

ॐ

അരുണോദയം.

പുസ്തകം 2. }

1104 മകരം.

{ ലക്ഷം 9.

* അശ്വരൻ്റെ അന്വാദിയാത്ര.

—പുസ്തകം—

(പ്രസാധകൻ കട്ടമശ്ശേരിതാരായണപ്പിഷാരോടി ബി. ഐ. ഓഷോഴ്സ്)

1. ആദരവൊടു മഹരാപുരിതന്നി-
ലമൻ മഹാമതിയാമകുരൻ
ചേതസുഖേന രഥം കരയേറി
ഞെളിവിനൊടമ്പാടിക്കു നടന്നാൻ.
നീതിയിന്നൊടു പിററന്നാൾ വഴിമേൽ-
നിന്നുംബുജനയനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനി-
ലാദരവീടിയ ഭക്ത്യാ നിനവുറ്റാ-
നരചര പുനരിജ്ജീനെയെല്ലാം.
2. ഏന്തൊരു പുണ്യം ചെയ്തതു ഞാമ്പ-
ണ്ടീശപരനേടേ പ്രീതി ജനിപ്പാ-
നന്തരമിയലാത്തുള്ള തപസ്സുക-
ളാമവയോ സൽപാത്രത്തിങ്കൽ
മിന്നയൊടേ ദാനാദികൾതാമൊ
ശ്രീപുരുഷോത്തമന്റെനമജ്ഞ-
കെന്തതില്ലല്ലഭമെന്നാലിന്നഹ-
മീശപരനെക്കാണുന്നേനല്ലോ.
3. ഏല്ലാജാതിയുറ്റുരിതം പോയി-
തിജ്ജനം മമ സമലവുമായി-
കരുല്ലാനാളും മഹത്തുകളുളളി-
രുന്നിട്ടുമപ്പുറം വരിക്കയിനാൽ.

* അടുത്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻപോകുന്ന കണ്ണശ്ശമഹാകവിയുടെ
കാളവചനം ക്രമത്തിൽനിന്നും.

ചൊല്ലാം കംസൻ നല്ലതെനിക്കിഹ
 ചൊല്ലിനതവിലേശപരവദവതം.
 മെല്ലെക്കാണ്മതിനായൊരു ഭാഗ്യം
 വേഗമിയന്നതവൻവിധിയല്ലൊ.

4. അംബുജസംഭവനാലുമ-
 രാദികളാലും മുനിമാരാലും രമയാ-
 ലൻപിന്നൊടുപ്പിതമായ് വിപിനക്കളി-
 ലാദരവാട്ടു ഗോപൻമാർകളുമായി
 അൻപൊട്ടു ഗോപരിപാലന ചെയ്താൻ
 നടനഞ്ചയ്യന്നോനായ് ഗോപിക-
 ഭിന്ദമെഴുംകവകകമമതിനാ-
 ലകിതമാമതു കാണുന്നേൻ ഞാൻ.
5. അപകാശമായതിസുന്ദരമാ-
 മരുണാംബുജനയനൻമുഖപങ്കജ-
 മലിവോടേ കാണുന്നേന്നിശ്വരം-
 അതിലു ശിവകരവലത്തിതമായേ
 നലമോടമരാദികൾ ഭൂഭാരം
 നയമൊടുതീർപ്പാൻ കാംക്ഷിച്ചതിനാ-
 ലലിവോടവതാരംചെയ്തുവന്മുഖ-
 മമ്പൊട്ടകന്മാൽ കണ്ണിൻഫലമായ്
6. ആയവനറിവാകിയ നിജതേജ-
 സ്സതിനാൽപ്പോയ തമോമയമായേ.
 ആയ ഭിദാഭ്രമമതിനൊട്ടുകൂടി-
 യമന്ദീടകിലും നിജമായയുടെ
 തുടയൊരുനോക്കിനാലാത്മാവു
 തുടന്നിട്രിയമന്തകരണാദിക-
 ലായവയിരൊട്ടു സർവ്വശരീരാദി-
 കളിലുംമേവുന്നോർജീവനുമായ്.
7. ആനതിനാൽ പരമാത്മാവി-
 ന്നാശ്വാപാലകരമമരന്മാ-
 ക്കാക മഹാസുഖമെഴുവതി-
 ന്നവതീണ്ണനുമായേ യദുവംശേ
 താനടനന്മാടിയിൽനിന്നപ്പോഴേ
 തന്നുടെ പുണ്ണിയമാകിന കീർത്തിക-
 ലാനതുജഗതിപരത്തിടുന്നോ-
 നമരന്മാരതു വാഴ്ത്തിടുന്നോൻ.

8. ഇന്നഖിലാത്മാവായതികോമള-
മീടിയഭേവനഭേ ചരണാബ്ജം
നന്ദിയൊഴേ കാണുന്നേന്തനം
നാനാജന നയനാമൃതമല്ലൊ
ഇന്നതിനുഷസിനിമിത്തവുമെല്ലാ-
മേറേറെശ്ശഭമായേ വന്നിതു
നന്നിതു കൃഷ്ണാദികരപാദാബ്ജം
തമസ്സാരംചെയ്യുന്നേനിതമായ്.
9. ഇതമായ്തന്നസി മഹാമുനിമാർ-
കളുമെന്നും നിനച്ചീടുന്നപ്പദത്തി-
രതിലേവീണുവണങ്ങുംപൊഴുതഹ-
മാദരവാനിജപാണിമഹാത്മാ
ഇതമായിടിയ കാരുണ്യത്തിനെ-
ടെന്നുടെ ശിരസി നിധാനംചെയ്തിട-
മതികോമളമാരാസക്രീഡയി-
ലംഗനമാർക്കുലഭിച്ചതിതല്ലോ.
10. അതുപൊഴുതെന്നെക്കംസനൂതൃ-
നതെന്നുനിനച്ചീടാൻ; വിശ്വത്തി-
ന്നതിനൊരു സാക്ഷിയുമാകയിനാലേ
അറിയാം സർവ്വക്ഷേത്രങ്ങളിലും
ഇതമൊടുപാത്താലുള്ളിലുമീ-
തെങ്ങുനിറഞ്ഞതല്ലാച്ചേപ്പുകളെയു
മതുമതിനിർമ്മലമാക്കിയലോചന-
മാമതിനാലേ കാണമവനല്ലോ.
11. കഴലിണ വീണുവണിഞ്ഞിടുമെന്നെ
ക്കണ്ടാലീടിയ പുഞ്ചിരിയോടു-
മഴിഞ്ഞശുചാദികളുടെ നയനംകൊ-
ണ്ടവലോകനമതുചെയ്യും മഹാത്മാ
അഴിഞ്ഞിടുമെൻമുരതിങ്ങുനത്തു-
മതിന്നാലൊന്തിതിന്മീതേയൊന്നി-
ങ്ങുഴറിവരേണ്ടുവതോക്കിലെനിക്കിനി
യൊന്നുമതില്ലതു നിശ്ചയമല്ലോ.
12. നിശ്ചയമേ നിജപാണികളാലേ
നിതരാം മാമാലിംഗനചെയ്തിട
മച്ചുതനതിനാലേ സംസാരമ-
താകിയബന്ധത്തെടു വേറാവേൻ.

ഇപ്പയൊടുകൂറാ പുനരെന്നൊ-
ന്നെന്ന വീളിച്ചിടുകിലിജ്ജനനവും
മെച്ചമതാമവയാദരിയാതവർ
വെറുതേ പ്രഭുവായിടിലുമേതും.

12. ഏതുമവന്നൊരുവൻ പ്രിയനായി-
ടിലു സുഹൃത്തുമനായും ചെമ്മേ-
ഏതുമൊരപ്രിയനായപകാരിയു-
മില്ലയിതെന്നിരുനീടിലുമെന്നും
ആദരവാൽ നിജഭക്തൻമാർക്കുള്ള
യവർകൾഭജിക്കുംപോലേയവർകളെ
നീതിയൊടേ ഭജനംചെയ്യുന്നോൻ
നിതരാം കല്പകവൃക്ഷംപോലെ.

14. നിതരാമഗ്രജനും വന്നിതമായ്-
നിന്നിടുമെന്നൊപ്പരിരംഭണചെ-
യ്ക്കുതിമോഹാദികളോടേ സൽകൃതി-
യനുജനൊടുംകൂടെച്ചെയ്തേറ്റാം
പുതുതാകിയ ചില വാത്കളാലേ
പുനരഥകംസനാലെ കൃതമാ-
മതിപാപാദികൾ മാത്രജനങ്ങളോ
ടധിക്രമമായതു കേൾക്കുമിതല്ലാം.

15. ഈവണ്ണം വഴിമേലുകൂരനിതത്തൊടു
നിരൂപണചെയ്തപരാധേന
ശോഭിതമാർഗ്ഗമേറിയുടൻപോയ്
സ്സുഖമൊടുശോകലം മേവിനകാലം
താപമനത്തു ജഗത്തുനറുക്കും
സകലേശുപരപാദാംബുജരേണകൾ
ദീപിതമായവനിയിലേകുണ്ടാൻ
നിത്യംസുഖംചേന്നീടിന ഭക്ത്യാ

16. ഈടിന ഭക്ത്യാ പങ്കജസംഭവ-
നെന്നിവർ ശിരസി നിറന്നതികോമള-
മീടിയ പാമമഹൊ ഭുവനിക്കുമി-
തൊന്നേ ആഭരണംപുനരോർത്താൽ
കേടിയലാതെ യവാങ്കുശമണ്ഡം
കേവലമാമിവിവിഹനത്തോടേ
കൂടിയ രേണുമയം കണ്ടവിടേ-
കൂടിയ ഭക്ത്യാ വീണാപുറുണ്ടാൻ.

17. വീണ്ടു പുറപ്പെട്ട മകൻ തൃപ്തം
വീരാരോമാഞ്ചത്തൊടു കൂടി
ക്കേൾക്ക നിരൂപിച്ചൊന്നൊരുക്കേൾക്ക
കേവലമുണ്ടായൊലൊരുകാരും
പുണ്യതയാകേണ്ടകിലിതുവേറായ്
പുനരില്ലരിയുടെ പ്രതിമനിനച്ചാൽ
വാണിടമല്ലോ മോക്ഷമിതെന്നാൽ
വാരായോ പുനരിടമുത്താൽ.
18. സുഖമൊടുഗോപോഹനമിതമായേ
തുടരെച്ചെയ്യുന്നവിടെക്കണ്ടാ
നകമലിവൊടു കൂടാൻ രാമനേയും
അശ്വരുന്നതിസുന്ദരരായേ
സകലമഹാജനനയനസാമൃത്ഥ്യം
സാരമശേഷമതിരവരുമായേ
സുഖമൊടുഭൂമെഴ മരുവുന്നതുപോൽ
സുന്ദരപരിഭവമെയുമിതരചാ.
19. അംബുജപത്രമനോഹരനേത്രം
അതീവപരാക്രമമീടിയ വീരൻ
തുമ്പമനത്തു ജഗത്തിനറക്കം
സുകമാരൻ നരസിംഹസമാനൻ
വൻപിയലുന്നസുരാദികൾതമ്മെ
വധിച്ചൊരുക്കളിപ്പോലവനീഭാരം
തൽപുകളോടു കളഞ്ഞീടുന്നൊരു
സ്വർണ്ണമാനായ കമാരൻ
20. ഞയരുമാകിയഭൂജപരിഭാഷാപമ-
മസിതസിതവണ്ണത്തൊടു കൂടിയ
കായമതിന്മേൽ മഞ്ഞപ്പട്ട-
കുത്തതിനാലും ചാത്തിയ വീരൻ
തുമഹാബലവീര്യപരാക്രമ-
സുഷുമാബലികിശോരതസുമുഖൻ
ഭയയൊടുഗാംഭീര്യംഭിഗുണാനാം
ഭിദ്യുതയൊടുചേർന്നവരെക്കണ്ടാൻ.
21. അനലേപാദികളൊടു വനമാലക-
ളാഭരണാദികളെ നിവധരായ്
* * * * *
മനുവിനു മരുതകമയമായും

തന്നിയേ തോന്നിനപോലെതിരായേ
സകലജഗത്തിനെയും ശോഭിപ്പി-
ച്ചിനതാകിയഗോഭോധനഗത-
മായിട്ടുനവിടെക്കണ്ടിതു മുററാൽ.

22. കണ്ടഖിലേശ്വരന്മാർ പദകമലം
കുനിയൊടു വീഴ്ത്ത നമസ്തുതിചെയ്യാൻ
ദണ്ഡസമാനമഹോ! പുളകാങ്കിത-
ഭേദത്തെടുബാഷ്പാദികളോടേ
പുണ്ഡരീകേക്ഷണനോടുടനൊന്നു
പുകണ്ണിപ്പുകുരോന്മുഖിയതെന്നതു
കണ്ഠമതിൽ പെരുകീടിനൊരിടറാൽ
കരുതുകുറുപവരനെ ആനന്ദം.
23. ആനന്ദാമൃതമായറിവാകിയഖണ്ഡ-
ജഗൽപരിപൂർണ്ണവുമായി-
ത്താനാതാനെന്നറിയാതവരുടെ
ത്താനമതായ മുക്കുറും ചെമ്മെ.
താനതിസന്തോഷത്തൊടുതന്നുടെ
സകലഗുണാദികളുടെ പാണികളാൽ
മാനവവീര വക്ത്രനെയഥ
മാവിലണച്ചാശ്ലേഷംചെയ്യാൻ.
24. ചെയ്യാരവർവഴിമേൽനിന്നെന്നേ
ചിന്തിച്ചുതവപുനരൊന്നൊഴിയാതെ
ചെയ്യാർകുനിയോടവൻപാണികളെ
തിറമൊടുത്തങ്ങുടേപാണികളാൽ
ഏയ്ക്കീടിയവാണികളോടുഗ്രഹണ-
മിതമൊടുചെയ്തനടത്തിക്കൊണ്ടോയ്
ചെയ്യാർ സൽകൃതി സ്വാഗതമാദികൾ
ചെമ്മേ ഗേഹത്തിങ്കൽ നയിച്ചേ.
25. നയമൊടു പരമാസനമതിൽവെച്ചു
നരാധിപനെ പാദ്യാംബ്യാദികൾചെ-
യ്ക്കുന്നതെയെവണ്ണം വാനവരതുപോ-
ലന്നാദികളെക്കൊണ്ടുമതീവ
വിരുന്നൊടു ഗണ്ഡുഷാദികൾകൊണ്ടും
വിശേഷശരന്മാർഗന്ധാദികളാ-
ലിയലൊടലംകർണാദികൾകൊണ്ടും
മിതംവരുമാറവനെപ്പൂജിച്ചാൻ.

26. ആരേഖവാദ്യ പാദങ്ങൾ തലോടുക-
യാലിമഹാസൽകൃതിചെയ്തനെ
ചേതസുചേതപ്രജാധിപനതുനാൾ
ചെമ്മേ പുനരൊരു ചോദ്യംചെയ്താൻ
ഏതൊരു സുഖം നിങ്ങൾക്കില്ലേതു-
മിതിക്കുംസൻ ജീവിച്ചിടുന്നാൾ
ആതുരമാനസയായ് നിജസോദരി-
യലറി; വധിച്ചാൻ പുത്രരെല്ലാം.
27. എല്ലാനാളും ഭുജ്യതയോടുമിയ-
ന്നീടുന്നവരുടെ സമീപെ
വല്ലാതേ മേവുന്നിതു നന്മ
വടിവാദ്യ നന്മനിവണ്ണം നന്നായ്
ചൊല്ലീടിന വാത്തകളെക്കൊണ്ടും
സുന്ദരമാകിയ സൽകൃതികൊണ്ടും
കല്യാണാത്മാവകൃരണമതു-
കാലമതീവ സുഖത്തൊടിയുന്നാൻ.

ശ്രീ മതവും ശാസ്ത്രവും.

മനുഷ്യരുടെ വിചാരങ്ങളേയും പ്രവൃത്തികളേയും സ്ഥാപനങ്ങ-
ളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവയായി ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ടു ശക്തികളുണ്ട്.
അവ മതവും ശാസ്ത്രവുമാകുന്നു. ആ ശക്തികൾ ഭൂതകാലത്തിലും മനു-
ഷ്യരുടെ വിചാരാദികളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. ഭൂതകാലത്തു മതത്തിനാ-
യിരുന്നു അധികം പ്രാബല്യമെന്നും, ഭാവിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിനായിരിക്കും
അധികം പ്രാബല്യമെന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ആധു-
നികകാലത്തു ഈ രണ്ടു ശക്തികൾക്കും പ്രാബല്യം തുല്യമാണെന്നുള്ള
തിൽ സംശയത്തിന് വഴിയില്ല. ഈ രണ്ടു ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധമെന്തെന്നും, അവ അന്യോന്യം ചെയ്തമാറുന്നത് എങ്ങിനെയാണെന്നും
വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി മതം എന്ന പദംകൊണ്ട് നിവ്വി-
ക്കുന്ന ശക്തി എന്തെന്നു നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. മ-
തം ഇന്നതെന്നു വിവരിക്കണമെന്നതു എളുപ്പമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഏ-
കമൂലതത്വത്തെല്ല നാം മതമെന്നു ശബ്ദംകൊണ്ടു നിവ്വികുന്നതു്.
തത്വങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയാണു മതം. മതം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള
രൂപങ്ങൾ നിരവധിയാകയാൽ അതിന്റെ സാക്ഷാത്കൂപ മിന്നാതെന്നു

കണ്ടെത്തുവാൻ പ്രയാസംതന്നെ. മതം വ്യക്തിപരമായും സാമൂഹിക പരമായുമുള്ള ഒരു ശക്തിയുമാണു്. മതത്തെ സാമൂഹികമായ ഒരു ശക്തിയായി കരുതുന്നതായാൽ, വ്യവസ്ഥാപിതങ്ങളായ അനവധി തത്വങ്ങൾ അതിലുണ്ടെന്നു കാണാം. ലോകവ്യാപാരങ്ങളേയും ജനന മരണാദികളേയുംപറ്റി ഒരു പ്രത്യേകവ്യക്തിക്കുള്ള അഭിപ്രായസമൂഹമാണ് മതമെന്നും വരാനുതകാതെ. ലോകചക്രത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ വീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു അറിയുകയാണു് ആയാളുടെ മതമെന്നുള്ള അനേകചിന്തകന്മാർക്കു് എന്നതെത്ര എഡഡ് കൈയ്ക്ക് എന്ന മഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്. ദേവവാക്യത്തിനു പ്രാമാണ്യം നല്കുന്നതു് കരുതുന്നതായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണു്. സത്യാസിദ്ധതയ്ക്കെക്കൊണ്ടു് സത്യാസിദ്ധതകളിൽ വസിക്കുന്നതും മതസംബന്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തിതന്നെ. ഈ സത്യാസിദ്ധതകൾക്ക് സ്ഥാപനരൂപമുണ്ടെന്നുള്ളതു് മുണ്ടായിരിക്കും. സത്യാസിദ്ധതകൾ ആചരിക്കേണ്ടുന്ന വൃത്തങ്ങളാണു്. മതസംബന്ധമായ ഈ വക വ്യവസ്ഥകൾ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിന്നു് സഹായികളാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഒരു മതമുണ്ടു്. മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരണത്തിൽ ഈ സംഗതികൾ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണു്. മതാചാര്യന്മാരോടൊ, മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടൊ അതിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമാഹൃതപ്രതിപാദക ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളോടൊ അതിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. വിപുലവും അപൂർവ്വമായ ഈ ജഗത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ഏതൊരു ജീവിക്കും എന്തൊ ഒരു അസാധാരണമുള്ള തായികാണാം. ഈ അസാധാരണതയെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതിന്നു് അത്രാണുപരിശ്രമം ചെയ്തുവരുന്നതു്. മനുഷ്യരേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടരെന്നു ഗണിച്ചുവരുന്ന ദേവകളുമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിലേപ്പെട്ടാണു് ഈ അസാധാരണതയെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. ദേവകളുമായുള്ള ബന്ധം വേണ്ടതാണെന്നായിട്ടുണ്ടു് എന്ന ബോധത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽനിന്നാണു് മതവും മതസംബന്ധമായ സകലവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതു് എന്നതെത്ര ബോധാൻകൈ എന്ന മഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്. ദൈവികമെന്നു കരുതിവരുന്ന ശക്തികളുമായി തന്റെ ബന്ധമെന്തെന്നു് ഭാരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള ബോധത്തിൽനിന്നു് ജന്മമാകുന്ന വികാരങ്ങളും, ചേഷ്ടകളും, അനുഭവങ്ങളുമാണു് മതം എന്നാണു് വില്യം ജേംസ് എന്ന മഹാൻ പറയുന്നതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിവരണം നമുക്കു് സ്വീകരിക്കാം. പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയെ അതിശയിച്ചുള്ള ശക്തിയോടുകൂടിയ ഒരു ദൈവത്തിൽ അഥവാ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചു മോക്ഷം കൊണ്ടൊ, അമരത്വതപംകൊണ്ടൊ അതിൽ

നാം ലയിക്കുമെന്ന് ഉൽകൃഷ്ടമെന്നു ഇന്നു നാം കരുതിവരുന്ന സകല മതങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ വിവേചനശക്തി—കാൽക്കാരണലോചനശക്തി—പുണ്ണവിക്കാസം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി; മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ പദവിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒരു ആലോചനപദ്ധതി ആണ് മതമെന്നൊരു പക്ഷം. മതം പ്രതിപാദിക്കുന്ന തത്വങ്ങളുടെ ന്യായാന്യായങ്ങളെപ്പറ്റി വിചിന്തനംചെയ്യാൻ മതവിശ്വാസം അനുവദിക്കുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായ കാൽക്കാരണവിവേചനപദ്ധതിയെ സ്വീകരിപ്പാനാണ് ശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ നോക്കുന്നതായാൽ മതവും ശാസ്ത്രവും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ശക്തികളാണെന്നു കാണാം. ഇക്കാലം ശാസ്ത്രയുഗമാണ് എന്നാണല്ലോ പണ്ഡിതാഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടു മതം ഇക്കാലത്തേക്കു യോജിച്ച ഒരു ശക്തിയല്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, സ്വതന്ത്രമായ കാൽക്കാരണവിവേചനപദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായതുകൊണ്ടു മതം ആധുനികകാലത്തേക്കൊരു ഉപദ്രവമാണെന്നുകൂടി ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മതം ശാസ്ത്രത്തേക്കാൾ പഴയതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന സംഗതി വാസ്തവംതന്നെ. അതുകൊണ്ടു ആദികാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ പശ്ചാലോചനക്ക് വിഷയീഭവിച്ചിരുന്ന പല സംഗതികളും അതിൽ ഇന്നും പ്രതിപാദിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. ഈ സംഗതികളിൽ ചിലവയുടെ മൂക്കാലെ അരയ്ക്കാൽ ഭാഗവും ചിലവയായ സകലംതന്നെയും ശാസ്ത്രം നിഷ്കാസനംചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്കു അല്പം ആലോചിച്ചുനോക്കുക.

ശാസ്ത്രമെന്നാലെന്ത്? “അവലോകനംചെയ്തും പരീക്ഷണം ചെയ്തും സിലമാകുന്ന ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചനകഴിച്ചു ലഭ്യമാകുന്ന വ്യവസ്ഥാപിതവും തെളിയിപ്പാൻ സുസാദ്ധ്യവും കൈമാററം ചെയ്യുന്നതിന് ഉതകുന്നതുമായ സകലതരത്തിലുള്ള അറിവിന്നും ശാസ്ത്ര”മെന്നു പറയാം എന്നാണ് പ്രൊഫസർ ഡെ. ആർതർതോംസൻ എന്ന മഹാന്റെ സിദ്ധാന്തം. പ്രകൃതിശക്തികളുടെ വ്യാപാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ക്രമപ്രവൽമായ ഒരു അധികാരമാണ് ശാസ്ത്രം എന്നത്രെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധാരണ. കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി, ടെലഫോൺ, വാത്താനിവേദനം, ആകാശതരണം, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ അതിശയങ്ങൾ എന്നിവ കാരണത്തുകൊണ്ടു ആയാൾ അമ്പരന്നുപോകുന്നു. മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിലും അവരുടെ ചിന്താപദ്ധതിയിലും സാരഗണനീയങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ ഇവ കൊണ്ടു സിലമാകുന്നതുണ്ട്. എന്നാൽ മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്തെന്നു അന്വേഷണത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ ഭാവം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരി മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ മാഹാത്മ്യബോധം,

ഈ ശാസ്ത്രീയഭാവലാഭത്തിനുള്ള ഉദ്യമമാണെന്നു പറയാം. മനുഷ്യരുടെ ശക്തി മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനസമ്പത്തുകൂടി വലിപ്പിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. മതമായി താരതമ്യം ചെയ്തവരുന്ന ശാസ്ത്രം ഇതത്രെ. ശാസ്ത്രം അഭിവൃദ്ധിപ്രദവും മതം യാഥാസ്ഥിതികവുമാണെന്നു പറയാൻ ഇതത്രെ കാരണം. അന്ധവിശ്വാസം, അസഹിഷ്ണുത, വാസ്തവസംഗതികളെ മറിച്ചുവയ്ക്കൽ, പരമതദ്വേഷം, ജനോപദ്രവം മുതലായവക്കു മതം കാരണമാണെന്നു പറയുന്നതു ഇതുകൊണ്ടത്രെ. അന്യോന്യം വെറുക്കുവാൻ അത്യാവശ്യമായ മതവിശ്വാസമാണ് ഇന്നുള്ളവക്കുള്ളതെന്നു സി. ഫ്. എന്ന മഹാൻ പറയുന്നു. മതത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിരോധിയായി കരുതുവാൻ ഇതുതന്നെ കാരണം.

മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ ഇത്രവളരെ കാലം നിലനിന്നുവരുന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിന് കാരണമെന്ത്? മന്ത്രവാദം, മതം, ശാസ്ത്രം എന്നീ മൂന്നു പദ്ധതികളിൽക്കൂടി കടന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് എന്നത്രെ സർ ജെംസ് പ്രേസർ എന്ന നരശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായം. മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ആഹവം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ചരിത്രവും, അദ്ധ്യാത്മികവും സമ്പാദ്യീകവുമായ ശക്തികളും, ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും ഈ ആയോധനത്തിന് കാരണങ്ങളാണ്. ശാസ്ത്രതത്വപ്രതിപാദികളെ ഉപദ്രവിപ്പാനും, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ മതാചാര്യന്മാരുടെ അധീനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുമുണ്ടായ സംരഭങ്ങളാണ് ഈ ആയോധനത്തിന്റെ പ്രഥമകാരണങ്ങൾ. ശാസ്ത്രീയരീതിയിലുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ഇദംപ്രഥമമായി പുറപ്പെട്ടതു സോക്രട്ടീസ് എന്ന മഹാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലംമുതൽ ഇന്നേവരെ മതം ശാസ്ത്രത്തെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്യനാടുകളിൽ 1926-ൽ നടന്ന ടെനസ്സനിക്കേസ്സും പരിണാമതത്വങ്ങൾ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യിക്കരുതെന്നുള്ള കല്പനയും, 1927-ൽ സെൻറ് പോൾസ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ബർമിംഗ്ഹാമിലെ ബിഷപ്പ് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വഴക്കുകളും, ശാസ്ത്രതത്വപ്രചരണത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വൈമനസ്സും ഈ മതശാസ്ത്രയുദ്ധത്തിലെ ഭേദന്മാരാണ്. മതവിശ്വാസത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്ന അദ്ധ്യാത്മികവ്യാപാരം ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടു സിലമാകുന്ന ആത്മവിശ്വാസംതന്നെ. ഈ വിശ്വാസത്തിന് രണ്ടു ഭാവങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനസമ്പത്തുദിനംപ്രതി അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചു വരികയാണെന്നും, അവന്റെ അറിവിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായും അവനെക്കൊണ്ടു നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായും ഇരിക്കുന്ന നന്നു കറച്ച സംഗതികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ തരമുള്ളുവെന്നുള്ളതുതന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രഥമമായ ഭാവം. മതം അതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നതത്രെ.

വോല്ലാഭനുംതന്നെയും മനുഷ്യൻ സാധ്യമായേക്കാം. തന്നത്താൻ തിരിയുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ (റോബോട്ട്സ്) ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. മനുഷ്യയന്ത്രങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാൻ തനിക്കു സാധിക്കുമെന്നുതന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അഭിപ്രായം. 'ആത്മ'സ്ഫുടി. മാത്രം അവൻ ഇന്നേവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല. പ്രകൃതിശക്തികളുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ മനുഷ്യൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ശക്തി ദിനംപ്രതി അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചുതന്നെ വരുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികളുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ മനുഷ്യൻ അധികമധികം സാധ്യമാകുന്നതോടുകൂടി അവയെപ്പറ്റിയുള്ള അവന്റെ ഭയം കുറയുന്നു. അമാനുഷികശക്തികളിൽ മനുഷ്യനുള്ള വിശ്വാസം കുറയുവാൻ ഇതു കാരണമാകുന്നു. ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിൽ വൈരമാകാൻ ഇതിനു പുറമേയും കാരണങ്ങളുണ്ട്. ശാസ്ത്രഗതിയും ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന തത്വങ്ങളും ഈ വൈരത്തിന് നിദാനമാണ്. പരിണാമതത്വത്തെത്തന്നെ ഉദാഹരണമായെടുക്കുക. മനുഷ്യാൻ ഉത്ഭവം കരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നല്ലയോ പരിണാമം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? മിക്ക വേദ പുസ്തകങ്ങളിലും കാണുന്നതിനു വിരോധമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ലേ ഇതു? മനുഷ്യമനസ്സു, എന്നല്ല, ലോകമാസകലംതന്നെയും, അണുക്കളെക്കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നതെന്നും, ചില ഭൗതികനിയമങ്ങൾക്കനുസാരമായാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള പ്രസ്താവം മതതത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ലയോ? പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചു വർത്തിക്കുന്ന ഭൗതികപദാർത്ഥപേഷകളാണ് മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെന്നും, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തോടുകൂടി അവന്റെ മനസ്സും നഷ്ടമാകുന്നുവെന്നുമല്ലയോ മുൻപറഞ്ഞതിനർത്ഥം? നശാശ്വതത്വങ്ങളും, മതങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്തു പരിത്രാദിച്ചായുള്ള പശ്ചേക്ഷണങ്ങളും മതതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയത്തിന് കാരണമായെന്നു കലാശിക്കുന്നു. മതത്തിന്റേയും ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരംകൊണ്ടും ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ വൈരമാകാൻ വഴിയുണ്ടെന്നും അവസാനമായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വ്യക്തികളുടെ ഗുണത്തെ അസ്സദമാക്കിയാണ് മതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്; ശാസ്ത്രം സമുദായത്തിന്റെ ഗുണത്തെയാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. സത്യാന്വേഷണത്തിൽ—ജ്ഞാനസമ്പാദനയാത്രയിൽ—സംഘത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് മാഹാത്മ്യം കൂടുമെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ശാസ്ത്രരീതി മതരീതിയേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായതാണെന്നു പറയാം.

സംഗതികൾ ഇപ്രകാരമെല്ലാമാണെങ്കിലും, മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും, ഈ അന്തരം വളരെ സാരവത്തായ ഒന്നാണെന്നു പറവാൻ തരമില്ല. രണ്ടറ്റത്തുനിന്നു അങ്ങമിങ്ങം

വലിക്കുന്ന ഈ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം—അന്തരം—ദിനംപ്രതി കുറഞ്ഞുതന്നോയാണ് വരുന്നത്. മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, കഴിയുന്നത്ര, കുറയ്ക്കുവാൻ, വഴിയെന്തെന്നു നോക്കുക. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ മതാധികാരികൾ ഉപദ്രവിച്ച സംഗതിയെടുക്കുക. ഈ ഉപദ്രവമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടു വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഐഹികസുഖസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ ആരായുന്നതിന്നു മതം പലപ്പോഴും ഒരു സഹായവും ഒരു ഉപകരണവുമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടുതാനും. ഭരണനേതാക്കന്മാരുടെ ഉദ്ദേശ്യസാധ്യത്തിനുവേണ്ടി—തങ്ങളുടെ രാജ്യവും അധികാരവും പൂർവ്വാധികം വിപുലമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നേതാക്കന്മാർ രാജ്യധനത്തെ വിനിയോഗിക്കാറുള്ളതുപോലെ ഐഹികസുഖലാഭത്തിന് അവർ മതത്തേയും ഉപകരണമാക്കാറുണ്ട്. ഈശ്വരഭക്തി പ്രവാഹമാണെന്ന അഭിധാനത്തിൽ വൈരം, കലഹപ്രിയം, അത്യാർത്തി എന്നീ മുത്തികൾ വിളയാടുന്നില്ലേ? മതസംബന്ധങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങളെന്നുപറഞ്ഞു നടത്തിവരുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ഏല്പാം ഉദ്ദേശം മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുടെ ലാഭംതന്നെയാണോ? ചൈനയെ ആക്രമിച്ചാൻ ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവലോകം സന്നദ്ധമായാൽ അതു ക്രിസ്തുമതസംരക്ഷണത്തിനാണെന്നു അവർ പറയുമായിരിക്കും. ജാതിസ്തർലം വലിക്കേണമെന്നു ആഗ്രഹമുള്ള ഭാരതീയരും ഇന്നു “മതദ്വേഹം എന്നു നിലവിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. വാസ്തവമായ മതഭക്തി ഇതാണോ? പ്രാചീനകാലങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിനുവേണ്ടി മതത്തെ ഏപ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചുവോ അപ്രകാരംതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലാണ് സാരമായ കാര്യമിരിക്കുന്നത്. മാനുഷവധം മുതലായ അധമകൃത്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഒരു ഉപകരണമാക്കിത്തീർക്കുന്നത് നന്നോ? ആയോധനത്തിൽ വിജയം ലഭ്യമാകാൻ ഒരു ഉപകരണമാണെന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭരണനേതാക്കന്മാർ ശാസ്ത്രത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അനവധി സംഗതികളെക്കൊണ്ടു മനുഷ്യക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ല. അടുത്തു കഴിഞ്ഞ മഹാഘോരസമരം ഈ സംഗതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മിക്ക അപരാധങ്ങൾക്കും—സമാധാനകാലത്തെ അപരാധങ്ങൾക്കും യുദ്ധകാലത്തെ അപരാധങ്ങൾക്കും—ശാസ്ത്രമാണ് കാരണം. ആകാശവിമാനത്തിൽ കയറി നിന്നു നിരപരാധികളുടെമേൽ ബോംബെറിയുന്നതിനും, നിരായുധന്മാരായ ജനങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതിനും ശാസ്ത്രമാണ് മനുഷ്യനെ ശക്തനാക്കിത്തീർത്തത്. ഭൗതികമായ വിജയം കാരണം ആത്മീയമായ സംഗതികളെ ശാസ്ത്രം വിലമതിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനം വലിക്കുന്നത് വളരെ ന്യായമാണെന്നു പറവാനും തരമില്ല.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു സഹജീവികളെ എത്ര മനുഷ്യരാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത്? ഒരു സംഗതി എത്രതന്നെ നിത്യവും ഉപദ്രവകരവുമായിരുന്നാലും അതിനു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധമായാൽ ബഹുജനങ്ങൾ അതിനെ മാനിക്കുകയായി. വൈദ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനവധി നിത്യജ്ഞതപടർകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ദർശനങ്ങളും നിത്യജ്ഞങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളുന്നവർതന്നെ കുരങ്ങുഗ്രന്ഥികളെപ്പറ്റി (Monkey glands) അത്യധികമായ ബഹുമാനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. (മംകി ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വയസ്സന്മാർ ചെറുപ്പക്കാരാകുമെന്നുള്ള പ്രസ്താവത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.) അദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രത്തിലും സമാഗ്ദൃപതിപാദകശാസ്ത്രത്തിലുംകൂടി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു അനവധി നിത്യജ്ഞതപടർകൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിത്യജ്ഞതയുടേതിന് ശാസ്ത്രവും മതവും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു അവ—ശാസ്ത്രവും മതവും—നിത്യജ്ഞങ്ങളാണെന്നു പറയാൻ തരമില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ അവയുടെ ഉൽകൃഷ്ടതക്കും ഈ സംഗതി ഒരു തെളിവല്ല. ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നു കരുതിവന്നിരുന്ന അനവധി തത്വങ്ങളെ ഇന്നു ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപസ്മാരത്തെ ശാസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രരീതി വളരെ നല്ലതായ ഒന്നുതന്നെ; എന്നാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല. മതാധികാരികളെപ്പോലെ യാഥാസ്ഥിതികരും ഭൂതാശിഷ്ടാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരിലുമുണ്ട്. ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെന്നു തങ്ങൾ ധരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതിന് വിപരീതമാണെന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജഗദീശ്വരൻ ബോസിന്റെ സസൃജീവിതതത്വങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വൈമനസ്സും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മതതത്വങ്ങളിലും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളിലും വിശ്വാസം ഒന്നുപോലെയാണ്. അധികാരപ്രമത്തതയല്ല ശരിയായ മതഭാവം. സത്യാന്വേഷണതലുരതയും ലോകരഹസ്യങ്ങളെ കണ്ടറിയാനുള്ള ജാഗ്രതയുമാണ് ശരിയായ മതഭാവം.

മതവിശ്വാസത്തിന് ഹാനികരമായ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ ഏതെന്നൊരു നാമിനി അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി മതം ചെയ്യുന്ന വിവരണത്തിന് തീരെ വിരോധമായ തത്വങ്ങളാണ് പരിണാമം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന. മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ചാടിക്കുടിച്ചാൻ ഉത്തമവശേഷധർമ്മമെന്ന തത്വം പശ്ചാത്താപമാണോ, എന്ന സംഗതി ഇന്നു സംശയത്തിലാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ മനുഷ്യർക്കു തലച്ചോറും ആത്മാവും സിദ്ധമായതെങ്ങിനെയെന്നു പരിണാമം തെളിയിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു ഭൗതികലോകതത്വാനുവേഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം കുറഞ്ഞുതന്നെ വരുന്നു. ശാസ്ത്രപ്ര

വീണന്മാർ ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു പിൻതിരിയുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. “ശാസ്ത്രവും നവീനലോകവും” എന്ന അഭിധാനത്തിൽ ഡോക്ടർ വെററ്ഫെഡ് എഴുതിട്ടുള്ള പുസ്തകംതന്നെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇതർ (Ether) എന്ന വസ്തു കണ്ടുപിടിച്ചതിലൊ, ദർശനങ്ങളിലൊ ആത്മികമായി യാതൊന്നുംതന്നെ ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ രണ്ടു വസ്തുതയും—ഇതർ ഉണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയും, ദർശനം സാല്യമാണെന്ന വസ്തുതയും—വാസ്തവമാണെന്നു തെളിഞ്ഞാൽതന്നെ നാം ഇന്നു കാണുന്ന ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിനും മീതെ ഒരു വസ്തുവുണ്ടെന്നു സിദ്ധമാകുമല്ലോ. “ഭൗതിക”ത്തെപ്പറ്റി നൂതനമായുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനവും, “റിലേറ്റീവിറ്റി” എന്ന തത്വവും ശാസ്ത്രരീതിയിൽതന്നെ ഭൗതികസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉടയ്ക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാകുന്നു. ശക്തിയുടെ ഒരു രൂപഭേദമായാണ് ഇന്നു ഭൗതികത്തെ കരുതിവരുന്നത്. ഇൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ച റിലേറ്റീവിറ്റി എന്ന തത്വമാണ് ഭൗതികത്തെപ്പറ്റി ഇന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ജനയിതാവ്. സ്ഥലകാലബോധത്തെ അതു റിലേറ്റീവിറ്റി—ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. എന്നു മാത്രമൊ? ഭൗതികം ഒരു “വസ്തു”വല്ല; അതു ശക്തിയുടെ ഒരു രൂപാന്തരം മാത്രമാണെന്നു ഈ തത്വം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മാനസികമായുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളുടേതല്ല ഭൗതികപ്രപഞ്ചമെന്നു ബോധം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കില്ലാതായിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിനു വർത്തമാനകാലത്തിലും സിദ്ധമായേക്കാവുന്ന വികാസത്തിനുള്ള ഫേതുക്കളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നായാണ് മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗണിച്ചുവരുന്നത്. ബയോകെമിസ്റ്റ് (ജീവരസതന്ത്രം); സൈക്കോബയോലോജി (മാനസികജീവശാസ്ത്രം); ബയോസോഷിയോലോജി (ജീവസാമൂഹികശാസ്ത്രം) എന്നിവ മിശ്രശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. അങ്ങമിങ്ങും ഹിനാഭിന്നമായി കിടക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞാനശകലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്തെന്നു കാണിപ്പാനും മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്തെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നു.

മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണംകൊണ്ട് മതവാസന ശാസ്ത്രവാസനയേക്കാൾ എത്രയോ പ്രാചീനമായതാണെന്നും, അതു മനുഷ്യന്റെ വാസനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനവും അശാധ്യമായ വാസനകളിൽ ഒന്നാണെന്നും തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഇത്രവളരെകാലം അതു നിലനിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന തത്വവും, അതു സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന സംഗതിയും അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സ്വത്തുക്കളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് അതെന്നു തീർച്ചതന്നെ. മനുഷ്യപ്രേഷകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് മതം എത്രമാത്രം ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയുന്നതിനും, മതത്തിന്റെ വാസ്തവരൂപമെന്തെന്നറിയുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

ജന്മസ്ഥലം, തത്പക്ഷരം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല മതത്തെപ്പറ്റി വിധികല്പിക്കേണ്ടത്; അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും വ്യാപാരങ്ങളിലുമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുത്തേണ്ടത്. മതത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രരീത്യാ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതുകൊണ്ടു ആത്മീയമായ പയ്യുവേക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ മതത്തിനുള്ള ശാശ്വതപ്രയോജനവും മതമെന്നഭിധാനത്തിൽ ഇന്നു നടന്നുവരുന്ന വ്യാപാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ആത്മീയസംഗതികളും സാമൂഹികസംഗതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്തെന്നന്വേഷിച്ചു ശാസ്ത്രം ഒടുവിൽ ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളുടേയും ജന്മസ്ഥാനമായ സ്നേഹത്തിലെത്തുമെന്നു തീർച്ചതന്നെ.

വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തെയാണ് മതം കാംക്ഷിക്കുന്നതെന്നും, സാമൂഹികപരമായ ഗുണത്തെയാണ് ശാസ്ത്രം കാംക്ഷിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കു തോന്നുന്നതു നമ്മുടെ വീക്ഷണസ്ഥാനവ്യത്യാസംകൊണ്ടത്രെ. വസ്തുസ്ഥിതിഗ്രഹണത്തിനായി നാം ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽ നാം കൈക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടു രീതികളിൽ ഒന്നു ഭൗതികവും മറേറതു ആത്മീയവുമാകുന്നു. ഈ രണ്ടു രീതികളും ഏതാണ്ട് ഒന്നുതന്നെയാണുതാനും. സത്യത്തെ മതം അന്വേഷിക്കുന്നതു വ്യക്തിയുടെ ഗുണത്തിനാണ്; സത്യത്തെ ശാസ്ത്രം അന്വേഷിക്കുന്നതു സാമൂഹികമായ ഗുണത്തിനാണ്. ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ടും സ്വാനുഭവംകൊണ്ടും മതം സത്യാന്വേഷണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രം സത്യാന്വേഷണം ചെയ്യുന്നതു പരീക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടും അവലോകനങ്ങളെക്കൊണ്ടുമാകുന്നു. ആലോചനപദ്ധതിയുടെ സന്താനമാണ് ശാസ്ത്രമെങ്കിൽ, മതം വികാരപദ്ധതിയുടെ സന്താനമത്രെ. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ചില രൂപങ്ങളിൽ ഈ വ്യത്യാസം തന്നെയും ഇല്ലെന്നു പറയാം. വ്യക്തിപരമായ ആത്മാവു—ജീവാത്മാവു—പരമാത്മാവിന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണെന്നു ഹിന്ദുമതം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രത്തിന് സിലമായിട്ടുള്ള വിജയങ്ങൾ അനവധിയാണെന്നു സംവദിക്കാം. എങ്കിലും ജീവന്റെ ഉല്പാദനം എങ്ങിനെയെന്നു ശാസ്ത്രം പറയുന്നില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, മതം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആത്മീയതത്വങ്ങളെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രത്തിന് വളരെ കുറച്ചു ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഇന്നേവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ വാചാമശോധരങ്ങളാണെന്നാണ് ഗീബെ എന്ന മഹാൻ പറയുന്നത്. അവയെ യഥാവിധി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനോ അളക്കുന്നതിനോ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധ്യമല്ല. ശാസ്ത്രരീതിയിലുള്ള അളവ് ചില ദിക്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകയുള്ളുവെന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ മുതലായ ശാസ്ത്രവ്യന്മാരുടെ സിലാന്തം. ശാസ്ത്രരീതികൾക്കുള്ള നൂതനതകളെ സംവദിപ്പാൻ ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞനും സന്നദ്ധനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും സർവ്വവും തികഞ്ഞവയാണെന്നു

ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭാവിക്ഷയതാത്തതാകുന്നു. നാം പരീക്ഷണം ചെയ്തറി
യുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അസ്തിവാരം. ശാസ്ത്രതത്വ
ങ്ങളിൽ എന്നും നൂനാധികൃഷ്ടർ വരാവുന്നതുമാണ്. പരിപൂർണ്ണമായ
ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് ശക്തിയില്ല. ഭൂലോകത്തെ
പരിപൂർണ്ണമായി വണ്ണിച്ചാൻതന്നെ അതിന് സാധ്യമല്ല. ബ്രഹ്മാണ്ഡ
വിവരണം അതിന് സാധ്യമല്ലെന്നു സിദ്ധംതന്നെ. മൂലതത്വത്തെ
ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുന്നതല്ല. നവംനവമായി സിദ്ധമാകുന്ന ജ്ഞാനം
മൂലം, ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജ്ഞാനപ്രാസാദത്തിന്റെ അസ്തിവാരം എ
ന്നും ഇളക്കി പണിചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അനമാ
നങ്ങളെ ശാശ്വതങ്ങളായി പരിഗണിച്ചാൻ തരമില്ല. നൂട്ടൻ പ്രതി
പാദിച്ച തത്വങ്ങളെ ഇന്നു ഇൻസ്റ്റീൻ ഇളക്കിയതായി കാണുന്നു. ത
ന്റെ വിജയങ്ങളേയും ശക്തികളേയുംപററി അഹംഭാവം നടിപ്പാൻ
ശാസ്ത്രജ്ഞന് അവകാശമില്ല. ഇത്തരങ്ങളായ ജ്ഞാനസമ്പാദനമാ
ർഗ്ഗങ്ങളെ നിന്ദിച്ചാനും ശാസ്ത്രജ്ഞന് ന്യായമില്ല. പഴയ ഭൗതിക
വാദവും യുക്തിവാദവും രംഗത്തുനിന്നു മാറിനില്ക്കുന്നു. ആ സ്ഥാനത്തു
ഇപ്പോൾ “എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചുകൂടാ” എന്നൊരു ബോധമാണ്
കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോധത്തിന്റെ പരിണാമം ഇത്രയെന്നു
വ്യക്തമല്ല. ശാസ്ത്രപര്യവേഷണംനടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ബോധം
എത്രയും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഗുണമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രതത്വപ്ര
തിപാദകപ്രവീണനായ മിസ്റ്റർ ഡെ ഡബ്ലു. എൻ. സലിവാൻ
എന്ന മഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ ബില്ലിയേർഡുപന്തു,
സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പ്ലാപാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന
നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂലോകവിവരണം
ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉദ്യമിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
ലോകത്തിൽ കവികൾക്കും തത്വജ്ഞാനികൾക്കും പുറമെ ദർശനവാദി
കൾക്കുംകൂടി സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു ഇന്നു ശാസ്ത്രം സംവദിക്കുന്നു എന്നത്രെ
മി. സലിവാൻ പറയുന്നത്. “യുക്തവ്യവസ്ഥാഭാവത്തിന്റെ അസ്തിവാരം
ഉടഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ഈ വാദമാണ് ദർശനവാദികളേയും ശാസ്ത്ര
ജ്ഞരേയും വൈരികളാക്കിയിരുന്നത്. ഇത്തരസംഗതികളിൽ വൈര
മുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ തനിക്കു സുഗ്രഹമല്ലാത്ത യാതൊ
രു രംഗസ്വരൂപമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്നത്തെ ശാ
സ്ത്രബോധത്തെത്തല്ല പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എന്നു മാത്രമല്ല, ആയാർ
ഇങ്ങിനെ വാദിക്കുന്നതായാൽ, ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രബോധം ഇന്നതെ
ന്നു ആയാർക്ക് വേഗം അറിവില്ലാതാകുന്നതാണ്” എന്നത്രെ മി. സ
ലിവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഏതാണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രേഖിപ്രായംത
ന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഹാപലക്ക് എല്ലിസ്സു എന്ന ദർശനവാദിയും പറ

പ്പെടുവിക്കുന്നത്. നമുക്കു അധിവാസപ്രദേശമായ ലോകവുമായി ഒരു മാനസികബന്ധവ്യവസ്ഥയാണ് ശാസ്ത്രമെന്നും; ശാസ്ത്രംകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏകദേശ നിയന്ത്രിപ്പാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നുവെന്നും; ലോകത്തെയാസകലം ഒന്നായെടുത്താൽ അതുമായി വികാരപരമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ദർശനവാദമെന്നു പറയുന്നതെന്നും ആണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ശാസ്ത്രവും മതവും ഭിന്നാഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു അവകൾ ശരിയായ സ്ഥാനമല്ല സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

തത്വജ്ഞാനികളുടെ ചിന്താപദ്ധതിയോടൊ, യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയഭാവത്തോടൊ ശാസ്ത്രത്തിന് വിരോധമില്ല. മതത്തിന്റെ അധികാരത്തെ സമ്മതിച്ച ശാസ്ത്രം നമിക്കേണമെന്നും, ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കേണമെന്നും പറയാനുള്ള ആവശ്യം കാണുന്നില്ല. അന്ധലം, പള്ളി മുതലായ ദേവാരാധനസ്ഥലങ്ങളേയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പൂർവ്വേക്ഷണശാലകളേയും കൂട്ടി ഇണക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി—ആത്മീയതത്വസമ്പാദനത്തിലുള്ള തല്പരതയേയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനസമ്പാദനജാഗ്രൂകതയേയും ബന്ധുക്കളാകുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി—ആണ് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്രരീതിയാ ഉള്ള അക്ഷീണസത്യാന്വേഷണമായാലും, ഒരുവന്റെ ആത്മാവിലുള്ള നിശ്ശബ്ദതയിൽ ഒരുവൻ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിപരമായ സത്യാന്വേഷണമായാലും സത്യാന്വേഷണത്തിൽ ആത്മീയമായ ഒരു വിലയുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിന് മതത്തേയും മതത്തിന് ശാസ്ത്രത്തേയും പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കും. അജ്ഞാതമായി കിടക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അത്യാധാമയ ഭയത്തെ മതത്തിന്റെ അസ്തിവാദമെന്ന നിലയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് നശിപ്പിക്കാം. അന്ധവിശ്വാസം, അസഹിഷ്ണുത, പരോപദ്രവം മുതലായവയ്ക്ക് ഉന്മൂലനാശംവരുത്താൻ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കും. പ്രത്യേക. വിനീതഭാവം, ലോകരഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഭക്തി, ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം, കേവലം ഭൗതികമായതിനേക്കാൾ ആത്മീയകാര്യങ്ങൾ ഉൽകൃഷ്ടതരമാണെന്ന ബോധം എന്നിവ ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടാക്കാൻ മതത്തിനും കഴിയുന്നതത്രെ. ശാസ്ത്രവിജയങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ—സമാഗ്നികമായ—ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുവാനും, ശാസ്ത്രത്തെ മനുഷ്യന്റെ സുഖവലിനിയായ ഒരു ഉപകരണമാക്കുന്നതിനും മതത്തിന് സാദ്ധ്യമത്രെ. ഇതു ഇന്നാണ് ഏറ്റവും മധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. “ആധുനികലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കയും നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നത്—ആധുനികലോകത്തിലെ അപ്പോളൊ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്—ശാസ്ത്രമാണ് എന്നത്രെ വിലും ആർച്ചർ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പാനും സംഹരിപ്പാനും കഴിയും. അതു മനുഷ്യന് ഭയത്തേയും അഭയത്തേയും നൽകുന്നു. ശാ

സ്ത്രം ഏതു വേഷമാണ് കെട്ടേണ്ടതെന്ന കാര്യം ശാസ്ത്രശക്തികളെ നിർമ്മിക്കുന്നവരുടേയും അവയെ പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടേയും ചിന്ത വൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മനുഷ്യന്റെ കായികശക്തി ആത്മീയ ശക്തിയെ—സന്മാർഗ്ഗികശക്തിയെ—അധഃകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഇന്നത്തേക്കാളധികം ബുദ്ധിയും നന്മയും ഉള്ളതായിഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതു നശിച്ചുപോകുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥമായ ഒരു മതബോധത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊവിടെനിന്നുള്ള ബുദ്ധിയും നന്മയും വരും? ലോകരക്ഷചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രത്തിനമാത്രമേ സാധിക്കയുള്ളൂവെന്നു ശാസ്ത്രം അഹങ്കരിക്കുന്നു. ലോകരക്ഷചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രത്തിനമാത്രമേ സാധിക്കയുള്ളൂവെന്ന സംഗതി വാസ്തവമായേക്കാം. സാമുദായികമായ അനവധി ദുരായുധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭൗതികങ്ങളായ അനവധി തിന്മകളെ നീക്കംചെയ്യുന്നതിനും ശാസ്ത്രസഹായം ആവശ്യംതന്നെ. എന്നാൽ ഈ സംരക്ഷകനെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിവന്നിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരെ വെറും യന്ത്രങ്ങളായി നാം കരുതുന്നില്ലെങ്കിൽ—മനുഷ്യരുടെ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പാൻ ശാസ്ത്രം ഒരു ഉപകരണമാകേണമെന്നിൽ—ശാസ്ത്രത്തെ നാം ശുദ്ധിച്ചെടുക്കണം.

പാശ്ചാത്യർക്കും പൗരസ്ത്യർക്കും യോജിപ്പാൻ ഇതാ ഒരു സന്ദർഭം വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രവും മതവും ബന്ധപ്പെട്ടായാൽ പൗരസ്ത്യരുടെ ആത്മീയാദർശങ്ങളും പാശ്ചാത്യരുടെ ഐഹികശക്തികളും വിജയങ്ങളും തമ്മിൽ യോജിക്കും. സകലജീവജാലങ്ങളും അന്യോന്യം ബന്ധമുള്ളവയാണ്—സകലജീവികളും ഏകബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ്—എന്ന ഫൈസവപുരാതനമാർ പദത്തിലുണ്ടായിരുന്നതു അവരുടെ ചിന്താപഥത്തിൽ മാത്രമല്ല വാസ്തവമായിരിക്കുന്നതു; അതൊരു ശാസ്ത്രതത്വമാണെന്നു ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃത ശാസ്ത്രരീതിക്കനുസരിച്ചുതന്നെ ജഗദീശ്വരബോധം സന്ന പൗരസ്ത്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐക്യത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലും വന്നുചേരണമെന്നുണ്ട്. പൗരസ്ത്യപാശ്ചാത്യവിവാഹംകൊണ്ടു മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ ചേരുന്നതത്രെ. ശാസ്ത്രജ്ഞാനംകൊണ്ടു സിദ്ധമായ സംഗതികളെ ആത്മീയകാര്യങ്ങൾക്കും മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ശാസ്ത്രപര്യവേഷണങ്ങൾക്കും ഉപകരണമാക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധം ഇന്നേവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല; ലഭ്യമാകാൻ എളുപ്പമല്ലതാനും. എന്നാൽ ഇതു തീരെ അസംബ്യമല്ല; പ്രയത്നത്തിനു കാര്യവും കൂടാത്തോരും അതിന്റെ ഫലത്തിനു വൈശിഷ്ട്യമേറിയതിരിക്കും. ആധുനികപരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കൃത്യം ഇതത്രെ. അതിന്റെ ഭാവിസുസ്ഥിരവും പ്രശോഭമാനവും ആകാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗവും ഇതത്രെ.

പുലിയൻകുന്നിലെ വേട്ട.

“നിന്നെത്താൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുവന്നെന്നും ചൊല്ലി
മന്മഥവിവശനായടുത്തു, കാട്ടാളനും”

സന്ധ്യ മയങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അസ്തമാനസൂര്യന്റെ അരുണരശ്മി
തട്ടി പുലിയൻകുന്നിലെ കറുത്തിരുണ്ട മരങ്ങളും മുരപ്പുകൾക്കും മറും
നിറം മാറിക്കാണുന്നു. ഇളംകാറ്റിലിളകുന്ന ഇലകളുടേയും മറും ശീ
ൽക്കാരം ആ കുന്നിലെ ഭയാനകമായ നിശ്ശബ്ദതയെ അല്ലാപ്പും ഭഞ്ജിച്ചു
കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് “പടവീട്ടിൽ ചന്തു” വലത്തെ കയ്യിൽ
മുച്ചാൺവടിയും ഇടത്തെ തോളിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വില്ല് വലത്തെ
തോളിൽ കെട്ടിപ്പറത്തിട്ടു ഒരു കൂട്ടം അമ്പും, കട്ടിമുണ്ടും കച്ചയും ഉക്കിൽ
ചെതുകിയ പീച്ചാങ്കത്തിയുമായി ആകാട്ടിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ്.
ആയാളുടെ നെറ്റിത്തടം വിയറുതും ചുകന്നു മിരിക്കുന്നു. ‘കാട്’ എന്നു
പദം സിംഹവ്യാഖ്യമുമാരി നിഷേവിതമായി സൂര്യരശ്മിക്കുപോലും പ്ര
വേശം അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ഘോരാരണ്യത്തെപ്പോലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ കാടിന്റെ വടക്കുഭാഗം ആരംഭിച്ചുവരുന്നതുമായ, ഇട തൂന്ന മുരപ്പുക
ൾ, അവിടവിടെ വലിയ മരങ്ങൾ, എന്നിവയെക്കൊണ്ട് നിബിഡവു
മായിരുന്നു. തെക്കുഭാഗത്തു ചെറിയൊരു കുന്നുള്ളത് സാമാന്യം പലി
യൊരു കാടിന്റെ നിലയിൽ നരി, പുലി, ചെന്നായ് മുതലായ ദുഷ്ടജ
ന്തുക്കളുടെ ആവാസസ്ഥാനവും, പലമാതിരി വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇട
തൂന്നു പടന്നുപിടിച്ചു കൊമ്പുകൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങുകൂടി, വഴിപോ
കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധം മുറുച്ചെടികളും കുടിഞ്ഞിലുകളുംകെട്ടി,
കുണ്ടും, കുഴിയും, മാളവും മടയും നിറഞ്ഞു ഭഗ്ഗ്വമവുമായിരുന്നു. ഈ കാ
ട്ടുകുന്നിന്മേൽ പുലി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതിനാൽ അതിന്നു പുലിയ
ൻകുന്ന് എന്നു പേരുസിലിച്ചു. അതിനെ അനുകരിച്ച ആരംഭിച്ച
രമുള്ള വടക്കുഭാഗത്തിനെ പുലിയൻകാട് എന്നു ചൊതുവിൽ വിളിച്ചു
വരുന്നു.

പുലിയൻകുന്നിലെ “മുള്ള മുരട് മുക്കുപ്പാവ്, കല്ല് കരട് കാ
ഞ്ഞിരക്കുറി” ഇവയുടെ സംഘർഷണസൽക്കാരംകൊണ്ടു പാദങ്ങളെ
പ്രസാദിപ്പിച്ചാൻ സാമാന്യക്കാരായും ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. താഴെ കുടി
കെട്ടിപാക്കുന്ന ‘വേടൻ’ എന്നൊരു കാട്ടുജാതിക്കാർമാരും അതിലെ
സഞ്ചാരസുഖം നിർത്തം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. വേടൻ മാംസ ഭക്ഷകന്മാ
രും നായാട്ടിൽ സ്വതവേ സമത്വനായും കേളികേട്ട വില്ലാളികളുമാണ്.

പടവീട്ടിൽ ചന്തു പുലിയൻകുന്നിന്റെ കേളികേട്ടതിനാൽ
അന്നു പുലരാൻ ഏഴര വെളുപ്പുള്ളപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏക
നായി പുറപ്പെട്ട ആ യുവാവ് സ്വഭവനത്തിൽനിന്നു പത്തുനാഴിക അ

കലെയുള്ള പുലിയൻകുന്നിന്മേൽ കാലത്തെ കയറിയിരിക്കുന്നു. നായാട്ടിലുള്ള അതിരറ്റ രസംകൊണ്ടു നേരം വൈകുംവരക്കും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആയാൾ താൻ കൊന്ന മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം ഒരു വേടക്കുടിയുടെ മുറ്റത്ത് വലിച്ചിട്ടു വടക്കോട്ടു യാത്രയായി. ആയാൾ തനിക്കു തീരെ പരിചയമില്ലാത്തതും ആപൽഗർത്തവുമായ ആ കുന്നിന്റെ വളവും, തിരിവും, ചെരിവും മറിയവും, കണ്ടും കഴിയും വകവെക്കാതെ മുറുപ്പുപ്പുകളും ഇടക്കുകളും അലക്ഷ്യമായി കവച്ചു ചാടി വടക്കോട്ട് നടന്നുതുടങ്ങി. അദ്ദേഹം വടക്കുഭാഗത്തുള്ള വഴിസ്ഥലത്തിനടുത്തതോടുകൂടി അയ്യോ രക്ഷിക്കണം! എന്റെ പരദേവതേ! എന്നൊരു ഭീനസ്വരം ചെവിയിൽ വന്നു. യുവാവ് നാലുഭാഗവും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കി. ആയാൾ തോളിൽ തൂക്കിയ വില്ലെടുത്ത് ഞാൺ വലിച്ചുകെട്ടി. ആവനാഴിയിൽനിന്നു ഒരു ശരവും വലിച്ചെടുത്തു. ആ ശബ്ദംകേട്ട ഭാഗത്തേക്കു ഘനമായ കാൽവെപ്പോടുകൂടി തപരിതഗതിയിൽ നടന്നു. ഒരു യുവതിയുടെ നേക്കു ഒരു കരിമുട്ടിപ്പോലെ കറുത്ത ഒരു ഭീമകായൻ ഓടിയണയുന്നതാണയാൾ കണ്ടത്. ആ ദയനീയസ്വരം പ്രാണഭയത്തോടെ വിറച്ചുനില്ക്കുന്ന ആ സാധുയുവതി യുടേതായിരുന്നു.

“ഹ്! പരേവസ! ഓന്റെ തലമണ്ട! ബായിങ്! കറേരായി വായ്യാരം പരേന്നം”

ബീഭത്സമായ തന്റെ കറകുറുസ്വരത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഗർജിക്കാതെ ആ അക്രമിക്കു അവസരം കിട്ടിയുള്ളു. അപ്പോഴക്കു അവന്റെ വലിയ പാളത്തൊപ്പി തട്ടിതാഴെവീഴ്ന്നു ഭയങ്കരമായ ഫൂൽക്കാരത്തോടെ ഒരമ്പു അവന്റെ തലക്കുമിതെ പറന്നുപോയി. അവളെ പിടിക്കാൻ നീട്ടിയ കയ്യിന്മേൽ ഒന്നായി രണ്ടമ്പുകൂടി പെട്ടെന്നു വന്നു തറച്ചു. ആ ഭീമകായൻ ഒട്ടോ ഓട്ടം, അത് വരെ പറഞ്ഞിരുന്ന വമ്പും അവന്റെ ഇരമ്പുപോലെയുള്ള ഉഗ്രസ്വരപ്രഭവും കാരാറിലെ പുഞ്ഞിപ്പോലെ എവിടേയോ പോയി മറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ പരിഭ്രാന്തങ്ങളായ നയനങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനിടക്കു പരിസരപ്രദേശത്തെ പരിശോധിച്ചു. പെട്ടെന്നു അവിചാരിതമായി അവളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു യുവാവു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. യുവതി അത്ഭുതവും പരിഭ്രമവും ആശ്ചര്യവും കൂടിച്ചേർന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്ന മനാറിയാതെ നിലവായി. അവളുടെ കടക്കണ്ണു നന്ദിപൂർവ്വം ആയാളുടെ ശരീരഭാർവ്യത്തെയും അംഗസൗഷ്ഠ്യവത്തെയും വിമർശിച്ചു. തന്റെ അഭിമാനവും ചാരിയുവും കടപ്പെട്ടത് ഒരു കലീനനായ പുരുഷകേസരിക്കാണ് എന്നു അവൾ നിശ്ചയാസം മനസ്സിലാക്കി. ആ വീരപുരുഷനോടുള്ള തന്റെ അളവറ്റ നന്ദി എങ്ങിനെ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നറിയാതെ യുവതി വല്ലാത്ത പരുങ്ങലിലായി. കഴി

ഞനുചോകുന്ന കാരോനിമിഷത്തിലേയും അന്യോവിശ്വത്തെ അവളുടെ ഹൃദയസ്സന്ദർശനം നിർദ്വയമായി അവളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അവളുടെ ഈ റൻപുടവചുററി തണുത്തു വീരക്കുന്ന സുവർണ്ണാംഗയഷ്ടിയും, നനഞ്ഞു ലഞ്ഞുഅഴിഞ്ഞുവീണ തലമുടിയും, യുവാവിന്റെ നയനങ്ങളുടെ നിഷ്പന്നാപൂർവ്വമുള്ള പരിശോധനക്കു പാത്രമായി. അടുത്തുള്ള മരങ്ങളുടെ നീലമരായയോടീടപേന്ന് ഒരിരുട്ടു അമ്പിടയെക്കൂടി വൃശ്ചിച്ചു. സമയം വഴുകുന്നു എന്നുകണ്ട ചതു പണിപ്പെട്ടു തന്റെ മൗനപരീക്ഷയിലെ പരാജയത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി.

“നേരം ഇരുട്ടുന്നല്ലോ അസമയത്തു് ഈ കാട്ടിൽ വന്നുപെട്ടതിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം”

യുവതി മുഖമുയർത്തി മറുപടിപറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. ആ രണ്ടുകണ്ണുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി.

യു—“ഞാൻ അടുത്ത അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോയിരുന്നു. നേരം ഇത്ര വൈകിയത് ഓർമ്മിച്ചില്ല”

ച—“വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടി വിട്ടിലോളം പോരാം. കണ്ട തെണ്ടികളുടെ ഉപദ്രവം ഇനിയും സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ.

യു—നിങ്ങളുടെ ഭയക്കു വളരെ വന്ദനം, നിങ്ങളാരാണെന്നറിവാൻ എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടു്.

ച—എന്റെ പേര് ചത്തു. പടവീട്ടിൽ മരിച്ചുപോയ കോമക്കുളപ്പിന്റെ മരുമകൻ.

യുവതി പെട്ടെന്ന് പരിഭ്രമപൂർവ്വമായ ഒരു കിടുകിടപ്പോടെ രണ്ടുമുനടി പിന്മാറി. മുഖത്ത് കത്തിയാൽ ഒരൊറ്റത്തുള്ളി ചോരയില്ലാതായി. ചത്തു അവളുടെ ഭാവഭേദം കണ്ടു അതുതപ്പെട്ടു.

ച—എന്താ—എന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു വല്ലായ്മ?

യു—അപ്പോൾ—നിങ്ങളാണ് പടവീട്ടിൽ ചത്തു അല്ലെ.

ച—അതെ!

യു—എന്റെ പരഭേവതേ!

ച—(അതുതത്തോടെ) എന്താത്?

യു—ഒന്നുമില്ല. (അവൾ ഈന്റെ പുടവയുടെ തുറന്നുകൊണ്ട് തന്റെ വിയർത്തുമുഖം തുടച്ചു ആ യുവാവിനെ ആപാദപുഡം ഒരു നല്ല വർണ്ണം നോക്കി) ഒന്നുമില്ല. എന്റെ മാനവും മഹിമയും കണ്ടു വന്റെ കയ്യിലാവാതെ രക്ഷിച്ചു ആൾ ആൾ ആരായാലും—(അവൾ ഒരു തെടുവീപ്പോടെ തുടർന്നുപറഞ്ഞു) അയാളെ ഞാൻ മരിച്ചാലും മറക്കില്ല. ഭയവിചാരിച്ചു വേഗം മടങ്ങിപ്പോണം.

ച:—(മനഃസീച്ചുകൊണ്ട്) വരട്ടെ കിൽക്കിൽ. നിങ്ങളെനിക്കൊരു നന്മിപോലും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെയിത്ര ബലപ്പെട്ടുപോവുക യുമാണ്.

യ:—ഇല്ല. സമയമില്ല. എന്റെ ആങ്ങളമാർ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പോഴുതും.

ച:—വളരെ നല്ലത്. അവരെങ്കിലും എന്നോടൊരു കുറ്റിവാക്കു പറയു മാഗ്നിരിക്കാം.

യ:—ഇല്ല. അത് നിങ്ങളാശിക്കണ്ട.

ച:—എന്താണത്?

യ:—എന്റെ ശരണം നിങ്ങളുടെ നേക്കു കടിച്ചുകയുള്ള ഒരു തറവാട്ടിലെ പെൺപിറപ്പിന്റെ അഭിമാനമാണ് നിങ്ങളിന്നു രക്ഷിച്ചത്. ആ പാലുതന്നെ കൈക്കു വിഷമേല്പിക്കാൻ മരിക്കുന്നവരല്ല എന്റെ ആങ്ങളമാർ.

പടവീട്ടിൽ ചത്ത ആലോചനാപൂർവ്വം ഒന്നു പുഞ്ചിരിക്കാണ്ടു. അയാൾക്കു കാര്യം മനസ്സിലായി.

ച:—ഇല്ല. നിങ്ങളുൾ വിചാരിക്കുമ്പോലെ ഞാനൊരു പോലീസുപോരാത്തവനല്ല. എന്നിക്കെന്നു രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

യ:—ആട്ടെ. കടന്നാൽക്കൂട്ടിൽ കയ്യിടുംപോലെയല്ല കടുവാക്കൂട്ടിൽ തലയ്യിടുന്നത്.

ച:—വലയിൽ കടുക്കിയാലും സിംഹം സിംഹംതന്നെയാണു്.

യ:—ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ കണ്ടിൽ വീണ ആന മരം വലിക്കേണ്ടി വരും, അതിരിക്കട്ടെ. മടങ്ങണം ഞാൻ പോവുന്നു!

ച:—ആട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പേര്?

യ:—“കങ്കമ” നിങ്ങൾ മടങ്ങുന്നില്ലേ?

ച:—തീരെ ഒരു ചാച്ചയോ വേഴ്സയോ ഇല്ലാത്ത എന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചു നിങ്ങളെന്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടണം?

യ:—ചാച്ചയും വേഴ്സയും! എന്നെ “നിങ്ങൾ” എന്നു വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമില്ല.

ച:—പിന്നെ പേരും പെരുമയുമുള്ള തറവാട്ടിലെ പെൺപിറന്നവരെ ഞാനെന്തു വിളിക്കണം.

യ:—പേര് വിളിച്ചാൽ ധാരാളം.

ച:—എന്ത് നിലയിൽ?

യ:—എത്രനിലയിലും.

ച:—വെളിവാതി പറയണം.

യു:—എനിക്കു സമയം വൈകി ഞാൻ പോകുന്നു.

ച:—എനിക്കു ആശങ്ക വഴിയുണ്ടോ?

യു:—ഈ സ്ഥലംതന്നെ അല്ലാതിരുന്നാൽ അവകടം.

ഇത്രയും പാഞ്ഞു യുവതി ബലപ്പെട്ടുപോയി. ചന്തു അല്പനേരം അവിടെത്തന്നെ നിന്നു. ഒടുവിൽ അവളുടെ കാലടികളെ കഴിയുന്നത്ര അനുഗമിച്ചു കണ്ണുകളെ പണിപ്പെട്ടു മടക്കിയെടുത്ത് തിരിഞ്ഞുനടന്നു. ഭിഷ്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മെരുവുഭാവത്തിൽ അനുശോചിച്ചു കരുത്തിരുന്നവെങ്കിലും കാരായ തിരശ്ശീല നീക്കി അന്തരീക്ഷമായ രംഗത്ത് പ്രവേശിച്ച ബാലചന്ദനായ നടൻ നമ്മുടെ നായകനെ നോക്കി പരിഹാസപൂർവ്വം പുഞ്ചിരി തൂകിയിരുന്നു.

ഇടത്തിൽ കുറുപ്പനാലും പടവീട്ടിൽ കുറുപ്പനാലും തമ്മിൽ പണ്ടേക്കുപണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടിപ്പക പടവീട്ടിൽ ചന്തുവിന്റെ ജനനത്തോടുകൂടി ബലപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇടത്തിൽക്കാക്ക പടവീട്ടിൽ ആണായിട്ടൊരുത്തൻ പിറന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് കണ്ണുലയമായിരുന്നു. അധികം കാലമായി അവിടെ ഒരു പുരുഷപ്രജ ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിനാൽ തമ്മുലമുള്ള മത്സരവും ഒട്ടൊന്നു തണുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചന്തുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി അണഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ആതിന്ത്യാ പാളിക്കത്താൻ തുടങ്ങി. ചന്തു ജനിച്ച ആ നിമിഷത്തിൽ വയസ്സായി മുത്തനരച്ച കാരണവർ കോമക്കുറുപ്പ്, ജനിച്ച കുട്ടി പെണ്ണാണെന്നു പറഞ്ഞു പരസ്യപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യമായി മതിലൂർ ഗുരുകുളം ആളയച്ചു വരുത്തുകയും കുട്ടിയെ ശത്രുക്കൾക്കിരയാക്കാതെ പതിനാറു വയസ്സുവരെ വളർത്തേണ്ട ഭാരം ആയാളെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കായികാഭ്യാസത്തിന്റെ കേളീരംഗമായ മതിലൂർ ഗുരുകുലത്തിലെ വാസം ചന്തുവിന്റെ ജനനസിദ്ധമായ അരോഗശുദ്ധഗാത്രത്തേയും അഭ്യാസനൈപുണ്യത്തേയും ധൈര്യത്തേയും അമിതമായും ഉപയോഗപ്രദമായും ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങിനെ പ്രായവും പ്രാബല്യവും പൂർത്തിയായതിനുശേഷമാണ് പടവീട്ടിലെ ഏകപുരുഷാധിപതി ലോകസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മുളയിൽ നുള്ളാൻ കഴിയാതിരുന്ന ആ വൈരതരുക്കൊന്നും കവരം പടന്നുപിടിച്ച് ആനയെപ്പോലും തളക്കത്തക്കവിധം തനിക്കുതാൻ പോന്നു മരമായിത്തീർന്നതിൽ ഇടത്തിലെ കാരണവരായ കക്കുക്കുറുപ്പും അഭിനവമോലനാദനാരായ അനന്തിരവന്മാരും എന്തെന്തില്ലാതെ മൊഞ്ചികുറുപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ചന്തുവിന്റെ സുശിക്ഷിതമായ ധൈര്യപരാക്രമങ്ങളുടെ മാറുരച്ചുനോക്കാൻ കരൾക്കരുത്തും കരൾക്കരുത്തുമില്ലാതെ ഇടത്തിൽക്കാർ തരംനോക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

(തുടരും)

ശ്രീമതി, കടത്തുനാട് കെ. മാധവി അമ്മ,

കൈരളീപ്രാർത്ഥന.

(സാഹിത്യപരിഷത്ത് നാലാം യോഗം.)

1. പ്രഭാതസൂര്യപ്രഭയും, കിഴക്കെഴും-
വിഭാവരീനീലഗിരിപ്രകാശവും;
സ്വപ്നഭാഷയായ് ചേർന്നിമിറക്കി നിത്യസു-
സ്വഭാവയായ് കൈരളി മിന്നിടുന്നുതേ.
2. അഗസ്ത്യസന്ദേശവിളംബരത്തിന-
ത്യാഗധർമ്മാത്മനതിരണ്ടുമെന്നിയേ;
അഗസ്തിമിസ്സഹൃദന, മെത്തുസിന്ധവം
സുഗമഭൂവാം "മലയാള"മായിതേ.
3. അലംഘ്യവീര്യത്തൊടു നാളികേരസ-
പ്തലംപെരും ചാത"രസ"ക്കൊഴുപ്പൊടും;
മരലംവിനാസൽഗുണ"ശാലി"കൂജന-
ച്ചിലമ്പൊടും കൈരളികേളിചെയ്തയാം.
4. അമാനുഷക്രീഡതട്ടൻ കന്യായാം-
കമരിയാൾ ദക്ഷിണസിന്ധുവിൻതട്ടേ;
സ്വപമാതൃഭാഷക്കു കലപ്പുചേർന്നിടാ-
തമായമായ് കാത്തു വളർത്തിനില്പുയാം.
5. പദോപദേശവു "പദാർത്ഥ"ഭൂതിസ-
ന്ദഭേദമുദസപാദതരംചമക്കുവാൻ;
സ്വപദോ "ലാവണ്യ"മിടക്കു പശ്ചിമ-
പ്രദേശമീസ്സിന്ധുവണച്ചുനിൽക്കയാം.
6. വടക്കുതോക്കണ്ണ ശിവനാപതൃമായ്
പടനകണ്ണാകെ "നാടക"ത്തിലും;
ഇടംപിടിച്ചുൽബണകിങ്കിണീസ്വപനോ-
ക്തംകളിപ്പുകുളവാണികൈരളി.
7. തെളിഞ്ഞമുകാംബികതൻ കടാക്ഷമാം-
കളിദകന്യാനദിഗോപികൾക്കുപോൽ
കളിപ്പതിന്നായ് വിലസുന്നതീണ്ടു കൈ-
രളിക്കണച്ചും "മധുമാമിസല്ലഭം."
8. ഭൂവിപ്രസിദ്ധേ! ഓഹരാമശക്തിയാം-
സവിത്രിതാൻപെറൊരു കേരളക്ഷമേ!
പവിത്രസന്തേ! ഭവതിക്കു ധന്യരാ-
യവില്ലവീര്യോൽക്കടൻ മക്കൾമിക്കളും.

9. ചെറുപ്പകാലം മുതലീദവസ്തനം
ചുരത്തിടുംപാലുനകൻ നന്ദനർ;
കുരുതുകൂടിക്കൂതികാമധേനുവേ
കറന്നുവെച്ചു വിവിധംനിറക്കടം.
10. ശിശുക്കളാം ഞങ്ങളുമോ! നിനക്കിലാ-
വിശുദ്ധ“വംശസ്ഥ”രഭിന്നരെങ്കിലും;
നിശാസകാരത്തിലുഴന്നിരിക്കയാൽ
പ്രശാന്തമപ്പൊൻനിധിയിൽ പരാങ്മുഖർ,
11. ബലസൂര്യനൊരു കാലമസ്തമി-
ച്ചിലരാതലമുഴന്നിരിക്കവെ;
ഉലതാസ്യതിമിരത്തിൽനിന്നു പ-
ണ്ടുലരിച്ചൊരുദയാദ്രികൈരളി.
12. കേരളത്തിലുളവാഞ്ഞൊരാപ്രഭാ-
താരണന്റെ കിരണങ്ങളല്ലയോ;
ഭാരതത്തിലവികല്പസല്പദ-
ശ്രീരതങ്ങ് വലുതായ സപ്തഥം.
13. ആ ഹിമാദ്രിയുടെ ഗർഭപരത്തിലേ-
സാഹിതിക്കു പുതുജീവനേകിയും;
ദേഹികൾക്കുസുധയായ ശാങ്കരീ-
മാഹിതിക്കുതിന്നു കൈത്തൊഴാം സദാ.
14. ദ്രാവിഡാദ്യചിലഭാഷകൾക്കുമീ-
ഭൂവിലേകജനയിത്രിയെങ്കിലും;
ദേവഭാഷ, ബഹുമെച്ചമാം മഹ-
സ്സാവഴിക്കരുളി കൈരളിക്കുമോ!
15. പങ്കമററ “പതിനെട്ടരക്കവി”
ത്തങ്കമാലയണയുന്ന കൈരളി;
അങ്കസീമനി“യരക്കവി”ക്കൂതി-
പ്പെങ്കിടാവിനെയണച്ചുപുൽകയറം.
16. ഭണ്ഡപാണി കകവിവ്രജത്തിനു-
ദണ്ഡശാസ്ത്രി ശുഭദേവഭാഷയേ;
തിണ്ണമിങ്ങരുൾകിലും, സ്വഭാഷയാ-
പെണ്ണതേവഴി വരാതിരിക്കുമോ.
17. കണ്ണപാളികളിരുവിധത്തിലാ-
വണ്ണനീയകവിചൊന്ന സൽകൃതി;

വിണ്ണവർമ്മതിവിസ്മയപ്രഭം
കണ്ണനുള്ള കളവേണഗാനമേ

18. നെഞ്ചലിച്ചുമ വിരിഞ്ചപതിതൻ-
ചഞ്ചലതകരവി പഞ്ചികാരവം;
തുഞ്ചനുള്ള കിളിപൊന്ന കൊഞ്ചലിൽ
സഞ്ചരിപ്പിതമൃതപ്രവാഹമായ്.

19. സ്വപ്നമാക്കി മുദുമേനി കൈരളി-
ക്കിപ്പോലേ ഭഗവൽകഥാഗതി;
മെച്ചമായ മണിമാലയാഴെ-
ത്തപ്പനേകി മകളിൽകണക്കിനെ.

20. ധ്യാനദൃഷ്ടഹരി ഭൂതപാദനം
മാനനീയകവിയാക്കിവെച്ചൊരാൾ;
ഗാനമാധുരിയിൽ മെച്ചമാണ് പു-
ന്താനമോക്കിൽ മധുരം മധുവ്രതം.

21. 'വേഷനത്തനകഥാ'രസം, വെറും-
ഭാഷയായ പല 'തുളു'ലീലിയം;
തോഷമേകിവിവിധം "രഥോദ്ധതാ"-
ഘോഷയാത്ര തുടരുന്നു കൈരളി.

22. "സന്ദേശം" പല 'നാടക'ങ്ങളിവയാൽ
ഗീർവാണനിശ്രേണിയേ
സ്വപദേശത്തെനയിച്ച നല്ലഭിനവ-
ശ്രീകാളിദാസന്റെയും;
കന്ദേശപ്പുലികീർത്തിനേടിയ നവ-
വ്യാസന്റെയുംപ്രൗഢി നി-
സ്സന്ദേഹം കവിജാഡ്യ "മാഗ്"പടലീ-
ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം.

(തുടരും)

കുട്ടമത്ത് കുനിയൂർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണകുറുപ്പ്.

അത്മാലങ്കാരനിരൂപണം (തുടർച്ച)

"ഇവനാലികലേതാനുമൊന്നിനോരണ്ടിനോതഥാ
മുന്നിനോലോപമുണ്ടെങ്കിലതുലുപ്ലോപമാഖ്യയാം" 2

ഉപമയ്ക്കു ഉപമേയം, ഉപമാനം, സാധാരണ ധർമ്മം, വാചകം
മുന്നിക്കുണ്ടെന്നാലംശങ്ങളുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ; അവയിൽ ഒ

നോ, രണ്ടോ, മൂന്നോ അംശങ്ങൾ ശബ്ദംകൊണ്ടു നിദ്ദേശിക്കാതിരുന്നാൽ ആയതു ലുപ്തമായെന്നു ഉപമാഭേദമാവും. ഇതിനെ ഏകലുപ്തം, ദ്വിലുപ്തം, ത്രിലുപ്തം എന്നിങ്ങനെ സാമാന്യമായി മൂന്നുവിധത്തിൽ പിരിക്കാം. അതിൽ, ഏകലുപ്തയിൽ—ഉപമാനലുപ്തം, ധർമ്മലുപ്തം, വാചകലുപ്തം എന്നു മൂന്നു ഭേദം; ദ്വിലുപ്തയിൽ, ധർമ്മോപമാനലുപ്തം, ധർമ്മവാചകലുപ്തം എന്നു രണ്ടു ഭേദം; (വാചകോപമേയലുപ്തം, സംസ്കൃതത്തിലെ സംഭവിശ്ലുപ്തം, വാചകോപമാനലുപ്തം എന്നൊരു ഭേദവും സംസ്കൃതത്തിൽ ഉല്പദമായിക്കാണാം.) ത്രിലുപ്തയിൽ, ധർമ്മോപമാനവാചകലുപ്തം എന്നൊരു ഭേദമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഭാഷയ്ക്കു യോജിച്ചതായ ലുപ്താഭേദം 6 എണ്ണം മാത്രമാകുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലാകട്ടെ, വാചകോപമേയലുപ്തവും, വാചകോപമാനലുപ്തവും കൂടി 8 വിധം ഉണ്ടെങ്കിലും അവ രണ്ടും ഭാഷയ്ക്കു യോജിച്ചതല്ലായ്കയാൽ നമുക്കു ഗണിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. ഭാഷയിൽ വരുന്ന 6 എണ്ണവും യഥാക്രമം ഉദാഹരിക്കാം. അവയിൽ—

ഏകലുപ്തയിൽ ഉപമാനലുപ്തക്കു ഉദാഹരണം.

“അലയുന്നതിനാലേവം ഫലമെന്തെന്റെ ദ്രുഗമേ,
ഹാ! ലഭിക്കാ നിനക്കെങ്ങും മാലതിക്കൊത്ത രമ്യയെ” (സുപ)

ഇതിൽ മാലതീലത ഉപമേയം, ‘ഞെ’ എന്നതു വാചകം, രമ്യതാം സാധാരണ ധർമ്മം, ഉപമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ, രത്നാശബ്ദം, രാമണീയകത്തോടുകൂടിയതു എന്നിങ്ങനെ ധർമ്മിയെ സാമാന്യമായി ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ വിശേഷിച്ചു ശബ്ദംകൊണ്ടു നിദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലായ്കയാൽ ഉപമാനലുപ്തതന്നെ. ഇവിടെ മാലതിയെപ്പോലെ രമണീയയായ മരൊന്നിനെ നിനക്കു ലഭിക്കുകയില്ലെന്നല്ലാതെ മാലതിക്കു സദൃശയായി ലോകത്തിൽ മരൊന്നുണ്ടെന്നു ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലായ്കയാൽ സദൃശവസ്തുലാഭേതയല്ലാതെ സാദൃശ്യം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു മേലേ പറയാൻപോകുന്ന അസമാലങ്കാരമാണെന്നു ആശങ്കിപ്പാനും അവകാശമില്ല. ധർമ്മലുപ്തക്കു—

“ഓരോനോതിയുറങ്ങുവാനിവളയച്ചിലെന്നെന്നമ്മു, നി-
ന്നാരോമൽസ്സവിമാരൊക്കൊന്നുകളിയായ് ഞാനന്നരച്ചീടാവ,
നീരോഷത്തൊടപത്രപാവിവശയായ്ക്കല്ലുമിഷത്തായ ചെ-
ന്നാരോക്കൊത്തൊരുക്കണ്ണറിഞ്ഞതധുനാകൊല്ലാതെകൊല്ലുന്നമാം.”

(പ്രണവവിലാസം സുപ)

ഇതിൽ തെല്ലുമിഷത്തായ ചെന്താൻ, ഉപമാനം; കണ്ണ, ഉപമേയം; ‘ഞെ’ എന്നതു വാചകം; രക്തതപം കൂണിതതപം മുതലായ സാധാരണധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

വാചകലുപ്തയ്ക്കു—

“രണ്ടോരു, സത്യമന്ത്യാ സംഭോഗംകൊണ്ടു നാറുകഴിക്കുന്നു
ഭംഭോളികിരനമാനസനംഭോജാസ്യൻ തവപ്രിയൻ മൃഗേ” (സ്വ)

ഇതിലെ “ഭംഭോളികിരനമാനസൻ” എന്ന ഉപമയിൽ ഭംഭോളിപോലെ കിരനം എന്നിങ്ങനെ ഉപമാവാചകം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ദ്വിലുപ്തയിൽ, ധർമ്മോപമാനലുപ്തയ്ക്കു—

“അലയുന്നതിനാലേവം ഫലമെന്തെൻറട്ടംഗമേ,
ഛാ! ലഭിക്കാ നിനക്കെങ്ങും മാലതിക്കുസമാനയെ” (സ്വ)

മാലതിക്കു സമാനയെ എന്നതിൽ ‘മാലതി’ എന്ന ഉപമേയവും ‘സമാന’ എന്ന ഉപമാവാചകവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ധർമ്മവും ഉപമാനവുമില്ല

ധർമ്മവാചകലുപ്തയ്ക്കു—

“രണ്ടോരു, സത്യമന്ത്യാ സംഭോഗംകൊണ്ടു നാറുകഴിക്കുന്നു,
ഭംഭോളികിരനമാനസനംഭോജാസ്യൻ തവപ്രിയൻ മൃഗേ”

ഇതിലെ, രണ്ടോരു, അംഭോജാസ്യൻ എന്നിവയിൽ, ‘പോലെ’ മുതലായ വാചകമാവട്ടെ, മനോജ്ഞതപം മുതലായ സാധാരണധർമ്മമാകട്ടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

ധർമ്മോപമാനവാചകലുപ്തയെന്ന ത്രിലുപ്തയ്ക്കു—

“ഇരമട്ടിലൊട്ടനയകോവിദയായിടുന്നോ-
രാമഞ്ജോഷിണിതുടൻപറഞ്ഞമൂലം,
കാമംവിധേയമതിയായവൻ; ഇവകയ്ക്കു
സാമത്വമേണമിഴിമാക്കു നിസ്കൃന്ദസീലം” (ഭു സ്വപ്നം സ്വ)

ഏണത്തിന്റെ മിഴിപോലെയുള്ള മിഴിയോടു കൂടിയവൻ എന്നർത്ഥമായ ഏണമിഴിശബ്ദത്തിലുള്ള ഉപമയിൽ ഉപാമനവും വാചകവും സാധാരണ ധർമ്മവുമില്ല. ‘ഏണമിഴി’യിലെ മിഴി എന്നതു ഉപമേയമാണ്. ഉപമാനമാകട്ടെ ഏണത്തിന്റെ മിഴിയാണ് ഏണമല്ല; ആകയാൽ ഉപമാനത്തിന്നു ലോപം, അതുപോലെതന്നെ ‘പോലെ’ എന്ന വാചകവുമില്ല, മനോജ്ഞതപാദി സാധാരണധർമ്മവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇങ്ങിനെ മൂന്നംശങ്ങളും ശബ്ദോപാത്തമല്ലായ്കയാൽ ഏണമിഴി എന്നതു ത്രിലുപ്തയായ ധർമ്മോപമാനവാചകലുപ്തയ്ക്കു ഉദാഹരണമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ലുപ്തോമയ്ക്കു ഭാഷയിൽ 6 ഭേദങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ദ്വിലുപ്തയിൽ, വാചകോപമേയ ലുപ്തയെന്നൊരു ഭേദംകൂടി സംസ്കൃതത്തിൽ കാണുമെങ്കിലും അതു “ഉപമാനാദാചാരം” എന്ന സൂത്രംകൊണ്ടു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ‘കൃച്’ പ്രത്യയവിശിഷ്ടങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയതി

(അത്മാവിനെ ഇന്ദ്രനെപ്പോലെ ആചരിക്കുന്നു) വധൂയതി (അത്മാവിനെ വധുവിനെപ്പോലെ ആചരിക്കുന്നു) ഇത്യാദിയിൽ മാത്രമാകയാൽ ഇവിടെ ഗണിച്ചിട്ടില്ല.

അഥവാ—

“ലോകൈകസുന്ദരനമോ വിലാസവിഭവങ്ങളാൽ
മന്മതിചിതവാനെന്റെ നാമനെനെന്തുജിച്ചുവോ?” (സപ)

മന്മതിചിതവാൻ=അത്മാവിനെ മന്മഥനെപ്പോലെ ആചരിച്ചവൻ എന്നിങ്ങിനെ കൃച് വിശിഷ്ടമായ ‘തവതു’ പ്രത്യയാന്തത്തിലോ മറ്റോ ഉദാഹരിക്കാമെങ്കിലും ഈവകയാന്നും ഭാഷയ്ക്കു തീരെ യോജിക്കാത്തതാകയാൽ ഉപേക്ഷിക്കയാണ് ഉചിതം.

എന്നാൽ ഭാഷാഭൂഷണത്തിൽ,

“ഉല്പസിച്ഛാരു വിലാസഭംഗിയതുകൊണ്ടു മന്മഥവധൂയതി”

എന്ന് ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ‘ഉപമേയലുപ്’ ‘ധർമ്മോപമേയലുപ്’ എന്നു ഉപമേയലോപമുള്ള രണ്ടു വകഭേദം സംസ്കൃതത്തിൽ വരുമെന്നു ‘സാഹിത്യദർപ്പ’ണത്തെ അനുസരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആലങ്കാരികന്മാരെന്നും സാഹിത്യദർപ്പണകാരന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിച്ചു കാണായ്കയാൽ അതു അത്ര കാര്യമാക്കാനില്ലെന്നാണു തോന്നുന്നതു. അവരുടെ അഭിപ്രായം, ‘മന്മഥവധൂയതി’ എന്നതിലെ ‘യക്’ പ്രത്യയം ‘ഉപമാനാദാചാരേ’ എന്ന സൂത്രംകൊണ്ട് ആചാരാത്മത്തിലാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നതു; ആചാരമാകട്ടെ ധർമ്മല്ലാതെ സാദൃശ്യമാവുകയില്ല, ഈ സ്ഥിതിക്കു യക് പ്രത്യയം ധർമ്മവാചകമാണെന്നല്ലാതെ ഉപമാവാചകമാണെന്നു പറയുന്നതെങ്ങിനെ? പ്രകൃതത്തിലാകട്ടെ ആ ആചാരം വിലാസഭംഗിതന്നെ, എങ്കിലും വിലാസഭംഗിയെന്നു വീണ്ടും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു സ്തംഭപ്രതിപത്തിക്കായിട്ടാണെന്നേയുള്ളു. ആകയാൽ ഈവകയാക്കയും വാചകോപമേയലുപ്തന്നെ’യെന്നാണ്. പക്ഷെ സാഹിത്യദർപ്പണകാരനു അനുകൂലമായും ചില യുക്തികളില്ലെന്നില്ല. എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷസമ്മതത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടെ വാചകോപമേയലുപ്തെന്നു ഒരേ ഭേദമേ ഉള്ളുവെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു. വാസ്തവമോലോവീച്ചാൽ ഉപമേയവാചകലുപ് ധർമ്മോപമേയവാചകലുപ് എന്നീ രണ്ടു വക ഭേദമാണ് കൃച് പ്രത്യയസ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നതെന്നു പറയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. ഏതായാലും ഭാഷയ്ക്കു വിഷയമല്ലാത്തതിനാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഇതുകൂടാതെ ദിലുപ്തയിൽ വാചകോപമാന ലുപ്തയെന്നൊരു ഭേദംകൂടി വരാമെന്നു ഭിക്ഷിതർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ‘കാകതാളീയ’ ശബ്ദത്തിൽ അതിനെ ഉദാഹരിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു. അതായതു—

“കാകതാളീയമാദ്വൈവാലഹോ! തീവണ്ടിവന്നതും
കുറുക്കുപ്പാഞ്ഞതും കള്ളൻ ഹതിയേറുമരിച്ചതും”

(സ്വ)

ഇവിടെ, കാകതാളീയമെന്നതിൽ സമാസവിഷയമായ കാകശബ്ദവും താള (പനമ്പഴം) ശബ്ദവും തന്മയമായ കാകാഗമനത്തെയും താളപതനത്തെയുമാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. കാകാഗമനമിവ താളപതനമിവ (കാകാഗമനംപോലെ താളപതനംപോലെ) എന്ന സാദൃശ്യാത്മത്തിൽ ‘കാകതാളം’ എന്നിങ്ങിനെ ‘സുപ്’സുപാ’ (സുബന്തം സുബന്തത്തോടു സമാസിക്കുന്നു) എന്നു സമാസം. ‘ഹ’പ്രത്യയവിധാനകസൂത്രത്തിന്റെ അർത്ഥമലോചിച്ചാൽ ഇപ്രകാരം ഒരു സമാസം സ്വീകരിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു വരുന്നു. ‘കാകതാളീയ’ശബ്ദത്തിലെ ‘ഈയ്’ എന്ന ആ ദേശത്തിന്നു സ്ഥാനിയായ ‘ഹ’ പ്രത്യയം വിധിക്കുന്ന സൂത്രമാകട്ടെ “സമാസാച്ചതദീപ്തിയിൽ” എന്നുള്ളതാകുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ഇവാർത്ഥവിഷയമായ സമാസത്തിൽനിന്നു പരമായി സാദൃശ്യാത്മത്തിൽ ‘ഹ’ പ്രത്യയം വരും എന്നാണ്. (ഈ ‘ഹ’ പ്രത്യയത്തിലെ ഹകാരത്തിന്നു പിന്നീടു “ഈയനേയിനീയിയഃ ഫലഗഹലോഃ പ്രത്യയാദീനാം” എന്ന സൂത്രംകൊണ്ടു ‘ഈയ്’ എന്ന ആ ദേശം വന്നിട്ടാണ് ‘കാകതാളീയം’ എന്ന രൂപം സിലിക്കുന്നത്) അതുകൊണ്ടു പ്രകൃതസൂത്രത്താൽ ‘ഹ’ പ്രത്യയം വരണമെങ്കിൽ, കാകതാളശബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപറഞ്ഞപോലെ സാദൃശ്യാത്മത്തിൽ സമാസം കല്പിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ഏവഞ്ചകാകതാളമെന്നു സമസ്തപദത്തിന്നു കാകാഗമനംപോലെ താളപതനംപോലെ എന്നുതന്നെയാണ് താല്പര്യമെന്നു സിലിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കു, തീവണ്ടി വന്നതും, കള്ളൻ കുറുക്കുപ്പാഞ്ഞതും ഉപമേയം; കാകാഗമനവും താളപതനവും ഉപമാനം. അതിൽ കാകതാളശബ്ദങ്ങളല്ലാതെ, കാകാഗമനംപോലെയെന്നും താളപതനംപോലെയെന്നും ശബ്ദംകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചുകാണുന്നതുമില്ല. ആകയാൽ സമാസവിഷയവും ‘ഹ’ പ്രത്യയപ്രകൃതി ഭൂതവുമായ ‘കാകതാള’ എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഉപമാനത്തിന്നും വാചകത്തിന്നും ലോപമുണ്ടെന്നുധരിക്കണം. ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതഭാഗം വാചകോപമാനലോപത്തിന്നു ഉദാഹരണമായിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ‘ഹോലഭിക്കാ നിനക്കെങ്ങും മാലതിക്കൊത്ത രമ്യയെ, എന്നതിൽ എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപമാനലോപവും, ‘കാകതാളീയം’ എന്നതിലെ ‘ഹ’ പ്രത്യയാത്മോപമയിൽ ഉപപാദിക്കാവുന്നതാണ്. അതായതു—കാകതാളമിവ (കാകതാളംപോലെ) എന്ന സാദൃശ്യാത്മത്തിൽ കാകതാളശബ്ദത്തിന്നു പരമായി ‘ഹ’ പ്രത്യയവും അതിന്നു ‘ഈയ്’ എന്ന ആദേശവും വന്നിട്ടാണല്ലോ കാകതാളീയമെന്നാവുന്നതു. ‘ഹ’ പ്രത്യയപ്രകൃതിഭൂതമായ കാകതാളശബ്ദത്തിന്നാകട്ടെ, താളപതനകൃതമായ കാകവധമെന്നാണ് താല്പര്യം. ‘ഈയ’ദേശത്തിന്നു സ്ഥാനീഭൂതമായ ‘ഹ’ പ്രത്യയം സാദൃശ്യാവാചിയുമാ

കുന്നു. ഈവിധം അത്ഥം കല്പിക്കുന്നതിന്നു പ്രമാണം,—“ഏവംതന്മി
 പോവിമാവത്ത്വം കാകാഗമനമിവതാളപതനമിവ താതാളം കാകതാ
 ളമിവ കാകതാളീയം” എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മഹാഭാഷ്യഗ്രന്ഥംതന്നെ.
 ആകയാൽ വണ്ടികേറി കള്ളൻ മരിക്കുന്നതു ഉപമേയവും താളഫലം
 കൊണ്ടു കാക്ക ചാവുന്നതു ഉപമാനവുമായിരിക്കെ ഉപമാനം ശബ്ദോ
 പാത്തമല്ലായ്യാൽ ഉപമാനലുപ്ലയെന്ന ഭേദം സാദൃശ്യബോധകമായി
 ‘ഇയ’ എന്ന അംശമുള്ളതുകൊണ്ടു വാചകത്തിന്നു ലോപമില്ല. സ
 മാസാരേമാപമയിലും ‘ഛ’ പ്രത്യയാത്ഥോപമയിലും ‘ദൈവാൽ’ എന്ന
 തിന്നു പകരം ‘പാത്താൽ’ എന്നോ മറ്റോ പ്രയോഗിക്കുന്നതായാൽ
 ‘മാലഭിക്കാനിനക്കുടും മാലതിക്കു സമാനയെ’ എന്നതിൽ പറഞ്ഞി
 രിക്കുന്ന ധർമ്മോപമാനലുപ്ലക്കും, ‘ഏണമിഴി’ എന്ന സ്ഥലത്തു പറ
 ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മോപമാനവാചകലുപ്ലക്കും കാകതാളീയമെന്നതു
 തന്നെ ഉദാഹരണമാവുമെന്നും കണ്ടുകേൾക്കുക.

ആകപ്പാടെ കാകതാളീയശബ്ദംകൊണ്ടു ഉപമാനവാചകലുപ്ല,
 ഉപമാനലുപ്ല, ധർമ്മോപമാനവാചകലുപ്ല, ധർമ്മോപമാനലുപ്ല, എ
 ന്നിങ്ങനെ 4 ഭേദം കാണിച്ചുവെങ്കിലും ഇതിൽ ഉപമാനവാചകലുപ്ല
 എന്ന ഭേദം മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ടു പ്രത്യേകിച്ചു സാധിക്കേണ്ടതായുള്ളൂ.
 ബാക്കി മൂന്നും വേറെവിധത്തിലും സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നു മുൻപറഞ്ഞ
 ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ കാരണംകൊണ്ടുതന്നെയാണു്
 മറ്റുള്ള ആലങ്കാരികന്മാരാരും ഉപമാനവാചകലുപ്ലയെ അംഗീകരിക്കാ
 തിരിക്കുന്നതു്. അതായതു—ഈ ഭേദം ‘ഛ’ പ്രത്യയപ്രകൃതിയിലല്ലാ
 തെ സ്വതന്ത്രമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല. കാകതാളശബ്ദങ്ങൾക്കു പറ
 ഞ്ഞ സമാസവിശേഷംതന്നെ ‘ഛ’ പ്രത്യയവിധാനസാമത്വമുപമാക
 യാൽ ‘ഛ’ പ്രത്യയംകൂടാതെ അതിന്നു പ്രയോഗയോഗ്യതപമേ ഇല്ല
 ല്ലോ ആകയാൽ ‘ഛ’ പ്രത്യയാത്ഥോപമകൂടാതെ തനിയേ സംഭവിക്കാ
 ത്തതായ സമാസാരേമാപമയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു വാചകോപമാന
 ലുപ്ലയെന്നൊരു ഭേദംകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടാവശ്യമില്ല; സ്വതന്ത്രമായി
 സംഭവിക്കുന്നതു മാത്രം പുഷ്പഭേദങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നതേ ഉചിത
 മായിരിക്കൂ എന്നു താല്പര്യം.

ഇങ്ങനെ ലുപ്ലയ്ക്കു എട്ടുവക ഭേദങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ കാണാ
 മെങ്കിലും 7 എണ്ണമേ സ്വസമ്മതമായിട്ടുള്ളൂ; ഭാഷയ്ക്കു യോജിച്ചതു 6
 എണ്ണം മാത്രമാണെന്നും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

ഈ സ്ഥിതിക്കു, ഉപമാനലോപത്തോടുകൂടിയ നാലെണ്ണം ഭാ
 ഷയിൽ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നു സാഹിത്യീസർവ്വസ്വം അഭിപ്രായപ്പെട്ടി
 രിക്കുന്നതിന്നു കാരണമെന്തെന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഉപമാനത്തിന്നു
 ലോപം വരുന്നവയായി ഉപമാനലുപ്ല, ധർമ്മോപമാനലുപ്ല, ധർമ്മോപ

ജാനവാചകലുപ്ല എന്നീ മൂന്നുഭേദവും ഭാഷയിൽ ഉദാഹരിച്ചുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീഷ്മിതർ എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാചകോപമാനലുപ്ലയെന്ന മറ്റൊരുഭേദം സ്വതന്ത്രമായി സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ടു സംസ്കൃതത്തിലും മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരുഭേദം മാത്രമേ, വിശേഷിച്ചു കാകതാളീയ പ്രക്രിയകൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ടതായുള്ളൂ. മറ്റുള്ള മൂന്നുഭേദങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോ സ്ഥലത്തു ഭാഷയിൽ സുലഭമായി സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, “ഉപമാനലോപത്തോടുവരുന്ന നാലിന്നും കൂടി ‘കാകതാളീയം’ എന്നൊരു പദത്തിനാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ സാധിച്ചതുപോലെ ദ്രാവിഡത്തിൽ വരുവാനിടയില്ലായ്കയാലാകുന്നു അവയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാതിരുന്നത്” എന്നും മറ്റും കേരളകൌമുദിയിൽ കാണുന്ന അബലങ്ങളെ പ്രമാണമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, “ലുപ്ലോപമ ഏഴുവിധമുണ്ടെന്നു മുമ്പുപറഞ്ഞതു, ജഗന്നാഥപണ്ഡിതരുടെ മതം അനുസരിച്ചാകുന്നു; അവയെല്ലാം ഭാഷയിൽ വരുന്നവയല്ല. കേരളകൌമുദിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾകൊണ്ടു, ഭാഷയിൽ ഏതെല്ലാവിധം ലുപ്ലോപമകൾ വരുമെന്നു ഗ്രഹിക്കാം. ലുപ്ലോപമയ്ക്കു ഇനിയും പലവിധഭേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം ഭാഷയിൽ വരാത്തവയാകയാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നിങ്ങനെ സാഹിത്യീസർവ്വസ്വത്തിൽ ഉൽപോഷിച്ചു കാണുന്നതു അത്രുഭേദമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയുവാനില്ല. നേരേമറിച്ചു, ഉപമേയലോപത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഭേദമാകുന്നു ഭാഷയ്ക്കു യോജിക്കാത്തതു്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഭാഷാഭൂഷണംതന്നെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും സാഹിത്യീസർവ്വസ്വം കണ്ണടച്ചു കേരളകൌമുദിയെ ശരണംപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതു അതുളതംതന്നെ. പ്രമാണം മനുഷ്യസാധാരണമാണെങ്കിലും ഈവിധമനവധാനം ഒന്നുകൊണ്ടുമാശാസ്ത്രമോ ഒരിക്കലും ക്ഷണതവ്യമോ ആയിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഒരുവേള കേരളകൌമുദീകർത്താവു, കവലയാനന്ദത്തിലെ കാകതാളീയോദാഹരണം കണ്ടു ‘കാകതാളീയ’ത്തിൽ മാത്രമേ ഉപമാനലുപ്ലകൾ സംഭവിക്കുകയുള്ളുവെന്നു ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കുന്നതായാലും, രസഗംഗാധരത്തിൽനിന്നു ലുപ്ലോപമകളുടെ പേരെങ്കിലും സാഹിത്യീസർവ്വസ്വത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതില്ലെന്നതുകൊണ്ടു തൽകർത്താവു കവലയാനന്ദം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളുവെന്നോ തന്മൂലകമാണ് ഈ ഭ്രമമെന്നോ കരുതുവാനും വഴിയില്ല. പക്ഷെ, രസഗംഗാധരത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകൃതോദാഹരണങ്ങൾ വായിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ ഉപമാനലുപ്ലകളല്ല, വാചകോപമേയലുപ്ലയെന്നു മാത്രമാണ് ഭാഷയ്ക്കു യോജിക്കാത്തതെന്നു ഒരുമാതിരി വ്യത്പത്തിയുള്ളവക്കുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. ഈ സ്ഥിതിക്കു, ഉപമാനലോപംവരാത്ത നാലു ഭേദങ്ങളെ ഭാഷയിൽ നടപ്പുള്ള

വെണം മറ്റും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. ഉപമേയലോപംവരുന്ന വകഭേദങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ചു കാണിച്ചതാവട്ടെ അതിലും വിശേഷംതന്നെ. നോക്കുക—‘കണ്ണിനമൃതം’ എന്നതിൽ ഉപമേയം, ധർമ്മം, വാചകം എന്നീ മൂന്നിന്നും ലോപമുണ്ടത്രെ. ഇതു ഉപമയാവുന്ന മഹേന്ദ്രജാലംതന്നെ മറ്റാർക്കുവേണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വാചകമാത്രലോപത്തിന്നു തേടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന, കാരാളിക്രന്തലാൾക്കുള്ള വിശേഷമോ—അതും വിജാതീയംതന്നെ. കാരാളിക്രന്തലാൾ എന്ന പദം എങ്ങിനെയാണ് വാചകമാത്രലോപത്തിന്നു ഉദാഹരണമാവുക? കാരിന്റെ ഒരുപോലെയിരിക്കുന്ന ഒരുയോടുക്രൂര്യ ക്രന്തലുള്ളവർ എന്നാണല്ലോ പ്രകൃതപദത്തിന്റെ അർത്ഥം. (ഒളിശബ്ദത്തിലുള്ള അനൗവിതൃമിരിക്കട്ടെ) അപ്പോൾ കാരിന്റെ ഒരു ഉപമാനവും ക്രന്തലിന്റെ ഒരു ഉപമേയവുമായാൽ ഏണാക്കി, പേടമാൻമിഴി മുതലായവയ്ക്കു സമാനയോഗക്ഷേമമാവുന്നതുകൊണ്ടു ധർമ്മവാചകോപമാനലുപ്ലയാണെന്നല്ലേ വരുന്നത്. കാരാളിക്രന്തലാൾ എന്ന പദം ബഹുവ്രീഹിഗർഭബഹുവ്രീഹിയാണെന്നു സമ്മതിക്കാതെ, കാരുപോലെ ഒരുയുള്ള ക്രന്തലോടുക്രൂര്യവർ എന്നോ മറ്റോ അർത്ഥം പറയുന്നതും ശരിയല്ല. അതിലുള്ള സമാസക്രമം കിടക്കട്ടെ, അങ്ങിനെയായാൽ കാർ ഉപമാനവും ക്രന്തൽ ഉപമേയവും ഒരു സാധാരണ ധർമ്മമാണെന്നുവരും. ഇതുകൊണ്ടെന്തു കിട്ടി? കന്തളം കാരുപോലെ ഒരുയുള്ളതാണെന്നോ ഇതട്ടു കരിക്കട്ടുപോലെ പ്രകാശമുള്ളതാണെന്നോ യഥാശ്രുതാർത്ഥത്തിൽ ആരും പ്രയോഗിക്കുമെന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. ലക്ഷണയാൽ ഒരുശബ്ദാർത്ഥം വർണ്ണമാണെന്നുതന്നെയിരിക്കട്ടെ, അപ്പോഴും എന്തായി. ക്രന്തൽ കാരുപോലെ വർണ്ണമുള്ളതാണെന്നു വല്ലവരും പറയുമോ? അഥവാ പറയുന്നതായാൽ അതും ഒരുലക്ഷണമാവുമോ? എന്നാൽ മനുഷ്യൻ നായയെപ്പോലെ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവാണെന്നു പറഞ്ഞാലും ഒരു ഒന്നാന്തരം ഉപമയാവുമല്ലോ. ആകയാൽ കാരിന്റെ വർണ്ണപോലെയുള്ള വർണ്ണത്തോടുക്രൂര്യ ക്രന്തലുള്ളവർ എന്നുതന്നെ അർത്ഥം പറയേണ്ടതായും ആ സ്ഥിതിക്കു വാചകലുപ്ലയധർമ്മോപമാനവാചകലുപ്ലയാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. ഏതായാലും അപ്രകൃതമായ ഈ വിചാരം ഇതിലധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല.

(തുടരും)

മദിരാശി.

പി. കൃഷ്ണനായർ, വൃക്കരണസാഹിത്യശിരോമണി.

കഥിഞ്ഞ കഥ.

(ആരം ലക്കത്തിൽനിന്ന് തുടർച്ച)

അദ്ധ്യായം ൪.

അമ്മാമന്റെ പുലകളിയും അടിയന്തരവും കോഴിക്കോട്ടുവെച്ചു തന്നെ കഴിച്ചു. കട്ടികളായ ഞങ്ങളെല്ലാം അടിയന്തരത്തിൽ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവിധം പങ്കുകൊണ്ടു. കളിക്കുവാൻ പോകുമ്പോഴും, ഉറങ്ങുകഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാനും കുഞ്ഞിശ്ശങ്കരനും തമ്മിൽ ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിനെപ്പറ്റിയും അവിടങ്ങളോടു ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ ആരാണെന്നതിനെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞിശ്ശങ്കരന്റെ അമ്മാമൻ ഒരുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ സ്ഥിതി എന്നേക്കാൾ ഭേദമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും അവനോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ അതു സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. വക്കീലമ്മാമന്റെ ഭേദവിദ്യോഗത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് കാരണഭൂതനായ ഏക പുരുഷനും ലോകരംഗത്തിൽനിന്നു മറഞ്ഞു. തറവാട്ടിൽ ചിലവിന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും കട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസാദി ഭാരവാഹിത്വം കയ്യേല്ക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാരുമില്ലെന്നതന്നെ പറയാണം. തറവാട്ടുകാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ചെറിയമ്മാമൻമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തസമ്പാദ്യം ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, പാട്ടം പിരിച്ച് ചിലവ് നടത്തിവരുകയെന്നതിൽ കവിഞ്ഞ യാതൊരു മുതലുകളും വഹിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല.

അടിയന്തരദിവസം വൈകുന്നേരംതന്നെ കുഞ്ഞിശ്ശങ്കരനേയും നാണിക്കട്ടിയേയും വീട്ടിലേക്കയക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിക്കണ്ടു. അവർക്കും അമ്മായിക്കും ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള “ഉടക്കാനം” പിണ്ഡമടിയന്തരത്തിന്റെ വട്ടങ്ങളും, പൊതിഞ്ഞും പാത്രത്തിലാക്കിയും വെച്ചുതുടങ്ങി. ഇതെല്ലാംകൊണ്ട് അവരന് നിന്നിരുന്ന നാണിക്കട്ടി എന്നെ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന മുറിയിലെത്തി.

നാണി—നാളെ ഞാനും ഏട്ടനും വീട്ടിലേക്കു പോകണമെന്നു തോന്നുന്നു. ചെറിയമ്മാമൻ അങ്ങിനെ പറയുന്നതും വണ്ടി ഏല്പിക്കുന്നതും കേട്ടു. ദാസേട്ടൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമോ. അതൊരു ഇവിടെതന്നെ ഇരിക്കോ—എവിടെ ആയാലും ഞങ്ങളെ മറക്കരുതെ—

ഇതു പറയുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു—

ഞാൻ—നാണിക്കട്ടി, നിന്നെ ഞാൻ മറക്കേ! അത് എന്നെ മറക്കും പോലെല്ലെ. ഞാനും ഏന്റെ വീട്ടിലേക്കു അമ്മാമന്റെ കൂടെ

പോകും. വാസ്തവം പറകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ടു പിരിയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നുന്നു. അന്ന് (ഞാൻ അവളുടെ കൈപിടിച്ച്) ഈ ചെറിയ കൈകൊണ്ട് എന്റെ കാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉഴിഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ട്. അതു ഞാൻ ഒരു കാലത്തും മറക്കോ? എന്റെ കാലുനോക്കുമ്പോഴെല്ലാം അമ്മാനേയും നാണിക്കട്ടിയേയും എനിക്കു ഓർമ്മിക്കാതെ തരമുണ്ടോ?

നാണി:—കഷ്ടം! ആ വട്ട ഇനിയും പോയിട്ടില്ല. ദാസ്യേട്ടനെ വിട്ടു പിരിയാൻ എനിക്കും മനസ്സുവരുന്നില്ല. ചെറിയമ്മാമൻ ഞാനും കഞ്ഞിശ്ശങ്കരേട്ടനും പോണമെന്നല്ലെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദാസ്യേട്ടനെന്നിച്ച് ഇവിടെത്തന്നെ താമസിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അമ്മായ കാണണമെന്നുണ്ട്. അമ്മക്ക് ഇനി ഇങ്ങോട്ടുവരാൻ പാടില്ലത്രെ.

ഞാൻ:—നാണിക്കട്ടി, നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളാണ്. നാം വലുതാകുന്നതുവരെ കാരണവന്മാർ പറയുന്നതുകേട്ടു നടക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അമ്മാമൻ മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇനിയെന്തോ—നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കണ്ടറിയുന്ന ഈശ്വരൻ നാം പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. എന്തുചെയ്യാം. ഞാൻ നാണിക്കട്ടിയെ ഒരു കാലത്തും മറക്കില്ല. നാണിക്കട്ടി ദാസ്യേട്ടനേയും മറക്കരുത്.

നാണിക്കട്ടി:—ദാസ്യേട്ടൻ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ്. ദാസ്യേട്ടൻ എനിക്ക് മാലകെട്ടിത്തരാറുള്ളതും, എനിക്കുവേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പുകൊണ്ടുവെക്കാറുള്ളതും അമ്മയോ കഞ്ഞിശ്ശങ്കരേട്ടനോ ഭോഷ്യപ്പെടാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ ഭാഗം പറയാറുള്ളതും ഞാൻ മറക്കുമോ. കഞ്ഞിശ്ശങ്കരേട്ടനും കൂടി ഇടക്ക് എന്നെ തല്ലുകയോ, നുള്ളുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്; ദാസ്യേട്ടൻ ഇതുവരെ എന്നോട് ഒരു കറുത്ത വാക്കുംകൂടി പറയുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാനെങ്ങിനെയാണ് ദാസ്യേട്ടനെ മറക്കുന്നത്. ദാസ്യേട്ടൻ വലുതായാൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയില്ലെ?

ഞാൻ:—അപ്പോഴേക്കും നാണിക്കട്ടിയും വലുതായില്ല—പിന്നെ നാം തമ്മിൽ കാണാനും സംസാരിക്കാനുമൊക്കെ തരമാവുമോ. അമ്മായിയുടെ ചെറിയ അനുജത്തി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടില്ല, ഒരു മുറിയിൽതന്നെ കൂടിയിരുന്നത്? അതുപോലെ നാണിക്കട്ടിയും തുടങ്ങും.

നാണി:—ദാസ്യേട്ടൻ പിന്നെയും കളിയാക്കുകയാണ്. ഞാനെത്ര വലുതായാലും ദാസ്യേട്ടന്റെ നാണിക്കട്ടിതന്നെയാണ്.

ഞാൻ:—ആവോ—ഇനി ദാസേട്ടനും നാണിക്കട്ടിയും ഏതു കാലത്താണാവോ കാണുന്നത്. ഈശ്വരനറിയാം.

താണി:—ദാസേട്ടനും അറിയാം വേണമെങ്കിൽ. സംഭാഷണം ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ണാൻ വിളിക്കുന്നതുകേട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി. “നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ—ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം തിരഞ്ഞു—” എന്നും പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിശ്ശങ്കരനും എത്തി.

പിറേറ ദിവസം രാവിലെ കുഞ്ഞിശ്ശങ്കരനും നാണിക്കട്ടിയും എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. അവർ കേറിയ വണ്ടി എന്റെ മനസ്സിനെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നുവോ എന്നു തോന്നുമാറ് ഞാൻ അടുക്കിനില്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ പടിക്കലേക്കും വേലിക്കലേക്കും രണ്ടുമുന്ന് തവണ ഓടി, അവരുടെ പോക്കും നോക്കി നിന്നു.

അദ്ധ്യായം 7.

ചെറിയമ്മാമയോടുകൂടി ഞാനും എന്റെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി വന്നു. അമ്മയെ വീണ്ടും ശരണം പ്രാപിച്ചു. വലിയമ്മാമയുടെ മരണത്തിൽ എന്റെ അമ്മയോളം വ്യസനിച്ചിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് അമ്മായി മാത്രമായിരിക്കണം. “കണ്ണുനീർതന്നെ കശലം വിചാരിച്ചു” എന്ന തരത്തിലാണ് എന്നെ എതിരേറാത്. ആദ്യംതന്നെ എന്നോടുചോദിച്ചത് അമ്മായിയുടേയും കുട്ടികളുടേയും വർത്തമാനമായിരുന്നു. “കഷ്ടം ഈ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ അമ്മായിക്ക് ഈ സങ്കടം വന്നുവല്ലോ” എന്ന് അമ്മ പലവരു പറഞ്ഞു. “അഴകും ആയുസ്സുംകൂടി കൊടുക്കയില്ല” എന്ന പഴമൊഴിയുടെ പരമാർത്ഥം തെളിയിക്കാനായി ഒരുദാഹരണവുമൂട്ടിയായി എന്ന് അമ്മാമനെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരുടേയും അകന്നവരുടേയും ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടും കുറെദിവസം കഴിഞ്ഞു. “വല്ല ദുഃഖവും കാലംചെല്ലുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോ” മെന്ന ലോകഗതി അനുസരിച്ച് എന്റെ കടുംബത്തിലുള്ളവർ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും മതിയാക്കി വിവിധകർമ്മങ്ങളിലേയ്ക്കെടുത്തുടങ്ങി. ചണ്ടിനിറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ കല്ല് വന്നു വീഴുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ക്ഷോഭം അതിലുണ്ടാവുന്നു. വെള്ളം ഓളംവെട്ടി കര ഇടിയുമോ എന്നു തോന്നുമാറ് അവിടെ ചെന്നാടിക്കുന്നു. ചണ്ടി ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുവലിച്ചുപൊലെ നാലുഭാഗത്തേക്കും അകന്നു മാറുന്നു. ഒരുനിമിഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സ്ഥിതിയെല്ലാം മാറി. വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കംനിന്നു. അകന്നുപോയ ചണ്ടി അതിവേഗത്തിൽ അടുത്തുതുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെയാരു സംഭവമുണ്ടായെന്നു അറിയാൻ കഴി

യന്ത്രവിധത്തിൽ കളം പഴയനിലയിലെത്തി. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സും. ആപത്തുവരുമ്പോൾ അമ്മക്കുൻ കഴിയാത്ത ഒരു കലക്കം അതിലുണ്ടാവുന്നു. സമാജമായ പ്രോകശത്തി ക്രമേണ അതിനെ ജയിച്ച് മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. എന്റെ കടംബത്തിലുള്ളവരും ഈ പ്രകൃതിതത്വത്തിന് അധീനരായി.

അമ്മയും ഞാനുംകൂടി എന്റെ പഠിപ്പിനെപ്പറ്റി ആലോചനയായി. അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല. അമ്മാമൻ തറവാട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന കാര്യം തീർച്ചയില്ല. തറവാട്ടിൽ അന്നുള്ള കുട്ടികളെയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സ്വത്തുണ്ടോ എന്നും സംശയം. മരിച്ചുപോയ അമ്മാമൻനിമിത്തം എന്റെ മനസ്സിൽ വേരൂന്നിട്ടുള്ള ആശാലത പല കഴുത്തും പൊട്ടി തഴയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നേക്കാൾ അമ്മക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചു.

അമ്മ:—ഭാസാ നീ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാമൻ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കേണ്ടിരുന്നില്ലല്ലോ.

ഞാൻ:—അത് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം. അമ്മാമന് മരിക്കാതെ കഴിയോ.

മരണദിവസവും ശിരസ്സിലാക്കി
ലാഭണിതലം പ്രവിശ്വരമാനുഷന്മാർ.

എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് അധികം ദിവസമായിട്ടില്ല. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വേണ്ടേ. അദ്ദേഹം ഭാഗ്യവാനായിതന്നെ കഴിഞ്ഞു. മരിച്ചവരെപ്പറ്റി ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടന്നങ്ങോട്ടു വേണ്ടുന്നതെന്താണെന്ന് തീർച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

അമ്മ:—അതിനതന്നെയാണ് വിഷമം. അമ്മക്കു സാധിക്കുമെങ്കിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. നീ പഠിച്ച് ഒരു നല്ല നിലയിൽ വന്നുകൊണ്ട് കൊള്ളാമെന്ന് അമ്മക്ക് വളരെ മോഹമുണ്ട്.

ഞാൻ:—അതിലേക്ക് ചെറിയമ്മാമൻ ഒന്നും സഹായിക്കയില്ലേ?

അമ്മ:—എന്തൊ അതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ഒരന്വേഷണപര്യട്രി ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഞാൻ:—അമ്മാമൻ അറിഞ്ഞത് വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി. അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോണ്ട. മംഗലത്തുള്ള സ്കൂളിൽ

കുട്ടികളെ ഫീസിപ്പാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടത്രെ. ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു. പക്ഷെ അവിടെത്തന്നെ താമസിക്കണമത്രെ. പഠിപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ അവരുടെ ചിലവാണ്. അവിടെ പോയി ഒന്നുനോക്കിയാലോ. ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു നാശിക്കൂണ്ട്. അവിടെ എത്താനുള്ള ചില വിനയമാത്രം അമ്മ വല്ലതും തന്നാൽമതി.

അമ്മ:—നിനക്ക് തന്നെ താമസിക്കാറായോ—ഭാസ.

ഞാൻ:—അവിടെയുള്ള കുട്ടികളിൽ മിക്കവരും എന്റെ പ്രായക്കാരാണത്രെ. പിന്നെ അവിടത്തെ മാസ്റ്റർമാരെക്കെ അവിടെത്തന്നെ യാണുപോൽ താമസം.

(തൂടാം)

ദേവീഭാസൻ.

മലയാളിയുടെ രണ്ടാംകത്ത്.

വിശ്വത്തെ നിർമ്മിച്ച കാരണികനായ ആ അദ്ഭുതകർമ്മി നമുക്കും മൂക്കിനുതാഴെ വശത്തോടുവശമായി ഒരു വിളപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ആശയം തിങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസകോശം വഴിയായി മേല്പട്ടുള്ളി വരുന്ന വായുപ്രവാഹം, കണ്ണുത്തിലുള്ള മാംസപേശികളുടേയും നാവിന്റേയും മറ്റും പരുമാറ്റംകൊണ്ടു, ഈ വിളപ്പിനു വെളിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കു, പലവിധത്തിലുള്ള സ്വരങ്ങളും വ്യഞ്ജനങ്ങളും ചേർന്ന ശബ്ദസമൂഹമായിത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ളവയിൽ, അല്പസൗജന്യവുമുള്ള യോഗ്യന്മാർ, ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂത്രങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുമാത്രം ഭാഷാസംബന്ധമായ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ എനിക്കുണ്ട്; എന്നല്ലാതെ വൈയ്യകരണാംശം വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചിലർക്കു തുല്യം മദിരാശി കോഴിചിതയുപോലെ ചിതത്തുള്ളി, ഭക്ഷ്യങ്ങളെന്നു വിചാരിക്കുന്ന സുശബ്ദങ്ങളുടെ ഗന്ധമറിഞ്ഞുകൊത്തിപ്പെടുകി കുമത്തിനു വിഴുങ്ങുവാനുള്ള ഒരു ഗൗരവബുദ്ധി ദൈവം ഏകീകരിച്ചില്ല. ഇക്കാലത്തു സാഹിത്യത്തിൽതന്നെ നിരന്തരപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവരുടെ കഥ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ കരുണതോന്നിക്കരയാത്തവർ ആരുമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ സാഹിത്യപരിശ്രമം ചിലത് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും, അതു പലതും കണക്കാക്കാവുന്നതുപോലെ, ഇടക്കൊരു നേരംപോക്കു മാത്രമാണ്. ഉദാഹരണത്തിനായി മറ്റുചില കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായി നോക്കേണ്ടതായുള്ളതുകൊണ്ട്, അതുമിതും എഴുതി സമയം കളയാതെ, എന്റെ സുഹൃത്തായ 'മലയാളി' രണ്ടാമതായി എനിക്കയച്ച ഒരു വലിയകത്തു വായനക്കാരുടെ അറിവിനുവേണ്ടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കളയാം.

ശ്രീ.

മാന്വരേ!

മറയ്ക്ക എഴുത്തയയ്ക്കണമെന്നുള്ള താങ്കളുടെ അഭ്യർത്ഥനയാൽ നിബന്ധിതനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര വലിയ എന്തുകൾ എഴുതുന്നത്. എങ്കിലും എന്റെ മടിയുടെ കൃത്യനിഷ്ഠകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലിഖിതങ്ങൾ വളരെ നാളെക്കു കണ്ടില്ലെന്നും വരാം. ഇപ്പോൾ ഈ എഴുത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാളഭാഷയെപ്പറ്റിത്തന്നെ ചിലതുപറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. സംസ്കൃതപദങ്ങൾ “കൃലംകഷ”മായും മറ്റും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതു താങ്കൾ സഭയ്ക്കു ക്ഷമിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

മലയാളഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഗോഷ്ടികാണിക്കുന്നതിനും നല്ല സമയവും സൗകര്യവുമാണ്. നാഥനും നമ്പിയും ഇല്ലാത്ത ഇക്കാലത്തെ സ്ഥിതി നല്ലവണ്ണം അറിയുവാൻ പാടില്ലാത്തവർ അല്ല മൊന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കൊള്ളാം. കാളിദാസനെപ്പറ്റിയൊ, ഭവഭൂതിയെക്കുറിച്ചൊ, ഒരു നിരൂപണരൂപമായ ഉപന്യാസം എഴുതിയാൽ മലയാളത്തുനാട്ടിൽ ഒരു ഒന്നാംതരം വിമർശകനാവാം. അതും മതിയായില്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തു മറ്റൊരു കവികളായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിലവരുടെ കവിതകൾ കൊപ്പത്തിൽ പെടുത്തി, പണ്ടൊരു സരസൻ എഴുതിയപോലെ “മരണവേദനാപ്രലപനങ്ങൾ”യായി കുറെ സ്തുതിക്കയൊ, നിന്ദിക്കയോ ചെയ്താൽ, കണ്ണടച്ചുതുറക്കുമ്പോൾ, അരയന്നം പോലെയും, പാലാഴി വെള്ളപ്പുതപോലെയും, ഉള്ള കീർത്തി കന്യാകുമാരി മുതൽ ഗോകണ്ഠംവരെപ്പരക്കും. അങ്ങാടിക്കടയിൽനിന്നും വല്ല ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകവും തട്ടിയെടുത്ത്, ഒരു “അനുഗത” തൽജിമചെയ്തുവിടാൻ സാധിച്ചുവെന്നു വന്നാൽ പിന്നെ പ്രസിദ്ധഗദ്യകാരൻ എന്ന പദത്തിൽ ആരോഹണം ചെയ്യാൻ, കളിച്ചു ഉയറും കഴിഞ്ഞു, തയ്യാറായിക്കൊണ്ടാൽ മതി. “പു” എന്നും “തു” എന്നും, “അണി” എന്നും “ചാത്ത്” എന്നും മറ്റും ചില പ്രയോഗങ്ങളും കോത്ത്, “കയറുവായപ്പോളവരും ഇമ്പട്ടായ്” എന്നുചൊല്ലുന്ന ചില അലംകാരങ്ങളും കെട്ടിത്തൂക്കി, കേകയിലോ, മാകന്ദമഞ്ജരിയിലോ, നാലുകാലുള്ള പാത്രത്തിലോ കുറെ അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കിവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കവിയാകാനും സാധിച്ചു. കൊറിപ്പക്ഷി ചില കല്പകളുടെ വക്കിൽ ഉറക്കും തുങ്ങുന്നോ എന്നു തോന്നുമാറു ഇരുന്നു, ഇടക്കു കടന്നുപോകുന്ന ചില ചെറിയ മത്സ്യത്തെ കൊത്തിയെടുക്കുമ്പോലെ, പതുങ്ങിയിരുന്ന് ചിലവ്യാകരണതെറ്റാൻ കൊത്തിയെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തി വന്നാൽ, മലയാളത്തിലെ വൈദ്യാകരണപ്പട്ടവുമായി. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഇക്കാലത്ത് മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ സൈപരസഞ്ചാരവും നമ്മുടെ സല്ലാപവും മറ്റും ചെയ്യേണമെന്നു, താങ്കൾ എന്തോടു പറയവേ, കട്ടിയായിരിക്കുമോ, മഞ്ഞുകാലത്ത്,

അതിരാവിലെ അമ്മയുടെ നിബ്ബന്ധപ്രകാരം കുളിക്കുവാൻ കുളക്കടവിൽചെന്നു് തണുത്തു കയറുന്ന വെള്ളത്തിൽ നോക്കി മുഖവും മുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ധർമ്മസങ്കടാവസ്ഥ എനിക്കു വീണ്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നു.

നാലുപേക്കൊപ്പം അറിയും ബുദ്ധിയും കാര്യവിവരവും ഉള്ള ചിലരെ നീക്കി, ബാക്കിയുള്ള മലയാളസാഹിത്യകാരന്മാരെ, പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ, അവരിൽ പ്രധാനമായി മൂന്നു ചിരിവുകൾക്കു ധാരാളം ഇടയുണ്ടെന്നുള്ളതു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ മനസ്സിലാകും. ഒരുകൂട്ടം സംസ്കൃതപക്ഷപാതമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഒരുകൂട്ടം ആംഗലഭാഷയിൽ കാലം കഴിക്കുന്ന വൃത്പന്നന്മാരാണ്. മൂന്നാമതായ സംഘം ഈ രണ്ടുഭാഷയും മേമ്പടിക്കുമാത്രം കറേറ്റു കൈവശമാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും മലയാളഭാഷയിലുള്ള ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും അവ എങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും ഒരു ഗന്ധവുമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ചില നവീനകൃതികളിൽ ഇണങ്ങിയവയും കുറെ മാസികകളും പത്രങ്ങളു്കൊണ്ടു മാത്രമാണ്, ഒട്ടുമുക്കാൽ പേരും ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതു്.

ഇപ്പോഴുള്ള ചില മാസികകൾ വായിച്ചുനോക്കിയാൽ ഞാൻ തുടൻപറയുന്നതിന്റെ പരമാർത്ഥമെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും. മലയാളഭാഷയെ സ്വപ്നത്തിൽപോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പാണിനിയുടെപ്രകാരണം അനുവദിക്കാത്തുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ, മലയാളഭാഷയിൽ പാടില്ല എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങുവേ, സംസ്കൃതവും, മലയാളവും രണ്ടുഭാഷയാണെന്നു പറയുന്ന നാവു ഏതെന്നുംകൂടി നോക്കിക്കൊള്ളണം. ശീമക്കു പോകുന്ന ചില പരിഷ്കാരികൾ മടങ്ങിവന്നാൽ, വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഉള്ള ആളുകളുടെ ഗ്രാമ്യസമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാറില്ലെന്നു സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ സംസ്കൃതം പഠിച്ച പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു വരുന്നവർക്കു നമ്മുടെ മലയാളഭാഷയുടെ വാക്കുകളുംമറ്റും അത്ര ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല. മലയാളത്തിന്റെ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചുള്ള വേഷവും ധരിച്ചു നടക്കുന്ന ആവാക്കുകളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി, ആർമാറാടും കാട്ടുന്നതിന്നു്, ആശ്ചര്യത്തോടും, രോഷത്തോടുംകൂടി ഇവർ എന്തെല്ലാം ക്രാസുകൾ ചെയ്യുന്നു. എത്ര തൃഷ്ണയായി അവയെ തല്ലി ഓടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിന്നു അവരെ അധികം കുറ്റം പറയേണ്ട; ഏതെന്നാൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ പരിചയിപ്പിച്ചതു ആവിധത്തിലാണ്.

സാധാരണ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു ഇപ്രകാരമായിരിക്കും: മൂന്നുവയസ്സിൽ കാതു തുളച്ചുകഴിഞ്ഞു്, അഞ്ചുവയസ്സാകുമ്പോഴേക്കു എഴുത്തിനിറുത്തുകയായി. അ

ക്ഷരം പഠിച്ചു, കൂട്ടിവായിക്കുമാറായാൽ സിലരൂപവും അമരകോശവും ഉരുവിട്ടുവാനുള്ള സമയമാകും. അതിനുശേഷം കാവ്യം നോക്കുകയായി. അവിടെയും പൂർണ്ണവിരാമം ഇടാതെ നീണ്ടുപോയാൽ, ശാസ്ത്രപഠനത്തിലാണ് ചെന്നു നില്ക്കുക. ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പലരും സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തിലും നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു മടങ്ങും. മലയാളഭാഷാപാണ്ഡിത്യം എന്തെന്നു, ആ ഭാഷയിൽ ഗണനീയമായ കൈകാര്യം ഇല്ലായ്കൊണ്ടു ഒരു രൂപവും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ എല്ലാം മലയാളഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധന്മാരാണെന്ന്, നമ്മൾ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ഇവർക്കു മലയാളഭാഷാസംബന്ധമായ സകല അധികാരവും മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചു ശീലും കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസികയുടെയോ പത്രത്തിന്റെയോ നടത്തിപ്പുകാരന്മാരും. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളഭാഷയോടുള്ള പ്രണയപ്രകടനമായി. ഇവിടെയാണല്ലോ രസം തുളുമ്പുന്നത്.

മലയാളവാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഇവരുടെ അടുത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ ഉടനടി ഇവർ പാണിനിയുടെ അളവുകോൽ മാത്രംകൊണ്ടു വന്നു, അളന്നു തുടങ്ങും. ഏതുഭാഷയിലെങ്കിലുമുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ റെറ രോമമെങ്കിലും സംസ്കൃതവ്യാകരണ നിയമത്തിനു വിരോധമായി വളഞ്ഞൊ തിരിഞ്ഞൊ ഇരിക്കുന്നപക്ഷം, ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറിയും, അധരം വിറയ്ക്കും. സാധുവായ ആ വാക്കിനു രാജ്യഭ്രഷ്ടം കല്പിക്കും. ചിലർ ചില മലയാളവാക്കുകളുടെ ഇടക്കു പിടികൂടി, തവളകളെ മുഴുറ്റി എറിയുംപോലെ എറിയുന്നതുകളാൽ, ഫലിതവും സങ്കടവും ഭരസയും ഉണ്ടാകും. ഭാഷാപന്തലിൽ കയറി പന്തിപിടിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പരിശോധിക്കുവാനായി, വൈയ്യാകരണപ്രമാണി വലിയ ഭണ്ഡു മേന്മി നടക്കുന്നതു കാണാൻ കൗതുകമുണ്ട്. ഇടക്കെങ്ങാനും 'അധപാനം' മുതലായ സാധുവാക്കുകൾ പേടിച്ചു വിറച്ച് ഇരിക്കുന്നതുകളാൽ വടി ഉടൻ അതിന്റെ തലയിൽ വീഴും; അനന്തരം എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കുകയും, ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു പുറത്തു തള്ളുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അധപാനനിർഗ്ഗാവാൻ ശോകംമുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള എല്ലാമലയാളികളുടെ മുഖത്തും ദയനീയമായി പരക്കെ നോക്കിത്തുടങ്ങും. സർവ്വം അയാളെ അറിയുമെന്നു പറഞ്ഞാൽപോലും വൈയ്യാകരണരാക്ഷസനു ദയവെന്നു പറഞ്ഞതു അശേഷം തോന്നുകയില്ല.

ഭാഷ വൈയ്യാകരണനെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കയല്ലെന്നും, പിന്നെ ആയതു ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനതതിയെ ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കയാണെന്നും, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാണു. ചില യന്ത്രങ്ങൾ

അച്ചടി അക്ഷരങ്ങൾ ലോഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തള്ളുന്നതുപോലെ, വൈയ്യാകരണൻ ഭാഷയിൽ പദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യന്ത്രമല്ല. ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു, കേട്ടാൽ അർത്ഥം ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമ്യക്മായ ഏതു പദവും, ആ ഭാഷയിലെ സാഹിത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണു തോന്നുന്നത്. എഴുതുന്ന ഭാഷയ്ക്കും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കും തമ്മിൽ സാമാന്യമായുള്ള അന്തരം ചില ഭാഷകളിൽ കാണുന്നത് വിചാരിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ കൈരളിയെ ആ നിർഭാഗ്യം വളരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്, ആഹ്ലാദപൂർവ്വം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാഷയുടെ ഉദ്ദേശം ഉള്ളിലുള്ള ആശയം അന്യരെ ശരിയായി ധരിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ശബ്ദത്തിനും ഉള്ളിൽ ചില ആശയം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമുണ്ട്. ശബ്ദവും അർത്ഥവും വേർതിരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധം അത്ര ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അർത്ഥത്തെ ഉള്ളിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ശക്തിയെന്നു പറയും. ഒരു വാക്കിന്റെ ശക്തിയറിയുന്നതിന് പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്.

“ശക്തിഗ്രാഹം വ്യാകരണോപമാന കോശാപ്തവാക്യാദ്യവഹാരത്വ വാക്യസ്യശേഷാത്—” ഇപ്രകാരമാണു പറയുന്നത്. വ്യാകരണം, ഉപമാനം, നിലണ്ടു, ആപ്തവാക്യം, വ്യവഹാരം, സന്ദർഭം ഇവകൊണ്ടാണ്, ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പദത്തിന്റെ ശക്തി ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഇവയിൽ പദശക്തി അറിവാനുള്ള പ്രധാനമാർഗ്ഗം വ്യവഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടക്കുള്ള പ്രയോഗപ്രസിദ്ധിയാണ്. “ശക്തിഗ്രാഹപ്രമാണേഷു വ്യവഹാരാ മുൽന്യുഃ” അതിനാൽ ധാരാളം പ്രചാരമുള്ള ഒരു പദം ആ പദമുപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഷയിലുള്ള മായമറ ഒരു സ്വപ്നനാണയമായിരിക്കും ‘സമകാലീനഃ’ എന്ന വാക്കു ‘സമകാലികഃ’ എന്നതിനൊക്കൊപ്പം സംസ്കൃതവ്യാകരണനിയമമനുസരിച്ചു അത്ര ശരിയല്ലെങ്കിലും നൈതായികന്മാരുടെ സാധാരണപ്രയോഗംകൊണ്ടു സാധൂകരിച്ചതു നോക്കുക. മലയാളത്തിൽ അരുണവണ്ണത്തെക്കുറിക്കുന്ന വാക്കു ശരിയായി, ‘ചൈമ്’ എന്ന മൂലപദത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ‘ചൈമല്പ’തന്നെയാണ്. എങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഈ വാക്കു ചുരുപ്പ്, ചുവപ്പ്, എന്നതുകൂടി പലരൂപത്തിൽ പ്രയോഗത്തിലുണ്ടല്ലോ.

ഭാഷയിൽ പദങ്ങൾക്കു പലവിധം മാറ്റവും മറിച്ചിലുംവരും, അവയെല്ലാം ഇന്നുതിരിച്ച സ്ഥാനം കല്പിച്ചു, കാര്യകാരണസാഹിത്യസൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് വൈയ്യാകരണകൃത്യം. അർത്ഥസംബന്ധമായും ശബ്ദസംബന്ധമായും (ബാഹ്യരൂപസംബന്ധമായും) ഒരു ഭാഷയിലുള്ള വാക്കുകൾക്കു രസകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടു്.

“വണ്ണാഗമമാവണ്ണവിചയ്യയശ്ച ചൈതന്യമാവരണവണ്ണവികാരനാശൌ”
 ഈ മാറ്റങ്ങൾ, വണ്ണത്തിന്റെ ആഗമം, വണ്ണവിചയ്യം, വണ്ണത്തി-
 നുണ്ടാകുന്ന വികാരം, വണ്ണനാശം, മുതലായവയാകുന്നു. ശബ്ദത്തിനു
 മാറ്റം ഭാഷകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതു എങ്ങിനെയാണെന്നു നോക്കാം. പര-
 തത്വവിചിതം അനുസരിച്ചു ശബ്ദവ്യത്യാസം വരും. സംസ്കൃതത്തിനു
 ഉള്ള സന്ധിമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദവ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറ്റവും ഈ കൂട്ടത്തിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. പരിതത്വവിചിതം അനുസരിക്കാത്ത ഉള്ള ചില
 മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. സംസ്കൃതത്തിലെ “ത്” എന്ന അക്ഷരം മലയാള-
 ത്തിൽ ചിലയിടത്ത് ‘ല’ ആയിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതു ഇപ്രകാരമാകുന്നു. ഇതു
 എന്തെന്നും, എങ്ങിനെയാണെന്നും നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാസമത്രെ. ഇ-
 നിയ്യം, “അക്ഷരലോപം” എന്ന സംഭവം പദങ്ങളുടെ ജീവിതദശയിൽ
 ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കാണം. വേദഭാഷയിലെ ‘തു വീരവവാൻ’ എന്ന
 പദം ‘തുവീരവാൻ’ ആയിത്തീർന്നതു ഇപ്രകാരമാകുന്നു. ഉച്ചാരണസൗ-
 ക്യമെന്നൊരു കാര്യവും ഈ സംഭവത്തിന് അനുക്രമമായി വർത്തിക്കു-
 ന്നു. മലയാളവാക്കുകളായിത്തീർന്ന ‘ലക്ഷോപിലക്ഷ’വും ‘അധപാന’വും
 ഇപ്രകാരം, ‘ലക്ഷോപരിലക്ഷ’ത്തിനും ‘അധപാന’ത്തിനും ‘രേഖ-
 ലോപവും യകാരലോപവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം.

സാത്തന്ത്ര്യശീലവും വിശാലമനസ്സായും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ
 ആധുനികകാലത്തു ഇപ്രകാരമുള്ള ചില ഭാഷാസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന
 വയ്ക്ക, ജനതതിക്ക ഒരു മലയാളഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാപ്പുകൊടുക്കേ-
 ണ്ട കടമയുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ എഴുത്തു അധികം വലുതാക്കാതെ
 അത്യാവശ്യം ചിലതെല്ലാം പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം. പോരെങ്കിൽ
 ഭാഷാസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സവിസ്തരം പറയേണ്ട അവസരം ഇ-
 തു ആണെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

മലയാളത്തിൽ കാണുന്ന ‘പക്ഷ’ശബ്ദത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ
 കക്ഷി, അലം, രണ്ടിൽ ഒന്നു, എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. മല-
 യാളഭാഷയിലും ഈ പദം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗി-
 ക്കാറുണ്ട്. “കാര്യം നടന്നു; പക്ഷേ അതിൽ ഒരു അബദ്ധംപറ്റി”
 എന്നു ഒരു ഭാഗത്തിൽ അബദ്ധമുണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടു
 അതിപ്പോൾ, ‘എന്നാൽ’ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കലാശിച്ചുവരുന്നു.
 “ഒരു പക്ഷേ”, എന്നുള്ള പ്രയോഗം ‘ഒരു വേള, ഒരു സമയം, എന്നി-
 ങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെപ്പോലെ സന്നിദ്ധാർത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നു.
 പക്ഷേ എന്ന പദം സപ്തമൃതമാണെങ്കിലും ഒന്നായി. ഒരു അപ്രായ-
 മായിമാത്രം മലയാളത്തിൽ എടുത്താൽ പോരും. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ
 കൂടി വിഭക്ത്യന്തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ചിലവു

അവ്യയങ്ങളായി ഉണ്ടെന്നു ശബ്ദപരിശോധന നന്നായി ചെയ്യുന്നവർക്കു അറിയാവുന്നതാണ്. 'ചിരം' വിരേണ, ചിരായ, ചിരാത്, ചിരന്ത്യ, ഈ പദങ്ങൾ അവ്യയങ്ങളാണെന്നു തോന്നുന്നു. വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങളുടെ അർത്ഥം അവയ്ക്കു ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആകയാൽ 'രണ്ടുപക്ഷയൊഴ്' എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിന്നു പകരം ഒരു പക്ഷേ എന്നു സാധാരണവാർ ഉപയോഗിക്കുന്നവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതിയല്ലോ. 'ചാന്ദ്രമാസാല്പത്തിൽ' എന്ന അർത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്ന 'ഒരു പക്ഷത്തിൽ' എന്ന ഉപയോഗത്തിൽനിന്നും ഇതിന്നു തെളിഞ്ഞ ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നുണ്ട്.

(തുടരും)

എം. കെ. ഗോപലപിള്ള. മൂലകളം.

വിചാരവീചി.

“ഫിന്തിഭാഷാഭൂസനം.”

ഫിന്തിപ്രചരണാർത്ഥം കേരളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദേശഭക്തന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു!

ഇന്ത്യാരാജ്യനിവാസികൾക്കു ഇപ്പോൾ അന്യോന്യമുള്ള മമതക്കുറവിന്നു പല കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു കാരണമാണ് വിവിധഭാഷകളുടെ ഉപയോഗം. ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്കും ഭാഷിണാതുഷ്കമുള്ള അധികപരിചയത്തിന്നും, സ്നേഹത്തിന്നും, വിശ്വാസത്തിന്നും കറുപ്പുവരുന്നത് അവർ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നു ഭാരതീയരായ നാം എല്ലാം ഏകോപിച്ച ഒരു സഭയിൽ സന്നിഹിതരായാൽ—കോൺഗ്രസ്സിൽ എന്നുതന്നെ വെക്കുക—നമുക്കു കാര്യോപോചനക്കു ആംഗലഭാഷയെയാണല്ലോ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടിനാഴിക ഭൂതയുള്ള ഒരു ഭാഷയെക്കൊണ്ടാണ് ഏതാനും നാഴിക ഭൂതത്തിരിക്കുന്ന ഭാരതീയർ അന്യോന്യം പരിചയപ്പെടേണ്ടത് എന്നു വരുന്നത് എത്ര പരിതാപകരമാണ്! ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ടു ഉറച്ചുപോയി എന്നു പറയുന്നവർ ഉണ്ട്. ആ കാരണമൊണ്ടു അതുതന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നു അലസതകാണിക്കുന്നവരും പറയുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നും ഒരു വിദേശഭാഷയായിട്ടുമാത്രമേ ഇരിക്കയുള്ളൂ. സംസ്കൃതഭാഷയെയാണ് ഒന്നുകിൽ നാം വീണ്ടും ഒരു ജീവൻഭാഷയാക്കിത്തീർക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഫിന്തിതന്നെയാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കുള്ളതു കാഠിന്യം ഫിന്തി

യ്ക്കില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല സംസ്കൃതഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ ഒരേടവും സംസാരഭാഷയായിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ചു ഹിന്ദിയാകട്ടെ, ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവനെയും പ്രചാരമുണ്ടെന്നുതന്നെ പറയാം. അല്പം ചില ഭേദങ്ങൾ ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽതന്നെ കണ്ടെക്കാമെങ്കിലും അതിന്നു ഐക്യരൂപം നൽകുന്നതിന്നു യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഗൗരവം വ്യക്തമാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കു ഒട്ടാകെ ഒരു പൊതുഭാഷ ആവശ്യമാണെന്നും അതു ഹിന്ദിയായിരിക്കേണമെന്നും തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ടു ഇതരഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിന്നു മാനഹാനിക്കാ കറവിന്നോ ഇടവരാതിരിക്കേണമെങ്കിൽ കേരളീയർ ഹിന്ദിഭാഷാഭ്യസനത്തിൽ ഒന്നു ഉണ്ടാകതന്നെ വേണം. കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോൾതന്നെ ഹിന്ദി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന കഥ എത്രയോ ചാരിതാത്മ്യത്തിന്നു ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിന്നും ഇതു എളുപ്പത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചതുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ ഗവണ്മെണ്ടു ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നുകൊണ്ടും പിന്നോക്കം നില്ക്കുകയില്ലെന്നുതന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു കേരളീയർ മലയാളഭാഷാഭിരുചിക്കു ഇനിമേലാൽ തുനിയേണ്ടതില്ലെന്നും ഹിന്ദിഭാഷാഭ്യസനത്തിന്നാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും വരുണതല്ലല്ലോ. ഹിന്ദി ഒരിക്കലും മലയാളഭാഷയ്ക്കു പകരമായി നമുക്കു സ്വീകരിപ്പാൻ തരമില്ല. അതു സാദ്ധ്യവുമല്ല. അതു ഇംഗ്ലീഷിന്നു പകരമാക്കുവാനെ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു ഭാഷാഭിമാനികളും അതിന്നു ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രസ്താവയോഗ്യമായിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണഭേദംകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണേതരർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തപ്പോൾ കരുത്ത്. അതു ഒരുതരം ഭ്രാന്തായിത്തീരുന്നതാണ്. ബ്രാഹ്മണർ വേദം പഠിക്കുന്നവനാകരുതി പേടത്തെയും, അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നവനൊത്തു ക്ഷേത്രത്തെയും അനുവശ്യവും ഭാഷകരവുമെന്നു കരുതി നമുക്കു തള്ളുവാൻ തരമില്ല. ഇതിലെല്ലാം കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരം വരുത്തുവാനെ ശ്രമിക്കാവൂ. കേരളത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണരെക്കൊണ്ടു വളരെ അധികം ഭ്രാന്തം. ബ്രാഹ്മണേതരർ അനുഭവിച്ചുവരുന്നതെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. എന്നാൽ കേരളീയരായ അബ്രാഹ്മണർ ഇത്തരം ഒരു ഭ്രാന്തിന്നു ഒരിക്കലും തുനിയുന്നതല്ലതന്നെ. പോരെങ്കിൽ കേരളബ്രാഹ്മണരാകട്ടെ അവരെ അബ്രാഹ്മണർ എതിർക്കുന്നതിന്നു മുമ്പുതന്നെ അവർ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. “സ്വാഭിമാനസമാജ്”മെന്നപേരിൽ ചികൽപേട്ടയിൽ ചേന്നു സഭയിൽ ഇവയൊക്കെയാണ് സർവ്വസമ്മത

മായി പാസ്സാക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ! അവിടെത്തന്നെ സംസ്കൃതവും ഹിന്ദിയും പഠിക്കുന്നത് പാപകരമാണെന്നും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പോരെ രസം! ഒരു പക്ഷക്കാര് ഹിന്ദിപ്രചരണാത്മം പരിശ്രമിക്കുന്നു വെങ്കിൽ വേറൊരു കക്ഷി അതിനെതിരായും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. മദിരാശിസംസ്ഥാനത്തിലെ സാമുദായികമായും രാഷ്ട്രീയമായുമുള്ള സകല പരിശ്രമങ്ങൾക്കും തടസ്ഥമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നില്ലെന്നത് വളരെ ശോചനീയമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതിന്നു കാരണം, ന്യായവും മയ്യാദയും ഗണിക്കാതെ, സ്വപാതമത്തെ ഗായത്രികൊണ്ടും പിടിച്ചുപറിക്കൊണ്ടും, പൂജിക്കുന്ന അയ്യങ്കാർമാരുടേയും ഏതാനും അയ്യർമാരുടേയും ഭിന്നഭവതിയാണെന്നതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇക്കാരണംകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സംസ്കൃതവും ഹിന്ദിയും ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭാഷയാണെന്നു ഗണിക്കുവാനും അവ പഠിക്കുന്നതിൽനിന്നു ജനങ്ങളെ വിലംഘിക്കുവാനും ഇടയായത്. എന്നാൽ ഇത് ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ലതന്നെ. സംസ്കൃതത്തെയും ഹിന്ദിയെയും ആയുവാതന്മുള്ളതും നമുക്കു വിഗണിക്കുവാൻ തരമില്ല. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദീപഠനത്തിൽ അബ്രാഹ്മണർ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യാരാജ്യം മുഴുവനും ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും ഇടയായി ഹിന്ദി ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയഭാഷയാകുമ്പോൾ അബ്രാഹ്മണർ വീണ്ടും വിദ്വാവിഹീനരാണെന്നു പറയപ്പെടുവാനാണ് ഇടയായിത്തീരുക. അതിനാൽ “സ്വാഭാവിക സമാജ”ക്കാർ ഈ അഭിപ്രായം ഉടനെ മാറ്റേണ്ടതും, എല്ലാവരും എങ്കോപിച്ചു ഈ വിഷയത്തിലെങ്കിലും ജാതിത്തർക്കകൂടാതെ ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതും ആണ്. കേരളീയർ ഹിന്ദിഭാഷാഭ്യസനത്തിൽ പൂർവ്വാധികം പരിശ്രമിച്ചുകാണുമെന്നുതന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കട്ടെ!

വിജ്ഞാനസൗധം.

“മത്സ്യങ്ങൾക്കു തലച്ചോറുണ്ടോ?”

മത്സ്യങ്ങൾക്കു തലച്ചോറുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ തലച്ചോറുകൊണ്ടു അതിന്നു ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമൊ എന്നു കാര്യം ഇപ്പോഴും വാദവിഷയമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന്നു ഒരു ലക്ഷണം, ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിന്നു പിന്നീടു പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. സേർ ആർതർ കീത്ത് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അഭിപ്രായം മത്സ്യങ്ങൾക്കു ഇതു സാധിക്കയില്ലെന്നാണ്. എന്നാൽ മത്സ്യപ്രദർശനശാലകളിലെ വിചാരിച്ചു

കാരുടെയും മീൻപിടുത്തക്കാരുടെയും അഭിപ്രായം നേരെ മറിച്ചാണ്. മത്സ്യങ്ങൾക്കു തലച്ചോറുകൊണ്ടു മരൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി, അവയ്ക്കു സ്വാഭാഭവത്തെ അനുസരമാക്കി പ്രവൃത്തിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ലണ്ടൻ മത്സ്യ പ്രദർശനശാലയിലെ ഡയറക്ടറായ ബോളിങ്ബറുടെ മതം. ഒരു തറവാടുകാരെ ചെറുമീനുകളേയും ഒരു വലിയ മത്സ്യത്തെയും ഒരു കണ്ണാടിയറയിൽ ഇടുവെച്ചപ്പോൾ ആ വലിയ മത്സ്യം ചെറിയവകളെയൊക്കെ അതിനുകൂടത്തു. പക്ഷെ പിന്നെത്തെത്തവണ കുറെ ചെറുമീനുകളെ അതെ കണ്ണാടിയറയിൽതന്നെ ഒരു കണ്ണാടിപ്പലകകൊണ്ടു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഇടുവെച്ചു. വലിയ മത്സ്യം കുറെ പ്രാവശ്യം ആ കണ്ണാടി തുടച്ചു അവയെത്തിന്നുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അതിന്റെ ശ്രമം വിഫലമായെന്നു കണ്ടപ്പോഴും അതിന്നു വേദന തട്ടിയപ്പോഴും അതു ആ ഉദ്ദമം വേണ്ടെന്നുവെച്ചു. പിന്നീട് ആ അറ രണ്ടായിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിപ്പലക എടുത്തു കളഞ്ഞതിന്നു ശേഷവും ആ വലിയ മത്സ്യം അതിന്റെ അതിരുകൾക്കു പോയില്ല. ചെറുമീനുകളും വലിയ മത്സ്യവും പിന്നീട് ഒരേ ഒരു അറയുടെ രണ്ടു അറ്റങ്ങളാണ് അധിപനിച്ചത്. ബോളിങ്ബറാണ് സാധാരണയായി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. അയാൾ കണ്ണാടിയറയിൽ കയ്യിട്ടാൽ ഉടനെ മത്സ്യങ്ങൾ വന്നു അയാളുടെ വിരലുകൾ നക്കിത്തുടങ്ങും. വേറെ ഏതൊരാളും കൈ കടത്തിയാൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു ഓടുകയാണ് പതിവ്. ഇതും അവയുടെ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണല്ലോ അവ ചെയ്യുന്നത്. ചൂണ്ടലിട്ടു മീൻ പിടിക്കുന്നവക്കു, ഒരിക്കൽ ഒരു മീൻ ഇരകൊത്തി ദൈവഗതിയും രക്ഷപ്രാപിച്ചുപോയെങ്കിൽ അതു എന്നല്ല, ആ ഇടത്തിൽ ഒരു മത്സ്യവും പിന്നെ ആ ഇര കൊത്തുന്നതല്ലെന്നു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നാം ഉപദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തിന്നു തലച്ചോറുകൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ടെന്നുതന്നെയല്ല.

കെ. വി.

വാഴക്കലയുടെ പ്രത്യേകത:—അസാധാരണയായി നമ്മുടെ സ്രീകൾ രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാറുണ്ട്. ഈ മാതിരി വിശേഷവിധി ചില വൃക്ഷങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്നു പ്രത്യേകമാണിയുള്ള ഒരു കല ഉണ്ടായതു വളരെ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു. ഉടല് കണ്ടാൽ മൂന്നുകല ഒന്നിച്ചുചേർന്നുപോയതാണെന്ന് അർക്കം മനസ്സിലാക്കും. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആ കല സമീപത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കാട്ടിവെച്ചു എന്നു കേട്ടു. ഇങ്ങിനെയുള്ള അപൂർവ്വസൂക്ഷ്മ കാര്യം മരത്തിന്റെ ചുവടെ നിക്ഷേപകർക്കു ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രബലമായ വിശ്വാസം.

വിവാഹമോചനം:—പരിഷ്കാരം വലിക്കുന്നതോടും വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരസ്പരം ഇടയിൽ വിവാഹം ഒരു നിശ്ചിതസമയത്തോളം മാത്രമുള്ള ഒരു ബന്ധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും അവധി നീട്ടാവുന്നതാണ്. അമേരിക്കയിൽ വിവാഹങ്ങളിൽ ആറിലൊന്ന് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതായി കൊല്ലക്കണക്കെടുത്തുനോക്കിയതിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു. മേജർമാർക്ക് വിവാഹം പാടുള്ളി എന്നു പിടിത്തമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 1927ൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നാല് ശതകം 14-ാം മുപ്പതു ശതകം 15-ാം വയസ്സ് മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ.

നോട്ട്:—ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 300 കോടി പവൻ വിലയുള്ള നോട്ടുകൾ നടപ്പിലുണ്ടത്രെ.

ഭയം:—ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ശിക്ഷാവിധി നായാട്ടുകാരനൊരു അബദ്ധത്തിൽ ഒരു നരിയായ് കൊല്ലപ്പെട്ടുപോയാൽ ആ വർഷമാനം പതംവഴിയായി പലദിക്കിലും പറക്കുന്നു. എന്നാൽ വകാടുകളുടെ സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കാട്ടുമൃഗങ്ങളായ് കൊല്ലപ്പെട്ടുപോകുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആരും അറിയുന്നില്ല. കുന്തംകൊണ്ടു കത്തി നരിയെ കൊല്ലുന്ന കൂട്ടരും കൂടി ചില ഗ്രാമക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. അവരുടെ ധീരപരാക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതെ പോയത് വളരെ അമാന്തംതന്നെ. 1927ൽ ഗവണ്മെണ്ട് പ്രസിദ്ധംചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ 2285 ജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. ഗവണ്മെണ്ടിന്നു വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അറിവ് കിട്ടാത്തസംഗതികളാണ് അധികം ഉണ്ടായിരിക്ക എന്നുകൂടി ഉൾഫീച്ചാൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ദ്രോഹം ചിലവയല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ സംഖ്യയിൽ 1638 ആളെ കൊന്നത് വരിയൻ നരിയാണ്. ചോലനായ്ക്കൾ (Wolves) 465 ആളെ കൊന്നിരിക്കുന്നു. പുള്ളിനരികൾ 218-ാം കരടികൾ 78-ാം ആനകൾ 56-ാം മോരകൾ 12-ാം ആളുകളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. 423 ജനങ്ങളെ മറ്റു ജന്തുക്കൾ കൊന്നതായിപ്പറയണം. ഇതിൽ ചീങ്കണ്ണികൾ 136 ആളേയും, കാട്ടുപന്നി 85 ആളേയും, കുരൂക്കന്മാർ 41 ആളേയും കൊന്നിട്ടുണ്ടത്രെ. എന്നാൽ പാവീൻകടിയേറ്റ മരണപ്പെട്ടവരുടെ തുക നോക്കുമ്പോഴാണ് നാം വിസ്മയപ്പെട്ടുപോകുന്നത്. 19069 ആളാണ് ഇന്ത്യയിൽ 1927ൽ വിഷംതീണ്ടി മരിച്ചത്. ഇതുതന്നെ ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ അറിവിൽപെട്ട സംഖ്യ മാത്രമാണ്.

ബർമ്മയിലെ രത്നങ്ങൾ:—ബർമ്മയിലെ രത്നഖനികൾക്കു വളരെ ഉടവു തട്ടിയിരുന്നത് പരമാത്മമാണെങ്കിലും ഇയ്യുടെ മോശോക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് അനവധി രത്നങ്ങൾ വിളഞ്ഞുകണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പത്തു

രാത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രനീലക്കല്ല് കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു കൂടാതെ അവിടുന്ന് 2½ തോല തുടങ്ങുന്ന ഒരു മാണിക്യരത്നവും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്നു യാതൊരു കേടും കാണാനില്ലത്രെ. ഈ ഒരൊറ്റക്കല്ലിന്നു മൂന്നുലക്ഷം ഉറപ്പിക വിലമതിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പുതിയ ഖനിയിൽനിന്നു കഴിഞ്ഞുകൊല്ലം 21 ലക്ഷം ഉറപ്പിക വിലക്കുള്ള നീലക്കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആണാട്:—മനുഷ്യരിൽ ആണുക്കളിൽ ചിലർക്കു പെണ്ണുങ്ങളെപ്പോലെ വലിയ സ്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാറുണ്ട്. ആടുകളിൽ ചില ആൺ പെണ്ണിനെപ്പോലെ വലിയ അകിട് ധരിക്കുന്നതായും, അതിൽനിന്നു പാൽ കറക്കാവുന്നതായും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിപ്പാൾ രാജ്യത്തിൽനിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ആട് ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലെ കാഴ്ചവെങ്കളാവിലാണ് ഉള്ളത്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓരോ സേർ പാൽ കറക്കാം.

പുരുഷൻ:—നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. രൂപഗുണത്തെയല്ലാതെ ബുദ്ധിയെ സ്ത്രീകൾ ഗണിക്കാറില്ല.

സ്ത്രീ:—അത് വളരെ പുരുഷന്മാർ വങ്കന്മാരും അപൂർവ്വമായും അന്ധന്മാരും ആകുകൊണ്ടാണ്.

ഉഷ്ണ:—ഉഷ്ണരാജ്യങ്ങളിൽ തണുപ്പിനുവേണ്ടി ഈ കാലങ്ങളിൽ അയിസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നടപ്പ്. എന്നാൽ അത് രാജ്യമെങ്ങും തണുപ്പാക്കുന്നില്ല. ഇതിടെ ഒരു പരമ്പ്രീസുകാരൻ ഒരു പുതിയവിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കടലിൽ വളരെ ചുവടെ ചെന്നാൽ വെള്ളം അത്യന്തം തണുപ്പാണത്രെ ആ തണുപ്പ് പുറമെകൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ഒരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു പ്രചാരത്തിൽ വന്നാൽ ഉഷ്ണത്തിന്നു വളരെ ശമനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. ജോജ്ക്ലോർഡ് എന്നാണ് ആ പണ്ഡിതന്റെ പേര്.

ജോലിയില്ലാത്തവർ:—കൂലിപ്രവൃത്തി എടുത്തിട്ടെങ്കിലുംനാൾ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ പലരുമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പ്രവൃത്തിയും കൂടി കിട്ടാതെ പോയാൽ അഗതികളുടെ കഥ എന്നാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽതന്നെ 12 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ജനങ്ങൾക്കു ജോലിയൊന്നുമില്ല. ഖനികളിൽതന്നെ മൂന്നുലക്ഷം പേക്ക് പണിയില്ലാതായി വന്നിരിക്കുന്നു.

കുളവാഴ (Water hyacinth) ബങ്കാളത്ത് ഈ ചെടി പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യരമാകുംവണ്ണം പരന്നിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 13 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ചെടുകിയവണ്ണം കുളവാഴ പെരുകുന്നതായാൽ ഇനി

യോരു 19 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ എത്രയോ ഏക്കർ സ്ഥലം ജനവാസ ഹിതമല്ലാതായിത്തീരുന്നതാണെന്നുമാത്രമല്ല ഗതാഗതത്തിന്നു വിപ്ലവം കൂടി നേരിടുമെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ചെടി 1897ൽ ഒരാൾ ആന്ത്രേ ലിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ചട്ടിയിലാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എത്രയോ ലക്ഷം ഏക്കർ ചതുപ്പുസ്ഥലങ്ങൾ ഈ ചെടികൊണ്ട് മൂട പ്പെടുപോയിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷിസ്ഥലം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാതെ ഇടുപ്പാൽ പിററുകൊല്ലം കളവാഴകൊണ്ടു ആ സ്ഥലം മൂടപ്പെടുപോകും എന്നു പറയുന്നത് അതിശയോക്തിയല്ല.

അകാലമരണം:—അല്പം സൂക്ഷ്മംകൊണ്ടു നിവാരണം ചെയ്യാവുന്ന കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് അനേകലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർക്കു അകാലമരണം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ബെൻട്ലി എന്ന പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള സംഗതികൊണ്ട് കൊല്ലത്തോറും കുറയാതെ പതിനഞ്ചു ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ബെങ്കാളത്തിൽനിന്ന് മാത്രം മരണപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഏഴു ലക്ഷം ആളുകൾ 15 വയസ്സിൽ താണവരാണ്. നാലുലക്ഷത്തുപതിനായിരം ജനങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് വിഷ്ട്രാപികകൊണ്ടും മലമ്പനികൊണ്ടും, ഒരുലക്ഷം ആന്ത്രത്തിന്റെ സുഖക്കേടുകൊണ്ടും, ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികം ക്ഷയംകൊണ്ടുമാണ്. ഇതിൽ അമ്പത്തയ്യായിരം കുട്ടി(ആറുമാസം തികയാത്ത)കൾ മരിക്കുന്നത് അണ്ണിവാതം കൊണ്ടാണ്. പോഷകരൂപ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണംകൊണ്ടും ചീത്തഭക്ഷണം കൊണ്ടും രോഗങ്ങൾ തടുക്കാനുള്ള ചൈതന്യം ജനങ്ങളുടെ ദേഹത്തിൽ കുറഞ്ഞുപോകുന്നു.

അന്യസഹജീവികൾ.

“മഹാത്മാഗാന്ധി തന്റെ മകന്റെ വിവാഹാവസരത്തിൽ ചെയ്ത സാരോപദേശം”

“നീ നിന്റെ വീട്ടുകളെല്ലാം എന്നോടു സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടു. അവ എന്നെ ഒരിക്കലും അസപത്മനാക്കിയിട്ടില്ല. നിന്റെ ശുദ്ധഗതിയിലുള്ള കുററസമ്മതം എന്റെ ട്രഷ്ടിയിൽ നിന്നെ കറെകൂടി ഉൽകൃഷ്ടനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകം നിന്നെ വന്ധിക്കയെല്ലാതെ നീ ആരെയും വഞ്ചിക്കയില്ലെന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ആജീവനാന്തം നീ ഈ സത്യമാഗ്ഗം കൈവിടാതിരിക്കട്ടെ.”

“നീ നിന്റെ പ്രിയതമയുടെ മാനത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അവളുടെ യജമാനനാവാതെ അവളുടെ ഒരു ഉത്തമസ്നേഹിതനായിരി

ക്കുക. അവർ നിന്റെ ദേഹവും ദേഹിയും എത്രത്തോളം പാവനമായിക്കരുതുന്നുവോ, അതുപോലെ അവളുടെ ദേഹത്തെയും ദേഹിയേയും നീയും കരുതണം. ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറണമെങ്കിൽ പ്രായ്നാപൂർവ്വമായ പ്രയത്നം, ആഡംബരരാഹിത്യം, ആത്മസംയമനം എന്നീ ഗുണങ്ങൾകൊണ്ടു പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായി വരും. നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കാമസംതുഷ്ടിക്കുള്ളൊരു സാധനമായി വിചാരിക്കരുത്”.

“നിങ്ങൾക്കു രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങളുടെ അഭ്യാസകാലം എത്രയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരേയും ജീവിതം മാതൃഭൂമിയുടെ സേവനത്തിനായി ഉഴിഞ്ഞുവെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ദേഹം നശിക്കുന്നതുവരെ അദ്ധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യൂ. നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ വരിച്ചുവരാൻ. അതുകൊണ്ട് ദരിദ്രന്മാർ ചെയ്യുംപോലെ നിങ്ങളും വിയല്പ്വവെള്ളം പൊടിഞ്ഞുതന്നെ ഉപജീവനം കഴിക്കണം. നിങ്ങളുടെ നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ അന്യോന്യം സഹായിക്കുകയും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്”.

“ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സമ്മാനവും തന്നിട്ടില്ല. ഒരു ജോടി തക്കിയും ഞാൻ അത്യന്തം ആദരിച്ചുവരുന്ന ഭഗവൽഗീത, ഭജനാവലി എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രതികളും അല്ലാതെ യാതൊന്നും തരാൻ എന്തെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതുമല്ല. പക്ഷത്തിങ്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാലകൾ നിങ്ങൾക്കു എന്നെന്നേക്കും രക്ഷയായിരിക്കട്ടെ. എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെക്കൊണ്ടു വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു തരുവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്റെ കാപട്യത്തെപറ്റി പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ എന്റെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചതായ സാധനങ്ങൾ മാത്രമെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നുള്ളുവെന്നതിന്നു വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല”.

“ഗീത, എനിക്കെങ്ങിനെയോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു മനോഹരമായിരിക്കട്ടെ. അതു നിങ്ങളുടെ ജീവിതപന്ഥാവിൽ എപ്പോഴും ഒരു മാർഗ്ഗദർശിയും മിത്രവുമായിത്തീരട്ടെ. അതു നിങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗം ലംഘിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ പ്രശംസാർഹവുമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈശ്വരൻ, പരോപകാരപരമായ ഭീഷ്മായുഷ്കാലം നിങ്ങൾക്കു നൽകട്ടെ.”

The non Brahmin youth.

“രണ്ടു സൂര്യന്മാരുടെ ഉദയം”

റോമയിലെ ഒരു അത്ഭുതദർശനം

റോം, ഫിബ്ര 13.

ഇന്നലെ ഏതാണ്ടു മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്തു ഇവിടെ ജനങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതപരതന്ത്രരായിതിന്നു ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. നീലാഭമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ രണ്ടു സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയത്തു ഉദിച്ചുവന്നു കാഴ്ചയായിരുന്നു അതു. ഈ രണ്ടു സൂര്യബിംബങ്ങളേയും ഒരു അത്യാഗ്ര പ്രഭാരേഖ സംയോജിപ്പിച്ചു മിഥുനം. ഒരു ഉപമ പറയാനെന്നിൽ ഒരു കണ്ണടയുടെ മറയയാണു തോന്നിയതു. ഇതു ഒരു അപൂർവ്വമായ പ്രാകൃതിക പ്രതിഭാസമാണെന്നാണു ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു. അംബരമദ്ധ്യത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി സ്ഥിതിചെയ്താനിടയായിട്ടുള്ള ഹിമകണസഞ്ചയത്തിന്മേൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുണ്ടായ പ്രതിഫലനം ജനദൃഷ്ടിയെ കബളിച്ചതാണെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മതം. ജനങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസപരമായ ഒരഭിപ്രായവും പുറപ്പെടുവിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു. ഇറ്റാലിയിലെ രാജാവും പോപ്പും തമ്മിൽ ഈയിടെ മംഗളമായ നിലയിൽ നടന്ന സന്ധികരാരിന്റെ ഏഷ്യമായ പശ്ചിമസാനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാനായി രണ്ടു സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചതാണെന്നും ഇതിൽ ഒരു സൂര്യൻ രാജാവും മറേറ്റു പോപ്പും ആണെന്നും ഇവയെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന പ്രഭാരേഖ സീനോർ മുസോളിനിയാണെന്നുമാണു ഈ അഭിപ്രായഗതി. ഇതൊരു ശുഭോദക്ഷമായ ലക്ഷണമായിട്ടും ഇവർ ഗണിക്കുന്നു.

(യോഗക്ഷേമം)

“കേരള സംസ്കാരം” (തുടർച്ച)

(മേലനാട്ട് അച്ചതമേനോൻ ബി. എ.)

“പടകാളിമുറത്തും ചെന്നിറങ്ങി

ഭൂമിയും തൊട്ടുനെയിൽ വെച്ചു

സൂര്യഭഗവാനെക്കൈതൊഴുതു.”

എന്നൊക്കെ വടക്കൻപാട്ടുകളിൽ പലേടത്തും ആവർത്തിച്ചു കാണാം. കോമൻ, ഒതേനൻ മുതലായവർ കളിക്കുമ്പോൾ തേവാരം കഴിക്കാറുണ്ടെന്നും പാട്ടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

കേരളീയർ വലിയ കായ്മായികരുതിയിരുന്ന രാജശം മാന സംരക്ഷണമാണ്. മാനം നേടുന്നതിൽ മരിക്കേണ്ടിവന്നാൽപോലും അവർ വലിയ സന്തോഷമാണ്. അതിനായിട്ട് അവർ ഏറ്റെടുത്തിയതാണ് യുദ്ധവും അങ്കവും. കളരിയും, കച്ചകെട്ടും, പയറും പണ്ടു കേരളത്തിൽ ഏതുദേശത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. തനിക്കു താൻ മതി എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കേരളീയരെപ്പോലെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. പഠനവെട്ടിയിരുന്ന ഒതേനൻ, ചത്തു മുതലായ വിരോധങ്ങളെ സന്താനങ്ങളായ നമുക്ക്, വാളും പരിചയും എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ ഭയം ഭയം നൂണുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാപ്പിളപഥമുക്കാലത്തു പടിഞ്ഞാറുനാട്ടിലെ ഒരു നായർ വൃദ്ധൻ, ഒരാൾക്കു തന്നെ എതിർക്കാൻ വന്നവരിൽ എമ്പതോളം മാപ്പിളമാരെ വെട്ടിവിട്ടീയ കഥ നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇങ്ങിനെ യുദ്ധവിരോധം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കലഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുവാനിടയുള്ളതുകൊണ്ടു സമാധാനമുണ്ടാവുമോ എന്നു ചിലർ സംശയിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇവരുടെ യുദ്ധമയ്ക്കു അശക്തർ അവകാശം കൊടുക്കുന്നില്ല. മാനമാനിവരുന്ന സമയത്തേ അവർ ആയുധം ഏടുക്കാറുള്ളു. 'വിദ്വാ വിവാദായ' എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചപോലെ രക്ഷക്കുവേണ്ടി പടവെട്ടുന്നവരായിരുന്നു അവർ അല്ലാതെ പരപീഡനത്തിനുവേണ്ടി ബലം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ചതിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആരോമൽ ചേകവരെ ചതിച്ചുകൊന്ന ചത്തുവിനോട്ട്, ചേകവരുടെ മരുമകൻ ആരോമുണ്ണി ശേഷംപോടിക്കാൻ പോയി, അവന്റെ തലയെടുത്ത് കാരമണിയാക്കിത്തട്ടിയകഥ, വഞ്ചനയിൽ പണ്ടുള്ളവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പിന്നു ഒരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഈ ആരോമുണ്ണി കേരളത്തിലെ സുഭദ്ര എന്ന പേരിനെ അർപ്പിക്കുന്ന ഉണ്ണിയാച്ചയുടെ മകനായിരുന്നു. ബാല്യം കേവലം വിട്ടിട്ടില്ലാത്ത മകൻ അങ്കത്തിന്നു പോകുമ്പോൾ അമ്മ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കുക.

നേരിട്ടു വെട്ടി മരിച്ചതെങ്കിൽ നാട്ടെക്കത്തന്നൊരു കായ്മമാണെ.

വീരാളിപ്പട്ടവിതാനത്തോടും ആത്തുവിളിച്ചു എടുപ്പിക്കേണ്ട
കളിവാളുകൊണ്ടു മരിച്ചതെങ്കിൽ പച്ചോലേൽ കെട്ടി വലിപ്പിക്കേണ്ട
പുലയംകൂടി ഞങ്ങൾ കളിക്കയില്ല"

കേരളീയരുടെ മാനം മുതലാക്കി ഈ വിരതനിയെ സാ
 ഘ്യാംഗം നമസ്കരിക്കയല്ലാതെ അവരുടെ മനോഹരം പുകഴ്ത്താൻ പോലും
 നമുക്കു ശക്തിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഇനിയും വിലയേറിയ നിങ്ങളുടെ
 സമയം അപഹരിക്കേണമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇതുവരെ
 നിങ്ങളുടെ ക്ഷമാശക്തി പരീക്ഷിച്ചതിന്നു ഞാൻ ക്ഷമയാചനവും
 ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ പുരാതന സംസ്കാരവിശേഷത്തിന്റെ
 സ്വഭാവം വിവരിക്കുന്നതോടുകൂടി സദുദ്ദേശസന്താനങ്ങളായ മതമക്ക
 ഞായം മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കാലാന്തരംകൊണ്ടു വന്നുചേർന്നി
 ട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ആവക ദോഷങ്ങളോടുകൂടി
 അവ നിലനിൽക്കേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും എനിക്കുള്ളതായി നിങ്ങളു
 ളായം ഞെറിയരിക്കരുത്. ലോകത്തിൽ യാതൊന്നും ഏതു കാലത്തും
 ഒരുപോലെ നിലുന്നതായിട്ടില്ല. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു
 ലോകത്തിന്നു സന്തോഷവുമാണ്. പക്ഷെ ഏതു സാധനവും ഉപേ
 ക്ഷിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും നല്ലപോലെ
 ആലോചിക്കേണ്ടതാണെന്നു മാത്രമേ ഞാനിതുവരെ പറഞ്ഞതിന്നാത്മ
 മുളു. പഴയതൊക്കെ നല്ലതാണെന്നും പുതിയതൊക്കെ ചീത്തയാ
 ണെന്നും വിചാരിക്കുന്നതു ഒരുതരം അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്
 അതുപോലെതന്നെ പഴയതൊക്കെ ചീത്തയാണെന്നും പുതിയതൊക്കെ
 നല്ലതാണെന്നും ധരിക്കുന്നതും ഒരുതരം വിവേകശൂന്യതയുടെ ചിഹ്ന
 മാണ്. രണ്ടിൽനിന്നും നല്ലതു തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതു നിലനിർത്തി
 കൊണ്ടു പോരുന്നതാണ് ഒരു നാഗരീകനായിട്ടുള്ളവൻ ചെയ്യേണ്ടതു.
 വാനരന്മാർ സമുദ്രം കടന്നു ലങ്കയിൽ ചെല്ലുന്നതു എങ്ങിനെയാണെന്നു
 വിചാരിച്ചു വിഷമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജാംബവാൻ ഹനുമാന്റെ അരി
 കത്തുചെന്ന്, ആ വാനരശ്രേഷ്ഠന്റെ സ്മൃതിയുണർത്തി, അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ പൂർവ്വരാകൃതത്തിൽ ഓർമപ്പെടുത്തി ലങ്കയിലേക്കു ചാടുവാനാ
 യി പ്രേരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നണ്ടായിരിക്കാം. ജാംബവാ
 നെപ്പോലെ പഴയ കഥ വിസ്മരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ പ്രസംഗം ഇ
 പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഗുണദോഷവിന്മേൽ നിങ്ങൾക്കു വല്ല
 വിധത്തിലും സഹായമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് എ
 നിക്കുള്ള വലുതായ ചാരിതാത്വം.

