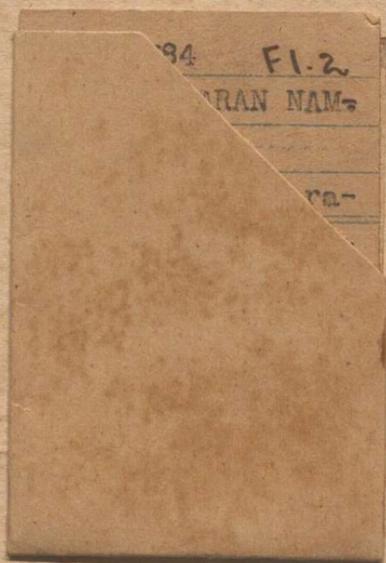

032:jM84
F1

MUL

066852

Madras University Library.

Date Label.

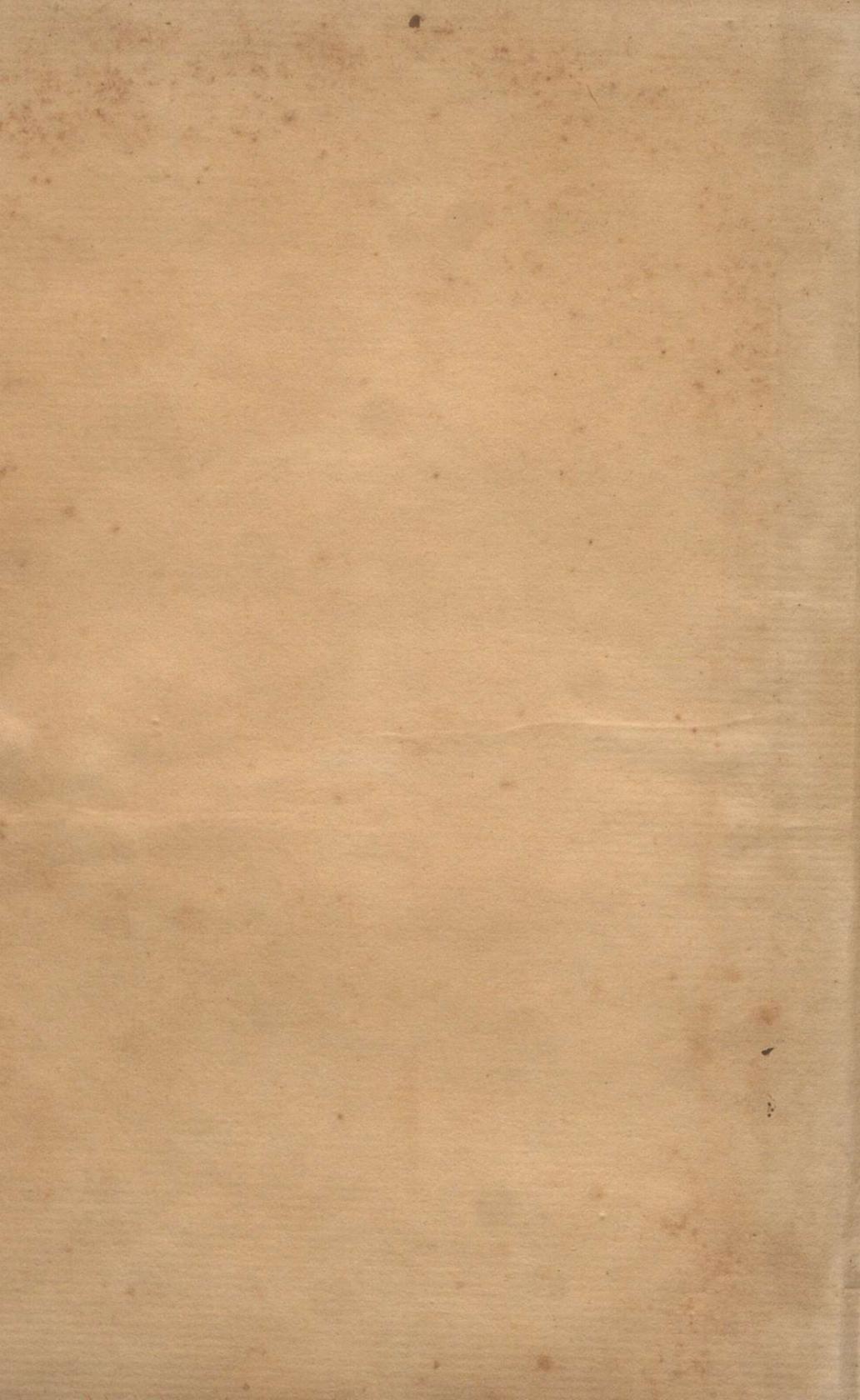

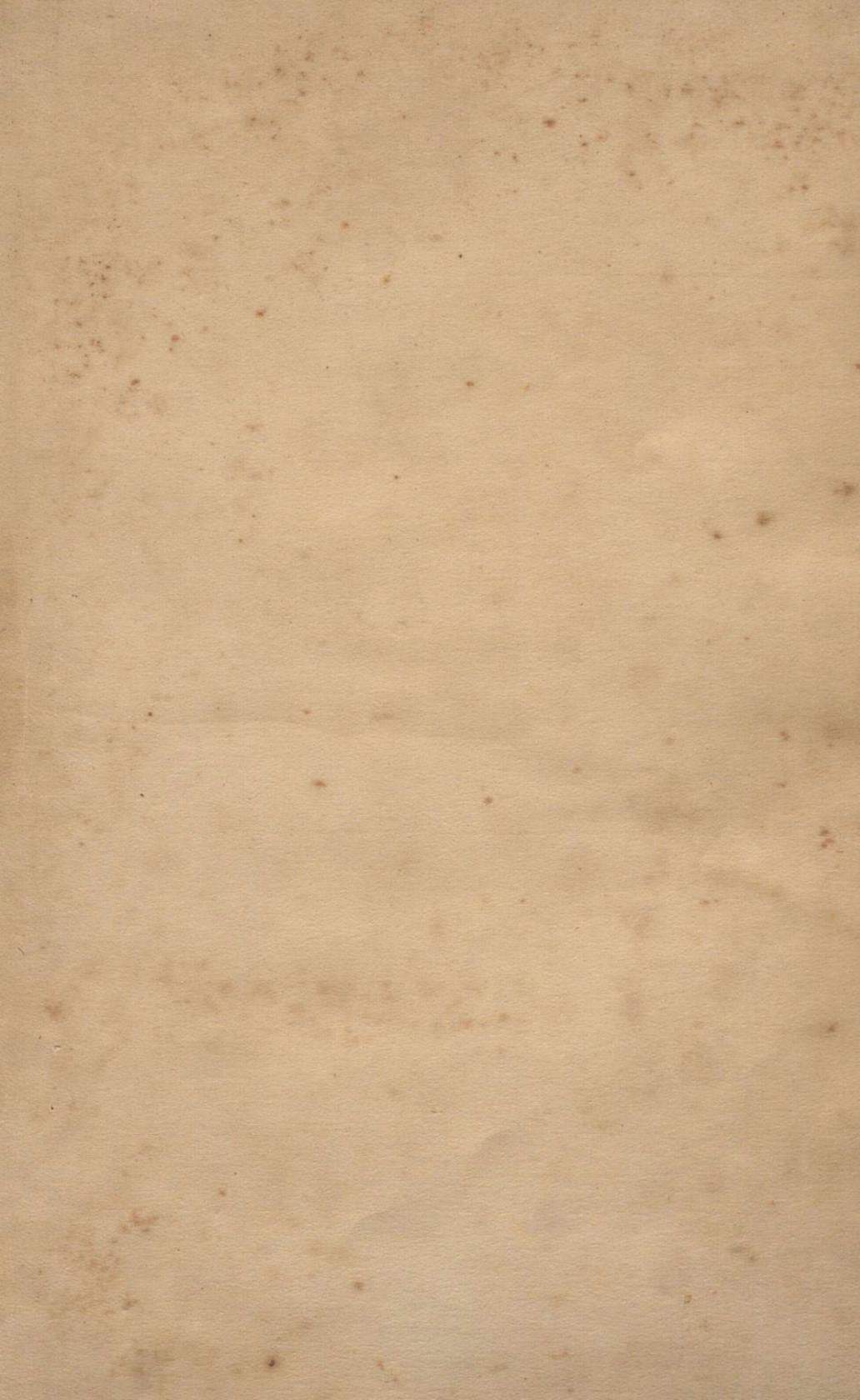
Ac. No. 66852

Cl. No. 032:j M84

This book should be returned on or before
the date last marked below.

24 OCT 1960

Madhya Pradesh Government

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ

ഗുണമേന്മ

രണ്ടാം പട്ടിക

—

ബ്രഹ്മശ്രീ

പുന്നശ്ശേരിനമ്പി ശ്രീനീലകണ്ഠൻ

ഷാജിപുത്തിസ്താരകം.

6th Periniday

Sankarapuram, Sivasakam

മുൻ്റെ മിമനം ൨൨൦൦൦

—

പ്രസാധകൻ:

ചെമ്പൈയ്ക്കൽ പരമേശ്വരൻ നമ്പിള്ളൻ.

Ch. Parameswaran Nambiar

മുൻ്റെ

—

തൃശ്ശിവപേരൂർ

മംഗളോദയം പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചത്.

—

വില 1 ക.

ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുനഃപ്രകാശനം പട്ടാമ്പി സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നും കൃത്യമായ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥിസംഘത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു.

✓
66852

032:j MB4

F1

ബ്രഹ്മശ്രീ

പുനഃ ജ്യോതിനമ്പിനീലകണ്ഠശർമ്മാശ്രവർകൾ.

आचार्यसन्देशः ।

आयुष्मन्तः सुशिष्या, निजनिजविहितस्मार्तकर्माणि मुक्त्वा,
कर्मस्वन्येषु नैव प्रकुरुत सुरुचिं; तेषु चोरीकुरुध्वम् ।
'कः कालः कानिमित्रे'ति वचनविहितं सर्वदा चिन्तनीयं;
पूर्वाचारानदोषान् न च परिहरत प्रीतिपूर्वाभिरक्ष्यान् ॥

विद्यावत्त्वं विनीतिं यदि न जनयति व्यर्थमेवा, न्यथैवा-
शास्यं तत् किञ्च; शत्रून् निजहृदयगतान् षड्घ्नतैनेन शश्वत् ।
बाह्यान् शत्रून् विजेतुं न हि पुनरनघा! यत्नलेशो भवेद्द्रुः,
सारस्सर्वागमानामयमतिमहितः पूज्यतां साधु बुध्वा ॥

नानारूपोपि लोकः सततकृतमिथः प्रीतियोगाद्विधत्ते
नित्यं लब्धप्रतिष्ठः, प्रतिपदविलसत्सम्पदामोदभारम् ।
चित्रं शक्तिस्तु सैका निजमतिवशगं तं स्वयं संविधत्ते;
पात्यतीति प्रगङ्गं वदति विधिवचस्सारसर्वस्वभूमा ॥

सत्कर्मोत्साहभाजो भवत च सततं, प्रीतिपूर्वं प्रयत्ने
शक्यतात्ते नो फलं स्याद्यदि विधिविहिते तत्र कार्यो न तापः ।
एवं चित्तेतिशुद्धे नियतमिह फलं सेत्स्यतीति प्रमाणैः
सिध्यत्येतच्चतुर्भिर्वितरतु सुमतिं वः सदेहापुराम्बा ॥

१०९९ सिंह १७
१-९-१९२४,
पट्टाम्पि.

पुन्नशोरि नम्पि नीलकण्ठशर्मा,
सहृदयसमुदायविधेयः.

LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO

1875

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

UNIVERSITY OF TORONTO

1875

1875

1875

1875

മുഖവുര.

“വിദ്യാപോഷിണി ഗ്രന്ഥാവലി”യുടെ 2-ാം പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാരം എനിക്ക് മന്നുചന്ദ്രപ്പോൾ ആകപ്പോടെ എന്താണു വേണ്ടതെന്നുള്ള വിചാരം എന്തു കലശലായി ബാധിക്കാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഉദാരഹൃദയ നാഥം കേരളസാഹിത്യലോകത്തിൽ കേളികേട്ടവരുമായ പല മഹാനാരുടെയും സാഹായ്യവും, സ്നേഹാഭിമുഖ്യത്തോടു കൂടിയ സതീർത്ഥസഹൃദയന്മാരുടെ ഹൃദയംഗമമായ സഹകരണവും നിമിത്തം എന്റെ ഭാരം വലിയ വൈകല്യമൊന്നും കൂടാതെ ഭരവിധം നിർവ്വഹിച്ച് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥാവലിയുടെ ദ്വിതീയപുസ്തകത്തെ ഇതാ, സഹൃദയസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി രണ്ടു വാക്കു പറയാനുള്ളതു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതായാൽ ഉചിതമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളിൽ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ആനുപൂർണ്ണി സ്വയംകൃതമാണെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങളിൽ കരേണേരും പൂർവ്വപരിച്ചു വായനക്കാരുടെ ബുദ്ധി ആയാസപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്നു് അല്പമൊരു വിശ്രമം നല്കുവാൻ ചെറിയ പദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ള വിചാരത്താൽ ഗദ്യവും പദ്യവും ഇടവിട്ടിടവിട്ടു ചേർക്കുന്നതിൽ മനസ്സീരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്രമം ഒട്ടുമിക്കാലും ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രബന്ധങ്ങളുടെ വിഷയഗൗരവം നോക്കിയാണു് അവയ്ക്കു് ‘മുൻപും കൂടും’ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നു വായനക്കാർക്കു് തന്നെ ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ, “പ്രാചീനഭാരതത്തിലെ സാമുദായികജീവിതം” “നാടകസാഹിത്യം” എന്നീ രണ്ടുപന്യാസങ്ങൾ

കുറെ ഒടുവിൽ വെട്ടുവാൻള്ള കാരണം, അവ കിട്ടുവാൻ
ണ്ടായ താമസമാണെന്നു പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരി
ക്കുന്നു.

“പുന്നശ്ശേരി ശ്രീ നീലകണ്ഠാചാര്യ”ന്റെ ഷഷ്ടിപുത്തി
സ്തോരകമായി പ്രതിവർഷം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥമാ
വലി, ആ ദേശികാഗ്രേസരന്റെ ജീവിതോദ്ദേശമായ പ്രാ
ചീനസംസ്കൃതവിജ്ഞാനത്തെ കഴിയുന്നത്ര വെളിപ്പെടു
ത്തുവാൻ ഉപകരിക്കേണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു വളരെ ആഗ്ര
ഹമുണ്ട്. നവീനവരിഷ്കതലോകത്തിലെ നാനാമുഖങ്ങളായ
വിജ്ഞാനങ്ങളെ, പ്രാചീനസംസ്കൃതലോകത്തിൽ നിന്നു മാ
ത്രം കിട്ടാവുന്ന ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു ശാണഘ
ഷണം ചെയ്തു തെളിയിച്ചു കാട്ടുന്നതിൽ “വിദ്യാപോഷിണി”
ഉപകരിക്കേണമെന്നാണു ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഈ ഉദ്ദേശം
തൃപ്തികരമായ വിധത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ലേശംവേ
ലും അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ആ ഉദ്ദേശത്തെ ലക്ഷ്യ
മാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടടിയെങ്കിലും മുന്നോട്ടു നടക്കുവാൻ സാ
ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ചാരിതാർത്ഥ്യം ഇല്ലായ്ക്കുമില്ല.

ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ, കുണ്ടൂർ മുതലായ കവിവരന്മാ
രുടേയും, എം. ആർ. മാധവവാരീയർ, ചേലന്നാട്ട് അച്യു
തമേനോൻ, കണ്ണമ്പ്ര കുഞ്ഞുണ്ണിനായർ, പുത്തേഴത്തു രാമ
മേനോൻ മുതലായ സാഹിത്യരസികന്മാരുടേയും സന്ദർഭോ
ചിതമായ സഹകരണം സിദ്ധിക്കുകയാലാണു ‘വിദ്യാപോ
ഷിണി’ക്കു ക്രമേന്മയായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ സാഹായ്യ
ത്തിന്നു കൃതജ്ഞത പറയുന്നതോടുകൂടി, ഈ മഹാനുരൂപം
ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു സാഹിത്യരസികന്മാരുടേയും സഹ
കരണം സാനുബന്ധമായിരിക്കുന്നതായാൽ, വിദൂരമല്ലാത്ത
ഭാവിയ്ക്കിൽ ‘വിദ്യാപോഷിണി’ അതിന്റെ നാമധേയത്തെ
അനപതംമാക്കിച്ചെയ്യുമെന്ന് സവിനയം പ്രസ്താവിക്കുകയും
ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

ഉപന്യാസങ്ങൾ ഉദ്ദിച്ചുസമയത്തേക്കു കിട്ടാതിരുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാം പുസ്തകവും കഴിഞ്ഞകൊല്ലത്തേ പ്പോലെ ഗുരുപാദരുടെ ജന്മനക്ഷത്രദിവസം പ്രസിദ്ധം ചെയ്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്. എന്നാൽ, ഇക്കൊല്ലവും 'വിദ്യാപോഷിണി' സഭയുടെ വാർഷികയോഗത്തിനു തക്കവണ്ണം ഇതു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചതിൽ കുറച്ചൊരു സഹായനവുമുണ്ട്. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ത്രിവിധകരണങ്ങളേക്കൊണ്ടും സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ, സി. എസ്സ്. നായരവർകൾക്കു, ഇതിന്റെ പ്രസാധകന്റെ നിലയിൽ, എനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയെക്കൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കാതെ ഈ മുഖവുര പൂർണ്ണമാകുന്നതല്ല.

സംസ്കൃതകോളേജ്,
 ചെരുമുഡിയൂർ.
 24-9-24.

} എന്ന്,
 സി. പരമേശ്വരനമ്പീറ്റൻ,
 പ്രസാധകൻ.

വിഷയവിവരം.

1.	മംഗളം	
2.	കേ. പുണ്യപുരപ്പൻ <small>കവിതീലകൻ, ഉള്ളൂർ. എസ്സ്. പാമേശ്വരയ്യൻ, എം. എ. ബി. എൽ., എം. ആർ. എ. എസ്സ്.</small>	1
3.	കാളിദാസനും സംഗീതകലയും <small>വിദ്വാൻ, കെ. സി. മാധവമനോൻ.</small>	8
4.	ഗുരുദക്ഷിണ <small>വള്ളത്തോൾ.</small>	19
5.	പണ്ഡിതമദനമോഹനമോളപ്പുഴി <small>വിദ്വാൻ, സി. എസ്. നായർ.</small>	22
6.	ശങ്കരാചാര്യരും ചണ്ഡാലനും <small>കവിതീലകൻ, കണ്ണൂർ നാരായണമനോൻ, ബി. എ.</small>	44
7.	രാജ്യമീമാംസാചാര്യം <small>എം. ആർ. മാധവ വാരിയർ, ബി. എ; എൽ. എച്ച്. ബി.</small>	46
8.	അന്തിയാക്ഷമ്പോൾ <small>വള്ളത്തോൾ ശോപാലമനോൻ.</small>	59
9.	“കേ. കൂടിക്കാഴ്ച” <small>ചേലനാട്ട് അപ്പുത മനോൻ, ബി. എ</small>	62
10.	കേ. സ്മരണ <small>ചണ്ഡിതർ, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.</small>	72
11.	സപ്തഷികൾ <small>കണ്ണൂർ കണ്ണശ്ശിനായർ, ബി. എ., ബി. എൽ.</small>	74
12.	പരോപകാരം <small>കെ. കെ. രാജാ.</small>	81
13.	നമുദായപരിഷ്കാരം <small>ടി. വി. രതനപ്പുക്കുറുപ്പ് ബി. എ., എൽ. ടി.</small>	82
14.	“മന്ത്രിനമന്ത്രിനെന്തെന്നുചെയ്യൂ” <small>വിദ്വാൻ, കണ്ണൂർ കണ്ണുവാരിയർ.</small>	85
15.	ശ്രീപാദസപ്തതി <small>കെ. വി. എം.</small>	88
16.	കേ. കണ്ണകാണാത്ത കുട്ടി <small>ചെമ്മളിയിൽ കണ്ണശ്ശിനമ്പിള്ളൻ. (തിരുവേഗപ്പം)</small>	102
17.	പ്രാചീനഭാരതത്തിലെ സാമൂഹികജീവിതം <small>പുരത്തപ്പൻ രാമമനോൻ, ബി. എ., ബി. എൽ.</small>	103
18.	നാടകസാഹിത്യം <small>സി. ശങ്കുണ്ണിനായർ.</small>	113
19.	പ്രേമരോമന്ദം <small>രാമുണ്ണി.</small>	133
20.	കോമപ്പൻ <small>കുറുവാൻതൊടിയിൽ ശങ്കരനെഴുത്തച്ഛൻ.</small>	185

വിദ്യാപോഷിണി

൫ നമ്പറിലി.

മംഗളം.

ഗുരുബ്രഹ്മഗുരുവിഷ്ണു-
ഗുരുദേവോമഹേശ്വരഃ,
ഗുരുരേവജഗത്സർവ്വം
തസ്മൈശ്രീഗുരുവേനമഃ

ഒരു പുണ്യപുരുഷൻ.

മോഹമാന്തമിസ്രത്തിൻ മൂലപ്പേദലിലത്തായ്
ദേഹബന്ധംകൈക്കൊണ്ടു ദിവ്യജ്യോതിസ്സോന്നിനാൽ
“ഇശ്വരഃഖാപുരം” പൂതമെന്നതാംവാർത്താലാഭം
മാഹാഭാഗ്യമേശാത്ത മന്ത്രികണ്ണമെങ്ങുളു!
അ“പുനഃജ്ഞേരിനവി നീലകണ്ഠശർമ്മം”വെ-
ന്നേപ്പെട്ടതാകും ദ്വാദശാക്ഷരം മഹാമന്ത്രം
ഏതുജിഹ്വാഗ്രത്താൽത്താൻജപ്യമായിടുന്നതി;-
ല്ലേതുഹൃൽകോശത്തെത്താൻ വ്യാകോചമാക്കുന്നില!
പ്രേഷഭാരതാദിപുരുഷകന്ദ്രേശ്വരൻ;
നൈഷികബ്രഹ്മചാരി; നാനാശാസ്ത്രമർമ്മജ്ഞൻ;-
വാക്കുലംവരിഷ്ടമാം കർമ്മവൃത്തത്താലുമി-
ന്നാശ്വാംഗേയനോടൊക്കുമായ്നമീയുചായ്തൻ:

ഏതനാദിയാം ത്രയീദേവിയാദം കണിപ്പൊൻപ-
 ടേതു വാല്മീകീവ്യാസപ്തകയിൽത്തേനാമരം;
 ആ മഹാ, "ദേവവാണി"; യമ്മേ! ഭാരതോദ്യീനി-
 നോമനകീർത്തികാതിർക്കാരായ്ക്കൊരൊരാത്തികൾ;
 മൃത്യുപാശത്തിങ്കൽ നിന്നാമുകണ്ഡപവത്രത്തെ-
 ക്ഷാത്തതീ നീലകണ്ഠൻ, ഭൂതിഭൂഷൻ, സർവ്വജ്ഞൻ.
 പേർത്തുംതദ്ദേശോഹമ്ബൃസ്മുപിയായ്ക്കോഭിപ്പിലേ
 പ്രത്യഗ് "നാമുദ" യാം പട്ടാമ്പി വിദ്യാലയം?
 ആപ്തപ്രവാദേശവതാക്ഷേത്രനൈവേദ്യോമൃത-
 മാബ്രഹ്മമാപഞ്ചമമാസപാദ്യമഖിലകം!
 നനമിക്കുമ്മയോഗിയതിരുന്നനുഷ്ഠിതം
 ജ്ഞാനവിശ്വപജിദ്യാഗം നമ്മൾക്കെന്തഭീഷ്ടം!
 ചിത്സാരൂപ്യമാനോരൈത്തിണ്ടുമോദേദധാന്തം?
 ഇസ്സാനീവനിക്കൊപ്പം കൃഷ്ണനം കചേലനം!
 എപ്പോഴാതേമട്ടിലെത്തിൽപ്രശ്നം ചെ.യ്ക്കൊലു-
 മിപ്പിപ്പലാഭോത്തരം സർവ്വസംശയമ്ലേഭി.
 ശങ്കരാചാര്യസപാമിപ്പൊം ഹാരസപത്തിൽ
 വങ്കബേരതപംവാച്ചുകേരളീയനാരന്യൻ?
 അമ്പിലീയാദിശേഷൻ തൻ പ്രസംഗമാകുന്ന
 വിൺപുഴത്തുവെൺതിരത്തുള്ളിൽക്കളിയാഞ്ഞാൽ
 ധൃത്തല്ലസൊദയ്ക്കേ! നിങ്ങൾക്കുദൈവം നല്ലം
 ശ്രോത്രശഷ്ഠീവഞ്ചിതൃലമേ ശുന്യാൽശുന്യാം!
 ആബൃസ്മുത്രിപുണ്യാകമാൻതാം നൊറിത്തട;-
 മാപ്രത്യഗാത്മദ്യാനസ്മേരമാം വക്ത്രംബുജം;
 ആ തദ്രാക്ഷകണ്ഠിയാൽ ശോഭിതം ഗളാനതരം;-
 മാതം കൈയെടുത്തുപോമായ്ക്കുമാമാവിഗ്രഹം;
 കാരോന്നമോക്ഷന്നന്തോ, നോക്ഷംതോദംമായുന്ന
 വേരോടെൻമനംവിട്ടുപങ്കവും ചാഞ്ചല്യവും;
 വെന്നാലും സുകുന്ദാവേ! നീലകണ്ഠശർമാവേ!
 വെന്നാലും ദേവഭാഷാസൌധവിശ്വകുന്ദാവേ!
 വെന്നാലും ചിന്താമണിപുണ്യജന്മദാതാവേ!
 വെന്നാലും സനാതനധർമ്മകസന്ത്രാതാവേ!

കവിതീലകൻ ഉള്ളൂർ എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യർ
 എം. എ., ബി. എൽ., എം. ആർ. എ. എസ്സ്.

ക റ ു ട റ സ ന റ സംഗീത കലയും.

സംഗീതവും സാഹിത്യവും സമാനയോഗക്ഷേമങ്ങളോ
 യ രണ്ടു ലളിതകലകളാണെന്നു സമ്യസമ്പ്രതിപന്നമായ
 സംഗതിയാണെങ്കിലും, ഇതുകളുടെ സമ്മേളനത്തെസ്സംബ
 ഡിച്ച് ചിലരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിവരീതാഭിപ്രായം വ്യം
 പിച്ഛിട്ടുള്ളതായിക്കാണെന്നുണ്ട്. സംഗീതകലാനിപുണൻ
 സാഹിത്യവിദ്യയിൽ സരസനായിത്തീരുന്നതല്ലെന്നും, സാ
 ഹിത്യകലാവിദഗ്ദ്ധൻ സംഗീതവിദ്യയിൽ രസികനായിരിക്ക
 ന്നതല്ലെന്നും ആണ് ഇരുഭാഭിപ്രായം. സാഹിത്യം ശബ്ദനിഷ്ഠ
 മായ അർത്ഥത്തിന്റെ മാധുരിയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്ന
 തെങ്കിൽ, സംഗീതം താളലയാദിരൂപമായ അർത്ഥതാൽ
 അറിയപ്പെടുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ മാധുരിമയെ അവലംബിച്ചി
 ട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. സാഹിത്യത്തിന്റെ ബീജം ശ
 ബ്ദസഹചരിതമായ അർത്ഥത്തിലും സംഗീതബീജം അർത്ഥ
 സഹചാരിയായ ശബ്ദത്തിലും കിടക്കുന്നു. ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ
 സാഹിത്യകലയുടെ ബാഹ്യങ്ങളായ അംഗങ്ങളാകുന്നു. പ
 ദ്യനിഷ്ഠങ്ങളായ യതികൾ സംഗീതത്തിനുള്ള ഉപകരണമാ
 ണെന്നുള്ള സംഗതി സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ സകലകും
 അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കാ
 തെ ചില കവികൾ, നിരങ്കശമായി യതിഭംഗം വരുത്തി,
 പദ്യങ്ങളുടെ സംഗീതഭംഗിയെ നിഃശ്ലേഷം നശിപ്പിച്ചുവിടാ
 റുണ്ട്. യതിഭംഗമുള്ള പദ്യങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ, യതിസ്ഥാ
 നത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ കഴുത്ത് പിടിച്ചൊടിക്കൂതെ ചൊല്ലി
 കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അനുഭവംകൊ
 ണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല.
 സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒരുപോലെ പാണ്ഡിത്യം

സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള കവികളുടെ കൃതികളിൽ, പദങ്ങളുടെ കണ്ണുപോലും വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ടേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

നാദബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാകുന്നു സംഗീതസാമിത്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം. ശബ്ദം ധ്വനിരൂപമായും വർണ്ണാത്മകമായും രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ ധ്വനി സംഗീതത്തിന്റേയും വർണ്ണം സാമിത്യത്തിന്റേയും മൂലമാകുന്നു. നൃത്തഗീതവാദ്യങ്ങൾ മൂന്നും ചേർന്നാലാണ് അതു സംഗീതമായിത്തീരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നൃത്തഗീതവാദിത്രങ്ങളുടെ ചമൽക്കരം പ്രധാനമായി സംഗീതപ്രയോഗത്താലുണ്ടാകുന്ന നാദവിശേഷത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. സാമിത്യം അങ്ങിനെയല്ല; അതു വർണ്ണസംഘടിതങ്ങളായ പദസമുദായങ്ങളുടെ—അർത്ഥവെഴുത്തുപ്രയോഗത്തോടുകൂടിയ സരസവാക്യങ്ങളുടെ—വിനിയോഗനവൈചിത്ര്യത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ, കേവലശബ്ദം സംഗീതബീജവും അർത്ഥവത്തുകളായ സുബന്താദിശബ്ദങ്ങൾ സാമിത്യബീജവുമാണെന്നു സിദ്ധമാകുന്നുണ്ട്.

മഹാകവിയായ കാളിദാസന്റെ പ്രബന്ധരത്നങ്ങൾ സാമിത്യകലകൊണ്ട് സർവ്വമാ ഭൂഷിതങ്ങളായിട്ടുള്ളവയാണെന്നു സഹൃദയന്മാർ സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യം നേരിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ കവിസമ്രാട്ടിന്റെ സംഗീതനൈപുണിയെപ്പറ്റി അധികമാളുകളും ആലോചനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കയില്ല. സാമിത്യകലയിലെമ്പോലെ, സംഗീതകലയിലും അനിതരസാധാരണമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാനാണ് കാളിദാസനെന്നു പലകാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും തെളിയുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യശ്രവ്യഭേദേന കാവ്യങ്ങളെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ദൃശ്യകാവ്യം സഗീതാനായായും, ശ്രവ്യകാവ്യം സാമിത്യാനുഗാമിയുമാകുന്നു. കാ

കാളിദാസൻ ശ്രദ്ധയോടെ സാഹിത്യഗുണം പ്രധാനമാ
 യി നിൽക്കുന്നു; ദൃശ്യരൂപത്തിലാകട്ടെ, സംഗീതഭംഗിയും സാ
 ഹിത്യഗുണവും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യത്തെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്.
 ശാകന്തളത്തിൽ, സൂത്രധാരൻ “കതമം പ്രയോഗമനുസൃ
 ത്വൈനമരായയാമഃ” എന്നു നടിയോടു ചോദിച്ചതിനു
 നടി മറുപടി പറയുന്നതു “നവേന നാടകേനോപസ്ഥാത
 വ്യം” എന്നാണല്ലോ. ഇതിൽ “പ്രയോഗം” എന്നതിനു
 നാട്യമെന്നർത്ഥമാകുന്നു. സംഗീതം നാട്യത്തിന്റെ ഭാഗ
 മാണു്.

“നൃത്തം ഗീതം ച വാദ്യം ച രൂപം സംഗീതമുച്യ
 തേ” നൃത്തവും ഗീതവും വാദ്യവും കൂടിയതിനു സംഗീതമെ
 ന്നു പറയുന്നു. ഒരു നാട്യകാവ്യമായ നാടകത്തിൽ ഇവ മൂ
 ള്ളും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു സംഗീതത്തിൽ
 നല്ല പാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കവി നാടകനിർമ്മാണ
 ത്തിന്നു് അശക്തനാണെന്നും, അഭിനയചതുരങ്ങളായ ശാ
 കന്തളാദി നാടകങ്ങളുടെ കർത്താവായ കാളിദാസമഹാകവി
 ഒരു യഥാർത്ഥസംഗീതരസികനാണെന്നും തീർത്തു പറയാവു
 ന്നതാണു്. ശാകന്തളനാടകമെന്നപോലെ അഭിനയയോഗ്യ
 മായ മറ്റൊരു സംസ്കൃതനാടകം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പ്രാ
 യേണ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. നാടകാഭിനയം സു
 സാധ്യമായ കനല്പാത്തതിനാലും, സംഗീതസാഹിത്യകലക
 ളെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു നല്ല നാടകം നിർമ്മിക്കുന്നതു കൃഷ്ണസാ
 ധ്യമാകയാലും, അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒ
 രു കവിയ്ക്കു സംഗീതസാഹിത്യകലകളിൽ സമപ്രധാനവും
 അഭിനയിച്ചവുമായ പാണ്ഡിത്യം അവശ്യം ആവശ്യകമാക
 യാലും ഇത്രയും മഹത്തരമായ ഒരു നാടകരത്നത്തിന്റെ പ്ര
 ണേതാവായ കാളിദാസൻ, സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഇടയി
 ലെന്നപോലെ സംഗീതകാരസദസ്സിലും കനിഷ്ഠികായിഷ്ഠി
 തനാണെന്നുള്ളതു നിവിവാദമത്രെ.

“രതഃ സന്ധിഷു വ്യഞ്ജിതവൃത്തിഭേദം
 രസാന്തരേഷു പ്രതിബദ്ധരാഗം
 അപശ്യതാമപ്ലരസാം മുഹൂർത്തം
 പ്രയോഗമാദ്യം ലളിതാംഗഹാരം.”

(കുമാരസംഭവം)

പാണിഗ്രഹണാനന്തരം പാവ്തീവരമേശ്വരന്മാർ മുഖം പ്രതിമുഖം മുതലായ നാടകസന്ധികളിൽ കൈശികി, ആരഭടി മുതലായ വൃത്തികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും ശൃംഗാരാദിരസങ്ങളിൽ മതരി, ഗുഞ്ജരി മുതലായ രാഗങ്ങളോടു കൂടിയതും, മനോഹരാംഗവിഷേപസഹിതവ്യമായ അപ്ലരസ്സുകളുടെ നാട്യത്തെ - നാടകത്തെ - അല്പനേരം ദർശിച്ചു. സംഗീതത്തിന്റെ പ്രധാനതത്വങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു പദ്യംകൊണ്ടു സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈശികി, ആരഭടി, സാതപതി, ഭാരതി എന്നിങ്ങിനെ നാലുവൃത്തികളാണ് നാടകങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്നായി ഭരതശാസ്ത്രത്തിൽ സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ‘വ്യഞ്ജിതവൃത്തിഭേദം’ എന്ന പദംകൊണ്ടു കാളിദാസൻ കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. ഭരതമുനി പണ്ട് ബ്രഹ്മസകാശത്തിൽനിന്നു താഡ്യവത്തെ അഭ്യസിച്ചതിനു ശേഷം ലാസ്യപ്രയോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചതനുവാൻ ബ്രഹ്മാവിനോടപേക്ഷിച്ചു സമയത്ത്, ലാസ്യം പുരുഷന്മാർക്കു പ്രയോഗസാദ്ധ്യമല്ല എന്നും അതു സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കു മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും ബ്രഹ്മാവ് മറുപടി പറകയും, ലാസ്യപ്രയോഗത്തിനായി അപ്ലരോഗണത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ലാസ്യത്തെ അവർക്കുപദേശിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നു ഭരതശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ സംഗീതരഹസ്യമായ ലാസ്യം അപ്ലരസ്സുകളാൽ ഉപക്രാന്തമാണെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. ഈ വാസ്തവം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാളിദാസൻ മേൽക്കറണിച്ച പദ്യത്തിൽ ‘അദ്യം’ എന്നു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര അനപതംകമായിരിക്കുന്നു! ശാകന്തളം അ

ബാലകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, ഹംസപദികയുടെ ഗാനം കേട്ട് വിളിപ്പുകൻ, “ഭോ വയസ്യ, സംഗീതശാലാഭൃന്തരോ അവധാനം ദേഹി; കളവിശുദ്ധായാ ഗീതേഃ സ്വപരസംയോഗഃ ശ്രൂയതേ; ജാനേ തത്രഭവതി ഹംസപദികാ വണ്ണപരിചയം കരോതീതി” എന്നു രാജാവിനോടു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വാക്യത്തിലുള്ള ഓരോ പദവും കാളിദാസന്റെ സംഗീതനൈപുണിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇതിലെ ‘വിശുദ്ധം’ എന്ന പദത്തിനു ‘ശക്തിതപഃ’ദിദോഷങ്ങളില്ലാത്തത് എന്നും, ‘വണ്ണം’ എന്നതിനു മനുഷ്യവിഷയകമായ ഗാനക്രമം എന്നും അർത്ഥമാകുന്നു.

“യാ ദേവവിഷയാ ഗീതിദ്വേവവാണീ തു സാഭവേൽ മനുഷ്യവിഷയാ സൈവ വണ്ണനാറ്റാ പ്രകാശതേ” ഹംസപദികയുടെ ഗാനം മനുഷ്യവിഷയമാണല്ലോ. ഗാനരസത്തെ അറിയാത്ത ഒരു കവി, “ആർയ്യേ! സാധുഗീതം; അഹോ രാഗപരിവഹിനീ ഗീതിഃ” എന്നും മറ്റും തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഗീതിയെ ഇത്ര തന്മയത്വത്തോടു കൂടി പ്രശംസിപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്നു തീർത്തു പറയാം.

“മനോഭിരാമാഃ ശൃണപന്തേ രഥഃനമിസ്വനോന്തുഖൈഃ ഷഡ്ജസംവാദിനീഃ കേകാ ദിധാ ഭിന്നാഃ ശിഖണ്ഡിഭിഃ”

(രഘുവംശം.)

വസിഷ്ഠമഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലേയ്ക്കു തേരിൽ കയറിപ്പോകുന്ന സുദക്ഷിണാദിലീപന്മാർ, തേരിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇടിമുഴക്കമാണെന്നു ഭ്രമിച്ച മയിലുകൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഷഡ്ജസ്വരസദൃശങ്ങളായ കേകുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് പോയത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, ‘ദിധാ ഭിന്നാഃ’ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ശുദ്ധവികൃതങ്ങളായ ഷഡ്ജഭേദങ്ങളെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ‘കേ,ക’ എന്നുള്ളതു മയൂരവാണിയുടെ അനുകരണമാണെന്നു സമ്മതിക്ക

സംഗീതചാതുന്മാരായ ഗണദാസഹരിഭത്തന്മാരുടെ സംഗീതപരീക്ഷയിൽ, അണിയായിൽ പ്രവൃത്തമായ സംഗീതത്തെ ശ്രവിച്ച് പരിവ്രാജിക പറയുന്നതാണിത്. മയിലുകൾ ഉദംഗശബ്ദശ്രവണാവസരത്തിൽ മേഘനിരേഖാഷമാണെന്നു ശക്തിച്ച് സന്തോഷത്തോടും കൂടി കഴുത്തുപൊക്കി അനുഭവനി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; അപ്രകാരമുള്ള ഉദംഗവാദ്യത്തിന്റെ മായൂരി (ഇത് മയിലുകൾക്കു വളരെ സന്തോഷപ്രദമാണ്) എന്നു പേരായ മാജ്ജന മനസ്സിനെ മടിപ്പിക്കുന്നു. മാജ്ജന എന്നു പറയുന്നതു ഉദംഗത്തിന്റെ ഒരു വാദ്യം (കൊട്ട്) വിശേഷമാകുന്നു. ഈ മാജ്ജന മായൂരി, അൽമായൂരി, കാർമ്മാരവി എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നു തരത്തിലുണ്ട്.

“മായൂരി ചാൽമായൂരി തഥാ കാർമ്മാരവീതി ച
 തിസ്രസ്തു മാജ്ജനാ ജ്ഞേയാഃ പുഷ്കരേഷു സ്വരാശ്രയാഃ
 ഗാന്ധാരോ വാമകേ കാത്യഃ ഷഡ്ജോ ദക്ഷിണപുഷ്കരേ
 മദ്ധ്യമശ്ചോൽപഗഃ കാത്യോ മായൂത്യാസ്തു സ്വരാസ്തുപമീ”
 (ഭ. ശാ.)

പുഷ്കരവാദ്യത്തിലുള്ള സ്വരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മായൂരി, അൽമായൂരി, കാർമ്മാരവി എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നുതരം മാജ്ജനകളാണുള്ളത്. അവയിൽ വാമമായ പുഷ്കരത്തിൽ ഗാന്ധാരസ്വരവും, ദക്ഷിണമായ പുഷ്കരത്തിൽ ഷഡ്ജവും, ഉൽപഗമായ പുഷ്കരത്തിൽ മദ്ധ്യമമെന്നുള്ള സ്വരവുമാകുന്നു. പ്രകൃതത്തിൽ “മദ്ധ്യമസ്വരോത്ഥാ” എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു മദ്ധ്യമസ്വരത്തെക്കാണിച്ചിരിക്കയാൽ ഇവിടെ ഉദംഗവാദ്യം ഉൽപഗമാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉദംഗശബ്ദത്തെമേഘശബ്ദത്തോടുപമിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കാളിദാസകവിജ്ഞ സുധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങിനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പ്രായേണ കുറെ മയിലുകളേയും കൊണ്ടുവന്നു യോജിപ്പിച്ച് അവിടെ ഒരു സംഗീതകൃത്യം അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുകയാണു രസികനായ കവി ചെയ്തുവരാറുള്ളത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ

വല്ല ഗാനത്തിന്റെയും പ്രസക്തിയുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ മേഘത്തെക്കൊണ്ടു സംഗീതത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. മേഘസന്ദേശത്തിൽനിന്ന് ഇങ്ങിയെടുത്തു വളരെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുവാനുണ്ടാവും.

‘ശബ്ദായനേ മധുരമനിലൈഃ കീചകാഃ പൂയ്മാണാഃ
സംരക്താഭിസ്രിപുരവിജയോ ഗീയതേ കിന്നരീഭിഃ
നിർഗ്രാഭീ തേ മുരജ ഇവ ചേൽ കന്ദരേഷു ധ്വനിഃ സ്യാൽ
സംഗീതായേം നനു പശുപതേസ്തുത്ര ഭാവീ സമഗ്രഃ.’”

(മേഘസന്ദേശം)

ഉള്ളിൽ കാരുകൾ നിറഞ്ഞു മുളകൾ ശബ്ദിക്കുന്നു; രക്തസപരകളായ കിന്നരസ്രീകൾ പാമശിവന്റെ ത്രിപുരജയപുത്താന്തത്തെ ഗാനപ്രബന്ധമായി വിരചിച്ചു പാടുന്നു; ഇനി മുരജവാദ്യസമാനമായ നിന്റെ (മേഘത്തിന്റെ) ശബ്ദവുംകൂടിയുണ്ടായാൽ അവിടെ പരമശിവനു സന്ദൃഷ്ടമായ ഒരു സംഗീതകാര്യം നിർവ്വർത്തിതമാകുന്നു. കിന്നരസ്രീകളുടെ ഗാനം, നൃത്തം മുതലായ സംഗീതാംഗങ്ങളുടെ ഉപലക്ഷണമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ നൃത്തഗീതവാദ്യങ്ങൾക്കു പുറമെ വേണാനാദമാകുന്ന ഒരു ‘താന’വും അവിടെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നുണ്ട്. ഉത്തരമേഘത്തിലെ പ്രഥമശ്ലോകത്തിൽ, “സംഗീതായ പ്രഥമമുരജാഃ സ്തിശ്ചപജ്ജന്യലോചം” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മേഘത്തെക്കൊണ്ടു പരമശിവനു സന്യാകാലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പൂജക്കൊട്ടിന്റെ കൃത്യത്തെ നിർവ്വചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

“യസ്യായ ക്ഷാഃസിതമണിമയാന്യേത്യഹമ്ബ്രസ്ഥലാനി
ജ്യോതിഃശ്ചായാകസുമചിതാന്യത്തമസ്രീസഹായാഃ
ആസേവനേ മധുരതിഫലം കല്പവൃക്ഷപ്രസൂതം
തപദ്ഗംഭീരധ്വനീഷുശനകൈഃപുഷ്പരേഷപാഹതേഷു”

(മേ. സ)

എന്നുള്ള പദ്യംകൊണ്ട്, അളകാപുരിയിൽ യക്ഷന്മാരുടെ

മധുപാനമഹോത്സവത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് കവി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മധുപാനാവസരത്തിൽ സംഗീതം സാധാരണമായിരുന്നതിനാൽ, അനുഭവരസികനായ കവി അവിടെ മേഖലത്തെക്കൊണ്ടാണ് വാദ്യകൃത്യമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതും എന്താൽ പ്രസ്തുതപദ്യത്തിൽ മറ്റുള്ള സംഗീതംഗങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, പൃഷ്ണരവാദ്യം നൃത്തഗീതാദികളുടെകൂടി ഉപലക്ഷണമാണെന്നു വിചാരിക്കാം.

“പാനസക്തം മഹാത്മാനം ഹിരണ്യകശിപുപുത്രോ
ഉപാസാചക്രിരേ സദ്യേ സിലഗസ്യവൃപനഗഃ
അവാദയൻ ജഗശ്ചാന്യേ ജയശബ്ദാനഥാപരേ
ദൈത്യരാജസ്യപുരതശ്ചക്രഃ സിലാ മുദാനപിതഃ”

ഇതു വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മധുപാനമഹോത്സവത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. മധുപാനസക്തനായ മഹാത്മാവായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സിലാദിദേവന്മാർ ഗാനം, വാദ്യം, നൃത്തം മുതലായ കൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടു സേവിച്ചു. ആകയാൽ മധുപാനസമയത്തിൽ സംഗീതാനുഷ്ഠാനം മഹാത്മാക്കു മഹത്തരമായ ആനന്ദത്തേച്ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാളിദാസൻ തന്റെ സന്ദേശകാവ്യത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന യക്ഷന്മാരുടെ മധുപാനോത്സവത്തിനും ഒരു സംഗീതം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിൽ ഒട്ടും അസംഭാവ്യതയില്ല.

മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിലേ ഒന്നും രണ്ടുമങ്കങ്ങൾ മുഴുവൻ കാളിദാസന്റെ സംഗീതജ്ഞാനത്തേ തെളിയിക്കുവാൻ ധാരാളം മതിയായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. സംഗീതത്തിനു പറ്റത്തിട്ടുള്ള സർവ്വലക്ഷണങ്ങളേയും യോജിപ്പിച്ച് ‘മാളവിക’യെക്കൊണ്ടു ‘ലയമദ്ധ്യമായ ചതുഷ്പദവസ്തു’വിനെ സരസമായി അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന മഹാകവിയെ സംഗീതവിഷയത്തിൽ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

“ദേവാനാമിദമാമനന്തിമനയഃശാന്തംകൃതംചാക്ഷുഷം
കന്ദേണേദമുകൃതവൃതികരേസപാംഗേവിഭക്തംദിധര

ത്രൈലോക്യോത്ഭവമത്രലോകചരിതംനാനാരസംഭൃത്യേ
നാദ്യംഭിന്നതചേജ്ജനസ്യബഹുധാവ്യേകംസമാധകം”

(മാ-മി 1, 4)

ഇത് മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിൽ മാളവികയുടെ സംഗീത വിദ്യാചാർയനായ ഗണദാസൻ പറയുന്നതാണ്. നാട്യകലയുടെ സ്വരൂപത്തേയും ഉദ്ദേശ്യത്തേയും മാഹാത്മ്യത്തേയും എന്നുവേണ്ട, ചരക്കത്തിൽ നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു പദ്യംകൊണ്ടു സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. നാട്യം—സംഗീതപ്രധാനമായ നാട്യം— നാലുവേദങ്ങളിൽനിന്നു കൂടി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടവിദ്യാധികാരം.

“സർവ്വശാസ്ത്രാർത്ഥസമ്പന്നംസർവ്വശില്പപ്രദർശനം
നാട്യസംജ്ഞമിഥിവേദം സേതിഥംസംകരോദ്യഥം
ഏവംസകല്പ ഗൃഹവാൻസർവ്വാൻവേദാനന്ദസ്മരൻ
നാട്യവേദംതതശ്ചക്രേചതുർവേദാംഗസംഭവം.
ജഗ്രാഹപാഠ്യമുഗ്രഹേദാൽസാമദ്യോഗീതമേവച
യജ്ജ്യേഷദഭിനയംരസാനാമർപ്പണാദവി”

(ഭ, ശ)

ഞാൻ സർവ്വശാസ്ത്രാർത്ഥങ്ങളോടുകൂടിയതും സകല ശില്പവിദ്യകളുമടങ്ങിയതുമായ നാട്യം എന്നു പേരായ ഇതിഥംസപൂർവ്വകമായ വേദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു’ എന്നിങ്ങിനെ സകല്പിച്ചിട്ട് ഗൃഹവാൻ നാലു വേദങ്ങളിൽനിന്നു കൂടി നാട്യവേദം ഉണ്ടാക്കി. ജഗ്രാഹേണിതിൽനിന്ന് പാഠ്യത്തേയും, സാമവേദത്തിൽനിന്നു ഗീതത്തേയും, യജുർവേദത്തിൽനിന്ന് അഭിനയങ്ങളേയും, അഥർവ്വത്തിൽനിന്നു രസങ്ങളേയും സംഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് നാട്യശാസ്ത്രകാരനായ ഭരതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങിനെ ചതുർവേദാംഗോല്പന്നമായ ഇത് പശുവിംസാദിരഹിതവും ചക്ഷുസ്സുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചാനന്ദിക്കാവുന്നതുമായ ഒരുത്തമയാഗവും ദേവന്മാർക്കു ഏറവും പ്രീതികരവുമായ ഒന്നാകുന്നു. നാട്യപ്രയോഗത്തെ കാണുന്നതു

കൂടി വലിയ പുണ്യമാണെന്നാണ് ഭരതശാസ്ത്രത്തിൽ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.

“പ്രയോഗംയശ്ചകുടീതപ്രേഷതേചാവധാനവാൻ
യാഗതിച്ചേദവിദിഷാംയാഗതിച്ചുജ്ഞയാജിനാം
യാഗതിദ്ദാനശീലാനാംതാംഗതിപ്രാപ്നയാനരഃ

നാട്യം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രയോഗിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുന്നവന് വേദജ്ഞനാരുടേയും യാഗംചെയ്യുന്നവരുടേയും ദാനശീലന്മാരുടേയും ഗതിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു. ഇത്രയും മഹത്തരമായ ഈ നാട്യത്തെ അല്പനാശീശ്ചരനായ പരമശിവൻ തന്റെ ദേഹത്തിൽ ലാസ്യം എന്നും താണ്ഡവം എന്നും രണ്ടുതരത്തിൽ വിഭജിച്ചു. അതിൽ ശിവന്റെ ദേഹം താണ്ഡവരൂപവും പാർവ്വതിയുടേത് ലാസ്യരാമകവ്യമാകുന്നു. ലാസ്യപ്രയോഗത്തിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്കു കൂടുതൽ ചാതുര്യമുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“ഉദണ്ഡതാണ്ഡവമുദഞ്ചിതലാസ്യലീലാം
കർത്തുംസ്വയംയുഗപദേവസമുത്സുകാത്മാ
യഃകാമിനീകലിതകന്ദ്രതരാൽകായഃ
സോയംവിഭാതിവിഭൂരാദിനഃസുരാണാം”

താണ്ഡവത്തേയും ലാസ്യത്തേയും കേൾച്ചതന്നെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചാകുന്നു ആദിനടനായ പരമശിവൻ തന്റെ ശരീരാൽത്തെ പാർവ്വതിക്കു ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തത് എന്ന് ‘സംഗീതവിദ്യാവിനോദം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സതപരജസ്സമോരൂപജായ ത്രിമുണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ രാമാദിചരിത്രം സുഖദഃഖസമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, അത് നാട്യത്തിന്നു വിഷയമായിത്തീരുന്നേവാൻ കേവലം ആനന്ദകരമായി പലപ്രകാരത്തിലുള്ള സദൃശത്തേ പ്രദാനംചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തീരുന്നത്. എന്നു തന്നെയല്ല, ഭിന്നരചിയായ ലോകത്തെയെല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കുത്തക്ക ശക്തിയുള്ളതുമാകുന്നു.

“ത്രൈലോക്യസ്യോസ്യസുവ്വസ്യനാദ്യംഭാവാനകീർത്തനം
 ധർമ്മോധർമ്മപ്രപുത്താനംകാമഃകാമോപസേവിനാം
 അത്ഥോപജീവിനാമത്ഥോധൃതിഭദ്രിഗചേതസാം.
 നാനാഭാവോപസംപന്നംനാനാവസ്ഥാന്തരാത്മകം
 ലോകവൃത്താനകരണംനാദ്യമേതന്മയാകൃതം
 ഏതദസേഷഭാവേഷുസുവ്വകർമ്മക്രിയാസുച
 സുവ്വോപദേശജനനംനാദ്യമേതൽഭവിഷ്യതി.
 നതൽജ്ഞാനംനതൽജ്ഞിപ്തംനാസൗവിദ്യാനസാകലാ
 നാസൗയോഗോനതൽകർമ്മനാദ്യേസ്മിൻയന്നദൃശ്യതേ”

ത്രൈലോക്യത്തിന്റെ ഭാവാനകീർത്തനമായ നാദ്യം ധർമ്മി
 യുന്മാർക്കു ധർമ്മവും, കാമികൾക്കു കാമവും, അത്ഥോപജീവി
 കൾക്കു അർത്ഥവും, ഭയവിഹ്വലന്മാർക്കു ഭയവും ആയ ഒ
 ന്നാകുന്നു. പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളോടും അവസ്ഥാന്ത
 രങ്ങളോടും കൂടിയ ഇത് ലോകചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഒര
 നകരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. രസഭാവോദിവിഷയകവും സക
 ല ക്രിയകളിലും തത്തുല്യപദേശത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാ
 കുന്നു നാദ്യം. നാദ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ജ്ഞാനമോ,
 ശിപ്തമോ, വിദ്യയോ, കലയോ, യോഗമോ, കർമ്മമോ ഇല്ല.
 എല്ലാം നാദ്യത്തിൽ അന്തർലിപിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്നാണ്
 ഭരതശാസ്ത്രത്തിൽ നാദ്യകലയേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇ
 ണ്ണിനെ നോക്കിയാൽ, നാദ്യകലയുടെ മഹിമ അനന്തമാ
 യിട്ടുള്ളതാണെന്നറിയാം. ഇപ്രകാരമുള്ള നാദ്യത്തിന്റെ പ്ര
 ധാനമായ ഒരംഗമാകുന്നു സംഗീതമെന്ന പേരിൽ നാമറി
 യുന്ന ആ വിശിഷ്ടകല. എന്നാൽ സംഗീതം സാഹിത്യത്തി
 ലും, സാഹിത്യം സംഗീതത്തിലും യോജിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പ
 രാപേക്ഷമായിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും സാഹിത്യനിഷ്ഠങ്ങളായ
 സുഗുണങ്ങളും സംഗീതത്തിലുമുണ്ടെന്നുമറിയാം. സംഗീ
 തപ്രധാനമായ നാദ്യം ലോകവൃത്താനകരണവും, അത് സാ
 മാജികന്മാർക്കു അമിതമായ ഒരാനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യു

ന്നതുമാണെങ്കിൽ, സാഹിത്യം പരമാത്മസാക്ഷാൽക്കാരജന്യമായ ഒരു സുഖത്തേയാണുണ്ടാക്കിത്തീർന്നത്.

സംഗീതാംഗമായ ഗാനത്തെപ്പറ്റി ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു നോക്കുക:—

“പശുവൃത്തിശിശുവൃത്തിവേത്തിഗാനരസം ഫണീ” പശുവും ശിശുവും സപ്തവും ഗാനരസത്തെ അറിയുന്നു. ഭഗവാൻ വേണശോപാലൻ ഗാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു പശുക്കളെ വിളിക്കുകയും, അവയിൽനിന്നു പാലു ധാരാളമായി കറന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കഥ ഭാഗവതവായനക്കാർക്കു പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അമേരിക്കയിൽ ചിലർ പാട്ടുകൾ പാടി സന്തോഷിപ്പിച്ച് പശുക്കളിൽനിന്നു പാലു അധികം കറന്നെടുക്കുന്നുണ്ടത്രേ. കുട്ടികളെ അമ്മമാർ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കാനുള്ളതും, പാമ്പാട്ടിമാർ പാട്ടുകൾകൊണ്ടു മയക്കി പാമ്പിനെ പിടിക്കാനുള്ളതും കേരളീയർക്കുറിയുള്ള സംഗതിയാകുന്നു. വേടന്മാർ പാട്ടുപാടി മയക്കി മാൻ മുതലായ മൃഗങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നുണ്ടത്രേ. ഗാനരസമറിയാത്തവൻ പശുപ്രായനാണെന്നുകൂടി ഒരിടത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“സംഗീതസാഹിത്യകലാവിചീനഃ സാക്ഷാൽപശുഃ പുല്ലുവിഷാണഹീനഃ”

സംഗീതസാഹിത്യകലകളെ ആസ്പദിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ തനിച്ചു പശുതന്നെയാകുന്നു. പശുവിൽനിന്നു അവനു വല്ല വ്യത്യാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാലും കൊമ്പും ഇല്ല എന്നുള്ളതു മാത്രമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ഇരുവരും തുല്യർ തന്നെ.

“കണ്ണം ഗതം ശുഷ്യതി കണ്ണ ഏവ സംഗീതകം സൈകതവാരിരീത്യാ ആനന്ദയത്യാനന്ദപ്രവിശ്യ സ്മൃതിഃ കവേരേവ സുധാസഗന്ധാ”

എന്നാണ് ശ്രീനീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സംഗീതരസം മണൽത്തിട്ടിൽ വെള്ളമെന്നപോലെ കണ്ണത്തെ പ്രാപിച്ചു അവിടെത്തന്നെ ലയിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാഹിത്യരസമാവട്ടെ, കണ്ണുപോരാ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുകൂടി അമൃതാസുപാദേശമാനമായ ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സംഗീതപ്രധാനവും ലോകവൃത്താനുകരണവുമായ നാട്ടുതന്നെ സർവ്വരേയും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതു തന്നിഷ്ടമായ സംഗീതരസംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, അതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന സാഹിത്യരസംകൊണ്ടു കൂടിയാണ്. എങ്ങിനെയായാലും സംഗീതസാഹിത്യങ്ങൾക്കുള്ള സാഹചര്യം പ്രായേണ നിയതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല.

സംഗീതം അർത്ഥസഹചരിതമായ ശബ്ദത്തിലും, സാഹിത്യം ശബ്ദസഹചരിതമായ അർത്ഥത്തിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ശബ്ദം പാർവ്വതീയും (ശക്തിയും) അർത്ഥം പരമശിവനും (പരമാത്മാവും) ആണെന്ന് ശിവപുരാണത്തിലും മറ്റും കാണുന്നുണ്ട്.

“സവ്യംവപുഃശബ്ദമയംപുരാതേ-
രത്ഥാത്മകംദക്ഷിണമാമനന്തി”

എന്നു നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പാരമേശ്വരന്റെ ഇടത്തുഭാഗം ശബ്ദമയവും, വലത്തുഭാഗം അർത്ഥാത്മകവുമാണെന്നു ശ്രുതികൾ ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്: “പാശതഥാ വിവ സംപൃക്തൗ” എന്നിങ്ങിനെ പാർവ്വതീപരമേശ്വരന്മാരെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രഘുവംശകന്താവിന്റെ ആശയവും ഇതുതന്നെയാണല്ലോ. അർദ്ധനാരിശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ വാമശരീരം പാർവ്വതീയും ദക്ഷിണദേഹം ശിവനുമാണെന്നുള്ള സംഗതിയും സർവ്വസംവിദിതമാകുന്നു. ആകയാൽ പാർവ്വതീ സംഗീതദേവതയും ശിവൻ സാഹിത്യദേവതയുമാണെന്നു വേണ്ടു വിചാരിക്കുവാൻ. കാളീവിലാസപാത്രമാ

യ കാളിദാസകവിയും തന്റെ കാവ്യരത്നങ്ങളിൽ സംഗീത സാഹിത്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ശ്രോതാക്കളുടേയും ദൃഷ്ടാക്കളുടേയും ഹൃദയങ്ങളെ യുഗപൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും അവരെ മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു നയിക്കുകയുമാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

സാഹിത്യം മാത്രം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശ്രവ്യരതത്തിൽത്തന്നെ കാളിദാസൻ തരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം സംഗീതത്തെപ്പറ്റി കുറഞ്ഞൊന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു പോകാറുണ്ട്.

“സുകീചകൈർമ്മാരുതപുണ്ണരസ്രയഃ
കുജദ്ഭിരാപാദിതവംശകൃത്യം
ശുശ്രാവ കഞ്ജേഷു യശഃസ്വമുച്ചൈ-
രുദ്ഗീയമാനം വനദേവതാഭിഃ”

(രാഘവംശം)

നന്ദിനിയെ മേൽക്കുവാൻവേണ്ടി കാട്ടിലേയ്ക്കു കടന്ന ദിലീപർമ്മ ഹാരാജാവ്, പ്രച്ഛായശീതളങ്ങളായ കുഞ്ജങ്ങളിലിരുന്ന് വനദേവതമാർ ഉറക്കു പാടുന്ന തന്റെ യശസ്സിനെ കേട്ടു— സൽക്കീർത്തിയുക്തമായ സ്വകീയ ചരിതത്തെ ഗാനപ്രബന്ധമായി നിർമ്മിച്ച് പാടുന്നതു കേട്ടു; തുമ്പിത്തളയുള്ള മുളകളുടെ ഉള്ളിൽ കാരാ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകളിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദം അതിനു വംശസ്വരകൃത്യത്തെ നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വംശസ്വരം ‘താന’സ്ഥാനീയമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. കുമാരസംഭവം ഒന്നാം സർഗ്ഗത്തിൽ,

“യഃപുരയൻകീചകരസ്രഭാഗാൻ
ദഭീമുഖോത്ഥോസമീരണേന
ഉദ്ഗാസ്യതാമിച്ഛതികിന്നരാണാം
താനപ്രഭായിതപമിവോപഗന്തുഃ”

എന്നിങ്ങിനെ ഹിമവാണെ, ഗാനംചെയ്യുന്ന കിന്നരന്മാർക്കു താനപ്രഭായി (ശ്രുതിവിടിക്കമ്പൻ) ആയിട്ടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിക്രമോദ്ധരീയം നാലാമങ്കത്തിലുള്ള ചർച്ചരീഗാന

വും, ദേവദൂതൻ ചിത്രലേഖയോടു പറയുന്ന 'മുനീനാഭരതേ ന' എന്നാരംഭിക്കുന്ന പദ്യവും കാളിദാസന്റെ സംഗീത വിദ്യാനിപുണതയെ തെളിയിക്കുവാൻ ധാരാളം മതിയായിട്ടുള്ളവയാകുന്നു.

“ഗന്ധോന്മാദിതമധുകരഗീതൈഃ
വാദ്യമാനൈഃ പരദൃതതുയ്യൈഃ
പ്രസൂതപവനോദ്ദേശിതപല്ലവനികരഃ
സുലളിതവിവിധപ്രകാരൈർനൃത്യതികല്പതഃ”
(വിക്രമോദ്യംഗീയം)

ഇതിൽ, കല്പകവൃക്ഷത്തെ നന്തകനായിക്കല്പിച്ചപ്പോൾ നൃത്തഗീതവാദ്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയുണ്ടായി. ഉടനെതന്നെ മധുകരധംകാരത്തേ ഗീതമായിട്ടും, കോകിലാലാപത്തെ വാദ്യമായിട്ടും, കാരാരിൽ ഉലഞ്ഞാടുന്ന പല്ലവനിരയുടെ ചലനത്തെ കരചരണാദ്യഭിനയമായിട്ടും കല്പിച്ചു. സംധാരണകവികൾ കോകിലാലാപത്തെ ഗീതസ്ഥാനത്തിങ്കലാണു ഉല്ലേഖനം ചെയ്യുക പതിവുള്ളത്. എന്നാൽ, കാളിദാസന്റെ കണ്ണിപ്പുടങ്ങൾക്കു തുല്യവാദ്യശബ്ദമായിത്തോന്നിയപ്പോളുണ്ടായ ചമൽക്കാരം സാഹിത്യരസികന്മാരെയെന്നപോലെ സംഗീതരസജ്ഞന്മാരേയും രസിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുതീർന്നു.

ഇങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ കാളിദാസകാവ്യങ്ങളിൽനിന്ന് അനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുവാനുണ്ടാവും. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, സംഗീതസാഹിത്യങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നിലനില്പിന്നുതന്നെ ഹേതുഭൂതങ്ങളാണെന്നു മഹാകവിയായ കാളിദാസൻ ലോകത്തിന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 'നാദ'സ്വരൂപിണിയും 'സ്മോടം'ത്മികയുമായ വാണീദേവിയുടെ അമൃതമയങ്ങളായ ഉഭയസ്തനങ്ങളുടേയും പരനംകൊണ്ടു പരമാനന്ദമടഞ്ഞിട്ടുള്ള കാളിദാസ മഹാകവിയുടെ കാവ്യങ്ങൾ സംഗീതരസത്തേയും സാഹി

ത്യരസത്തേയും ഒരുപോലെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണുള്ളതും? കാളിദാസന്റെ നാടകങ്ങളിലുള്ള പദ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള കവികളുടെ നാടകങ്ങളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളേക്കാൾ അധികം ഗാനയോഗ്യതയുള്ളവയായിക്കാണുന്നതിനുള്ള കാരണവും മറ്റൊന്നുമല്ല. കാളിദാസൻ നാടകാന്തമായ കവിതപുത്തേ സാധൂകരിച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല.

വിദ്വാൻ, കെ. സി. മാധവ മേനോൻ.

ഗുരുദക്ഷിണ.

“ജ്ഞാനശ്യാപ്യ, ഗുരോ, ജയിച്ചു വേദം-

ദേശം: വിദേശീയരാം

ഹീനന്മാരുടെ കല്പറയ്ക്കുടിയിൽനി-

ന്നുന്തീണ്ണുമായിട്ടിതാ,

വാനത്തെത്തൊരു വീഴ്ചയല്ല, സുചിരം-

ലാശപസ്മരീ മൈന്ദവ-

സ്ഥാനം, ധർമ്മവിപത്തി കണ്ട വിബുധ-

ഷ്ഠത്താവമറ്റുവിധം!”

1

ആരണ്യക്ഷിതിസീമി, ചെന്നവഴിയേ

സാഷ്ടാംഗമാകും നമ-

സ്കാരം ചെയ്തു ശിവാജി, തൽഗുരുവിനും-

പുത്ഥാപിതാശ്ലേഷിതൻ,

ധീരം തന്നുവരും നടുക്കിലിരുക്കെ-

കൊണ്ടും പിടിച്ചുശങ്കൽ-

സാരജ്ഞന്റെ പദപയിയ്ക്കുപദയാൽ

വെച്ചോതിനാൻ പിന്നെയും:—

2

“രേ രേ കശ്ശലരെന്നു ചീരി മുക്തില-
 ന്നാർതൻ ഗളം കൊയ്യുവാൻ
 നേരേ വാഞ്ഞ ‘മാട്ട’വാളുകമേ-
 ലേരിജ്ജയശ്രീയിതാ,
 പാരേവം പരിശുദ്ധമാക്കിയരുളും
 തപൽപുണ്യപാദങ്ങൾതൻ
 ചാരേ വന്നു പണിഞ്ഞിടുന്നു, കനിവിൽ-
 കൈക്കൊള്ളുകിട്ടാസിഞ്ചെ!

3

തകത്രകുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം: ഭവദം-
 രോഹത്തെയാഹ് ഉദിയാം
 സകലത്തൊടു കാത്തിരിപ്പിതു മഹാ-
 രാഷ്ട്രീയസിംഹാസനം;
 വൻകർമ്മാസ്സദമാർദ്ദ്രവിതു വിഭോ,
 മ്ലേച്ഛാഭിമശോതമമാം
 പങ്കത്തെക്കഴുകട്ടെ സസ്രുതി ഭവൽ-
 പട്ടാഭിഷേകാംബുവാൽ!”

4

ശ്രീമാനാം പ്രിയശിഷ്യനാലിതുവിധം,
 വൈരാഗ്യപീഠത്തിൽനി-
 ന്നാമാരാഷ്ട്രപാസനസ്ഥിയിലേ-
 ന്നോകൃഷ്ടനാകംവിയെഴു
 പ്രേമാർത്ഥ്യാതനാസ്സമിച്ച ഭഗവാൻ:—
 “സപസ്സൃസ്തു നിൻസൗഹൃദം-
 സ്വേദമാവിന്ന! തപഃസ്ഥർ ഞങ്ങൾ കൃതിയാം
 നിന്നാൽ സന്നാമീകൃതർ!

5

ചെംകോലിൻകനമിത്തപഃകൃശഭുജം-
 ഗ്രത്തിന്നു താങ്ങാവതോ-
 പൊൻകോടിരമിന്നങ്ങുമോ ജടകളാൽ
 മൂടുന്ന മൂലാവിതിൽ?

പങ്കോത്താരിത രാജ്യലക്ഷ്മി വളരെ -
കാലം യുവാവായ നി -

ന്നകോല്പാസിനിയാക! പാരയിതു താൻ
ഞങ്ങൾക്കു സിംഹാസനം!

6

ഏച്ചാഞ്ചെല്പമൊഴിയ്ക്ക, ചെല്ലുക; മഹാ -
രാജ്യം സ്വവീർച്ചാജ്ജിതം

സച്ചാരിത്രമൊടും ഭരിയ്ക്കുകി; -തു താൻ
കൃത്യം ശിവാജിയ്ക്കിനി!"

ഇച്ചാത്രകതിയൊട, ത്ര ഭക്തിവശനം
ശിഷ്യന്റെ കയ്യിൽപ്പിടി -

പ്പിച്ചാൻ മുന്നിലിരുന്ന വസ്ത്രമതെട -
താചാർച്ചനാജ്ഞാബലാൽ.

7

ധൃത്യക്ഷോഭ്യ, ശിവാജിദേവ, മിഴികൾ -
ക്കിന്നാദ്യമായശ്രു ചേ..

ഞത്യന്താശയൊടൊന്നിനായ് ശ്രമമുഖം
വീക്ഷിപ്പു വീണ്ടും ഭവാനു?

പ്രത്യഗ്രാജ്ഞനാൽ ജഗത്തിരളിൽനി -
ന്നഭ്യുദ്ധരിപ്പിയ്ക്കയാം

കൃത്യം ചെയ്തുകഴിച്ചുടങ്ങുക വിഭാ -
തത്തിൻ സ്വഭാവം ധ്രുവം!

8

ഇച്ഛയ്ക്കൊത്തു തിമർപ്പാൻ തുടരവേ,
പാറാലയത്തികലേ -

യ്ക്കച്ഛൻ തള്ളിയയച്ചു ബാലനുടെ മ -
ട്ടേങ്ങിക്കരഞ്ഞാ നൃപൻ,

തുച്ഛം തൻജയമൊക്കെയെന്നു, വസന -
ത്തമ്പാലെ ബാഷ്പോദക -

പ്രച്ഛന്നാക്ഷി തുടച്ചുകൊണ്ടു തിരിയ
പോന്നാൻ ജഡപ്രായനായ്!

9

ചോയിദിക്ഷിണയായ് സപരാജ്യമവിലം
 നൽകുന്നു ശിഷ്യൻ; തനി-
 യ്ക്കായിട്ടിങ്ങൊരു പാഠ്യണൽ ത്തരിയുമേ
 വേണ്ടാത്തവൻ ദേശികൻ!
 മായില്ലിക്കനകാക്ഷരങ്ങൾ: ദൂരതൻ
 കൂട്ടാളർ ഗീതാംബികേ,
 വായിയ്ക്കട്ടെ തചോത്തരോത്തരഗുണ-
 ത്യാഗപ്രബന്ധങ്ങളെ!!

10

വള്ളത്തോൾ.

പണ്ഡിത

മദനമോഹനമാളവ്യജി.

(ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം)

ആയിരത്തി എണ്ണററി അറുപത്തിരണ്ടോമാണ്ട് ഡിസ
 വർ 18-ാംന- ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ
 തുലോം പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു മംഗലദിവസമായിര
 ന്നു. ഭാവിയിൽ ഭാരതനഭോമണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവൻ ദീപ്തി
 പടലം പരത്തുവാനുള്ള സൗമ്യമായ ഒരു ജ്യോതിഃസ്മൃ
 ലിംഗം അന്ന് യുനെററഡ് പ്രോവിൻസസ് എന്നു പറയു
 ന്ന സംയുക്തസംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനനഗരിയായ
 അല്ലഹബാദിൽ ആവിട്വിച്ചു. 'കലാചലം'മുതൽ 'കുമാരി'
 വരെ പുകൾപ്പൊലിമ പരത്തിയിട്ടുള്ള 'സുഗമീതനാമധേ
 യ'നായ പണ്ഡിതമദനമോഹനമാളവ്യജി ജനിച്ചത് ആ
 സുദിനത്തിലായിരുന്നു. അല്ലഹബാദിൽ വിഖ്യാതമായിട്ടു
 ള്ള ഒരു വിശിഷ്ടബ്രാഹ്മണവംശമാണ് മദനമോഹനന്റെ

ജനനത്താൽ അനുഗൃഹീതമായിരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രാഹ്മണ വംശക്കാർ, മഠവ്യഭിയിൽനിന്നു് അല്ലഹബാദിൽ വന്നു കൂടിയേറിപ്പാർത്തവരാകയാൽ ഇവരെ 'മഠവ്യ' എന്നു ക സ്മാർപ്പേർ കൂട്ടി വിളിച്ചുവരുന്നു. പുരാതനകാലമുതലും ഈ ബ്രാഹ്മണവംശം സംസ്കൃതഭാഷാപാണ്ഡിത്യത്തിൽ പ്ര ശസ്തി പഠിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കു ല്ലാം പണ്ഡിതബിരുദപദം ഉള്ളതായിക്കുന്നു. മദനമോ ഹനന്റെ പിതാമഹനായിരുന്ന പണ്ഡിത പ്രേമധരമഠവ്യ സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യത്താൽ അല്ലഹബാദിലെങ്ങും സുപ്രസി ളനായിരുന്ന ഒരാളാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനും മദന മോഹനന്റെ പിതാവുമായ പണ്ഡിതപ്രജനാഥമഠവ്യ സംസ്കൃതത്തിലും ഹിന്ദിഭാഷയിലും പ്രകൃഷ്ടമായ പാണ്ഡി ത്യം സമ്പാദിച്ച ഒരു മഹാനായിരുന്നു. ശ്രീമഹാഭാഗവത ത്തിന്നു് അതിലെ ദുർഗ്രഹഭാഗങ്ങൾ, വിശദമായി വിവരി ക്കുന്ന വിശിഷ്ടമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുള്ളതുകൊ ണ്ടു പ്രജനാഥമഠവ്യയുടെ നാമധേയം പുരാണപാരായണ കാരുടെ ഇടയിൽ സവിശേഷം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണു്.

ഇപ്രകാരം പരമ്പരാപ്രാപ്തമായ പാണ്ഡിത്യവും സം സ്കാരവുംകൊണ്ടു് അനുഗൃഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽകൃഷ്ടക സ്മാർപ്പത്തിൽ ആണു് മദനമോഹനൻ ജാതനായതു്. വി ധിപ്രകാരമുള്ള 'സംസ്കാര'ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് മദനമോഹനൻ വീട്ടിലിരുന്നുതന്നെ പഠിച്ചു്, ഹിന്ദിഭാഷയിലും സംസ്കൃതത്തി ലും പ്രശംസനീയമായ വൈദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചു. അതിനു ശേഷം ഒരു ഗ്രാമപാഠശാലയിൽ കുറച്ചുകാലം പഠിച്ചതിൽ പിന്നീടു് ഇംഗ്ലീഷു് സ്കൂളിൽ ചെന്നുചേർന്നു പഠിച്ചു്, മദിക്കു ലേഷൻ പരീക്ഷ പാസ്സായി. അനന്തരം അല്ലഹബാദിലുള്ള മൂറി സെൻട്രൽകോളേജിൽ ചേർന്നു് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി. മദനമോഹനൻ 1884-ൽ, അതായതു തന്റെ 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബി. എ. പരീക്ഷയിൽ വിജയിയാ

യി. ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ പഠിപ്പിൽ കവിഞ്ഞ ഉത്സാഹവും കടന്ന ബുദ്ധിശക്തിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന മദനമോഹനൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം സുവണ്ണലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തത്തക്കതാണ്. സെൻ്റൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന ഫാരിസൻ സായ്യിന് യുവാവായ മദനമോഹനൻ്റെ സാമർത്ഥ്യവും സാത്വികതയും കണ്ടു വലിയ സന്തോഷവും ബഹുമാനവും ജനിച്ചിരുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥിജീവിതത്തിനിടയിൽത്തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടിവന്ന മദനമോഹനൻ പഠിപ്പുകഴിഞ്ഞ ഉടനെതന്നെ ഉദ്യോഗജീവിതം വരിക്കുവാൻ നിർബ്ബലനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം ബി. എ. പാസ്സായ ആ ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ താൻ ആദ്യം പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയത്തിൽ കൂടുതലായി ഒരു പ്രൊഫക്ടർ ആവശ്യമുണ്ടായതിനാൽ, ഉദ്യോഗത്തെ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുന്നതിനു പകരം, ഉദ്യോഗം അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണുണ്ടായത്. സ്കൂളിൽ അദ്ധ്യാപകനായിത്തീർന്ന് അധികം നാൾ ചെല്ലുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ സുചരിതനായ മദനമോഹനൻ അദ്ധ്യാപകസംഘത്തിന്റേയും വിദ്യാർത്ഥിപ്പന്ദിതന്റേയും വിശേഷവിധിയായ സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും പാത്രമായിപ്പരിണമിച്ചു. കൊല്ലമങ്ങിനെ രണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 1886-ൽ കൽക്കത്തയിൽവെച്ചു നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സി (ഭാരതമഹാജനസഭ)ൻ്റെ ദ്വിതീയ സമ്മേളനം, മദനമോഹനനു രാജ്യകാർയ്വീഥിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനദുരം തുറന്നുകൊടുത്തു. ഇടംപ്രഥമമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയമഹാസഭയിൽ ഭാഗഭാക്കുകവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു യുവവർദ്ധനായ മദനമോഹനനുമൂലം, 'മഹാരഥ'ന്മാർ നിറഞ്ഞ ആ കോൺഗ്രസ്സുസഭയിൽ വെച്ചു ചെയ്ത വാക്കോരണീവിരാജിതമായ പ്രസംഗം, അതിൽ അജ്ഞരപ്രതി ദീപ്യമാനമായിരുന്ന ദേശഭിമാനചൈതന്യംകൊണ്ടും, വി

വേകഭരിതമായ സ്വതന്ത്രശയഗതിയാലും, സകലജനങ്ങളേയും സമാവജ്ജനം ചെയ്തു. 'ചെറുപ്പത്തിലെ ചോരത്തിളപ്പ്'കൊണ്ടു നേരിടാവുന്ന 'നിരങ്കുശ'ത്വമോ, അപാകമോ, യുവാവായ മദനമോഹനന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളേയും ആശയങ്ങളേയും അശേഷം ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതോടുകൂടി മദനമോഹനന്റെ ജീവിതം, കൂട്ടിലിട്ട കിളിയെപ്പോലെ, പറഞ്ഞതു പറഞ്ഞുംകൊണ്ടു, ഇടുങ്ങിയ അതിർത്തികളിൽ കേതുണിക്കഴിഞ്ഞുകൂടുവാനുള്ള കണല്ലെന്നും, നേരെ മറിച്ചു, സ്വതന്ത്രമായ പക്ഷിയെപ്പോലെ വിശാലമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മധുരമായി പറടിക്കൊണ്ടു സ്വപ്നമായി സഞ്ചരിക്കേണ്ട കന്നോണെന്നും വേണ്ടതുപോലെ വെളിപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവുമുള്ള എത്രയോ അസംഖ്യം മഹാകാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു വർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

രാജ്യാധിപനോമണ്ഡലത്തിൽ മന്ദം മന്ദം ഉദിച്ചുയരുന്ന ആ യുവതേജഃപുഞ്ചത്തിന്റെ ചേതോഹാരിയായ ചൈതന്യവിശേഷത്തെ കൈതുകപുച്ഛം ഒരാൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. 'അയോദ്ധ്യ'യിലെ വലിയ ഒരു താലൂക്കുദാരായ രാജാരാമചാലസിങ്ങ് എന്ന മാന്യൻ മദനമോഹനന്റെ ശേഷിയും ശേമുഷിയും കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായി, തന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്ന "ഹിന്ദുസ്ഥാനി" എന്ന ഹിന്ദി ഭിന്നപത്രത്തിന്റെ ആധിപത്യം വഹിക്കുവാൻ മോളവ്യയോടാവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതുക്കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രസക്തിയും, രാജ്യസേവനത്തിലുള്ള അഭിനിവേശവും, ഇങ്ങോട്ടുനേചിച്ചുവന്ന ദുർല്ലഭമായ ആ അവസര(Opportunity)ത്തെ വേണ്ടതിനണ്ണം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്നു് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങിനെ തന്റെ 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൗരവമേറിയ പത്രപ്രവർത്തനകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനിടയായ പ

ത്തെ സമ്മതിച്ചു എന്നുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സാധിക്കുന്നതിന്നു തന്നാലാവുന്നവിധത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. 1892-ൽ അദ്ദേഹം അല്പ ഹബാബ് യൂനിയേർസിറ്റി വക എൽ. എൽ. ബി. പരീക്ഷ പാസ്സാവുകയും, താമസിയാതെ ഹൈക്കോർട്ടിൽ വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ്സ് ചെയ്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കശാഗ്രബുദ്ധിയും വാചിയുമായ മാളവ്യസ്തു വക്കീലെന്ന നിലയിൽ വിജയവും വിപ്രാതിയും നേടുവാൻ അധികകാലമൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല.

ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കക്ഷികളും കേസ്സുകെട്ടുകളുമായി ഇടപെട്ടു കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻവേണ്ടിയല്ല മദനമോഹനമാളവ്യ അവർകൾ വക്കീലായിത്തീർന്നതെന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ബാറിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പൊതുജനസംഘങ്ങളിലും പണ്ഡിതമദനമോഹനമാളവ്യയുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കേട്ടുതുടങ്ങി. അല്പഹബാബിൽ അതിനുമുമ്പുതന്നെ ഒരു പേരെടുത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്ന പണ്ഡിത അയോല്പ്രാനാഥമിത്രൻ അവർകൾ പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽ മദനമോഹനനു വമ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടാളിയായിത്തീർന്നു. പണ്ഡിതഭിഷംബരനാഥൻ, എ. എൽ. കമ്പാഡി മുതലായ മറ്റു പ്രമാണികളും മാളവ്യയുടെ സഹകാരികളായിപ്പാർപ്പെട്ടു. 1880-ൽ മദനമോഹനൻ ഈ മാനുസ്ക്രീഫിതന്മാരുടെ സാഹായ്യത്തോടുകൂടി അല്പഹബാബിൽ “ഹിന്ദുസമാജം” എന്നൊരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചു. അനേകജാതികളായിപ്പിരിഞ്ഞു ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സമുദായത്തെ പുനഃസംഘടനചെയ്ത് ഐക്യവും ശക്തിയുമുള്ള ഒരു വീരജനസമുദായമാക്കിത്തീർക്കുവാനും, വിദേശീയാധിപത്യത്തിന്റെ പാദപ്രഹാരമോടു വശംകെട്ടു കിടക്കുന്ന ഭാരതഭൂമിയുടെ തളച്ചും തരക്കേടും തീർക്കുവാനും വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സംഘം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ഹിന്ദുസമാജം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാ

യ ശ്രമങ്ങളാൽ ജനമധ്യത്തിൽ സുചരിതനായിത്തീർന്നു മാ
 ഉപ്യയുടെ സ്വാധീനശക്തി ദിനേദിന വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടു
 വന്നു. അദ്ദേഹം അചിരേണ അല്പമാന്മാർ മുൻസിപ്പാൽ
 ബോർഡിലെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായിത്തീർന്നു.
 നഗരസഭാധ്യക്ഷന്റെ നിലയിൽ പൊതുജനനന്ദയായി
 ചെയ്ത ശ്ലാഘനീയമായ ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അധികതാ
 മസംകൂടാതെ നഗരസഭാമെമ്പർസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു നിയ
 മനിർമ്മാണസഭാ സാമാജികത്വത്തിലേയ്ക്കു ഉയർത്തി വിട്ടു.
 1902-ൽ സംയുക്തസംസ്ഥാനനിയമസഭയിലെ കരംഗമാ
 യിത്തീർന്ന മാളവ്യ, നിയമസഭ മുഖേന നാട്ടിനു നന്നു വരു
 ത്തുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള യത്നം ചിലിയൊന്നുമല്ല.
 1903-ൽ, നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ ഭൂമി നടക്കുന്ന കുടി
 യാനാക്കു ഭോഷകരമായ നിലയിലുള്ള ഒരു ബില്ലു പാസ്സാക്കു
 വാൻ ഗവണ്മെണ്ടു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മാളവ്യ അവർകൾ
 അതിനെ ബലമായെതിർത്തു. ഇങ്ങിനെ ഭൂരിപക്ഷഭൂരിഹിത
 ത്തെ ബാധിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഏതൊരു നിർദ്ദേശം നിയമ
 സഭയിൽ വന്നാലും അപ്പോഴൊക്കെ മദനമോഹനമാളവ്യ
 അതിന്റെ എതിർഭാഗത്തുണ്ടാകും!

പരിമിതാധികാരപരിധിയായ നിയമനിർമ്മാണസഭ
 യിൽ പൊതുജനശ്രേയസ്സിനായുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഫലപ്രാ
 പ്തിയിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനു
 ഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായ മാളവ്യ, നിയമനിർമ്മാണസഭാ
 പരിഷ്കാരത്തിനായി ഗവണ്മെണ്ടിനെ നിരന്തരം പ്രോണം
 ചെയ്തുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. മിക്ക കോൺഗ്രസ്സുയോഗങ്ങ
 ലിലും നിയമസഭാപരിഷ്കരണാത്മമുള്ള പ്രമേയം സംബന്ധി
 ച്ച് അദ്ദേഹം യുക്തിയുക്തമായും സാരഗർഭമായും പ്രസംഗി
 ച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണാം. 1886-ൽ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ
 കോൺഗ്രസ്സുമുതൽക്കു സകലകോൺഗ്രസ്സുകളിലും മാളവ്യഭാ
 ഗഭാക്കായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ്സു യോഗത്തി

ലക്ഷിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാതെ ഇരുന്നില്ല. സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകളെ സെൻട്രൽ ഗവണ്മെന്റിനോടു കൂട്ടിക്കൂട്ടി അവയ്ക്കു യാതൊന്നിനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെയാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ 'യൂണിറ്റി' രൂപത്തിലുള്ള ഗവണ്മെന്റിന്റെ സ്ഥാനത്തു അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികളനുസരിച്ച് അവയ്ക്കു സാമ്പത്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള 'ഫെഡറൽ ഗവണ്മെന്റ്' എഴുപ്തത്തുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കാണിച്ചുകൊണ്ടു 1908-ലെ കോൺഗ്രസ്സിൽ മാളവ്യ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസംഗം പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. 1908-ൽ പുറപ്പെട്ട 'മിൻറോമോളി' ഭരണപരിഷ്കാരസമിതിന്റെ ഗുണഭോഷങ്ങളെ കൂലക്ഷമായി നിരൂപണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 'Indian Review' മാസികയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള രാജ്യതാന്ത്രികമായ ലേഖനം ഒട്ടും അപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതല്ല. രാജ്യഭരണസംബന്ധമായി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അഗാധമായ വിജ്ഞാനത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അനേകം പ്രസംഗങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും ഇതുപോലെ പ്രസ്താവയോഗ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.

1909-ൽ ലാഹോറിൽ വെച്ചു കൂടിയ കോൺഗ്രസ്സ് യോഗത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷപീഠം അലങ്കരിച്ചത് പണ്ഡിതമദനമോഹന മാളവ്യയായിരുന്നു. ആദ്യം കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ടായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സർ, പി. എം. മേത്ത അവർകൾ സംഗതിവശാൽ ആ സ്ഥാനം നിരാകരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനു പകരമായിട്ടായിരുന്നു മദനമോഹന മാളവ്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പരിമിതമായ കാലത്തിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം യാതൊരുവിധത്തിലുമുള്ള വൈകല്യവും ഇല്ലാത്തതും വിജ്ഞയങ്ങളായ വിവിധവിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും ആയ ഒന്നായിരുന്നു. മിൻറോ മോളിഭരണപരിഷ്കാരത്തി

പുള്ളി കുറങ്ങളേയും കുറവുകളേയും പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിച്ചു നിരൂപണം ചെയ്ത വിലയേറിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രബന്ധമാണ് അത്. അക്കാലത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ നേതാവിന്റെ യോഗ്യതയെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിൽ എതുപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, ഒരിക്കലേക്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ്സ് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും നോക്കിട്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രാരംഭം മുതൽക്കു അതിൽ സോത്സാഹം പങ്കെടുത്തുവരുന്ന ആളായ മാളവ്യ ഇപ്പോൾ മഹോന്നതമായ കോൺഗ്രസ്സദ്ധ്യക്ഷപദത്തിൽ അഭിഷിക്തനായി തീർന്നതോടു കൂടി സർവ്വജനസമ്മതനായ ഒരു ഭാരതീയനേതാവായിത്തീർന്നുകഴിഞ്ഞു.

1910-ൽ മാളവ്യ വൈസറോയിയുടെ കീഴിലുള്ള സാമ്രാജ്യനിയമസഭയിൽ ഒരു മെമ്പറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനനിയമസഭാമെമ്പർ സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു ഇങ്ങിനെ സാമ്രാജ്യനിയമസഭാംഗത്തിന്റെ നിലയിലേക്കു ഉയർന്നുവന്ന മാളവ്യ രാഷ്ട്രീയനേതൃമണ്ഡലത്തിൽ പൂർണ്ണാധികമായ തേജസ്സോടുകൂടി പ്രശോഭിച്ചു. വൈസറോയിയുടെ കൌൺസിലിൽ (സാമ്രാജ്യനിയമസഭയിൽ) അക്കാലത്തു ഹാജരാക്കിയ കപ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്സാക്ട് സംബന്ധിച്ചു മാളവ്യ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായ പ്രസംഗം പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ സവിശേഷം ആകർഷിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊരമായിരുന്ന ആ പ്രസ്സാക്ട് പാസ്സാവാനായിരിക്കുന്നതിന്നു മാളവ്യ തന്റെ സർവ്വശക്തികളും ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുകയുണ്ടായി. 1907-ൽ സൃഷ്ടിച്ച "സെഡിഷ്യസ്സ് മീറിങ്ങാക്ട്" (രാജദ്രോഹസംഘനിയോഗനിയമം) 1910-ൽ വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കുന്നതിനായി ഗവണ്മെന്റ് ഹാജരാക്കിയ തത്സംബന്ധമായ ബില്ലിന്റെ നേരെ പണ്ഡിതമാളവ്യ പോരാടിയ വേരോട്ടം ചിലപ്പറയെന്നല്ല. ജനസപാതത്ര്യ

ഞ്ഞെ ദമനം ചെയ്യുന്ന ആ നിയമത്തെ പ്രതികൂലിച്ചു പ
 ണ്ടിതമാളവ്യ ചെയ്ത പ്രസംഗം ദേശാഭിമാനികളുടെ ഹൃദ
 യത്തിൽ എന്നും മായാതെ നില്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജനഹി
 താത്മകങ്ങളായ ഏതു പ്രമേയങ്ങളേയും മാളവ്യ ബലമായി
 പിന്താങ്ങുകയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. മഹാനായ ഗോപാലകൃഷ്ണ
 ഗോഖലേ അവർകളുടെ പ്രസിദ്ധമായ നിർവ്വന്ധിത പ്രാഥമി
 കവിദ്യാഭ്യാസബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായ അദ്ദേ
 ങ്ങത്തിന്റെ പ്രസംഗം പ്രഖ്യാതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആഹ്രി
 ക്ക, ഫിജി മുതലായ അന്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ള തോട്ടക്കരായ യു
 റോപ്പൻ മുതലാളിമാരുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കു ഇന്ത്യയിൽ
 നിന്നു കൂലിക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിർവ്വന്ധിതമായ ദാ
 സ്വ്യത്തിൽ കുടുകി കഷ്ടപ്പെടുത്തിവരുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ നി
 രോധിക്കുന്നതിന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോഖലേ ബഹുവിധ
 ത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പണ്ഡിതമദന
 മോഹനമാളവ്യയാണ് ആ സമ്പ്രദായത്തെ ഗവണ്മണ്ടിനെ
 ക്കൊണ്ട് നിന്തൽ ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ വിജയിയായിത്തീർന്ന
 ത്. ഉദാരചിത്തനായ ഹാർഡിങ്ങ് പ്രഭു വൈസറോയി
 യായിരുന്ന കാലത്തു മാളവ്യ മേല്പാഞ്ഞ 'അടിമവ്യാപാരം'
 പോലെയുള്ള ഏല്പാടു നിന്തിക്കുളയുന്നതിന്നായി യുക്തിയോ
 ടും ശക്തിയോടും കൂടി വാദിക്കുകയും, വൈസറോയി സ്റ്റേ
 െം സിക്രട്ടറിയുടെ സമ്മതം വാങ്ങി അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കു
 കയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം പണ്ഡിതമാളവ്യ ജനപ്രതിനിധി
 യായി നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളേയും അഭിപ്രായങ്ങ
 ലേയും ശരിയായി ഗവണ്മണ്ടിനെ അറിയിക്കുകയും, നിവൃ
 ത്തിയുള്ളേടത്തോളം ജനങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾക്കു പരിഹാരം
 വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്നു ഇനിയും ഏത്രയോ അനേകം
 ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിപ്പാനുണ്ട്. വിസ്തരഭീരുത അതി
 ന്നു ഇതേഴുന്ന ആളെ അനുവദിക്കാത്ത കറുപ്പു മാത്രമേ
 യുള്ളൂ.

കഴിഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പട്ടാളത്തിൽ ആളുകളെ ചേർത്തപ്പോൾ, പണം നായച്ചുകൊടുപ്പാനും മഹാത്മാഗാന്ധിയോടൊപ്പം മദനമോഹനമാളപ്പു അവർകളും അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ സ്വയംഭരണത്തിനായുള്ള വാദം ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചലിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ 'അമിതവാദി' അല്ലെങ്കിലും മാളപ്പു ചില മിതവാദികളെപ്പോലെ ഗവണ്മെണ്ടു പക്ഷത്തിൽ പഠിക്കാണ്ടു അടങ്ങിയൊതുങ്ങിയിരിക്കുകയല്ല ഉണ്ടായത്. ലാഹോർ കോൺഗ്രസ്സു മുതൽക്കു മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വയംഭരണകാഹളധ്വാനി, 1916-ൽ ലക്കനോവിൽ വെച്ച് മിതവാദികളും അമിതവാദികളും ഹിന്ദുക്കളും മുസൽമാന്മാരും ഒന്നുപോലെ യോജിച്ച് നടത്തിയ സുപ്രസിദ്ധമായ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണധികം ശക്തിയും ഗൌരവവും ഉള്ളതായിത്തീർന്നു. സ്വയംഭരണത്തെപ്പറ്റി ലക്കനോ കോൺഗ്രസ്സും മുഖിംലീഗും പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ജനങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടി പണ്ഡിതമാളപ്പു ഇന്ത്യയുടെ മിക്കഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു സഭകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിൽ ഹോംറൂൾകാഹളം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആനിബസന്റ് മദാമ്മയെ ഗവണ്മെന്റ് ബന്ധനത്തിൽ വെച്ചതു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. മദാമ്മയുടെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളോടും, പ്രവൃത്തിപദ്ധതിയോടും തീരെ യോജിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിലും മാളപ്പു അന്ന്, ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഗർഹണീയമായ ആ മട്ടന പ്രവൃത്തിയെ പത്രപംക്തികളിലും പ്രസംഗമണ്ഡപങ്ങളിലും രൂക്ഷമായി ആക്ഷേപിക്കാതെയിരുന്നില്ല. സ്വയംഭരണസംരംഭത്തിന്റെ നേരെ ഗവണ്മെണ്ടു നീട്ടിയ മുഖ്യയാന്

മദ്ദനായുധത്തെ അശേഷം വക വെക്കാതെ അദ്ദേഹം 1917-ൽ മുഴുവൻ സപാതരൂപശംഖനാദം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

1918-ൽ 'മൊണ്ടേഗുചെംസ് ഫോർഡ്' ഭരണപരിഷ്കാര സ്കീം' സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ വീണ്ടും രണ്ടുകുറിയായിത്തീർന്നു. ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധരതിലകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉൽപതിക്കുകയായ അമിതവാദികളെല്ലാം മൊണ്ടേഗുചെംസ് ഫോർഡ് ഭരണപരിഷ്കാരം അപൂർണ്ണവും അതുപ്രകാരവും ആണെന്നു വാദിച്ചു. മിതവാദികൾ, കുളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയ കുട്ടികളേപ്പോലെ, കരച്ചിൽ മാറി സസന്തോഷം ആത്മവിളിച്ചു തൃളിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഭരണപരിഷ്കാര സ്കീമിനെക്കുറിച്ചു ലോചിക്കുന്നതിനായി കല്ക്കട്ടാകോൺഗ്രസ്സിലെ തീർപ്പനുസരിച്ചു ബോമ്പായിൽ വെച്ചു കൂടിയ സ്പെഷ്യൽ കോൺഗ്രസ്സ് യോഗത്തിൽ മിതവാദികൾ മിക്കപേരും സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പല ന്യൂനതകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭരണപരിഷ്കാരം തൽക്കാലം തൃപ്തിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും, ന്യൂനതകൾ തീർക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്ന പണ്ഡിതമദനമോഹനമാളവ്യയാകട്ടെ ഈ അവസരത്തിൽ മിതവാദികളേയും അമിതവാദികളേയും തമ്മിൽ മുന്പത്തേപ്പോലെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉററ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ പറയത്തക്ക ഫലമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. സ്പെഷ്യൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ മൊണ്ടേഗുഭരണപരിഷ്കാരം അതുപ്രകാരവും ആശംഭംഗജനകവുമാണെന്നുള്ള പ്രമേയത്തെ മാളവ്യ പ്രതികരിക്കുകയാണുണ്ടായതെങ്കിലും അതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം ഭരണപരിഷ്കാരത്തിന്റെ പുറംപുച്ചിൽ ഭേദിച്ചു തല്ലാതെത്തിൽ തൃപ്തനായിത്തീർന്നു എന്നു മാന്യവായനക്കാർ അർത്ഥമാക്കുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭരണപരിഷ്കാരത്തെ നിരൂപണം

ചെയ്തുകൊണ്ടു മാളവ്യ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ദീർഘമായ 'മെമ്മോറാണ്ട'ത്തിൽ ഭരണപരിഷ്കാരത്തിലുള്ള കുറങ്ങളും കുറവുകളും തന്നിവാദനമാർഗ്ഗങ്ങളും തുറന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹികോൺഗ്രസ്സിൽ അഗ്രസന്ദേശമായി ആദ്യം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകമാന്യതകൾ പെട്ടെന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോകേണ്ടിവന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്നു പകരം, അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്കു പണ്ഡിതമാളവ്യയെയാണ് സമ്മേളനം കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി സർവ്വസമ്മതപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കോൺഗ്രസ്സു കൂടുന്നതിന്നു കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പണ്ഡിതമാളവ്യ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഒരു അഭ്യർത്ഥനപരമായ ലേഖനം 'ലീഡർ' എന്ന പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്, ഡൽഹികോൺഗ്രസ്സിൽ മിതവാദികളിൽ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ഹാജരായത്. മാളവ്യയുടെ പ്രത്യേകമുള്ള അപേക്ഷയനുസരിച്ച് ഒട്ടധികം കുടിയന്മാരായ കർഷകന്മാരും ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ, ഭരണപരിഷ്കാരത്തെപ്പറ്റി അമിതവാദികൾ സ്തബ്ധത കോൺഗ്രസ്സിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും മിതവാദികൾ പ്രത്യേകം നടത്തിയ കോൺഫറൻസിൽ ചെയ്തനിർദ്ദേശങ്ങളും തമ്മിൽ ആന്തരമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെന്നു വിശദമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തു ഭരണപരിഷ്കാരത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തുകാണിക്കാതെ ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ മനസ്സുവരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. —

“നാലായിരം സംവത്സരത്തോളം കാലം ഹിന്ദുക്കളും അനേകശതകോടുകാലം മുഹമ്മദീയരും അനന്യശാസനമായി ചെങ്കോൽ ചെലുത്തി ഭരിച്ചുവന്ന വിശാലമായ ഈ

സാമ്രാജ്യത്തിൽ, അതേ ഹിന്ദുക്കളുടേയും അതേ മുഹമ്മദീയരുടേയും വംശങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരായ നമ്മൾ അല്പസംഖ്യനായ ഏതാനും വിദേശീയരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിനിന്നു സ്വയംഭരണം യാചിക്കേണ്ടതായും സ്വയംഭരണത്തിന്നു നമുക്കുള്ള ശേഷിയെക്കുറിച്ച് അവരോടു ചോദിക്കേണ്ടതായും വന്നുകൂടിയതോട്സമ്പോൾ ദേശാഭിമാനിയായ ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സങ്കടവും ലജ്ജയും ഒരു പോലെ ഉദിക്കാതെയിരിക്കുന്നത്?" അതേ, ആ ദേശഭക്താഗ്രസരൻ ചോദിക്കുമ്പോലെ ദേശാഭിമാനികളായ സകല ഭാരതീയരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്!

കുപ്രസിദ്ധമായ റെഗലറ്റ് ബില്ലിന് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മദനമോഹനമാളവ്യയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം ഗണനീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. വൈസറോയിയുടെ കൌൺസിൽിൽ വന്ന ആ ബില്ലിനെ പ്രതിഷേധിച്ച് കൌൺസിൽ മെമ്പറായിരുന്ന മാളവ്യജി ചെയ്ത പ്രസംഗം സ്മരണീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഹിമാലയം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരേയും അശീതളമായ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു ആ റെഗലറ്ററാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ശക്തിമത്തായ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ തൃണംപോലെ ഗണിച്ച് അതു നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ നോക്കിയ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഗർവ്വനീയമായ സ്പെഷ്യാലിറ്റിപ്രകാരത്തെ പ്രതിഷേധിച്ച് മാളവ്യസാമ്രാജ്യസഭാ മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. റെഗലറ്റ് ബില്ലിനെ എതിർപ്പാണായി മഹാത്മാഗാന്ധി ആരംഭിച്ച സത്യഗ്രഹസമരത്തിൽ പണ്ഡിതമാളവ്യ ഭാഗഭാക്കാവുകയുണ്ടായില്ലെങ്കിലും നിയമാനുസാരിയായ സകല മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടെയും അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രതികൂലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. സത്യഗ്രഹത്തെ പിന്തുടർന്നുണ്ടായ പഞ്ചാബിലെ ജനമർദ്ദനവും, ലഹളയും, പട്ടാളഭരണവും, ജല്ലിയൻ വാലാബാഗിലെ ജനഹിംസയും ഇന്ത്യയിലെല്ലാകെ

എന്നെന്നില്ലാത്ത ഒരു നട്ടുക്കവും കലക്കവും ഉണ്ടാക്കി. രക്തത്തിൽ കളികളിച്ച പഞ്ചാബിന്റെ മമ്മൂണവേദനയോടുകൂടിയുള്ള ഭയനീയമായ നിലവിളി കേട്ട മനം കലങ്ങി മുന്നോട്ടു വന്ന നേതാക്കന്മാരിൽ മാളവ്യയാണ് മുഖിൽ നിന്നിരുന്നത്. കോൺഗ്രസ്സു പ്രസിഡെണ്ട് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഉടനെതന്നെ, പഞ്ചാബിൽ നടന്ന ഭയങ്കരസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു നേപഷിക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റിയെ ഏല്പിച്ചതുകയും, മഹാത്മാഗാന്ധി, ദേശബന്ധു ദാസ്സ്, പണ്ഡിതമോട്ടിലാൽ ഹൈന്ദു, അബ്ദുസ്സം തയാബ്ബി, ഐ. ആർ. ജയക്കർ എന്നീ കോൺഗ്രസ്സു നേതാക്കന്മാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പഞ്ചാബ് സംഭവങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മവിചരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗവണ്മെന്റിൽനിന്ന് ഏല്പിച്ചു തീയ ഫണ്ടർ കമ്മിറ്റിയുടെ അനേപഷണരീതിയും തെളിവെടുക്കലും ആശാസ്യമായിരുന്നില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ കമ്മിറ്റിയോടു നിസ്സഹകരണനയം അനുഷ്ഠിക്കുവാനാണ്, പൊതുജനങ്ങളോടും കോൺഗ്രസ്സുകാരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസ്സു സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനേപഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട പട്ടാളഭരണസംബന്ധമായ ഘോരസംഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തി, മാളവ്യ സാമ്രാജ്യനിയമസഭയിൽ അനേകം 'വിളഞ്ഞ' ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്ന്, അങ്ങുമിങ്ങും തൊടാത്ത മട്ടിലാണ് സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറുപടിയുണ്ടായത്. പഞ്ചാബ് സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി, ഗവണ്മെന്റ്, "അതൊന്നുമറിഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ" എന്നു പറഞ്ഞു കൈമലത്തുകയും, ജനങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബധിരഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു എന്നു മാത്രമല്ല, ജനമട്ടനകത്താക്കന്മാരായ പഞ്ചാബിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു മാറ്റം കൊടുക്കുകയും, നഷ്ടത്തിനു പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബില്ലു പാസ്സാക്കുവാൻ

സാമ്രാജ്യസഭയിൽ ഹാജരാക്കുകകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ “ഇൻഡെറ്റിഫി” ബില്ലിനെ ബലമായെതിർത്തുകൊണ്ടു പണ്ഡിത മാളവ്യ ആരും മണിക്കൂർനേരം നിന്നു പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഇന്നും ഇന്ത്യൻജനതയുടെ ചിത്താംഗത്തിൽ കിടന്നു നൽകണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. നിയമത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പേരുപറഞ്ഞു പട്ടാളക്കാർ പഞ്ചാബിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വൈശാചികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ നഗ്നരൂപത്തിൽ നിദ്ദേശിച്ചും, ഇൻഡെറ്റിഫി ബില്ലിന്റെ അനാവശ്യകതയെ സമർത്ഥിച്ചും ചെയ്ത ശക്തിമത്തായ ആ പ്രസംഗത്തിലെ കാരോ അക്ഷരവും, എറിഞ്ഞുപുകഞ്ഞു, തിളച്ചുമറിയുന്ന കാരോ അഗ്നിഗോളംപോലെയാണിരുന്നിരുന്നത്.

പഞ്ചാബ് കായ്ത്തിൽ ഗവണ്മെണ്ടു ന്യായമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നു തീർച്ചപ്പെട്ടു. വിലാപത്തു വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുഹമ്മദീയരുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ നിശ്ശേഷം വിഗണിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി നിസ്സഹകരണനയമല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു കണ്ടു മഹാത്മാ ഗാന്ധി ധർമ്മസമരകാഹളവും വിളിച്ചുകൊണ്ടു നിരായുധയുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. കല്ലടയിൽവെച്ചു നടന്ന സ്പെഷ്യൽ കോൺഗ്രസ്സിലും, നാഗപ്പുരിൽവെച്ചു കൂടിയ വാഷിംഗ്ടോൺഗ്രസ്സുയോഗത്തിലും മദനമോഹനമാളവ്യ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിസ്സഹകരണപ്രമേയത്തെ പ്രബലമായെതിർത്തു. ഗവണ്മെണ്ടിനോടു സഹകരണത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അധർമ്മമാണെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടില്ല, അസാധ്യവും അപകടവും ആണെന്നു കരുതിയിട്ടു മാത്രമാണ് മാളവ്യ അതിനെ പ്രതികൂലിച്ചത്. ഏതായാലും മാളവ്യയുടെ ഉപദേശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അന്നു കോൺഗ്രസ്സു തയ്യാറായില്ല. നിസ്സഹകരണനിശ്ചയപ്രകാരം നിയമസഭകളിൽ ആരും മെമ്പർമാരായിത്തീരുന്നതിന് പാടില്ലെന്നും,

മെമ്പർസ്ഥാനാത്മികരും വേദപ്രചാരകർ പോലെയുള്ളവർക്കു മുന്നായിരുന്നതിനാൽ, മാതൃക തന്റെ അഭിപ്രായത്തിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നാലും ആ കോൺഗ്രസ്സു നിശ്ചയത്തെ ആദരിച്ചു തന്റെ സ്ഥാനാത്മിത്വം വേണ്ടെന്നു വെക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ താൻ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നാലും അതിനെ ആദരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു തന്റെ കടമയാണെന്നുള്ള സചയമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽനിന്നു പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. സചയമില്ലാത്ത ജനമിതമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്നു കരുതുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥമാനഭാവത്തിൽ ധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചതെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

കോൺഗ്രസ്സിൽ മെമ്പർസ്ഥാനത്തിനു പേരും വേണ്ടുന്ന മാതൃക, കൌൺസിലിന്റെയും കോൺഗ്രസ്സിന്റെയും നടപടികളെ നിപുണമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നതു. നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ പുതിയ വൈസറോയിയായി വന്ന റീഡിങ്ങ് പ്രഭുവിന്റെ അടുക്കലേക്കു നിസ്സഹകരണനേതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാതൃക. സഹകരണത്യാഗസമരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ദശയിലെത്തിയ അവസരത്തിൽ, സംഭ്രാന്തനായി സഹകരണത്യാഗികളേയും ഭരണാധികാരികളേയും തമ്മിൽ സന്ധിച്ചിട്ടു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അത്യധികം അധ്വാനിക്കുകയുണ്ടായി. വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ദുഃഖചരണമായി 'ഹന്താൽ' അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും അതോടുകൂടി ഗവണ്മെന്റിന്റെ മദ്ദനായം ലോരൂപംകൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തപ്പോൾ 'വന്ധിയല്ലെ'ന്നു കണ്ടു മാതൃക വൈസറോയിയുടെ അടുക്കലുണ്ടായി.

ഭേഷൻ പോയി സന്ധികാൽത്തൊപ്പാറി സംസാരിച്ചതും, അവിടെനിന്ന് ഓടി അമ്മമ്മബാദിൽ ചെന്നു മഹാത്മജിയെക്കണ്ടു സംഭാഷണം ചെയ്തതും, പിന്നീടു ബോമ്പയിൽ വെച്ചു സർ. ശങ്കരൻനായരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു സമസ്തകക്ഷിപ്രതിനിധിസഭ (Round table conference) നടത്തിയതും, മഹാത്മജി തന്നെപ്പോലെ സ്വാഭിപ്രായത്തിന്റെ നട്ടെല്ലു തല്ലിവളക്കുന്ന കോളല്ലെന്തുകണ്ട് വിച്ചുവിടിച്ചു ശങ്കരൻനായരവർകൾ സഭയിൽനിന്നിറങ്ങിപ്പോയതും, കാൽമൊന്നും ഫലിക്കാതെ സമാധാനസന്ധ്യലോചനനൂടെ അലസിപ്പോയതും, മറ്റും വിസ്തരിക്കുവാൻ അവകാശകാര്യം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

മദ്ദനനയത്തിന്റെ നിരങ്കുശതയ്ക്കു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബന്ധനം മകടംവെച്ചതോടുകൂടി മദനമോഹനമാളവ്യയുടെ മട്ടൊന്നുമാറി. മഹാത്മജിയുടെ ബന്ധനം മുതലായ മദ്ദനമുൻയങ്ങളെ അദ്ദേഹം ത്രക്കുമായ ഭാഷയിൽ ആക്ഷേപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ശ്രീമിനൽലാ അമൻറമെൻറാക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞയെ ലംഘിച്ചു മാളവ്യ വലതവണയും പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിലും, ഗാന്ധിയെ ബന്ധിക്കുവാൻ കൂസലുണ്ടാവാത്ത ഭരണാധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം സക്കാർ ഘോട്ടലിലെ അതിഥിയാക്കിത്തീർക്കുകയുണ്ടായില്ല.

കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ ഒരു ഭാഗക്കാർ, സി. ആർ. ദാസ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൌൺസിൽ പ്രവേശവാദികളായി തിരിഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മാളവ്യയും കൌൺസിൽ മെമ്പർസ്ഥാനാർത്ഥിയായിത്തീർന്നു. പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരപ്രകാരമുള്ള ആദ്യത്തെ കൌൺസിലുകളുടെ കാലാവധി തീന്നപ്പോഴുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഇന്ത്യൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെക്കുള്ള മെമ്പർസ്ഥാനത്തിനായി നില്ക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്ത മാളവ്യ, ഇപ്പോൾ അസംബ്ലി മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ നാട്ടിന്റെ നന്മയ്ക്കായി യഥാശക്തി യതംചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാജ്യകക്ഷി

കാരായ മെമ്പർമാരോടു സഹകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അസമ്പീളിയിൽ വന്നിട്ടുവരുന്നത്.

പണ്ഡിതമദനമോഹനമുഖ്യയുടെ ജീവിതത്തിലെ രാജ്യകാര്യോന്മുഖങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെയാണ് ഇതുവരെ പ്രസ്താവിച്ചുവരുന്നത്. രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങളിൽ എന്നപോലെതന്നെ സാമ്പത്തികവിഷയങ്ങളിലും, വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിലും, സാമുദായികപ്രമേയത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ശാസ്ത്രമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു എത്രയോ അനവധി ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. 1916-ൽ ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റ് ഏല്പിച്ചു തന്ന 'വ്യവസായകമ്മീഷൻ' ന്നിൽ ഒരു മെമ്പ്രായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മുഖ്യ, തന്റെ 'നോട്ടീസ്', ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായവാണിജ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനേയും, ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യം വലിച്ചു വരുന്നതിനേയും, സ്വദേശീയങ്ങളായ വ്യവസായവാണിജ്യങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തേണ്ടതിനേയും മറ്റും പറ്റി നല്ലപോലെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ട ഏല്പാടുകൾ ചെയ്ത് യുവാക്കന്മാരെ വ്യവസായവിദഗ്ദ്ധരും, വാണിജ്യവിജ്ഞാനികളും ആക്കിത്തീർക്കേണ്ടതിന്റെയും, "വാണിജ്യ രക്ഷണം" നായകനാണ്, ഇന്ത്യൻ വ്യവസായവാണിജ്യങ്ങളെ വിദേശീയസാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയെ അതിൽ അദ്ദേഹം യുക്തിയുക്തമായി ഉപപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

പണ്ഡിതമദനമോഹനമുഖ്യയുടെ നാനാമുഖങ്ങളായ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാതെ പരിശ്രമഫലമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ഇതുവരെ വായനക്കാരുടെ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അടുത്ത പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അങ്ങിനെയുള്ള ഒന്നിനെപ്പറ്റിയാകുന്നു. 'ബനാറീസ്സ് ഫിൻറു യൂനിവേർസിറ്റി' എന്നു പറയുന്ന കശി സർവ്വകലാശാല മദനമോഹനമുഖ്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയകമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ വില്പനകളെ

നീയമായ വിജയസ്കന്ദോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രായേണ വിദേശീയരായ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷ്യണറിമാരുടെ ചെങ്കോലിൻകീഴിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളെ ശരിക്കു ഗ്രമിക്കുവാനിടയായിട്ടുള്ളവകെല്ലാം, വാരാണസിയിലെ ഈ വിശ്വവിദ്യാലയംപോലെയുള്ള ഒരു National Institution അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയസ്ഥാപനം എത്രമാത്രം ആശ്വാസവും ആശയം പ്രദാനംചെയ്യുമെന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമാകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വരാജ്യസ്നേഹവും, മതപ്രതിപത്തിയും, കർമ്മകശലതയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുകന്ന പാഠപദ്ധതികളോടുകൂടിയ ഈ സരസ്വതീമഠം ഇന്ത്യക്കാർക്ക്, വിശേഷിച്ചു ഹിന്ദുക്കൾക്ക്, അവർണ്ണനീയമായ ഒരു അനുഗ്രഹവും അഭിമാനവും ആണെന്നു തീർത്തു പറയാം. ഈ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനത്തിന്റെ വിജയവത്തായ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി പണ്ഡിതമോളവ്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചെയ്യുന്നതുമായ ശ്രമം ചില്ലാതെന്നു മല്ല. കാശി സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്ഥാപനത്തിനായുള്ള പ്രാരംഭശ്രമത്തിൽ, പണ്ഡിത മോളവ്യയ്ക്കു ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രതികൂലശക്തികളോടാണ് മല്ലിടേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളതെന്നു വർണ്ണിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. "സ്വദേശീബഹളം" കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട കാലമായിരുന്നതിനാൽ, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യക്കാരും അവരുടെ പത്രങ്ങളും ഈ വിദ്യാലയസ്ഥാപനശ്രമത്തെ രാജദ്രോഹസംരംഭത്തിന്റെ കരിതേച്ചു കുറപ്പിച്ചുവിടുവാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മോളവ്യയുടെ മായമാറ അക്ഷീണപരിശ്രമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അതൊന്നും ഫലപ്പെടുകയുണ്ടായില്ല. നാടു മുഴുവൻ അലഞ്ഞു നടന്നു പല മഹാനാരായുരം കണ്ടു പണം ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഒരു വിധത്തിൽ കലാശാല നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട മൂലധനം ഉണ്ടാക്കി ഉറപ്പിച്ചതോടുകൂടി അത് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠമായ ഒരു സ്ഥാപനമായിത്തീർന്നുകഴിഞ്ഞു. 1915-ൽ ഇന്ത്യ ഗവണ്മെന്റ് ഈ സർവ്വ

കലാശാലയെ അംഗീകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബില്ലിന് സമാഹൃതനിയമസഭയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ മാളവ്യ കൗൺസിൽ മെമ്പറുടെ നിലയിൽ അതിനെ സന്തോഷപുരസ്സരം സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഗവണ്മെന്റംഗീകരിച്ചതോടുകൂടി സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്വാധീനശക്തിയും പ്രസിദ്ധിയും പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിച്ചുവശമായി. സർവ്വകലാശാലയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന പണ്ഡിതസുന്ദരലാലിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിനുശേഷം തൽസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു മാളവ്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം നന്ദിപൂർവ്വം അതു നിരാകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഈ സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ എം. എ. വരേയുള്ള ഒന്നാന്തരം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോളേജും, പുറമെ ഒരു സ്രീമഹാപാഠശാലയും, ഉള്ളതുകൂടാതെ ഒരു ഇഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജും, വേദങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, കലാവിദ്യകൾ മുതലായ ഭാരതീയവിദ്യകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംസ്കൃതമഹാവിദ്യാലയവുംകൂടി നല്ല നിലയിൽ നടത്തപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്. മരോന്നമിപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ സ്ഥാപനംകൊണ്ടുതന്നെ പണ്ഡിതമാളവ്യ സകല ഭാരതീയർക്കും സർവ്വകലാസുരണിയനായ ഒരു മഹാപുരുഷനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

സാമൂഹികകാര്യങ്ങളിൽ മാളവ്യയ്ക്കുള്ള ശ്രദ്ധയും ഉത്സാഹവും ഇത്രത്തോളമെന്നു അതിരിട്ടവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അസംബ്രൂയമായ ജാതിഭേദപ്രവഞ്ചംകൊണ്ട് അസംഘടിതമായിത്തീർന്ന്, ഐക്യമത്വവും സഹകരണബുദ്ധിയും നശിച്ചും, വിവിധങ്ങളായ അനാചാരങ്ങൾ തീണ്ടി ശുദ്ധിയും ശക്തിയും അറുക്കും ഏതാണ്ടു നിജ്ജീവദശയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഹൈന്ദവസമൂഹത്തെ പുനഃസംഘടനം ചെയ്ത് ഏകീകരിച്ചു ശക്തിമന്ദരാക്കിത്തീർക്കുവാൻ മാളവ്യ അവർകൾ വലുതുകാരത്തിലും പരിശ്രമംചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞുകൊല്ലം കാശിയിൽ വെച്ച് ഹിന്ദു മഹാസഭ വിളിച്ചുകൂട്ട

ട്ടിയതും, അതിൽ അധഃകൃതജാതിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചതും മാളവ്യയുടെ ശ്രമം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക്, ഇത്ര വിശ്വസ്തനായ ഒരു നേതാവ് വേറെയില്ല എന്നു ധൈര്യപൂർവ്വകം പറയുവാൻ സാധിക്കും.

ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിന്റെ ആധുനികചരിത്രത്തിലെ ഏതൊരുഘട്ടത്തിലും മദനമോഹനമാളവ്യയ്ക്ക് ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു കാണാം. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു ഭേദഭക്തനും, ഒന്നാന്തരം ഒരു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും, വമ്പിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനും, വിശിഷ്ടനായ ഒരു മതകാര്യനിഷ്ഠനും, കേളികേട്ട ഒരു വിദ്യാപ്രചാരകനാണ്. ഒരു കക്ഷിയിലും ചേരാതെയും, എന്നാൽ എല്ലാ കക്ഷിയുടേയും തൃപ്തി നേടിയും, സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചും വന്നിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഒന്നു പ്രത്യേകതയെന്നതാണ്. മാളവ്യ ഒരുമിതവാദിയോ അമിതവാദിയോ അല്ല; രാജ്യഭരണസംബന്ധമായി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഏറക്കുറവു അമിതവാദികൾക്ക് യോജിക്കുന്നവയും അവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഭാഷ മാത്രം മിതവാദികളുടേതുമാകുന്നു. അങ്ങനെയൊരു ഒരു അമിതവാദി പറയുന്ന അഭിപ്രായംതന്നെയാണ് മാളവ്യപറയുന്നതെങ്കിലും, പറയുന്ന ഭാഷയുടെയും രീതിയുടേയും സൗമ്യതകൊണ്ട്, ആർക്കും അതു ത്രക്കുമായിത്തീരാനുണ്ടാകില്ല. സ്വതന്ത്ര സമാധാനപ്രിയനായ മാളവ്യ, എവിടെയെവിടെ തർക്കവും വഴക്കുമുണ്ടാകുന്നുവോ അവിടെവിടെയെല്ലാം എത്തി സന്ധിപറഞ്ഞു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കും. ഹിന്ദുശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരമുള്ള നിത്യനൈമിതികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ലോപം വരുത്താതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തുന്ന ഒരാളാണ്. മാളവ്യ വലിയ ഒരു മതാസക്തനാണെങ്കിലും ഒരുവിധത്തിലും മതഭ്രാന്തനല്ല. ഒരു വിശിഷ്ടവൈദികബ്രാഹ്മണവംശത്തിലാണ് താൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ആഭിജാത്യഭ്രമമാവട്ടെ, താണു ജാതിക്കാ

രൊപ്പാരിയുള്ള അവജ്ഞാബുദ്ധിയാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ അശേഷം ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉയന്ന ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളായ അദ്ദേഹം അധഃസ്ഥിതജാതിക്കാരടെ ഉററ ബന്ധുവാകുന്നു.

ഏതാളുടനായ ഒരു സൽപുത്രനെ ജനിപ്പിച്ച ഭാരതമാതാവ് തീർച്ചയായും ഭാഗ്യവതിയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ ജനനത്താൽ അനുഗ്രാഹിതമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവസമുദായത്തിന്നു തീർച്ചയായും മേലെക്കിടയിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു നായകനെ ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടുനോക്കിയാലും നൈരാശ്യപ്പെടുവാൻ അവകാശമില്ല. മഹാനഭാവനായ മനോഹരനമോളിച്ചു കാണിച്ചുതന്ന മഹനീയമായ മാതൃക നമ്മുടെ ഉദ്ദിഷ്ടസങ്കേതത്തിലേയ്ക്ക് മാർഗ്ഗദർശിയായിത്തീരമാറാവട്ടേ! അദ്ദേഹത്തിന് ആയുരാരോഗ്യഭാഗ്യാദികളായ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും സിദ്ധിക്കുമാറാവട്ടേ !!

വിദ്വാൻ, സി. എസ്സ്. നായർ.

ശങ്കരാചാര്യരും

ചണ്ഡാലനും.

“ചാരത്തുചേരാജ്ഞ, ചണ്ഡാല! തീണ്ടാജ്ഞ”

ന്നാരകതന്നേത്രനായോതി യോഗി: —

തീരത്തെദാജ്ഞയേ മാനിയാതായവൻ

ദൂരത്തുമാറാതെ ചെന്നടുത്തു.

“തെമ്മാടി, തെല്ലും വകതിരിവില്ലാതെ

നമ്മോടടുത്തയ്ക്കോ! തീണ്ടിയല്ലോ!

ധർമ്മാതിസക്തിയിക്കംശിയിൽപ്പോലുമി-
ല്ലി;ജാതിരിജ്ഞായാലെന്നുപിന്നേ !!
വല്ലാത്തവനെതിരില്ലാക്കലിയെന്നൊ-
ന്നല്ലാതെത്തോതാ”മെന്നോത്തുയോഗി.

താണതൊഴുതടുത്തൊന്നോതീ ചണ്ഡാലൻ:—

“സ്ഥാണപ്രിയമഹായോഗിയങ്ങോ?

വേണന്ന നല്ലപദേശത്തിനങ്ങേ ഞാൻ
കാണുന്നതിനു കൊതിച്ചുവന്നു!

അന്നമയമെയ്യിനോടോ വോൻചൊന്ന-

തന്നമയമെയ്യ തീണ്ടീടൊയ്ക്കാൻ?

അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യം ചൈതന്യത്തികൽനി-
ന്നാരാലകരോണമെന്നോചൊൽവു?

എൻതാണബുദ്ധിക്കുഗോചരമാകയാ-

ലെന്നാണി’ത്തിണ്ട’ലെന്നോതിയാലും!

ഹന്താനവാപ്ലവിജ്ഞാനനാകാനന്ദ-

സന്താനസന്ദാനസന്താനം നീ!”

ശങ്കരൻതാനതെന്നെച്ചൊല്ലാലുമിച്ഛ,

തക്ഷൽ നാണിച്ചുകൂപ്പിപ്പോന്നാൻ.

ശങ്കരാചാര്യരോ’തിണ്ട’ലിങ്ങുണ്ടാക്കീ?

ശങ്കയുണ്ടോമെനിക്കിതികൽ:

വേദാന്തശാസ്ത്രം ജഗത്തിൽപ്പുറത്തിയോ-

രാദാന്തസന്യാസി സൂര്യോചാര്യൻ,

വേദാന്തമാർഗ്ഗംതെളിയിച്ചവൻ, ജാതി-

ഭേദോന്ധകാരത്തിൻകാരണമോ?

ആരോ വികൃതികളും ചിലർ നട്ടീട-

മോരോദൂരാചാരപ്പാഴ്വരങ്ങൾ

വേരോടേ വേഗം പഠിച്ചുകളയേണം

നേരോതാം നമ്മൾക്കു നന്നായിപ്പോൾ.

മാലോകരാം മണിമാലയിൽ നൂലായി
 മൂലോകനായകൻ മേവീടുന്നു;
 ആലോകനാർമ്മിത്തതപംനേക്കോർത്തിടാ-
 ണ്തോലോകഴങ്ങുമീമായയിൽനാം.
 വേദത്തിലില്ലാത്തവല്ലാത്തൊരിജ്ജാതി-
 ഭേദത്തെച്ചൊല്ലിക്കലഹിക്കാതേ,
 സോദരരെല്ലാമനുഷ്യരുമെന്നുള്ളിൽ
 സാദരമോത്തു നടക്കുക നാം!

കവിതിലകൻ,

കണ്ടൂർ നാരായണ മേനോൻ, ബി. എ.

രാജ്യമീമാംസാപഠനം.

ഇന്നത്തെ ലോകം മുഴുവൻ രാജ്യമീമാംസയിൽ ഭ്രമി-
 ച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ അഭ്യുന്നതിക്ക്
 രാജ്യമീമാംസാപഠനം അത്യാവശ്യകമാണെന്ന് ഒരു ബോ-
 ധവും പരിഷ്കൃതജനസമൂഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുരാതനകാ-
 ലത്ത് രാജ്യമീമാംസയുടെ കൃത്യത്തെ മതം നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു.
 ഭിന്നമതങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും മതാചാരങ്ങളിലുള്ള അവി-
 ശ്വാസവും മൂലം മതത്തിന്റെ ശക്തി/സങ്കചിതമായിപ്പോ-
 യി. രാജ്യമീമാംസയുടെ അടിസ്ഥാനം മതമല്ലെന്നെങ്കിലും അ-
 തിനു ക്രമേണ സർവ്വപ്രാപകതപം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരു-
 ടെ കുടിലതയും ദുരാഗ്രഹവും നിമിത്തം മതസഭശമായ രാ-
 ജ്യമീമാംസ ക്രമേണ രാജ്യതന്ത്രമായിപ്പരിണമിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

രാജ്യമീമാംസയെന്നു പറഞ്ഞാൽമെന്താണെന്ന് സാമാ-
 ന്യജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വ്യക്തി-
 കളും സമൂഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പരാമർശിക്കുന്ന

ശാസ്ത്രമകനു രാജ്യമീമാംസ. ഈ ബന്ധത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന നിയമത്തേയും ഗവണ്മേണ്ടിനേയും, അവയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന സമാധാനത്തേയും സമരത്തേയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് രാജ്യമീമാംസയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇഹലോകത്തിലുള്ള സകല ജന്തുക്കളും ആഹാരം, മൈഥുനം, മാനം ഇവയ്ക്കായി ജീവിക്കുകയും, പ്രയത്നിക്കുകയും കലചിക്കുകയും, മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മൂന്നു കാരണങ്ങൾ മൂലമുള്ള കലഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു ചില ചട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യസമുദായംതന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകയും, ആ ചട്ടങ്ങളെ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ ഒരു ഘടന സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘടനയെ നാം 'ഗവണ്മേണ്ടി'നു പറയുന്നു. ഗവണ്മേണ്ടിന്റെ പ്രയത്നംകൊണ്ടു മാത്രം വ്യക്തികൾ തമ്മിലും, സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധത്തെ അഭംഗുരമായി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പുരാതനന്മാർ മതത്തിനും, സന്മാർഗ്ഗത്തിനും സമുദായത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും, സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്കും, സുപാതന്ത്ര്യത്തിനും തടസ്ഥമുണ്ടാക്കാതെയും, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ കലഹത്തിന് ഇടകൊടുക്കാതെയും ജനസമുദായങ്ങളെ രൂപവൽക്കരിക്കുകയും, നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമായ ഒരു കാർയ്യമല്ല. മാനവജാതിയുടെ ഉത്ഭവകാലംമുതൽ പരസ്പരബന്ധത്തെ ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനു ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. ഓരോ കാലത്തെ യുക്തിയ്ക്കും, പരിഷ്കാരത്തിനും ചേർന്നുവണ്ണം നിയമങ്ങളും, ഭരണകൂടങ്ങളും ജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇന്നുവരെ ഒരു രാജ്യക്കാർക്കും ഒരു ജാതിക്കാർക്കും തൃപ്തികരമായ ഒരു ഘടന സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.

ആദ്യമായി ജനപ്രഭുരൂപമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിരുന്നു മനുഷ്യജാതിയുടെ ഒരുക്കം. പ്രാചീ

നകേരളചരിത്രം വായിക്കുന്നതായാൽ ജനങ്ങൾതന്നെ രാജ്യത്തെ പല 'കഴക'ങ്ങളായിത്തീരിച്ച് പ്രതിനിധികളെ ഭരണാധികളാക്കിയിരുന്നതായിക്കാണാം. പ്രതിനിധിഭരണം വേണ്ടതുപോലെയാവുന്നില്ലെന്ന് അനുഭവബോധ്യമായ തോടുക്കൂടി ജനങ്ങൾ പെരുമാക്കുന്നതിൽ രാജ്യഭരണം സമർപ്പിച്ചു. ഗ്രീസ്, റോം, മുതലായി പ്രാചീനപരിഷ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന സൗമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ജനപ്രഭുത്വപരമായ ഒരു ഘടനയിലാണ് ആധുനികഗവണ്മെന്റുകളുടെ ഉത്ഭവമെന്നാകുന്നു. തദനന്തരം രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം തുടങ്ങി. അവരുടെ ഭരണം ജനപ്രഭുത്വപ്രമാണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇന്നത്തെ രാജാവിനുള്ള സ്ഥാനമായിരുന്നു പ്രാചീനരാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രാചീനയുഗവർഷത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാരുടെയും, മന്ത്രിമാരുടെയും ഉപദേശപ്രകാരം രാജ്യഭരണം നടത്തിവന്നു. രാജാക്കന്മാർ പൌരാവലി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളെപ്പോലിക്കുന്നതിനുംമാത്രം നിയുക്തരാണെന്നു മനുസ്മൃതിയിലെ പല ശ്ലോകങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്.

“സരാജാ പുരുഷോദന്വേ -
 സ്സനേതാ ശമിതാ ച സഃ
 ചതുർണ്ണാമാശ്രമാണാം ച
 ധർമ്മസ്യ പ്രതിഭൂസൃതഃ.
 ദന്വേജ്ഞാസ്തിപ്രജാസ്സർവ്വം
 ദന്വേ ഏവാഭിരക്ഷതി
 ദന്വേഃസുപ്തേഷുജാഗർത്തി
 ദന്വേം ധർമ്മം വിദുർബുധഃ.”

എന്നുള്ള മനുവചനങ്ങളിൽനിന്നു ദന്വേം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം രാജാവിനു മീതെയായിരുന്നുവെന്നു കാണാം. എന്നാൽ രാജാക്കന്മാർക്കു് അധികാരം വലിച്ചുപ്പോൾ നിയമമെന്നു പ

രയന്നത് അവരുടെ ആജ്ഞയാണെന്നു ചോദിക്കുന്നതിനും, രാജ്യം സ്വന്തമാണെന്നു ഭാവിക്കുന്നതിനും, പ്രജകൾ അവരുടെ അടിമകളാണെന്നു കാണിക്കുന്നതിനും ഭരണവെട്ടു. ഈ അഭിപ്രായത്തെ ബലപ്പെടുത്തുവാനായി അവർ പ്രജകളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ സ്വായത്തമാക്കി സേപല്ലാധികാരം നടത്തിവന്നു. അക്കാലത്തു സമാധാനം രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും, സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കും അപരിഹാസ്യമായ ഉടവു തട്ടിയിരുന്നുവെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണമെന്നില്ല. പ്രബലന്മാർക്കും, ധനവാന്മാർക്കും മാത്രം സർവ്വാധികാരവും സിദ്ധിച്ചു. ഉയർന്നവരെന്നും, താണവരെന്നും പ്രജകളിൽത്തന്നെ രണ്ടുമുണ്ടായിരുന്നു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായി. രാജാവിനോടു ചേർന്ന് ഉൽകൃഷ്ടന്മാർ അവകൃഷ്ടന്മാരെ നിന്ദിച്ചുതുടങ്ങി. അടിമകളുടേയും സർവ്വത്ര പ്രചരിച്ചു. മനുഷ്യജാതിയുടെ മഹത്വം നാമാവശേഷമായി. അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാരുടെയും, തൊഴിലാളികളുടേയും, ഉത്തമം സേപല്ലാധികാരപ്രമത്തമായ രാജാധികാരത്തിൽനിന്നാണ്. കബേരതപത്തിനു പ്രതാപം കല്പിച്ചതു സേപല്ലാപ്രഭുക്കന്മാരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ ദുരാഗ്രഹവൃത്തികായി അവർ ധർമ്മത്തെ സ്വരാജ്യത്തു നിരസിക്കുവാനും, മതതത്വങ്ങളെ നിരാകരിച്ച് അന്യരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനും വട്ടംകൂട്ടി. ഖെടീഷിയൻ, പ്ലിനിയൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഉൽകൃഷ്ടരും, അവകൃഷ്ടരും തമ്മിൽ തല്ലിച്ചോരപ്പഴയിൽ ആറാടി. രോമിലെ 'പാപ്പ'മാരുടെ നിദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുവന്നു. രാജാക്കന്മാർക്കു ഒരു കുറവും ചെയ്യുവാൻ കഴികയില്ലെന്നുള്ള പ്രമാണംതന്നെ പാശ്ചാത്യരാജ്യമീമാംസയിൽ ദൃഢപ്രതിഷ്ഠിതമായി. ഗവർണ്മേണ്ടും, ജനങ്ങളും രണ്ടു വ്യക്തികളാണെന്നുതന്നെ ഒരു 'നാണയം' പറന്നു. എന്തിന് അധികം പറയുന്നു? മതവും ഭിക്ഷിച്ചു; സമുദായം

ബന്ധവും തകർന്നു വെച്ചു; ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ വിസ്മയമായി. ഇങ്ങനെയുള്ള കാലത്താണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിൽ 'കൃഷ്ണയുഗ'മെന്നു പേരുപിടിക്കുന്നത്. ഈ കൃഷ്ണകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു നവ്യമായ ശക്തി പ്രാദുർഭാവിക്കുന്നതു കാണാം. ഇതു സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു പതിവാണ്. അതായത് അധർമ്മം പ്രചരിക്കുമ്പോൾ ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനായി വിപ്ലവം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുന്നുവെന്നു ഗീതയിൽ കാണുന്നു. ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനു ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളെ നരൻ ഭൂഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൂഷ്യനെപ്പരിഹരിക്കുവാൻ ഈശ്വരശക്തി പ്രകാശിക്കുന്നുവെന്നാണ് മതാസക്തന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

ഈ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയെന്നും വേണ്ടില്ല; സ്പെഷ്യലായിരിക്കാതെ ഒരു വെറുപ്പ് ലോകമെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കതന്നെ വേണം. ജർമ്മനി, റഷ്യ, സ്വീഡൻ, തുർക്കി, ചൈന, മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ രാജാധികാരം നശിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു ശതാബ്ദത്തിനകത്താണ്. ഫ്രാൻസും അമേരിക്കയും കുറെക്കാലമായി ജനസമുദായ രാജ്യഭരണം നടത്തിവരുന്നു. എങ്കിലും, സ്പെഷ്യലായിരിക്കാതെ നിലനിറുത്തിയ തത്വങ്ങൾക്കും മാതൃകകൾക്കും ഇടകൂറായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരോ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ധർമ്മത്തെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഘടനയുടെ ഭൂഷ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഭൂഷ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഘടനയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ലോകരുടെ ഉദ്ദേശം. എന്നാൽ; പഴയ മാതൃകകളും, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും, അസമത്വങ്ങളും നീക്കുന്നതിനുള്ള വൈഷമ്യമാണ് ആദർശപ്രിയന്മാർക്കു വിപ്ലവകാരിയായിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിലെ വ്യക്തിയും വ്യക്തിയും തമ്മിലും, സമൂഹവും സമൂഹവും തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെതന്നെ ഭിന്നരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള

66852

ബന്ധത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിനും വൈഷമ്യമുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തു സകല ജനങ്ങളുടേയും, ബഹുമാനദാർത്തിനു പാത്രീഭൂതമായ ഗവർണ്മെണ്ടുള്ളതുപോലെ, ലോകരുടെ ആസകലം അനുസരണയെ ആവർജ്ജിക്കുന്ന സകല ജനങ്ങളേയും അനുസരണയിൽ നിർത്തുന്നതിനു ശക്തിയുള്ള ഒരു ഭൗതികശക്തിയില്ല. ഭിന്നരാജ്യക്കാർ തമ്മിൽ വഴക്കം, 'പുക്കാര'മുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം അവരുടെ ബന്ധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു, സുസമ്മതമായ ഒരു നിയമവും, നിയമത്തെ പാലിക്കുന്നതിന് ഒരു ഘടനയും ഇല്ലാത്തതാകുന്നു. യൂറോപ്പിലെ ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിനുശേഷം അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡണ്ടായിരുന്ന വുഡ്രോ വിൽസന്റെ പ്രയത്നാധികൃത്താൽ 'സർവ്വരാജ്യസഖ്യസഭ' (ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ്) എന്ന പേരിൽ ഒരു 'ഘടന' (സ്ഥാപനം) ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സഭയുടെ ശക്തി പൊതുജനാഭിപ്രായവും, ജീവൻ സന്മാർഗ്ഗതലുരതയും മാത്രമാകുന്നു. മതശക്തികൊണ്ടു ശുദ്ധമായ പൊതുജനാഭിപ്രായമുണ്ടായെങ്കിലല്ലാതെ ഈ ഘടനയ്ക്കു പ്രാബല്യമുണ്ടാകയില്ല. ആഹാരസംധനസമ്പാദനാർത്ഥം ലോകത്തിലെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും, ദുരഭിമാനം പാലിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് മിക്ക യുദ്ധങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നതെന്നു ചരിത്രം വായിച്ചാലറിയാം.

ഒരു രാജ്യത്തെ നവോല്പാദനം ലോകം മുഴുവനും ധർമ്മം സംസ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയല്ലാതെ യുദ്ധത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകയില്ല. രാജ്യമീമാംസാവരിതാക്കൾ രാജ്യഭരണത്തിനു പുറമെ ലോകഭരണംകൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ സുസമ്മതമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു സമർത്ഥന്മാരായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം ക്ഷയിച്ചപ്പോഴാണ് സേപകാർത്ഥികാരത്തിനു വളർച്ചയുണ്ടായതെന്നു നാം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. നിയമത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യജാതിക്കു

ഇള അപാടവമാണ് ഘടനയ്ക്ക് വൈകല്യമുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളത്. ഒരു രാജ്യത്തെ പരിതസ്ഥിതികളും, പരിഷ്കാരപ്രാപ്തിയുമനുസരിച്ചാകുന്നു നിയമനിർമ്മിതി. വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും പരസ്പരബന്ധനിർണ്ണയത്തിൽ അനേകവിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. ചിലർ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിൽ വൈകല്യമുള്ളവരായേക്കാം. മറ്റു ചിലർ നിറവും, തരവും, ജാതിയും തിരിക്കാൻ ആശവന്നേക്കാം. ധർമ്മനിർണ്ണയത്തിന് ആസ്പദമായിരുന്ന മതത്തിന്റെ ക്ഷയവും, വൈജാത്യവും മൂലം തത്പക്ഷണാനികൾ രാജ്യമീമാംസയെ കഴുപ്പ് മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖ'തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിലർ ധർമ്മത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വ്യക്തിസുഖമല്ലാതെ ഭൂരിസുഖത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് മറ്റു ചിലരുടെ സിദ്ധാന്തം. ഗവണ്മെന്റുകൾക്കു ഹാനി വന്നപ്പോൾ നിയമത്തിനും കേടുണ്ടായി എന്നു ഞാൻ മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലക്രമേണ ഘടനയെ ഉടയ്ക്കുവാനും, നിയമങ്ങളെ മാറ്റുവാനുമായി ഓരോ രാജ്യത്തും സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

യൂറോപ്പിലെ 'ക്രിസ്ത്യൻ'ത്തിൽ റിന്നും ഒരു പരിവർത്തനമുണ്ടായത് 'ഹിറഞ്ചു'വിപ്ലവകാലത്താണ്. സമത്വം, സഹോദരത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നുള്ള മുറവിളികൾ കേട്ടുതുടങ്ങിയതു 'റൂസോ' എന്ന തത്പക്ഷണാനിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയാകുന്നു. അക്കാലത്തുപ്രഭുക്കന്മാർ ആ ധർമ്മത്തിൽ വിലസുകയും, സാമാന്യജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിൽ കേഴുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചെലവു ചുരുക്കി എല്ലാവർക്കും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം മനുഷ്യസമുദായം ജീവിക്കണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതിനു സമത്വമെന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചുവന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചുപോരുന്നതിനുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കേ

ണമെന്നുള്ള അന്നത്തെ വിപ്ലവകാരികളുടെ വാദം ഇന്നു ഹൃദയത്തിൽ സമീകൃതമായിരിക്കുന്നു. രാജാക്കന്മാരുടെ സേവകന്മാർക്കു ധികാരത്തെ പ്രതിഷേധിച്ചു കൃഷ്ണവർഷം 1278-മാണ്ടു തോമസ്സ് അക്വിനാസ്സ് ഉപന്യസിച്ചിരുന്നു. 'ഗവണ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം ജനസമ്മതമാണെന്നും, അവരുടെ ഗുണത്തിനാണ് ഗവണ്മെന്റ് നിലനില്ക്കുന്നതെന്നും, രാജാവു പ്രജകളോടു സൗജന്യമോ, വാത്സല്യമോ ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, ജനസമ്മതമില്ലാത്ത രാജാവിനു സിംഹാസനത്തെ അലങ്കരിപ്പാൻ യോഗ്യതയില്ല' എന്നും, തോമസ്സ് ഘോഷിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിച്ച ശൃംഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്നുള്ള മുറവിളിയോടുകൂടി രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത 'റൂസോ' ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഘടനാസമ്പ്രദായത്തെയും, രാജകൃതമായ ധർമ്മങ്ങളുടെ വൈകല്യങ്ങളേയും പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് 'ഫ്രാൻസി'ൽ അതിദാരുണമായ ഒരു വിപ്ലവമുണ്ടായത്. ഇന്നു 'റൂസോ'യുടെ വിപ്ലവകാരിയായ തത്വചിന്താനത്തെ സകലരും സമ്മതിക്കുന്നതല്ലെന്നു ചെയ്യുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അസമത്വത്തിന് അല്പം ഭേദം വന്നപ്പോൾ ആ രാജ്യക്കാരൊന്നിച്ചു സഹായം തല്പരത പ്രകടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി; ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ "നാഷനലിസം" എന്നു പേർ പറയുന്നു. ഭാഷയിലും, വേഷത്തിലും, വിചാരത്തിലും, വികാരത്തിലും, മതത്തിലും, ആചാരത്തിലും ഐക്യമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് അവരുടെ പൊതുഗുണത്തിനുവേണ്ടി നിയമവും, ഗവണ്മെന്റും, സ്ഥാപിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഈ 'നാഷനലിസം' അല്ലെങ്കിൽ 'ഭരതീയത' എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്ഭവത്തോടുകൂടിയാണ് പരാക്രമത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു വൈമനസ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യീയാന്തരീകൃതത്തിൽ അലച്ചുകിടന്നു ദിവ്യശക്തി

‘നാഷനലിസം’ ആകുന്നു. ഗവണ്മെന്റിന്റെ മട്ടുനത്തോടും വിദേശീയമേധാവിതപത്തോടുമുള്ള വെറുപ്പും, ഒരു പുതിയ ഘടനയും ധർമ്മവ്യവസ്ഥയും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കവുമാണ് ‘ജാതീയത്വ’യുടെ അല്ലെങ്കിൽ ‘നാഷനലിസ’ത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ ലക്ഷണങ്ങൾ. അവാന്തരജാതികളുടെ ഏകീകരണം മുതലായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ‘നാഷനലിസ’ത്തിൽനിന്നും മുളച്ചതാണ്. ഈ ശക്തി വൌരന്മാരുടെ മനസ്സിൽ വേരോച്ചപ്പോൾ അത്യന്തം ഇടുങ്ങിയ ഒരു ദേശസ്നേഹമാകുന്ന തിമിരം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയചക്ഷുസ്സിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘ജാതീയത്വ’യുടെ വിജ്ഞാനം മൂലം സാമ്രാജ്യമേവും, പരജനാവഹേളനവും, സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യം ഇപ്രകാരം ഉണ്ടായതാണ്. മറ്റു ജനസമുദായങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചാലും, നശിച്ചാലും വേണ്ടുകയില്ല; ബ്രിട്ടനു സുഖമുണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇപ്പോൾ സാമ്രാജ്യബോധത്തെ തച്ചുടച്ച് ഒരു സമോദരസമ്മേളനം (ഫ്രാൻസേഷൻ) നിർമ്മിക്കണമെന്ന ചില ഭരണധരസ്ഥന്മാർ വാദിച്ചുവരുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ച പരിണാമംകൊണ്ടു നിയമത്തേയും ഘടനയേയും പരാമർശിക്കുന്ന സാമാന്യശക്തികളുടെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാറാകും. ഒരു രാജ്യത്തുള്ള വ്യക്തികൾതമ്മിൽ തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബന്ധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു ശക്തികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെത്തന്നെ സൂക്ഷ്മമായിപ്പരിശോധിച്ചുനോക്കുക. ഭൂരിവക്ഷം ജനങ്ങളും പട്ടിണികൊണ്ടു കാലംകഴിക്കുന്നു. ഗവണ്മെണ്ടു നൽകുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അനുഭവയോഗ്യമായിരിക്കുന്നില്ല. ഈ ളശമായ രാവസ്ഥയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു സമാധിവാദമെന്നൊരു പുതിയ വാദമുരുവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗവണ്മെണ്ടു സകലജനങ്ങളുടേയും സുഖസൗകര്യങ്ങളു

ഒരു കേവലം ഗണിച്ചു പെരുമാറണമെന്നാണ് സമഷ്ടി
 വാദികളുടെ സിദ്ധാന്തം. യുരോപ്പിലുള്ള മിക്ക രാജ്യങ്ങളു
 ടേയും മുതലെടുപ്പിൽ പ്പുകുതി, ആരിലൊരു ഭാഗം ജനങ്ങളു
 ടെ ഉപയോഗത്തിലേക്കായി വിനിയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഓ
 രോ പെരുമാറ്റം പൂർണ്ണ ചികിത്സയും സ്വാതന്ത്ര്യവുമനുവദിക്ക
 ന്നമെന്നുള്ള 'വ്യക്തിവാദ'വും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ നികൃഷ്ട
 സ്ഥിതി കണ്ടു ചില മഹാത്മാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
 ജോൺസ്റ്റോൺവാട്ട് മില്ലാണ് വ്യക്തിവാദത്തിന്റെ പിതാവ്.
 ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കു വിചാരിക്കുന്നതിനും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും
 തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നതിനും പൂർണ്ണമായ
 അവകാശമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും, നാം അന്യന്മാർക്ക് ഉപദ്ര
 വമുണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ലാതെ ഗവണ്മെന്റിനു പ്രജകളുമായി ഇട
 പെടുന്നതിനുവകാശമില്ലെന്നുമാണ് വ്യക്തിവാദത്തിന്റെ
 കഴമ്പായ തത്വം. വ്യക്തിവാദമുണ്ടായതോടുകൂടി ഗവണ്മെ
 ന്റിന്റെ നിയന്ത്രണമേ ആവശ്യമില്ലെന്നും മൃഗങ്ങളെപ്പോ
 ലെ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്നും ഫ്റാൻസിലും റഷ്യ
 യിലും അരാജകകക്ഷിക്കാർ സിദ്ധാന്തിച്ചുവന്നു. അരാജക
 ത്വം വ്യക്തിവാദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയാണ്. വ്യക്തിവാ
 ദികൾ പൊതുജനത്തെ ലാക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ത
 ല്ലാത്താർപ്പാത്തതിനാൽ അതിനോടെതിരിടുവാൻ സമഷ്ടി
 വാദികൾ ഉത്ഭവിച്ചു. സമഷ്ടിവാദികൾ 'വസുധൈവകുടും
 ബകം' എന്ന ആദർശത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. എ
 ന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള വ്യക്തികളുടെ പരസ്പരബന്ധത്തെ
 നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും സമഷ്ടിവാദശാസ്ത്രത്തിൽ അ
 ന്തർവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കാര്യം മാ
 ത്രം നോക്കാതെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ സമുദായത്തെ എ
 ണ്ടിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നു ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് സമഷ്ടി
 വാദികളുടെ ഉദ്ദേശം. ഒരു വലിയ സംഘത്തിന്റെ അംശ
 മാണ് ഓരോ വ്യക്തി എന്നും ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും പ്രവൃ

ത്തികൾ വലിയ സംഘത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷത്തിനും സുഖ സൗകര്യത്തിനുമായിരിക്കണമെന്നും സമഷ്ടിവാദികൾ ചോദിക്കുന്നു. ഈ തത്വത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഗവണ്മെന്റിനു വിപുലാധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അനേകായിരം സാധുക്കൾ വേല ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കുറേപ്പേർ ധനികന്മാരാകുന്നത്. ധനത്തിന്റെ അവകാശി മുതലാളി മാത്രമല്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾക്കു കൂടിയാണെന്നുമാകുന്നു സമഷ്ടിവാദിയുടെ സിദ്ധാന്തം. തൊഴിലാളികൾക്കു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ശക്തികൂടിയതു സമഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയാണ്. ജാതികളും വർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങളേയും ധനവാദന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിഭാവത്തേയും കുറിച്ചു ലോകരുടെ ഇടയിൽ ഇളക്കവും പ്രതിഷേധവും ജനിപ്പിച്ചതു സമഷ്ടിവാദതത്വങ്ങളാണെന്നുള്ളതിനു രണ്ടുപക്ഷമില്ല. പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങളുടെ അസ്തിവാരം സമഷ്ടിവാദമാകുന്നു. സമഷ്ടിവാദം മൂത്തുമൂത്ത് ഇന്നു ബോധപ്പെടുത്തുന്നവരുമായിരിക്കുന്നു. 1866-മാണ്ടു ജനീവയിൽ “ഇൻറർനാഷനൽ” എന്നൊരു സംഘമുണ്ടാക്കുകയും ആ സംഘക്കാർ സകല വസ്തുക്കളും ഗവണ്മെന്റു പൊതുവിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു തൊഴിലാളി സംഘത്തെക്കൊണ്ടു വേല ചെയ്യിക്കണമെന്നു വാദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓരോ രാജ്യത്തിലുമുള്ള സമഷ്ടിവാദികളുടെ കാര്യപരിവാദികൾക്കു പരിതഃസ്ഥിതിയനുസരിച്ചുള്ള ഭേദഗതികൾ കണ്ടുവരുന്നു. തൊഴിലാളികൾക്കു സർവ്വപ്രാധാന്യം വേണമെന്നാണ് ബോധപ്പെടുത്തുകാരുടെ നിബ്ബന്ധം.

വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും മനുഷ്യന്റെ ആഹാരം, മൈദാനം, മാനം ഇവയെപ്പാലിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യജാതി ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മതവും ഗവണ്മെന്റും മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ വിവരിച്ച ഉദ്ദേശത്തെ സാധിക്കുന്ന

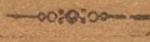
തിനായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകീയമായ അഭ്യുദയത്തേയും, വ്യക്തിയും സമുദായവുമായുള്ള ബന്ധത്തേയും, സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തേയും, ഉദ്ദേശിച്ചു മതചായ്മന്മാർ ധർമ്മങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഏല്പിച്ചുതീർന്നു. പുരാതനഭാരതീയർ നാലു വണ്ണങ്ങളും വണ്ണധർമ്മങ്ങളും നാലാശ്രമങ്ങളും മറ്റും കല്പിച്ചതു മനുഷ്യൻ അന്ധിരനായി സഞ്ചരിക്കരുതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സഹായംകൂടാതെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യംകൊണ്ടുമാത്രം വ്യക്തിസമുദായബന്ധങ്ങളെ ദൃഢീകരിക്കുന്നതു സാധ്യമല്ല. അന്യരാജ്യങ്ങളിലെ ചരിത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ രാജ്യത്തേയും രാജ്യവാസികളേയും പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതെന്നു വ്യോമോഘിക്കുന്നത് അബദ്ധമാകുന്നു. മതം, ഭരണചരിത്രം, ശാസ്ത്രം മുതലായവ ഉരുക്കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കുപോലും രാജ്യമീമാംസ കഠിനമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റുകൾ കൂടുതൽ ആശ്വാസം നേടാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു, കൃഷിയും, കച്ചവടവും, കൈത്തൊഴിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സാധുക്കൾക്കു പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധനസംബന്ധമായ ഇടവാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അനവധി ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കോടതികളെപ്പറ്റിയുള്ളതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമാധാനപാലനമാണ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ മുഖ്യോദ്ദേശമെന്നുള്ള ഭാവേന മതങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വിദ്യാലയങ്ങൾ ഏല്പിച്ചുള്ളതും പേരീസ്സു സൈന്യത്തെ നിയമിക്കുകയും ശ്രീമിനൽ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും കാരോ വ്യക്തിയുടേയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതല്ലാതെ തെല്ലം കുറഞ്ഞുവരുന്നില്ല. രാജ്യത്തിലുള്ള ഏവർക്കും ഭക്ഷണം ശരിയായിക്കിട്ടുന്നതിനു ഗവണ്മെന്റിന് എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? വലിയവരും എളിയവരുംമെന്നുള്ള വ്യത്യാസം നീങ്ങുന്നതിനു സമുദായം എന്തു പ്രവർത്തിക്കണം? ചരാശ്രയം

കൂടാതെ ജീവിയ്ക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്താണ്? രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ബാധിച്ചു അവരുടെ വികാരങ്ങളേയും വിചാരങ്ങളേയും അശുഭമാക്കാതിരിക്കുവാൻ വല്ല കഴിവുമുണ്ടോ? അസമാധാനത്തിന്നിടയാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ള 'വസ്തുവിതരണം' എന്ന ഏല്പാടു സമാധാനാവഹമായ നിലയിൽ ആയിത്തീരുന്നതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്നത്തെ സമുദായ പരിഷ്കാരങ്ങൾകൊണ്ടു സ്രീപുരുഷബന്ധത്തെ സമാധാനസഹിതമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതു രാജ്യമീമാംസാപരിതാക്കളുടെ കടമയാകുന്നു. ഇവയുടെ ഉത്തരമനുസരിച്ചു ഗവണ്മേണ്ടും നിയമവും ഏറ്റെടുത്തേണ്ട ചുമതലയും അവരുടേതു തന്നെ.

ലോകത്തിലെങ്ങും പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ സമ്പ്രദായം 'മഹാത്മാ ഗാന്ധി' ഭാരതീയസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മതവും ഗവണ്മേണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആധുനികവ്യത്യാസത്തെ ആദരിക്കുന്നില്ല. മതപ്രതിപത്തി, പ്രകൃത്യനുസരണമായ ജീവിതം, അഹിംസ, വ്യക്തിസ്വരാജ്യം മുതലായ നൂതനതത്വങ്ങൾകൊണ്ടു ഭാരതീയരുടെ പരസ്പരബന്ധത്തേയും, ഭാരതീയരും അന്യരാജ്യക്കാരായുള്ള ബന്ധത്തേയും ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്നു യത്നിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യത്നം എത്രകണ്ടു സഫലമാകുമെന്നു പരീക്ഷണംകൊണ്ടുറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഭാരതീയർ സ്വതവേ വ്യക്തിവാദികളാണ്. അവരുടെ സമുദായഘടനയും, ഭരണഘടനയും, മിക്കവാറും വ്യക്തിവാദത്തെ ആസ്പദിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി, ഈ പരമാർത്ഥം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു വ്യക്തിവാദവും, സമഷ്ടിവാദവും കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നതിനും, അവയുടെ ഭൂഷ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, മതത്തെ ഗവണ്മേണ്ടു ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനും തീവ്രപ്രയത്നം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യരാജ്യത്തെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമാധാനപരമാക്ക

ണമെങ്കിൽ ഭിന്നപദ്മകാരം, മതകാരം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ദൃഢീകരിക്കുവാനാണ്. മനുഷ്യൻ കെട്ടിയുയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരക്കോട്ടകളേയും, അന്ധവിശ്വാസ സൗധങ്ങളേയും, ആചാരവീഥികളേയും തട്ടിനിരത്തി ഒരു പുതിയ നഗരം പ്രകൃത്യനുസരണമായി നിർമ്മിക്കാതെ ശാന്തതയുണ്ടാകുകയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ 'യോഗി' മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. യൂറോപ്പിലെ ഭരണധൂരന്മാരൻ ശാസ്ത്രത്തേയും യന്ത്രത്തോക്കിനേയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ ഭഗ്വദ്ഗീതയിൽ മനുഷ്യസമുദായത്തിനു ശാന്തതയും, സൗഖ്യവുമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം നാം പഠിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്നു വായനക്കാർ ചിന്തിക്കട്ടെ.

എം. ആർ. മാധവ വാരിയർ,
ബി. എ; എൽ. എൽ. ബി.

അന്തിയാകമ്പോൾ.

(മഞ്ജരി)

എന്തിനുള്ളങ്ങുന്നതസ്സാദ്രിമേശലിയിൽ -
ചെന്തിയൊളിപ്പോൻകിരീടംപോലേ?
കാമന രാപ്പടയ്ക്കമ്പുകൾ തേയ്ക്കുവാൻ
കൈവന്ന മാണിക്യക്കൽച്ചാണയോ?
ചന്തം പരത്താൻ മുതിൻ സായന്തന -
സന്ധ്യയോളേന്തിയ ദൃപ്പണമോ?

മേഘാളിമേ. ചകവീചിയിളക്കങ്ങൾ
മേളിച്ചു വാനമാം വാരാശിയെ

ഒന്നാണു നിന്തിക്കവിച്ചു കതിരവൻ
 ചെന്നണഞ്ഞീടിനാനത്തുരുത്തിൽ —
 ദൃസ്തമൊഴ്തെപ്പിന്നിട്ടുഭാനമം -
 നസ്സാദിമുലാവിൽ കരലു വെച്ചു:
 ഭൂതമം കരലത്തിൻ വാസരമാലയിൽ
 പ്രോതമായ് നന്മണിയൊന്നുകൂടി;
 ഛം, മനുഷ്യായസ്സം പൂവിന്നിതളൊന്ന
 പാശ്ചാത്യൻ കോട്ടിലിടിഞ്ഞുവീണ!

വാട്ടമിയന്നു തൻചെമ്പൊൽക്കരങ്ങളും
 നീട്ടിയടുത്തെത്തുമാദിത്യനെ,
 മെത്തിടും രാഗത്താൽ സന്ധ്യാനതാംഗിയം -
 ഉള്ളതിവലിഞ്ഞൊന്നു ചുംബിച്ചുളേ!

പൂർവ്വദിക്കാമ്മൊരുള്ളിയ പൊൻപത്തു
 പുകിതേ പശ്ചിമദിക്കരത്തിൽ.
 വാസരപ്പെൽപ്പണ്യച്ചെപ്പിതുരുണ്ടിതാ,
 വാരിധിക്കോളിൽപ്പതിച്ചിടന്ന!
 സാക്ഷാൽ പ്രകൃതിതൻ നാഴികവട്ടയോ
 സാഗരനീരികൽ മിന്നിടന്ന?
 വെള്ളത്തിലാഴ്ന്നുനമേഘനീരാളത്തിൻ
 പൊള്ളയോ ഭൂരത്തു പൊങ്ങിക്കാണുമു?

താണമം, താണമം, താണു; തപനനെ -
 കാണുവാനില്ലെങ്ങാനുള്ളിയിട്ടോ?
 ഛം, കഷ്ടം, കെട്ടഴിഞ്ഞാഴിയിൽ വീണുപോയ്
 നാകവക്ഷസ്സിലെപ്പൊൻപതക്ക!
 വാരിയിലാണ്ടുകഴിഞ്ഞു സംഭ്രാന്തയാം
 വാരുണിതന്നുടെ നീർപ്പെൻകടം!!

അകനാം തിയ്യണ്ടു പൊട്ടിത്തരിച്ചിട്ടോ
 ചക്രവാളങ്ങളിൽത്തീപിടിച്ചു?

സന്ധ്യതൻ സിന്ധുരപ്പൊട്ടു തുടച്ചിട്ടോ,
ഹന്ത, തുടുത്തതീയംബരാനന്ദം?

ചേലാളുമന്തിത്തുടച്ചിതു ദിഗ്ഭിത്തി-
മേലാകെച്ചെഞ്ചായമിട്ടിടുന്നു;
കന്നിൻ പരിഷതൻ കിന്തളബന്ധത്തിൽ
കന്നിക്കരുമാല ചാത്തിടുന്നു;
കന്ദിനങ്ങളിൽത്തരംബുലംചേർന്നു;
കുങ്കുമം പരേറുന്നു കപ്പയിലും;
പല്ലവെഴുത്തുപുതുക്കി മിനുക്കുന്നു;
പദ്മകോശത്തിലരക്കിടുന്നു!

അന്ത്യകാലത്തു ദിനേശപരൻ നല്ലിയ
ബന്ധുരകാഞ്ചനമാലകളെ
പട്ടാംബരത്തിൽപ്പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കയാൽ
തുഷ്ടയാം സന്ധ്യ തന്നിടവെപ്പിൽ.
തങ്കശ്ശലാകത്തലപ്പിനാലംശമാൻ
ചെങ്കസവിട്ട ദിക്ഷുലങ്ങളെ
നേരായ് മടക്കിയൊതുക്കിവെച്ചിടുന്നു
വാരാശി പൻതിരത്തല്ലലോടേ.
കാലാഗ്നിയാണ്ടാലുമകുന്ദൻ നല്ലാത്മാ-
വീ ലോകം വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല.
പ്രത്യഗ്രഹോസ്സോടതോരോ പ്രദീപമായ്
പ്രത്യഗ്രഹാരം സമുജ്ജ്വലിപ്പൂ:

വാടിസ്തുതിപ്പിൻ വികങ്ങളേ, കീർത്തിപ്പിൻ
പാരിതു തീർത്തൊന്നെത്തതകളേ!
ആകമൃസ്തിലാമാം സാന്ധ്യതേജസ്സിനാൽ
നൈകവണ്ണങ്ങളാം മേഘങ്ങളേ,
ആകാശഭിത്തിമേൽ പേർത്തും വരയ്ക്കുവിൻ
ലോകാധിനാഥൻ നാനാത്രപരി!

നികുതിവെന്തിലിയണവെന്നാകിലോ
പങ്കുജാലങ്ങളൊഴിഞ്ഞിടുംമേ.

നാമജപങ്ങളുംരൂപസങ്കല്പവും
പ്രേമത്തിൻപുണ്യാഹമല്ലയെന്നാൽ
ശുദ്ധിവരുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെയ-
ശുദ്ധിക്കുമാരണമെന്നായിടും.

ഇക്കഥയൊന്നുമങ്ങുണർത്തിടാഞ്ഞൊ-
ലിക്കഥചെല്ലവരേനില്ലാതാകും
തമ്മിലുള്ളന്തരം കണ്ടുകമിക്കുവാൻ
നമ്മെയനവദിച്ഛില്ലയെന്നോ?
ഉള്ളാകുംചാണയിലൂന്നിയുറയ്ക്കയാ-
ലെള്ളോളമക്കരയില്ലാതെയായ്
തെള്ളിത്തിളങ്ങുന്ന തേജസ്സുപുണ്ടോരം
തുളിക്കുളിയില്ലമിപ്രേമരത്നം
മരൊരുകയ്യിലയച്ചതിൻ സാന്നിദ്ധ്യം
ചെറുംകുറയ്ക്കുവാനുള്ളല്ലേ ഞാൻ.

അക്ഷരംമൂന്നിലാണിക്ഷിതിയെന്നുള്ള-
തിക്ഷണംബോധമെനിയ്ക്കുവന്നു.
ആയതിൻമാഹാത്മ്യമവ്യക്തമെങ്കിലു-
മായാസല്ലെടുത്താൻ പാടിക്കൊള്ളാം.”

അരമനയിൽ താൻ പെരുമാറിവരുന്ന മുറിയിലിരുന്ന്
സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇഴഗാനം സബുനിസ്സറ പാടുകപതിവായിരുന്നു.
കേരള ദിവസം ആ സമയത്തു അവളുടെ അച്ഛൻ അറംഗസീ-
ബും അടുത്ത മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പതിവിലധികം കണ്ണു-
നന്ദകരമായ വിധത്തിൽ മകൾ പാടുന്നതു കേട്ട് അച്ഛനും
അവിടെ പന്നെത്തി. “മുദുകരത്തളിർ”കൊണ്ട് വീണക-
മ്പികൾ മീട്ടി പാട്ടിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ടു, കേൾക്കുന്നവരെ പ-
രമാനന്ദലഹരിയിൽ ചാഞ്ചൊടിക്കുന്ന മകളുടെ അല്പോഴ-
ത്തെ ഭാവം അറംഗസീബിനു അത്യധികം കൈശ്യകം ജ

നിഷ്പിച്ചു. ഗാനമധ്യത്തിൽ മതിമറന്നു പോയതുകൊണ്ടു അതിലടങ്ങിയ ഗുഡാതം അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചതുമില്ല. തന്റെ ഉററുവെയറിയ ശിവാജിക്ക് ഗാനരൂപത്തിൽ മകൾ പ്രേമപ്പെണ്ണം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നും നിശ്ചയിച്ചില്ല. അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മകളിലുള്ള വാത്സല്യംകൊണ്ടു അതു പുറത്തു പറകയോ അവളിൽ അപ്രീതി ഭാവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. അന്നു പാട്ടിന്നും മകളുടെ ലയത്തിന്നും വിപ്ലവം വരുത്തുവാനുള്ള വൈമനസ്യംകൊണ്ടു കുറേനേരം അറംഗസീബും മുറിവതില്ലാതെ തന്നെ നിന്നു. പാട്ടു മതിയാക്കി തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെ നിലവാട് സബുനിസ്സാ കണ്ടത്. ഉടനെ അവൾ — “അച്ഛൻ വന്നതു ഞാനറിഞ്ഞില്ല.”

അറംഗസീബ് — “അതിന്നു വഴിയില്ല. നീ അത്രത്തോളം പാട്ടിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.”

സബുനിസ്സാ — “ഇന്ന് എന്തോ എനിക്കു പാടുവാൻ കരയധികം ഉത്സാഹം തോന്നി.”

അറം — “ഭൂതത്തിരുന്നു കേട്ടാൽ പോരെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടുതന്നെ വന്നത്. മകളേ! നിന്നെകാണുന്നോടും ഒരച്ഛനു സമാജമായുണ്ടാകുന്ന പല ആഗ്രഹങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിക്കുന്നു. നിന്റെ പാട്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടു രസിയ്ക്കേണ്ടതു നിന്റെ അച്ഛനല്ല. പ്രകൃതിയും അഭ്യാസവും നിനക്കു സകല ഗുണങ്ങളും തികച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രായത്തിനടുത്ത ഒരു സുഖം മാത്രമേ നീ അനുഭവിയ്ക്കാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ. നിനക്കു യോഗ്യനായ വരൻ ആരാണെന്നു നീ എന്തോടു പറകമാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ. ഭാരതചക്രവർത്തിയായ നിന്റെ അച്ഛനു നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തായാലും സാധിപ്പിയ്ക്കാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ. നിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ടു വേണം ഇക്കാര്യത്തിൽ

വേണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നു വിചാരിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മകളേ! ഈ വൃദ്ധപിതാവിനെ കൃതാർത്ഥനാക്കുവാൻ ഇനിയധികം താമസിക്കരുതേ."

വിവാഹവർത്തമാനം കേട്ടതിലുള്ള ലജ്ജകൊണ്ടു സബുനിസ്സാ കുറച്ചുനേരം തലതാഴ്ത്തി നിന്നു. തനിക്കു രസമില്ലാത്ത സംസാരം അച്ഛൻ വീണ്ടും തുടങ്ങരുതെന്നു വിചാരിച്ച് "എന്റെ വിവാഹത്തെപ്പറ്റി അച്ഛൻ ഒട്ടും വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ട. അതിനു കാലമാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം." എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. അറാംഗസീബ് മുറിയിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു പോന്നു.

2

അക്കാലത്തു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശിവാജിയുടെ പരാക്രമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സംസാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അറാംഗസീബിന്റെ അക്രമങ്ങൾ അമർത്തുവാനുള്ള ഒരു വിക്രമാവതാരമാണെന്നു ആ പുരുഷകേസരി കാലക്രമേണ തന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു. മുഗൾസമ്രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കേ തല അന്നായാസേന കഴ്കലാക്കുകയും ചെയ്തുതുടങ്ങി. തന്നോടു പടവെട്ടാൻ വന്ന മുഗൾ സൈന്യത്തെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം വന്നു വഴിക്കു തന്നെ അദ്ദേഹം അയച്ചു. "ശിവാജിമാഹാത്മ്യം" അറാംഗസീബിന്റെ അരമനയിലും പാട്ടായിത്തുടങ്ങി. ഈ മാഹാത്മ്യവണ്ണന രക്ഷരം പോലും വിടാതെ ഹൃദിസ്ഥമാക്കുവാൻ സബുനിസ്സായെപ്പോലെ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. തന്റെ ആധിപത്യത്തെ ധിക്കരിച്ച് പുറപ്പെട്ട ഈ ഹൈന്ദവപ്രമാണിയുടെ പേരിൽ എത്രത്തോളം വൈരവും ദേഷ്യവും അറാംഗസീബിനു തോന്നിയോ, അത്രത്തോളമോ അതിലിരട്ടിയോ ആ വീരാഗ്രേശരനിൽ ബഹുമാനവും പ്രേമവും സബുനിസ്സയ്ക്കും തോന്നി. അവർ തമ്മിലുള്ള സ്ഥിതി ഭേദംകൊണ്ടു തന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ സങ്കല്പസിമയ്ക്കുപ്പുറം

വ്യാപരിച്ചാൽ രാജ്യത്തിൽ അനന്തങ്ങൾ അനവധിയാകുമെന്നും ആ മനസ്സിനി മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ടു ജന്മസിലമായി തനിക്കുള്ള കവിതാവാസനയെ ശരണംപ്രാപിച്ചു തന്റെ ഹൃദയവല്ലഭന്റെ മാഹാത്മ്യം പാടിയിട്ടെങ്കിലും കൃതാർത്ഥത വരുത്താൻ ആ വനിതാരത്നം ഉറച്ചു.

മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിക്കല്ല് പൂഴക്കുവാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശിവാജിയോടു ഇണങ്ങുകയോ പിണങ്ങുകയോ വേണ്ടതെന്നറിയാതെ അറംഗസീമയും കുറെ വിഷമിച്ചു. ഇണങ്ങുന്ന കായ്കത്തിൽ ആഭിജാത്യവും അഭിമാനവും തീരേ വിരോധികളായിരുന്നു. അതും ഒരു 'കാഫ'രോടാണെന്നുള്ള സംഗതി ആ മുഹമ്മദീയചക്രവർത്തിക്കു വിചാരിക്കുക പോലും വയ്യ. പിണങ്ങിയാൽ ഗുണമില്ലെന്നു തന്നെയല്ല അപായം വന്നേക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഘട്ടവും എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും തന്റെ പ്രാബല്യം കാണിക്കുവാൻ ഡൽഹിയിലേക്കു ശിവാജിയെ കണ്ടു ക്ഷണിക്കുവാൻ ഉറച്ചു. മിത്രഭാവത്തിൽ വരുത്തി, വന്നശേഷം വേണ്ടവിധം ചെയ്യേണമെന്നു തീർച്ചയാക്കി, വിവരം സേനാധിപനെ അറിയിച്ചു.

3.

താമസിയാതെ ശിവാജി എത്തി. തന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പരിവാരങ്ങളെല്ലാം അരമന അടുത്തതോടു കൂടി അകന്നുതുടങ്ങി. സേനാധിപനും ചക്രവർത്തിയെ തിരുമനസ്സറിയിക്കാനെന്ന വ്യാജം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു. ഈ വട്ടങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ശിവാജിക്കു ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നി. തന്റെ പരദേവതയായ ഭവാനീദേവിയെ നല്ലവണ്ണം ധ്യാനിച്ചു, വന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഉള്ള കള്ളികൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിയതിന്നു ശേഷമല്ലാതെ പുറത്തു ചാടുന്നതു പോരായ്മയാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു, തന്റെ പരിചാരകന്മാരെ നിലയിൽ കാണുന്ന മുഗൾഭടന്മാരു

ടെ പിന്നാലെ നടന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു മാളികയുടെ സമീപം എത്തി. അവിടെ അല്പം ഇരുന്നു വിശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും നടയിൽ തവണക്കാരൻ പ്രവേശിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കു വഴികാണിച്ചു. ചെന്നെത്തിയതു കരാരാമത്തിലായിരുന്നു.

അരാംഗസീബിന്റെ ആസ്ഥാനമണ്ഡപം ഫിത്തുക്കുളുടെ ആത്തനാദംകൊണ്ടു മുഴങ്ങുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചുകാലമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് അതിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ളതു അവരുടെ നായകനായതുകൊണ്ട് ആത്തനാദങ്ങൾക്കു പകരം ചില ധീരവചനങ്ങൾ ആ മണ്ഡപത്തിൽ ഇടംപ്രഥമമായി മറ്റൊരാലിക്കൊള്ളുമെന്നു തോന്നുന്നു. ശിവജി മണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഉടനെ -

അരാംഗസീബ്—(ഗംഭീരസ്വരത്തിൽ) കാട്ടെലികൾ എത്രതന്നെ മരിച്ചാലും നാട്ടുപുച്ചുകളോടു നേരിടുന്നതു അപായമാണെന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായോ?

ശിവജി—എലികൾ ഇടവിടാതെ തുരന്നാൽ മഹാമേരുവും അമരമെന്നു കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുച്ചുകൾ എലികൾക്കു വഴികാട്ടാനേ പോരള്ളു എന്നും മനസ്സിലായി.

അരാംഗ—ഒരു ചക്രവർത്തിയുടേയും ഒരു പ്രജയുടേയും സ്ഥിതി നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞു സംസാരിക്കണം. നാട്ടിൽ പഴകാത്തവർക്കു മർദ്ദവും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ!

ശിവജി—ആര് ചക്രവർത്തി? ആര് പ്രജ? ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കാനെന്ന ഭാവത്തിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ചരിക്കുവാനോ ചക്രവർത്തി? അതോ ആരായാലും നേരിടാനോ മല്ലിടുവാനോ മടിയില്ലാതെ ശത്രുരാജ്യത്തിൽ ഏകാകിയായി നിർത്തം നടക്കുന്നവനോ ചക്രവർത്തി? ശിവജിയുടെ ദേഹം തല്ലാലും അരാംഗസീബിന്റെ അധീനത

— യിലായിരിക്കാം! എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രനായകന്റെ മനസ്സ് ഈ കൂട്ടിൽ ജീവനുള്ള കാലത്തോളം അന്യാധീനമാവുന്നതല്ല. ഇങ്ങിനെ വന്നതു തന്നെ ചതികൊണ്ടാണെന്നു വിചാരിക്കുമ്പോൾ മഹമ്മദീയനേക്കാൾ ബലവാൻ തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രൻ. നായാടീട്ടും കിട്ടാത്ത കാട്ടെലിയുടെ വലിച്ചുവും വമ്പും ചക്രവർത്തിയും കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. മഹാരാഷ്ട്രന്മാർ ഇതുവരെ വീരസ്വർഗ്ഗത്തിലേ ചെല്ലുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളു.

അറംഗ — എന്നാൽ ആ വീരസ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി അറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാരാഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചുപുള്ള സുഖം അല്പം അനുഭവിച്ചതിനു ശേഷമാവാം.

ശിവാജി — അത്ര താമസില്ലേണമെന്നില്ല. ഒരായുധം കിട്ടിയാൽ ഇക്കാരണമെന്ന ചക്രവർത്തിയേയും വീരസ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു അകമ്പടി കൂട്ടിക്കളയാം.

ഇത്രയും കേട്ടപ്പോഴേക്കു അറംഗസീബിനു ക്ഷമയില്ലാതായി. ഒരു ഘോരദ്രാമസത്തോടു കൂടി ശിവാജിയെ തടവിലിടവാൻ കല്പിച്ച് ആസ്ഥാനമണ്ഡപം വിട്ടു പോയി. ഉടനെ യമകിരന്മാരോടൊപ്പമുള്ള അഞ്ചരൂ ഭടന്മാർ ശിവാജിയെ വിലങ്ങുവെച്ചു കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്തു.

ഈ രംഗത്തിൽ നടന്നതെല്ലാം അർത്ഥയുടെ മുകളിൽ നിന്നു അതുവരെ നിന്നിമേഷം ഒരാൾ നോക്കിയില്ലെന്നുണ്ടായിരുന്നു. താൻ ഉള്ളിൽവെച്ച് പൂജിച്ചുവരുന്ന പാവന വിഗ്രഹം അന്ന് കൺകളിക്കേ കാണുവാൻ സംഗതിവരുത്തിയ ദൈവത്തെ സബുനിസ്സാ നന്ദിപുത്രം സ്മരിച്ചു. ക്ഷത്രതേജസ്സു ചിതറുന്ന ശിവാജിയുടെ ധീരനോട്ടങ്ങളിലും പൌരജാലിക്കുന്ന ആ പുരുഷപുംഗവന്റെ ഗംഭീരസംസാരങ്ങളിലും കണ്ണും കരളും ഉറപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ സാധു മണി ഇതുവരെ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ രംഗത്തിൽനിന്നു അകറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയ വഴി നോ

കി ആ പ്രണയസ്വപത്രവിണി താനറിയാതെ കരു നമസ്കാര
വും ചെയ്തു.

4.

നേരം അല്പരാത്രിയായിരിക്കുന്നു. അരമനയിൽ ആൾ
പ്പെരുമാറ്റവും കുറഞ്ഞു. ചില ദ്വാരവാലന്മാർ മാത്രം പാ
വകളെപ്പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. കരാര
ഗൃഹത്തിൽനിന്നു പുറത്തു ചാടുവാനും തന്നെച്ചതിച്ച മുഗൾ
ചക്രവർത്തിയെ കണക്കിലൊന്നു പാറിക്കുവാനും ഉള്ള ഉപാ
യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ശിവാജി അതിനുള്ളിൽ ഉറ
ങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്തു കരാരഗൃഹത്തിന്റെ
പാതിൽ ആരോ തുറക്കുന്നതായി തോന്നി. ഇതു വല്ല സാ
ഹസത്തിനും ഉള്ള പുറപ്പാടാണെന്നു കരുതി തന്റെ പര
ദേവതയെ ധ്യാനിച്ച് അദ്ദേഹം ധൈര്യമവലംബിച്ച് നി
ന്നു. പാതിൽ തുറന്നു അകത്തു പ്രവേശിച്ചതു കരു സ്രീയാ
ണെന്നു കണ്ടപ്പോൾ കുറെ ആശ്ചര്യമുണ്ടായെങ്കിലും അതു
തവും ജനിക്കാതിരുന്നില്ല. തന്റെ സ്ഥിതി അദ്ദേഹം തൽ
ക്കാലം വിസ്മരിച്ച് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മങ്ങിയ
വെളിച്ചത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആ മഹിളാമണിയ
ുടെ ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹം കന്നു കണ്ണോടിച്ചു. അവളുടെ മു
ഖത്തു സൌന്ദര്യമോ കലീനതപമോ ഏതാണ് അധികം പ്ര
കാശിക്കുന്നതെന്നു നിണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു.
ആപത്തിൽ കുലകന്യകമാർക്കു സഹജമായുണ്ടാകുന്ന ധൈര്യ
ത്തോടും നില്പുള്ളഭാവത്തോടും കൂടി അവൾ ഓടിവന്ന് ശി
വാജിയുടെ മുമ്പാകെ കരു താക്കോൽ വെച്ച് അല്പം പിന്നാ
ക്കം മാറിനിന്ന് ഇങ്ങിനെ അറിയിച്ചു:—

“അസമയത്തു വന്ന് നിദ്രാഭംഗം ചെയ്തു എന്റെ അ
പരാധം ക്ഷമിക്കണം. ധീരനായ അങ്ങയ്ക്കു രക്ഷമാർഗ്ഗം ഉ
പദേശിച്ചതരേണ്ടതില്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞൊന്നു അറിയിക്കാ
നായി അനുവാദം തരേണം. അപരായം വരുമ്പോൾ ഉപ
ചാരങ്ങൾ അസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ.”

ശിവാജി—“ഭവതിയുടെ ആദരവിന്നു ഇയ്യള്ളവൻ എങ്ങിനെ പാത്രീഭവിച്ചുവെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഭവതി ആരാണെന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരെ അറിയാതെയും അഭിനന്ദിക്കാതെയും പോകുന്നവനല്ല ശിവാജി.”

സബുനിസ്സാ—സ്വന്ത പരാക്രമംകൊണ്ടും ഭരണപാടവംകൊണ്ടും അങ്ങ് സ്വാധീനമാക്കീട്ടുള്ള പദവിയെ ഗണിക്കാതെ അങ്ങയെ അപമാനിക്കാനൊരുങ്ങിയ മുഹമ്മദീയചക്രവർത്തിയുടെ മകളാണ് ഞാൻ. അച്ഛന്റെ അനാചിതകൃത്യത്തിന്നു കഴിയുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇയ്യള്ളവരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടു വന്നത്. അങ്ങയെ ആദരിപ്പാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു സംഗതി ഇന്നതാണെന്നു കന്യകയായ എനിക്കു വിവരിച്ചുപറയാനും പ്രയാസമാണ്. അങ്ങ് സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും, അങ്ങയുടെ ബലവീര്യോടികൾ യാതൊരു ക്ഷയവും കൂടാതെ നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നും അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരിൽ ഒരാളാണ് ഇവളെന്നു മാത്രമേ തൽക്കാലം പറയാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. കാലതാമസം ആപത്തിയിടയാകും. ഈ താക്കോൽകൊണ്ട് ഇതിന്നുനേരെയുള്ള മരൊരു വാതിൽ തുറന്നാൽ പുറത്തേക്കുള്ള വഴികാണാം. ഇതൊരു ഗുഹമാഗ്ഗ്മായതിനാൽ ഈ ഭാഗത്തു ദ്വാരപാലന്മാരില്ല. വാതിൽ തുറന്നതിന്നു ശേഷം താക്കോൽ അവിടെത്തന്നെ ഇട്ടു പൊയ്ക്കാംക.”

ശിവാജി—“കരു കള്ളനേപ്പോലെ പോകുവാൻ വളരെ മടിയുണ്ട്. വന്നതു ആ വിധത്തിലല്ല”.

സബു—“അങ്ങിനെ വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങയുടെ വംശത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭാവിനന്മയും അങ്ങയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലുന്നത്. ആ വക മഹാകൃത്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ആലോചിച്ച് ഈ തുച്ഛമായ അപമാനം അങ്ങ് വിസ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. പലരുടേയും ഉന്ന

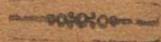
തിക്കായിക്കൊണ്ട് അവതരിച്ച ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ ഭക്തിയും പാശ്ചാത്യരായതെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും ഇടയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ നയം അംഗീകരിക്കാൻ ഇവർ സന്നദ്ധരായത്—”

പിവാജി —“വേതിയുടെ ആഗ്രഹത്തിനു വിപരീതമായി പരവാനോ പ്രവർത്തിപ്പാനോ എനിക്കു ഇപ്പോൾ ധൈര്യം വരുന്നില്ല. ആപത്തിൽ രക്ഷിക്കുന്നവർ ബന്ധുക്കളാണെന്ന ആപ്തവാചനപ്രകാരം ഞാൻ വേതിയെ ഒരു ബന്ധുവായി സഹിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. വേതിയിൽനിന്ന് ഇനിയും ചില വർഷമനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണമെന്നു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനുള്ള സമയം ഇതല്ലെന്നു അറിയിച്ചതുകൊണ്ടു സംഗതി വന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാമെന്നു സമധാനിക്കട്ടെ. ജീവരക്ഷയ്ക്കു സമമായി യാതൊരു കർമ്മവും ഇല്ലാത്തവിധം തൽക്കാലം നന്ദിപരവാനേ നിർദ്ദാഹമുള്ളു. ഇങ്ങനെയൊരു ഘട്ടം വേതിക്കും വന്നെങ്കിലല്ലാതെ പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കു അങ്ങനെയൊരപത്ത് വേതിക്കു വരണമെന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതും അല്ല. ഞാൻ എന്നന്നേക്കും വേതിയുടെ ദാസനാണെന്നു മാത്രം തൽക്കാലം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.”

സബു —“എനിക്കു വേണ്ടി അങ്ങ് യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അങ്ങയുടെ ക്ഷേമവർത്തമാനങ്ങൾ അറിയാൻ ഞയോടും കൂടി ഒരുവർ ഇവിടെയുണ്ടെന്നു അങ്ങ് സദാ സ്മരിക്കുന്നതായാൽ അതിൽ പരം ഒരു പ്രത്യേകം എനിക്കു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇനി താമസിക്കേണ്ടാ—”

ശ്രീഭം.

ചേലന്നാട്ട് അച്യുത മേനോൻ, ബി. എ.

ഒരു സ്മരണം.

“തിരളൊളികളിയാടുന്നോമനപ്പുവനംവു -
കരനിമിഷമിരുന്നാലല്ലമാശപാസമുണ്ടാം”
കരമഖലകരത്തിൽച്ചേർത്തമന്തു, ഗുരോഗാ -
തുരദയിതപറഞ്ഞു വാക്കുണ്ടാനോക്കുമെന്നം. 1

വളരെദിവസമായിട്ടില്ലതജ്ജീവിതപ്പൊ -
ന്നിളവെയിൽമമഹത്താവല്ലിതൻ ചിപ്പതോറും
കളഭമികനകച്ചാർപെയ്യവാനായ്തുടങ്ങി -
ട്ടു; ഉവതിലൊരമാരാദോഗമേഘവിഴുങ്ങി! 2

ദലനിരവിരിയുന്നേയുള്ളതജ്ജീവിതത്തു -
മലരിന; ശകകൊണ്ടുനന്നണകൊണ്ടുനന്നേ
അലമരളി, യതു, ഉളംപൊയ്ക്കയിൽപ്പൊങ്ങിടുന്നോ -
രലകളിൽനിഴലിച്ചാനന്ദമാമഞ്ജമാധപി. 3

വരഗുണവതിയാമെന്നോമലാളിന്റെയൊധം -
ബരനിഴലുമാർത്തോരനെസുഗ്ഗികശ്രീ
ഷ്ഠദമലനി ലാവഭ്രത്തിനെന്നോണമാണെൻ -
കരളിനതെളിവേറംചേർത്തുശോഭിച്ചതന്നാർ. 4

പരിണയനിമിഷംതൊട്ടെന്നെയെന്നേയ്ക്കുമായി -
പ്പിരിവതുവരെയുള്ളാലന്യമാംവാസരങ്ങൾ -
അരിയസമയകാവ്യത്തിങ്കലെത്രേഷ്ടമാകും -
വരിക, -ളിനിയെടുത്തെന്നിവായിച്ചിടുന്നു! 5

വിരപെടുമുടൽമാരാൽത്താങ്ങിയിപ്പത്തിലഞ്ഞി -
ത്തായിലവളുമായിട്ടുണ്ടാൻവന്നിരിക്കേ
നിരമതികലയോടൊത്തന്തി, വാനായവിട്ടിൻ
പുരമിറയമണഞ്ഞിങ്ങോടുവീട്ടിടുന്നോക്കി! 6

അലസവനസമീരൻവനമെല്ലെനലയ്ക്കു -
 തലമുട്ടിതനിയേതൽക്കെട്ടഴിഞ്ഞൊട്ടുലഞ്ഞു;
 വിലസദതുലസസ്യാകാന്തിതൻകരഞ്ചനച്ചേ -
 നലകളിലതുപാറീപായലിൻപാളിവോലേ. 7

ചലിതഹൃദയരായിട്ടുഭൂവിദ്യാലയംവി -
 ടുലിവൊടുടനെയെത്തുത്താരകപ്പെംകിടാങ്ങൾ
 കലിതദുരിതനാമെൻപോകമാറായഭാഗ്യ -
 പ്പൊലിമയെയനിമേഷംസുജ്ഞായ്നോക്കിനിന്തു! 8

കടമിഴികൾനനഞ്ഞുകണ്ണനീരാലെന്നിട്ല -
 ചിടപെരുകിയകേശംചിക്കിഞ്ചന്ധിച്ചിടുമ്പോൾ:
 ഉടലിലധികമായിപ്പണ്ടുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന
 പടരമിരുളൊടൊക്കെ വേണിയെൻപ്രാണനാഡി. 9

“കരയു!കരയു!കഷ്ടംവെണ്ണിനെപ്പോലെ,ജീവേ -
 ശപര,പുരഷനഃവണ്ടേതെല്ലൊപ്പോ”മലോതി;
 “ധാരയൊരുചനിയത്രേ,നമ്മൾപുഷ്പങ്ങൾ,നിത്യം
 മരണമതിലിറങ്ങിപ്പുപറിപ്പാൻനടപ്പു! 10

“അതിഭയമൊടുനിത്യംമൃഗലോകംനിറപ്പു
 മൃതിയുടെവഴികല്ലുമുള്ളമെല്ലാംനിരത്തി:
 അതിലൊരുവകയുമാം!ശക്തമായിടുമോതൽ -
 ഗ്ഗതിതടവതിനെനോക്കാത്തതത്രയ്ക്കുതമ്മേ! 11

“വരുമുടനെയറുപ്പാനെന്നു;യൊരാജ്ഞതാനേൽ -
 മരവണമവിടുനീഞ്ഞെട്ടിവാടുംവരെയ്ക്കും”
 ഇരുകരലതയുമൽക്കണ്ണനാളത്തിലപ്പി -
 ചുരുമമുഖമയത്തിച്ചുംബനംചെയ്തതനീ. 12

“വര,തവഹൃദയംമജ്ജീവിതപ്പാട്ടിലെപ്പാഴ് -
 സപരലഹരിഹരിച്ചു;ഞാനസംമാന്യധന്വ!
 പരമിനിയൊരുപുത്തൻജന്മമുണ്ടെങ്കിൽമേകെ -
 വരണമിതിനുഭാഗ്യംവേറെയില്ലാശയൊന്നും!” 13

ക്ഷണമവളുടെ കണ്ണുതൊഴുപ്പോൽ ചാഞ്ഞു, മിന്നൽ-
 പിന്നഭടലുതണുത്തു കണ്ണുമെല്ലെന്തടഞ്ഞു;
 പ്രണയമധുരമാംതജ്ജീവിതം ചാരുതാരാ-
 ഗണലിപികളിലഭുത്തികലാരോകുരിച്ച!

14

കരയുടെ വിരിമറിൽ ചേർന്നു തെന്തിന്നു ചേതോ-
 ധരമണി, ദയ കൂടാതെ തിരപ്പാഴ്ക്കരത്താൽ?
 അരമതപഹരിക്കാണെങ്കിലിബ്ബീമരത്താ-
 കര; മപരവിലാപം ടുപ്പിയിക്കിഷ്ടഗീതം!!

15

വാനത്തെ വൻ തിമിരമാലയിലേയ്ക്കു തളി
 വാരന്തിത്തുന്യതയിൽ മാഞ്ഞു മറഞ്ഞു ശാന്തം!
 ആരാവിലെൻ മിഴികൾ മൂടിയ കൂരിരുട്ട-
 തീരത്തെ യത്രപുലർ വേളകഴിഞ്ഞു പിന്നേ!!

16

പണ്ഡിതർ, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

സ പ്ത ങ്ക ി ക ൾ .

അതിർത്തിയില്ലാത്തതും അവസാനം കാണാത്തതും മ
 ഹാത്തുന്യമമായ പ്രദേശം. അവിടെ മേലും കീഴുമില്ല. തെ
 ക്കുവടക്കുമില്ല. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഉദിക്കുന്നില്ല. വാ
 യുവും അവിടെ ഇല്ല. ആകാശം ഇളക്കും അനക്കവും കൂ
 ടാതെ പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥിരവും ഗംഭീരവുമായ നി
 ോബ്ധത. അഖണ്ഡിതമായ സപ്താക്ഷരമണ്ഡലം ജ്യോതിർമ്മയ
 മായ വൃത്താകാരത്തിൽ ശ്രവണക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഇ
 ടവിടാതെ അവിടെ അതിവേഗത്തിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരി
 കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അനാഹതമായ ക-ക-ക-ക-ക-ക-ക-ക
 ശബ്ദം ബ്രഹ്മാണുഷ്ഠന്മാർ നിറച്ചുകൊണ്ടു ക്ഷണപ്രതി പുറ
 പ്പുടുന്നുണ്ട്. ലോകവാസികൾ ആ ശബ്ദം കേട്ട് ആനന്ദം

കൊണ്ടും വിസ്മയംകൊണ്ടും ഭയംകൊണ്ടും മുശോന്മാരും സൂ
ണ്യന്മാരും ആയിത്തീരുന്നു!

ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന സപ്തഷ്ടി
കൾ—മരീചി, പുലഹൻ, അത്രി, പുലസ്ത്യൻ, അംഗിരസ്സ്,
കൃതു, ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അവതാരമുത്തിയായ വസി
ഷ്ഠൻ—ഇവർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തുന്വന്മാരായി എന്തൊരു മ
ഹാദ്വ്യനത്തിലാണ് മഗ്നന്മാരായിരിക്കുന്നത് എന്നറി
യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഉഴതിക്കഴിച്ച തകത്തിന്റെ നിറത്തോ
ടും, പ്രശസ്തമായ നെറ്റിത്തടത്തോടും, പരന്ന മാറിടത്തോടും,
പ്രീതികൊണ്ടു പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടും, സമൃദ്ധവും ഉന്നത
വുമായ തോൾപ്രദേശത്തു ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചെഞ്ചി
ടാഭാരത്തോടും, വിശാലമായ ശരീരത്തോടും കൂടിയ ആ ഏഴ്
പേരും കൈകൾ മടിയിൽ വെച്ച് പദ്മാസനത്തിലിരിക്ക
ുന്നു. ധ്യാനംകൊണ്ട് അനക്കംകൂടാതെയും ഭക്തുവാദങ്ങളിൽ
ഭ്രഷ്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അരുന്ധതീദേവി വസിഷ്ഠന്റെ
ഇടത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവിയെക്കണ്ടാൽ ബ്രഹ്മച്ഛി
യുടെ തപസ്സിലിയുടെ അവതാരമാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും.

കാച്ചനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സപ്തകണ്ഠങ്ങളിൽനിന്നും
“ജയവിശ്വാത്മൻ ജയ മംഗളസ്വരൂപ! അഭയം നല്കുന്ന
തും കരുണ വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നതുമായ അങ്ങയുടെ ഭ്രഷ്ടി മനു
ഷ്യലോകത്തിന്റെ നേരെ പതിപ്പിച്ചാലും! മനുഷ്യർ പാ
പംകൊണ്ടും താപംകൊണ്ടും ക്ലേശങ്ങൾകൊണ്ടും വല്ലാതെ
കഴങ്ങി വിലപിക്കുന്നു” എന്നുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടു.

“ജയവിശ്വാത്മൻ! ജയ മംഗളസ്വരൂപ!” എന്ന ആ
ഗംഭീരനാദം ആകാശത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു മാറ്റൊലിക്കൊ
ണ്ടു. അതേ ശബ്ദം മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിലലച്ചു ഇടിവെട്ടും
വണ്ണം പ്രതിധ്വനിച്ചു. “ജയ വിശ്വാത്മൻ! ജയ മംഗള
സ്വരൂപ!” എന്ന ശബ്ദംതന്നെ ഭൂലോകത്തിലുള്ള പശുതമ
ഹകളിൽനിന്ന് മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. തിരമാലകൾ തല്ലി

ത്തകർന്നു സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തിലും! അതേ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയുണ്ടായി. ഒടുവിൽ “ജയ വിശ്വാതമാൻ! ജയ മംഗളസപരൂപ!” എന്നുള്ള ആ ശംഭീരനാദം ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു മാറൊരാളിടക്കൊണ്ടു.

ഈശ്വരന്മാർ മൗനം അവലംബിച്ചു. കുറെ കഴിഞ്ഞശേഷം വസിഷ്ഠൻ മുദുമധുരസപരത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“ആയ്യാനാരോ! ഭൂലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവർത്തം എന്നു കേളികൊണ്ടതും ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും ദാനത്തിലും, യജ്ഞത്തിലും, വ്രതത്തിലും അഭിപ്രീതിയും ജ്ഞാനംകൊണ്ടും ഉജ്ജ്വലവും ആയ ആ പ്രദേശത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടാലും! അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടാവസ്ഥ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ നൈരർഹതന്നെ. ജാതിമത്സരംകൊണ്ടും ധർമ്മഭേദംകൊണ്ടും നിറഞ്ഞ ആ പ്രദേശം നശിച്ചു മട്ടിലായി. ഭ്രാന്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരംകൊണ്ടു രാജ്യം ഹിന്നഭിന്നമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ദുസ്സഹമായ കാഴ്ച കണ്ടിരിപ്പാൻ എനിക്കു വയ്യാതായി. മന്ത്രിലോകത്തിൽ അവതരിച്ച് ഏതൊരു ധർമ്മത്തിന്റെ ആദർശം പുത്രന്റേയും ഭർത്താവിന്റേയും ഭ്രാന്താവിന്റേയും സഖാവിന്റേയും രാജാവിന്റേയും നിലയിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രകൽ സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിച്ചിരുന്നുവോ ആ മഹാധർമ്മം വീണ്ടും ഭാരതവർഷത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ഗുണംകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ഡാലനും വാനരനും രാക്ഷസനും എല്ലാവരും സമഭാവത്തിൽ ബന്ധിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏതൊരു രാജ്യത്തിൽ ഒരുകാലത്തു രാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ചുവോ അവിടെ ജനിച്ച പുത്രന്മാർ പിതൃഹന്താ*കളായിത്തീർന്നു കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സു വല്ലാതെ

* മദ്ധ്യയുഗത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ അനേകം രാജപുത്രന്മാർ രാജപ്രധാൻകൊണ്ടു പിതൃഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു കാരണം ചരണ

ഉരുകുന്നു. ആയുസന്താനങ്ങൾ ധർമ്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും മറന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഷീണ്ടും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വസിയുൻ മൌനം അവലംബിച്ചു. പിന്നെ അരുന്ധതീദേവി എല്ലാവരേയും സംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. “ആയുന്മാർ നമസ്കാരം. ഭാരതസ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഹൃദയം പിളർന്നു. എന്തൊരു രാജ്യത്തിൽ ജനിച്ച ജനകി അയോദ്ധ്യയിലെ സകല സുഖങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു വനവാസക്ലേശം ആദരവോടുകൂടി ശിരസ്സിൽ വഹിച്ചു പതിപ്രേമംകൊണ്ടു പരിവൃത്തി പ്രാപിച്ചുവോ, ലങ്കയുടെ ഐശ്വര്യം കാൽകൊണ്ടു ചവിട്ടിനീക്കിയോ, അവവാദവും നിവൃത്തിയും മറ്റു കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉ

ച്ചുൻ തന്റെ അത്മശാസ്ത്രത്തിൽ “കർമ്മകസമയമാണോമിജനകക്ഷ്യാ രാജപുത്രാഃ” എന്നിങ്ങിനെ ഉല്ലേഖം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അധർമ്മത്തിന്റെ അത്ര അധികമായ പ്രാബല്യം തിമിത്തം പുത്രൻ അമ്മയുടെ കിടക്കയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു ശയനാർത്ഥിയായ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ ചേരും മടിച്ചില്ല. ഹർഷവരിത്രത്തിന്റെ ആറാം ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. “മാതൃശയനിയത്സുകാതലനിഷ്ണിധി തനയോന്വം തനയമഭിഷേക്തുകാമസ്യ ദധ്യസ്യ കത്രജാധിപതോഭവന്തുശ്ചവേ”

പരേതനായ രായരാജേന്ദ്രചന്ദ്രശാസ്ത്രി ബഹുദൂർ “മദ്ധ്യയുഗത്തിലെ ഭാരതത്തിന്റെ സാമാജികാവസ്ഥ” എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. “ഈ യുഗത്തിൽ ശക്തിമാന്മാരായ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറിയമായ രാജ്യലോഭം സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അനേകം രാജ്യങ്ങളും അനേകം വംശങ്ങളും ഈ ലോഭവഹികൊണ്ടു ഭണ്ഡമായിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അവിശ്വാസം, തന്റെ ഭായ്യ, പുത്രൻ, ബന്ധു, മന്ത്രി മുതലായവരുടെ നേരെയുള്ള അവിശ്വാസം, രാജനീതിയുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീർന്നിരുന്നു. രാജപുത്രഗണങ്ങൾ അത്രയും ദുർഭാഗന്മാരും രാജ്യലോഭികളും ആയിത്തീർന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഭയന്നു മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാർ എപ്പോഴും സംഭ്രമത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ഇരുന്നിരുന്നു.”

പുത്ഥമീരാജാവിന്റെ പ്രപിതാമഹൻ (മറുവിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ) ആയ അദ്ദേഹ്ണാരാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ജുഗദേവൻ വധിച്ചു എന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. Arnoraj was murdered by his son Jugdeva sometime between 1150 and 1151. A. D. Ajmer Historical and Descriptive by Har Bilas Sarda, page 153.

കൂലമായിക്കരുതിയോ, ആ രാജ്യത്തിലെ പതിമാർ ഇപ്പോൾ ഭക്താകന്മാരുടെ പ്രാണഹന്ത്രികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിലധികം എന്തൊരു അധോഗതിയാണ് വരാനുള്ളത്? നമുക്ക് മനുഷ്യലോകത്തിലേക്കു പോകാം. സഹധർമ്മിണികളുടെ ധർമ്മവും വ്രതവും സാധനയും ഇന്നതാണെന്നു വീണ്ടും രോഗസ്രീകൾക്കു പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കാം.”

ദേവി മൗനം അവലംബിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും മധുര സ്വപ്നത്തിലുള്ള വീണപാത്രം അവസാനിച്ചതുപോലെ ശ്രോതാക്കൾക്കു തോന്നി. ജ്വലിക്കുകയും ചെയ്തു വയറുവലനായ മരീചിബ്രഹ്മാക്ഷി അവർ രണ്ടോളോടും ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:

* ഈ മദ്ധ്യയുഗത്തിൽ രാജമഹിഷികളുടെ നടവടി രാജപുത്രന്മാരുടെ നടവടിയെക്കാൾ എത്രയോ അധികം ശോചനീയമായിരുന്നു. അനേകം രാജമഹിഷികൾ കാമാന്ധകളും ലോഭാന്ധകളും ആയിട്ടു ഭർത്തവധം ചെയ്തിരുന്നു. മക്ഷചരിത്രത്തിലെ ആറാം ഉച്ഛ്വാസത്തിൽനിന്നു മിലരുടെ കഥ താഴെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു:—

“മധുരമോദിതം മധുരകസംലിഖൈർ ല്യാഭൈഃ സുപ്രഭം പുത്രരാജ്യം മഹാസേനംകാശിരാജംജഘാന. യോഗപരംഗവിരസവർഷിണാ പമണി നുപരേണവല്ലഭോസപതീരഷാ വൈരസ്ത്രം രതിദേവം; വേണിനീതു ധേനു ച ശസ്ത്രേണ വിന്ദുമതീ വൃഷ്ണീം വിദ്രമം; രസദിശമദ്ധ്യേന ച മേഖലമണിനാ ഹംസവതീസൗവീരം വീരസേനം; അദ്വൈതഗദലിപുവ ദനാപവിഷവാരുണീഗണ്യ ഷപായനേന പെരോവീ പെരവേശപരം സോമകം” ഇത്യാദി

ഹാംലൈറ്റ് നാടകത്തിൽ ഡന്മാർക്കിലെ രാജനിയുടെ ഏതൊരു ഭർത്താവടിയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ അതിന്നു തുല്യമായ ഒരു സംഭവം മക്ഷചരിത്രത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. “വിഷമുണ്ണുപുഞ്ചിതമരണ വ കണ്ണോടീവരേണ ദേവകീ ദേവരാന്തരക്തം ദേവസേനംസൗകുപ്തം” (ജഘാന)

രായരാജേന്ദ്രചന്ദ്രശാസ്ത്രി ഖണ്ഡകർ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രാജാ “സ്ഥവിരസ്രീപരികൂലാംദേവീംപശ്യേൽ” എന്നു ശാസ്ത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രാജമഹിഷികളുടെ ഈ മാതിരി നടവടികൊണ്ടാണ്. (ആദ്യംതന്നെ വയസ്സുചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയെക്കൊണ്ടു പരിശോധിപ്പിച്ചു ദേവി പരികൂലയാണെന്നു അറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ രാജാവു ദേവിയെക്കൊണ്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം)

“ആയു! അരുന്ധതി! ആയു വസിയു! ഞാൻ പറയുന്നതു കേട്ടാലും. നിങ്ങൾ ഇരുവരുടേയും മനസ്സ് ജീവികളുടെ ദുഃഖം കണ്ട് അലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആനന്ദമയമായ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു മനുഷ്യലോകത്തിൽ പോയി പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇരുവരും പോയാൽ ഈ മണ്ഡലം ശുദ്ധശൂന്യമായിത്തീരും. നാം എല്ലാവരും കൂടിപ്പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അവിടെപ്പോയി ഏകനിയോഗ്യയോടു കൂടി ആയുസന്താനങ്ങളെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാം.”

“തഥാസ്തു തഥാസ്തു” എന്നിങ്ങിനെ പറഞ്ഞ് അഞ്ചു പേർ മരിച്ചിയുടെ പ്രസ്താവത്തെ അനുസരിച്ചു. എല്ലാവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കുരുണാസൂചകമായ കണ്ണുനീർ പൊഴിഞ്ഞു. ഉത്സാഹകൊണ്ടും ചൈതന്യസ്പൃഷ്ടതികൊണ്ടും അവരുടെ മുഖകാന്തി മുന്തിലുത്തേക്കാൻ ഇരട്ടിയായി വിളങ്ങി. ആസമയത്തു നൂറു സൂര്യന്മാരുടെ പ്രഭയോടുകൂടിയ ഒരു അപൂർവ്വതേജസ്സു വിളങ്ങുന്നത് അവർക്കു കാണാറായി. ആ തേജഃപുഞ്ജത്തിൽ നിന്നു മധുരവും ഗംഭീരവുമായ ഒരു അശരീരിവാക്യം അവർ കേട്ടു. അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു:—

“ഋഷീശ്വരന്മാരേ! നിങ്ങൾ കേട്ടാലും! ഭാരതത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് അനുകൂലമായ കാലം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈശ്വരന്റെ കല്പന. അതിനാൽ നിഷ്കലമായ കാൽത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഏല്പുടുന്നത്? പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാതെ പാപത്തിൽ നിന്നു മോചനം കിട്ടുന്നതല്ല എന്നുള്ളതു ജഗന്നീയനാവായ ഈശ്വരന്റെ അലംബ്യമായ നിയമമാണ്. അനാചാരംകൊണ്ടും അന്യോചാരങ്ങൾകൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയവികാരങ്ങൾകൊണ്ടും ജാതിയർത്ഥഭേദങ്ങൾകൊണ്ടും വീരതപാഭിമാനംകൊണ്ടും അനേകം ശതവർഷങ്ങളായി കുന്നുപോലെ കൂടിയ മഹാപാപങ്ങളുടെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനുള്ള കാലം ഇപ്പോൾ അടുത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യം മുഴുവനും വിഷവായു പ്യാപിച്ചാൽ ഒരു വലിയ കൊ

കൊടു വീശിയല്ലാതെ ആ വിഷവായ ഭൂമി നീങ്ങിപ്പോകുമോ എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുനോക്കവിൻ! കറുത്തുപിടിച്ചു കഴിയും കൊടുകൊടു വീശുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വൃക്കുങ്ങൾ പൂഴ്ത്തിവീഴുകയും വളികൾ മരിന്നഭിന്നമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേവലയങ്ങളും കശാപ്പുകാരടെ പീടികകളും ഇടിഞ്ഞുവെള്ളിഞ്ഞു വീഴുന്നു. തപോവനങ്ങളും ഉപവനങ്ങളും തകന്നുപോകുന്നു. ബാലന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും ധർമ്മിഷ്ടന്മാരും കള്ളന്മാരും വ്യത്യസംകൂടാതെ മരിച്ചുപോകുന്നു. എന്നാൽ അവസാനത്തിൽ പരമമായ മംഗളം വന്നുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകാശം ശുദ്ധമായിത്തീർന്നു നിർമ്മലമായ കൊടു വീശിത്തുടങ്ങുന്നു. നാശത്തിന്റെ ശേഷം പുതിയ സൃഷ്ടിയുണ്ടാവുന്നതു് ഈശ്വരകല്പനയാണു്. മഹത്തായ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായി മോഹാസന്മാരും മദാസന്മാരും ആയ ആയുസന്മാനങ്ങളെ മറ്റിച്ച് അവരെ കുടാവുകൊണ്ടിച്ച് അവരുടെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയ്ക്കു മിഴിവുവരുത്താതിരുന്നാൽ ഭ്രാന്തപം കൊണ്ടു സുദൃഢവും ധർമ്മംകൊണ്ടു ജാതിഗർവ്വഹീനവും തണവരിലും അനാഥന്മാരിലും കർത്തവ്യബോധത്തോടുകൂടിയ തുമായ ഒരു നൂതനസമാജം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ലെന്നു നിങ്ങൾ ഉറപ്പായി ധരിക്കേണ്ടതാണു്. വൈരാഗ്യംകൊണ്ടും സംയമംകൊണ്ടും പ്രേമംകൊണ്ടും ഭൂമിയിൽ അഭിപ്രീതീയവും പുണ്യവുമായ ആയുർഭൂമി ഒരിക്കലും നശിച്ചുപോവുകയില്ല: എന്നാൽ മുക്തിക്കുവേണ്ടി ആയുസന്മാനങ്ങൾ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം. ഭവിഷ്യത്തിനെ നിങ്ങൾ കേട്ടാലും! കാലം അടുത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു് അതാ അമോഘങ്ങളായ മേഘങ്ങൾ കനത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. കൊടുകൊടു തുടങ്ങാറായി. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മഞ്ഞുലോകത്തെ നോക്കിക്കാണവിൻ!” അശരീരിവാക്കു് ഇങ്ങിനെ അവസാനിച്ചു.

കണ്ണമ്പു കണ്ണുണ്ണിനായർ ബി. എ., ബി. എൽ.

പരോപകാരം.

മനുഷ്യ! നീതെല്ലൊരിടത്തുനിന്നു
 നേത്രങ്ങൾനിൻ ചുറ്റുമയച്ചുനോക്കൂ
 പരായ്മമാംജീവിതയജ്ഞമല്ലോ -
 തെങ്ങത്തു ചെറുനൂജഡങ്ങൾപോലും? 1
 മരങ്ങൾസൂര്യഭിമുഖംതവിച്ചു
 സിദ്ധിച്ചതാംസൽഫലജാലമെല്ലാം
 മനുഷ്യനുംപക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും
 സമ്മാനമേകുന്നു സമുന്നതങ്ങൾ. 2
 വല്ലീമതല്ലീനിരചെന്തളിർപ്പ-
 ട്ടൊളിപ്രസൂനച്ചെറുകുപ്പിലാക്കി
 മനുഷ്യഭീയാലയരെപ്പറക്കും
 പക്ഷിക്കമാലപിരസമേകിടുന്നു. 3
 മാംസത്തിനായിട്ടുകഴുത്തറക്കും
 പാപിക്കുപോലുംപകയോത്തിടാതെ
 നിഷ്കാമമായ്പാവനമാംപയസ്സാൽ
 പശുക്കൾസന്തപ്തനമാചരിപ്പൂ. 4
 പരപരൻസൂര്യനനൽകിടുന്നു
 തുവെള്ളിചന്ദ്രനവനേകിടുന്നു
 അവൻനിലാവിൻ ചുടിവിൽധരജ്ജരം -
 യതാകെയപ്പിച്ചുയരുന്നവാനിൽ. 5
 ഹേ! മന്ത്രി! ഭോഗത്തിനുവേണ്ടിവിത്തം
 കൂമ്പാരമാക്കുന്നവനല്ലയോനീ
 നാളെക്കുവേണ്ടുന്നതെടുത്തിടാത്ത
 മൃഗത്തിനങ്ങു നന്നമസ്സരിച്ചു!

കെ. കെ. രാജാ.

സമുദായപരിഷ്കാരം.

മനുഷ്യൻ സാമൂഹികജീവിതത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാകുന്നു. സിംഹം, വൃശ്ചം മുതലായ വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ സമജീവികളിൽനിന്നു അകലെയായി ജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യനു സാധിക്കുകയില്ല. സംഘത്തിൽ നിവസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മനുഷ്യനു പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ കാരോരുത്തരും മനുഷ്യസമുദായം എന്ന മഹാസമുദായത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. വാസന, ജീവിതരീതി, മതം എന്നിവയെ അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ സമുദായങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

സമുദായം എന്നതു അനായാസേന വിചരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, 'പരിഷ്കാര'ത്തോടടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രയാസം നേരിടുന്നത്. 'പരിഷ്കാരം എന്നാലെന്താണ്'? എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു മതിയായ സമാധാനം പറയുന്നതു അത്ര സുകരമല്ല. പരിഷ്കാരം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നു ചിലരും, പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നു വേറെ ചിലരും, ഇവയിലൊന്നിലുമല്ല, ലോകഗതിയനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്നതിലാണെന്നു മറ്റു ചിലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരിഷ്കാരം ഇന്നതെന്നറിയാതെ, തങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളാണെന്നു അഭിമാനിച്ചുനടക്കുന്നവർ ഈവക സന്ദേഹങ്ങളെ വലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 'പരിഷ്കാരം' എന്നതിന്നു ലോകഗതിയനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു നന്നാക്കുക എന്ന അർത്ഥം എടുക്കാം. പരിഷ്കാരം എന്നതു നമ്മെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവും സൗഖ്യോപമവുമായ സ്ഥിതിയിലേക്കു നയിക്കുന്നതായിരിക്കേണം. അല്ലാതിരുന്നാൽ, 'പരിഷ്കാരം' ഗുണപദ്മസായിയാവുന്നതല്ല; പ്രത്യുത, അതു ദോഷങ്ങൾക്കു മേതുഭൂതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിഭിവസം ലോകഗതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ജീവിതരീതി, കാലാനുസാരിയായ ഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നില്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു സമുദായത്തെ കാലഗതിക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യകമാണ്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പരിഷ്കരണീയങ്ങളായ അംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു ഇനി അല്പം ആലോചിക്കാം.

നമ്മുടെ സമുദായാഭിവൃദ്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമുദായസ്നേഹിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാമതായി പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരാശയെ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നതും ഈ നാട്ടിലെ നിരന്തരമായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ജാതിവ്യത്യാസമാകുന്നു. ജാതിവ്യത്യാസം സമുദായാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഛിദ്രവും ദേഷ്യവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടേയും ജീവൻ അന്യോന്യമുള്ള ഐക്യവും സഹോദരസ്നേഹവും ആണല്ലോ! അതുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ ജീവനെയെന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ജാതിവ്യത്യാസം നശിപ്പിക്കുന്നതു എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി ഏതു സമുദായാഭിമാനിയെയാണ് വ്യസനിപ്പിക്കാത്തത്? “ലോകത്തെ മുഴുവനും സ്നേഹിപ്പിൻ; എന്നാൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കാം” എന്നു പദേശിച്ച ബുദ്ധമഹർഷിയുടെ പാദസ്തംഭത്താൽ പവിത്രമായ ഭാരതമാതാവിന്റെ സന്താനങ്ങളാണോ നാം? ആണെങ്കിൽ, ഏതാദേശന്മാരായ മഹാന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ നാം നിരസിച്ചുനടക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്.

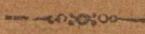
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥിതിയാണ് ഒരു സമുദായസ്നേഹിയുടെ ശ്രദ്ധയെ രണ്ടാമതായി ആകർഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥിതി, പരിഷ്കരണങ്ങളുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ശോചനീയത വിശദമാകുന്നതാണ്. ഒരു സമുദായത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നിരക്ഷരകുക്ഷികളാ

ണൈകിൽ, ആ സമുദായം ഉൽഗതിയെ എങ്ങിനെ പ്രാപിക്കും? സമുദായസ്നേഹത്തിനും സമുദായാഭിവൃദ്ധിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം അത്യന്താവശ്യകമാണ്. സമുദായത്തിന്റെ നേരം ഓരോരുത്തനും ഉള്ള കടമ ഇന്നതാണെന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടു മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസവിഹീനമായ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ കൃത്യബോധംതന്നെ പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കുകയില്ല. സമുദായാംഗങ്ങൾ, അവരുടെ മുൻപ്രായമായി ഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ സമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി വിദൂരമായി തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സമുദായശുശ്രൂഷക്കു വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിവികാസവും, മനഃപരിഷ്കാരവും വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം സമുദായത്തിന്റെ നാഡികളിൽക്കൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തമാണ്. അതു ദോഷകല്പഷിതമായിത്തീർന്നാൽ അസമുദായം അധഃപതിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൊണ്ടും ഗുണകരമല്ലാത്ത ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു നമ്മുടെ സമുദായത്തെ ഉദ്ധരിപ്പാൻ ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടെ സാഹായ്യം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നിർബുദ്ധവിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചുമാറ്റം സമുദായോന്നതിക്ക് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതു വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരായ അംഗങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നു നിർദ്ദിശകം പറയാം.

മൂന്നാമത് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം ആ സമുദായത്തിലെ കൃഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിൽ എന്നിവയുടെ സ്ഥിതിയാകുന്നു. ഇവയുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതായാൽ, നമ്മുടെ സമുദായത്തെപ്പോലെ താഴ്ന്നനിലയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം വല്ല പരിഷ്കരണങ്ങളിലും ഉണ്ടോ എന്നു സംശയഗ്രസ്തമാണ്. കൈത്തൊഴിൽ കച്ചവടം മുതലായവയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു സുകരമായ എപ്പോഴോ ശ്രദ്ധയൊ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിലും ഭരണാധികാരികളിലും വേണ്ടവിധം കണ്ടുവരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു ഗണ്യമായ ഒരു ശോച്യതയാണ്. ഫലപുഷ്ടിയെ പരിഗ

ണീച്ചു പറയുന്നതായാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കേവലം താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൂടാ. പ്രകൃതി പലേ വിധത്തിലും നമുക്കു അനുകൂലമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പരിഷ്കാരം എന്നതു എന്താണെന്നറിയാതെ, ദുരഭിമാനത്തിന്നു വശംവദനാരായി, നാം പ്രകൃതിദേവിയുടെ ദാനങ്ങളെ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിദേശീയസ്ത്രക്കൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നാം കാണിച്ചുവരുന്ന അഭിനിവേശത്തിൽ പകുതിയെങ്കിലും സ്വദേശവ്യവസായങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നാം കാണിച്ചിരുന്ന എങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗ്യസ്ഥിതി കണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അനുഭവിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ, കൊപ്പര മുതലായ പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെ സുലഭമായുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവയെക്കൊണ്ടു നാം അന്യരാജ്യക്കാരുടെ ഉദരപുരണങ്ങളായാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വദേശവ്യവസായം പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിന്നു പ്രയത്നിക്കാത്ത പക്ഷം, അചിരേണ നമ്മുടെ സമുദായം അധോഗതിയെ പ്രാപിച്ച് നാമാവശേഷമായിത്തീരും. അങ്ങിനെ വരാതിരിപ്പാൻ ജഗദീശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ. ലോകത്തെ മുഴുവൻസ്നേഹിപ്പാനും എല്ലാവരെയും സഹോദരന്മാരാക്കുവാൻ വിചാരിപ്പാനും ഉള്ള മനുപരിഷ്കാരം വർദ്ധിച്ചുവരട്ടേ! എന്നാൽ നാം ബുദ്ധൻ മുതലായ മഹാത്മാക്കളോടു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും നിറവേറി എന്ന് നമുക്കു അഭിമാനിക്കാം.

ടി. വി. രയരപ്പക്കുറുപ്പ് ബി. എ; എൽ. ടി.

“മർത്യൻ മർത്യനെ നെന്തൊന്നു ചെയ്യൂ?”

(മഞ്ജരി.)

സന്താപമെന്നോടവിജ്ഞാമാ, റത്രമേൽ
സന്തോഷചിന്തകൾ പൊന്തിയേറ്റം.

തത്തിക്കളിക്കുന്നമഞ്ജുസപദാവത്തോ-
 ടൊത്തൊരുസന്ധ്യയി, പുദ്ദാനത്തിൽ
 ചാരകസാലമേൽച്ചാരിയിരിയ്ക്കുവേ,
 ചാരത്തുനിന്നുമധുരമായി,
 നാനാതരങ്ങളാമനന്ദതുന്ദില-
 ഗാനനിനാദങ്ങൾകേൾക്കുമാറായ്.

മന്ത്യാനാമെന്റൊയാത്മാവിനെത്തന്റൊവി-
 ചിത്രമാംസൃഷ്ടികളോടനന്നായ്
 കൂട്ടിയിണക്കിവൻസത്തൃഷ്ടിനൽകിനാറു
 ശിഷ്യയായിടംപ്രകൃതീശപരി!

തുമണംചിന്നുന്നതെന്നൽവന്നെൻമെയ്യി-
 ലോമലാറുപോലെതലോടിമനം,
 ചുറ്റുമേനില്ക്കുന്നവല്ലീമതല്ലികൾ
 മുറ്റുമെൻകണ്ണുകവന്നിരുന്ന;
 'കോവൽ' പ്പുവല്ലികൾശംഖപുഷ്പാശ്ലേഷ-
 ഭാവംപൂണ്ടല്ലസൽ 'പൊന്ത' യിന്മേൽ,
 ചുറ്റിപ്പിടിച്ചുപടൻകയറിപ്പേ-
 ണാറുചേന്റോരംവിളങ്ങിമെന്മേൽ;
 മന്താരംപൊൽപ്പനീർപ്പച്ചെടിയോത്തു
 ചന്തമായ്കൈടിപ്പിടിച്ചുനിൽപ്പു;
 ചുതങ്ങൾമറുതരക്കളുമായ്കൂടി-
 ചേതോഹരമായിലാലസിപ്പൂ!!

നല്ലിളന്താരകളുച്ഛപസിച്ചീടുക-
 യില്ലിഹ; കോമളമാംദളങ്ങൾ
 മന്ദമിളക്കിനൽത്തെന്നലെത്തൊടുതൊ-
 ടുന്നതാമോദാൽസപദിക്കുകയാം.
 പുത്തുതളിത്തുതഴച്ചുനിന്നീടംവാർ-
 മെത്തുഞ്ചെടികളിളംകൊറ്റിനെ,

ചെന്തളിർത്താലപ്പുന്ദങ്ങളിൽ, നന്നായ്നി-
രന്തരംശേഖരിച്ചീടുന്നല്ലോ.

പാറിക്കളിച്ചെല്ലോനാനാവിഹംഗമ-
വാളിചഴലവുംസ്തേഹപുച്ഛം
എന്തെല്ലോചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേതോഭാഷയിൽ
ചിന്തകളായവപാടീഭംഗ്യം.

ദിവ്യസന്താനങ്ങളുകുമിവയുടെ
ഭവ്യമാമോരോ ചലനസംമേ
സന്തോഷവാരാശിതന്നിലുണ്ടാമോരോ
വൻതിരമാലയാണെന്നുതോന്നി.

ഏകയോഗക്ഷേമസൗഖ്യംനഭാവത്തോ-
ടേവമിച്ഛവനംലാലസിപ്പൂ!!

നന്മിച്ഛസ്വഭൂവാണായഥാത്മമാ-
മാനന്ദപൂരംവിളയുന്ദിലം.

എന്തായിവിശ്വാസമീശ്വരഭക്തമാ-
ണെന്നാലംഭിവ്യപ്രകൃതിയുടെ
ചിത്രവിചിത്രമാംസൂത്രമിതെന്നാൽ, ഹാ!
“മന്ത്രിനമന്ത്രിനെന്തൊന്നുചെയ്യൂ?”

വെമ്പിത്തുടിച്ചുഴയ;മെന്നാ,ലെന്നാ
അമ്പിലിച്ഛിന്തയലച്ചീടവേ,
ലോകചക്ഷുസ്സതിമിരത്താൽമുടിപ്പോ-
യാകവേതുന്യമായ്നിശ്ശബ്ദമായ്.
ലോകമേ,നീയെന്നാണീയിരളിൽനിന്നാ-
ലോകത്താൽക്കണ്ണതുന്നീടുന്നാ?!!

വിദ്വാൻ, കണ്ണമ്പഴ കൃഷ്ണവാരിയർ.

ശ്രീ പാദസപ്തതി.

“ശ്രീപാദസപ്തതി” എന്നതു സംസ്കൃതഭാഷാമയമായ ഒരു വിശിഷ്ടസ്തോത്രത്തിന്റെ പേരുകുന്നു. ദേവീപാദങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏഴുപതു പദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് “ശ്രീപാദസപ്തതി” എന്ന പേർ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പണ്ഡിതകവീന്ദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് സർവ്വമം സുപ്രസിദ്ധനായ മേപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി “മുക്തിസ്ഥല” * ക്ഷേത്രവാസിനിയായ മഹാദേവിയുടെ ശ്രീപാദത്തെ വിഷയീകരിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ സ്തോത്രം. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ അതുല്യതേജസ്സോടു കൂടി ശോഭിക്കുന്ന ഒരു മണിദീപമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തേയും അതിന്റെ ഉൽപത്തിയേയും വാറി ഒരു സ്വരൂപജ്ഞാനം എല്ലാ സാമുദയന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്.

മേപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരി ഈ സ്തോത്രം നിർമ്മിക്കുവാനുണ്ടായ കാരണത്തെപ്പറ്റി ഒരൈതിഹ്യം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തന്മാരിൽ അദ്വിതീയനായ ഭട്ടതിരിക്ക്, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭജനവും “നാരായണീയ” സ്തോത്രനിർമ്മാണവും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം സിദ്ധിച്ചു എന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു നിർവൃതി അഥവാ ശാന്തത അതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ലത്രേ. രോഗം എന്നതു ദേഹത്തെയാണുപോലെ മനസ്സിനേയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജ്വരാദിരോഗങ്ങൾക്കു വാതാദികളായ ‘ത്രിദോഷങ്ങൾ’ കാരണമാകുന്നതുപോലെ

* മുക്തിസ്ഥലം = മുക്തലയ, മുക്തോല.

മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന രാഗാദിരോഗങ്ങൾക്കു രജസ്സുമസ്സുകളാകുന്ന 'ദ്രിദോഷങ്ങളും' കാരണമാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള രജസ്സുമസ്സുകളുടെ വികാരത്താൽ, മനസ്സിന്റെ ദൈവതഭാവം നീങ്ങാതെയും, ഈശ്വരനെപ്പറ്റി തനിക്കുള്ള ബോധത്തിൽ സംശയം തീരാതെയും ഉള്ള കരു നിലയിലായി ഭൂതിരിയുടെ സ്ഥിതി. "നാരായണീയം" ഭക്തിമയമായ വിഷ്ണുഭാഗവതത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹമാണല്ലോ. അതിന്റെ നിർമ്മാണം ഭൂതിരിക്ക് "ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യ"ത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തതും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഭാഗവതപ്രണേതാവായ വേദവ്യാസജ്ഞതന്നെ ശരിയായ മനസ്സുമാധാനം ഉണ്ടായതു 'ദേവീഭാഗവത'ത്തിന്റെ പ്രണയനംകൊണ്ടായിരുന്നു. ദേവീഭാഗവതത്തിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത, ദേവിയെ "കമലജകമലാകാന്തകാമാന്തകന്മാ"രാകുന്ന ത്രിമൂർത്തികൾക്കും മേലെയായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാകുന്നു. പ്രവഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങൾക്കു കാരണമായ ശക്തി "ശ്രീകൃഷ്ണ"നാണ് എന്നു സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ഭൂതിരി, ദേവീഭാഗവതത്തിന്റെ പരായണംകൊണ്ട് ആ ശക്തി സാക്ഷാൽ "പരാശക്തി" അല്ലയോ എന്നു ശങ്കയ്ക്കു വശംവദനായി, മനസ്സിനു തീരെ സുഖമില്ലാത്തവനായി പരിണമിച്ചുവത്രേ. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന കാലത്തൊരു ദിവസം, സ്വപ്നത്തിൽ തന്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ വേണുഗോപാലൻ പ്രത്യക്ഷനായി ഇങ്ങിനെ അരുളിച്ചെയ്തു:— "അങ്ങു മുക്തിയെ കാറക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുക്തിസ്ഥലത്തു പോയി ഭജിക്കുക. എന്നാൽ മനസ്സിനു സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും. പ്രവഞ്ചമാതാവായ പരാശക്തിയാണ് എന്റെയും ഈശ്വരി." ഇങ്ങിനെ ഭഗവാന്റെ അരുളപ്പാടുകേട്ടതിനു ശേഷം ഭൂതിരി മൂക്കോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കുറെക്കാലം ഭജിക്കുകയും, അന്നു ദേവീഭാഗവതസാരരൂപമായ "ശ്രീവാദസപ്തതി" നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സപ്തതിയിൽ ദേവിയെ ത്രിമൂർത്തികൾക്കു കൂടി ആരാധ്യയായി

ട്ടാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മൂക്കോലെ ക്ഷേത്രത്തിനു മുക്തിസ്ഥലം എന്ന പേര് ഭട്ടതിരിയുടെ ഭഗവതകല്പനയ്ക്കു മനസ്സിലായതും, ഭട്ടതിരിയുടെ സ്തോത്രനിർമ്മാണത്തിനു ശേഷം പ്രസിദ്ധമായതുമാണ്. ഈ ഭജനവും സ്തോത്ര നിർമ്മാണവും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണത്രേ ഭട്ടവാദൻ നിർമ്മിച്ചതെന്നു കേൾക്കുന്നതിനുമുമ്പെന്ന് — എന്നാണെന്നതിനും സാക്ഷാൽ ശങ്കരാചാര്യനെ മൂക്കോലെവ് ഭജനവും “സൌന്ദര്യലഹരീ” നിർമ്മാണവും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിനു സുപ്രതിഷ്ഠിതമായതെന്നു പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഐതിഹ്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ യാതൊരസംശയവും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഇനി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കാം. ഈ “ശ്രീവാദതപ്തം”യിൽ ഏഴുപതു പദ്യങ്ങളാണുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഗ്രന്ഥനാമത്തെപ്പറ്റി കവിതയെന്ന ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ,

‘പാശ്ചത്യം പദമത്ര ദൃശ്യമിതി വാ പാദേഭവതേപന വാ സാധുതപാതഭവാനുഷേ മിതതയാപദ്യാനുഭൂതി സ്തംഭം സൈഷാ മുക്തിപുരീഗിരീന്ദ്രതനയാഭേതനനാരായണേ നായജാ വല സപുതിദ്ദിശു വഃ കല്യാണഹല്ലോഹലം”

എന്ന് ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏഴുപതു പദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. പദങ്ങളോടുകൂടിയാൽ എന്ന സാധാരണാർത്ഥത്തിൽ നിഷ്പന്നമായ ‘പദ്യ’ശബ്ദത്തിനു, നിരക്രമകാരാദിത്യാ നാലുപ്രകാരത്തിൽ അർത്ഥാന്തരങ്ങളെ കല്പിച്ചിട്ടാണ്, കവി പ്രകൃതത്തിൽ ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അർത്ഥാന്തരകല്പനകൊണ്ടു കവിയുടെ നിരതിശയമായ ഭക്തി സ്തുതിക്കുന്നതിനാൽ അലങ്കാരംകൊണ്ടു വസ്തു ധ്വനിക്കുന്നു. (1) പദമത്ര ദൃശ്യമിതി പദ്യാനി, അതായത് ഈ പദ്യങ്ങളിൽ (ഇവ പഠിച്ചാൽ) ദേവിയുടെ പദം കാണാം (2) പാദേ വേന്തിതി പദ്യാനി, അതായത് ഈ പദ്യങ്ങൾ ദേവി

ശ്രീപാദസപ്തതി

യുടെ പാദത്തിൽ ഭവീച്ചവയാണു് (ദേവീപാദപ്രതിപാദക
 ങ്ങളാണു്) (3) പാദേ സാധുനീതിപദ്യാനി, അതായത് ഇ
 വ ദേവീപാദപ്രാപ്തിയിൽ സമത്വങ്ങളാണു്, (4) പാദായ
 ഹിതാനീതി പദ്യാനി, അതായത് ഇവ ദേവീപാദോപാസ
 നത്തിന്നു ഹിതങ്ങളാണു്—എന്നിങ്ങിനെള്ള നാലത്വങ്ങ
 ലിൽ ഏതിന്നും ഇവിടെ ചേർച്ചയുണ്ടു് * ആകയാൽ, ഇതി
 ലെ പദ്യങ്ങൾക്കു ദേവീപാദപ്രത്യക്ഷഫലകതപം, തൽഗുണ
 ബോധകതപം, തൽപ്രാപ്തിഫേതുതപം, തദുപാസനാസാധ
 കതപം എന്നീ നാലു ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.
 ഈ നാലു ഗുണങ്ങളാണു് ദേവീഭക്തനായ ഒരു കവി ദേവീ
 ഭക്തന്മാരുടെ പാരായണത്തിനായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്തോ
 ത്രത്തിന്നുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം.
 ഒരു ഭക്തന്റെ പരമോദ്ദേശം ദേവീവദത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷഭ
 ിനവും ദേവീവദപ്രാപ്തിയുമാകുന്നു. ആ പരമോദ്ദേശത്തി
 ന്റെ സിദ്ധിക്കു ദേവീപാദഗുണജ്ഞാനവും ദേവീപാദോപാ
 സനയുമാണു് ഉപായം. ഇങ്ങിനെ ഒരു ഭക്തനുള്ള സാ
 ഭ്യവും അതിന്റെ സാധനോപായവും ഏതോ, അതാണു്
 ഈ സ്തോത്രത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ഇവയിൽ ദേവീ
 പാദഗുണജ്ഞാനം തദുപാസനയ്ക്കും, ദേവീപാദോപാസന
 തൽപ്രത്യക്ഷഭിനത്തിന്നും, പ്രത്യക്ഷഭിനം ദേവീവദപ്രാ
 പ്തിക്കും ക്രമത്തിൽ ഹേതുവാകുന്നു. ആകയാൽ പരമസാഭ്യ
 മായ വസ്തുവിന്റെ ആദികാരണം ദേവീപാദഗുണജ്ഞാന
 മാകുന്നു; അതുണ്ടായാൽ മാറ്റുള്ളവ താനേ സിദ്ധിക്കുന്നതാ
 ണു്. അതുകൊണ്ടു് ഈ സ്തോത്രത്തിലെ പദ്യങ്ങളിൽ പ്രാ
 യേണ ദേവീപാദത്തിന്റെ ഗുണവർണ്ണനമാണു ചെയ്തിട്ടു
 ള്ളതു്.

* ആദ്യത്തെ അർത്ഥത്തിൽ പദ്യശബ്ദം പദശബ്ദത്തിൽനിന്നു യൽ
 പ്രത്യയം വന്നിട്ടുള്ള രൂപവും, ശേഷം അർത്ഥങ്ങളിൽ അതു പാദശബ്ദ
 ഘിതനിന്നു് തന്നെ അർത്ഥങ്ങളിൽ യൽപ്രത്യയവും പദാദേശവും വന്നിട്ടുള്ള
 രൂപങ്ങളുമാകുന്നു.

ഇപ്രകാരം ദേവീപാദഗുണവർണ്ണനപരമായ ഈ കൃതിയിലെ പദ്യങ്ങൾ കവിതാഗുണംകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രകാശം കൊണ്ടും ലോകോത്തരാങ്ങളാണെന്നു സഹൃദയന്മാരെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നതാകുന്നു. അവയുടെ ഗുണാതിശയങ്ങളെ ഉൽഗാഹനംചെയ്യാൻ മന്ദബുദ്ധികളായ അസ്മാദ്ദശനാക്ഷ് സാധിക്കുന്നതുമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഭക്തികാമന്മാരായ സഹൃദയന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു കാണിച്ച് ചെറുതായൊരു വിവരണം താഴെ കൊടുക്കാം:— ആദ്യത്തെ ദേവീപാദത്തിനുള്ള സൗഭാഗ്യം, മാർദ്ദവം, ശത്രുസംഹാരസാമർത്ഥ്യം എന്നീ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതിങ്ങിനെയാണ്—

“യസംവാഹനലോഭിമശ്ശുകിലാമുഡസ്യ ഹസ്യാംബുജ-
 സ്തംഭതാപി ച ലോഹിതായതി മുഹൂസ്വപ്തപാദപംകേരനം
 തേനൈവോലതകാസരാസാശിരഃശൃംഗാശ്ര സംചുണ്ണന-
 പ്രാചണ്യതദനുഷ്ഠിതാ കില കഥം മുക്തിസ്ഥചന്ദ്രേണ ശിവേ!”

ഓ ദേവി! നിന്തിരുവടിയുടെ പാദാരവിന്ദം, അതിനെ പ്രണയഭാരത്താൽ തലോടുവാനായി നീട്ടിയ കുളർ തിങ്കൾക്കലാധാരന്റെ കരാംബുജസ്തംഭംകൊണ്ടുകൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും രക്തവർണ്ണമായിത്തീരുന്നു; അങ്ങിനെയുള്ള ആ പാദാംബുജംതന്നെ, ഗർവ്വീഷ്ഠനായ മഹിഷാസുരന്റെ ശിരഃശൃംഗാശ്രത്തെ ചവിട്ടിപ്പൊടിക്കുന്നതിൽ പ്രചണ്ഡപരാക്രമത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചതെങ്ങിനെയാണ്? ഇതിൽ ദേവീപാദത്തെ ദേവദേവൻ സംവാഹനംചെയ്യുന്നതായിപ്പറഞ്ഞതു കൊണ്ടു ഭക്തുവാല്ലഭ്യരൂപമായ സൗഭാഗ്യവും, സംവാഹനംകൂടി ദൃസ്സഹമാണെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു മാർദ്ദവവും, മഹിഷാസുരമർദ്ദനംകൊണ്ടു ശത്രുസംഹാരദക്ഷതയും ദേവീപാദത്തിനുണ്ടെന്നു ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അതിമുദുവായ പാദം അതികഠിനമായ ദൈത്യമസ്കുതത്തെത്തകർത്തതായിപ്പറഞ്ഞതു കൊണ്ടു വിരുദ്ധകാര്യോൽപത്തിരൂപമായ വിഷമാലങ്കാരം.

ഹസ്താംബുജസ്തംകൊണ്ടു പാദാംബുജത്തിനു വാട്ടംതട്ടുന്ന
 ത് ആശ്ചര്യംതന്നെ എന്നും വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം
 ഇതേ ആശയംതന്നെ മഹിഷമംഗലഭാണത്തിന്റെ പ്രാരം
 ഭത്തിൽ മഴമംഗലം നന്ദുതിരിയും “കേളീകോപദശാസ്യ ത
 നപതി നന്തിം ചന്ദ്രാർദ്ധ്യുധാമണൗ” എന്ന സുപ്രസിദ്ധപ
 ദ്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ “മൃധാച
 ന്രകലാനുഷംഗകല”കൊണ്ടു “പാദാരവിന്ദപയം” ഭൂനമോ
 യിത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചന്ദ്രകലാനുഷം
 ഗം അരവിന്ദത്തിനു സ്വന്തേ ദഃഖകാരണമാകയാൽ അ
 തിൽ അത്ര ആശ്ചര്യമില്ല. അല്പമാത്രമായ മൃധാചന്ദ്രക
 ലാസ്തംകൊണ്ടു പാദാരവിന്ദത്തിനു ഭൂനത സംഭവിക്കുന്ന
 തും, പ്രണതനായ ശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അ
 തിമുദുവായിരിക്കുന്ന പാദംതന്നെ കർക്കശനായ മഹിഷാസു
 രന്റെ ശിരസ്സിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അതിനിഷ്ഠമായി ഭവിക്കുന്നതുമാണ് അവിടെ ചമൽക്കാരമുളവാക്കുന്നത്. ഇവിടെ
 മനോരഞ്ജനത്തിനുള്ള സംവാഹനംകൊണ്ടാണ് സൗഭാ
 ഗ്യം ധ്വനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാനാപനോദനത്തിനു
 ൂ പാദപാതംകൊണ്ടാണ് അതു ധ്വനിക്കുന്നതെന്നു വ്യ
 ത്യാസമുള്ളു. ഏകദേശം സമാനയോഗക്ഷമങ്ങളായ ഈ ര
 ങ്ങു പദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ മറയയെ ഒന്നുകിൽ ഭട്ടതിരി,
 അല്ലെങ്കിൽ നന്ദുതിരി അനുക്രിച്ചതായിരിക്കണം. അതു
 സാമിത്യചരിത്രജ്ഞന്മാർ തീച്ചയാക്കട്ടെ. അതെങ്ങിനെയൊ
 യാലും പ്രസ്തുതപദ്യത്തിൽ വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കവിയുടെ ദേ
 വീപാദവിഷയകമായ രതിഭാവം സഹൃദയഹൃദയത്തിന് ഒ
 രു രസായനംതന്നെയാണെന്ന് ഏവരും സമ്മതിക്കും.

ദേവീപാദത്തിനു ശത്രുവികൽകൂടിയുള്ള വാത്സല്യത്തെ
 വണ്ണിക്കുന്ന ശബ്ദാർത്ഥചമൽകൃതമായ ഒരു പദ്യമാണിത്:—

“തപ്തപാദം നിജമസൃഷ്ട ഘടയിതും ഭേദേന ചോദേ ജനാഃ
 കിം കിം നാരവയന്തി ദശ്വരതപയ്യുസപത്യാദികം

മന്ത്രേ യന്ത്രതന്തു ദേവി! മഹിഷഃ വൈരാഗ്ദ്ധമൈവതപയാ
യന്തുൽനി സ്വയമേവ പാതകമരം പാദാംബുജം പാതിതം'

ഘോ ദേവി! നിന്തിരുവടിയുടെ പാദത്തെ തങ്ങളുടെ ശി
രസ്സിൽ ചേർക്കുവാനായി ഏതെല്ലാം ആളുകൾ കഠിനമായ
ഏതെല്ലാം തപസ്സുകൾ, വ്രതങ്ങൾ, പൂജകൾ മുതലായവ
യെ ചെയ്യുന്നില്ല! ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, മഹിഷാസുരൻത
ന്നെയാണു വലിയ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന്. അവന്റെ മൂലാവി
കൾ — അവൻ യാതൊരു തപശ്ചയാദികളും ചെയ്യാതെ ത
ന്നെ — സർവ്വപാപഹരമായ തൃച്ചേവടിയെ നിന്തിരുവടി സ്വ
യമേവ അപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഇവിടെ ദേവീപാദത്തിന്റെ പാ
പഹരതപാദിഗുണംകൊണ്ട് മഹിഷാസുരന്റെ യന്ത്രത
പത്രവഗുണം വണ്ണിച്ചിരിക്കയാൽ സമുല്പസിക്കുന്ന ഉല്ലാസാ
ലങ്കാരവും, ദേവീപാദാംബുജസ്സൾമാത്രത്താൽ, ദുഷ്ടാസുരനാ
യ മഹിഷനെക്കൂടി ഭാഗ്യവാനായി കവി കാണുന്നതിൽനി
ന്നു ധ്വനിക്കുന്ന ഹൃദയംഗമമായ ഭക്തിയും ഏതൊരു സഹൃ
ദയനെയൊണ്, ഏതൊരു ഭക്തനെയൊണ് ആനന്ദസാഗര
ത്തിൽ മഗ്നനാക്കാത്തത്?

മഹിഷാസുരമദ്ദന്തെപ്പിടിച്ചുതന്നെ മറ്റൊരുപ്രകാ
രത്തിൽ ദേവീപാദത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതു നോക്കുക:—

“സുയ്യേന്ദ്രപതിസമീരണാദിസകലസ്വപ്നാസിനാമുന്മദേ-
സ്സുല്പാഞ്ചേവ പദംനി യോ മഹിതവാൻ ദുർവ്വാരശൈശ്വംഷുണാ
തം ചോരം മഹിഷസുരം നിജപദേണൈകേൻസംമുദേനവീ
യത്ത്വം പ്രത്യക്തമാസുതഃ കീമവരം തപദൈവേം ബ്രഹ്മമഥേ.”

ഘോ ദേവി! യാതൊരുവൻ ദുർവ്വാരമായ ശൈശ്വത്തിശ
യംകൊണ്ടു സൂയ്തൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി, വായു മുതലായ എ
ല്ലാ ദേവന്മാരുടേയും പദ(=സ്ഥാന)ങ്ങളെ മഥനംചെയ്തുവോ
ആ ഭയങ്കരനായ മഹിഷാസുരനെ, നിന്തിരുവടി തന്റെ ക
രേ പദം (=കാൽ) കൊണ്ടു ചവിട്ടിത്തേച്ച് അവനു പക
രം ചെയ്തുവല്ലോ, — ഇതിൽപരമായി ഒരു വൈഭവം നിന്തി
രുവടിക്കു വേണ്ടതുണ്ടോ! അനേകദേവന്മാരുടെ പദങ്ങളെ മ

ദ്വീച്ച ദൈത്യനെ ഒരു പദംകൊണ്ടു മദ്വീച്ചത് ഇതരസാധ്യ മല്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നു താൽപര്യം. ഇതിൽ ദേവപദമ ദ്വനനായ ശത്രുവിനെ പദംകൊണ്ടുതന്നെ മദ്വനംചെയ്തതായി പറകയാൽ അനുരൂപാവർദ്ധനവണ്ണനരൂപമായ സമാലങ്കാരമുണ്ട്; അതു 'പദ'ശബ്ദശ്ലേഷനിബന്ധനമാകയാൽ ശ്ലേഷസങ്കീർണ്ണമാകുന്നു. ദേവീപാദവിഷയകമായിട്ടുള്ള ഭക്തിപ്രകടനം ധ്വനിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

മഹിഷാസുരമർദ്ദനത്തെപ്പിടിച്ചുതന്നെ മനോഹരങ്ങളായ ആശയങ്ങളോടു കൂടിയ അനേകം പദ്യങ്ങൾ ഇനിയു മുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്ന്: -

“ദയ്യം പങ്കരയോദ്യഭോപിമഹിഷച്ഛേമാഹാൻകണ്ടകു
 പാദേനാമതജ്ജ്യസ്രമസിതംസച്ഛാസമാവേദിതേ
 സദ്യേകണ്ടകശാലിനാകരയലേനാസാദ്യപാദാംബുജം
 ഗൃഹ്ണന്നാന്തിവിനോദനായഗിരി ശോഭിയാൽപ്രിയസ്മേശിവേ”

ഗൗരീപതിയായ പരമശിവനോടു സഖി “ദേവി ഇന്ന് പങ്കശയ (ചളിയിൽ കിടക്കുന്നതെന്നും ചളി പററിയതു എന്നും) മായ മഹിഷനെന്ന് വലിയ കണ്ടക (ഷ്ടദശരൂപവെന്നും മുളു എന്നും)നെ കാൽകൊണ്ടു ചവിട്ടി” എന്നിങ്ങിനെ പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി ഉണർത്തിച്ചപ്പോൾ, പരമശിവൻ പെട്ടെന്നു ചെന്ന് കണ്ടക (രോമാഞ്ചമെന്നും മുളു എന്നും)ത്തോടു കൂടിയ കൈകൊണ്ട് ആന്തിശമനത്തിനായി ചെന്ന് നിന്തിരുവടിയുടെ പാദാംബുജത്തെ ഗ്രഹിച്ചു; അങ്ങിനെയുള്ള നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രിയനായ ശിവൻ സഖോപ്ലക്ഷ്യേണ വത്തിക്കട്ടേ. ഇതിൽ പ്രകൃതായംപരങ്ങളായ പദങ്ങളെക്കൊണ്ട് ശ്ലേഷഭംഗ്രം കാലിൽ മുളു തറച്ചതും അതിനെ എടുക്കുവാൻ കയ്യിൽ മുളുമായി ചെന്നതുമായ വൃത്താന്തം തോന്നുന്നതു ഒരു തരം ധ്വനിവിശേഷം തന്നെയാണു്. അതിൽനിന്നു ദേവീപാദത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യാതിശയം വ്യഞ്ജിക്കുന്നു. ഈ ആശയം തന്നെയാണു് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ “ പൂലായാദിധമഹിഷമഹാ

കണ്ടുകൊണ്ടുതന്നെ മർത്താലായ്ക്കിട്ടുചോരച്ചിട്ടു പദതലമെ
ന്നാളിമാർ ചൊല്ലിടുമ്പോൾ” എന്നുദീയായ പ്രസിദ്ധപ
ദ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ദേവീപാദത്തിന്നു മഹിഷാസുരനുമായുള്ള നിത്യവൈ
രിത്വത്തെ ഉള്ളിൽ വെച്ച്, ശൂഭാസുരവധത്തെ ഉപന്യ
സിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നതു നോക്കുക:—

“ശൂഭാസുരികദേവി! രംഗകലഹേവാദപ്രഹാരോത്സവം
ലബ്ധിയാകാംക്ഷിതവാനുപായമിഹലബധജ്ഞാനവിജ്ഞാനവാൻ-
യദ്യായോത്സൃതഘോരമാഹിഷവപുശ്ശാരിസഭവൈരിതഃ
പ്രാഹ്ലാനിഷ്ഠതമുഖ് നികോമളതചാപാദാരവിന്ദേനതേ.”

ഘേ ദേവി! ശൂഭൻ പ്രണയകലഹത്തിൽ നിന്നിരവടി
യുടെ പാദപ്രഹാരമാകുന്ന ഉത്സവം ലഭിക്കാനായി കാംക്ഷി
ച്ചു * പക്ഷേ അജ്ഞനായ അവൻ അതിനുള്ള ഉപായത്തെ
അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ ഘോരമായ മഹിഷരൂപം ധരിച്ച്
യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നവെങ്കിൽ നിന്നിരവടിയുടെ മനോഹരമാ
യ പാദാരവിന്ദത്താൽ ശിരസ്സിൽ ചവിട്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. മ
ഹിഷാസുരനോടു ദേവീപാദത്തിനുള്ള നിത്യവൈരത്തെ
തെളിയിക്കുന്ന ഈ പദ്യത്തിലെ സംഭാവനാലങ്കാരം എത്ര
ഔദ്യമായിരിക്കുന്നു! ശൂഭനും കവി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരിഹാ
സഗർഭമായ ‘അജ്ഞ’ശബ്ദം കാണുമ്പോൾ അവന്റെ പേർ
അനപതംമരണന്നു ഏവക്കും തോന്നിപ്പോകും!

ദേവീപാദത്തിന്നു ഉപനിഷൽപ്രതിപാദ്യത്വം, സ്വ
ഗ്യാദിസാധകത്വം, ദാരിദ്ര്യനാശകത്വം, ബ്രഹ്മാദിത്രിമു
ത്തിസേവ്യത്വം മുതലായവയെ വർണ്ണിക്കുന്നവയും ശബ്ദാത്മ
ഭംഗികൊണ്ട് സവിശേഷം ശോഭിക്കുന്നവയും ഗുണാലങ്കാ
രദ്രുഷിതങ്ങളും ഭക്തിരസവ്യഞ്ജകങ്ങളുമായ അനേകം പദ്യ
ങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. അവയെ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുവാൻ കരു

* ശൂഭൻ കാരാർത്തനായി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതായി ദേവീഭാഗവ
തത്തിലുണ്ട്.

ജ്ഞാനില്ല. നവംശോദാരമണ്ണവരമായ ഒരു പദ്യം എടുത്തു കാണിക്കാം.

“സേവനേകലസന്മേനഖമയാഃ ശീതാംശവസ്യപത്പദം
തൽപാകേനനരവീക്ഷ്യതേഹിനിതരാമന്ത്രേഷുശീതാംശുഷു
ഏകോന്യാലകൃതവമേഷമയിതേരാതേലലാടാമ്മതാ
മന്ത്രോനികലഗണാമണാലദമാമന്ത്രേതുമയന്ത്രേഗതേ.”

മേ ദേവി! നിന്തിരുവടിയുടെ നഖങ്ങളാകുന്ന ചന്ദ്രന്മാർ തങ്ങളുടെ കലത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനായി നിന്തിരുവടിയുടെ ലഭത്തെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മറ്റുള്ള ചന്ദ്രന്മാരിൽ ആ പാദസേവയുടെ ഫലം കാണുന്നുവല്ലോ. എങ്ങിനെയെന്നാൽ - ഒരു ചന്ദ്രൻ ഞാലനായിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ നിന്തിരുവടിയുടെ കീഴിൽതന്നെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചന്ദ്രൻ അവിടുത്തെ ലലാടപത്തേയും പ്രാപിച്ചു. നിമ്ബലനായിരിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ടു ചന്ദ്രന്മാർ അവിടുത്തെ ഗണ്ഡമണ്ഡലങ്ങളും പഠിന്നമിച്ചു. ദേവീവാദനഖാദികളാകുന്ന അനേക ചന്ദ്രന്മാരേയും, സജാതീയത്വം നിമിത്തം അവർക്കുതന്നെ കലത്തേയും കല്പിച്ച് അവരിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്ന പാദഭജനംകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഉത്തമസ്ഥാനപ്രാപ്തിയെ വണ്ണിക്കുന്ന ഈ പദ്യത്തിൽ, രൂപകാലകാരം സൃഷ്ടുമായിരിക്കുന്ന ഉക്തമാതെ പ്രസ്തുതനഖപുത്താന്തവണ്ണനംകൊണ്ട് തത്സാരപ്രതിബന്ധനമായ അപ്രസ്തുതകല്പനപുത്താന്തം തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് സമാസോക്തിയും പ്രകടമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിരസം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നതുമാണ്.

പാദസേവശാശ്വഗുണപ്രതിപാദകങ്ങളായ രമണീയ പദ്യങ്ങൾ അനേകം ഉണ്ട്. അവയിൽ അധികവും കേളികോപാചസരങ്ങളിൽ പരമശിവൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സിലുള്ള പാദപ്രചാരത്തെ വിഷയീകരിച്ചുള്ളവയാണ്. അവയിൽ ഒരു പദ്യം ഇങ്ങിനെയുമാണ്:—

“അനന്തപ്രപദം ശ്ലീലസിയേപാദാഖ്യാപാതശ്ലീവ
ഹീയംശ്വനഖദ്രവകുജവതമേഷലഗ്രവന്ദിക്കുതേ

കീഴോടഞ്ചിത ബാലപല്ലവവ നീജാതാജഭാവല്ലരി
ലാക്ഷാപാത ചരണസംസ്യാസൃഷ്ടമോസാദ്രാചചാന്ദ്രീകലം.”

ഓ ദേവി! കാക്കൽ വീണ പരമശിവന്റെ തിരുമുടിയിൽ നിന്നിരുവടിയുടെ പാദപാതം ജയിച്ചതാക! അതുകൊണ്ട് ശിവന്റെ ശിരസ്സിലുള്ള ഗംഗ ക്ഷണനേരം താമരപ്പൂക്കളോടു കൂടിയതായി ഭവിച്ചു. എന്നതന്നെയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജടയാകുന്ന ലത അല്പസമയം ഇളന്തളിരോടു കൂടിയതായും ഭവിച്ചു. തൃക്കാലിലെ ചെമ്പന്തിച്ചുറ്റ പകരകയാൽ ചന്ദ്രക്കല സന്ധ്യാരാഗം കലന്തായും ഭവിച്ചു. ഇതിൽ ദേവീപാദത്തെ താമരപ്പൂവായും ഇളന്തളിരായും കല്പിച്ചതുകൊണ്ട് രൂപകവും ചന്ദ്രക്കലയ്ക്കു സന്ധ്യാരാഗമുണ പ്രാപ്തി പറകയാൽ തൽമുണവും അവയോടു സങ്കീർണ്ണമായ ഉല്ലാസവും ആകുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ എത്ര ഹൃദയംഗമങ്ങളായിരിക്കുന്നു!

ഭക്തന്മാർക്കു മുക്തിപ്രദമായി ശ്രീപാദത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു:—

“ദീപോനന്ധിതയോസ്മുപഭീചപദയോദ്ദൈവതംനിരസ്യസ്തുഭം
കൈവപുപ്രതിപാദനേകശബതാജാതേതികോയഃക്രമഃ
കിംവായുക്തിഭിരതമുക്തിചരതാവ്യക്തൈവദതപാദയോ
ജ്ഞാഹൃവഹിവിസ്തരന്തിവിമലംസുസംഗിനോമീനഖഃ”

ഓ ദേവി! ദീപിതപത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന നിന്നിരുവടിയുടെ പദങ്ങൾക്കു ദൈവതബുദ്ധിയെ കളഞ്ഞു ഏകത്വവസ്ഥയായ മുക്തിയെ നൽകുന്നതിൽ സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായതെങ്ങിനെയാണ്? അഥവാ അതിൽ യുക്തികൾ എന്തിനാണ്? പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം തന്നെയുണ്ടല്ലോ. നിന്നിരുവടിയുടെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നഖങ്ങൾ മുക്തന്മാരായി (മുക്തിയെ പ്രാപിച്ചവ എന്നും മുത്തുമണികളെന്നും) നിർമ്മലതയോടു കൂടി ശോഭിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതിൽ ദൈവതികളായ ദേവീപാദങ്ങൾക്കു അദ്വൈതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭോക്തമാകുന്ന കാർത്തികന്റെ കർത്തവ്യം വർണ്ണിച്ചതുകൊണ്ടു വിഭാവനയും, പാദങ്ങൾക്കുള്ള മുക്തികരതപമാകുന്ന വാക്യം

തമ്പത്തിന്നു തദന്തരവാക്യാത്ഥം ഹേതുവാകയാൽ കാവ്യ ലിംഗവും, മുക്തശബ്ദത്തിന്റെ ശ്ലേഷംകൊണ്ട് നഖങ്ങൾ ക്ക മൌക്തികാദോല്പ്രവസായം ചെയ്തയാൽ അതിശയോ ക്തിയും ആകുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഇങ്ങിനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ ഇ തിലെ മിക്ക പദ്യങ്ങളും പകർത്തേണ്ടതായി വരും. അക്ലിഷ്ട ങ്ങളായ ശ്ലേഷങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഈ സ്തോത്രത്തിൽ കവി കാ ണിച്ചിട്ടുള്ള വൈചിത്ര്യങ്ങൾ അതുതരമായിരിക്കുന്നു. ശ്ലേഷാ ദികളായ ചില അലങ്കാരങ്ങളെ നവീനസാഹിത്യലോകം അ വലതയോടുകൂടി നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു അവഴ് മനോഹരങ്ങളായ ശ്ലേഷാദികൾ കാണ്മാൻ സാധിക്കാത്ത യാലാണെന്നു തോന്നുന്നു. പല കവികളും പ്രയോഗിക്കുന്ന ശ്ലേഷങ്ങൾ പ്രകൃതമായ അതമ്പത്തിന്നു പരിപോഷം വരു ത്തുകയോ രസത്തിന്നു വ്യക്തി വരുത്തുകയോ ചെയ്യാതെ വെറും 'ക്ലേശ'ങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അ ങ്ങിനെ വരുത്തു ശ്ലേഷത്തിന്റെ ദോഷമല്ലെന്നും അതു പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടെ തരക്കേടാണെന്നും ഭട്ടപാദർ വിശദ മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കാ ണിക്കുന്നു. ദേവീവാദത്തെ ദേവന്മാർ സ്തുതിക്കുന്നതായി പറ യുന്നു: -

“ബിഭ്രാനേനമനോജ്ഞയാവകരസമഞ്ജലപതിനരപുര-
ശ്ലേഷാലംകൃതിശാഖിനാനഖമണീജാതപ്രസാദശ്രീയാ
ഏകേനൈവപദേനദേവി! മഹിഷലപംസേമഹീയസുരഃ
ശ്ലോകോയംചിമസുപയേതിചിബുധഃസംശ്ലാഘനംകവതേ.”

ഹേ ദേവി! മഹിഷലപംസനത്തിങ്കൽ ഭവതി ഒരു പ ദംകൊണ്ടു തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ശ്ലോകത്തെ ഉണ്ടാ ക്കു. എന്നിങ്ങിനെ വിബുധന്മാർ ശ്ലോഘിക്കുന്നു. പദത്തിന്നു കാലെന്നും ശബ്ദമെന്നും, ശ്ലോകത്തിന്നു പദ്യമെന്നും കീർത്തി യെന്നും, വിബുധന്മാർ എന്നതിന്നു ദേവന്മാരെന്നും വിദ്വാ ന്മാരെന്നും അർത്ഥം. പദം എന്നിനെയുള്ളതെന്താൽമനോജ്ഞ

കവിയുടെ പ്രാകരണപാണ്ഡിത്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന കരുമാറ്റം ഇതാ:—

“ചേർപാദോയമശക്തിരഞ്ചചിരസ്തർകവിയോയോഗിനാ
മന്തസ്ഥാകൃതരൂപ്യോകം ചമമിഷ്യപ്രശ്യാസനപ്രകൃതേ
എവംചപചിലാക്ഷരാത്മകമമംശൈലേത്രകന്യകാമം
ഭാഷന്തേനതവദ്യന്യസ്യചപദ്യാലംബനംവാദനാഃ”

ഓ ദേവി! നിന്തിരുവടിയുടെ പാദം അജാക്രിത (ബ്രഹ്മാവിനാൽ സേവിതമെന്നും അച്ഛിപ്രത്യംഹാരാനർത്ഥത്തെയ്ക്കായ സ്വരങ്ങളുള്ളതു എന്നും) മാണ്. അചിരമായ സ്തർ (സ്തർഗ്ഗണമെന്നും ‘ക’ മുതൽ ‘മ’ വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളെന്നും) തോടുകൂടിയതുമാണ്. നോഗികളുടെ അന്തസ്ഥ (അന്തഃകരണത്തിൽ സ്ഥിത ചെയ്യുന്നതെന്നും, യ, ര, ല, വാക്ഷരങ്ങളെന്നും) മായ ആകൃതിയോടുകൂടിയതാണ്. മമിഷമദ്ഗ്നത്തിങ്കൽ ഉഷ്മൂ (മൂട് എന്നും, ശ, ഷ, സ, മാക്ഷരങ്ങളെന്നും) വിനോദ കൂടിയതുമാണ്. ഇങ്ങിനെ അവിലാക്ഷരാത്മകം (എല്ലാ നാശവസ്തുക്കളെക്കൊണ്ടും നശിക്കാത്തതെന്നും എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളുമുള്ളതെന്നും) ആയ നിന്തിരുവടിയുടെ പദത്തെ വിദപാന്മാർ നതവദ്യന്യസ്യവെന്നും അപവദ്യാലംബനമെന്നും പറയുന്നതെങ്ങിനെയാണ്? നതവദ്യന്യസ്യവെന്നതിന്നു തവദ്യാക്ഷരങ്ങളില്ലാത്തതെന്നും നതജനസമൂഹങ്ങളുടെ ബന്ധുവെന്നും അർത്ഥം. അപവദ്യാലംബനമെന്നതിന്നു പവദ്യാക്ഷരങ്ങളില്ലാത്തതെന്നും മോക്ഷത്തിന്നു ശ്രയമെന്നും രണ്ടർത്ഥം. സകലാക്ഷരാത്മകമായ വസ്തു എങ്ങിനെ തവദ്യപവദ്യാഹിതമായി എന്നു വിരോധം. അതിന്നു പ്രണതബന്ധുവെന്നും മോക്ഷപ്രദമെന്നുമുള്ള അർത്ഥംകൊണ്ടു പരിഹാരം. ഇതിലെ വിരോധംസാധകരവും ശ്ലേഷമൂലകമായ അതിശയോക്തിയും എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു!

ഇപ്രകാരം ഈ കൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ഈ ലേഖനം വളരെ നിണ്ടുപോകുവാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ സർവ്വമാ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്രരത്നം പഠിക്കുവാൻ കേരളീയരായ സഹൃദയന്മാർക്കു അഭിരുചിയുടേ, അതു പഠിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചൊരു സാഹായ്യവും ഇതുകൊണ്ടു ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ എന്റെ ഈ ശ്രമം സഫലമാകുന്നതുമാണു്.

കെ. വി. എം.

കണ്ണികാണാത്ത കുട്ടി.

ഒരനുകരണം.

(കേക)

സകലജനങ്ങളും “വെളിച്ചു” മെന്റു ചൊല്ലി
സ്തരസംപുകഴ്ന്നു നദിവൃഥാവസ്തുവെന്തോ?
ദൈവമായതിൻ ഗുണമറിഞ്ഞീടുവാൻ മി-
ല്ലാവരും മെനിക്കൊടുത്തു സമ്മതമരുളീല.

എന്താണു കഷ്ടക്കൊരുമാഹാത്മ്യമുള്ളതെന്നീ-
യസനായിടുമെന്റു ബാലനോടോതേണമേ!
മോഹനപദാർത്ഥങ്ങൾ പലതും കോണതായി-
ട്ടാഹന്ത! പലപ്പൊഴും പറയുന്നുണ്ടു നിങ്ങൾ.

മിന്നുന്ന പൊന്നുപോലെ ചെങ്കുതിരൊളിനീളെ-
ച്ചിന്നുന്നൂരിനകരണെന്തുമോതു നന്നിങ്ങൾ;
എത്രയും ചൂടുമാതാണായവനെഴുതേജ-
സ്സിത്രമാത്രമല്ലാതേ ഞാനെന്നുമറിവീല.
പകലും പിന്നെ രാവുമെന്തുള്ളവകദേശം
വരുത്തിടുവാൻ വന്നെങ്ങിനെ ശക്തനാകും?

സദ്രസംകളിക്കുവേണ്ടി കരുതിനമം;
 ഭദ്രമായുറങ്ങുമ്പോളെനിക്കുരാത്രികാലം.
 വകലുമിരവെന്നും ഭേദംകല്പിച്ചതെന്റെ -
 വകയാണിതിലന്യന്നില്ലകത്തുതലേശം: -
 സന്തതംജഗദ്രുകനായിരുന്നീടാമെങ്കി -
 ലന്തമില്ലാത്തകാലംവക; ലെന്നറിഞ്ഞീടാം.
 നിങ്ങളെനുടെ ഭാഗ്യമില്ലാതെയോത്തുടീടല -
 നിശ്ചാസംപുണെന്തിനുകണ്ണനീർപൊഴിയുന്നു?
 എന്നാളുമെനിക്കറിഞ്ഞീടവാൻവയ്യാതുള്ളോ
 രന്നഷ്ടംസപയമേവസഫിച്ചുകൊൾവനീത്താൻ.
 അസംഖ്യവിഷയത്തിലാഗ്രഹിച്ചുത്താൻമനഃ -
 പ്രസാദംകളയുന്നതെന്തിന? ചുഥാകഷ്ടം!
 സന്തതമലിഞ്ഞേവംപാടുമ്പോളിബ്ബാലക -
 നസനാണെന്നാകിലുജ്ഞാനിയരംപുരഷാഗ്രഹൻ
 ചെരളിയിൽ കണ്ടുണ്ണിനയിരൻ. (തിരുവേഗപ്പം)

പ്രാചീനഭാരതത്തിലെ

സാമൂഹിക ജീവിതം.

(ടാഗോർ)

ഇന്ത്യയിൽ വണ്ടുകാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ ഘോരസ
 മരങ്ങളിൽ ഏല്പിടുകയും സ്വരാജ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും
 നീതിന്യായങ്ങൾ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; എ
 ന്നാൽ ജലശേഖരം മുതൽ വിജ്ഞാനവിതരണംവരെയുള്ള
 സകലകാര്യങ്ങളും സന്നിഷ്ഠയും സാധിച്ചിരുന്നതു സാമൂഹ
 യികശക്തിമൂലമായിട്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ കൈരളവസമു

ദായം സജീവവും അതിന്റെ ഘടന ദൃഢവും ആയിരുന്നു. തുടരെത്തുടരെ സംഭവിച്ചിരുന്ന രാജ്യവിപ്ലവങ്ങളും, മലവെള്ളംപോലെ അടിച്ചുകയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന അന്യശക്തികളുടെ ആക്രമണങ്ങളും, ഒന്നാതന്നെ ആ ഘടനയുടെ രാമണീയകത്തെയോ, പ്രവൃത്തികളുടെ വിവിധതപത്തേയോ അശേഷം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ആവക കലാപങ്ങൾ ഒന്നും ധർമ്മവിസ്മൃതിയിൽ മുക്കി മനുഷ്യരെ കേവലം മൃഗങ്ങളാക്കിത്തീർത്തില്ല; അതുകൊണ്ടൊന്നും ജനങ്ങൾ സാമുദായിക ബന്ധങ്ങളെ വലിച്ചുപൊട്ടിച്ചു നിരാലംബരായ അഗതികളായിത്തീർന്നില്ല. രാജാക്കന്മാർ അശ്രാന്തം മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; എങ്കിലും കാരോരൂ മർദ്ദധപനി മുഴക്കുന്ന മുളകളുടെ സമീപങ്ങളിലും പുന്തേനുണ്ണുന്ന പുംസ്തോകിലങ്ങൾ പാടുന്ന രസാലവൃക്ഷങ്ങളുടെ എടയിലും മനോഹരങ്ങളായ മഹാഷേത്രങ്ങളും വഴിപോക്കുകളുള്ള വലിയ സത്രങ്ങളും ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള വമ്പിച്ച ജലാശയങ്ങളും വഴിപോലെ വളർന്നുകൊണ്ടുവന്ന. ഗ്രാമഗുരുക്കന്മാർ പുരണകഥകൾ യഥാക്രമം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉയർന്നതരം തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ അക്കാലത്തു അപൂർവ്വങ്ങളായിരുന്നതുമാത്രമല്ല. ഗ്രാമവീഥികളിലും സഭാസ്ഥലങ്ങളിലും രാമായണപാരായണവും വാമസങ്കീർത്തനവും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അന്നത്തെ സാമുദായികജീവിതം, ആ സമുദായത്തിൽനിന്നു വിട്ടതായോ വിഭിന്നമായോ ഉള്ള ഒരു അന്യശക്തിയെ ഒരിക്കലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല. അന്യശക്തികളുടെ ആക്രമണം, തന്നിമിത്തം ആ സമുദായത്തിന്റെ മനോഹരാജീവിതത്തെ അത്രമേൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയതുമാത്രമല്ല.

രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആവലാതികൾ കേവലം നിസ്സാരങ്ങളാകുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചു നാമത്ര സന്തപിക്കയും കണ്ണീരൊഴിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

അതിനെല്ലാം ആദ്യകാരണമായി, അടിസ്ഥാനമായി, ഏകനിമിത്തമായി, ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ആ സംഗതി നമ്മെ അത്യന്തം വ്യസനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതു ചിന്തിച്ചാണനാം കണ്ണിതപ്പെടേണ്ടത്. അതു മറ്റൊന്നല്ല. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായകേന്ദ്രത്തെ ദർശിക്കുന്നില്ല. ആ ദൃഷ്ടികൾ സമുദായത്തിനു പുറത്തുള്ള അന്യവസ്തുക്കളുടെ നേരെയെന്ന് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ സമീപത്തിൽ കൂടി ഒഴുകിയിരുന്ന നദിയുടെ ഗതിക്കു പെട്ടെന്നു ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും അതു ആ സ്ഥലം വിട്ടു മറ്റൊരു ദിക്കിൽ കൂടി ഒഴുകിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ആ ഗ്രാമത്തിലെ തോട്ടങ്ങളും ഫലപുഷ്പങ്ങളും, കൃഷിയും കുച്ചവടവും, സുഖവും സൗകര്യവും എല്ലാം അതോടുകൂടി താനേ കലിച്ചു നശിച്ചുപോകുന്നതായിരിക്കും. ആ ഗ്രാമം കാലാന്തരത്തിൽ ജനശൂന്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അവിടത്തെ തോട്ടങ്ങൾ വെറും മരുസ്ഥലങ്ങളും, ആ പഴയ ഫലപുഷ്പിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി അവിടവിടെ കാണപ്പെടുന്ന കാടും പടലുമെല്ലാം കടവാരലുകളുടേയും മൃതകളുടേയും വസതികളും ആയി പരിണമിക്കും.

മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാകുന്ന നദിയുടെ പ്രവാഹത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഏതാണ്ട് അതുപോലെത്തന്നെയാകുന്നു. പുരാണകാലം മുതൽ ആരംഭിച്ചതും തടസ്സംകൂടാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നതും ആയ ഈ പ്രവാഹം—അംഗങ്ങളിൽനിന്നു സമുദായകേന്ദ്രത്തിലേക്കും ആ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു അനുസ്മൃതമായി ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും അംഗത്തിലേക്കും പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സജീവമായ ആ ചിന്താപ്രവാഹം—ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളെയെല്ലാം പരിശുദ്ധങ്ങളും, ഫലപ്രദങ്ങളും, മനോഹരങ്ങളും ആക്കിച്ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മനസ്സ്—മൈനദവഹൃദയം—ഗ്രാമങ്ങളിൽനി

ന്നു എന്നെന്നേക്കുമായി പുറത്തുപോയിരിക്കുന്നു. ആ ഹൃദയം അന്യവസ്തുക്കളിൽ പാറിക്കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഫൈനവഹൃദയമാകുന്ന നദിയുടെ ഗതി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ നദിക്കു പണ്ടു കാലങ്ങളിലെപ്പോലെ ഹിന്ദുസമുദായത്തെ കുളിപ്പിക്കുവാനും കൊഴുപ്പിക്കുവാനും ശക്തിയില്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം, ഹിന്ദുദേവാലയങ്ങൾ അരാകാരങ്ങൾ തീക്കുവാനുൾ ആളില്ലാതെ ജീർണ്ണിച്ചുകിടക്കുന്നു. ചളിയും ചവറും നീക്കി നന്നാക്കുന്നതിനാടമസ്ഥനാരില്ലാതെ ജലാശയങ്ങൾ എല്ലാം രോഗബീജങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പൊട്ടക്കുളങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ധനികന്മാരുടെ വസതികളെല്ലാം യാതൊരു ആലോചനകൾക്കും അതിഥിസൽക്കാരങ്ങൾക്കും സദ്യകൾക്കും അവസരമില്ലാതെ ശൂന്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ നമുക്കു വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതു ഗവണ്മണ്ടു തരണം; നമുക്കു ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ അതു ഗവണ്മണ്ടു നല്ലണം; നമുക്കു വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെങ്കിൽ അതിന്നും ഗവണ്മണ്ടിന്റെ തഴുതിട്ടു വാതല്പാൽ നാം കെട്ടിക്കാത്തുനില്ക്കണം. ഏതു കാലത്തും ഏറാവും ഹൃദയാനന്ദകരമായ വിധത്തിൽ സ്വയമേവ പൂത്തും കാർച്ചയും ശോഭിച്ചിരുന്ന ആ മരംതന്നെ — പുരാതനവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഹിന്ദുസമുദായവൃക്ഷംതന്നെ — ഇപ്പോൾ ചിലകളെല്ലാം ഉണങ്ങിയും ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞും നിസ്സഹായഭാവത്തിൽ മേല്ലോട്ടു നോക്കി 'പുഷ്പം തരണമേ' 'തളിരണ്ടുകേണമേ' എന്നു യാചിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽത്തന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രയോജനമുള്ളത്? കെട്ടിച്ചമച്ച ഫലപുഷ്പി എന്തിനുള്ളതാകുന്നു? എത്രമേൽ നിലനില്ക്കുന്നു?

“സകാരാ”ണ് ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ സർവ്വപ്രധാനമായ ശക്തി. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജശക്തിയുടെ സ്ഥിതി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലാ

ണ്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന്റെ പ്രധാനമായ അധികാരിയും ചുമതലക്കാരനും ഭരണകർത്താവു കുന്നു. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം മുഴുവനും അങ്ങിനെയാണല്ല. ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭാരം രാജാവിന്നില്ലെന്നോ, പ്രജകളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിദ്വേഷനാരാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നു ധർമ്മമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരെ രാജാക്കന്മാർ യഥാവിധി മാനിക്കാറും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറും പതിവില്ലെന്നോ അല്ല, ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. എന്താൽ അതൊന്നു മല്ല സാരമായുള്ളത്. യഥാർത്ഥമായ ചുമതല മുഴുവൻ വഹിച്ചിരുന്നത് ഗൃഹസ്ഥനാണ്. രാജാവു ധനസഹായം നിർത്തിയതുകൊണ്ടോ, അഥവാ രാജ്യത്തു രാജാവുതന്നെ ഇല്ലാതായതുകൊണ്ടോ ഒന്നും സാമൂഹികമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈവക ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് - ചുമതലകൾക്ക് - പറയാതെക്കു വിഷ്ണുങ്ങളോന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്നു രാജാക്കന്മാർ ജലാശയങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിക്കാതിരുന്നില്ല; എപ്പാൾ ധനികന്മാരും അതു തങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കടമയാണെന്നു ധരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു; ധർമ്മിയനായ ഒരു ധനികനെപ്പോലെ രാജാവും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു; അഥവാ, ധനികന്മാരെല്ലാം രാജാക്കന്മാരുടെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. രാജാവിന്റെ അലസതകൊണ്ടോ, അന്ധതകൊണ്ടോ, ഒന്നും രാജ്യത്തുള്ള ജലാശയങ്ങൾ വാരിപ്പോകുന്നതല്ലായിരുന്നു.

ഇംഗ്ലാണ്ടിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സ്വേച്ഛപോലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളേയും ക്ഷേമാഭിപ്രാപിയേയും വിനോദമാർഗ്ഗങ്ങളേയും തേടുന്നതിന്നും സമ്പാദിക്കുന്നതിന്നും അനുവദിക്കുന്നതിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സാമൂഹികവ്യവസ്ഥകളോ ചുമതലകളോ അവർക്കു ആകാർത്തിൽ ഒരു ഭാരമോപ്രതിബന്ധമോ ആയിത്തീർന്നിട്ടില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളുടേയും ഭാരവാഹിത്വം സർക്കാരിന്നുതന്നെയാണ്.

“ധർമ്മം കൊടു” എന്നതിനുംകൂടി ഭരതൻ്റെ ഭാരതത്തിൽ അധികാരമോ ആവശ്യമോ ഇല്ല അതിനുംകൂടി നിയമപ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റിനതെന്നയാകുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തു രാജാക്കന്മാരാണ് താരതമ്യേത സ്വതന്ത്രന്മാരും ചുമതലകൾ കർത്തവ്യം ആയിരുന്നത്. സാമുദായികങ്ങളും രാഷ്ട്രീയങ്ങളും ആയ ബാല്യ്യതകളുടെ നിദാനം ജനസമൂഹംതന്നെയായിരുന്നു. രാജാവു യുദ്ധങ്ങളിലും നായാട്ടുകളിലും ഏല്പട്ടുവന്നു. അദ്ദേഹം രാജ്യകാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കുവാനും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും എന്നും, അലസനായും അസ്വാഭാവികമായും സ്വാമതലപ്രകാരം വിനോദിച്ചു വസിക്കുന്നതിനും എന്നും ഉള്ള സംഗതികൾ ഒന്നും ജനങ്ങളെയോ രാജ്യത്തെയോ അശേഷം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അതത്ര സഹായം ഗൗരവം ഗൗരവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയവുമായിരുന്നില്ല. രാജാവു ധർമ്മപ്രകാരംതന്നെല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമാധാനം ധർമ്മസ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹം പഠിക്കേണ്ടതല്ല. അധർമ്മത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിക്കാതെ പോകുന്നതുമാത്രം. രാജാവിന്റെ ധർമ്മനിഷ്ഠയോ അധർമ്മതീയോ അല്ല ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമസുഖാദികൾക്കു കാരണവും അവലംബവും ആയിരുന്നത്. അതിനു ജനങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നതുമാത്രം. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള വഴികളെ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു യഥാകാലം അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സകല ഭാരവും ജനങ്ങൾ തങ്ങൾതന്നെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുതന്നെകൂടിയ ആ ക്രമീകരണം വിപുലവും വിശ്വപ്രകാരവും ആയിരുന്നു.

തന്നിരിക്കുന്ന നാം ‘ധർമ്മം ധർമ്മം’ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന ആ ദിവ്യചൈതന്യം അന്നത്തെ സാമുദായികജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയംതന്നെയായിരുന്നു. ആ ധർമ്മശക്തി സമുദായശരീരത്തെ ആവാദിച്ചു ധനം സജീവവും ശക്തിയുക്തവും മനോഹരവും ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാരതത്തിനും ഏകദേശം

ആത്മസംയമനം പരിശീലിക്കുന്നതിന്നറിവു സിതന്മാരായിരുന്നു; 'ധർമ്മം' അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതിന്നു ഏവരും ബാല്യതപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ അർത്ഥം അന്നു സുഗ്രാഹ്യവും ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം സുപരിചിതവുമായിരുന്നു.

പാശ്ചാത്യപൗരസ്ത്യപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ കാരോന്നിലും സമുദായശരീരത്തിന്റെ കാരോ ദിക്കിലാണ് അതാതിന്റെ ക്രമമായ വളർച്ചയും പ്രവൃത്തിയും അടിസ്ഥാനമായ ജീവചൈതന്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. പുരാതനേന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയജീവിതം രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയമായ ജനസമുദായത്തെത്തന്നെയും, പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ സാമൂഹികജീവിതം രാഷ്ട്രാധിപതിയായ മഹാരാജാവിനെയും കേവലം അവലംബിച്ചിരുന്നിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസുഖത്തിന്നു വേണ്ടുതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം എവിടേയോ, ഏതിനോ, അവിടെയാകുന്നു, അതാകുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയം. ആ ഹൃദയത്തിന്നു എപ്പോൾ പരക്കേപ്പറ്റുന്നുവോ, എത്രത്തോളം ശക്തിക്കുയും സംഭവിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ അത്രത്തോളം രാഷ്ട്രീയജീവിതം ആപൽക്കരവും ബലഹീനവും ആയിത്തീരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രാജാവിന്റെ പരാജയംതന്നെയാകുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ നാശവും. രാജ്യനാഥന്റെ തോൽവ് സമുദായത്തെ നിർജീവമാക്കിച്ചെയ്യുന്നു. കാരണം സമുദായത്തിന്റെ ജീവനാധിയായ രാജാവ് നിശ്ചേഷ്ടനായിത്തീർന്നുതന്നെ. എന്താൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി നേരെ വിപരീതമാകുന്നു. അവിടെ സമുദായകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രണാവസ്ഥകൊണ്ടു മാത്രമേ, രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിന്നു ഹാനി തട്ടുകയുള്ളൂ. രാജാക്കന്മാരുടെ വരവോ പോക്കോ, അന്യ കോയ്മകളുടെ സ്ഥാപനമോ പഴയ രാജവംശങ്ങളുടെ നാശമോ ഒന്നും സാമൂഹികജീവിതക്രമത്തെ ക്രമത്തിലധികം സ്തംഭിച്ചിരുന്നില്ല. മീതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കല്ലുകൾക്കു വലിപ്പമോ എണ്ണമോ തിരക്കോ

തിരക്കോ സമുദ്രത്തിലെ അഗാധജീവിതത്തിന്നു അശേഷവും ഹാനി വരുത്തുന്നില്ല. 'ഹൈന്ദവജീവിത'ത്തിന്റെ ഹൃദയം സമുദായമായിരുന്നു; രാജാവായിരുന്നില്ല. ആ ഹൃദയം തകരാറാകുന്ന അവസരത്തിലല്ലാതെ, സാമുദായികജീവിതം ജിണ്ണമായിത്തീരുമ്പോഴല്ലാതെ ആ ശരീരത്തിന്നു ഒരു ന്യൂനതയും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലാണ്ടിലുള്ള എല്ലാ നന്മകൾക്കും കാരണഭൂതനും, എല്ലാ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിക്കും ഉത്തരവാദിയും രാജാവായതും ഇന്ത്യയിൽ അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഭാരവാഹിത്വത്തിന്നും അധികാരിയും അവകാശിയും സമുദായം തന്നെ ആയതും ആകുന്നു, ഇംഗ്ലാണ്ടിൽ രാജാവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നാണർത്ഥമെന്നും, ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നാണഭേദമെന്നും, ഞാൻ ഭവനമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന്നുള്ള കാരണം.

ആകയാൽ എന്നെന്നും രാജ്യത്തെ — രാജശക്തിയെ — ജഗദ്രാജവസ്ഥയിലും പൂണ്ണബലത്തിലും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നതിന്നു ഇംഗ്ലാണ്ട് അശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുന്നു. നേരെ മരിച്ചു നാമാകട്ടെ, ഹൈന്ദവശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ തത്തിക്കുളിച്ചുവളർന്നുവന്നിട്ടുള്ള നാമാകട്ടെ, അഗാധമായ അലസതയിൽ അടിപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗവണ്മെണ്ടിനെ ഉണർത്തുന്നതിന്നുള്ള നിരന്തരശ്രമം മാത്രമാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏകകർത്തവ്യമെന്നു വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രണം പൊറുക്കുവാൻ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളിച്ചാൽ മതിയെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ എങ്ങിനെയോ എന്തോ, നമുക്കു അസാധ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു!

വാഗ്വാദത്തിന്നു നമുക്കു വലിയ വാസനയാണു്. നമുക്കു ഈ പതനത്തിലും ഒന്നു വാദപ്രതിവാദംചെയ്തു നോക്കുക. പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമപരിപാലനത്തിന്നുള്ള പൂണ്ണ ബാല്യത ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനഗവണ്മെണ്ടിൽ

മാത്രമായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതല്ല, ആ ബാല്യത ആരും എത്രം ഇല്ലാതെ അനാഥമായ നിലയിൽ സമുദായംഗങ്ങളിൽ കാരോരുത്തരുടേയും ചുമതലയായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഉചിതവും ഉപകാരപ്രദവും ആയിട്ടുള്ളത്? കൊള്ളാം, അതു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാഹിത്യസമാജങ്ങളിൽ തക്കത്തിനെടുക്കുന്നതിനു പാറിയതായ ഒരു വിഷയമാണ്. അല്ലാതെ അതു സംബന്ധമായുള്ള വാഗ്വാദം കൊണ്ട് നമുക്കു യാതൊരു ഫലവും സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ 'ഗവൺമെന്റ്' എന്നു പറയുന്നതു പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതു പല പരിണാമങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ നിലയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രം നമുക്കു കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുക പാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതു പരിപൂർണ്ണതയുടെ പരമകാഷ്ഠതയെന്നായിരുന്നാലും അതു കൂടാതെ കഴിക്കുവാനല്ലാതെ ഇല്ലാതെ നമുക്കു ഗത്യന്തരമില്ല.

ഈ രാജ്യത്തെ സർക്കാരിനു — ഗവൺമെന്റിനു — നമ്മുടെ സാമൂഹികജീവിതവുമായി — നമ്മളുമായിത്തന്നെ — ഒരു സംബന്ധവുമില്ലാതിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം നാം ആ സർക്കാരോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം വിലകൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പത്തിൽ നിന്നാണ് നാം അവർക്കു വില കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ക്രയവിക്രയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യശൂന്യതയാകുവാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. സമുദായം നിവൃത്തിക്കേണ്ടതായ — പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നിവിർണ്ണം നിവൃത്തിച്ചുപോന്നിരുന്നതായ — ഒരു ഭാരത്തെയോ, ചുമതലയെയോ, നാം സർക്കാറിനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതായാൽ പഴയകാലത്തു ഹിന്ദുസമുദായത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രാപ്തിക്കും ശേഷിക്കും അത്രത്തോളം ഇടിച്ചൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതു നിവൃത്തി

മാകുന്നു. സമുദായം സസന്തോഷം നടത്തേണ്ടതായനാനാവി
 ധങ്ങളായ എല്ലാ നടവടികളേയും ഗവണ്മേന്മ ഏറ്റെടുക്ക
 ന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണു നാം നമ്മുടെ അന്ധതയാൽ
 ഇപ്പോൾ സ്വയമേവ ചെയ്തുവരുന്നത്. വിഭിന്നങ്ങളായ അ
 ഭിപ്രായഗതികളോടും ആദർഭേദങ്ങളോടും കൂടിയ പല ക
 ക്ഷികളും വ്യക്തികളും ഇന്നുവരെയായി ഹിന്ദു സമുദായ
 ത്തിൽ അപ്പപ്പോൾ ഉരുവിച്ചുവളന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നുവരെ
 അപ്രകാരമുള്ള വളർച്ചകൾ തടയപ്പെടുകയോ, പരസ്പരം മ
 ത്സരിച്ചു നശിക്കുന്നതിനു കാരണമാക്കുകയോ ഉണ്ടായിട്ടി
 ല്ല. മാതൃസമുദായത്തിന്റെ അപ്രീതിക്കും വിദ്വേഷത്തിനും
 പാത്രമാകാതെത്തന്നെ ആന്തരമായ ഉൾപ്പിരിവുകളും ഉൾ
 വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷു
 കാരന്റെ നിയമശക്തി ആവിഭാഗങ്ങളേയും വ്യക്തികളേ
 യും എല്ലാം പരസ്പരസംബന്ധമില്ലാത്ത ഭൃശീഭൂതങ്ങളായ
 പ്രത്യേകരൂപങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു. “ഹിന്ദു” എന്നും
 ‘അഹിന്ദു’ എന്നും ഉള്ള വിഭാഗവിശേഷം എല്ലാ വ്യക്തി
 കളിലും മുദ്രിതമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. നാം നമ്മുടെ സമുദായ
 ശരീരത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് ഹൃദയകുമാരങ്ങളിൽ അതി
 ഭദ്രമായി ഇത്ര നീണ്ട കാലത്തോളം അടക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന
 നമ്മുടെ ചൈതന്യബീജം ഇതാ ഇപ്പോൾ ബാഹ്യങ്ങളായ ക
 യേറ്റങ്ങൾക്കു ലാഭമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമുദായ
 ശരീരത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇതാ പുറത്തുനിന്നു കൊണ്ടുതായ
 ഒരു കല്ലേറോടു പ്രണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പ
 ന്ദനം മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണു നമുക്കു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന
 അത്യാപത്ത്. അതാണു് നമ്മെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാ
 രോഗം.

പുത്തേഴത്ത് രാമ മേനോൻ,
 ബി. എ., ബി. എൽ.

നാടകസാഹിത്യം.

ഒരു ജനസമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ സ്വതന്ത്രചിന്താ ശീലന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ടാവുകയും, സംസ്കാരത്തിലും പരിഷ്കാരത്തിലും ആ ജനസമുദായത്തിന് ഗണനീയമായ ഒരു പദവി സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ജനസമുദായം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കു പുണ്ണമായ പുഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നത്. ഭാഷയുടെ ലാവണ്യലളിതമായ താരണ്യത്തിലാണ് സാഹിത്യകലയ്ക്കു സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ചയുണ്ടാവുന്നതെന്നും, സാഹിത്യകലയ്ക്കു പുണ്ണമായ പുഷ്ടിയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദൃശ്യകാവ്യങ്ങളായ നാടകപ്രബന്ധങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും കാരോ സാഹിത്യചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. നാടകനിർമ്മാണമാണ് കവിതപത്തിന്റെ പരമമായ മാനദണ്ഡം എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന 'നാടകാന്തം കവിതപം' എന്നുള്ള അഭിയുക്തോക്തിയും മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതിയേത്തന്നെയാണ് ഉപോൽബലപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്രയും സംഗതികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ മലയാളഭാഷയിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നാടകസാഹിത്യം രൂപമുലമായിത്തീന്നു കാണാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നു പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിച്ചു കഴിയു എന്നില്ല. മരോരാൾ കാണിച്ചതു കാണിപ്പാനല്ലാതെ, തന്നെത്താൻകന്നാലോചിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു വഴിയിൽക്കൂടെ പോകുന്നതിനു മടിയനായ മലയാളി ശ്രമിക്കുന്നതല്ല. അനുകരണശീലം അല്ലെങ്കിൽ 'കാട്ടിയതു കാട്ടുക' എന്ന സ്വഭാവം കേരളീയരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി ഉറച്ചുപോയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിന്റെ സാമ്പ്രദായികവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്കും, കേരളഭാഷയുടെ സാഹിത്യവിഷയകമായും ശാസ്ത്രീയമായുമുള്ള പ

തിനാലും മലയാളത്തിൽ സ്വതന്ത്രനാടകനിർമ്മാണത്തിനു പുറപ്പെട്ടവരുടെ സംരംഭം തീരെ പരാജയത്തിൽ പറ്റുവ സാന്നിഷ്കയാണുണ്ടായത്. ചക്രവാണിവാരിയരുടെ ഹരി ശ്വരൂചരിതം, കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി അവർകളുടെ കചേ ലഗോപാലം, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ 'ല ക്ഷണാസംഗം' മുതലായ നാടകകൃതികളെസ്സംബന്ധിച്ചിട ത്തോളം മലയാളഭാഷയ്ക്കു ഒട്ടുംതന്നെ അഭിമാനിക്കുവാൻ അവകാശമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നത്. പിന്നീടു തമിഴുനാട കസംഘക്കാരരുടെ ആക്രമണത്തോടുകൂടി തമിഴുനാടകങ്ങളു ടെ മാത്രകയിലുള്ള ചില നാടകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തല പൊന്തിക്കുകയുണ്ടായി. കഥാഗ്രഥനത്തിലാവട്ടെ, രസഭാ വാദിവിനിവേശത്തിലാവട്ടെ, വണ്ണനരീതിയിലാവട്ടെ പ്യവ സ്ഥിതമായ യാതൊരു നയവും നിയമവും ഭീക്ഷിക്കാതെ, പാടുന്നതിനു കുറെ പദങ്ങളും, ആടുന്നതിനു കുറെ രംഗസം വിധാനങ്ങളും വാരിവലിച്ചു ചേർത്തു കൂട്ടിക്കൊട്ടിയുണ്ടാക്കിവിട്ട അത്തരം നാടകകൃതികൾ ഉദയത്തോടുകൂടിത്തന്നെ അസ്തമ യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അവയുടെ ഉപജീവ്യഗ്രന്ഥങ്ങ ൂയ തമിഴുനാടകങ്ങൾക്കു തന്നെ സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ നോ ക്കിയാൽ യാതൊരു നിലയും വിലയും കല്പിക്കുവാൻ കാണ ന്നതല്ലെന്നു തീർത്തുപറവാൻ സാധിക്കും. തമിഴുനാടകങ്ങൾ മിക്കതും ആടുന്നതിനും പാടുന്നതിനും അല്ലാതെ വായിച്ചു ര സിക്കുന്നതിനു തീരെ പാറുന്നവയല്ല. പാടാനുള്ള പദങ്ങളു ടെ സംഗീതസ്വരാനുവിധായിത്പംകൊണ്ടും നടന്മാരുടെ ന ടനനൈപുണ്യത്താലും, കൃത്രിമങ്ങളായ സീനകളുടെ സഹാ യം ഘേതുവായും മാത്രമാണ് തമിഴുനാടകങ്ങൾ നിലനില്ക്കു ന്നത്. പാട്ടിന്റെ മിരട്ടും, സീനകളുടെ പകിട്ടും ഉണ്ടായി രുന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു നാടകത്തിനു കാണികളെ ആകർഷി ച്ചു പിന്നോടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു വന്നാൽ, സാഹിത്യഗുണത്തിലും, നാട്യകലാനുവിധായിത്പത്തിലും

ആ നാടകത്തിനുള്ള ദയനീയമായ ദാരിദ്ര്യം ആണ് അതിൽനിന്നു ഉന്നേയമായിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കർത്താവായ കവി, കവിതപത്തിലും ഭാവനാശക്തിയിലും കേവലം കച്ചേലനിലയെ വഹിക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ളതിന്നു തെളിവുവേറെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല.

ഇനി മലയാളത്തിൽ മൂന്നാമതൊരുവക നാടകകൃതികൾകൂടി ഉണ്ട്. ഇവ ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തോടുകൂടി ഇറക്കുമതിചെയ്യപ്പെട്ടവയാണെന്നു കാണുന്നു. സാഹിത്യസംബന്ധമായ യോഗ്യതയിൽ ഇവയും തമിഴുനാടകപ്ലായയിലുള്ള കൃതികളുടെ നില തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. കഥയുടെ കെട്ടും, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംസാരവും പ്രവൃത്തികളും ഇംഗ്ലീഷു മട്ടിലും, കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാരംഗങ്ങളും മലയാളത്തിലുള്ളവയും, സാഹിത്യഗുണം തീരെ സ്തംഭിക്കാത്തവയുമായിട്ടുള്ള ആ വക കൃതികൾക്കു എന്തൊരു ഭൗമിത്യവും ആസ്വാദ്യതയുമാണുണ്ടായിരിക്കുക എന്നു ഏറ്റക്കുറെ ആർക്കും ഉറപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷു രൂപകങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ മലയാളത്തിൽ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദ്രശ്യപ്രബന്ധങ്ങളിൽ, പ്രഹസനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 'ഫാൾസ്സ്'കൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന കൃതികളാണ് എണ്ണത്തിൽ തുലോമധികമുള്ളത്. സംസ്കൃതകാവ്യോദയം, ഇംഗ്ലീഷു കാവ്യോദയം രീതിയും കടംമേടിച്ചു രചിച്ചുവിട്ടിട്ടുള്ളവയും വിട്ടുപോയവയും ആയ ഈ വകപ്പിൽപ്പെട്ട കൃതികൾ ഉദ്യേശ്യങ്ങളായ ഒരു വക 'നവംസകഗ്രന്ഥ'ങ്ങൾ ആണെന്നു തന്നെ വേണം പറയാൻ. മലയാളത്തിലെ പ്രഖ്യാതനായ ആഖ്യാതരികാകർത്താവായിരുന്ന സി.വി. രാമൻപിള്ള അവർകളുടെ 'പ്രഹസനമാല'കൾ മാത്രമേ ഈ ഇനത്തിൽ കുറച്ചുകിലും ഗുണം ഉള്ളവയായി കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യശാസ്ത്രപ്രകാരം, കഥാപാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, മനുഷ്യാനുഭവസമീപനവും ശാസ്ത്രനിന്ധനയും അനുസരിച്ചു

സഭാവങ്ങളെ സ്തരിപ്പിക്കുക, വണ്ണനകളേയും രംഗസംവിധാനങ്ങളേയും ഭാവനോത്തേജകങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുക എന്നിങ്ങനെ രൂപകനിർമ്മാതാക്കളായ കവികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കൂട്ടങ്ങളും 'പ്രഥമസനമാല'യിൽ ഭ്രമവിധം ഒപ്പിച്ചു മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

രസികശിരോമണിയായിരുന്ന രാമക്കുറുപ്പു മുൻഷിയുടെ 'ചക്രീചകര'ത്തിന്റെ പുറപ്പാടോടുകൂടി മലയാളത്തിൽ പ്രഥമസനങ്ങളുടെ രചനയ്ക്കുപുറമെ മറ്റുതരം രൂപകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാലും കച്ചവടകൃതിയിറങ്ങാതെയായിത്തീർന്നു എന്നു പറയാം. 'ചക്രീചകര'ത്തിലെ തീക്ഷ്ണനിശിതങ്ങളായ പരിമാസശസ്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റു നാടകമഴയ്ക്കും മലയാളനാടകസംഘങ്ങളും നില്ക്കുന്നതിനുള്ളി മുട്ടി രംഗത്തിൽനിന്നു അന്തർലാസം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്.

ലോകോത്തരഗുണോത്തരമായ ശാകന്തളവും, ഭാവഗംഭീരമായ ഉത്തരരാമചരിതവും തജ്ജമകളായി ലഭിച്ചിട്ടും കൈരളിക്കു നാടകസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി അഭിമാനിക്കുവാൻ അവകാശമില്ലാതെ വന്നതിനും കാലത്താലെ നാടകനിർമ്മാണപ്രസ്ഥാനം വിലിഭൂതമായിത്തീർന്നതിനും ഉള്ള മേതുക്കൾ സംക്ഷിപ്തമായി മുകളിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. സംസ്കൃതം ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ മുതിർന്ന ഭാഷകൾ സാഹിത്യസമ്പത്തിൽ എത്രതന്നെ കൈവേരവദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നവയായാലും, അതുകൊണ്ടു ആ ഭാഷകൾക്കു പ്രശസ്തിയും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ, ആ ഭാഷകളുടെ സാഹിത്യസമ്പത്തുകളിൽ ചിലതു കുറേക്കൂടി കടം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മലയാളത്തെപ്പോലെയുള്ള അന്യഭാഷകൾക്കു തന്മൂലം വലിയ ഉയർച്ചയൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സംസ്കൃതം ഒരു ജീവൽഭാഷയല്ലാത്തതിനാൽ, ആ ഭാഷയിലുള്ള സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾക്കും അവയുടെ രീതികൾക്കും പഴക്കവും കാലചരിത്രക്കുറവും ധാരാളമുള്ള

തുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയേയും, ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിദേശഭാഷയാകയാൽ അതിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ചില ആശയങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും ഭാരതീയസംസ്കാരത്തിൽ സാത്ത്വം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയേയും കേരളഭാഷ സർവ്വതന്മാനം കണ്ണടച്ചു പിന്തുടരുന്നതു അനാവശ്യവും അനാശാസ്യവും ആയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അഭിനയപ്രധാനങ്ങളായ ദൃശ്യകാവ്യ (നാടക)ങ്ങളിൽ സജാതീയത തീരെ ഇല്ലാത്ത സാഹിത്യങ്ങളിലുള്ള സങ്കേതങ്ങളേയും സമ്പ്രദായങ്ങളേയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ ദേശകാലഘാതിത്വലംഘനദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതും അനുഭവപ്രതീതി കുറയുന്നതുമായാകയാൽ നാടകകൃതികളെ സ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജാതീയസാഹിത്യാനുഭവത്തന്നെ വിശേഷിച്ചും വർജ്ജനീയമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. സംസ്കൃതസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അല്ലമെങ്കിലും പൃതിയാനം പരത്താതെ അതേനിലയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നവയായ ചില സാഹിത്യശാസ്ത്രകൃതികൾ ഇന്ത്യയിലെ മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നഗോത്രോല്പന്നവും ജീവൽഭാഷയുമായിട്ടുള്ള കൈരളിയെ, പ്രായോഗികോപയോഗം ഇല്ലാതെയായിട്ടുള്ള ഒരു അതിപ്രാചീനഭാഷയായ ഗൈർവ്വാനിഷ കൊണ്ടുപോയി ദാസ്യപ്പെടുത്തുന്നവയായ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നപ്രകാരത്തിലൊരനാടകം മലയാളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതത്ര വിചിത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഒന്നാലോചിച്ചുനോക്കുക! കാവ്യരചനയ്ക്ക് ഇമ്മാതിരിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ ഉപാധീകരിച്ചുകൊണ്ടാൽ അവയിലുള്ള കർക്കശനിബന്ധനകളായ കാളായസശ്രംഖലകളുടെ ദൃഢബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ട സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ച വിഹതമായിത്തീരുന്നതല്ലതിന്ന സംശയമുണ്ടോ?

ബഹളവും അസുഖാസ്ഥ്യവും നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഭൗതികജീവിതത്തിന്റെ രീതി ശരിയായ നാട്യകലയുടെ വള

പറയേണ്ടത്. ഈ സ്ഥിതിക്കു, കാലക്രമേണവധത്തിലെ അജ്ഞാനൻ യാതൊരു ആസംബരമോടിയും ഇല്ലാത്ത നഗ്നമായ കരങ്ങളാൽ വന്ന് ഉരൽപ്പാറ്റയ്ക്കു കയറിയിരുന്ന് മുകുടോഷണിയിൽ സപ്തവർണ്ണനം ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ വിളക്കിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം 'കുങ്കുമസ്നേഹ'യ്ക്കു വട്ടംകൂട്ടുന്നതിൽ വല്ല ആശയ്ക്കുവുമുണ്ടോ? അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്നു കേൾക്കുന്നതായി നടൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നാടകം കാണുന്നവന്നു അതിൽ അനുഭവപ്രതീതി വരണമെങ്കിൽ അണിയറയിൽവെച്ച് ഒരു ഏറ്റുപടക്കും പൊട്ടിച്ചു മതിയാവു എന്നുള്ളത് ആ നാടകദൃശ്യവിന്റെ രസികത്വത്തിനും ഭാവനാശക്തിക്കും ഉള്ള ദാരിദ്ര്യത്തെല്ലാതെ മൊറന്തിനെയൊണ് വിളിച്ചുപറയുന്നതു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ജനങ്ങൾ അധികപ്പെടുവരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തു ശരിയായ നാട്യകല വളർന്നു വരുന്നതിനും, ആ രാജ്യത്തെ ഭാഷയിൽ സമുൽകൃഷ്ടമായ ഒരു നാടകസാഹിത്യം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതിനും, ഭട്ടയികം പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

കഥകളി, തുള്ളൽ, ചാക്യാർകൂത്ത്, കൂടിയാട്ടം മുതലായ ദേശീയങ്ങളായ ചില പ്രത്യേകകലകൾ, മലയാളത്തിൽ സാധാരണ നാട്യകലയുടേയും നാടകങ്ങളുടേയും പ്രയോജനങ്ങളെ ഏതാണെന്നു നിവൃത്തിയുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതികൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ വക്തവ്യമായിട്ടുണ്ട്. നാടകങ്ങളുടെ സാഹിത്യസംബന്ധമായ പ്രയോജനത്തെ നിവൃത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, നോവലുകൾ എന്നു പറയുന്ന പുതിയ ജാതികഥാപുസ്തകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും ഒട്ടൊന്നുപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനും സംശയമില്ല. നാടകകർത്താവ് തിരശ്ശീലയുടെ മറവിൽ ഇരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ മുഖാന്തരം പറയുന്നതൊരോട് ഇടവെട്ടുമ്പോൾ നോവൽകാരൻ ചിലപ്പോൾ മറയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ വഴിയായും, ചി

ലപ്പോൾ, തിരശ്ശീല നീക്കി രംഗത്തിൽ വന്നുനിന്ന നേരിട്ടും വായനക്കർമ്മമായി ഇടവാടു നടത്തുന്നു. നോവലുകളിലെ കവിവാക്യങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞുനോക്കിയാൽ അവ ഏതാണ്ട് നാടകങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതു കാണാം. കൃത്യകൃത്യപ്രബോധനത്തിൽ നാടകങ്ങൾക്കും നോവലുകൾക്കും ജനസമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ മിക്കവാറും ഒരേനിലയിലുള്ള ചുമതലയും സ്വാധീനശക്തിയുമാണുള്ളതെന്ന് അനുഭവത്തിൽ നിന്നറിയുന്നുണ്ട്. ശാകന്തളം, ഉത്തരരാമചരിതം മുതലായ നാടകരത്നങ്ങൾ ജനസമുദായത്തിനിടയിൽ സാധിക്കുന്ന പ്രയാജനങ്ങൾ ഇന്ദുലേഖ, മാന്താണുവർമ്മ തുടങ്ങിയ ആഖ്യാനകൾക്കും നിർവ്വാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവയായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. വിവാഹവിഷയത്തിൽ വധുവരന്മാർ സ്വന്തം മനോഗമനികയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ആശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ളതെന്നും, അനുരാഗപൂർവ്വകമായ ഗാസർപ്പവിവാഹം ആണ് തുലോം പരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ളതെന്നും എന്നാൽ, അനുരാഗത്തെ പരീക്ഷിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുന്നതുവരേയും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും, മരിച്ചയാൾ അനന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും മഹാകവി കാളിദാസൻ ശാകന്തളനാടകം മുഖേന ജനസമുദായത്തെ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നു. രസികാഗ്രഗന്ധനായ ചതുരമനോൻ ഇന്ദുലേഖ വഴിയായും ഏകദേശം ഈ ആശയങ്ങളെത്തന്നെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സ്രീകൾക്ക് ന്യായമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണെന്നും, രക്ഷിതാക്കന്മാർ വിവാഹവിഷയത്തിൽ വധുപുരുഷന്മാരെ സ്പെർമറ്റോധികാരത്തോടുകൂടി ശാസിക്കരുതെന്നും, 'നന്ദുരിസ്സംബന്ധം' തീരെ ആദരവും വിഗർഹണീയവുമായിട്ടുള്ളതിനാൽ വിവർജ്ജനീയമാണെന്നും ഇന്ദുലേഖ തന്നെയതത്തോടുകൂടി കേരളീയജനസമുദായത്തെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു നാടകങ്ങളുടേയും നോവലുകളുടേയും പരമോദ്ദേശ്യം, ഇമ്മാതിരിയുള്ള ലൌകികങ്ങളെ

ഉയ ചില ചില്ലറക്കാര്യങ്ങളാണെന്നു ആരും അർത്ഥമാക്കുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. തുല്യങ്ങളായ ചില ലൗകികകാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി സാമിത്യാക്രമം നിർമ്മിക്കുന്നതു ഭരണവിധത്തിലും ആശാസ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. കേവലം ലൗകികങ്ങളായ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാമിത്യാക്രമമായ കലാവിദ്യകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നാൽ, ആ കലാവിദ്യകൾ ഭരണക കച്ചവടവിദ്യകളായി പ്പിന്നമിക്കുന്നതാണ്. ശസ്ത്രക്രിയയെ അപേക്ഷിക്കുന്ന ചികിത്സാരീതിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു മികച്ച ഇംഗ്ലീഷ് സാമിത്യാക്രമമായ ബണ്ണാഡ്ഷാ ഒരു ആഖ്യാനിക ഏഴുതിയിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി ചില കാവ്യമീമാംസകന്മാർ കലശലായി ആക്ഷേപിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. സാമിത്യാക്രമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം, ലൗകികകാര്യങ്ങളേയും അതിലംഘിച്ച് അവയ്ക്കുപുറത്തുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കൂടി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാകയാൽ, സാമിത്യാക്രമങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ ആശയങ്ങളുടേയും ആദർശങ്ങളുടേയും പ്രയോജനങ്ങളുടേയും പേരിൽ പ്രവൃത്തങ്ങളായിരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ ഭൗമവും ആഭ്യന്തരവുമായ ശ്രേയസ്സുകൾക്കു മാർഗ്ഗങ്ങൾകണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉത്തമങ്ങളായ ആദർശങ്ങളേ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് സാമിത്യാക്രമം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രസക്താനുപ്രസക്തം ഇത്രയും ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുവാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മലയാളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഉദ്ദേശത്തിൽപേരിൽ പ്രവൃത്തങ്ങളും, ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ലാത്തവയും ആയിട്ടുള്ള പല കൃതികളും അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായതുകൊണ്ടാണ്. അമ്മാതിരിയുള്ള ക്ഷുദ്രകൃതികൾകൊണ്ട് സാമിത്യാക്രമം ജനസഞ്ചയത്തിനും യാതൊരു പ്രയോജനവും സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല എന്നു പ്രത്യേകം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ശാഖ

ചംക്രമണം ഇതോടുകൂടി നിർത്തി വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രകൃതത്തിലേയ്ക്കു കടക്കാം.

ഇന്ത്യക്കാർക്കു പൊതുവേയുള്ളതും, പൊതുവെ അഭിമാനിക്കാവുന്നതുമായ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ നാടകസാഹിത്യശാഖ ഏതുവിധം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നും, ഇന്ത്യൻ നാട്യകല അതിൽ ഏതുപ്രകാരം പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഉള്ള സംഗതികളാണ് അടുത്തു നമുക്കു ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത്. സംസ്കൃതസാഹിത്യവും ഇന്ത്യൻ നാട്യകലയും ചരിത്രകാലാതീതമായ കരതിപ്രാചീനകാലത്തുതന്നെ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠങ്ങളായിട്ടുള്ളവയും അനന്യോപജീവികളായിരിക്കുന്നവയുമാകുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രതിപത്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി പഠനവും പര്യേഷണ (Research) വും നടത്തിയിട്ടുള്ളവരായ ജർമ്മൻ പണ്ഡിതന്മാർ മിക്കപേരും ഈ അഭിപ്രായംതന്നെയാണ് പാഞ്ഞുകാണുന്നത്. എന്നാൽ പ്രൊഫസർ വേബർ മുതലായ ഒന്നരണ്ടു പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രം സംസ്കൃതനാടകസാഹിത്യവും ഭാരതീയനാട്യകലയും ഗ്രീക്കുകാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളായി ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്നു വാദിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. സംസ്കൃതനാടകങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചു സവിശേഷമായ പഠനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ, സിൽവയിൻലെവി എന്ന പണ്ഡിതൻ "Theatre Indion" എന്ന തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വേബർ മുതലായവരുടെ ഈ വാദങ്ങളെ ശരിയായി വെണ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതരൂപകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ 'പ്രകരണ'ത്തിനും ഗ്രീക്കിലെ "New Comedy" എന്നു പറയുന്നതരം നാടകകൃതികൾക്കും പരസ്പരസാദൃശ്യം ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു തുല്യമായ യദൃച്ഛംസംവാദം മാത്രമാണെന്നല്ലാതെ ഗ്രീക്കുകാരുടെ നാടകസാഹിത്യം ഇന്ത്യക്കാരുടെ നാടകസാഹിത്യത്തിനു മാറ്റുഭരിയായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു തക്ക ഒരു പ്രബലയുക്തിയാകുമോ എന്നു സംശയമാണ്.

ഗ്രീസ്റ്റ് വെൺസ്കൂൾരാജ്യങ്ങൾക്ക് അടുത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെന്നും ഗ്രീസ്റ്റിലെ സംസ്കാരവും പരിഷ്കാരവും അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച് സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ളതു വാസ്തവംതന്നെ; അതുകൊണ്ട് അന്യരത്രേ അനുപലഭ്യമാനമായ ചില പ്രത്യേകതകളോടുകൂടിയ ഇന്ത്യൻനാടകസാഹിത്യത്തിനു ഗ്രീക്കുകാരുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ കരവലംബമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു സമർത്ഥിക്കുവാൻ ന്യായമില്ലെന്നു തീർത്തുപറയാം.

സംസ്കൃതരൂപകങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനവും, വിഭജനവും, വിഭാഗോപാധികളും, ലക്ഷണനിർമ്മാണവും, നിബന്ധനകളും അസാധാരണരീതിയിലുള്ളവയാണെന്നു കാണാം. ലോകത്തിലുള്ള മറ്റേതൊരു സാഹിത്യത്തിലും സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ നിഷ്കർഷയും പരിഷ്കാരവും കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ശാസ്ത്രീയനിഷ്കർഷം നിർവ്വഹിച്ചുപണിയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണിങ്ങിനെയുള്ളതും, നാടകകർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാവനാശക്തിക്കും മനോധർമ്മത്തിനും സ്വതന്ത്രമായി വ്യാപരിക്കുന്നതിനു പ്രതിബന്ധം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതും, തന്നിമിത്തം നാടകസാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗതി പ്രതിമതമായിത്തീരുന്നതുമാണെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശാസിക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊന്നും തെറ്റിക്കാതെ ലക്ഷണമൊപ്പിച്ചു രചിക്കുന്ന കൃതികളിൽ കൃത്രിമത്വം കൂടുകയും ആസ്വാദ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കാളിദാസകൃതികൾക്കിപ്പുറം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദൃശ്യരൂപകാവ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലറിയാവുന്നതാണ്. അകൃത്രിമമണിയങ്ങളായ ഭാസനാടകങ്ങളിൽ നാട്യശാസ്ത്രനിയമങ്ങളും നാടകീയനിബന്ധനകളും സ്വേച്ഛാധികാരം ചെലുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവയുടെ സ്വാഭാവികമായ സൗന്ദര്യത്തിനു ലേശവും ഹാനി തട്ടിയിട്ടില്ല. ഭാസന്റെ കാലത്തിൽനിന്നു കാളിദാസന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും, കു

ഉദാസരൻ്റെ കാലത്തിൽനിന്നു വേദാന്തിയുടെ കാലമായ
 പ്ലേഴ്സ്സും സാഹിത്യശാസ്ത്രനിബന്ധനകളുടെ അധികാര
 പ്രയോഗം ക്രമേണ അധികമധികം അനിയന്ത്രിതമായും
 പ്രബലമായും തീർന്നു കഴിഞ്ഞതിനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആ മൂന്നു
 കവികളുടേയും കൃതികൾ തട്ടിച്ചു വായിച്ചു വിമർശം ചെയ്യു
 നവകു സുദർശങ്ങളാണ്. ഭാസന്റേയും കാളിദാസന്റേ
 യും വേദാന്തിയുടേയും നാടകങ്ങളോളം പ്രകൃഷ്ടം പ്രശസ്തി
 യും ഉള്ള നാടകപ്രബന്ധങ്ങൾ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ
 വേറെയില്ലെന്നുതന്നെ വേണം പറയുവാൻ. ഈ മൂന്നു ക
 വികളും തങ്ങളുടെ കാലങ്ങളിൽ സാഹിത്യശാസ്ത്രനിബന്ധ
 നകൾക്കുള്ള പ്രാബല്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിയനുസരിച്ചു ഏക
 റെ അവയുടെ വരതികൾക്കു കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യു
 ക്തമായെന്നു സന്ദർഭങ്ങളിൽ മിക്കവാറും സാഹിത്യനിയമ
 ണ്ങളെ വിഗണിച്ചു സപരതരൂപപ്രകടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ
 യിട്ടു കാണാം. നാടകത്തിൽ വീരമോ ശൃംഗാരമോ അ
 ല്ലാതെ മറ്റൊരു രസത്തേയും അംഗിയായ സ്ഥായിരസ
 മാക്കിത്തീർക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും, കഥാപരിസമാപ്തി മംഗ
 ഉപരമായിരിക്കേണമെന്നുമുള്ള നാടകീയനിയമങ്ങളെ വി
 ലംഘനം ചെയ്തു കരാത്തിനു 'ചാജ്ജുചെയ്യപ്പെടാതെ' ക
 ശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, കരുണരസപ്രിയനായ വേദാന്തി, ശോ
 കപദ്മവസായിയായ ഉത്തരാമായണകഥയെ തന്റെ നാ
 ടകത്തിൽ ശുഭപദ്മവസായിയാക്കിത്തീർത്ത് കരുണത്തെ ക
 രുണവിപ്രലംഭശൃംഗാരമായി പരിണമിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും സാ
 ഹിത്യശാസ്ത്രശാസനപ്രകാരം രംഗത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുവാൻ
 പാടില്ലാത്ത വധത്തെ രണ്ടാമങ്കത്തിൽ (ശംഭുകവധപ്രകര
 ണം) രംഗത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിക്കുവാൻ ഒട്ടും അധൈര്യ
 ചെലിയിച്ചില്ല.

പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും, പ്രകൃതിസിദ്ധമായ രാ
 മണീയകൃതികളിലും, മനുഷ്യരുടെ മനോഭാവങ്ങളിലും, പ്രകൃ

തീയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി പ
 തിപ്പിക്കുന്നവരും അവരുടെ തത്വങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ
 ഈ രസിക്കുന്നവരുമായതുകൊണ്ടാണ് ഭാസനും കാളിദാസ
 നും ഭവദ്രതീയും ശാസ്ട്രകാരന്മാരുടെ അടികളായി തീരാ
 തേയും ആഹാര്യശോഭയുടെ ആധാനത്തിനു വേണ്ടി കൃത്രി
 മകല്പനാപഥത്തിൽ ചെന്നു ചാടാതേയും തങ്ങളുടെ കാവ്യ
 ങ്ങളെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൂന്നുവേദം പ്രകൃതിസിദ്ധമായ
 സൗന്ദര്യത്തിലുള്ള സ്വപാസ്യത്തെ വിലോകനം ചെയ്ത് ര
 സിക്കുവാനുള്ള ചാതുര്യവും വാസനയും ഒരേവിധത്തിലാണ്
 ഉള്ളത് എന്നു ക്രമേണ താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങ
 ലിൽനിന്നു വിശദപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രതിമാനാടകത്തിൽ ഭാ
 സൻ സർവ്വഭരണഭൂഷിതാംഗിയായ രാജകുമാരിയ്ക്കു നരൂപമാ
 യ ആഡംബരങ്ങളോടു കൂടി വർത്തിക്കുന്ന സീതയെ വണ്ണി
 ക്കാതെ, “കർണന്നുകമ്മലുടന്തരിവളുത്തുകാരും കൈരണ്ടു
 മേവളയഴിച്ചതിനാൽ വിളത്തും. എന്നല്ല, മെയ്യിൽ മണിഭൂ
 ഷകളിട്ട താഴേ ഭാഗങ്ങളില്ലാഴമയൻനികന്നതില്ല” എ
 ന്നിങ്ങിനെ ആഭരണങ്ങളഴിച്ച സീതയെ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന
 തു നോക്കുക. പ്രകൃതിസുഭഗയായ സീത വെട്ടെന്നു ആഭര
 ണങ്ങളഴിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അകൃത്രിമമായ അഭിന
 വമാധുർവ്യവിശേഷത്തിൽ ഭാസന്റെ രാമന്റെ ദൃഷ്ടി പതിയു
 ന്നു. ‘കമ്മലുടന്തരിവളുത്തുകാതി’ലും, വളയ്ക്കരിയ കൈകളിൽ
 ഉള്ള വിളത്തു വളയുടെ പാടിലും, ആഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചിട്ടു
 അധികസമയമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഉയന്നു നികന്നിട്ടി
 ല്ലാത്ത ആഭരണസ്ഥാനങ്ങളുടെ താണ ഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ള
 ‘കവിത’ കണ്ടെത്തിയ കവിയുടെ അകൃത്രിമസൗന്ദര്യനിരീ
 ക്ഷണത്തിനുള്ള നൈപുണ്യവും രസികത്വവും എത്ര സ്തു
 ഹണീയങ്ങളായിരിക്കുന്നു!

“ശ്രമാംബുശിശിരീഭവൽപ്രസൃതമനമനാകിനീ -
 മരുത്തരളിതാലകരകലലലാടചന്ദ്രഭൃതി,

അക്ഷമകളുകിതോജപലകപോലമുൽപ്രേക്ഷ്യതേ
നിരാഭരണസുന്ദരശ്രവണവാശമുല്പംമുഖം”

എന്നിങ്ങിനെ ഭവഭൂതിയുടെ രാമനും നിരാഭരണസുന്ദരിയായ സീതയെ വണ്ണിക്കുന്നതു കാണുക. നിരാഭരണസുന്ദരമായ കണ്ണയഗളത്തിലും, അക്ഷമകളുകിതമായ പുകവിളിണയിലും, തെന്നുലാറ്റു ചലിക്കുന്ന കുറുകുന്തളത്തുറ വിയപ്പുണിഞ്ഞ മുദ്രലമാലത്തിൽ ചിന്നിക്കിടക്കുന്നതിലും രസികജനദൃഷ്ടികൾക്കു ആർക്കും ദർശിക്കാവുന്ന വിലോചനാസേചനകമായ രാമനീയകവിശേഷമൊന്നുള്ളതു നിരീക്ഷണചതുരനായ ഭവഭൂതി സംചതസ്സുകളുടെ സങ്കല്പദൃഷ്ടിക്കു മുമ്പിൽ ചിത്രീകരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

വൃക്ഷസേചനശ്രാന്തയായ ശകുന്തളയുടെ താൽക്കാലികമായ മധുരരൂപത്തെ വിഭാവനാദൃഷ്ടിക്കു മുമ്പിൽ കണ്ടു ചമൽകൃതചിത്തനായിത്തീർന്നു വണ്ണിക്കുന്ന രസികകലശിവാമണിയായ കാളിദാസന്റെ,

സ്രസ്താംസാവതിമാത്രലോഹിതതലൈഃ
ബാഹുഘടോൽക്ഷേപണാ-
ദ്ദ്യാപിസ്തനവേപഥംജനയതി-
ശംസപ്രമാണാധികഃ
ബലംകണ്ണിരിഷരോധിവദനേ
ഘർമ്മാദസംജാലകം
ബന്ധേസ്രംസിനിനൈചകഥസൂയമിതഃ
പദ്മംകലാമൂലംജാഃ

എന്ന പദ്യവും, അകൃത്രിമാമണീയമായ സൗന്ദര്യത്തെ എത്ര തന്മയതപത്തോടുകൂടി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും, ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യമായിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ ആരും കാണാതെ കിടക്കുന്നതുമായ ഒന്നിനെ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന

തിലാണല്ലോ കവിയണ്ണനത്തിന്റെ വിജയം അടിയറച്ചുനില്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉദാഹരിച്ച പദ്യങ്ങളെല്ലാം തത്തൽ കവികളുടെ തദപിഷയകമായ പ്രകൃതിനിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ശക്തിയേയും വിനോദശീലത്തേയും നല്ലപോലെ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭാസന്റേയും കാളീദാസന്റേയും നാടകങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കറെക്കുടി ലൗകികമൂലയയും തന്മയത്വവും ഉള്ളവരും, സന്ദർഭങ്ങൾ തുലോം സ്വപരസ്യങ്ങളും ആകയാൽ അഭിനയയോഗ്യത അവയ്ക്കു അധികമുണ്ട്. ഭവദ്രതിയുടെ നാടകങ്ങൾക്കു അഭിനയയോഗ്യത കുറയുമെങ്കിലും അഗാധാലോചനാവിഷയത്വം എന്ന പ്രശംസനീയമായ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതായി കാണാം. ഭവദ്രതിയെപ്പോലെ ഇങ്ങിനെ മനശ്ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും മനുഷ്യദുഃഖത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കവി, ലോകത്തിൽ ചേരെയില്ലെന്നുതന്നെ വേണം പറയുവാൻ. ഉത്തരരാമചരിതം പോലെ പ്രൗഢഗംഭീരവും എന്നാൽ കരുണമയവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടകം നിർമ്മിക്കുവാനും, ജനകൻ, ശ്രീരാമൻ എന്നിവരെപ്പോലെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും, മനുഷ്യരുടെ സൗതപികങ്ങളായ മനോഭാവങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇളക്കിമറിച്ച് അവരേക്കൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കംവരെ കരയിക്കുവാനും ഇനിയൊരാൾ വേണമെങ്കിൽ അതിന്നു ഭവദ്രതിതന്നെ വീണ്ടും ഭവദ്രതിയായിട്ടു ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഈ വിസ്തരം നിർത്തിയേക്കാം.

സംസ്കൃതരൂപകങ്ങളിൽ നാടകങ്ങൾ, പ്രകരണങ്ങൾ, ഭാണങ്ങൾ, എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നുതരം പ്രബന്ധങ്ങളാണ് പ്രധാനങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത്. നാടകങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തിസ്വരാനം ശാകന്തളത്തിനാണെങ്കിൽ പ്രകരണങ്ങളിൽ പ്രാഥമ്യം ഉള്ളുകടികത്തിനാകുന്നു. ഭവദ്രതിയുടെ മാലതീമാധവ

ത്തിനും, ഫച്ഛന്റെ രത്നാവലിക്കും ഉള്ളുകടികത്തോളം മെ
 ജമില്ലതന്നെ. തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യ
 ത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാസനാടകചക്രത്തിൽ ഉൾ
 പ്പെടുകാണുന്ന ചതുരകമായ 'ചാരദത്ത' നാടകത്തെ ചില
 യായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയും, ആറുകൾ അധിക
 മായി കൂട്ടിച്ചേർത്തും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി
 യാണ് ഉള്ളുകടികമെന്നാകുന്നു ചില സാഹിത്യചരിത്രജ്ഞ
 ന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഉള്ളുകടികത്തിലെ കഥാവസ്തു തീ
 റെ ലൗകികരാകയാൽ അഭിനയിച്ചാൽ അനുഭവപ്രതീതി
 അതിൽ അധികമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു തീർച്ചയാണ്. മുദ്രാ
 രാക്ഷസം, അനഗ്ഗരാഘവം, വേണീസംഹാരം, നാഗാന
 നം, ജാനകീപരിണയം മുതലായ മറ്റുള്ള സംസ്കൃതരൂപ
 കൾ മിക്കവാറും ഗുണംകൊണ്ടു മൂന്നാംതരം കൃതികളാ
 കയാൽ അവയ്ക്കു സഹൃദയന്മാരുടെ ഇടയിൽ പറയത്തക്ക
 പ്രചാരമൊന്നുമില്ല. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ തുട
 രാത്തുടരെയുണ്ടായ മുഹമ്മദീയക്രമണങ്ങളുടെ ഫലമായു
 ണ്ടായ പരിവർത്തനത്താലും ഹൈന്ദവരാജാക്കന്മാരുടെ അ
 ധഃപതനത്താലും സംസ്കൃതഭാഷയുടെ പ്രചാരം ചുരുങ്ങി
 ചുരുങ്ങി വന്നതോടുകൂടി സംസ്കൃതനാടകസാഹിത്യത്തി
 ന്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്നുണ്ടായതിൽക്കുകയാണുണ്ടായത്. കാ
 വ്യനിർമ്മാണം, കവികളുടെ പാണ്ഡിത്യവിജ്ഞാപനത്തിന്റെ
 പ്രകടനത്തിനും ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു സർവ്വവിദ്യകൾ കാ
 ണിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒന്നായിത്തീർന്നതും നാടകസാഹിത്യ
 ത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിനു മേതുവായിത്തീരാതിരുന്നി
 ടില്ല.

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ അശുഭപത്യവസായി
 (Tragedy) കളായ പ്രബന്ധങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണ്.
 പാത്മീകീരമായണയും മഹാഭാരതപുരാകണ ഇതിഹാസ
 കാവ്യങ്ങൾ മാത്രമേ അശുഭപത്യവസായികളായി കാണു

നുള്ളു. അവയുടെ അശുഭപുഷ്പസായിതപംതന്നെയും പ്രശാന്തമായ ഒന്നുകയാൽ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങളിലുള്ള അശുഭപുഷ്പസായിഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാകുന്നതു പോലെയുള്ള ഒരു ചിന്തവിഷ്ണോഭം അവ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാകുന്നില്ലതാനും. ഭാസന്റെ ഉജ്ജ്വലം എന്ന നാടകം മാത്രം ശോകപരിണാമിയായി കാണുന്നത് ഉസ്മാവിധിക്കുള്ള രാവവം (Exceptional) വിധിയായി വിചാരിക്കേണ്ടതേയുള്ളു. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആകമാനം ഇങ്ങിനെ ശുഭപുഷ്പസായി (Comedy), കളായിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതു ചിന്തനീയമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇന്ത്യക്കാർ സാഹിത്യത്തിന്റെ പരമപ്രയോജനമായി ഗണിക്കുന്നതു കൃത്യകൃത്യോപദേശത്തേയും ധർമ്മബോധത്തേയുമാകയാൽ, ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം 'ഐഡിയോലിസം' എന്നു പറയുന്ന പരിപൂർണ്ണമാത്രകാധർമ്മത്തെയാണുപ്രതിനിധീകരിച്ചുകാണിക്കുന്നത്. എങ്ങിനെയാണ് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല, എങ്ങിനെയാണ് ഒന്നായിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പെരോസ്കൃതസാഹിത്യം കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. ഒരാൾ എത്ര വിധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ ആയാളുടെ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ സ്വഭാവവും, ശുഭോശുഭരൂപങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളും, സുഖദുഃഖരൂപങ്ങളായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ശരിക്കു വർണ്ണിച്ചു കാണിക്കുന്നതു അത്യവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഒരാൾ എത്ര വിധത്തിലാണ് ആയിരിക്കേണ്ടത് എന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ ആയാളുടെ ഗുണപൂർണ്ണമായ സ്വഭാവവും, ശുഭമായ കർമ്മവും, സുഖമയമായ അനുഭവവും മാത്രമെ വർണ്ണിക്കുവാൻ നിർവാഹമുള്ളു. അപ്പോൾ ഒന്നു എങ്ങിനെയാണ് ആയിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോലിസം എന്നതിനെ ഉപാധീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യത്തിന്, ഉത്തമകഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം

കുത്ത മാതൃകകളായിരിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള നിലയിൽ വണ്ണിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നതും, തന്നിമിത്തം അവരുടെ സൽപ്രയത്നങ്ങളെ കാണിച്ച് അവയ്ക്കു സന്തോഷമയങ്ങളായ സൽഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായി വണ്ണിക്കേണ്ടിവരുന്നതുമാകുന്നു. മാതൃകാധർമ്മത്തെ ഉദാഹരിച്ചു കാണിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു രചിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യഗ്രന്ഥം അതുപോലെ സാഹിത്യം ശോകാസാവുമായിനിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, മാതൃകയായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്തമകഥാപാത്രത്തിന്റെ സൽപ്രയത്ന ദൃഷ്ടലമായോ നിഷ്ഫലമായോ പരിണമിക്കുന്നതായി കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, ആയതു ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളുടെ സുഖദുഃഖഫലങ്ങളേപ്പറ്റി വിശേഷജനത്തിന് അവിശ്വാസം ജനിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിത്തീർന്നതുമാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് 'Idialism' എന്ന ധർമ്മത്തെ പരസ്കരിക്കുന്ന ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിൽ അതുപോലെ സാഹിത്യകളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കാതെയിരുന്നിട്ടുള്ളതെന്നു വേണം വിചാരിക്കുവാൻ. 'ഒന്ന്' എങ്ങിനെയിരിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസം എന്ന ധർമ്മത്തെ പരസ്കരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ സാഹിത്യകളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ധാരാളം കാണുന്നതിനുള്ള കാരണവും ഇനി വിവരിക്കേണമെന്നില്ലല്ലോ.

ചൊരസ്കൂർ ആസ്തികത്വത്തിലും മതവിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യേകനിഷ്ഠയുള്ളവരായാൽ അവരുടെ വിചാരങ്ങളും സാഹിത്യവും ഏകദേശം ആദർശപരങ്ങളും മാതൃകാധർമ്മപ്രേഷികളും ആയിരിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. ചൊരസ്കൂരുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ, വിശേഷിച്ചു നാടകസാഹിത്യത്തിന്റെ, ഉൽപ്പത്തിതന്നെ മതത്തിൽനിന്നാകുന്നു. വൈദികകാലത്ത് യാഗക്രിയകൾ നടക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ, യാഗശാലകളിൽവെച്ചു ഒരു വക ധർമ്മപദേശപരമായ നാട്യവിദ്യ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും, അതാ

ണ് പിടിക്കാത്ത പരിഷ്കരിച്ച നാട്യവിദ്യയായി പരിണമിച്ചതെന്നും, അതു കൊണ്ടു ഭാരതീയനാട്യകലയുടേയും സംസ്കൃതനാടകങ്ങളുടേയും ആഗമം മതത്തിൽനിന്നാണെന്നും ആണ് പ്രൊഫസർ കീത്ത് (Keith) മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നാട്യകലയുടേയും നാടകങ്ങളുടേയും ആഗമം വൈദികമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും, വൗരാനികവും ഐതിഹ്യസികവുമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും ചില വിമർശകന്മാർ അഭിപ്രായമില്ലാതില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് സർവ്വാത്മനായ യുക്തിയുക്തവും ആദരീണയവുമായിരിക്കുന്നതെന്നു പറയാം. പ്രൊഫസർ കീത്ത് എന്ന പണ്ഡിതന്റെ പക്ഷം, പണ്ഡിതപാരമ്പര്യമുള്ള ജനസമുദായത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതായ നാടകസാഹിത്യം ഒരു മതരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ മതത്തിൽനിന്നു തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഐഹികലോലിസത്തെ പുരസ്കരിക്കുന്നതും ആയിരിക്കുവാനുണ്ടായുള്ളൂ എന്നാണ്.

മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന നാടകസാഹിത്യം കേവലം സംസ്കൃതനാടക സാഹിത്യത്തേയോ, ഇംഗ്ലീഷ് നാടക സാഹിത്യത്തേയോ മാത്രകയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കരുത് എന്നും, രണ്ടിൽനിന്നും നല്ലതുസ്പീകരിച്ചു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സ്വന്തം വഴിയിൽക്കൂടെ പുരോഗതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കേണം അതെന്നും ഇതിനു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. രസഭാവങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള അടക്കം ചിട്ടയും മുഖപ്രതിമുഖാഭിസന്ധികളുടെ ഉപാധികളും സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. രംഗസംവിധാനം, കഥാഗ്രഹണം, തുടങ്ങിയ പല കൂട്ടങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് നാടകങ്ങളിൽനിന്നു പഠിക്കുവാനുണ്ട്. കരുണരസമയങ്ങളായ അശുഭപത്ത്വസൗയിഗ്രഹങ്ങൾക്കു തീർച്ചയായും മലയാളനാടകസാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം കല്പിക്കേണ്ട

താണ്. ശുഭവ്യവസായികളായിരിക്കേണം നാടകഗ്രന്ഥങ്ങളെന്നും, വീരശൗഹരച്യതിരീകതങ്ങളായ രസങ്ങളെ അംഗികളായി കല്പിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളുടെ നിർബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ വകവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അനുഗൃഹീതകവിയായ ഭവഭൂതി മുതലായ മഹാരഥന്മാർപോലും ഇമ്മാതിരിയുള്ള നിബന്ധനകളെ അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് അവകടത്തിൽ പാടിയിരിക്കുന്നു. ഏകാന്തകരണവും സ്വതവേ ശോകാസവും ആയിട്ടുള്ള ഉത്താരമായണകഥയെ ശുഭവ്യവസായിയാക്കിത്തീർത്തുവെന്ന് വേണ്ടി ഭവഭൂതി, വായനക്കാർ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സീതാരാമന്മാരുടെ പുനസ്സമാഗമത്തെ വണ്ണിച്ചു, രാമായണകഥയുടെ പ്രശാന്തമായ അന്തിമഘട്ടത്തെ എത്ര വികൃതമാക്കിത്തീർത്തു എന്നു നോക്കുക! കവികൾ യാഥാസ്ഥിതികത്വം കൈക്കൊള്ളാതെ സ്വതന്ത്രമായി തങ്ങളുടെ കല്പനാശക്തിയെ വ്യവഹരിക്കുന്നപക്ഷം സമഞ്ജസമായ ഒരു നാടകസാഹിത്യം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിവരുന്നതിന് അധികകാലം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. ലാസ്യലളിതയും വണ്ണരൂപിണിയുമായ വാഗ്ദേവി അതിന് അനുഗൃഹീതമാരാകട്ടെ!

സി. ശങ്കുണ്ണിനായർ.

പ്രേമരോമനം.

മാഞ്ഞുപോ! വിജനമേ, മൽ പ്രാണേ പരിവീണ്ടും
 മാറാനേക നിഞ്ഞൊന്നുമുശ്ശതൻമുട്ടുപടം,
 എത്രനേരമയ്കാണിക്കുന്നുണ്ടോ; നെഴുതിക്ക -
 കെൻകണ്ണിലൊന്നുകൂടി മട്ടിവ്യസവാഞ്ജനം!

വന്നിടംനില്പിച്ചിരിയടക്കിക്കൊണ്ടുമെല്ലെ-
 പ്പിന്നിൽച്ചെന്നെത്തിനോക്കുന്നിടംവരം,
 വ്യോമമംഗലകത്തിലേതാനം വരച്ചൊര-
 ങ്കാമുകരൂപംമൊച്ചുപറഞ്ഞൊളിച്ചിതുസസ്യ-
 വെൺമുകിൽ മാചുളുളിൽനിട്ടതന്നിശീമിനി
 വെച്ചുച്ചെരത്താരാലിവിയാംപ്രേമലേഖം
 അഞ്ചുസാക്ഷ്യവായിച്ചാലോചിച്ചാലോചിച്ച
 പുഞ്ചിരിക്കൊടുവുചന്ദ്രനാമ് ഉദാൽ ചുറ്റുംനോക്കി.

സാനന്ദമതുകിളുക്കുന്നതേനോക്കിനോക്കി
 വാണിയന്നൊരുതേനാവിൻറതെടവെന്ത്യ
 ചുംബനംചെയ്തുതളിർച്ചുണ്ടുകുറുകൊണ്ടുബാധം
 തൻമെയിൽച്ചുഞ്ഞുറങ്ങുമോമനലതികയെ!

മാഞ്ഞല്ലോവിജനമേ,മൽപ്രാണേശപരി;യൊന്ന
 മാററണദയചെയ്താമുഖതൻമുടുപടം!

പാവപ്പെട്ടൊരുവുവായിൻറപുറകുളിൽനി-
 ന്നാവത്തിച്ചാവത്തിച്ചുണ്ടിങ്ങിനെപുലമ്പുന്ന.

കമലാളൊത്തുവാനോരാനന്ദമയമാമ-
 ക്കൈമരമുൻപോയപുകാവിൻനടുക്കല്ലോ
 ആശുവന്നടുത്തേനോക്കൊണ്ടുചെന്നാക്കിതൃഡ-
 മശുഗരതീതവേഗമാമൊന്നൊഴുവിനെ!

കണ്ടമാത്രമുറിഞ്ഞുവല്ലികളുവരുടെ
 കണ്ണതയാൻപാഴംസപാമിനിതൻപ്രിയനെ

മിണ്ടുവാൻമാത്രമല്ലേവയ്യായ്ക്കുളുതോഷം
 കൊണ്ടുവർപ്പുച്ചുടിക്കളിച്ചുബഹുവിധം!

തന്നുടെവരപുറകുത്തിരിക്കുംസപാമിപുത്രി-
 തന്നെക്കണ്ടിരതെച്ചെന്നുകൻപൊത്തിടവേ,

വീണുകൈനിരലംബംതാഴെ, നോക്കുന്നതു ചുറ്റും
 കണ്ടെന്നില്ലോമനയേ, പൂകറച്ചുമില്ലങ്ങങ്ങും,
 ഇളകീട്ടില്ലതാനുപ്പഴവകത്തുനി, നു-
 ണിളിച്ചുകാട്ടീടുന്നതു ന്യമൊമൊരുലോകം!
 ചിത്ര! മപ്പോഴിപ്പാവമാസപരിച്ചിരുന്നതെ-
 നത്രയം ഹാഹാ! ഭൂതകാലത്തിൻ രോമ ഫമമോ!!

തുടങ്ങിനെടുവീപ്പിൽ തടഞ്ഞു തട, ഞ്ഞൊരാ-
 മിടർപ്പുണ്ടിഴഞ്ഞൊരക്കരുണായ്മനവീണ്ടും
 മാഞ്ഞല്ലോവിജനമേ, മൽപ്രാണേശപരി; യൊന്നു
 മാറാണേയെ ചെയ്താമുഴലതൻമൂടുവടം!

രാമുണ്ണി.

കോമപ്പൻ

(പച്ച മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു ലഘുനിരൂപണം.)

പലതരം കമ്പം പലപ്പോഴും പലരേയും വിടി വെടാ
 റുള്ളതുപോലെ ഒരിയ്ക്കൽ പച്ചമലയാളക്കമ്പം മലയാള
 എഴുത്തുകാരിൽ ചില തലയാളികളെയൊക്കെ വിടി വെട
 കയുണ്ടായി. നമ്മുടെ വക മൊഴികൾ കൊണ്ടു് ഉള്ളിൽ
 തോന്നുന്നതങ്ങനെ തന്നെ യാതൊരു കോട്ടവും കറവും ഉ
 ടാതെ പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ ഒട്ടും തന്നെ പണിയില്ലെന്നോ
 ത്തിട്ടാണിവരെല്ലാം ഇപ്പന്നിയ്ക്കു് കാപ്പ കെട്ടിയതെന്നു
 തോന്നുന്നില്ല. ഉള്ളുകള്ളികളെല്ലാമറിയുന്നവർക്കും ത
 ന്നെന്നുണ്ടെന്നൊരു ഭേദമുണ്ടായിരിപ്പാനും തരമില്ല. തനി
 മലയാളത്തിൽ കൊള്ളാവുന്നവർ വല്ലതുമൊക്കെ എഴുതി
 യാൽ അതിന്നൊരു മോടിയും പച്ചമയുമില്ലാതിരിയ്ക്കയില്ല.

എന്നുതന്നെയല്ല പണിയുടെ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിവാൻ കഴിയുന്നവരെക്കൊണ്ടു അതിനെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. 'പച്ച മലയാള'ത്തിൽ വാനോർമൊഴി കൂടിക്കൂടെന്നല്ലാതെ വെള്ളക്കുരുടെയൊ, തമിഴരുടെയൊ, മറാഠരുടെയെങ്കിലുമൊ മൊഴികളുമൊക്കെച്ചേർപ്പാൻ തരക്കേടില്ലെന്നാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.

'പച്ച മലയാള'മെന്ന പേരിൽ "ഉള്ളൂരു, പീ. ജി, യൊടു, വൃണ്ണി" തുടങ്ങി പല വന്മന്മാരും ചിലതെല്ലാമെഴുതീട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ 'കുണ്ടൂരി'നെപ്പോലെ മെച്ചം നേടിയവരാമില്ലെന്നുതന്നെവേണം പറയാൻ. നല്ല നോട്ടക്കാരൊക്കെ 'കുണ്ടൂരിനെ കൊണ്ടുടുത്തവരാണ്. കഴിച്ചലിന്നുതന്നെ വളരെ ഞരക്കമായ മലയാളമൊഴികൾകൊണ്ടു ഏതു തരത്തിലുമെഴുതുന്നതിനും, പലേ മട്ടിൽ ചെയ്യിക്കുകയും കഠിനപ്പെടുത്തുന്നതിനും മേനവനവർകളേപ്പോലെ അറിവും നെറിയുമുള്ള വേദാരാധകർമലയാളത്തിലില്ലതന്നെ. മേലേക്കിടയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചു കാണിപ്പാനുള്ള അറിവൊന്നും എന്നെപ്പോലെ എളിയ നിലയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ താമില്ലെന്ന് വായനക്കാരോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമെന്നില്ലല്ലോ. മേനവനവർകളുടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ കണക്കിലേറെക്കമ്പം പിടി പെട്ടതു കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പണിക്ക് കാപ്പുകെട്ടിയതെന്ന് എന്റെ വായനക്കാരെ രാമിപ്പിക്കുകയും ഇതിലുണ്ടാവാനിടയുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും പേരാതുകൾക്കും എനിക്കു മാപ്പു തരുവാൻ താഴ്മയോടു കൂടി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു.

"പച്ചമലയാള"ത്തിൽ 'കോമപ്പൻ' 'കണ്ണൻ' 'പാക്കനാരു' 'കൊച്ചിത്തമ്പുരാൻ' എന്നിങ്ങനെ നാലെണ്ണം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒന്നാമത്തേതിനെക്കുറിച്ചുറപ്പിച്ചുപറയുവാൻ എഴുതാൻ പാകുന്നതാണ്. 'ഉണ്ടും കഴി

ത്തിരവിലൊന്നു മുറുക്കി മിന്നൽ നാണിച്ചിടുന്ന മടവാറൊടുമൊത്തുമച്ചിൽ വാണീടുമല്ലൊ'ഴാണ് മേനവനവർകൾ 'കോമപ്പ'നെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അതു ചുരുക്കത്തിൽ താഴെ കുറഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു.

“പണ്ടു — എന്നു വെച്ചാൽ 'ശീമപ്പയറുമാ'കളും വെടിമരുന്നു മറ്റും ഈ നാട്ടിലെത്തുംമുമ്പു, 'പണ്ടുള്ള നല്ല പതിനെട്ടുവും പയാറി'യ വളരെ പടയാളിത്തലവന്മാരുണ്ടാകയാൽ ഒട്ടേറെക്കേളികേട്ട കടത്തനാട്ടിൽ 'പാലാട്ടനായന്മാ'രുടെയും 'കന്യാറുക്കുറുപ്പ'ന്മാരുടെയും പേരും വെരുമയും തികഞ്ഞ രണ്ടു തറവാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തറവാടുകാർ പണ്ടേക്കുപണ്ടേ കുടിപ്പുകയുള്ളവരാകയാൽ അവർ തമ്മിൽ വഴക്കിനല്ലാതെ കൊഴുപ്പിന്നൊരിക്കലും വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നു തന്നെയല്ല അവർ കണ്ടാൽ കണ്ടേടത്തു വെച്ചെല്ലാം 'കടിപിടി' കൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവർ നാടുവാഴികളായിരുന്നതിനാൽ ആ നാട്ടുകാരായ നായന്മാർക്കു രണ്ടു വീട്ടുകാരേയും അടിയന്തരങ്ങൾക്കു വരുത്താതെയും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അന്നു 'പാലാട്ട' 'കോമപ്പൻ' എന്നു പേരായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു; എന്നാൽ എതിരാളിപ്പിട്ടിലാകട്ടെ മിടുമിടുകന്മാരായ ഏഴു പടയാളിത്തലവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിയ്ക്കൽ അവിടെ അടുത്തുണ്ടായ ഒരു താലികെട്ടടിയന്തരത്തിന്നു നമ്മുടെ 'കോമപ്പൻ' ചെന്നു ചേരുകയും, ആ വീട്ടുകാർ ആയാളെ 'നാടുവാഴിയെണ്ണും കുറിയ്ക്കുമൊരു കട്ടിലി'ലിരുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കുറിയെണ്ണു കോമപ്പന്റെ കണ്ണും കുരളും കുവന്നുകൊണ്ടു അതിലെ കടന്നുപോകയും അവർ അയാൾക്കെതിരായിത്തന്നെ ഒരിടത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ടാളും തമ്മിലറിഞ്ഞു. 'മാറലർ മക'യാണിവളെന്നറിഞ്ഞു നായരുടെയും 'പാലാട്ടനായരി'ലാണു താൻ കണ്ണുവെച്ചതെന്നാത്തു ആ നല്ലാരിന്റെയും

നില്ക്കുന്നതല്ലെന്നു പരസ്യമായി. എന്നിന്നേറ്റൊന്നു? താലികെട്ടും കഴിഞ്ഞു; പിരിയേണ്ടവരും പിരിഞ്ഞു. കോമപ്പൻ പല കഴികഴിവുകൾകൊണ്ടും കരളടക്കി നിത്യവാൻ നോക്കിയതെല്ലാം വെറുതെയാവുകയാൽ അയാൾ നാൾതോറും 'ഉണ്ണി' കുളിപ്പാൻ പോകുമ്പോൾ മരം മരഞ്ഞുനിന്നു് അവളെക്കണ്ടു കണ്ണും കരളും കുളിപ്പിയ്ക്കു പതിവായി. കരനാൾ പതിവിൻപടി ഉണ്ണി കുളിപ്പാൻ വന്നു കാണാത്തയാൽ "അവൾ കുളിച്ചു കുളിച്ചു നീരിൽ പൊൽത്താർ വെറും മണമണിഞ്ഞൊരു കുറുമ്മോറു" അയാൾ കുളിപ്പാൻ ചെന്നിറങ്ങുകയും, അപ്പോഴേക്കും ഉണിച്ചിരിയെന്നു വീട്ടിലെ മരൊരു പെണ്ണിനോടുകൂടി ഉണ്ണി അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ഉണിച്ചിരിയമ്മ'ക്കിതൊന്നും അത്ര വിചിച്ഛില്ല. 'ചേലായിതെന്നൊരു കുറുമ്മിവിടത്തിലായോ പാലാട്ടുകാക്കു കുളി?' എന്നു വെച്ചു അവൾ വീട്ടിലേക്കു ആണ്ടു മരാരോടു പറവാനായിപ്പോവുകയും, മേലാലുണ്ടാവാനിടയുള്ള തകരാറുകളോത്തു ഉണ്ണി അതെല്ലാം നായരോടു പറവാനായി കുളത്തിലേക്കിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. താൻ വളരേനാളായി ഇടവിടാതെ കൊതിച്ചുവരുന്ന ഉണ്ണി തന്നെത്താൻ കടവിലേക്കിറങ്ങിവരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളിൽ തിങ്ങിവിടുന്ന വെമ്പലോടുകൂടി കോമപ്പനും അടുത്തുകൂടി. പൂവമ്പനും ചില പൂവമ്പുകളെടുത്തു പുതുവില്ലിൽ തൊടുത്തു. "കോമകലത്തിടുമൊരുമുള്ളോടുകോൾമയിക്കൊണ്ടൊരു മണ്ണിലൊരു കാൽവിരലാൽ വരച്ചു" കൊണ്ടു അടുത്തുണ്ടാവാനിടയുള്ള തകരാറുകളേക്കുറിച്ചെല്ലാം അയാളോടു പറഞ്ഞു. ഉൾനോട്ടമെടുക്കുന്ന ആ പടയാളി നായരന്മാരെ ഇതു കൊണ്ടൊക്കെ കലുണ്ടുന്നു? 'പുല്ലാണെന്നിങ്ങു പടയാളികൾ നിൻ കടക്കൻതല്ലാണു തേന്മാഴി തടുത്തിടുവാൻതരക്കും' എന്നു പറഞ്ഞു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നതല്ലാതെ അയാളൊരടിയും പിന്നാറിയില്ല. ഒടുവിൽ വളരെ പണിപ്പെട്ടു ഒരു

തരത്തിൽ തന്റെ കാർക്കുന്തൽ കെട്ടഴിച്ചു പിന്നിലേക്കിട്ട് കോമപ്പനെ അതിനുള്ളിൽ ക്ഷിപിച്ചുനിൽക്കുകയും, അപ്പോഴേക്കും ശുണ്ണികയറിയ കുറുപ്പന്മാർ അയാളെ കൊല ചെയ്യാനായി അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. മൃത കുറുപ്പ “എങ്ങോതുകിങ്ങിവിടെവന്നൊരനായർ?” എന്നായി. “ഇങ്ങോട്ടടുത്തുവരമെന്നുടെമടുക്കണ്ടിട്ടങ്ങോരമറിയുടെ” എന്നും ‘എന്റെ പിന്നിലവനങ്ങനെ പോയ്ക്കുറഞ്ഞു’വെന്നും ഉണ്ണി ശരിക്കു മറുവടിയും കൊടുത്തു. പൊണ്ണന്മാരായ കുറുപ്പന്മാർക്കു ഇതിലൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പൊരളൊന്നും അറിവാൻ കഴിയാത്തതിനാലും, അരിശം അതിരുകവിഞ്ഞതുകൊണ്ടും അവർ നേരെ കിഴക്കോട്ടു കോമപ്പനെ വിടിപ്പാനോടി. ഈ തമാശ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉഴന്നും കഴിഞ്ഞാങ്ങുമാർ പോയാൽ എന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കാണാമെന്നും അപ്പോൾ അവിടെ കാണണമെന്നും ഉണ്ണി പറഞ്ഞപോലെ അവർ പിരികയും, പിന്നീടു കോമപ്പൻ രാവിൽ വാതിൽക്കലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ‘നേരം പുലർന്നിട്ടുവതിന്നു കുറച്ചുത്തനേരം’വരെ പൂവമ്പപ്പതു കളിയിൽ മാഴ്കിക്കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന അവർ കാക്ക കുറഞ്ഞപ്പോഴേ എഴുന്നീറ്റുളളു. ഉണ്ണി “ഉണ്ടാക്കിടരം പണിയുടുത്തിടുവാൻ മുഷിഞ്ഞമുണ്ടാക്കിടേണമുടലിൽച്ചളിച്ചേത്തിടേണം, കണ്ടാൽ കണക്കിലൊരപാണനിതെന്നതോന്നിക്കൊണ്ടാൽ കുഴക്കുവരികില്ല വഴിക്കുതെല്ലം” എന്നും പറഞ്ഞു അയാളെ പാണനാക്കി പുറത്താക്കി. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഉണ്ണിക്കു തീണ്ടാരിയായിരുന്നതിനാൽ അവർക്കു മുണ്ടെടുത്തു കൊടുക്കുവാനായി ഉണിച്ചിരിയമ്മ ചെന്നു വെട്ടി തുരക്കുകയും അതിൽ കണ്ടെത്തിയ കോമപ്പന്റെ വാളും പലിശയുമെടുത്തു അവർക്കു അങ്ങുമാർക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആങ്ങുമാർ ഈ വാളും പലിശയും കോട്ടയ്ക്കുലെ കുഞ്ഞിമായ്ക്കുമാരുടെതാണെന്നും ഈ വെണ്ണിന്നു അവനുമായി ചുറ്റ (കളിനേവ) മുണ്ടെന്നും,

അതുകൊണ്ടു തറവാടിന്റെ മേന്മക്കും കേൾവിക്കും പരമ പഠിച്ചു വെങ്ങളെ വെട്ടിനറുക്കണമെന്നും തീർച്ചയാക്കി. അപ്പോഴും അവിടത്തെ അയൽനാട്ടിലുള്ളവനും പെൺകൊതിയനുമായ ഒരു ചെളിച്ചപ്പാടു അവിടേച്ചൊടിവിണ് 'ഇവളെക്കൊല്ലേണ്ട'നും, 'അമ്പലത്തിലിരുന്നു പല നോൽവുകളും നോറാൽ മതി' എന്നും പറഞ്ഞു പിരിട്ടിറങ്ങുന്നവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടി ഇട്ടു വെണ്ണിനെത്തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ചെളിച്ചപ്പാടു പല അടവുകളും എടുത്തുനോക്കിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഉണ്ണിയോടു പറിയില്ല. ഭേദവിൽ അയാൾ 'മാജ്ജാരെ നിന്നോടു ചേർത്ത് അവനോടു ഞാൻ വേണ്ട മുതൽ കൈക്കലാക്കിക്കൊള്ളൂ'മെന്നും പറഞ്ഞു വാതിലുമടച്ചു പൂട്ടി ഏങ്ങോട്ടോ പോയി. ഉണ്ണിക്കിപ്പോഴാണു കൂനീൽക്കുരു കൂടിയായത്. അവൾ ജനലിൽ കൂടി പുറത്തേക്കു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 'വേലൻ' ഇരിക്കുന്നതു കാണുകയും, അവനെ വിളിച്ചു 'പാലാട്ടു കോമനൊരഴുത്തു' കൊടുത്തുയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

തറവാടുപോൾ 'മാലാമലക്കണകളാലുള്ളവായതാരാൻ' മാപ്പിള വന്നു അറയിൽ കടക്കുകയും ഉണ്ണി 'പാലാട്ടു കോമനുടെ വെണ്ണിവളെ'നും, ഇനിയൊരടി മുമ്പോട്ടു വെച്ചാൽ നീയെന്റെ വാളിനറുണായിപ്പോയേക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു വാളുമുലച്ചു നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ 'വന്തം കണ്ടു ചെരച്ചൊഴിയേപ്പോലെ' മിഴിച്ചുനില്ക്കുന്ന മാപ്പിളയെക്കണ്ടു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പെട്ടെന്നു കോമപ്പനും അവിടെ ചാടിവീണു. അവിടെ വെച്ചു അപ്പോഴുണ്ടായ പോരിൽ ആ മാപ്പിളത്തലവന്റെയും, കൂട്ടുകാര്യയും, ചതിയൻ ചെളിച്ചപ്പാടിന്റെയും തലകളുറുത്ത് ആ പടയാളിത്തലവൻ വന്താടി. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയമ്മയുടെ ആങ്ങളമാരും വളരെ പടയാളികളും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉണ്ണി മുമ്പോട്ടു ചെന്നു

അതേവരെയുണ്ടായ എല്ലാ ഉള്ളുകളികളും പറഞ്ഞറിയിക്കുകയും അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളെയോർത്തു കുറ്റപ്പനാർ വല്ലാതെ അല്ലലിൽ പെടുകയും ചെയ്തു. കോമപ്പൻ ചെയ്ത നന്മകളെ പകരമായി അയാൾ അവരുടെ പെങ്ങളെ വേറുകൊണ്ടു മെന്നു കുറ്റപ്പനാർ തീർച്ചയാക്കുകയും, എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണു കോമപ്പന്റെ ചുരുക്കം”

ഇനി നമുക്കിതിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരിൽ മാരോരുത്തരേയും വെച്ചേറെ നോക്കി അവരുടെ നന്മയും, തിന്മയും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതു് കോമപ്പനേത്തന്നെയെടുക്കാം. ഇയാൾ പണ്ടത്തെപ്പടയാളിനായ നാരുടെ ഭാരാണാനന്ദരം പകർപ്പാണ്. ഇന്നത്തേപ്പോലെ അടിമത്തത്തിലകപ്പെട്ട് ആണത്തവും വിട്ട് വല്ല സർക്കാർപ്പണിയിലും ഏപ്പെട്ടോ വല്ല കോടതിയുടേ മുക്കിലും ചെന്നിരുന്നു് കടലാസ്സെഴുതിത്തള്ളുന്ന ഗുമസ്താക്കളായോ അല്ല അന്നത്തേ ചെറുപ്പക്കാർ നാൾ കഴിച്ചിരുന്നതു്. ചെറുപ്പത്തിലേ പല അടവുകളും പയറിയും എല്ല മുറിയേ, പണിയെടുത്തു വല്ല മുറിയേ തിന്നും അവരൊക്കെ നല്ല ചോരക്കൊഴുപ്പും ആണത്തവും ഉള്ളവരായിത്തന്നെ വളന്നു വന്നു.

‘കാളിയ്ക്കുകാണമൊരുതോളുകരിമ്പനയ്ക്കു
കാളംകുറവുകളയുനാടൽമാർവിരിഞ്ഞു്
നീളത്തിലുക്കടയകൈകളുമായ്പടയ്ക്കു
കേളിപ്പെടുമ്പടിവിളഞ്ഞുവിളങ്ങിക്കോമൻ’

എന്നു മേനവനവർകൾ കോമപ്പനേക്കുറിച്ചെഴുതിട്ടുള്ളതിൽ, അന്നത്തെച്ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിലയോത്താൽ ഒട്ടും തന്നെ കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു കരുതുക വയ്യ. അയാൾക്കു് ഉണ്ണിയിലുള്ള ഉള്ളഴിച്ചു് വെറും പുറംപൂച്ചല്ല. ‘കന്നുകാരാടികളാൽ കല്ലുതി’ല്ലെന്നു കോമപ്പൻ പലേടത്തും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാപ്പിളക്കൂട്ടത്തോടു വലിയൊരു പോർ കഴിഞ്ഞു നില്ക്കേ
പിന്നെയും പടയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടുവന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടത്തെക്കണ്ട
പ്പോൾ ഇയാൾ ഉണ്ണിയോടു പറയുന്നതു നോക്കുക: -

“വാരോളം തെളിഞ്ഞിടുകനിൻപണിതീർന്നിട്ടു
നാരോളം നിർത്തിടുകനിൻറയറക്കമെല്ലാം
അരോളം യുണ്ടിതപടയ്ക്കുവരുന്നതേൻചൊ -
ല്ലോളം! നിനക്കിനിയുമിന്നൊരു കാഴ്ചകാണാം.”

മറ്റൊരിടത്ത് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു.

“തേടിക്കയർത്തുപടയിൽ പ്പലർകൂടിവന്നാൽ -
കൂടിക്കരത്തുടയകയ്യിതുകൂസുകിപ്പ;
മോടിയ്ക്കുവേണ്ടിയരവാളിതെടുത്തതല്ല
പേടിയ്ക്കുവേണ്ടപിടമാൻമിഴിതെല്ലുപോലും.”

“കയ്യിളനാളിലിതിലിങ്ങൊരുവാളിരിയ്ക്ക
മെയ്യിളമാറലരിലൊരുമതിത്തടുത്താൽ
ഇയ്യിളവന്നൊരുകലുകുവുമില്ലയെന്നു
നിയ്യിളിലാക്കുകലരമ്പനെഴുന്നവമ്പേ!”

ഉൾത്തള്ള ഒരു പടയാളിത്തലവന്റെ കലുകുമില്ലാത്ത
നിലയെ ഇതിലുമേറെ നന്നാക്കി എഴുതിക്കൊണ്ടിപ്പാൻ വേറെ
യൊരാൾക്കു കഴികയില്ലെന്നു തീർച്ചയായും പറയാം.

ഉണ്ണിയും തന്റെ നായക്കടുത്ത ഒരു വെണ്ണുതന്നേയാ
ണ്. കോമപ്പൻ തകരാറു വല്ലതും പിന്നത്തേയ്ക്കുമെന്നു കണ്ട
പ്പോൾ അവർ കാണിയ്ക്കുന്ന തന്റേടം പുകയ്ക്കുത്തക്കതത്രെ.
താൻ കരളുകൊണ്ടു വേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അടുത്തു പെരുമാറു
ന്നതിനോ, ഒരിക്കലേകിലും കോമപ്പനുമായി എന്തെങ്കിലും
പറവാനോ ഇതേവരേയും അവർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ നി
ലയിലാണ് ഉണ്ണിയമ്മ കളക്കടവിലേയ്ക്കിറങ്ങിച്ചെന്നതും,
കോമപ്പനോട് തകരാറുകൂടുകുറിച്ചു പറയുന്നതും. ഉണ്ണിയ
ടെ നിലയിലുള്ള ഒരു വെണ്ണിന് ഈ പണി ചെയ്യാൻ ക
ഴിയാത്ത ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു അത്തരം വെണ്ണുങ്ങളുടെ മട്ട

റിയുന്നവരൊക്കെയറിയാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ അവൾ കോമപ്പനെ പാണനാക്കിപ്പറഞ്ഞു കേണതും, 'മരയ്ക്കര'ുടെ അടുത്തു നിന്നും മറ്റും ഉശിരും തന്റേടവും കാണിക്കുന്നതും ആർക്കും പുകഴ്ത്തേണ്ടതാണ്.

വെൺകൊതിയന്മാരായ വെളിച്ചപ്പാടിനും മരയ്ക്കരക്കും അവരുടെ പണിക്കുടത്ത കൂലിതന്നെ കിട്ടി. കുറുപ്പന്മാർ ചോരത്തിട്ടപ്പുകൊണ്ട് ഒരുതരം കണ്ണുകാണാത്തകൂട്ടരാണെങ്കിലും നല്ലവണ്ണം ഉള്ളിലുള്ളവർ തന്നെയാണെന്നു വേണം പറയാൻ.

ഒരുതരം താണനിലയിലുള്ള 'വടക്കൻ പാട്ടിലെ കോമപ്പൻ' 'കണ്ടൂരി'ന്റെ പേനയിൽ കൂടി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മുത്തച്ചിപ്പിള്ളിൽപ്പെട്ട മഴത്തുള്ളി കാണുന്നവരുടെ കണ്ണും കരളും കവരുന്ന മുത്തായിപ്പുറത്തുവരുംപോലെ ഇതാ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത നന്മയോടുകൂടി പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ചില എഴുത്തുകാർ ചില പഴമ്പാടുകളുമെടുത്തു പലപ്പോഴും അയവിറക്കുന്നതും അതുകാണുന്ന നമുക്കൊക്കെ ഭാഷാനിഷാൻ വരുന്നതും എപ്പോഴും പതിവാണല്ലോ, എഴുത്തുകാർ എഴുതുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പഴയതാതതു കൊണ്ട് യാതൊരു തരക്കേടുമില്ലെന്നു തന്നെയല്ല, വേണ്ടതുപോലെ നന്നാക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ പഴയതുതന്നെയായിരിക്കും ഏറെ നന്നായിരിക്കുക എന്നു കൂടി മനേവനവർകൾ കോമപ്പനിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെത്തന്നെ ചൊഴികൾക്ക് അകത്തു പുറത്തും ഒരേ മുതിരി അണിപ്പുകൾ ചേർക്കുന്നതിൽ തന്നിട്ട് യാതൊരു കൂസലുമില്ലെന്നു മനേവൻ വേണ്ടപോലെ വെളിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. നോക്കുക:—

'നേരംമറച്ചു ചിലതെന്നൊടുച്ചുതഞ്ച-
മേറുന്നണിച്ചിരിതിരിച്ചു ചതിച്ചുകൊൾവാൻ
ചേരംചൊടിച്ചുടന്നെയൊങ്ങമർകളേഴ-

പേരുവിടിച്ചുപൊടികൊച്ചുണമെന്നുവെച്ചു. ര്ന'

ഇതുപോലെത്തന്നെ താതൊരു തടവുമില്ലാതെ പാലാഴിയിലെത്തിരുകൾ പോലെ അലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊഴി കളത്രേ നാം കോമപ്പനിൽ എങ്ങും കാണുന്നത്. ഒരിടത്തെ കിലും മലയാളമൊഴികളുടെ തൃത്താലിയായ 'ഏതുക' (ദ്രിതീയാക്ഷരപ്രാസം)യ്ക്ക് ഉടവോ, ചതവോ പറവീട്ടില്ലെന്നും തീർത്തു പറയാവുന്നതാണ്; എന്നാൽ മേനവനവർകളുടെ 'പരക്കനാരിൽ' കാണുന്നതും

‘ഉണ്ടോനേരത്തുടക്കംതളിരൊടമാടി -

യ്ക്കുംചൊടിക്കുംചൊടിയ്ക്കും

കൊണ്ടൽക്കേരക്കടുക്കുന്നഴകുമൊരുമിട്ട -

ക്കുമുടിയിലുമുടിയിലും

കണ്ടാലുറക്കുമ്പിടിയ്ക്കുന്നഴലുകിടചിടി -

യ്ക്കുംവിടിയ്ക്കുംവിടിക്കും

കൊണ്ടോടേണ്ടുംനടയ്ക്കുമുടിയഴിയുമിട -

യ്ക്കൊന്നടിയിൽനടിയ്ക്കും

ഇത്തരത്തിലുള്ളതുണ്ടുവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമായചെപ്പടിക്കളികൾ കോമപ്പനിൽ ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വായനക്കാർക്കു ചുഴിഞ്ഞുനോക്കുംതോറും ഏറെയേറെക്കൊള്ളാമെന്നു തോന്നുന്ന പല ഇടങ്ങളും ഇതിൽ കാണാം; നോക്കുക: -

“കണ്ണിൽക്കവിഞ്ഞിടമടുപ്പമെഴുന്നു കോമ -

നണ്ണിയ്ക്കഴും ചൊടിയിലിന്നതുപോലെയായാൽ

എന്നിൽക്കളിക്കുമിവനുളിനിയെന്നു ചോര -

തന്നിൽക്കളിപ്പതിനു വാളടനേതുടങ്ങി. ൧൦൨”

ഇതിൽ ഉണ്ണിയുടെ ചെഞ്ചൊടിയ്ക്കും കോമപ്പന്റെ കണ്ണിണിയ്ക്കും നിറംകൊണ്ട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അവർതമ്മിൽ ഇത്രയ്ക്കു കൊഴുപ്പെന്നോത്തു, താനും ചുവന്ന നിറത്തിലായി കോമപ്പന്റെ കാൾ കവരുവാൻ വേണ്ട

വാൾ ചോരയിൽക്കളിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നതും, മറ്റും മേനവന
വർകളുടെ അതിരില്ലാത്ത തലച്ചോറിന്റെ മേന്മയെയാണ്
കാണിക്കുന്നതെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാൻ കൗൺ
ന്നില്ല.

രേടത്തെങ്കിലും ഇതിൽ പൊരുളില്ലാത്ത മൊഴിക
ളോ, വല്ല പൊട്ടോ, പൊടിയോ വെച്ച് വിടവടക്കേണ്ടിവ
ന്നിട്ടില്ല. ചിലേടത്തു കുറച്ചൊക്കെ ചായ്ച്ചും ചരിച്ചും വെക്കേ
ണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാതെ കഴികയില്ല.

“ഇച്ചട്ടമോത്തോറിടമുള്ളൊരു താലികെട്ടി -

നായ്ചെന്നു കോമനിണയാകിയ ചാപ്പനോടും. ൧൪”
ഇവിടെ “താലികെട്ടി - നായ്ചെന്നു” കയറിയത് തീരെ
പ്പറ്റിയില്ലെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്.

“തീവെച്ചുപോലുയിർച്ചുടം നെടുവീപ്പിനാൽ ക -

ണ്ണീർ വാച്ചു കോമനതുമുള്ളിലൊതുക്കിതാനും. ൧൯”
എന്നു വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാർക്കും ‘കണ്ണീർ വാച്ചു’
പേരുകണവെന്നും, അവർ പറയാതിരിക്കുന്നില്ല. ‘കാ - ബാ
നേറെ വെമ്പലൊടണഞ്ഞ’ (൩൭)ത് ഭരമട്ടിൽക്കഴിച്ചുകൂട്ടാ
മെങ്കിലും ‘ഇപ്പാടിവന്റെ തവാടുടനേ കുളംകോ - റിപ്പാ
നൊരുങ്ങലൊടിറങ്ങിയ’ (൧൧൪)ത് വലിയ ഒരു പുറപ്പാടുത
ന്നെയായിപ്പോയെന്നും ആവലാതിയുണ്ട്.

‘.....കോമനോ ഇ -

ങ്ങോട്ടക്കുകേറിവരികെന്നുവരുന്നതല്ല. ൭’ എന്നും
‘മൊട്ടക്കു നമ്മുടെ ചൊടിപ്പറിയിക്കുവാൻ -
ങ്ങോട്ടക്കു കേറിവരികെന്നുവരുന്നതല്ല. ൭൯’ എന്നും എ
ഴുതിയതു കാട്ടയടപ്പാനുംകൂടി ഒരു വകയാണെന്നു പറയുന്ന
വരും ഇല്ലായ്ക്കയില്ല.

ഇങ്ങിനെ ഒടിച്ചു കത്തുന്ന പണി വളരെ നല്ലതാണെ
ന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല; എന്നാലങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു
കൊണ്ടു കൂടുതൽ മെച്ചം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതു ചെയ്തവരെ

കൊണ്ടുനരകാണിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നറിയുന്നില്ല.

ആളുകളുടെ കരാളിന്റെ പോക്കിനെക്കുറിച്ചും, അതിനു പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറിയുള്ള മാറ്റത്തെപ്പറ്റിയും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എഴുത്തുകാരടെ പുറപ്പാട് തോൽവയിൽ കലശിപ്പാനാണെല്ലോ. മേനവനവർകൾക്കു ഇതുകൾ ഒന്നാത്തരമായറിയാമെന്ന് ഇതിലെ പലേടങ്ങളും വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. നോക്കുക:—

‘നില്ലെന്നുപേടി, മലരമ്പനടുത്തുചെല്ല-
ചെല്ലെന്ന്, പേടിയതുവയ്യ വരട്ടെ; യെന്ന്
ചൊല്ലെന്നുടൻ കൊതിയു, മൊന്നുമുരക്കുവാനാ-
ഉല്ലെന്നുപിന്നെയു ചെന്നൊന്നു പരുങ്ങിനിന്നു. നൃന്ദ.’

കോമപ്പനും ഉണ്ണിയും കൂടി ഒന്നാമതായി കളിക്കുടവിൽ വെച്ചു കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴുള്ള അയാളുടെ നിലയാണല്ലോ ഇവിടെ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പല തരത്തിൽ അയാളുടെ കരൾ കിടന്നോളം തല്ലുന്നതും, അതു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പരുങ്ങലും ഇതിലും നന്നായി എഴുതിക്കാണിപ്പാൻ മറ്റൊക്കെക്കിലും കഴിയുമൊ എന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്. നമുക്കു മറ്റൊരിടത്തുകൂടി നോക്കാം:—

‘പോയി കറുപ്പുമതുകേട്ടുവെറുപ്പിടിപ്പാ-
നായിട്ടു മറ്റു പരൊടൊത്തു കിഴക്കുനോക്കി
ആയി തൊടൊത്തു തിന്തെങ്ങിനെയാണിപ്പണ്ണ-
മായിടിലെന്നുടനെയുണ്ണിയുമൊന്നുകുന്നു. നൃന്ദ.’

വലിയ തകരാറുകളിൽപ്പെട്ടു കഴങ്ങി വലയുമ്പോൾ ആളുകളുടവരുടെ മറ്റു നിലകളെല്ലാം കൂറെ നോരത്തേക്കു മറന്നുവെന്നു വരാം; എന്നാൽ ആ തകരാറുതീർന്നുകഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ മുന്പേത്തെപ്പോലെത്തന്നെ അവരുടെ മറ്റു നിലകളും തിരികെ വന്നുചേരുന്നു. ഇതാണ് മേൽ എടുത്തു കാണിച്ചതിൽ ഒടുവിലത്തെ രണ്ടുവരിയിൽ മേനവനവർകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറുപ്പന്മാർ കോമപ്പനെ കൊലചെയ്യാൻ

മാടിയെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ണിയമ്മ അയാളെ കാർ കൂന്തലിനുള്ളിലൊളിച്ചുവെച്ചുവെങ്കിലും, അവർ പോയപ്പോഴേക്കും ആയമ്മയുടെ കൂടപ്പിറപ്പായ നാണവും മറ്റും മുന്പേ തെത്തപ്പോലെത്തന്നെ വന്നുകഴിയും 'അയീ തൊടാക്കുരതി തെങ്ങിനെയാണിവണ്ണമായിടി?'ലെന്നൊക്കെ ആവലാതിപറവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പണ്ടുതന്നെ യാതൊരു കലുക്കവുമില്ലാത്ത നമ്മുടെ കോമപ്പൻ കുറുപ്പന്മാർപോയപ്പോൾ അടുത്തുകിട്ടിയ ഈ തരത്തെ വെറുതെ കളവാൻ കഴികയില്ലെന്നുവെച്ച് എന്തൊക്കെയോ വഷളത്തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്നും മുൻകാണിച്ചു വരികളിൽനിന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്കു കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും നാം എപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. തെളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നവ തന്നെയാണെങ്കിലും പലതും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കു ഒളിവിൽത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നുതയുള്ളു. അറിയുന്നെറിവുമുള്ള മിടുക്കന്മാരായ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ കണ്ണുകൾകൊണ്ട് വേണ്ടമാതിരി കാണുകയും, കണ്ടവയെ നമുക്കു കൂടി കാണിച്ചുതരികയും ചെയ്യുന്നു. കുറുപ്പന്മാർ കളക്കരുയിൽനിന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ ചില നേരമ്പോക്കുകൾ നടന്നതു നാം കാണുന്നില്ല; എന്നാൽ മേനചനചർകൾ അതൊക്കെക്കണ്ടുപിടിക്കുകയും, അവയെ നമുക്കുകൂടിക്കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരിടത്തുകൂടി നോക്കാം: -

പരവീലെനിക്കൊരുവരുക്കു പയറിചൊന്നും -
 തെരവീല ചോരയിതു കാണവതെന്റെയല്ല;
 തെരവീടുകില്ലിവന്നൊരമ്പതുപേർ മരയ്ക്കും -

തെരവീടിനെടവിലുണ്ണിയെ നോക്കി കോമൻ. മറിയം വളരെപ്പോരാളികളുടെ തലയരിഞ്ഞു വാളിലെച്ചോരയും തുടച്ച് വരുന്ന കോമപ്പൻ തന്റെ കോമനയെ നോക്കുന്ന ആ ഒരു നോട്ടം നാമും കണ്ടുവെന്നുപരാം; എന്നാൽ ആ ഒരു നോട്ടത്തിൽ ഈ മാതിരിയുള്ള ചൊരുകളെല്ലാം ഒളിഞ്ഞു

കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനോഹരൻ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളും തല കുലുക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ തരത്തിലെല്ലാം ആഴത്തിലാണ്ടുകിടക്കുന്ന പൊരുളിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും, അതിനെ മരണാശങ്കയും കഴിയാത്തവണ്ണം അത്രയും മെച്ചമായി നമുക്കു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിന്റെ കൂർത്തയേയും, നാക്കിന്റെ ഉഷ്ണനേയും, ഏതിനെയാണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെന്നറിയുന്നില്ല. ഏതായാലും കണ്ണിന്റെ പേനയുടെ മുമ്പിൽ, ഇങ്ങിനെ പലേടങ്ങളിലും കാണിച്ചു പണികൾ കാണുമ്പോൾ ആരുടെ തലയും താങ്ങുപോകാതിരിക്കയില്ല, തീർച്ചതന്നെ.

കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ തോന്നുന്ന പൊരുളിനു പുറമെ, കളിത്തുകിടക്കുന്ന പൊരുൾ വേറെയുണ്ടായിരിക്കേണമെന്നും, അങ്ങിനെയുള്ള മൊഴികൾക്കാണ് ഏറെ മെച്ചമെന്നുമാണ് കൊള്ളാവുന്നവരിൽപ്പലരും പറയുന്നത്. ഇങ്ങിനെത്തന്നെ മൊഴികൾ ഇതിൽ വളരെ എടുത്തു കാണിപ്പാനുണ്ട്; എന്നാൽ അവയും, വേറെ ഒരു നോട്ടക്കാരൻ തീർച്ചയായും മൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട മറ്റു പല ഇടങ്ങളും എനിക്കിവിടെ വിടേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ അറിവിലായുകൊണ്ടും, ഉള്ളിൽത്തോന്നുന്നതു തുറന്നു പറയാൻ ഏതുതരത്തിൽ നോക്കിയാലും വഴി കാണാത്തതിനാലും, ഈ ആവാത്തപണിക്കു ചാടിപ്പൊട്ടിപ്പട്ടിനിന്ന് വായനക്കാരോടു ഒരിക്കൽക്കൂടി മാപ്പിനായി താണിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ നിത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

കുറുവാൻതൊടിയിൽ ശങ്കരനെഴുത്തച്ഛൻ.

