിതാംകൂറിലെ സൈന്യവകുപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ള ഐതിഹ്യം ശരിയാണെങ്കിൽ, വിരമേശ്വരസ്വധാനമായ യുദ്ധകാണ്ഡം മാത്രം സ്വീകരിച്ചതിന്നു വേറെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു കഴിയുന്നില്ല.

രാമചരിതത്തിലെ മറ്റു പടലങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ കഥാഭാഗം കണ്ടെത്തുവാൻ പടപുറപ്പാടവരെയായിരിക്കുന്നു. ഒന്നു മുതൽ ഇരുപതുവരെ പടലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനും പ്രൗഢകവിയുമായ പ്രസാധകൻ ഒന്നാണെന്നു ടിപ്പുണി എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു, ഭാഷ തുലോം പഴയതാണെങ്കിലും, ഈ വിശിഷ്ടകാവ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും 'പുതുമോടി'ക്കുറേ നിർബാധമായി ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.

രാമായണകഥ മുഴുവനും സവിസ്തരം വർണ്ണിക്കുന്നതായ രാമകഥപ്പാട്ടിൽ, അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം രാമാഭിഷേകാരംഭംവരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രാമചരിതംപോലെ തന്നെ ഒരു വിശിഷ്ടകൃതിയായ രാമകഥപ്പാട്ടിന്റെ കർത്താവു, നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ

കോട്ടയം എന്ന സ്ഥലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന അയ്യപ്പിള്ള ആശാനാണ്. രാമചരിതവും രാമകഥയും തമ്മിൽ ഭാഷകൊണ്ടു സ്വല്പം വ്യത്യാസമില്ലായില്ല; രാമചരിതം അന്നു കേരളത്തിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തമ ഭാഷയല്ല, രാമകഥ നാടോടിഭാഷയിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു 'വിരത്ത്' അടങ്ങിയ ഒരു വിശേഷം തന്നെ.

പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിൽ സമുപമമായ പരിജ്ഞാനമെങ്കിലുമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ഭാഷാവൃത്തിയെ വാസ്തവത്തിൽ വൃത്തിപ്പെത്തി എന്നു പറഞ്ഞുകൂടും; അതുകൊണ്ടു, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ മൂലസ്വഭാവമായ ഈ വക കൃതികളെ ഇന്നത്തെ സാഹിത്യരസികന്മാർ, കേവലം തമിഴെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളാതെ, മനസ്സിലുരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നു. ഭാഷാചരിത്രാന്വേഷികൾക്കും, ഇപ്പോഴും, അവരുടെ അന്ധകാരമയങ്ങളായ ഒറ്റമൊഴിങ്ങളിൽ ഒരു പ്രകാശമേറിയ പ്രദീപമായിരിക്കും. ഇതിൽ ശ്രീമാൻ പരമേശ്വരയ്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രസന്നഗംഭീരമായ അവതരികയിൽ അനേകം വിജ്ഞാപനങ്ങൾ അന്തർവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

൨. മദ്ധ്യമലയാളമാതൃകകൾ.

[രണ്ടാം ഭാഗം.]

[പ്രസാധകൻ:— ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ, എം. എ., ബി. എൽ., എം. ആർ, എ. എസ്സു; പ്രകാശകൻ:— മണക്കാട്ടു പി. നാരായണപിള്ള, തിരുവനന്തപുരം. വിലക. ൧.]

ഈ പുസ്തകത്തിൽ, കൊല്ലം ആദാം ശതവർഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരായ നിരണം കുവികളിൽ ഒന്നാമനായ മാധവപ്പ

ണിക്കരുടെ ഭാഷാഭാവതീതര്യം, മൂന്നാമനായ കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കരുടെ ശിവരാത്രി മാഹാത്മ്യം എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യവും അ

ടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മധവപ്പണിക്കർ രാമായണകർത്താവായ സാക്ഷാൽ കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കരെ പേര് നവീനനാട് അത്ര പരിചിതപ്പെട്ടിരിക്കിലും, അദ്ദേഹം കരണഗ്രാമീതനായ മഹാകവിയായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭഗവൽഗീത തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ആ കവിക്കോകിലം ഗീതയുടെ ഉപക്രമത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിന്യയമധ്യമായി ഗാനം ചെയ്യുന്നു:—

“കരുപടി യോഗത്താലുള്ളിൽക്കു
 ണ്ടത്തമനാകിയ വേദവ്യാസൻ—
 തിരുവടി ചൊല്ലിയ പുണ്യപുരാണം
 തികയച്ചെല്ലവെന്നു നിനച്ചതു,
 പെരുമ തകും ശ്രീപാൽക്കടൽ കണ്ടു പി-
 പീലി കുടിപ്പാൻ കരുതിയതൊക്കും;
 ഇരുജനമായ മഹാജനമിതിനൊരു
 കുറ പഠയാഞ്ഞെന്ന, ടിമലർ തൊഴുതേൻ.”

സകലോപനിഷത്സാരസർവ്വസ്വമായ ഭഗവൽഗീത സംക്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പരിഷ്കൃതഭാഷ ലോകത്തിലുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഈ മാഹാത്മ്യമേറിയ ഗ്രന്ഥം സംസ്കൃതത്തിൽനിന്ന് ഒന്നാമതായി തത്ത്വമചെയ്യപ്പെട്ടതു നമ്മുടെ ഭാഷയിലേയ്ക്കുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം, പ്രസാധകന്റെ അവതാരികയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ, നമുക്ക് അനശ്വാമായ അഭിമാനത്തിന്നു കാരണമാണെങ്കിൽ, കേരളഭാഷ ഈ കവിരത്നത്തിന്ന് എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല?

“ഭഗവൽഗീതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഭാഷയിൽ പദ്യമായും ഗദ്യമായും പല തത്ത്വമകളുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, കേരളീയർ, അറുനൂറുനോളം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, അന്യഭാഷകളിൽ ഈ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം സംക്രാന്തമാകാതെ ഇരുന്ന ഒരു കാലത്ത്, അത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തത്ത്വമചെയ്തു ഒരു കവിയെ ആദരിക്കുന്നതിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത വായിച്ചു രസിക്കുന്നതിലും പരമമുഖരാകയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടേയും ദൃഢവിശ്വാസം.

ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി, തൽക്കർത്താവായ കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കരുടെ രമായണം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരോടു വിശേഷിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല; കണ്ണശ്ശരമായണത്തിലെ കവിതാഗുണങ്ങൾ മറ്റൊ പദ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഈ ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലും അനൗദ്യമായി കളിയാടുന്നുണ്ട്.

നിന്തിവെപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത നിരന്തരകൃത്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, പാററയ്ക്കും ചിതലിന്നും തീറ്റിയായി കിടന്നിരുന്ന ഈ മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളെ തേടിപ്പിടിച്ചു, വായനക്കാരെ സർവ്വമാ സഹായിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചു, ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിക്കും തന്റെ വൈദിഷ്യത്തിനും അനുരൂപങ്ങളായ അവതാരികകളെഴുതിച്ചേർത്തു പരക്കെ അനുഭവയോഗ്യങ്ങളാക്കിത്തീർത്ത ശ്രീമാൻ പരമേശ്വരയ്യരുടെ പരിശ്രമമാണ് പരിശ്രമം! ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാഭിമാനമാണ്, ഭാഷാഭിമാനം!!

സ്ട്രീകർക്കു മാത്രം

സ്ട്രീകർക്കു ബന്ധു ലേഖനം

ലോകം എന്ന ഈ മനുഷ്യ സ്ട്രീകർക്കു സാധാരണയായി ഭേദിച്ചുകൊണ്ടു സമയങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന കഠിനമായ വയറുനോവ്, മുട്ടനോവ് (Menstrual Pain) മുതലായതിനെ ഇല്ലാതാക്കും, ശരിയായ പക്കങ്ങളിൽ ഭേദിച്ചുവരാതെയിരിക്കുകയും (Irregular Menae) ഭേദിച്ചുകാലങ്ങളിൽ അധികമോ കുറച്ചോ ആവുകയും (More or less discharge than usual) ഭേദിച്ചുവരാതെയിരിക്കുകയും (Absence or Suppression of menses) ചെയ്യുന്നതിനെ ഭേദപ്പെടുത്തും. വെള്ളപോക്കു (Leucorrhoea) സന്താനമില്ലായ്മ (Sterility) ഇതു സംബന്ധമായ ഉപദ്രവങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കും. സന്താനം ഇല്ലാതെ തവിടുന്ന സ്ട്രീകർ ഇതു കുറച്ചുകാലം മാത്രം സേവിച്ചാൽ അധികം താമസിയാതെ ഗർഭം ധരിപ്പാനും ഇതു സഹായിക്കും.

വലിയ കുപ്പി ൧-൧൦ ക. ൩-൦൦

ചെറിയ ടി ക ൧-൧൦-൦

വളരെ സ്ട്രീകർ അശ്വത്ഥപ്രദിക്കുന്നു, ഹൃദയം പ്രദിക്കുന്നു, നാഗപ്രതിഷേധം മുതലായവകളാൽ സന്താനമുണ്ടാകാതെ, കടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന സിദ്ധൗഷധം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു രത്നപോലെയുള്ള സന്താനം ഉണ്ടായി സുഖം അനുഭവിച്ചുവരുന്നു. സേവിച്ചുനോക്കുവിൻ:

Apply to KESARI KUTEERAM
Bunder Street, MADRAS.

ആത്മപോഷിണി

കുറുണ്ടത്തെ വരിസംഖ്യ

മുൻകൂർ ക ൨-൮-൦

നി ബന്ധു ന കർ

൧. പഴയവരിക്കാർക്കു മാസിക വി. പി. അയയ്ക്കുമ്പോൾ വിവരം ചെടിയെടുത്തിട്ടു മുന്പായി അറിയിക്കുന്നതാണ്. വി. പി. കയ്യാറുന്നതിനു സമ്മതമില്ലാത്തവർ അല്ലാതെ പണം മണി യാർഡർചെയ്യുക.

൨. മാസിക എല്ലാവരിക്കാർക്കും മലയാളമാസം ൩൦-൦൩-൧൯൦൭-ൽ അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ലക്കം കിട്ടാതെ വന്നാൽ വിവരം മടുത്തമാസം ൧൦-൦൩-൧൯൦൭-ൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയല്ലാത്ത ആപേക്ഷകൾ ഗൗരവിക്കുന്നതല്ല.

൩. വരിക്കാർ കത്തെഴുതുമ്പോഴും മണിയോർഡർ അയക്കുമ്പോഴും മേൽവിലാസത്തോടു ഏറ്റവും അടുത്തുകിടക്കുന്ന അവരവരുടെ റജിസ്റ്റർനമ്പർ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

൪. മേൽവിലാസം മാറ്റേണ്ട ഗഡുവിൽ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നതുവിമിത്തം വരുന്ന പിശകുകൾക്കു ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ല.

ആത്മപോഷിണി മാനേജർ.

അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും

ഒടണ്ട

ചഞ്ചലരഹിതനായിരിക്ക.

ബമ്മറൻ

പുഴുക്കടി

അ വ ല ക്ഷ ണരേരം!

കുപ്പൂര ഗുളിക

വീട്ടിൽ വിഷുചിക വിട് പെട്ടാൽ ഉടൻവേണ്ടത് ബമ്മറൻ ഈ ഗുളിക കൊടുക്കുക.

കുപ്പിക്ക ര ണ കന്നമുതൽ രകുപ്പി കറവരെ തപൽ ചിലവ് തന്നെ.

ഡാക്ടർ ബമ്മറൻ പുഴുക്കടിക്കുഴമ്പുകൊണ്ടു സുഖപ്പെട്ട് എല്ലാത്തരം ചർമ്മരോഗങ്ങളും, മുഖക്കുരു, ചിരണ്ട് ഇവയും ക്ഷണത്തിൽ ഭേദമാക്കും. പലരും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൗഷധം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും സംശയം വേണ്ട. യാതൊരുവിഷലാജനെയും ഇതിലില്ല. മുണ്ടിനാൽ ആയാൽ മുണ്ടു കേടുവരികയുമില്ല. കുപ്പിക്ക ര-ണ കന്നമുതൽ നു കുപ്പിവരെ തപൽ ചിലവ് തന്നെ.

DR. S. K. BVRMAN,

Agent

5, TARACHAND DUTT'S STREET
CALCUTTA

KARTIK & CO.,

33, South tank road, Madras

കുടികരഞ്ഞ തു മതി

'കരപ്പ'നെക്കൊണ്ടു ചെറിയ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടം ചില്ലറയല്ല. മറുതുകയ്ക്കു നിലവിളിക്കുകയും തന്നെ! രാവെന്നും പകലെന്നുമില്ല കഷ്ടം! മാതാപിതാക്കന്മാർ എട്ടു ചൊയുട് ഒന്നു രണ്ടു തരം കഷായവും കൊടുത്ത് സമാധാനപ്പെടും. ദീനമുണ്ടോ വേണ്ടോ? ബാലകരപ്പൻ ഒരു ശിശുവിനെ പടിപെട്ടുവെന്നു കണ്ടാൽ ഉടനെ വേണ്ടത്,

കരപ്പനെണ്ണ

വാങ്ങിക്കുകയാണു. കുപ്പിക്ക വില കറ. അരക്കുപ്പിക്ക് കുപ്പ.

എണ്ണ കുട്ടിയെ സേവിപ്പിക്കുന്നതു നന്നു്. ദിവസംതോറും അഞ്ചുതുളി എണ്ണ പകൽസമയം എല്ലോഴക്കു ലും കൊടുക്കുക.

മറുനേജർ, മറുനേജോഹനം ആപ്പീസ്,
കുന്നംകുളം.

അമൃതജ്ഞാനം

(റജിസ്റ്റേർഡ്)

ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിക്കുക!

വിസ്മയകരമായ സുഖപ്രദി!

ലോകവിശുദ്ധമായ

വേദനസംഹാരി

തലവേദന, വാതം, പക്ഷവാതം, അംഗങ്ങളിൽ വേദന, മൂലക്കുരു, മുറിവ് ഉദ്വേഗം, തീപ്പൊള്ളൽ, ജലദോഷം, കര, നീരവീഴ്ച, പല്ലവേദന, പുറത്തുകടച്ചൽ—മുതലായ സകലവിധ വേദനകളേയും ശമിപ്പിക്കും.

ശുദ്ധമായ സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്നു ഉണ്ടാക്കിയതും. ഇന്ത്യയിൽ ഏതു മരുന്നാവാം പ്പിലും കിട്ടും. കേരളപ്പിഴ വില വൺ മാത്രം.

വട്ടച്ചൊരിക്കപ്പമ്പ്

വട്ടച്ചൊരിക്ക കന്നൊന്തരം. പത്തുപക്ഷം പെട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. കേരളപ്പിഴ കറ—൧൨—൦.

പല്ലുപൊടി

പല്ലുകൾ ശുദ്ധീകരണത്തിനും, രക്തംവരുന്നതിനും മുതലായി പല്ലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റി, വാസ്തവത്തിൽ അധികൊടുക്കും. ഡെപ്പിഴ ൨൭൧. കേരളപ്പിഴ കറ—൧൨—൦.

മോഹിനിതൈലം

നല്ലവാസന. നല്ല തണുപ്പ്. മുടിവളരുന്ന കന്നൊന്തരം. കേരളപ്പിഴ കറ—൧൨—൦. കാപ്പാരിൽ കന്നൊട്ടാസ് സബ്ബഡ്ജിയായ ആർ. ആർ. ഗണ്ണോളി എഴുതുന്നു:—“നിങ്ങളുടെ അമൃതജ്ഞാനം പരീക്ഷിച്ചതിൽ അതു, തലവേദനയ്ക്കും, വാതത്തിനും, മൂലക്കുരുവിനും, ജലദോഷത്തിനും കരക്കും പാറിയതെന്നു ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു.”

AMRUTANJAN DEPOT.,

109 ERERE ROAD,
BOMBAY

7 THA MBU CHETTY STREET,
MADRAS

വിശേഷപ്പെട്ട കുന്തുളതൈലം

മണി തൈലം.

ഈ തൈലം വളരെ സുഗന്ധമേറിയതും, ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും തലയെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു. ഇതു ദിവസേന ഉപയോഗിച്ചാൽ ക്ഷീണിച്ചശരീരത്തിന്നു ശക്തിയും വീര്യവും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കും. ചെറുപ്പക്കാരെ ടെമുവത്തുണ്ടാകുന്ന മുതുകൾ മുതലായത് ഇതു തേച്ചാൽ ഉടനെപോയ്പോകും ഈ തൈലം അനേകം സമ്പ്രദായങ്ങളിൽനിന്നു ശാസ്ത്രപ്രകാരം തെയ്യം ചെയ്തിട്ടു ജ്ഞാതാകുന്നു. മറ്റു തൈലങ്ങളെപ്പോലെ, ഈ തൈലത്തിൽ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയോ, മറ്റു എണ്ണകളോ കലർന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പകരുന്ന വ്യാധികൾ അത്രവേഗത്തിൽ പിടിക്കയില്ല. ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ ശരിയായ ഗുണം അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

5 രോല തൈലമുള്ള കുപ്പികുന്തു വില്പന 1-0-0

വൈദ്യശാസ്ത്രം,

മണിശങ്കരർ ഗോവിന്ദജി

ആനന്ദനിഗ്രഹവൈദ്യശാല

157-158 ബ്രോഡ്‌വെ മദിരാശി.

ഈ മാസികയുടെ പേർകുറുപ്പിച്ചു, കത്തുകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക.