

അരുണോദയം

പുസ്തകം 2. }

1104 മേടം.

{ ലക്കം 12

ഇന്നത്തെ പ്രേമഗീതികൾ.

അമാവാസ്യയുടെ അന്ധകാരത്തുതയിൽനിന്ന് ക്രമേണ വി
 നിർമുക്തനാകുന്ന ചന്ദ്രന്റെ കാന്തിത്തഴപ്പിനെ അന്നുന്ന് ഉയർത്തുന്ന
 കലകളേ കാലത്തെ കാത്തുകണ്ടു ജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദഭരിതരാകുന്നു.
 എന്നാൽ ലുബ്ധന്റെ ആഴ്ന്ന പണസഞ്ചിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ആണ്ടു
 പോയ സുവണ്ണനാണുംപോലെ ദുർല്ലഭപ്രാപ്തമായ പുണ്യദ്രവിയുടെ ആ
 ഗമനസമുത്തത്തെ ഉറുവരായ് പ്രദീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഉൽക്കണ്ഠാഭ
 റിതമായ ആനന്ദം അവാച്യമാകുന്നു. നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഇന്ന് അ
 തിന്റെ ശാരദാപെണ്ണമിയുടെ പുമുഖവാതിലോളം എത്തിച്ചേന്നിരി
 യ്ക്കുന്നു. മുല്ലപ്പൂപോലെ പൊഴിയുന്ന പുനിലാവിൽ നീന്തിക്കളിക്കു
 മ്പോൾ യുവപുരുഷങ്ങൾ മകരജസുന്ദരമായ പ്രേമഗീതികളേ മുദളാലാ
 പനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? അനശ്വരമായ യൌവ്വനദശയി
 ലേക്ക് കാലുണന്ന നമ്മുടെ സാഹിത്യദേവിയുടെ പ്രഥമനമസല്ലാപ
 ങ്ങളുടെ മാതാപിതാമാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രേമഗീതികർ.

ഇന്നത്തെ മലയാളസാഹിത്യം പലതുകൊണ്ടും ഒരു സുശോഭന
 മായഭാവവിധിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനദശയിലാണ് ഈ ദശയുടെ ഗണ്യ
 മായ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് പ്രേമഗീതിപ്രസ്ഥാനം. എന്നാൽ ഈ
 പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ പുത്തരിയെന്നോ അജ്ഞാതമെന്നോ
 ഞാൻ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല.

പ്രേമഗീതികളെന്ന് തരംതിരിക്കപ്പെടാവുന്ന അനവധി പദ്യ
 ശകലങ്ങൾ തഴച്ചുയരുന്ന പച്ചിലകളുടെ ഇടയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
 മൊട്ടുകൾപോലെ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. കൃഷ്ണഗാഥയിലേ ഗോപികാ
 ഗീതികൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം സ്മരണീയങ്ങളാണ്. ചെറുശ്ശേരിയുടെ

അനന്തരകാലീനമായ കവികൾ ആ കവിതാപ്രസ്ഥാനത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകരായിരുന്നതായ് കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ആ മധുരങ്ങളായ പ്രേമഗീതികളെ തുടൻ പരിഷ്കൃതമായ ഒരു പട്ടശ്യമായിത്തീർന്നുവരികയായില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ ഒരു നവീനവൈദ്യുതശക്തി മലയാളസാഹിത്യസിരകളിൽ സംക്രമിച്ചതോടുകൂടി ഈ ശാഖയ്ക്കും പുനരുദ്ധാരണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കൃതങ്ങളായ ഇംഗ്ലീഷ്, ബംഗാളി മുതലായ സാഹിത്യങ്ങളോടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് ഈ നവീനശക്തിക്ക് ആധാരം.

കുമാരനാശാന്റെ പ്രേമാഞ്ജലിയായ് 'വീണ പൂവും' പ്രണയാർദ്രമായ "നളിനി"യുടെ അവതാരവും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സുശോഭനമായ പുലർവേളയാണ്. അല്പകാലത്തിനിടയിൽ അനല്പമായ വേഷപ്പകർച്ചയും, വിശിഷ്ടമായ ആകാരസൗഷ്ഠ്യവും സുന്ദരമായ സ്വരമായും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഉയർച്ചക്കും വളർച്ചക്കും രവീന്ദ്രകവികിരണങ്ങളാൽ പ്രഹല്ലമായ് ഉല്ലാസോന്മുഖമായ് വിളങ്ങുന്ന വംശസാഹിത്യത്തിന് വിശിഷ്ട ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. സമുദായലത്തക്കടന്ത് മലയാളത്തിലേ മനോഹരമൈതാനങ്ങളിൽ വിതുന്ന ഈ കളർമാരുതൻ യഥാസ്ഥിതികന്മാരിലും പുളകാങ്കുരമുളവാക്കി തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഈ പരിഷ്കൃതപ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അസാംഗത്യമുണ്ടാകുവാനിടയില്ല.

"സ്നേഹമാണവിലസാരമുന്തി"ലെന്ന് ലോകമമ്മജ്ഞരായ കവികൾ കീർത്തിക്കുന്നു. മഹൽപുരുഷന്റെ മഹാവതാരങ്ങളിലൊരോന്നും ജനനമുതൽ ഉൽക്കണ്ഠാഭാവമായ് പുരോഗമിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലന്തർവിച്ചിരിക്കുന്ന നിഗൂഢതത്വങ്ങൾക്ക് ക്രമപ്രവൃദ്ധങ്ങളായ പരപുണ്ണാദർശങ്ങളായ് പരിലസിക്കുന്നതുപോലെ, സ്നേഹം വാത്സല്യമായ ആദ്യാവതാരത്തിൽനിന്ന് ക്രമേണ പ്രേതരൂപങ്ങളായ ഒരോ ദശകളേ തരണംചെയ്തു നവനീതകോമളവും മധുമധുരവുമായ പ്രണയമായും, വ്യാപ്തമായ്, വിശ്വപ്രേമത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു.

സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ സരസമായ പരിണാമമായ പ്രണയത്തിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് വീണ്ടും സ്നേഹാങ്കുരങ്ങൾ തട്ടിത്തഴയുന്നതും. ഈ സംസാരത്തിൽ ഏറ്റവും സാരമായത് സ്നേഹമാകയാൽ നിരവധി കാലങ്ങളായ് മനുഷ്യലോകം ഇതിന്റെ വിവിധവിധേഷ്ഠിതങ്ങളെ കീർത്തിച്ചുവരുന്നു. പ്രണയം സൗന്ദര്യകുസുമത്തിലുൾത്തിക്കുന്ന തുമ്പുവല്ലേ? അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പ്രേമാനേപിയിയായ ഹൃദയം സൗന്ദര്യകുസുമങ്ങളെ സദാവലയം ചെയ്തു മധുരഗാനങ്ങളെ ആലാപനം ചെയ്യുന്നതു്. മനോഹാരികളായ ഈ പ്രേമഗീതികളിലെ നിമ്നലവചസ്സരസ്സുകളിൽ വിശിഷ്ട, അനുരാഗത്തിന്റെ വിചിത്രവിഭാവനകൾ നിഴലിച്ചു കാണ

പ്പെടുന്നു. ഈ ദുശഗാനങ്ങളിൽ സ്ഥായിരസം ശ്രംഗാരം ഈ ഭാവം നാ
നാമുപമാണ്. സ്ഥലകാലഭേദങ്ങൾ, ഇഷ്ടസിദ്ധിപ്രാപ്താപ്തി എ
ന്നിവകളെ അവലംബിച്ചു നാനാഭാവങ്ങളെ കയ്യാളുന്നു. അനന്താ
ഗം കാമോന്മാദതരളിതമായ്ക്കത്തിക്കാളുപോൾ സംഭോഗശ്രംഗാര
മാകുന്നു. ശ്രംഗാരത്തിന്റെ ഈ കരിതേച്ച തീവ്രതയുടെ നഗ്നതയെ
പച്ചയായ് പാടുന്നവരോടു വൈരസ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ പരിശുദ്ധശ്രം
ഗാരത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തിയല്ലെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. നഗ്നതപം പ്ര
കൃതിഭത്തമാണെന്നുള്ള വാദമുഖത്തോടു വരുന്നവരോടു—അതു പരമാ
ത്മമെങ്കിലും—മനഃശ്ചർ നാലുപേർ കാണെ നഗ്നതയെ ഭ്രഷണമാക്കി
നടിച്ചു നടക്കാതിരിക്കണമെന്നോളംകാലം കവിതകളിലെന്നല്ല പൂർവ്വാ
ടുകളിൽപ്പോലും ഈ ബീഭത്സതയെ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ രസി
കത്തത്തിനോ സത്യബോധത്തിനോ ഒട്ടും പോരായ്മയില്ലെന്നു അറിയി
ച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

അനന്തരകരമായ സൂചിപ്രയോജനമുള്ള പരസ്പരമായ പ്രണയമന്ദ്ര
ണങ്ങളായ മുദമധുരവികാരപരമ്പരകൾ ലോകഹൃദയത്തുതപസ്സനായ
കവിയുടെ സ്പ്രികതുമ്പമായ ഭാവനാശക്തിയിൽ തട്ടി വിവിധവണ്ണാ
ജ്ജ്വലമാകുന്നു. സന്ദർഭാനുണങ്ങളും കിസലയകോമളങ്ങളുമായ പ
ദങ്ങളുടെ സംയോഗത്തിൽ ഈ വണ്ണസങ്കലനമുണ്ടാകുന്നു. രാത്രിയിൽ
ലബ്ധമാകാവുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണസമാഗമത്തെച്ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്രേമലളി
തയായ്, അക്ഷമയായ്ത്തീർന്ന രാധയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ദേവിയുടെ
തൽക്കാലമനോവൃത്തിയുടെ എന്നുമാത്രമല്ല, വണ്ണവസ്ത്രംകൊച്ചുന്തിത്ത
ന്നത്)വിന്റെ മനോഹരതയേയും എത്ര ഭംഗിയായ് ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

പച്ചക്കാടിന്നുപളകുമുളപ്പിക്കും

കൊച്ചുന്തിത്തന്നലിനെന്തമാന്തം?

✽

✽

✽

പോകപകലേ, കടലിൻകരയ്ക്കോടി-

പ്പോകനിൻസന്ധ്യയെക്കണ്ടേണ്ടയോ?

പൊൻകുളിർപ്പൂകവിൾ ചുംബിച്ചുചുംബിച്ചു

കുങ്കുമപോലാക്കിത്തീക്കേണ്ടയോ?

(സാമിത്യകൌതുകം)

ശ്രീകൃഷ്ണസാമീപ്യത്തിൽ ഉന്മാദിതയായ രാധപോലും സ്രീസഹജമായ
ലബ്ധായവനികയിൽ മറഞ്ഞതുകണ്ട് ശ്രംഗാരസ്സരണദ്വോതകങ്ങളായ
വാക്കുകളാൽ രാധാകാന്തൻ ആ മുടലിനെ മാറുന്നത് ഹൃദയാവർജ്ജ
കമെങ്കിൽ, സന്ദർഭാനുണങ്ങളായ പദഘടനാപടുതപത്തിത്തമോദാ
ഹരണവുമാണ്.

“ആകമാനകാലംതന്നെതന്നെ-
 ഓരോരോരോരോരോരോരോ-
 ലോലവനനദീമാലതാവന-
 ശൈലസ്തനങ്ങളെഗ്ലാശഗാശം
 പുൽകവേമേവുന്നിതുദ്യുതപത്രപാ-
 മുകയാമുഴിമുദിതയായി
 ഭീഷ്മാംവന്ദ്യമലരിന്റെമമർ-
 ചാരലോലാംവേപമാനം
 മെല്ലെനകന്നകന്നുപാലാനില-
 നല്ലസിക്കുന്നസീൽക്കാരത്തോടെ”

* * *
 തിങ്ങിപ്പിടിച്ചുവന്നതോടനുവാദം-
 മെങ്ങിനെക്കൊണ്ടിപ്പോവാൻ
 സായത്തനാക്കുകൾക്കുതീരക്കവ-
 തായവചംബിപ്പാനായിരിക്കാം! (സാഹിത്യകൗതുകം)

എന്നീ വരികളിൽ വിളങ്ങുന്ന ചിത്രസ്സുരണം ഉചിതപദങ്ങളിൽ നിന്നു
 ഒന്നാഴുകുന്ന വണ്ണങ്ങളുടെ സങ്കലനംകൊണ്ടു മനോഹരമല്ലേ? എന്നാൽ
 വണ്ണങ്ങൾ കഠിനങ്ങളാകുമ്പോൾ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുന്നതിനാൽ കവി
 കൾ ഈ ചായപ്പണിയിൽ തെല്ലൊന്നു ശ്രദ്ധവെച്ചേണ്ടതാണ്.

മുഴുലവികാരതരംഗിണികളായിരുന്നാലെ പ്രേമഗീതികളേ വേ
 ങ്ങുമ്പോളും ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ആസ്വദിക്കുന്നതോടും ഹൃദ്യത
 യെ വളർത്തുന്ന ഗീതികൾ പ്രണയത്തിന്റെ ശാശ്വത നിശ്ചാസങ്ങളാ
 യ് വിളങ്ങുന്നു.

മനമാരുതലോലപൂർണ്ണകന്തളമാമി-
 സ്സന്ദരാന്നമേവംകുനിച്ചുനിൽക്കായ്ക്കുനീ
 വഞ്ചിയാതെൻജീവിതംവിണ്ണിലേതാക്കാനുള്ള
 പുഞ്ചിരിയമുതിരുപല്ലിന്മേൽപ്പൊഴിഞ്ഞാലോ!

സാഹിത്യമഞ്ജരി (ക്ഷമാപണം)

കളത്തിൽ വീണകല്പ് അനവധി ജലതരംഗങ്ങളേ ഉണ്ടാക്കി
 അതിന്റെ തീരങ്ങളോളം വ്യാപിക്കുന്നതുപോലെ ഈ ഗീതം വായിക്കു
 മ്പോൾ ഹൃദയം എത്ര എത്ര മുദുമധുരശ്രംഗാരവികാരങ്ങളാൽ ലോല
 മാകുന്നു! സ്ഥായിയായ ശ്രംഗാരത്തോടു് നഷ്ടമായ പ്രണയത്തിനെപ്പറ്റി
 യുള്ള കരുണമന്ദ്രണമായ ചില വികാരങ്ങൾ അനുസ്മൃതമാകുമ്പോൾ
 ഹൃദയഭൂമികൾക്കുണ്ടാകാറുണ്ടു്, ഏതോ ദിവ്യരസായനപാനമൂലമു
 ണ്ടായ മനമായ ഭീംബസുഖസ്വപ്നത്തിൽ എന്നപോലെ ഹൃദയം ല

യിക്കുന്നു. കരുണമധുരമായ ശാനം ഏദയത്തിൽ, ഏതോ വിദൂരസ്ഥമായ സുവണ്ണമണികളുടെ മാറൊലിപ്പോലെ മുറ്റുമുറ്റനാദവീചികളെ ഉളവാക്കുന്നു.

പ്രേമഗീതികൾ ഏദയാവർജ്ജകമാകേണമെങ്കിൽ പ്രതിപാദനരീതിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവയ്ക്കണം. ഈ ശാനങ്ങളിൽ ചിലത് സ്മരണങ്ങളും അതായത് കഴിഞ്ഞതുപോയ രാഗലളിതമായ സുവണ്ണകാലത്തെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു സന്തപ്തമോ, ഉല്ലസിതമോ ആയ ഏദയത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നവയും, മറ്റു ചിലവ അഭിമുഖവാചികളും:—അതായത് നായികാനായകന്മാർ പരസ്പരവികാരങ്ങളെ അന്യോന്യം പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നവയും, ചിലതു ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇടകലർന്നവയും, ആയിട്ടു കാണപ്പെടുന്നു. ഈ മൂന്നുമാർഗ്ഗങ്ങളിലേതിനെ അവലംബിച്ചാലും ഏദയസ്സന്ദികളാകണമെങ്കിൽ കഥനാത്മകരീതിയിൽ പ്രകാശിതമാകണം. ഈ രീതിയ്ക്കു ഒരു പ്രത്യേകശക്തിയും ധൈര്യവുമുണ്ട്.

പ്രേയസി പ്രിയന്മാരുടെ പ്രേമമുന്ദിലങ്ങളായ വികാരങ്ങൾ ഉള്ളിൽതട്ടിപ്പറപ്പെടുന്ന അവരുടെ വാക്കുകളാൽതന്നെ അറിയുമ്പോൾ അതിനൊരു ആസ്വാദ്യത വേറെതന്നെയാണ്. മൂന്നാമനായ ഒരു സ്വന്തഗ്രാഹിയിൽ കൂടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ കാര്യമാകുപ്പാടെ ശരിയാകുമെങ്കിലും അല്പം സ്വരവ്യത്യാസമുണ്ടാകുവാനിടയുണ്ട്. കഥനാത്മകമായാൽ അവരുടെ ശബ്ദമാധുര്യത്തെ അനുഭവിക്കുവാനും, പ്രത്യക്ഷമായ വീക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു.

വാസന്തിപ്പുമണമെങ്ങുംപരക്കമീ-

വാസന്തരാവുകഴിയുംമുമ്പേ

ഓമനേ, മന്ദാക്ഷമേഘങ്ങൾമുക്തനായ്

പ്രേമപ്പുന്തികൾതെളിഞ്ഞിട്ടേ!

ബാലേ! നീ ഫേമാംബുജത്തെമറയ്ക്കുന്ന-

നീലക്കുശഘലത്തെയൊന്നുമാറ്റ.

പ്രേമരസംതളുമ്പിടുംകവലയ

തുമലർമാലകളെനീൽച്ചേർക്കൂ."

(മുക്താവലി)

"നിഖിലസൗഭാഗ്യനിധാനമാംപ്രിയ-

മുഖചന്ദ്രനുള്ളിൽപ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ

ജവേനകോരമയിരണിമെയ്യാകാത്ത

യുവാവൊരാളുണ്ടോധരയിലെങ്ങാനും" (അപകൃഷ്ടമലം)

ഈ മാതിരി ഘട്ടങ്ങളെ കവി ഏതുതന്നെ തന്മയത്വത്തോടു വിവരിച്ചാലും ഇതു രസസ്സാരവും പാരമാത്മികബോധവും വായനക്കാർക്കു

ഉളവാകുന്നതല്ല. ഈ രീതിയിൽ വിജയം നേടുവാൻ ഔചിത്യബുദ്ധി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സ്വന്തഗ്രാഹിയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന സംഗീതത്തെ കേൾക്കുന്നവർ സ്വന്തമാധുര്യത്തെ മാത്രമേ ഗണിക്കുന്നുള്ളു. ഗായകൻ അഭിമുഖനാകുമ്പോൾ കേവലം സംഗീതധ്വനി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗണനയ്ക്കു വിഷയമാകുന്നത്. ആയാളുടെ രൂപം, വേഷാലങ്കാരങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭാവരസങ്ങൾ ഇത്യാദികൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയ്ക്കും ധാരണയ്ക്കും ഗോചരമാവുകയും അവയിലുള്ള സരളതയോ വികലതയോ ആയാളെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തെ കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ നായികാനായകന്മാർ കവിസങ്കല്പിതമായ മറയിൽനിന്നു മാറി മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഇതരന്മാരുടെ കൂലകണ്ഠമായ ചിട്ടയ്ക്കു ലാക്കാകാവുന്നതു കൊണ്ടാണു ഈ മാറ്റം കുറച്ചു ദൃഷ്ടാധമായത്.

മേൽപറയപ്പെട്ടവ, പ്രേമഗീതികൾക്ക് പൊതുവേയുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ ഗീതികളെ പ്രതിപാദിതമായ വിഷയഗൗരവമനുസരിച്ച്, അഥവാ പ്രേമത്തിന്റെ വിവിധദശകളനുസരിച്ചു നാലു പ്രധാനവർഗ്ഗങ്ങളായി വേർതിരിക്കാം.

ബാലഗീതി

1. മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു കുട്ടികളോടും കുട്ടികൾക്കു അച്ഛനമ്മമാരോടുമുള്ള നിഷ്ഠുളകമായ വാത്സല്യത്തെയും അവരുടെ കേവലമധുരമായ മനോവൃത്തിയെയും വെളിവാക്കുന്ന കവിതകൾ, ഈ കവനങ്ങൾ വൈകുണ്ഠന്റെ അഞ്ചിതകോമളമായ പാൽക്കൊഞ്ചൽപോലെ, വായിക്കുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും കാതിനും കരളിനുമൊരുപോലെ, കളർമയേ നൽകുന്നു. ഈ പട്ടുശാഖ മിക്ക പരിഷ്കൃതസാഹിത്യങ്ങളിൽപ്പോലും ശൈശവാവസ്ഥയിലേ ഏത്തിയിട്ടുള്ള, ബാലമനോവൃത്തിയെ നല്ലവണ്ണമറിഞ്ഞു വേണ്ടപോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള വൈഷമ്യമായിരിക്കാം ഇതിനു ഫേതു.

ടാഗൂറിന്റെ 'ക്രൈസ്തൻ' മുണ്ട് ഈ ശാഖയ്ക്കു സമ്പാദപരി ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇരയിമ്മൽത്തമ്പിയുടെ "ഓമനത്തിങ്കൾക്കീടാവോ" എന്നു താരാട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള സ്വാംശസന്ദേശമായ ഒരു ഗാനമാണ്. നവീനകാലത്തിൽ വളരുന്നതോളിന്റെ "ഒരുറക്കുപാട്ട്" "കളിക്കൊഞ്ചൽ" എന്നിവയും, നാലപ്പാടന്റെ "ഇന്നത്തെ അമ്മ" കറിയപ്പറത്തിന്റെ "തങ്കത്തിന്റെ അമ്മ" കുമാരനാശാന്റെ "പരുക്കേറ കട്ടി" എന്നിവകൾ പ്രസ്താവയോഗ്യങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നും "ചുരുളിപ്പൊഴുതേവിന്റെവാഴച്ചെറുകുയിൽപടികോമളവും" വാത്സല്യസ്മരഭിലപുമാണ്. അഗാധമായ മാതൃവാത്സല്യത്തിന്റെ അടിത്തട്ടോളം നിരീക്ഷണപടക്കളായ ഈ

കവികളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മൂലധനരമായ ബാലമനോവൃത്തിയോ ഈ കവികൾക്ക് കരുതലാമലകൾ.

രാഗഗീതി.

2. യൗവനദശയിലെത്തിച്ചേരുമ്പോൾ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന പരസ്പരാനുരാഗം, അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ എന്നിവയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഗീതികൾ മുതലായവയാണ് എല്ലാവരും പ്രേമഗീതികളെന്നു പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ കവനങ്ങളാണ് പ്രേമഗീതിശാഖയിലേതുസാഹിത്യത്തിലും ധാരാളമായ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവയ്ക്കുനന്നായും ഗരിഷ്ഠസുഭോഗജ്വലവുമായ ഒരു സ്ഥാനം കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നശപരമായ ജീവിതത്തിൽ ശിഥിലങ്ങളായ സ്ത്രീപുരുഷഭാവങ്ങളെ കസുമമൂലമായ ബന്ധനത്താൽ ഏകീകരിച്ച് പ്രേമത്തിന്റെ അനശപരതയിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന അനരാഗത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങളാകുന്നു ഈ ഗാനങ്ങൾ. ഈ ഗാനങ്ങളുടെ സ്ഥായിരസമായ ശ്രംഗാരത്തെപ്പറ്റി അല്പം മുൻപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും ഇവയുടെ പ്രാധാന്യവും പ്രാഥമ്യവും സാമാന്യജനസമ്മതമായതിനാലും ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഈ കവനശാഖയിൽ ടാഗൂറിന്റെ 'ഗാർഡൻ' മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നു. ഇതിനോടു കിടപിടിക്കത്തക്ക ഒരു കാവ്യഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങുമിങ്ങും ചിന്നിക്കിടക്കുന്ന ചില പദ്യശകലങ്ങൾ നമുക്ക് അത്ഭുതമഭിമാനജനകങ്ങളാണ്.

"ക്ഷമാപണം" "രാധയുടെ കൃതാർത്ഥത" "രാഗലഹരി" 'നളിനി' എന്നിവകൾ ഗണനീയങ്ങളെങ്കിൽ മി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻനായരുടെ വനകസുമത്തിലും, മി. പണിക്കരുടെ കവിതകളിലും ഈവക നല്ല ഗാനങ്ങൾ ധാരാളമായിക്കാണാം. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെഴുതുമ്പോൾ, ക്ഷിപ്രരസസ്തരണത്തിനൊ. തന്മയതപവലനയ്ക്കൊ, ഭാവനോത്തേജനത്തിനോ ആയിരിക്കാം, കവികൾ സമ്പൂർണ്ണസ്ത്രീപുരുഷമാതൃകകളായ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ നായികാനായകന്മാരാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വിപുലമായ ഹിന്ദുസാഹിത്യത്തിലെ അസംഖ്യങ്ങളായ പ്രേമഗീതികളിൽ ഭൂരിപക്ഷപ്രതിപാദനവിഷയം, ഈ ശാശ്വതദൈവതീമാരുടെ അനശപരപ്രേമവിലാസങ്ങളായത്.

പ്രകൃതിഗീതി.

3. കമാരനാശാന്റെ 'വീണപൂവ്' കരപ്പിന്റെ 'പുഷ്പഗീത' 'നദീഗീതി' ഉണ്ണികൃഷ്ണൻനായരുടെ 'വനകസുമം' എന്നിവകൾ പ്രതിപാദനരീതിയിൽ സൗന്ദര്യം ഭീക്ഷിച്ചുകാണുന്ന വൈചിത്ര്യംകൊണ്ട് മുന്നാമതായ ഒരു വിഭാഗമായി കരുതാം. ദൈവത്തിന്റെ വിചിത്രസൃഷ്ടിവിരുതായ് വിഭജിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലെ സമ്പൂർണ്ണമാതൃകകളായ പുഷ്പ

ങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉത്തമമാനുഷികവും പരിശുദ്ധന്റെ വികാസമായ ഭാവങ്ങളെ കവിയുടെ നൈസർഗ്ഗികമായ സങ്കല്പശക്തി കണ്ടെത്തി സചേതനങ്ങളാക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ആദർശപരിപൂർണ്ണതയും സൗന്ദര്യസമർത്ഥതയും, ഇവയിൽ പ്രായേണ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന വ്യംഗ്യധ്വനികൊണ്ട് രസാത്മകത്വത്തെ അത്യന്തം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രേമഗീതി.

4. സ്നേഹം അതിന്റെ പരിണാമരൂപത്തിൽ അത്യൽകൃഷ്ടമായ, വിശ്വപ്രാപ്തമാകുന്നു. വിദൂരസ്ഥങ്ങളായ മലഞ്ചരിവുകളിൽനിന്ന് തടവുകൂടാതെ പായുന്ന ജലപ്രവാഹങ്ങൾ വെച്ചേറെയായിട്ടോ, ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു നദികളായോ തപരിതഗമനംചെയ്യുന്നത് സാഗരത്തിലേ വിസ്തീർണ്ണതയിൽ ലയിക്കുവാനാകുന്നു. അതുപോലെ വിവിധനാമരൂപങ്ങളോടുകൂടിയെങ്കിലും, വസ്തുഭേദമില്ലാതെ സ്നേഹം അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണാവസ്ഥയായ വിശ്വപ്രേമത്തിലേയ്ക്കു പ്രയാണംചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തെ ഈ പട്ടുസരണിയിൽ വിശ്വപ്രേമം നിഴലിച്ച് നീളെ ചെങ്കുകുറുമ്പി തുറന്നു. വിശ്വപ്രേമത്തെ ഒരു മഹാശക്തിയായും, അഥവാ മാനുഷികമോ, ദൈവികമോ ആയ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ (ഈശ്വരൻ) നാമനായും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമശാസ്ത്രത്തിൽ ലയിക്കുവാൻ അനവരതപരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തവരെന്നു ആത്മാവിനെ ഭർതൃസംയോഗാധിപത്യമായ നായികയായും സങ്കല്പിച്ച്—ഇവരുടെ സംയോഗമാകുന്ന നിത്യകല്യാണദാവത്യത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽനിന്നുറി പുറപ്പെടുന്ന ശാന്തിപ്രവാഹതരംഗിണികളാണ് ഈ ഗാനതല്പരങ്ങൾ. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കവിതകളെഴുതി ഫലിപ്പിക്കുവാൻ അത്യൽകൃഷ്ടമായ സൗന്ദര്യഗ്രഹണവും, പരമമായ സത്യബോധവും അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളാണ്. ഈ ഗുണഗ്രഹണമില്ലാത്ത സാധാരണ കവികളുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള അനുകരണം കേവലം വികൃതമായ വെച്ചുകെട്ടുകളാവാവാനേ തരമുള്ളൂ. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശസ്തങ്ങളായ ഗാനങ്ങളെഴുതി വിജയികളായവരിൽ കബീറും, ടാഗൂറും പ്രഥമഗണനീയരാണ്. മഹാകവികളിൽ ഉത്തമകവിതാഗുണങ്ങൾ തേനിൽ മാധുര്യമെന്നപോലെ സ്വയംപ്രതിഷ്ഠാപിതമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അനുകരണത്തിന്റെ ഫലം വൈകൃതമാകുന്നത്. ടാഗൂർ അനുകരണം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലൊരു പകർച്ചവ്യാധിയെപ്പോലെ പരന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 'ഗീതാഞ്ജലി'യിലെ മാതൃകകളെ അനുകരിച്ച വിജയികളായവരായമില്ല. നാലപ്പാടന്റെ 'പ്രേമമേ വെൽവുതാക' 'പ്രാണനും പ്രാണൻ' മി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുടെ 'എന്റെ ദേവിയോട്' എന്നീ ഗാനങ്ങൾ ഭക്തമായ ഈ മാതൃതിലെ രണ്ടു മൂന്നു മയിൽക്കുറികൾ മാത്രമാണ്.

അങ്ങമിങ്ങമേതാണ്ടു് ചെറുകണ്ടുകളിൽ കെട്ടിനിന്ന കവിതാ സരിത്തിനെ നീണ്ട ചാലുകൾവഴി നയിച്ചു് നി:സർപ്പമനസ്സു് ഉവ്വമാക്കി യതിലാണു് ദേശാഭിമാനിയായ വള്ളത്തോൾ ചെയ്ത ഭാഷാപോഷണ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു വിജയരഥസ്ത്രം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു്. ഇപ്പോൾ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾക്കു് ഒരു പുതിയ ഓജസ്സും ആദരവും കണ്ടുവരുന്നു. പ്രേമഗീതികൾ പ്രായേണ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിൽതന്നെയാണു് ഈയിടെ കണ്ടുവരാറുള്ളതു്. ഈ വൃത്തരീതിതന്നെ ഗീതികൾക്കു് ഒരു സംഗീതമാധുര്യത്തെ പ്രദാനംചെയ്യുന്നു. തലജന്യമായ രസം ആസ്വാദ്യതയെ വളരെ ഹൃദ്യമാക്കുന്നു.

ഈ ഉപന്യാസം ഒരു വിഹഗവീക്ഷണം മാത്രമാണെങ്കിലും പ്രേമഗീതികൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പറയാതെ നിവർത്തിയില്ല. എന്നുവരികിലും ഒരു പതിനഞ്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ആധുനികമലയാളകവികൾ പരിഷ്കൃതകവനകലയിലും, പ്രേമഗീതിപ്രസ്ഥാനത്തിലും ആശാസ്ത്രമായ വിജയംനേടിയിരിക്കുന്നു എന്നു സമ്മതിക്കാം. യുവകവികൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചു് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ പ്രേമപുഷ്പലമാക്കിത്തീർക്കട്ടെ!

കെ. വി. അയ്യർ. (റക്കൺ)

ഒരു ഉദ്ബോധനം.

(കേക)

ആലസ്യവിനിരൂപിതെഴുന്നേല്ക്കുക നമ്മൾ
കാലചക്രത്തിൻഗതി മാറുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ലോകമാകവേ സ്വസ്വജീവിതമാത്സര്യത്തിൻ
ഭീകരനിനാദത്താൽ മാറൊരാലി മുഴങ്ങവേ
കണ്മണികൂടിക്കക്കും നിരൂക്ക കേളിക്കായ് നാം
പാഴ്മെത്ത വിരിക്കുവാൻ പൂക്കളെത്തിരയുന്നോ?
പോയല്ലോ പൂവികമാമൈശ്വര്യപ്രതാപങ്ങൾ—
ആ യക്ഷി ഹാഹാ, നമ്മെപ്പൽകിയതിനിമിത്തം!
മകതമജ്ജാഭിവിട്ട ശുഷ്കാസ്ഥിസമൃദ്ധങ്ങൾ—
ശക്തിശൈശ്വര്യാദിയാറ്റ ജീവനുത്യഗർ നമ്മൾ!!
കാണവിനിതാ, ചുറ്റുംകൂട്ടമിട്ടാത്തുകൊണ്ടു
കാകവുന്ദുംനമ്മെ ഹസിച്ഛിട്ടയരുന്നു.

താരങ്ങൾ—ഉത്സൃജങ്ങൾ—ക്കൊളിമങ്ങൾവേ കാട്ടു-
താരുകൾ തലപൊക്കി പുളയ്ക്കുവാൻമാടുന്നു.
നമ്മളിന്നുറങ്ങുന്ന മച്ചിനുള്ളിലുമന്യർ
നൈജസൗധാസ്ഥിവാർക്കല്ലകൾ പടുക്കുന്നു.
എന്തൊരാലസ്യം? എന്തുവിസ്കൃതി? ഓഹോ, നമ്മൾ
കാദിശീകരായ് കാലം കഴിക്കാമെന്നോമേലിൽ?
സ്വീയരാജ്യത്തിൽവന്ന കൂരിരുട്ടിനെ നിശി-
തായുധഗണംപേരുമായിരം കരങ്ങുളാൽ
ലോകബന്ധുവുംകൂടിയെതിർത്തുപൊയെന്നിലേ?
ഓ, കഷ്ടമിതുകണ്ടുമണരില്ലയോ നമ്മൾ!

സോദരന്മാരേ, പൂർവ്വികാജ്ജിതവസ്തുക്കളി-
ലേതാനുമുണ്ടോബാക്കി? നമുക്കു പരീക്ഷിക്കാം.
പണ്ടത്തെക്കളരി നാം തുറക്ക—കുതിൽക്കാണു-
തുണ്ടൊരുമുലക്കല്ലുമിരുമ്പിൻപൊടിമാത്രം!!
ഈരുമേതൊക്കെയോലമ്മതൻപള്ളിവാളും
നൈരാശ്വത്തുരുമ്പേറു പൊടിഞ്ഞോ? ശിവ! ശിവ!
നോക്കിടുകൊന്നീ മൃത്യുവശഗധനുവേദ-
ശ്രഷ്ട്യാസ്ഥിശകലത്തെ:—യാതരോമാഞ്ചംനമ്മൾ
ദൈന്യത്തിൽപുകുത്തിയിരുണ്ടു ചുളിഞ്ഞൊരു
ജീണ്ണുമാം പരിചയമുണ്ടതാ കിടക്കുന്നു.
ഈയതിൽച്ചിതൽപ്പാട്ടു കാണുന്നിതങ്ങിക്കുമായ്
പോയകാലത്തിൽ ഓഹോപാതമേററതുപോലെ.
പാടവമിവ പ്രയോഗിക്കുവാൻവേണ്ട, പോട്ടേ;
മോടിക്കുമെടുക്കുവാനുപടുക്കളീനമ്മൾ;
(ശ്രദ്ധനാമത്തെ വെട്ടിക്കളവാൻകലഹിപ്പാൻ
ക്ഷത്രിയായുധംസ്ത്രീചീടാനുമാശങ്കതരോ?)
പാതിയുൾവിച്ചു ഓ, ലഭ്യമേറു മുക്കി-
ലേതാനുപനയോലക്കുണ്ഡലങ്ങളിതാ കാണൂ!
ഭീവിട്ടു ചേട്ട പിച്ഛിച്ഛിനിയിട്ടൊരാ വാണീ-
ദേവിതൻപൊൽപ്പുവാടത്തുണ്ടകൾ കണക്കിനെ.
അതിലങ്ങിക്കുമങ്ങിക്കാണുംരേഖകൾ ഭാഗ്യ-
ഹതയാം ഗൈവാണിതൻ തലയിലെഴുത്താവാം!
പൂർവ്വികദോഷികൃമസൽക്കീർത്തിത്തുവെൺപട്ടിൽ
തകപ്പുള്ളികൾ തൂണിച്ചാൽതിയൊരഴുത്താണി
വൻതുരുമ്പേറു തൂമ്പുമൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു
വൃദ്ധവേഗ്യതൻ വിലാസേതരാപാംഗംപോലെ:

ആകട്ടേ, ബാക്കിചിലനറുക്കുപോടിയുള്ള-
 താകവേ ശേഖരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകിനി നമ്മൾ.
 ഈയവശിഷ്ടശകലങ്ങളെക്കൂട്ടിച്ചേർത്തു
 ഭൂയോപനമുക്കൊരു കൈവാളം പണിചെയ്യാം.
 കാലാനുസൃതംനമ്മൾ വാഞ്ഞടുക്കുന്നീക്കൊപ്പ-
 വാളിനാൽ വഴിക്കുള്ള മുറുപ്പെടുപ്പടപ്പുകൾ
 കൈവേവെട്ടിനീക്കി നേർവഴിതെളിയിക്കാം
 ദൃഷ്ടമല്ല, പ്രാപ്യസ്ഥാനവുമണഞ്ഞീടാം.
 ഭാവികാലത്തിൻ നവ്യജാതകംകറിക്കുമ്പോൾ
 കേവലംവീഴ്ചക്കുരമ്പല്ലതുംകാണുന്നാകിൽ
 ആയതുവെട്ടിമാറിയെഴുതാനീവാർത്തുവ-
 ലാത്തരക്തത്തിൽത്തന്നെ മുക്കിടാംനമുക്കപ്പോൾ.
 ഇമ്മത്തേകൃപാണംതാനന്യകാലത്തിലെണം
 നമ്മളെത്താങ്ങുമുന്നുവടിയായ് തീർന്നീടട്ടേ!

* * * *

കടക്കാം സമുദായത്തോട്ടത്തിൽ നമുക്കിനി
 കളകൾകണ്ടെന്നാകിൽ പഠിച്ചുനീക്കമല്ലോ.
 അല്ലല്ല, മുമ്പിൽക്കാണമതെന്തുവാൻ? പുരാതന-
 പ്രോല്ലസൽപ്പുകാവനം പാഴ്മരുഭൂവായ് തീർന്നോ?
 ഇമ്മലർത്തോപ്പിലന്യാക്രമണം തടയുവാൻ
 വന്മതിൽവേണ്ട, പോട്ടേ; വേലിയും കാണാനില്ല;
 നാഥനില്ലാതെ ചമഞ്ഞുള്ളൊരിപ്പത്തോട്ടത്തിൽ
 നായ്ക്കും ഭ്രോഷ്ടാക്കളുമോരിയിട്ടാത്തീടുന്നു.
 കിളയുംമുറിയുമറുക്കളൊരിക്കടുമണ്ണിൽ
 വളമൊട്ടിറക്കാനുമാരെയും കാണുന്നീല;
 വല്ലസന്യേതലേക്കുടർക്കും കൂവെടുത്താകിലപ്പോൾ
 കൊള്ളചെയ്യുന്നിതെങ്ങും കന്നുകാലികൾകേറി.

കൊണ്ടലാംതലപ്പാവിൽ താരരത്നങ്ങൾചാർത്തി-
 യുണ്ടൊരുദിക്കിൽ ചില വൃക്ഷങ്ങൾ തെളിയുന്നു.
 തുംഗവാതത്തെക്കൂട്ടി ശാഖാഹസ്തങ്ങൾനീട്ടി
 തങ്ങളിൽത്തന്നെയവ പോരിനുവിളിക്കുന്നു.
 താഴത്തു ചുടുവെയിൽ വരട്ടും ചെടികൾക്കു
 തെല്ലമേതണൽപോലും നൽകുവാൻ നിന്നപ്പീല!
 വന്മദമോത്സർഗ്ഗകാകോളവിഷവായു
 തമ്മിലന്യോന്യംവമിച്ചാമുലമുണങ്ങാറായ്!
 അസ്തപുഷ്പങ്ങൾ, ഫലാപേതങ്ങൾ, നിരാലംബ-
 വൃദ്ധവൃക്ഷങ്ങൾ ദളരൂപമായ് കണ്ണീർതുകേ

തങ്ങളുടെ മരതകപ്പൂപ്പന്തൽ വലുതാക്കും-
 നെങ്ങുമേ പേരാലുകൾ തുണകളിറക്കുന്നു.
 സൗഹൃദമുള്ളതാണീർ മുകളിൽ ധാരയായ് പൊഴിക്കുമ്പോ-
 ളാഹന്ത! തരുവുനും വിറച്ചുമാറിടുന്നു.
 തോളോടു തോളുരുമ്മി നിർത്തുവാൻ ദ്രുമങ്ങളെ
 ബാലമാരുതൻ കഴിയുന്നതും യത്നംചെയ്തേ
 ഏങ്ങുന്നോ കൊടുങ്കാറ്റൊന്നിടയിൽ വീശിട്ടെങ്കിലും-
 ഭംഗംചേർത്തുടനവ പിഴുതുമാറിക്കുന്നു.
 കായത്തിനല്ല പൂപ്പിയേല്ക്കുകിൽ ദ്രുമരാജി
 സ്വീയശാഖയെക്കൂടിയകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
 ഏകയോഗക്ഷേമത്തെപ്പലത്തി, യവനിയ-
 സ്സോകവാത്സല്യം നിജമാവിടുംവാഴാൻനൽകേ
 ആയതുതടംവെട്ടിപ്പുകിടാൻ മുതിരുന്നി-
 തായതഗവം ചില പുച്ചെടികളുംകൂടി

ഇന്നലെവരെ താഴത്തമൻ ലതാവൃന്ദം-
 മിന്നടൻതലപൊക്കി വാനത്തേക്കയന്നോട്ടേ;
 പാർവ്വക്ഷങ്ങൾ ശാഖാക്കൈനീട്ടിവിളിച്ചാലും
 വിശ്വാസം വരാത്തവ വേറെപ്പോയ് വളന്നോട്ടേ;
 സൈപരസുസപാതന്ത്രത്തിൻ ഭംഗത്തെ ഭയന്നവ
 സ്വന്തമായ് പന്തലൊന്നു തീർത്തതിൽപടന്നോട്ടേ;
 ജീവിതച്ചുമടിനുള്ളോഹരിഭംഗംവാങ്ങാൻ
 ഭാവിക്കെന്നെങ്കിൽ ശരി, തന്നത്താൻ ചുമന്നോട്ടേ;
 സൽമലസുമങ്ങളാലായവലസിപ്പോട്ടേ;
 സ്വപ്രയത്നത്താൽ പരിതൃപ്തിയുമടഞ്ഞോട്ടേ;
 ആക്കിതിൽപരിഭവം? ആക്കിതിൽപരിഹാസം?
 ആക്കിതിൽപരാജയം? തുല്യജാതങ്ങളല്ലീ?
 പാദപകലം വാനിൽപൂമേടപണിയുമ്പോൾ
 പാഴ്നിലംപററിത്തന്നെ വല്ലികൾ കിടക്കേണോ?
 ഇമ്മഹീരഹംമുല്ലവേറിട്ടുപോകേ, പത്ര-
 മർമ്മങ്ങളാലോരോന്നെന്തിനുപുലമ്പുന്നു?
 ഉന്നതിവരാനിച്ഛയേതന്നുംജന്മമായത്തം;
 പിന്നെയൊന്നപരഞ്ഞെയെന്തിനുപഴിക്കുന്നു?
 (ഇപ്പൂപ്പികാരാമത്തിൽ വാഴുവാനവകാശം
 കല്പശാഖിക്കും കൊച്ചുപല്ലിനും സമമല്ലോ.)

അക്ഷയഫലത്തോടുമിത്തോപ്പിൽ യഥേഷ്ടമായ്
വൃക്ഷവും വളരട്ടേ, വല്ലിയും വളരട്ടേ!

വീണ്ടുമേവളും ചേർന്നുപണിതീക്കെടുത്രിമി
വിണ്ടലോല്ലാനമാക്കാനുദ്ദമിക്കകനമ്മൾ.

നമ്പ്യാമ്പിളിൽ നരായണമേനോൻ

അവളെങ്ങോപോയി!

(ആ കഥ)

പ്ലാപ്പറമ്പിലേ ഉള്ള കള്ളിയൊന്നും പൂപ്പറമ്പിലെ നാണിയമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പണ്ടുപണ്ടേ തുടങ്ങി വിശുതമായ തറവാടാണ് പ്ലാപ്പറമ്പെന്നത് ശരിതന്നെ. ധനത്തിന്റേറയും മാനത്തിന്റേറയും നിധിയായിട്ടാണ് ആ തറവാട് അടുത്തകാലംവരെ ശോഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അവിടേ മാനവുമില്ല, ധനവുമില്ല എന്നല്ലാതെ പറയുന്നത്. അതു രണ്ടിനും ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ലോപം പറവുണ്ടെന്ന വാസ്തവം, പക്ഷേ, രഹസ്യമായി വെക്കേണ്ട കാര്യമായിരിക്കാം. കഷ്ടകവൃത്തിയിൽ സ്വപശരായി നാൾ കഴിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്ലാപ്പറമ്പിലേ പുരുഷന്മാർ യശസ്സും ശ്രേയസ്സും ഒരുപോലെ നേടിവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സക്കാരുദ്യോഗത്തിൽ പരവശരായിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം. അതോടുകൂടി അവരേവരും സ്വാത്മപരന്മാരായിത്തീർന്നുപോയി. നാട്ടിന്റേറയും വീട്ടിന്റേറയും കാര്യം ഇപ്പോൾ അവർക്കില്ല, ഭാര്യയും മക്കളുമായി അവർ അങ്ങിങ്ങു ചിതറിപ്പോയി. അതോടുകൂടി വീട്ടുകാരും അവതാളത്തിലുമായി. സ്രീഭരണങ്കൊണ്ടു് തറവാട്ടുമുതൽ ഒട്ടല്ലാതെ നശിച്ചു. ഒരു കൊല്ലത്തേ സാപ്പാടിനു വേണ്ടുന്ന വകകൂടിയും ഇപ്പോൾ ആ തറവാട്ടിനില്ല. വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വീടാണെന്ന ആ ഒരു പേർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആ വീട്ടിനുള്ളൂ. അതു മതിയല്ലോ സാധാരണന്മാരേ ഭരിപ്പിക്കുവാൻ. സ്വപശന്മാരായ ആ പഴയ കഷ്ടകന്മാരല്ല, പരവശന്മാരായ ഈ പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലേ ഇന്നത്തേ ആരാധ്യന്മാർ! ഈ ഭ്രമംതന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂപ്പറമ്പിലെ നാണിക്കുട്ടി അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായത്. ഇതു വളരെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുള്ള വീട്ടിൽനിന്ന് തന്റേറ മകൾക്ക് ഭർത്താവിനേ കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്ന് ആ സ്രീ വിചാരിച്ചു. പ്ലാപ്പറമ്പുവീട്ടുകാർ പല താത്സ്യികയായി പിരിഞ്ഞിരിക്കയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥവൃക്ഷങ്ങളുടെ തണൽ അകന്ന താത്സ്യികളൊന്നും ഏൽക്കാറില്ലെന്നും നാണിയമ്മ ഓർത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ആരോ എന്തോ പതു

ക്കെയൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ നേരേ ആ സ്ത്രീ കയ്യാട്ടുവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിറന്നവളെന്ന് തറവാട്ടുമതൽകൊണ്ട്; പഠിച്ച പാസ്സായത് തറവാട്ടുമതൽകൊണ്ട്; ഉദ്യോഗം കിട്ടിയതും തറവാട്ടുമതലാൽ. പണം നേടാറായപ്പോൾ താൻ വേറെ. ഇത്ര കൃതപ്തന്മാരാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ അധികം പേരും. പക്ഷേ, അക്കാര്യമെല്ലാം ഇന്നും രഹസ്യമാണ്.

പൂപ്പറമ്പിലേ സ്ഥിതി പൂപ്പറമ്പിൽ നിന്നു ഭിന്നമാണ്. അവിടെ സ്ത്രീനാകുകയും തുടങ്ങിട്ട് കാലം കറേയായി. ക്ഷമയോടുവുമായിട്ടാണ് തറവാട്ടിന്റേ ഗതിയെങ്കിലും അന്തസ്സം ആഡംബരവും കുറയ്ക്കാതെ ഉണ്ണും ഉടുപ്പും സുഖമായി നടത്താനുള്ള വക ഇന്നും അവിടെയുണ്ട്. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് അവിടെ പ്രഭാവം. എന്തുകൊണ്ടോ, ആവോ, കൊള്ളാവുന്ന പുരുഷന്മാർ അവിടെ ജനിക്കാറില്ല. ഭർത്താക്കന്മാരായി പെണ്ണു കൂട്ടുന്നവരാണ് ആ വീട്ടിലെ സാക്ഷാൽ പുരുഷന്മാർ. സംബന്ധം കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരൻ, പിന്നേ അവിടെ സ്ഥിരം. ഈ അവസ്ഥ ഗുണമോ ദോഷമോ എന്നൊന്നും പൂപ്പറമ്പിലെ മീനാക്ഷി അമ്മ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായില്ല. സ്ഥാനമാനങ്ങളോടെ അന്തസ്സിൽ കഴിയുന്ന പൂപ്പറമ്പിൽ തന്റേ മകൻ വഴിക്ക് ബന്ധുത്വം ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാകൊണ്ടും ഭാഗ്യമാണെന്നേ ആ സ്ത്രീ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. എന്നതന്നെയല്ല, നാണിയമ്മയും മീനാക്ഷിയമ്മയും തമ്മിൽ പണ്ടേ പരിചിതരാണ്. നാണിയമ്മയുടെ ലോഹ്യം മീനാക്ഷിയമ്മയേ കെട്ടല്ലാതെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീനായകത്വം മുത്ത പൂപ്പറമ്പിൽ സംബന്ധം അത്ര നന്നല്ലെന്നു പൂപ്പറമ്പിലെ കാരണവന്മാരിലാരോ അഭിപ്രായപ്പെടാതിരുന്നില്ല. അതിന്നു മീനാക്ഷി അമ്മയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട മറുപടി, ചത്താൽകൂടിയും വിടാത്ത ഹൃദയശല്യമായി ആ കാരണവരിൽ തരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

അങ്ങിനെ, പൂപ്പറമ്പിലേ നാരായണനും പൂപ്പറമ്പിലേ മായവിയുംതമ്മിൽ സംബന്ധം നടന്നു. നാരായണൻ കൃഷിയുമില്ലാ, സക്കാര്യജ്യോഗവുമില്ല. മരിക്കേലേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുക്കൊല്ലം പെന്ന് തോററതോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും മീനാക്ഷിയുടെ മടിശ്ശീല തീരെ ഒഴിഞ്ഞു. മകൻ ഇനി വല്ല ഉദ്യോഗത്തിലും പ്രവേശിച്ചാൽമതിയെന്നായി. ഗൃഹസ്ഥൻപണിക്കും റെയിൽവേപ്പണിക്കുമായി ഹർജികൾ എഴുതുക—അതാണ് ഇന്ന് നാരായണന്റെ ഉദ്യോഗം. പത്തുമാസത്തേ ഉറണിനുവേണ്ടുന്ന നെല്ലു വിളയുന്ന പാടങ്ങൾ മീനാക്ഷി അമ്മയുടെ തായ്യിഴിക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കൃഷിനടപ്പുകാർ ഈഴവരാണ്. അവരുടെ തൊഴിൽ തന്നിലേക്ക് പകർത്തുന്നത് അഭിമാനകരമായൊന്നാണ് നാരായണനു മാത്രമല്ല,

മീനാക്ഷി അമ്മയ്ക്കും തോന്നിയത്. സക്കാർശവചം; അഥവാ, റെയിൽ വേശവചം—ആ പ്രസാദമാണ് പ്രാർത്ഥനയായത്. വാസ്തവത്തിൽ ഉദ്യോഗമോഹം നാരായണനില്ല. അമ്മയുടെ നിബന്ധനകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഹർജി എഴുതുന്നുവെന്നുള്ളത്. വിവേകാനന്ദഭക്തനാണ് നാരായണൻ. സ്വാമിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര രസം നാരായണന് വേറെയില്ല. ആ വഴിക്ക് പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് ചില വിചാരശകലങ്ങൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇളകാറുണ്ട്. പണത്തെയല്ല പ്രേമത്തെയാണ് അവൻ ബഹുമാനം.

നാരായണന്റെ ഭാര്യ മാധവി വളരെ തെളിയ മട്ടിലാണ്. വേഷവും ഭാഷയും പുതിയ മട്ടിൽത്തന്നെ. പരിഷ്കാരത്തിനായി ആരോഗ്യത്തേ ബലികൊടുക്കുന്നതിലും അവൾ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ല. അടുക്കളപ്പക അവളേ കണ്ടിട്ടേയില്ല. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും, സ്വഭാവം വിനീതമാണ്. അമ്മയെപ്പോലെ എടുത്തുചാട്ടമോ വാചാലതയോ മകൾക്കില്ല. അമ്മയേ ഒട്ടൊരു ഭയമാണ് മകൾക്കുള്ളത്. “എന്റെ വയറിൽ ജനിച്ച് ഇത്ര കൊള്ളരുതാത്തവളായല്ലോ ഇവൾ” എന്ന് നാണിയമ്മ അടിക്കടി പറയും. നാരായണൻ വന്നാൽ, അവൻ വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കേണ്ട ഭാരം മുഴുവൻ നാണിയമ്മയ്ക്കാണ്. മകൾ നാണകുണ്ഡലി നില്ക്കുമ്പോഴുള്ളത്. “ഇവൾക്കെന്താ, ഭർത്താവിനേ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലേ?” എന്നും നാണിയമ്മ ചോദിക്കാറുണ്ട്. മകൾ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി മാറിനിന്നാലും ആ കോട്ടമെല്ലാം നാണിയമ്മ തീർക്കും. നാരായണന് രണ്ടുനേരവും സദ്യയാണ്. കാപ്പിക്ക് പലഹാരങ്ങളോ, നിത്യം പുതുപുതുതായി പലതുപലത്ത്, അവൻ വന്നാൽ, ചുരുങ്ങിയത്, ഒരുഴിയെങ്കിലും താമസിപ്പിക്കാതെ നാണിയമ്മ പറഞ്ഞതെല്ലായില്ല. ആ വീട്ടിൽ വരുന്ന മറ്റൊരാൾ ഭർത്താക്കന്മാരെയുംകൊണ്ട് നാരായണനാണ് മെച്ചമെന്നുവരുത്തുവാൻ നാണിയമ്മ പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവൻ.

എന്നാൽ, എന്തു മെച്ചമാണ് നാരായണനുള്ളത്. അവന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല. അമ്മ കടംവാങ്ങി വല്ലതും കൊടുത്താൽ അതേ ഉള്ളത്. നാണിയമ്മയുടെ ധൂരന്തവിടേ? നാരായണന്റെ ദാരിദ്ര്യമെവിടേ? ആദ്യത്തേ ബഹുമാന്തിൽ ഇത്രയു ശോഭിച്ചില്ല. കൊല്ലമൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നാണിയമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടൊട്ട് കയ്യുതുങ്ങി. എങ്കിലും, അപ്പോൾ അത് മറച്ചതേയുള്ളൂ. വിശാലാക്ഷിയുടെ ഭർത്താവ് പട്ടുജാക്കറ്റ്—കോമളത്തിന്റെ ഭർത്താവ് ഇരുമ്പുപെട്ടി—ദേവയാനിയുടെ ഭർത്താവ് മൈസൂർ ചന്ദനസോപ്പ്—അമ്മിണിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു കൂട ആറഞ്ഞ്—ഇങ്ങിനെയൊരോന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് വെറും കൈയോടെയാണ് വരുന്നത്. നാണിയമ്മ എങ്ങിനെ

മുഷിയാതിരിക്കും? ആയമ്മ സ്വന്തം പണംകൊണ്ട് അങ്ങിനെ വല്ലതു മൊക്കെ അത് നാരായണൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞു മാന്നു നേടും. ഇങ്ങിനെ എത്രതന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നാരായണൻ ഭായ്യപ്പെലവവകയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ശകാരപരപ്പോടുകൂടി കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചുരൂപിക കിട്ടിയത് ഭാഗ്യമായി. എന്നാൽ നാണിയ മ്മയുടെ ധൂരത്തിന് ഇരുനൂറ്റിയമ്പതുരൂപികയുണ്ടായാൽ മതിയാകയില്ല. അവനെപ്പോലെയും.

മാധവീനാരായണന്മാർ ക്രമത്തിൽ പ്രേമബലമായി. പണത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തയുണ്ടായില്ല. വിജനത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രേമവിലാസമെല്ലാം. നാരായണൻ മാധവിയെ നിഷ്കളങ്കമായ സമ്പൂർണ്ണരാഗത്തോടെ കൊണ്ടാടി. ആ രാഗം മാധവിയിൽ അവാച്യമായ ആനന്ദം വളർത്തി. അകന്നാൽ ഇരുവരും വാടും. അടുത്താലെ ഇരുവരും തെളികയുള്ളു. എന്നാൽ, ഭായ്യയേ കൂടെപ്പാപ്പിക്കുവാൻ നാരായണൻ കഴിവില്ല. ഭർത്താവിനേ കൂടെപ്പാപ്പിക്കുവാൻ മാധവിക്ക് ധൈര്യമില്ല. ഒരുനാളേക്കെങ്കിലും അകലുകയെന്നത് അവർക്ക് തീരെ ദുസ്സഹമാകയും ചെയ്തു. മാധവിയുടെ ഓരോ അംഗവും ഓരോ ചലനവും തന്റേ മനസ്സിൽ അമൃതവഷ്പം ചെയ്യുന്നതായി നാരായണൻ തോന്നി. നാരായണന്റെ ചേഷ്ടിതങ്ങൾ മാധവിക്ക് അങ്ങിനെതന്നെ. നാരായണൻ എന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചില്ലറസ്സാമാനം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി, അത് ഏറ്റവും അനഘമായിട്ടാണ് മാധവിക്ക് തോന്നുക, എന്തിന് പണം! എന്തിന് ആഡംബരം! ദിവ്യമായ ആ അനുരാഗത്തിന്മേൽ മറററതുണ്ട്! ഇങ്ങിനെയാണ് മാധവിയുടെ വിചാരം.

നാണിയമ്മയുടെ വിചാരഗതി അങ്ങിനെയല്ലല്ലോ. മകൾക്ക് ഭർത്താവില്ലാത്ത അനുരാഗത്തെപ്പറ്റി നാണിയമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. രാഗം—പ്രേമം—എന്തൊന്നാണത്. പണം—പണം—അതല്ലാതെ പിന്നെ എന്തുണ്ട്. അങ്ങിനെയാണ് നാണിയമ്മ. കഷ്ടം! ഇങ്ങിനെ പററിയല്ലോ അബദ്ധം എന്ന് നാരായണനെക്കുറിച്ച് നാണിയമ്മ വിചാരിച്ചുതുടങ്ങി. ക്രമേണ, അത് ഉള്ളിലൊതുങ്ങാതായി. മറ്റു സംബന്ധക്കാരെപ്പോലെ നാരായണനെക്കൊണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മകളേ നിബന്ധിച്ചുനോക്കി. ശാസിക്കുക, ശകാരിക്കുക, അങ്ങിനെയും ചെയ്തു. മകൾ ഒന്നും മിണ്ടുകയില്ല. അമ്മ കോപിച്ചാൽ കരയുവാൻമാത്രമേ അവൾക്കറിഞ്ഞുകൂട്ടൂ. അവൾ ഭർത്താവിനോട് ഇക്കാര്യമൊന്നും പറയുകയുമില്ല. എന്നാൽ, നാണിയമ്മയുടെ സ്വരം കുറച്ചു കുറച്ചു മുത്തുതുടങ്ങി. അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് തന്നിൽ രസമില്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാരായണൻ തോന്നുവാൻതക്കവണ്ണമായി ആ സ്ത്രീയുടെ വാക്കു നോക്കുമെല്ലാം. വേണ്ടതൊന്നും വേണ്ടപോലെ അവിടെ അ

വന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെന്നായി. എന്നാൽ, മാധവിയേ കൊക്കുമ്പോഴോ, വെറും പട്ടിണികിടന്നാൽക്കൂടിയും അവളുടെ സാമീപ്യത്തിലാണ് അവന്റെ ജീവിതാനന്ദം. എങ്കിലും, നാണിയമ്മയുടേ ആദരക്കേറവും വിരൂപിതയ്ക്കുംകൊണ്ട് അവന്റെ മുഖം ഒട്ടൊന്നു വാടിപ്പോയി. ആ വാട്ടം മാധവിയുടേ ഹൃദയത്തേ ദഹിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങി. അവൾക്ക് അവിടേ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലല്ലോ. ആരോടും എതിർത്തുപറയുവാൻ അവൾക്ക് ശീലവുമില്ല.

ഒടുക്കം, നാണിയമ്മയുടേ മനസ്സ് തുറന്നു. ആ അഭിമാനത്തിരശ്ശീല ആ സ്ത്രീ ഇഴുത്തുവലിച്ചു ദൂരെയെറിഞ്ഞു. ഇങ്ങിനെയൊരു സംഭവങ്ങൾക്കു തനിക്ക് വേണ്ടാ എന്ന് അന്ത്യർ കേൾക്കേ പറയുവാനും ആ സ്ത്രീക്ക് മടിയില്ലാതായി. അയ്യോ എന്ന് മാധവിയുടെ മനസ്സ് എറിഞ്ഞു പുകയുവാൻ തുടങ്ങി. “നമുക്ക് ഇവിടേനിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ! പിടിച്ചുയെടുത്താൽത്തന്നെ എന്താണ്?”—എന്നിങ്ങിനേ അർത്ഥത്തിൽ അവൾ ഭർത്താവിനോട് അങ്ങിനെയിങ്ങിനേ ഒരുനാൾ ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയൊന്നും നാരായണനിൽനിന്നു പുറപ്പെടുകയുണ്ടായില്ല. കുറെയേറെനേരം ചിന്താഗമനമായി കിടന്നതിൽപ്പിന്നെ അവൻ ദീപ്തമായൊന്ന് നിശ്ചയിക്കുമാത്രം ചെയ്തു. താൻ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങിനെയൊരു വിപ്രിയം ചെയ്തുവല്ലോ എന്നോർത്ത് അന്നുരാത്രി മുഴുവൻ മാധവി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. നേരം പുലർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നാരായണൻ തല വെച്ചേടത്ത് തലയണ അല്പം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. കണ്ണീരോ?

“അമ്മേ, എനിക്ക് പണംവേണ്ടാ, അദ്ദേഹം മതി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്നും പാക്കട്ടെ. ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും വേണ്ടുന്നതിന് നമുക്ക് മുതലുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നും തരേണ്ട. അമ്മ അദ്ദേഹത്തോടു ദേഷ്യപ്പെടരുതേ”—എന്നിങ്ങിനെ തന്റെ അമ്മയോടു പറഞ്ഞാലോ എന്ന് മാധവിക്ക് തോന്നി, എന്നാൽ അതിന് അവൾക്കു യൊയ്യുമുണ്ടായില്ല. ചിന്താശതങ്ങളുടെ മട്ട്കൊണ്ടു അവൾ മെലിയുവാൻ തുടങ്ങി. നാരായണന്റെ സ്ഥിതിയും അങ്ങിനെതന്നെ. എന്നാൽ അവന്റെ ക്ഷീണം നാണിയമ്മ കണ്ടില്ല. മകൾ മെലിയുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ നാരായണനിൽ ആ സ്ത്രീക്കുള്ള വെറുപ്പ് ഒന്നുകൂടി വലിച്ചു.

“ആ ശവത്തിനെക്കൊണ്ട് എന്റെ മകളെ സംബന്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, വേണ്ടുന്നതൊന്നും കിട്ടാതെ ഇവൾക്ക് ഇങ്ങിനെ ദുഃഖിക്കേണ്ടിവന്നത്. മകളേ നിനക്കു ആയാൾ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാ, ആയാൾ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ”.

ഇങ്ങിനെയാണ് അമ്മയുടെ സാന്ത്വനമുണ്ടായത്! മാധവി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അറയിൽചെന്ന് കുട്ടിലിന്മേൽ വീണ് കുറേ കരഞ്ഞു. ആ ക്ഷീണത്തിൽ അങ്ങിനെ ഉറങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്തു. മകളേ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു നാണിയമ്മ അകത്തു വന്നപ്പോൾ മകളുടെ ഈ കിടപ്പുകണ്ടു. മകളുടെ മുഖത്തുള്ള ആ കണ്ണിപ്പാടു അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തെ വേവിച്ചു.

“ഇനി ആയാൾ ഇവിടെ വരേണ്ട. വന്നാൽ, വന്നവഴിക്കുതന്നെ ഞാൻ അയക്കും. എന്റേറ മകളെ ഇത്ര പൊറുതാക്കേത്തതുമതി”

അമ്മയുടെ ഈ പ്രതിജ്ഞ മകൾ കേട്ടില്ല. മകൾ ഉണർന്നപ്പോൾ വരുംമുമ്പേ തന്റെ പ്രതിജ്ഞ നാണിയമ്മ ആ വീടുമുഴുവൻ പരത്തി. പിറ്റേന്നാൾ നാരായണൻ വന്നു. സാരം കശലപ്രശ്നം ചെയ്യുകൊണ്ട് നാണിഅമ്മ അരികേചെന്നു.

“നാരായണമേനേ, എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെന്ന് പറയാനുണ്ടു. പറയാൻ മടിച്ചു മടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇരുകൂട്ടക്കും ദോഷമാണ്. ഒരു ജോലിയുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് കഴിക! നിങ്ങൾ ചെന്ന് വല്ല ജോലിയും അന്വേഷിക്കൂ. അവനവന്റെ ചെലവിന്നു വേണ്ടുന്ന സമ്പാദ്യം പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട! എന്നിട്ടു മതിയായിരുന്ന നാരായണമേന്ന് സംബന്ധം. അതു പറഞ്ഞിട്ടു ഇനി ഫലമില്ലല്ലോ. ഇനിയെങ്കിലും, വല്ല ജോലിയും കിട്ടുമോ, നോക്കൂ. എന്നിട്ടു ഇങ്ങോട്ടു വന്നാൽ മതിയെന്നുവെക്കയാണ് നല്ലത്. അതല്ലേ മാനം. എന്താ നാരായണമേനേ, ഞാൻ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖക്കേടില്ലല്ലോ?”

“എനിക്ക് സുഖക്കേടോ? ഒട്ടുമില്ല. ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും പറയിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇടയുണ്ടാക്കിക്കൂട്ടായിരുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ”

അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെയൊന്നും അവർ തമ്മിൽ സംഭാഷണമുണ്ടായില്ല. അന്ന് ആ വീട്ടുകാരേവരും ഒരുവക പ്രത്യേകമെന്തിയോടെയാണ് നാരായണനെ നോക്കിയത്. നാണിയമ്മയുടെ വിരുന്നിന്നും പ്രത്യേകതകൂടി. നാരായണൻ ആരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അമ്മയുടെ അന്തിമശാസനം മകൾ അറിഞ്ഞു. അവളുടെ മനസ്സു അതോടുകൂടി വീണുപോയി. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ഒന്നും അവൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാതായി. ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവളുടെ ശരീരം നീക്കിയതേയില്ല. രാത്രി അവൾ അറയുടെ വാതിൽക്കൽത്തുറപോഴെക്കും അവിടെ വീണുപോയി.

“വേണ്ടോ, നീ ആ അകത്തു പോകേണ്ടോ” എന്നായി അമ്മ. എന്നാൽ, അമ്മയുടെ മനസ്സല്ലല്ലോ മകളുടേത്. ശരീരത്തെ അറയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവൾക്കു വളരേനേരം പണിപ്പെട്ടേണ്ടിവന്നു.

കേടും അവൾ അകത്തുകടന്ന് ഭർത്താവിന്റെ കാല്ക്കൽ ചെന്നിരുന്ന് തേങ്ങിത്തേങ്ങിക്കരയുവാൻ തുടങ്ങി. ഇരുവരും അന്നു രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിച്ചു. ആരുമൊന്നും മിണ്ടുകയുണ്ടായില്ല. ആ ദമ്പതികൾക്കു പരസ്പരം കൈമാറുവാൻ വാക്കൊന്നും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ദീനതയോടെ ഒന്നു നോക്കി. നാരായണൻ പോകുകയും ചെയ്തു.

എന്താനും നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പാപ്പറവിൽനിന്ന് നാരായണനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആൾവന്നു. അവൻപോയത് വീട്ടിലേക്കല്ല. എവിടെ പോയിയെന്നു ആരുമേതും അറിഞ്ഞില്ല. താൻ ഇനി സന്തുസിക്കുകയായി എന്ന് ചില സ്നേഹിതന്മാരോട് നാരായണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുമാത്രം കേട്ടു. ഏതായാലും, അവന്റെ കാരണത്താൽ പാപ്പറവും പൂപ്പറവും തമ്മിൽ ശത്രുതയിലായി. കണ്ണീരും കൈയുമായിട്ടായി മീനാക്ഷി അമ്മയുടെ നില.

ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. മാധവി കേവലം ഭൂതാവിഷ്ടയെപ്പോലെയാകുകയും ചെയ്തു. വെറും അസ്തിമാത്രമേ അവളുടെ ദേഹത്തിൽ ശേഷിച്ചുള്ളൂ. കുളിയോ ഉണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ടപോലെ ഉണ്ടായില്ല. വല്ല മൂലയിലും ചെന്ന് എപ്പോഴും തുങ്ങിത്തുങ്ങി ഇരിക്കും. ചിരിയോ കുളിയോ തീരെയില്ല. അവളിൽനിന്ന് വല്ല ശബ്ദവും പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭീഷ്ണിശ്വാസം മാത്രമാണ്. മകളുടെ ഈ സ്ഥിതിഭേദത്തിന് എന്താണ് ഫലമെന്ന് അമ്മ ജ്യോത്സ്യന്മാരെക്കൊണ്ടു നോക്കിപ്പോയി. മാന്ത്രികന്മാർവഴിക്ക് പണം കറേ പോയി. പഴുതിയിലേക്കു മുമ്പു ഒരു വഴിപാട് ഏറ്റെടുത്തെന്നും, അതു നടത്താത്തതിൽ സുബ്രഹ്മണ്യകോപമാണ് ഇതെന്നും ഗുഹാരജ ജ്യോത്സ്യൻ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ മകളേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അമ്മ പഴുതിയിലേക്കുപോയി.

അവിടെ വഴിപാടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഒരുനാൾ രാത്രി പണ്ടാരങ്ങളേ ഉഴുകുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ബഹളം കണ്ടുകൊണ്ടു അമ്മയും മകളും മറ്റു കൂട്ടുകാരും പുറത്തേക്കു പോയതിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. മുപ്പിഞ്ഞു കീറിയ മുണ്ടുതൂത്ത് അടിയും തലയും നീട്ടിയ ഒരു വികൃതവേഷനിൽ മാധവിയുടെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞു. മറ്റൊരു യാചകന്മാർക്കിടയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉറങ്ങുകഴിക്കുന്ന ആ പാപം ആരാണെന്നു വാസ്തവം മാധവി അറിയുന്നു.

“അമ്മേ, ഈ പണ്ടാരങ്ങൾക്ക് പായസം വിളമ്പുന്നത് ഞാനാവാം” എന്നു മാധവി പറഞ്ഞപ്പോൾ, അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നിധി കിട്ടിയതുപോലെ സന്തോഷമുണ്ടായി. “ആവൂ! സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി പ്രസാദിച്ചു. എന്റെ മകളുടെ വീഡയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു. ഇത്രയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മിണ്ടാറായല്ലോ.”

അമ്മയുടെ അനുജത്തുപോലെ പായസപാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടു മാധവി ഉത്സാഹത്തോടെ മുററത്തിറങ്ങി. മകളുടെ ആ ഉത്സാഹവും പുഞ്ചിരിയും കണ്ടു നാണി അമ്മ സന്തോഷംകൊണ്ട് തുളുത്തുക്കൂടി. മാധവി ആ വികൃതവേഷന്റെ ഇലയിൽ പായസം കുറേ ധാരാളമായി വിളമ്പി. മതി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ നിർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ആയാൾ മാധവിയുടെ മുഖത്തേക്കു ഒന്നുനോക്കി. പെട്ടെന്ന് ആയാൾ പരാഭ്രാന്തനായി. മാധവിയേ ഒന്നുകൂടിയും നോക്കിട്ട് കോലായയിൽ ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് ആയാൾ ദൃഷ്ടിയയച്ചു. ഉടനേ ഇല തട്ടിനീക്കി എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്കു ഒരേരാട്ടം. പിന്നാലെ മാധവിയും. അക്കല്ലാവക്കും സംഭ്രമമായി. ഇതെന്തൊരു കഥയെന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടനീമിഷത്തേക്കു നാണിയമയും കൂട്ടുകാരും സ്തബ്ധരായി സ്ഥിതിപെയ്തുപോയി. പിന്നെയാണ് “ഏന്റെ മകൾ, എന്റെ മകൾ” എന്നു ആ സ്ത്രീ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പടിക്കലേക്ക് ഓടിയത്. മാധവി എവിടെ എന്ന് അന്വേഷണമായി. ഒരു ഭിക്ഷുവും ഒരു യുവതിയും കൂടി റോഡിൽക്കൂടി ഓടുന്നതും അങ്ങ് ഒരു ഇടവഴിയുലേക്ക് തിരിയുന്നതും പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ എങ്ങു മറഞ്ഞുവെന്നു ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാരായണൻ അവന്റെ അമ്മയ്ക്കു നുപോലെ മാധവി അവളുടെ അമ്മയ്ക്കും നഷ്ടമായി. പലനാൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഫലമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. പുത്രീവിയോഗദുഃഖത്തോടെ കണ്ണീരുംകൈയുമായി നാണി അമ്മയ്ക്ക് മടക്കേണ്ടിവന്നു.

രണ്ടുനാലുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആരോ ചിലർ കാശിയിൽ വെച്ച് ഒരു ഭിക്ഷുവേയും ഭിക്ഷുണിയേയും കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നുണ്ടായി. രാമേശ്വരത്തുവെച്ചു കണ്ടുവെന്ന് വേറെചിലരും പറഞ്ഞു. ഏതായാലും, മാധവീനാരായണന്മാരുടെ കഥ ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടുതന്നെയാണിരിക്കുന്നത്.

കന്നത്തു മയഃദ്വന്ദ്വമേതേൻ

— ഞാൻ ഞാൻ ഞാൻ —

അത്ഥാലങ്കാരനിരൂപണം. (തുടർച്ച)

ഉദാഹരണാലങ്കാരം (5)

“സാമാന്യമത്ഥമംഗാംഗിഭാവബോധകപൂർവ്വകം
തദേകദേശനിദ്ദേശാൽ തെളിയിച്ചതുദാഹൃതി”

സാമാന്യമായി നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഥം അംഗാംഗിഭാവബോധകശബ്ദത്തോടുകൂടി തദപിദേശേഷമായ ഏകദേശത്തെ എടുത്തു കാണിച്ചു വിശദമാക്കുന്നതു ഉദാഹരണമെന്നു അലങ്കാരമാകുന്നു. അംഗാം

ഗിഭാവബോധകപദം, ഉദാഹരണം, നിദർശനം, ദൃഷ്ടാന്തം, യഥാ, പോലെ, മാതിരി മുതലായവയാകുന്നു. യഥാ, പോലെ, മാതിരി മുതലായവയ്ക്കും, ഉൽപ്രേക്ഷാവബോധകതപോലെ ലക്ഷ്യാനുസാരണ അവയവായവിഭാവബോധകതപവും അംഗീകരിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അംഗം ഗിഭാവബോധകശബ്ദമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ “വമ്പക്കുളിയാദോഷമവിളിക്കുകകൂടും” ഇത്യാദി, സാമാന്യത്തെ വിശേഷംകൊണ്ടു സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന അത്മാന്തരത്വസത്തിൽ അതിവ്യാപ്തി വരുന്നില്ല.

ഉദാഹരണം—

“കേവലമൊരുദോഷത്താൽ അതിതുണമാംവസ്തുവെങ്കിലുംനിന്ദ്യം സകലരസായനസാരം ദുർഗ്ഗന്ധംലഗ്നനമിഷ്ടദാഹരണം” (സ്വപ്നം)

ലഗ്നനം=വെള്ളച്ചി. ഇവിടെ വളരെ തുണമുള്ള പദാത്മം പോലും ഒരൊറ്റ ദോഷംകൊണ്ടു നിന്ദ്യമായ് തീരുന്നവെന്നിരിക്കുന്ന നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്ന സാമാന്യത്തെ തടവിശേഷമായ വെള്ളച്ചിയെ ഉദാഹരിച്ചു വാശമൊക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണശബ്ദമുള്ളതിനാൽ ഇതു അത്മാന്തരത്വസമാവുകയുമില്ല.

ഇതിലെ നാലാംപാദത്തെ, “ദുർഗ്ഗന്ധമയേനിദർശനംലഗ്നനം” “ദുർഗ്ഗന്ധംലഗ്നനമത്രദൃഷ്ടാന്തം” “ദുർഗ്ഗന്ധംലഗ്നനമെന്നപോലെസഖേ” എന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റുന്നതായാൽ നിദർശന, ദൃഷ്ടാന്തം മുതലായ ശബ്ദപ്രയോഗങ്ങൾക്കും ഉദാഹരണമാവുമെന്നു കണ്ടുകൊൾക.

എന്നാൽ ‘ദുർഗ്ഗന്ധം ലഗ്നനമെന്നപോലെ’ എന്നതിൽ വസ്തുവിന്നും ലഗ്നനത്തിന്നും ഉപമയാണെന്നു എന്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. ലഗ്നനവും വസ്തുതന്നായാകയാൽ രണ്ടും ഭിന്നമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു സാമാന്യവിശേഷരൂപങ്ങളായ വസ്തു, ലഗ്നനം എന്നിവയ്ക്കുതമ്മിൽ സാദൃശ്യം സ്തുരിക്കുന്നതല്ല.

ആകയാൽ “അതിമാത്രബലിഷ്ടരോടുതട്ടി-
കയറും ദമ്ബതിനഷ്ടനായ് ഭവിപ്പൂ
ത്രിപുരാന്തകരോടുവെന്നതിന്തോ-
രവലിപ്തൻകസുമാസ്രനെണപോലെ” (സ്വപ്നം)

ഇത്യാദിയൊക്കെയും പ്രകൃതാലങ്കാരത്തെന്നയാണു്.

വേറെ— “ഉപകാരംതന്നെയെവ്വവിപദശയിലുംമഹാൻ,
അപചൈതന്യമഥവാവിപന്നംപാരദംയഥാ” (സ്വപ്നം)

പാരദം=രസം. സൗകര്യം പ്രമാണിച്ചുമാത്രം പ്രകൃതാലങ്കാരത്തിന്നു ഉദാഹരണങ്ങളായി ചില ശ്ലോകങ്ങളെ തള്ളിമദ്ധ്യേ വേർതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഭാഷാസാഹിത്യഭിന്ധാശാരത്തിൽ പ്രസ്തുതാലങ്കാര

ത്തിന്നു ഉദാഹരണങ്ങളില്ലെന്നോ ഒല്ലത്തോളമെന്നോ വിചാരിച്ചുപോകരുത്.

നോക്കുക—

പുണ്യതപമെപ്പോളനവല്ലവിദ്വാ
നാനാഭിജ്ഞാത്യാദിരംഗഭാജാം
പലകർമ്മപ്പോളൊരുക്കറമുണ്ടാം
ദൃഷ്ടാന്തമന്ദീൻ പരിപുണ്യചന്ദ്രി” (ചന്ദ്രോത്സവം)
സതിരുന്നനരാഗമമേതുവൻ—
പ്രതിബന്ധങ്ങളെയുംകടന്നുപോയ്
ക്ഷതിവിട്ടൊടുവിൽജ്ജയിക്കുമെ—
നന്ദിനീനിൻപരിതംനിദർശനം” (ഒരു കത്തു)

നിസ്കർമ്മാക്രതികൾക്കലംകൃതി
പ്രസംഗമാവശ്യകമല്ലയെന്നതിൽ
അസംശയംനീറിലിറങ്ങിനിന്നൊര—
ജ്ജിസപ്രസൂനാക്ഷികൾതാൻനിദർശനം. (ഉമാകേരളം)

“നലഞ്ഞൊട്ടും പാലുകൊടുത്തുപാനിനെ
പ്പുലർത്തിവക്ഷസ്സോടണക്കിലപ്പണി
കൊലയ്ക്കുകോപ്പിട്ടുകടിക്കയില്ലയോ
വലക്കെഴും നന്ദിയുമിക്കണക്കതാൻ” (ഉമാകേരളം)

“പലതുണ്ടിതുപോലെ ഭാനമൽ—
കലപുഡാമണിയെയ്ക്കു സാഹസം
ചിലവീഴ്ത്ത മഹാന ശോഭയാം;
മലയിൽകന്ദരമെന്നമാതിരി” (ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീത)

ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാണാവുന്നതാണ്—

“ഉന്നീദുകാന്തിയണിയും മണിയേറെയുള്ളീ
ക്കുന്നിന്നമഞ്ഞുകകറിയതില്ലതെല്ലം
ഒന്നിച്ചനന്മകളിൽമുങ്ങുമൊരൊറ്റദോഷം;
ചന്ദ്രനരശ്ശികളിലങ്കമരുണപോലെ” (കുമാരസംഭവം)

ഇതിലെ നാലാംപാദത്തിലുള്ള അലങ്കാരവും ഉദാഹരണമെന്നതാണ്. അല്ലാതെ, ഉപമയോ കവലയാനന്ദത്തിൽ പറയുന്നപ്രകാരം വികസപരമോ അല്ല.

പ്രാചീനന്മാരുകളെ, ഇങ്ങനെയൊരലങ്കാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈവക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ഉപമയെന്നയാകുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. അതായതു—“നിവിശേഷം ന സാമാന്യം”—എന്ന ന്യായപ്രകാരം ഏതാനുമൊരു വിശേഷംകൂടാതെ സാമാന്യത്തിന്നു പ്രകൃ

തത്പരനെന്നു എങ്ങിനെയാണു് സിദ്ധിക്കുക. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ആ വിശേഷമാത്രയില്ല സാമാന്യത്തിന്നു വിശേഷാന്തരത്തോടു സാദൃശ്യസമുല്പാസത്തിനിടയുള്ളതുകൊണ്ടു് ഉപമ സംഭവിച്ചുകൂടുന്നില്ല. പോലെ മുതലായ ശബ്ദങ്ങളാൽ അവയവാവയിഭാവപ്രതീതിതന്നെയാണു് ആദ്യമുണ്ടാവുന്നതെങ്കിലും അവസാനം സാദൃശ്യത്തിൽതന്നെയാണു് പശ്ചാത്തവസാനം. ആകയാൽ ഉദാഹരണമെന്നൊരു അലങ്കാരമെന്ന സവികരിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല എന്നാണെന്നു്. പക്ഷെ, ഈ സ്ഥിതിക്കു് ഉപമാകുക്കിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻകഴിയാത്ത അലങ്കാരങ്ങളാകുന്ന ഉണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(തൂടതം)

ഋകരണസാമിത്വശിരോമണി, പി. കൃഷ്ണൻനായർ.

“കുരു ചണ്ഡാളൻ.”

1. ഇതാജഗത്താംജനയിത്രിമുക്തം
പ്രശാന്തപച്ചക്കടയെന്നപോലെ
പത്രങ്ങൾമുറുപ്പിച്ചശാഖമായി-
ട്ടുയന്നുപേരാൽമരമൊന്നുകാണൂ.
2. അക്കൻറ സന്താപകരപ്രഹാരം
പേടിച്ചുപായംപമികവ്രജത്തെ
രക്ഷിക്കുവാനീവടുവുക്കുവയ്ക്കൻ
ശാഖാഭുജംവീശിവിളിച്ചുടന്നു.
3. മുടിൻറകാറിന്യവശേനകൊറും
തേടാതെപത്രാളിനിറഞ്ഞകൊമ്പിൽ
കരഞ്ഞണഞ്ഞീടിനപക്ഷിയെല്ലാം
വാഴുന്നുസന്താപവിഹീനരായി.
4. തടിപ്പൊരുട്ടാവിലങ്ങുമിങ്ങും
കാണുന്നിതാകോടരമൊട്ടനേകം
ദിജാളിതൻ പിഞ്ചുകിടാങ്ങുരമേവും
പ്രശാന്തമാംഗേഹമതായിരിക്കാം.
5. ഇടക്കിതികെന്നുപറപ്പെടുന്നു
വിശിഷ്ടമേതോമധുരസ്വപനങ്ങൾ
പുറത്തെഴുംമോഹനഭൂവിലാസം
പതിഞ്ഞറട്ടത്തിൻവെളിപാടുപോലെ.
6. ശാന്തിത്തഴപ്പാൻപ്രതീചിതൻറ
കാന്തിപ്പകിട്ടിൽ കതിരോൻകളിക്കെ

തണ്ടാർമണാളന്റെയവസ്ഥയോത്തും-
കൊണ്ടല്ലിനിപ്പിറ്റുമിങ്ങമെന്നും.

7. മാനത്തിലുച്ചസ്ഥിതനായിലോക-
കുന്തിവസന്താപമണച്ചഭാസുപാൻ
പ്രസന്നമാംപൊൻകുതിർവീശിദ്രമീ-
മുഖത്തിന്മുമ്പന്നുമറയ്ക്കരാഗം.
8. തുറിച്ചുകണ്ണിൻമുന്നാലുപാടും
പരത്തിനീണ്ടുള്ളാരഭണ്ഡുമായി
വട്ടദ്രമംനോക്കിവരുന്നതാരോ-
ഹിമചലാകാരനതീവദൃഷ്ടൻ.
9. കറുത്തകീറത്തുകിൽചുറ്റിടുന്ന
ഭയങ്കരൻമന്ദമട്ടത്തനേരം
പതന്തിജാലങ്ങൾപരംപരക്കി-
ക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടത്തരുവിപ്പാഞ്ഞാൻ.
10. താഴത്തുനിൽക്കുന്നവനിങ്ങകാള
ഹണിക്കുളുപുംകരുതീടുകെന്നായ്
നീഡസ്ഥിതങ്ങൾക്കുപദേശമേകി-
സ്സമീരണൻതത്ര ചരിച്ചിടുന്നു.
11. ചെഞ്ചോരയാരുകളിൽനിർകണക്കേ
കണ്ടൊട്ടുശീലിപ്പൊരവൻറട്ടാഴി
അതാപതിക്കെന്നൊരുപിഞ്ചുപക്ഷി-
ക്കിടാവുതൻ പൊന്നൊളിപ്പുണ്ടുചുണ്ടിൽ.
12. ഉടൻമടിക്കാതെകൃതാന്തനെപ്പോ-
ലവൻ മരത്തിൽക്കരയേറിടുമ്പോൾ
പെററമ്മതെന്നോത്തുവിലാത്തികുത്തിൽ
കൂടുന്നകഞ്ഞുങ്ങൾകഴങ്ങിപാരം.
13. ദയാലവംചെറുമെഴാത്തവൻ ഹാ!
കുമിപ്പതെന്തിന്നു,—കഴുത്തമത്തി
വിലത്തിൽനിന്നുകൊടുത്താഴെയിട്ടാ-
നളംകിളിക്കുഞ്ഞുകളെക്കരോരൻ.
14. ഹാ! ധാത്രിയുഷ്ടതിരുമാറിടത്തിൽ
പതിപ്പൊരുപ്പിഞ്ചുകിടാങ്ങളേനീ
കുനിഞ്ഞുനോക്കാനിവയിപ്രപഞ്ചം
വെടിഞ്ഞിടാൻതാമസമേറയില്ല.

15. ചാവാൻതുടങ്ങും സമയത്തിലും ഹാി
നിന്മേനിമേൽപൊന്നൊളിച്ചുണ്ടുണ്ടാൽ
ഉരുമിയെന്തോപറവാൻമുതിന്നി-
ട്ടടുക്കിടുന്തനിജ്ജവേദഭാരാൽ.
16. ഇടയ്ക്കുമേലോട്ടുതുറിച്ചുടുപ്പി
പതിച്ചുനോക്കുന്നവയെത്തിനാവാം
കുട്ടത്തിടുനീരുജയായപാശം
അറുത്തിടാൻതാങ്ങുനിനയ്ക്കുയല്ലീ?
17. പത്രംകിളി കാഞ്ഞൊരിളംകിടാങ്ങ-
ളെന്താണമെന്തുണ്ടുപിളർത്തിടുന്നു
അന്ത്യസ്തമീരെന്നൊടുയാത്രചൊല്ലാൻ
ഭാവിക്കയെന്നൊബഹുകഷ്ടമോത്താൽ.
18. പുണ്യർമ്മിമാരെക്കുറിപ്പോടുപെററ
ലോകാംബികേനിമടിതന്നിലിപ്പോൾ
ചാവാൻപിടയ്ക്കുന്നിചകൾക്കുമുറും
സമംഗളംഭാവിഭവിക്കയില്ലീ?
19. വളൻവിശ്വത്തിരുമാറുപച്ച-
പ്പതക്കുസൽക്കാത്തിയിടുന്നുകാണാൻ
സൃഷ്ടിച്ചൊരിപ്പിഞ്ചുകരുണതെല്ലാം
കാലപ്പിഴപ്പാലപമുത്രിതീണ്ടി.
20. കണ്ണുംകുളി ക്ഷംപടിയിങ്ങരാഗം
വണ്ണിച്ചുപാറേണ്ടകിളിക്കിടാങ്ങൾ
തിണ്ണന്നഹിംസാപരമാണൊരേന്തോ
പുണ്യസ്ഥലംനോക്കിയുയന്നിടുന്നു.
21. ചണ്ഡാളപോരംതവബാഹുവീയും
പാപക്കയത്തിൽപ്പരമാർത്തിനിന്മേൽ
വിശപ്പുപോക്കുന്നതിനെക്കിലെന്താം
കൃഷ്ണഭാഗ്യോരിവതൻറമാംസം.
22. സാധുക്കൾതൻരക്ഷയതിന്നുവേണ്ടി
ഭൈരവംനിനക്കേകിനകയിനാൽതാൻ
അവറതൻഹിംസയിൽനിന്നുദിച്ചു,
രഘുപ്രഭംകോട്ടപടുത്തിടുന്നു.
23. തമോഹണത്താൽപരിപുഷ്ടമാംനിൻ
ഹൃത്തിൻറസാധർമ്മ്യമിനകായം

കുറയ്ക്കുകയും, —പിതാമഹൻതൻ
ശിഷ്യത്തിലോരാമവതൻഗുണങ്ങൾ.

24. അന്യർക്കുവേണ്ടി തന്നുപോന്നി
ധന്യാർക്കുമെന്നും, —ബുദ്ധ്യത്തി, ലെനാൽ
തോന്നാസമാംനിന്നുവെത്തിയെന്തോ
തോന്നാത്തൊരീമട്ടുകരോരമല്ലോ?

കണ്ഠങ്ങളെകാലനകാഴ്ചയായി—
ദൃഢനിർനിഷ്ഠരക്തമിപ്പോൾ
ഇവയെഴുന്നോരപിതാക്കൾക്കേഴും—
സ്വന്തത്തിനാൽ മാറ്റൊലിപെട്ടുവാനിൽ.

26. ഇപ്പക്ഷികൾക്കുള്ളൊരുജീവനമ്പൊ
മാനത്തിലോമൽപ്പതുതാരമായി
നിനക്കുനേരാംവഴികാട്ടുവാനും—
യുരിച്ചിടാംസന്ധ്യമഞ്ജരിയോരും.

27. ചണ്ഡാളന്റെറകരോരക്തമതിനാൽ
പാപംകലനുള്ളഭൂ—
ചണ്ഡംകാണവതിന്നുകെല്പുകയും
ചണ്ഡാംശ്രമനാഭനായ്
മാനംവിട്ടുവോദധിത്തിരകളിൽ
ചായുന്നൊരീവൻതാമ്രമാ—
പ്രാതം“തൽദിജഹത്വ”യെന്നകളവും
കൈക്കൊണ്ടുകൂട്ടുന്നിതാ.

ശ്രീഭം.

ഇപ്പക്ഷി ശ്രീവിക്രമൻ, പരമേശ്വരൻ.

ലീലാവിമർശം.

(മറ്റൊരു നിരൂപണനിരൂപണം)

സാഹിത്യപോഷണത്തിൽ കളകെട്ടി പുറപ്പെടുന്ന പോരാളി
കൾ ചില ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത മാമുൽസമ്പ്രദായങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാ
യിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ലീലാവിമർശനത്തിൽ മിസ്റ്റർ ഡി. പത്മ
നാഭനണ്ണി തെറ്റിയിട്ടുള്ളത്. മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ ലീലാവി
മാരത്തിന്നു മിസ്റ്റർ മുക്കുത്തു കുമാരൻ ഒരു സമാധാനം മിതവാദി പ

ത്രത്തിൽ എഴുതി. അതു കണ്ടപ്പോൾ മി. ഉണ്ണി അതിനെ അതെപാട് എടുപ്പിച്ചു * ഈ മാസികയുടെ കഴിഞ്ഞകൊല്ലത്തെ ആറാംലക്കത്തിൽ ചേർപ്പിക്കുകയും ആ നിരൂപണത്തിന്നു മതിയായ ഒരു നിരൂപണമെന്ന കൃതാന്തമായോടെ തന്റെ ഒരു ലേഖനം അതിന്നുമുമ്പിൽ സ്ഥാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. X ആ ലേഖനം മി. കുമാരൻ കാണരുതെന്ന ഏകോദ്ദേശംകൊണ്ടോ, അല്ല അരുണോദയം മാസികക്ക് തന്റെ വില്പനയെ ഒരു ലേഖനം നഷ്ടമായിപ്പോകുമെന്നോ, എന്തൊക്കെയോ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അപ്രകാരം ചെയ്തത്. ഏതുവിധമായാലും ഇതൊരു ചെറിയ തെറ്റാണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. തന്റെ ആ നിരൂപണത്തിന്നു തക്കതായ ഒരു മറുപടി ആരെങ്കിലും എഴുതിക്കാനേണമെന്നുള്ള മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി മിതവാദിക്കും അയക്കാമായിരുന്നു.

സാഹിത്യസംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ റൊളിടെ പ്രത്യേക ജാതി മറൊരാളോടുള്ള പ്രത്യേകസ്നേഹം മുതലായവ നോക്കി ഓരോരുത്തരും എന്തെങ്കിലും വായിൽതോന്നിയപടി എഴുതികൂട്ടിവിട്ടാൽ ആയതിനെ ഭാഷാപ്രണയികളായ പൊതുജനങ്ങൾ നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തിയായി കരുതുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഈയിടെയായി ജാതിപിശാച് കേരളമൊട്ടുക്കും—അല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും—കടന്നുകൂടി സാഹിത്യമൊഴികെയുള്ള മറ്റു സകല ഏല്പാടുകളിലും പല നാശങ്ങളും എടുത്തുകൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോളിതാ ആ ശനി ഭാഷാപോഷണതല്പരന്മാരെന്നഭിമാനിക്കുന്ന കേരളഭാഷായോഷയുടെ ചെറുപൈതങ്ങളുടെ പിന്നാലെകൂടി അവളുടെ ഉത്തമസന്താനങ്ങളെ അവരെക്കൊണ്ടു പരിഹസിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭാഷാപ്രണയികൾ അതിനെ അടിച്ചോടിക്കേണ്ടുന്ന കാലം തുലോം വൈകിയിരിക്കുന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ മി. പത്മനാഭനണ്ണി മുതലായവർ രോജിക്കുമൊ എന്തോ?

മി. കുമാരൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്നു ഒന്നാമതായി നമുക്കൊന്നു നോക്കുക. ലീലക്ക് വള്ളത്തോൾ ഒരു നിരൂപണമെഴുതി. അതിന്നു സമാധാനംപറവാൻ ബാല്യസ്ഥനായ ലീലാകർത്താവ് പരലോകപ്രാപ്തനായതിനാൽ മി. കുമാരൻ അതിൽ ഏറ്റെടുത്തു എന്നല്ലാതെ

* മിതവാദിയിലെ ലേഖനം ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചേർത്തതാണ്. മി. ഉണ്ണിയുടെ ലേഖനം അതിന്നുസ്പദമായ മി. മൂക്കോത്ത് കുമാരന്റെ ലേഖനം വായിക്കാത്തവർക്ക് വിശദമായുന്നതല്ലല്ലോ. (അ. പ്ര.)

X ഈ ഉദ്ദേശം ശരിയല്ല. പര്യായമനുസരിച്ച് മി. ഉണ്ണിയുടെ ലേഖനം ചേർത്തതും മി. മൂക്കോത്ത് കുമാരൻ അയച്ചുകൊടുക്കുകയും, അതിന്നു ഓദ്ദേശം മറുപടി എഴുതുന്നതല്ലെങ്കിൽ അത് അരുണോദയത്തിൽ സസന്തോഷം ചേർത്തുകൊള്ളാമെന്ന് അദ്ദേശത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. (അ. പ്ര.)

മി. പത്മനാഭനേണ്ണി കൊട്ടിപ്പോയിക്കുംപോലെ യാതൊരു വക്കാരും ഇതും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. വക്കാരെന്ന് നാമം കൊടുപ്പാൻ അന്യായക്കാരനും ഇല്ലല്ലോ, ഒരു കൃതിയെപ്പറ്റി വല്ലവരും വിമർശിക്കുന്ന പക്ഷം ആയതിന്നു തക്കതായ സമാധാനം കൃതിയുടെ കർത്താവുതന്നെ എഴുതേണ്ടമെന്നാണ് എന്റെപക്ഷം. കാരണം വിമർശകൻ കവി വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം അത്ഥം മുതലായവ മനസ്സിലാക്കിയെന്നോ മനസ്സിലാക്കിച്ചെന്നോ വരില്ല, താഴെപ്പേർക്കുന്ന രണ്ടു പാദം ഇതിന്നു ഒരു ഒന്നാന്നരം ഉദാഹരണമാണ്.

“ഒരിക്കലുണ്ടേവനമാത്മനാശം
ജരയുക്തമുന്മേലമരണംമനോജ്ഞം.”

ആത്മാവിന്നു നാശമില്ലെന്നു ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വാതിമതസ്ഥന്മാരും ഐക്യകണ്ഠേന സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണെന്നിരിക്കെ കഞ്ചൻനമ്പ്യാർമാരും ഇങ്ങിനെ പറയുവാനെന്താണ് അവകാശം? ഇക്കാര്യത്തിൽ അയാളുടെ അല്പാത്മവിഷയത്തിലുള്ള അജ്ഞതയെ ലോകസമക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കയല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് മറ്റും വള്ളത്തോളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അയാൾക്കുവേണ്ടി വ്യഥാപരീതിനാമം കയ്യേറ്റിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ പത്മനാഭനേണ്ണിക്കും തോന്നിയെന്നു വേണ്ടാം. ഈ മാതിരി തോന്നാൽകൊണ്ടു കഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കുള്ള മാനുപദവിക്ക് യാതൊരു ഫാനിയും വരില്ല. ആത്മനാശം എന്നതിന്നു ഇവിടെ കവിഹൃദയം ദേഹനാശം എന്നാണ്. ‘നിരങ്കുശാഃ ഖലു കവയഃ’ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കവികൾ ഒരുതരം ലൈസ്സൻസ്സുകാരുണെന്നും വരുന്നു. എന്നിരിക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെയൊ എഴുതുകയൊ പറയുകയൊചെയ്താൽ ഇരിക്കുന്നതാണോ? എങ്കിലും ഇത്തരം തെറ്റിലുരിച്ചുള്ള നിരൂപണമട്ട്നങ്ങളിൽനിന്നു അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടണമെങ്കിൽ കവിതാകർത്താക്കന്മാർ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കവിതയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഒരു ടിപ്പുണക്രൂടി എഴുതിചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു.

ലീലയുടെ വിമർശനകർത്താവ് ആരായാലെന്താ? ആ വിമർശനത്തിന്റെ തെറ്റൊന്നു എന്നു മാത്രമേ മി. കുമാരൻ മുതലായവർ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് മഹാകവി, കവി സാമ്രാജ്യമൻ, കേരളഭാഗ്യോർ, മലയാളപ്പെരുപ്പിടിയർ എന്നീ ബഹുമാനികൾക്കൊണ്ടു പകർന്നു ചെല്ലുന്ന വള്ളത്തോൾ നാരായണമനോനല്ല, പാണിനിമഹദ്വിതന്നെ ആയാൽ എന്താണൊരു മെച്ചം? “അനവധാനതപംകൊണ്ടു നില തൊടുകയും മുരടും ചില വിമർശനങ്ങളിൽ പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല” എന്നുള്ള മി. പത്മനാഭനേണ്ണിയുടെ വാചകംതന്നെ വള്ളത്തോളിന്റെ വിമർശനപാടവത്തെ ധാരാളം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ലീലാനിരൂപണകാ

ശൃംഗിലും വള്ളത്തോൾ അഖ്യത്തിലാണ് കലാശിച്ചതെന്നുമാത്രമെ മി. കമാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനാണോ മി. പത്മനാഭനേണി ഇത്രയൊക്കെ പരിഭവിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖസ്തുതിക്കുള്ള അതിരില്ലായ്മയെ നോക്കുക. “ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള സാഹിത്യവ്യാപാരികളിൽ വള്ളത്തോളിനോളം സുയശസ്സു സമ്പാദിച്ചവർ വേറെയില്ല” ഇത് വള്ളത്തോൾകക്ഷിയിലെ മി. പത്മനാഭനേണി പറയുന്നതാണ്. ഇതുതന്നെ ഉള്ളർകക്ഷികൾ കേട്ടാൽ എത്രപറയുമൊ ആവാ. ഒരു പക്ഷെ അവരും പറയും ഉള്ളരിനോളം സുയശസ്സു സമ്പാദിച്ചവർ വേറെ ഇല്ല. തീർന്നില്ലെങ്കിലും.

“ലീലയെക്കുറിച്ചും വള്ളത്തോൾ യാതൊരു ഭാഷപ്രസ്താവവും ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നു മി. കമാരൻ മോഹമുണ്ടു്” എന്നു മി. പത്മനാഭനേണി പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഭ്രമോഹം മി. കമാരനെല്ലാ മറാക്കുന്നതായില്ല. ഉള്ള ഭാഷത്തെ തീർച്ചയായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതെന്ന കലശലായ മോഹമാണ് നേരെ മറിച്ചു തെക്കുളാൽ ചിലക്കുള്ളത്. പക്ഷെ അസൂയയിൽനിന്നു ഇല്ലാത്ത ഭാഷപ്രസ്താവം ഉണ്ടായതിൽ അദ്ദേഹത്തിനും നിമ്നസ്തരബുദ്ധികളും വിശ്വലാഭ്യതയെന്നുമായ മറുചിലക്കും ധാരാളം കണ്ണിതം ഉണ്ടു്.

കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മി. കമാരന്റെയും മി. പത്മനാഭനേണിയുടെയും വാദം കൃതിയെ ബാധിച്ചുകാണാത്തതായ് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനെന്നും എഴുതുവാൻ തുനിയിന്നില്ല.

“അപ്പൻ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിൽ നിന്നൊഴിയുവാൻ മകൾ ശ്രമിച്ചുനോക്കാത്തതു വിനയംകകാണ്ടോ നുരുജനഭയംകൊണ്ടോ ആണെന്നു കവി പറയുന്നതിന് വിശ്വാസയോഗ്യത പോരാ” എന്നുള്ള കേരളാഗോറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ നമുക്കിനി വിചിന്തനം ചെയ്തു നോക്കുക. ‘നരുമനമതിതാതനിങ്ങ’ എന്നലീല പ്രതീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അവളുടെ അനുരാഗവിവരം അപ്പനെ ഏതെങ്കിലുമൊരാൾമുമ്പേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമല്ലേ? അപ്പനാകട്ടെ അതിന്ന് യാതൊരു സമാധാനവും ആ പാഞ്ഞ ആളോട് ആ അവസരത്തിൽ പറകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് “നരുമനമതി താതനിങ്ങ” എന്നു അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുവാനുള്ള കാരണം. അവൾ അവളുടെ അനുരാഗവിവരത്തെ അപ്പനെ അറിയിക്കുവാൻ അനുവാദപോലും ചിലവിടുന്നില്ലെന്നുള്ള മി. ഉണ്ണിയുടെ വാദം, കവിയുടെ രഹിത്യവ്യക്തമായ പ്രയോഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രമാണെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം.

തന്നെ അനഭിഷ്ഠനായ ഒരാൾക്കു കൊടുപ്പാൻ അപ്പൻ വാദത്തെ ചെയ്തപോയി. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി

മദനനെ വേണ്ടു എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കലീനയായ ലീലയുടെ ഉത്തരവിചാരമാണ് അവളുടെ കാമിതത്തെ ആളെ അയച്ചു പറയിച്ചതിൽ പിന്നെ മറച്ചുവെക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിച്ചത്. ഇതു തെറ്റാണോ? അല്ല നേരെമറിച്ചു കേരളവാത്മീകിയുടെ ഉഷ പരയുപോലെ

‘ഞാനാളയച്ചിഹവരുത്തിയതാണെന്നു
 ഞാനാഗ്രഹിച്ചതൊഴുതെഴുതുകയല്ലയെല്ല’.

എന്നുള്ള ധിക്കാരസ്വഭാവത്തിൽ * സ്വപിതാവോടു കേവലം കന്യകയായ ഒരുവൾ സങ്കോചമില്ലാതെ പറകയാണോ വേണ്ടത്? കലകന്യകക്ക് ചേർന്നതാണോ ഇത്?

ലീല കാമകനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുകാട്ടിലെല്ലാം തെങ്ങിനടന്നു എപ്പോഴാണ്; ഒരു അനാഥയായ തരുണിയുടെ നിലയിലായപ്പോഴല്ലേ! അപ്പോഴുകൂടെ അവൾക്ക് യാതൊരാളുടെ സമ്മതവും വേണ്ട. ഉറവരായി അവൾക്ക് ഇനി ആരുംതന്നെ ഇല്ല. ഇഷ്ടകാമകൻ ഒരു കാട്ടിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നതായി കേട്ടു. ജീവിതത്തിൽ ഇനി സുഖം വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുകതന്നെ. മദനൻ സമീപവർത്തിയായിരുന്നിട്ടുകൂടി അവനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആളെ അയച്ചുവരുത്തുകയോ, മാടിവിളിക്കുകയോ, ദേഹസ്പർശം ഏതെങ്കിലുംവിധത്തിൽ ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥസ്നേഹം ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മാർത്ഥമായി മദനനെ കാമിക്കയെ ആദ്യം (അപമാനം വരുത്തിക്കൂട്ടിയത് വ്യസനിപ്പാൻ ആളുള്ളപ്പോൾ) ചെയ്തിട്ടുള്ളു. കാമഭ്രാന്തു പിടിപെട്ട ലീലയായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൃശഗാത്രനായ മദനനെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അവളുടെ കാമശമനത്തിന്നു ഉദയപരിയിൽ ധാരാളം സ്ത്രീലംപടന്മാരെ കിട്ടുവാൻ സുന്ദരിയും ധനാധ്യയും ആയ ലീലക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇണ്ടാകയില്ല, കൂടാതെ.

‘പ്രഥിതരഥയുവാക്കളെത്തപോൽ
 സ്ഥിതിചരിയാതെമനം ഹരിക്കുവാൻ
 വൃഥിത, യുദ്ധഗുണങ്ങൾമുഴിച്ചും
 ഗതവിധുവാം നിശചോലെവാണിവൾ’.

ലീലക്ക് കാമഭ്രാന്ത് ലവലേശം ഇല്ലെന്നു അവളും അവൾക്കുനഭീമനായ വരനും തമ്മിലുള്ള ചേച്ചിയെപ്പറ്റി കവി പറയുന്നതിൽനിന്ന് ധാരാളം മനസ്സിലാക്കാം. കവി എന്താണ് പറയുന്നതെന്നു നോക്കുക.

* കേരളവാത്മീകിയുടെ ഉഷ, തന്റെ പിതാവിനോടു ഇങ്ങനെ പറകയുണ്ടായിട്ടില്ല. പിതാവിന്റെ മന്ത്രിയുമാണ് പറയുന്നത്. (അ. ലു.)

“ഘടനപതിവിലാസികയ്ക്കിലും
പിടമുഗനേത്രകൃപാദ്യയാകിലും
സുടമകമലിയാതെമേവിനാൾ
തടശിലപോലെതരംഗലീലയിൽ”.

മരൊറു ആശേഷം അല്ലെ എന്ന പദപ്രയോഗത്തെപ്പറ്റിയാണ്. ക
മാരനാശാന്റെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അപൂർണ്ണവിരാമം മുതലായ ഛിന്ദനങ്ങൾ
ഇല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നിരിക്കെ വല്ലവരും ആ വാസ്തവത്തെ കേവ
ലം വിസ്തരിച്ചു എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയോ അച്ചടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ
ആയതുകൾ കമാരനാശാന്റെ വിലയേറിയ ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് ബാധകമാ
ണോ? അങ്ങിനെയുള്ള അപൂർണ്ണവിരാമാദികൾ ഭാഷയിൽ വെറുതെയാ
ണോ വച്ചിട്ടുള്ളതു? വല്ലവരും തെറ്റിലുരിച്ചാൽ അത് അങ്ങിനെയല്ലെ
ന്ന് അറിവുള്ളവർ പറയുകൊടുക്കണം. തെറ്റായ അച്ചടിച്ചുകഴി
ഞ്ഞാൽ അബദ്ധസബദ്ധങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ശുദ്ധിപത്രം എഴുതിയേക്കു
ണം. അല്ലാതെ ആശാൻ ഉപയോഗിച്ചപദം തെറ്റാണെന്നും അതിനെ
വാടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അതുമല്ല എന്നു ചേർത്താലെ തെറ്റിലാണെന്നു തീ
രുമെന്നും മാത്രം വളഞ്ഞോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗംനിന്ന് താങ്ങി
പറയുന്ന മിസ്റ്റർ പത്മനാഭനാണിയും പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നതാണോ?

നിരൂപണമെല്ലാ ചിലേടത്ത് മി. പത്മനാഭനാണി മി. കമാ
രനോട് യോജിക്കുന്നുപോൽ. മറിച്ചുതോന്നാതിടത്ത് യോജിക്കുകയ
ല്ലാതെ മരൊറു ശരണം.

ഇനി അവിടെ യോജിക്കുമൊ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നു നോക്കുക.
അവിടേയുള്ളതക്കും സുപരിക്ഷിതമിപ്പൊഴെന്തെന്നു എന്നതിന്റെ അ
ർത്ഥത്തെപ്പറ്റിയാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ മനസ്സു ഇപ്പോൾ
നല്ലവണ്ണം പരിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നായിക്കൂടെ? എങ്ങിനെയെന്നുവെ
ച്ചാൽ അവർക്ക് നേരിട്ട അത്യാഹിതത്താലും അനുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള
ക്രൂരതയ്ക്ക് ലോകപരിചയത്താലുംതന്നെ. ഇവ രണ്ടിൽനിന്നും മി. കമാ
രൻ വിചാരിച്ച മനുപരിപാകം വന്നുകൂടയോ? അല്ല ആ മനുപരിപാ
കം വരുവാൻ വല്ല സർവ്വകലാശാലാബിരുദം കൂടിയെ കഴികയുള്ളവെ
ന്നാണോ? അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിൽ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ മനുപരി
പാകത്തിനായി സർവ്വകലാശാലാബിരുദകൾതന്നെ നേടേണമെന്നു മി.
പത്മനാഭനാണി യുക്തിപൂർവ്വം ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടെന്നു
സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപസംഹാരത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു.
“നിരന്തരവാദിയായ ഒരു പ്രസാധകൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. അ
വതാരികയിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ. അതിൽ കാണുന്നവ
ർ പരിമാസപാതകത്തിന്ന് അയാളുടെ എത്ര വലിയ പശ്ചാത്താപ
വും മോചനം നൽകുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല.” ഇതിൽനിന്ന്

മി പത്മനാഭനണ്ണിമാത്രം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രസാധകനാണെന്നും പരപരിഹാസമഹാപാതകത്തിന് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തോന്നിപ്പോകും. പിന്നെ വള്ളത്തോളിനുള്ള തുണയെ നശിപ്പിക്കണമെന്നു ഞങ്ങളാൽ ചിലർ വിചാരമെ ഇല്ല. എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങിനെ വല്ല തുണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളാൽ സാധിക്കുന്നതും അല്ല എന്ന് മി ഉണ്ണി പ്രഭുതികളെ വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എങ്കിലും വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോന്റെ തുണ പ്രകാശിച്ചുകാണാൻ വേണ്ടി ആശാന്റെ സ്വയംപ്രകാശിതമായ യഥാർത്ഥതയെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതെ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ അങ്കുരോടും മറ്റും ഇരയുള്ളവനുള്ളൂ.

വി കഞ്ഞികണ്ഠൻ.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉപാസനാരഹസ്യം.

(൧൦-ാം ലക്കത്തിൽനിന്നും തുടർച്ച.)

അഗ്നിപോലെ പീഠവർണ്ണമായ അംഗകാന്തിയുള്ളവളും തപസ്സുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നവളും കർമ്മഫലലബ്ധിക്കായി ദാനവന്മാരാൽ ഉപാസിക്കപ്പെടുന്നവളുമായ ആ ഭഗ്വാദേവിയെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നവളും വൈഷ്ണവിയും സ്കന്ദമാതാവും സരസ്വതിയും അഭിതിയും ദക്ഷപുത്രിയും സർവ്വാവന പാവനയുമായ ശിവയേ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.

അഥമേവനാം പരബ്രഹ്മരൂപിണീം ബ്രഹ്മരസ്യേന്ദ്രയാതപാ ബ്രഹ്മമയോഭവതി. അബ്രാഹ്മണോ ബ്രാഹ്മണോ ഭവതി, അശ്വോത്രിയഃ ശ്വോത്രിയോ ഭവതി. സസർവ്വ്യാൽ പാഷ്ടനാ വിമുക്തോ ഭവതി, വിമുച്യതേ ഏതദൈവതത്. (അഥവ്വേദസംഹിത)

യാതൊരുവൻ അനന്തജന്മാഞ്ജിതമായ സൂക്തവിശേഷത്താൽ ഈ ബ്രഹ്മസ്വരൂപിണിയേ ബ്രഹ്മരസ്യത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ എത്രതന്നെ അബ്രാഹ്മണനായാലും തൽക്ഷണം ബ്രാഹ്മണത്വം പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. അശ്വോത്രിയനാണെങ്കിലും അവൻ സമസ്തവേദാർത്ഥപാരദർശിയാകിട്ട് സകലപാപങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനാകുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ ഭവബന്ധത്തിൽനിന്നു മുക്തനായി നിർവാണപദത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു.

ഉമാസഹായം പരമേശ്വരം പ്രഭു
 ത്രിലോചനം നീലകണ്ഠം പ്രശാന്തം
 ധ്യാതപാമനിർദ്വന്ദ്വതീഭൂതയോനിം
 സമസ്തസാക്ഷിഃ തപസുപരസ്താൽ (കൈവല്യോപനിഷത്)

അനന്തബ്രഹ്മാബധത്തിന്നു നായകനും സമസ്തലോകത്തിന്നും സാക്ഷി സ്വരൂപനും ജഡാതീതമായ സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും നീല കണ്ഠനും ത്രിലോചനനുമായ ദേവനേ ഉമാസമേതനായി പ്രാണിച്ചിട്ട് മനികൾ ബ്രഹ്മതപത്തേ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മാദേവാനാം പ്രഥമഃ സംബഭൂവ

വിശ്വസൃക്താഭവനസൃഗോപ്താ

(മുണ്ഡകം 1. 1)

ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരിൽ ആദ്യനായി ആവിർഭവിച്ചു, അദ്ദേഹം വിശ്വ കർത്താവും ഭവനത്തിന്റെ രക്ഷാകർത്താവാകുന്നു.

ഹിരണ്യഗർഭം ജനയാമാസപൂർവ്വം

(ശോപതാശ്വ 3-8)

അദ്ദേഹം ഹിരണ്യഗർഭ(ബ്രഹ്മാ)രൂപത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രകാശിച്ചു, ജനയാമാസ എന്നതുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മവസ്തു ബ്രഹ്മാരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഏതേതു് ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിരകാരോപാസനയേക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാകാരോപാസിയേയും വണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾതന്നെ പ്രമാണമാകുന്നു. വിസ്തരഭയത്താൽ അധികം ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. പുരാണങ്ങൾ, തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നും യാതൊരു പ്രമാണങ്ങളേയും ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്തെന്നാൽ അവയിൽ സതുണബ്രഹ്മത്തേക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇനിയും, സാധകസമ്പ്രദായത്തിന്റെ അറിവിനായി ഞങ്ങൾ കുറിപ്പുകിട്ടിയിട്ടുള്ളവയിൽ ചിലതു കാണിയ്ക്കുന്നു ഇവ അടുത്തകാലത്തു നടന്ന കഥയല്ല. ഏതാണ്ട് 400 വത്സരങ്ങൾക്കുമുൻപ് ത്രിപുരാജില്ലയിൽ പെട്ട മേന്മാരിൽ സർവ്വാനന്ദരാജൻ എന്ന സാധകൻ ഒരു രാത്രിയിൽ ജഗദംബയുടെ ശേമമാവിദ്യാരൂപത്തേ ദർശിച്ചു, അദ്ദേഹം കേവലം നിരക്ഷരനായിരുന്നു. ദേവീരൂപത്തേ ദർശിച്ചമാത്രയിൽതന്നെ അദ്ദേഹം അനവധി സംസ്കൃതസ്തോത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു. ആ സ്തോത്രങ്ങൾ ഇന്നും ഭക്തസംഘങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലൊരഭാഗത്തു് ഇപ്രകാരം വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അനന്തരം ആ നിശീഥസമയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയപാദ്മത്തിൽനിന്ന് പെട്ടന്ന് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോപ്പോലെ തേജോമയവും നിർമ്മലവും അഗ്നിപിണ്ഡാകൃതിയിലുള്ളതുമായ ഏതോ ഒരു വസ്തു പുറപ്പെട്ട് ആ വനമാസകലം വ്യാപിച്ചു. ആ തേജോമയപദാർത്ഥം ക്രമേണ സ്ഥിരമായപ്പോൾ, അതിൽ അദ്ദേഹം സുനിർമ്മലമായ തന്റെ ഇഷ്ടദേവിയുടെ ദിവ്യമോഹനരൂപത്തേ ദർശിച്ചു. അതിനേ വീണ്ടും വീണ്ടും അവലോകനം ചെയ്ത് തന്റെ ഇഷ്ടദേവിയുടെ സകല അംഗപ്രത്യംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ദൃഷ്ടിഗോചരമായപ്പോൾ രാജൻ ആനന്ദചിത്തനായി ആ ദിവ്യമംഗളമുന്തിയേ വ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. വണ്ണ

നാതീതവും മനോഹരവുമായ വിശിഷ്ടരൂപത്തോടും, ഭക്തവത്സലയായി പത്മസങ്കാശവും സ്തിതസുന്ദരവുമായ വടനത്തിൽ നീലാംബുജങ്ങൾ പോലുള്ള നയനങ്ങളോടും, ദയാർദ്രഹൃദയായി സാധകന്മാക്ക് അഭീഷ്ട വരപ്രദയായി ഭക്തന്മാക്ക് മംഗളത്തേ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളായി ശാന്തന്മാക്ക് ശാന്തിപ്രദയായി, ജപാപുഷ്പംപോലെ അരുണവണ്ണയായി കോടി കോടി ചന്ദ്രന്മാരുടെ സുശീതളജ്യോതിസ്സോടുകൂടി പത്മസദൃശമുഖിയായി പത്മവസ്ത്രയായി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോപ്പോലെ ഉജ്വലങ്ങളായ നയനങ്ങളോടും കൂടി ത്രിലോകജനനിയും നിത്യയും ധർമ്മാത്മകാമമോക്ഷ പ്രദയും സദാ ആനന്ദപ്രദയുമായ ആ ദേവി സർവ്വാനന്ദനോട് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു. (സർവ്വാനന്ദതരംഗിണി)

ഈ സർവ്വാനന്ദരാകർ സിലാവസ്ഥയിൽ സർവ്വവിദ്യ എന്ന പേരിൽ സുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. ഇന്നും തടപാശ്വനാർ ത്രിപുരാജില്ലയിൽ പെട്ട മേമാർ ഗ്രാമത്തിലും തശോഹരജില്ലയിൽ ബേന്ദാ, ഘാട് ഭോഗ് മുതലായ ദേശങ്ങളിലും നിവസിച്ചുവരുന്നു.

ഭക്താവതംസവും ഹാലിപട്ടണവാസിയുമായിരുന്ന രാമപ്രസാദസേനന്റെ നാമം ഇന്നും വംഗദേശത്തു പലക്കും സുപരിചിതമാണ്. അദ്ദേഹം കാളീമുരത്തിയുടെ ഉപാസകനായിരുന്ന, അദ്ദേഹം ഇഷ്ടദേവിയുടെ ഏതേതു മുരത്തികളെ എപ്പോഴെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളിൽനിന്ന് വെളിവാകും. ദക്ഷിണേശ്വരത്തിലെ സിലപുരപ്പനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസദേവന്റെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടദേവതയുടെ രൂപങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി അറിവാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം രൂപത്തേ പ്രത്യക്ഷമാക്കിയിട്ടുതന്നെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

“യാതൊന്നു ബ്രഹ്മം, അതുതന്നെ കാളി (ആദ്യം ശക്തി) നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയിൽ അതിനെ ബ്രഹ്മമെന്നു പറയുന്നു. എപ്പോൾ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രളയങ്ങളായ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളേയും ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അതിനെ ശക്തിയെന്നു പറയും.”

അതു എപ്പോൾ ‘അഹ’മാകുന്നു, എപ്പോൾ ഭേദബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു, അപ്പോൾ അതിനെ നിർഗുണമെന്നു ആരും പറയുകയില്ല. അപ്പോൾ സഗുണബ്രഹ്മമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ സഗുണബ്രഹ്മത്തെ വേദപുരാണാദികളിൽ ആദ്യാശക്തി അഥവാ കാളിയെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“ആ പരാശക്തി ശ്രീകൃഷ്ണനേപ്പോലെ മനുഷ്യാപാധിയെ ധരിക്കുന്നതും പല വിഭിന്നരൂപങ്ങൾ ധരിച്ച് ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും സത്യംതന്നെ, വേദത്തിൽ അതിനെ സാകാരമെന്നും നിരാകാരമെന്നും—സഗുണമെന്നും നിർഗുണമെന്നും പറയുന്നു.”

നിരാകാരത്തെ ആർ നിരാകരിക്കുന്നു, അവർ ഒന്നുതന്നെ അറിയുന്നില്ല, അവരുടെ ഉള്ളിലും പുറമേയും ഒന്നും ഇല്ല.

മഹാത്മാവായ ത്രൈലോകസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ, അദ്ദേഹം ഉമാചരണശതോപാഖ്യാനെന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഈശ്വരസ്വരൂപത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണിച്ചതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക്, അടുത്തകാലത്തു നിർവാതനായ നിവാരണചന്ദ്രദാസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ത്രൈലോകചരിതത്തിൽനിന്നും ചില ഭാഗങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാം—

സ്വാമിജിയുടെ ഉപദേശത്തിനുശേഷം ഉമാചരണൻ സത്യമായും ഈശ്വരനേ ദർശിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നു ചോദിച്ചു. ആകട്ടെ, നീ അതു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? എന്നുള്ള സ്വാമിജിയുടെ ചോദ്യത്താൽ ആനന്ദഭരിതനായിട്ട് ഉമാചരണൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. പ്രഭോ! എന്നാൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി, സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിനടുത്തുള്ള ഈ കാളീമുന്തിയേ നീ കണ്ടിട്ടുവരിക! ഇതുകേട്ട് ഉമാചരണൻ പോയി കാളീരൂപത്തെ ദർശിച്ചു. അവിടെ ശിലാമയിയായ ദേവി നിശ്ചലയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതുകേട്ട് സ്വാമിജി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. നിനക്ക് ആ ദേവിയേ ഇവിടെ കാണണമോ? ഇതിനും ഉമാചരണന്റെ മറുപടി, പ്രഭോ! എന്നാൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥൻ എന്നു മാത്രമായിരുന്നു. സ്വാമിജി ധ്യാനസ്ഥനായിട്ട് ആ ദേവിയേ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഉടൻ ഉമാചരണൻ സ്തബ്ധമായി കാണത്തക്കവിധത്തിൽ, ശിലാരൂപിണിയായ ആ ദേവി കേവലം ഒരു ബാലികയേപ്പോലെ ധീരമായ പദവിന്ദ്രാസത്തോടുകൂടി സ്വാമിജിയുടെ സന്നിധിയിൽ ഉപസ്ഥിതയായി. ആ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ തേജോമയിയായ ദേവിയുടെ ഗതി കണ്ടിട്ടും ഉമാചരണൻ അത്യന്തം ഭീതനും ആശ്ചര്യഭരിതനും ആയി. അനന്തരം സ്വാമിജി ഉമാചരണനോടായിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഇനിയും നീ പോയി ഈ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ അവളുടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു നോക്കുക! ഉമാചരണൻ ഭയവിഹ്വലനായി പോയി നോക്കിയെങ്കിലും ദേവീമുന്തി അവിടെ കാണപ്പെട്ടില്ല. ഉമാചരണൻ ഭയംവലിച്ചു അതിവേഗത്തിൽ സ്വാമിജിയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നു. സ്വാമിജി അല്പം പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഉമാചരണനോടു് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അനന്തരം ദേവിയോടു് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ സ്വസ്ഥാനം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അർത്ഥിച്ചു. ചെറുബാലികയേപ്പോലെ ദേവി വീണ്ടും സ്വസ്ഥാനത്തിൽ ശിലാമയിയായി സ്ഥിതിചെയ്തു.

നവദീപത്തിൽ ശ്രീഗൗരോണ്ണദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ലീലയാൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സാകാരവും സഗുണവുമായ മുന്തിയുടെ കഥകളെ പലവിധത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൗരോണ്ണസമ്പ്രദായത്തിൽ അവതാരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവൽഭക്താ

ഗുണിയായിരുന്നുതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായഭേദം വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നെന്നാൽ—ഭക്തൻ ഏപ്പോൾ 'സോമം' ഭാവം പുണ്യമാകുന്നു, ആ അപസ്ഥയിൽ അവനേ ഈശ്വരനെന്നു പറയാവുന്നതാണ്, അപ്പോൾ അവനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അവൻ ആ അനന്തസത്തയോടു ചേർന്നതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഈ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീചൈതന്യദേവൻ ഈശ്വരനോ അഥവാ ഈശ്വരനു തുല്യനായ മഹാപുരുഷനോ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കുറിച്ച് സംശയിക്കാൻ യാതൊരു ന്യായവുമില്ല. അദ്ദേഹം പ്രേമഭക്തി പ്രകടനത്താൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സാധനാരാധനയുടെ സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ ജീവമുക്തപുരുഷന്മാരുടെ സാക്ഷ്യത്തേ അവിശ്വസിക്കാൻ ഒരുവിധത്തിലും സാധ്യമല്ല. ഭാരതഭൂമിയിൽ ഈദൃശ സാധകശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ സംഖ്യ വളരെയധികമില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവർ ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല. യഥാർത്ഥമർവിപാസ്യക്കൾ ഏപ്പോഴും മഹാപുരുഷന്മാരെ സേവിക്കും. മഹാത്മാവായ വിജയകൃഷ്ണശാസ്വാമി സ്വജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അനുമാതാവലാബിയായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ആ മതത്തേ ഉപേക്ഷിച്ച് ജഗന്നാഥത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണമുന്തിയുടെ സാധനഭജനകളിൽ നിരതനായിട്ട് ജീവിതത്തേ നിവഹിച്ചു. ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങളും സാധകന്മാരുടെ സാക്ഷ്യവുംതന്നെ ഇതിന് ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ്. സാധനമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ ഉപായങ്ങളാൽ അക്ഷീണപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതായാൽ സ്വജീവിതത്തിൽ തന്നെ സാകാരമുന്തിയുടെ സത്യതയേക്കുറിച്ച് അറിവാൻ കഴിയും. ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങളിലേ ഉപദേശമാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇതിലും ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല.

ഈശ്വരന്റെ രൂപസ്വീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചലരം പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നത്, സർവ്വശക്തനായ പരമേശ്വരൻ ഇഹമാത്രത്താൽ സകലകാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശക്തനായിരിക്കെ ഏതെങ്കിലും അസുരനെയോ രാക്ഷസനെയോ വധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അത്രമാത്രം ദുഃഖം സഹിച്ച് രാമകൃഷ്ണാദിരൂപത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്താണ്? ഈ അവതാരങ്ങളെയെല്ലാം അവിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു അദ്വൈതയുക്തിപറയുന്നു. മഹിഷാസുരവധത്തിനായിട്ട് ദുർഗ്ഗാദേവിയുടെ ആവിർഭാവവും സുഭനിസുഭന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യാശക്തിയായ കാളിയുടെ ആവിർഭാവവും അവർ പറയുന്ന യുക്തിയ്ക്കടിസ്ഥാനമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ തർക്കം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരുടെ വാക്കിൽ ഒരു പിശകുണ്ട്. എന്നെന്നാൽ, സർവ്വശക്തിമാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഈശ്വരന്റെ സ്ഥിതികേവലം തന്നെപ്പോലെല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കു ഏതൊ

നിൽനിന്നുഭുവമുണ്ടാകുമോ അതിൽനിന്നുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും ഭുവമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ധാരണയ്ക്കും വശം വദരായിട്ടു ഇപ്രകാരമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. യാതൊരുവൻ ഈ വിശ്വബ്രഹ്മാഞ്ചലത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഓരോപ്രോതഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടു സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭുവം നമ്മുടെ ഭുവത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കേവലം ഭ്രമം മാത്രമാകുന്നു. യാതൊരുവൻ കാലത്തിനും കാലമായിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടേയും ഞങ്ങളുടേയും ലക്ഷം വത്സരങ്ങൾ യാതൊരുവന്റെ നിമേഷം മാത്രമായിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ലീലാത്വം മത്സ്യധാമത്തിൽ അല്പകാലം മാനവശരീരം ധരിച്ചു സഞ്ചരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഭുവമുണ്ടാകുമെന്നു ജ്ഞിക്കുന്നതു തികച്ചും യുക്തിതന്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ രാമൻ, കൃഷ്ണൻ, കാളിദാസ് എന്നീ രൂപങ്ങളിലവതരിക്കാതെ മറുവിധത്തിൽ സാധിക്കാൻ കഴികയില്ലയോ? എന്തെന്നു സംഗതി പറയേണ്ടതായി വരുന്നു. ലോകത്തിൽ എന്തുദ്ദേശത്തിൽ എന്തുചെയ്യുന്നു, എന്തുകൊണ്ടു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി, വൃക്ഷത്തെ വൃക്ഷമാക്കി, ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ആരുത്തരം പറയുന്നു? ഞങ്ങൾ ഇതിനൊരുത്തരവും നൽകാൻ ശക്തരല്ല. എന്നാൽ ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം സിക്രിച്ച മത്സ്യധാമത്തിൽ ഏന്തിനായവരുരിച്ചു എന്തിന്റെ കാരണത്തെ എങ്ങനെ അറിയാം? എന്തുദ്ദേശത്തിൽ എന്തെന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിനല്ലാതെ ആർക്കറിയാം? അതുകൊണ്ടു വസ്തുതയും ഈ പ്രതികൂലയുക്തി അത്യന്തം സാരത്തൂമ്പും തന്മൂലമസഹ്യവുമാകുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം പരിമാണത്തിനു അദ്ദേഹത്തെ അറിവാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നു കേവലം ധ്വജതന്ത്രമെന്നുമാകുന്നു. നമ്മുടെ സീമാബദ്ധമായ ജ്ഞാനം വഴിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാര്യവും അറിവാൻ കഴിയുന്നതാണോ? നിങ്ങളും ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തലീലയെ എന്തറിയും? അദ്ദേഹം ലോകത്തെ വച്ചുകൊണ്ടു അനാദികാലം തുടങ്ങി ലീലചെയ്യുന്നു.

മനഃനന്ദരാജസംഖാസി സർഗ്ഗസംഹാരഏവ ച
ശ്രീധന്തിവൈതൽകരുണേ പരമേഷ്വിപുനഃപുനഃ

ശ്രീ ഭം.

പി. ശങ്കരാജി അയ്യർ ബി. ഐ ബി. എസ്.

വിജ്ഞാനസൗധം

തെക്കേക്കരയിൽ പട്ടേശ്വരം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ, പട്ടേശ്വരനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടു ഒരു വലിയ അമ്പലമുണ്ട്. ഈ അമ്പലം വകയായി ദേവനെ എഴുന്നള്ളിപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിവെച്ച ഒരു തേർ ഉണ്ട്. അനേകം ചിത്രപ്പണിയുള്ള ഈ തേരിന്മേൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത മുത്തുകൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ.

ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വഴിതെറ്റിയനിമിത്തം മൂന്നു നായാട്ടുകാർ മരുഭൂമിയിൽപെട്ടു വഴികാണാതെ തിരിഞ്ഞു പോന്നു. അവരേയും തിരഞ്ഞു ആകാശവിമാനങ്ങൾ നാലഞ്ചെണ്ണം ഏല്പിട്ടു, രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ശോഷിച്ചുപോയ ഒരുവൻ ഭൂതേനിന്ന് തന്റെ കൈലൈസ് വീട്ടുന്നതുകണ്ടു. ചെന്നുനോക്കിയപ്പോൾ അവർ ചാകാറായിരുന്നു. അടുത്തുതന്നെ ബാക്കി രണ്ടുപേരേയും ഒരു ഗുഹയുടെ അടുത്തുകണ്ടുകിട്ടി. ഇങ്ങിനെ വലിയൊരു സംഭവം ഇല്ലാതെ പോയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവർ ഇരുവരും മരിച്ചുപോകുമായിരുന്നു.

പി. അണ്ട്. ഓ. കമ്പനിക്കാരുടെ വൈസറോയി ഷെഫ് ഇൻഡ്യ എന്ന വലിയ കപ്പൽ ഓടുന്നതു വിദ്യുച്ഛക്തികൊണ്ടാണ്. അതിൽ 415 ഒന്നാംക്ലാസ് ഉറക്കുമറികളും 258 രണ്ടാംക്ലാസ് ഉറക്കുമറികളും ഉണ്ട്.

കണ്ണിന്റെ ചോര കറുപ്പു അടയാളം കാണുന്നത് രക്തത്തിൽ ചുക്കുപുരകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വാല്യംകൊണ്ടല്ല—ഇങ്ങിനെയുള്ളവർ ഉടനേ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയാണ് വേണ്ടത്, ഇരിമ്പ് അധികമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ കൂട്ടർക്കു അസ്സലാണ്. നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങുന്നതും ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതും മിതമായി ഭക്ഷിക്കുന്നതും ശുദ്ധവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഈ മാതിരിക്കാക്കു് ഗുണകരമാണത്രെ.

നടത്തം എത്രയോ ഗുണകരമായ വ്യായാമമാണ്. ശരീരത്തിന് വളരെ സുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവുമാണ്—ശുദ്ധവായുവും ശ്വാസിച്ചു നടക്കുന്നത് പിത്തനിറം തീക്കി ചുക്കു് നിറം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തടിയന്മാരുടെ വണ്ണം ചുരുങ്ങും എന്നുമാത്രമല്ല, ശ്വാസകോശം ജീവവായു നിറച്ചു ബലവത്താക്കുന്നു.

ഹൈദരാബാദിൽ ഗോദാവരിനദി കടക്കുന്ന തീവണ്ടിപ്പാലം 3520 അടി നീളമുണ്ട്. ഒരു നാഴിക 5280 അടിയാണ്—തെക്കൻകണ്ണാടകത്തിലെ ഉള്ളാൻപാലവും ഗോദാവരിയിലെ, ഗോദാവരി നദിമേലുള്ള പാലവും ഇതിലും നീളമുള്ളതാണെന്നു കേൾക്കുന്നു.

എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനമായി നില്ക്കുന്ന അത് (ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തു് കോടാനുകോടി ഒരുക്കാവുന്നതാണ്) യഥാർത്ഥത്തിൽ ആകൃതിയിൽ ഒരു ശിന്നനായ സൂര്യകടാഹമാണത്രെ. എന്നുവെച്ചാൽ സൂര്യനേപോലെ മദ്ധ്യത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു സാധനവും അതിനെ ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാലഞ്ചു സാധനങ്ങളും ഉണ്ടത്രെ. ഈ സാധനങ്ങൾക്കു ഇലക്ട്രൻ എന്നാണ് പേരു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ഈ കടാഹത്തെ ഭരിക്കുന്നതു് വെറും വിദ്യുച്ഛക്തിയാണു്. വിദ്യുച്ഛക്തിപരതനത്തിന്റെ പലതരമായ മേളനവും രീതിയും മാത്രമാണു് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും. അപ്പോൾ പദാർത്ഥവും ചൈതന്യവും ഒന്നുതന്നെയെന്നാണു് സിദ്ധിക്കുന്നതു്.

കടലിൽ കുളിപ്പാൻ പോകുന്നതു് ഒരു രസകരമായ ഒരു വിനോദമാണെങ്കിലും അതിലും പല ആവത്തുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നു പലരും അറിഞ്ഞിരിക്കയില്ല. ഒന്നാമതു് ഭയപ്പെടേണ്ടതു് അടിയിലെ ഒഴുക്കാണ് മൂന്നാലടി ആഴത്തോളം നില്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്നു യാതൊരു ചലനവുമുണ്ടായിക്കാണുകയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ചോട്ടിലെതു അതിവേഗതയിൽ ഒഴുകുന്നതായിരിക്കാനും മതി. അപ്പോഴാണു് കാൽവലിച്ചു ശരീരത്തെ ഒരു ഭാഗം പതിപ്പിച്ചു ശീഘ്രതരമായി കഴത്തിൽകൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കളയുന്നതു്. പിന്നേയുള്ള ഉപദ്രവം സ്രാവുകളെക്കൊണ്ടാണു വിഷവാഹികളായ കടലാമ്പുകളേയും വളരെ ഭയപ്പെടേണം. ആഞ്ഞിപ്പോത്തിന്റെ വറ്റുക്കാരും തൊട്ടുപോയാൽ ചൊരിച്ചലും ബോധക്ഷയവും ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ വിഷവാഹിയായ ഒരു കത്തുന്ന തിറണ്ടി ഉണ്ടു്. ഇതിന്റെ കത്തൽ പടമുള്ള പാമ്പിന്റെ കടിപോലെതന്നെ ഭയകരമായതാണു്. കത്തുന്ന തിറണ്ടിക്രൂരതെ കടലിൽ വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ കൊപ്പുകളുള്ള മററാരുതരം തിറണ്ടി ഉണ്ടു്. ഇതിന്നു് വളരെ ദൂരെ നിന്നുതന്നെ ജന്തുക്കളെ മയക്കിക്കളയാംപോലും.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞകൊല്ലം അഞ്ചുലക്ഷത്തിലും ജാസ്സി പരദേശികൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലത്തോറും പരദേശികളുടെ തുക ജാസ്സികൾ ഉണ്ടത്രെ.

യൂറോപ്പിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള എല്ലാതരം ഉടുപ്പസാമാനങ്ങളും ഇമിറോഷൻ പട്ടുകൊണ്ടാണു് ഉണ്ടാക്കുന്നതു്.

വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ ചുക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽപെട്ട ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാർ ഭർത്താവു മരിച്ച ഉടനെ ഭാര്യയുടെ മുടി കളയുന്നു. ആ മുടി പണ്ടത്തെ അത്ര വളന്നാൽ മാത്രമെ അവർക്കു രണ്ടാമതും വിവാഹം പാടുള്ളു. കഷണിക്കാർ ഈ നിയമത്തിൽ പെട്ടമോ എന്നറിഞ്ഞില്ല.

പുതുക്കോട്ടയിലെ രാജാവു മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശി ആരാണെന്നു് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റു് ക

ഓ വിഷമിക്കേണ്ടിവന്നു. രാജാവ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു ആശ്വേ
ലിയാക്കാരത്തി മഹാമയെയാണ്. അതിൽ പന്ത്രണ്ടു വയസ്സ് തിക
ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഉണ്ട് കട്ടി അല്പമേറെ ശേഷിയിലുള്ള പ്രാൻസിൽ
വെച്ചു കഴിച്ചു എങ്കിലും ഹിന്ദു അല്ലാത്തതുകൊണ്ടു നാട്ടുകാർ തൃപ്തി
യായില്ല. കട്ടിയുടെ അല്പമേറെ അനുജൻ രാജസ്ഥാനത്തു വരാൻ അത്യ
ന്തം പരിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് രാജവം
ശത്തിൽപ്പെട്ടരാജഗോപാലനോന്തിമാൻ എന്ന മൈനരെയാണ്.

ടെക്സിലാപട്ടണം റവറുപിണ്ടിയിൽനിന്നു 20 നാഴിക വടക്കു
പട്ടിഞ്ഞാരായട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടുക്കെ ഒരു പട്ടണ
ത്തന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭൂമി കഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
മഹാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ കാലത്തുകൂടി ഇത് വളരെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാ
പിച്ച ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു. അത് ഭരിപ്പാൻ ഒരു യവനപ്പടയേയും
നിർത്തിയിരുന്നു. കഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയ ഒരു ധർമ്മരാജികസ്തുപ
ത്തിൽനിന്നു ചെറിയ അസ്തികഷണങ്ങൾ ഇട്ടവെച്ച ഒരു സ്വണ്ണപ്രാ
തം കണ്ടുകിട്ടി—ആ പാത്രത്തിൽ അടക്കംചെയ്തവെച്ച ഒരു ചുരുളയിൽ
എഴുതിയത് വായിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ അത് ഗ്രീസിലാന്റെ അസ്തിക
ളാണെന്നു മനസ്സിലായി. കണ്ണാടി ഓടുകളും കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
ആകാശനീലനിറത്തിൽ ഉള്ള ഓരോ ഓട് പത്തംഗുലം ചതുരത്തിലും
ഒന്നു അംഗുലം ഘനത്തിലുമാണ് കണ്ടത്. ചൈനക്കാരുടെ പുരാ
ണപ്രകാരം കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂത്രം അവർ പഠിച്ചത് വടക്കെ ഇ
ന്ത്യക്കാരോടാണുപോലും. ഏതായാലും ആ പട്ടണം ബുദ്ധമതക്കാരു
ടെ പട്ടണമായിരിക്കണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വരണൻ (Neptune) നമ്മെപ്പോലെയുള്ളവർക്കു ഒരു വല്ലാത്ത
ലോകമായിത്തീരാനും, ഒരു കട്ടി ജനിച്ചാൽ ഇവിടന്ന് നാലുമാസംകൊ
ണ്ടു കവിടും. അവിടുന്നാണെങ്കിൽ കട്ടിക്കു 55 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാ
ത്രമേ കട്ടി കവിടുകയുണ്ടാകയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൂന്നു
കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കട്ടി നടക്കും—അവിടേയോ 504-കൊല്ലം പൂ
ർത്തിയായാൽ മാത്രമേ ഒരു കട്ടി നടക്കാൻ ആരംഭിക്കയുള്ളൂ. മൂവായി
രത്തിരുപത്തിനാലു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു കട്ടി മേജറാ
കയുള്ളൂ. ജേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയാൽ
ഒരു കൊല്ലമാണെങ്കിൽ അവിടെ ചുരുങ്ങിയാൽ 170 കൊല്ലമാണ്. മാ
സത്തിൽ ഓരോദിക്കൽ തീണ്ടാറിയാകുന്ന സൂര്യകിരണ അവിടെയായാൽ
14 കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മതി. ഇത് സന്തോഷമാണെങ്കിലും പ്രസവ
കാലം ഇവിടത്തെ സൂര്യകിരണ 280 ദിവസവും അവിടെ എത്തിയാൽ
180-ൽ ചില്ലാനം കൊല്ലവുമാണെന്നത് ഒരു ആശിക്കത്തകാര്യമല്ല. ഇ
വിടെയുള്ളവർക്കു 60, ഒരു അലുവയസ്സിന് അവിടെയെത്തുന്ന നമ്മളു
ടെ അലുവയസ്സ് പതിനായിരത്തെണ്ണതാണ്. 5000 കൊല്ലം മുമ്പു

ജവരപ്പാറി ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യക്കു യാതൊരു അറിവും ഇല്ല. അവിടെ എത്തിയാൽ പതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവർ ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്രയോ സാധാരണാവസ്ഥയാണ്.

കെ. സുകുമാരൻ ബി. എ.

അന്യസഹജീവികൾ.

“അയിത്തം”

മഹാത്മജിയുടെ രസകരമായ ഒരനുഭവം.

ആന്ധ്രദേശത്തുണ്ടായ തന്റെ സഞ്ചാരത്തിനുശേഷം മഹാത്മജി ‘യംഗിന്ത്യയിൽ’ എഴുതിയിരുന്നതിന്റെ സാരമാണിത്. ഭയങ്കരസൂചമായ അയിത്തത്തെ കഴിയുന്നത്ര അടിച്ചുകൊല്ലുവാൻ ശ്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു ആരുമറിയാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും തലപൊന്തിക്കാറുണ്ട്. മഹാത്മജി അദ്ദേഹത്തിനകിട്ടിയ ഒരു എഴുത്തും ആ ശ്വയ്യവ്യസനസമ്മിളിതമായ വികാരത്തോടെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ എഴുത്തു ഇപ്രകാരമത്രെ.

“താനുകിൽവച്ച് 22-ാംതീയതി കൂടിയ സ്രീസമാജത്തിനുശേഷം നടന്ന ഈ സംഭവം അങ്ങയുടെ ദയവേറിയ സമക്ഷത്തു് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്കു വളരെ കണ്ഠിതമുണ്ട്. വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെ മുന്തറിൽ കുറയാതേയും നാന്തറിൽ കൂടാതേയും ഉള്ള ഒരു സംഘം സ്രീകൾ സമാജത്തിൽ ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങയുടെ അരികിൽ ഇരുന്ന ആ സ്രീ പഞ്ചമവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവളെന്ന് ആരോ ആ സംഘത്തിൽ മന്ത്രിച്ചു. സമാജം പിരിഞ്ഞതിന്റെശേഷം ഒരു നിമിഷവും താമസിക്കാതെ എല്ലാ സ്രീകളും തീണ്ടൽകൊണ്ടുണ്ടായ അക്ഷന്തവ്യമായ പാപത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിനായി പൂഴയിൽ എടുത്തുചാടി കുളികഴിച്ചു. മുലകുടിമാറാത്ത കുട്ടികളുടെ ദേഹത്തുപോലും ഈ പാപം മാറുന്നതിനായി തീർത്ഥജലം കോരിത്തളിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടു കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയും അതേസമയംതന്നെ വഞ്ചിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതു് ഞങ്ങൾക്കു പണ്ടുപണ്ടെ ഉള്ള പരിശുദ്ധമായ ഒരുമാതിരി വഞ്ചനയാണ്.

“ആളുകൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിലും അജ്ഞാനത്തിലും ആണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. ഇതും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ ഡംഭം കൂടിപ്പോന്നു് നമ്മേ നശിപ്പിക്കുവാനായി. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമൻറിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതായി തോന്നുന്നു.”

മഹാത്മജിയുടെ അടുത്തിരുന്നത് ശ്രീമതി പ്രഭാവിദേവിയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മഹതിയെ പല സ്ഥലത്തുവെച്ച് പലവിധത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താനുകിലെ മഹതികളെല്ലാം അവരെ, മഹാത്മജിയുടെ വളർത്തുപുത്രിയായ ആ പഞ്ചമസ്ത്രീയായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇങ്ങിനെ താനുകിലെ വിശാലമനസ്സുകൾക്കു “ഒരമളിപിണഞ്ഞു” ഇതരസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് മഹാത്മജിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാരെ മറുക്കുവാൻ പൂണ്ണസമ്മതത്തോടെ അവരുടെ ഇടയിൽ കലത്തി ഇരുത്തിയതായും പറയുന്നു. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താൻ സന്ദർശിച്ച സ്കൂളിൽ ഉയന്ന ജാതിയിലുള്ള കുട്ടികളും താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള കുട്ടികളുംകൂടി ചേർന്നു സൈപരമായി പഠനം നടത്തിവരുന്നത് മഹാത്മജിയെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. താനുകിലെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്തവെങ്കിലും അയിത്തം ക്രമേണ നശിച്ചുവരികയാണെന്നു അദ്ദേഹം ആശ്ചസിക്കുന്നു.

“ഹിന്ദുമതം” (തുടർച്ച)

നാലാമതു ബ്രഹ്മചര്യം—നിത്യബ്രഹ്മചര്യം അഷ്ടവിധമൈവ നത്യാഗ്രൂപമായ ബ്രഹ്മചര്യം ചിത്തപ്രസാദത്തെ തരുന്നു. ചിത്തപ്രസാദമുള്ളവന്റെ ബുദ്ധിഭംഗങ്ങളാലും ക്ലേശങ്ങളാലും ബാധിതമാകാതെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയാസം സ്ഥിരമായി നില്ക്കുന്നു. അതിനു പരമ ബ്രഹ്മചര്യംകൊണ്ടു ഭേദബലവും വലിക്കുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ, ഫനമാൻ, മുതലായ ഉഗ്രപരേതസ്സുകളെ ആയിരക്കണക്കായി കാണമെങ്കിൽ അതു ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ സാധിയ്ക്കൂയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മചര്യംകൊണ്ടു അസാധ്യമായി ഈ ലോകത്തു യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് മഹാഭാരതം പറയുന്നു. ഇരുപത്തിനാലോ മൂപ്പത്തി ആറോ വർഷം നിബന്ധപൂർവ്വം ഏതാനും ചില സമുദായങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെങ്കിലും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നു ഹിന്ദുധർമ്മം വിധിച്ചുകാണുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ‘ബ്രഹ്മചര്യംകൂടാതെ ആർക്കും ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരം ലഭിക്കയില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.’

ഇങ്ങിനെയുള്ള നാലു മഹാനിയമങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മനുശുദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്നും മനസ്സ് യഥേഷ്ടം അധീനമായി നില്ക്കുമെന്നും അങ്ങിനെയുള്ള മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം ആത്മാവിനു് പരചൈതന്യത്തെ ദർശിക്കുന്നതിനും, പിന്നീട് താനും ആ ചൈതന്യവും ഒന്നാണെന്നു അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായമായിത്തീരുന്നുവെന്നും ഈ അനുഭൂതിയാണ് സകല മനുഷ്യന്റേയും ഉത്തമലക്ഷ്യമെന്നും ഈ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു ലക്ഷ്യാനുഭൂതിയ്ക്കുവേണ്ടി മനസ്സാക്ഷിയനുസരിച്ചു യഥാശക്തി പ്രയത്നിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ ജന്മം മുഴുജന്മത്തേക്കാൾ ഒട്ടും ഉൽകൃഷ്ടമല്ലെന്നും ഹിന്ദുധർമ്മം ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ പല പരമ്പരക്കാരും പല വിശ്വാസക്കാരും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കാം. അവർതമ്മിൽ മിക്ക വിഷയങ്ങളിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കാം. എന്നാൽ ഈ എല്ലാ അഭിപ്രായക്കാരും വേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. വേദത്തെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിൽ കാണുന്നതിലാണ് അഭിപ്രായവ്യത്യാസം. നാസ്തികമതം, അനാസ്തികമതം, നാനേശ്വരവാദം, സേശ്വരവാദം, ജഗദീശ്വരവാദം, ഏകേശ്വരവാദം തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ സിലാന്തങ്ങൾക്കും വേദം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ നാനാപക്ഷങ്ങൾക്കും അടിയിലായി മില. കാര്യങ്ങളിൽ ഐക്യമുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്ന് കാര്യകാരണസംബന്ധത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. “കാരണാഭാവം കാര്യഭാവം” എന്ന തത്വം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സമ്മതമാണ്. ഇതിൽനിന്ന് പ്രത്യക്ഷം, ആഗമം എന്നിവയെപ്പോലെതന്നെ അനന്തമാനം ഒരു മുഖ്യപ്രമാണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അനന്തമാനം പ്രമാണമായതോടുകൂടി ശൂന്യത്തിൽനിന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും സൃഷ്ടി അനാദിയാണെന്നും ആത്മാവ് ശരീരം ഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു് കാലത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയോളംതന്നെ പഴയ ഒരു കാര്യമാണെന്നും ഉള്ള സിലാന്തം ഉണ്ടായി. ഇതും എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും സമ്മതമായി. ഇനി വേറൊരു സിലാന്തം സകലജീവരാശിസ്സേഹമാണ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഒരേ ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടി—അഥവാ ഒരേ ചൈതന്യത്തിൽനിന്നുണ്ടായതു്. ആണെന്നും അതിനാൽ അവയുടെ ജീവശക്തിയെല്ലാം ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും ചൈതന്യപ്രകാശത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ ചുമരുല മനുഷ്യരെ എല്ലാം സ്നേഹിക്കുകമാത്രമല്ല സകല ജീവികളേയും സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്ന ഹിന്ദുധർമ്മം ഉപദേശിയ്ക്കുന്നു. ലോകത്തു് ആദ്യമായി ഈശ്വരനെ പിതാവെന്നും പരമപ്രേമരൂപം എന്നും ആനന്ദമൂർത്തിയെന്നും വിളിച്ചതു ഹിന്ദുക്കളാണ്. (സർവ്വജീവികളേയും ഈശ്വരനായി അഥവാ ഈശ്വരാംശമായി (ആത്മാവൈപത്രം)—ഈശ്വരപുത്രനായി സ്വസഹോദരനായി കണ്ടു സ്നേഹിയ്ക്കുന്നതു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ഒരുവൻ അന്യനെ വെറുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെറുക്കുന്നവൻ തന്നെതന്നെയാണു വെറുക്കുന്നതെന്നും എന്തെന്നാൽ താനും ആ അന്യനും ഒരേവസ്തുതന്നെയാണെന്നും ഹിന്ദുധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

നാനാമതങ്ങളും ഈ പരമപ്രേമവും സ്വാത്മരാമിത്വവും (എവിടെ ശരിയായ പ്രേമമുണ്ടോ അവിടെ സ്വാത്മരാമലേശമുണ്ടാകയില്ല) ആകുന്ന ആ പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്കു ചെല്ലുന്നതിന് പലപല ആദ്ധ്യന്മാരും പലപല കാലങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച വഴികളാണെന്നും അവരുടെഭാഷ എത്രതന്നെ ഭിന്നമായിരുന്നാലും അവരായ് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട

തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല കൈമറിഞ്ഞു പലതരം വ്യവ
 ഘ്യാനങ്ങൾക്കു അടിമപ്പെട്ട ഏതെല്ലാംതരത്തിൽ ഇന്നു നമുക്കു കിട്ടിയി
 രുന്നാലും അവയെല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നതു ഈ ലക്ഷ്യത്തേയും ആ ലക്ഷ്യ
 പ്രാപ്തിക്കുള്ള വഴികളെയാണെന്നും ഓരോരുത്തരും അവനവനു മനസ്സി
 ലാകുന്നിടത്തോളം എടുത്തു പ്രവർത്തിയ്ക്കുവാനല്ലാതെ മതമെന്നും ഈ
 ശാപരെന്നും ഉള്ള പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതു, ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്നു അ
 വകഴിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും ഹിന്ദുധർമ്മം ലോഷിയ്ക്കുന്നു
 ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയവൻ ഒരിയ്ക്കലും ലോഷിയ്ക്കുകയില്ലെന്നും സ്നേഹപൂർണ്ണനും
 ദുഃഖാതീതനും സദാചാരദൃഷ്ടാന്തവും സ്വാർത്ഥരാഹിത്യസ്വരൂപനും ആ
 യിരിയ്ക്കുമെന്നും ഈ ഗുണങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ
 ന്നും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

സമോദരന്മാരെ, ഹിന്ദുധർമ്മം ഒരു ചെറിയ ഉൾക്കടലോ അ
 ല്ല. അനേകം ഉൾക്കടലുകളേയും ചെറുസമുദ്രങ്ങളേയും കടലിടുക്കുക
 ഭേദം അടക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസമുദ്രമാകുന്നു. അതിൽ ശൈവനും
 വൈഷ്ണവനും ശാക്തനും ഗണവത്സനും സാകാരവാദിയ്ക്കും നിരാകാര
 വാദിയ്ക്കും ബൗദ്ധനും ജൈനനും കൃസ്ത്യാനിയ്ക്കും മുഹമ്മദീയനും ത
 മിയിൽ മുട്ടാതെ കപ്പലോടിയ്ക്കാം. എല്ലാവർക്കും ക്ലേശംകൂടാതെ ലക്ഷ്യ
 രത്തിൽ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യാം. അതു ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവ
 ത്തേയോ പരിത്രത്തേയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
 കേവലവിശ്വാസത്തെയല്ല അത് ഉപദേശിയ്ക്കുന്നത്. ആയിരക്കോടി
 മഹാഷിമാരുടെ അനുഭവത്തിൽ അടിസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു കരതലാ
 മലകമ്പോലേയുള്ള ബ്രഹ്മദർശനം ഈ ലോകത്തുവെച്ചുതന്നെ അനുഭ
 വിക്കാൻ ഉള്ള വഴിയെയാണ് അത് പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. സയിൻസിനോ
 യുക്തിയ്ക്കോ വിരുദ്ധമായ ഒന്നിനേയും ഗ്രഹിക്കാൻ അതു പറയുന്നില്ല.
 യുക്തിവാദിയ്ക്കും സയിൻസുകാരനും emotional man (എട്രെപ്രയാനിയ്ക്കും)
 കർമ്മിക്കും അതിൽ സ്ഥലമുണ്ട്. സകല മതങ്ങളേയും അതു സ്നേ
 ഹിക്കുന്നു. എല്ലാ മതക്കാർക്കും അവരവരുടെ മതാചാര്യന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ച
 അർത്ഥത്തിൽ അവരവരുടെ മതത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുയാണെങ്കിൽ അതതു
 മതത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ മുക്തി—നിത്യാനന്ദപദം നേടാൻ കഴിയു
 മെന്ന് അതു പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ മതത്തിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടതത്വങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്നും
 എല്ലാ മതങ്ങളും ഈ മതത്തിന്റെ ശാഖകളാണെന്നും കൃസ്ത്യാനിയായും
 മുഹമ്മദീയനായും ബൗദ്ധനായും ജീവിച്ച സാധനചെയ്തു തത്തല്പ
 ക്ഷ്യം അനുഭവപ്പെടുത്തിയ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണഭാവനും തമിഴിപ്പുനും
 പ്രായോഗികാദൈവതവാദിയും ആയ ശ്രീവിവേകാനന്ദസ്വാമികളും ഇ
 ക്കാലത്തും, ഭൗതികനാഗരികതപത്തിന്റെ മൂല്യന്യാപനത്തിൽ ഇരി
 ക്കുന്ന വെള്ളക്കാക്കുകൂടിയും വിശ്വാസം വരുമാറു തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവയുടെ വിജയപതാക ഇന്നും അമേരിക്കയിലെ ഏഴുകോട്ടകളിൽ പറക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം വിശ്വവിജയത്തിനായി അൻറ ഭീഷ്ണിദ്രക്കു ശേഷം പുറപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോട്ടകളുറപ്പിച്ചും തടവുകാരെ പിടിച്ചും സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആയുസനാതനധർമ്മത്തിന്റെ വിജയക്കൊടി ഭൂലോകമെങ്ങും ആടിക്കളിച്ചു കൃസ്തീയസാമ്രാജ്യത്തിലേയും മഹമ്മദീയമഹാരാജ്യങ്ങളിലേയും മഹാമേധാവികളുടെ Peace congress നുപോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ശാന്തിദായ സർവ്വനൽകട്ടെ! ഉപനിഷത്തിന്റെ മൂലമന്ത്രമായ ശാന്തി! വ്യക്തിപരമായും സമുദായപരമായും രാഷ്ട്രപരമായും സർവ്വതഃപ്രസരിക്കട്ടെ! മാസമൂത്രപുരീഷനിർമ്മിതമായ ശരീരത്തിലുള്ള അഭിമാനം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ബ്രാഹ്മണാബ്രാഹ്മണ, ധനീഭരിദ്ര, ത്രുക്കൃഷ്ണ, പണ്ഡിതപാമരാദി:സകല, മത്സരങ്ങളും ആത്മാഭിമാനത്തിൽ ശാന്തിയടയട്ടെ.

ഓം ശാന്തി.

സ്വാമി ജഗദാത്മജ. (പി. കൃഷ്ണസ്വാമിയിരി എം. യു.)

വിചാരവിചി

മൂന്നു മഹാസമ്മേളനങ്ങളും.

തിരുനാവായി, കോട്ടയം, കരുവാരം, എന്നീ മൂന്നുസ്ഥലങ്ങളിലായി, ഈ മേയ് മാസത്തിൽ നടന്ന മൂന്നു സാമുദായിക മഹാ സമ്മേളനങ്ങൾ, കേരളത്തേസംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു ചരിത്രസംഭവങ്ങളായി ഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതോരുരാജ്യത്തിന്റേയും പൊതുവായ അഭിവൃദ്ധി, അതിലെ വ്യക്തിസമുദായങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിവൃദ്ധിയേയുംകൂടി ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. ആ തത്വത്തെ ആസ്പദമാക്കിയത്രെ അടുത്തകാലങ്ങളിലായി ഭാരതമൊട്ടാകെതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമുദായികസമ്മേളനങ്ങളുടെ സംഖ്യ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവയിൽ പലതും തങ്ങളുടെ വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ മാത്രം മുൻനിറുത്തിയും ചിലപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്നെതിരായും പ്രവർത്തിച്ചുകാണുന്നത് ആശാസ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. രാജ്യശ്രേയസ്സിന് ബാധകമായ യാതൊരു വർദ്ധിച്ചപ്രസ്ഥാനത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. കരുവാരായിലെ നായർമഹാസമ്മേളനത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷനായ ശ്രീമാൻ സി. ഗോപാലമേനോൻ ഈ സംശതിയെ പുറസ്തരിച്ച് പുറപ്പെട്ട

ടുവിച്ച അഭിപ്രായം എത്രയും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയത്, വസ്ത്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അത്യാവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും, എന്നാൽ ഇൻഡ്യയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏതൊരു സമുദായക്കാരും, ആദ്യമായിത്തന്നെ ഭാരതീയരാണെന്നും അതിന്നുശേഷമേ പ്രത്യേകവർഗ്ഗംഗങ്ങളായിത്തീരുന്നള്ള എന്നും ഉള്ള സംഗതി എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണെന്നായിരുന്നു. ഈ മഹനീയാഭിപ്രായത്തിനെതിരായി സമുദായപ്രമാണികളിൽ ഒരാളായ ശ്രീമാൻ മജ്ജർ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള സമ്മേളനമദ്ധ്യേ ഒരു പ്രസംഗമുഖേന ചെയ്ത അഭിപ്രായപ്രകടനം യഥാർത്ഥസമുദായസ്നേഹികളും രാജാഭിമാനികളുമായ യാതൊരാൾക്കും സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയിരിക്കയില്ല, നിശ്ചയം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിന് സഭാവാസികളിൽ നിന്നും ഹസ്തതാഡനംവഴിയായി ലഭിച്ച അംഗീകാരം സമുദായാഭിപ്രായമായി കരുതാമെങ്കിൽ ആയത് സമുദായത്തിന്റെ ശുഭഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നു നിസ്സംശയം പ്രസ്താവിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ ഹസ്തതാഡനം ഒരൊന്നാമതരം അഭിഭാഷകന്റെ നിലയിൽ പ്രാസംഗികനുള്ള വാചാലതയ്ക്കും ഫലിതസാമത്വത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രോതാക്കൾ നൽകിയ അനുഭവമോ അഭിനന്ദനമോ ആയി മാത്രമെ വിചാരിക്കേണ്ടതുള്ള എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. സമ്മേളനനടപടികളെ ക്രലംകഷ്ടമായി വിമർശിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു ദേശമില്ല. കരോക്ഷാലമായി ഇതുമാതിരിയുള്ള നായർസമ്മേളനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പുതിയ നായർനിയമങ്ങൾമൂലം തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ആ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിരിവുപെട്ടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുമാണ്. ഈയവസരത്തിൽ സമുദായനേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പുതിയ മാറ്റം പൊതുവായി സമുദായത്തിന് നേരിട്ടേക്കാവുന്ന വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അതിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിസ്വാർത്ഥം പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻപാടില്ലാത്ത ഒരു ധർമ്മമത്രെ. എന്നാൽ അതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം നായന്മാർ അധിവസിക്കുന്ന മലബാർ, ഇന്നും അജ്ഞതയിലും അന്ധതയിലും കിന്നേഴ്ചുന്നതിനെപ്പറ്റി അവിടത്തെ നായർവീരന്മാർ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതോക്കുന്വോൾ കേരളീയനായർസമുദായാഭിപ്രായപ്പെടേണ്ടി തീവ്രയത്നംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായർസർപ്പിസ്സൊസൈറ്റിക്ക് അതുസംബന്ധമായി വലിയൊരു ചുമതല ഉണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ഈയവസരത്തിൽ അവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. കരുവാറ്റാസമ്മേളനത്തിൽ മലബാറിൽനിന്നും കുറെ പ്രമാണികൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നതായി കാണുന്നു. തിരുവിതാംകൂർനായന്മാരുടെയിടയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സമുദായികമായ ഉണർവ് അവർക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗദർശിയായിത്തീരാൻ ഇനിമുൻപിലും ഇടവരട്ടെ.

എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം സംഖ്യാബലംകൊണ്ടും മറ്റു പലേ വിധത്തിലും കേരളത്തിലെ വമ്പിച്ച സമുദായങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ വകയായുള്ള ഒരു സാമുദായികസ്ഥാപനമാകുന്നു. ഈഴവനെന്നും ചോവനെന്നും തീയനെന്നും വിവിധനാമങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വർഗ്ഗക്കാർക്കു സാമുദായികമായി അടുത്ത കാലങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സർവ്വപ്രകാരമുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് സുപ്രസിദ്ധമത്രെ. ഇക്കൊല്ലം കോട്ടയത്തുവെച്ചുണ്ടായ അതിന്റെ വാഷികസമ്മേളനത്തെ ചരിത്രപ്രധാനമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ളത്, സർവ്വഭാരതീയരുടേയും, വിശേഷിച്ചു ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയും അഭിപ്രീതിയനേതാവുമായ പണ്ഡിതമടനമോഹനമാളവ്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശനമഹായോഗമത്രെ. ഇതോടുകൂടി അവർണ്ണഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാവകാശം, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്രശ്നമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി അസന്നിധമായ ഭാഷയിൽ മാളവ്യജി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഏതൽപ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ ശക്തിയും ജീവനും ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് നിരാക്ഷേപമായ സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ ആ വന്ദ്യനേതാവിന്റെ പ്രസംഗത്തെ സഭാവാസികളായ വളരെ സമുദായപ്രമാണികളും അവരുടെ അനുയായികളായ ഒട്ടനേകം ശ്രോതാക്കളും സ്വീകരിച്ച രീതിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആയത് ഏതൊരു സമുദായസ്നേഹിക്കും മമ്മഭേദകമാണെന്നു പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ചു കേരളഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റെ ഭാവിയിലെ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും അതിലെ അധഃക്രമവിഭാഗത്തിന്റെ ഉയച്ചയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആ അധഃക്രമോദ്ധാരണം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്, സർവ്വരുടേയും അവർണ്ണരുടേയും ഏകോപിച്ചുള്ള ചരിത്രമഫലമായിരിക്കണമെന്ന വസ്തുതയും ഒരിക്കലും വാസ്തവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സമീപകാലങ്ങളിലായി ഈഴവനേതാക്കന്മാരുടേയും വിവിദ്വാസമ്പന്നരായ മറ്റു സമുദായാംഗങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തിയും പ്രസംഗങ്ങളും ഈ ഇരുകൂട്ടരുടേയും സൗഹൃദത്തയെ ഭഞ്ജിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാതെ നിവ്വാഹമില്ല. അധഃക്രമോദ്ധാരണത്തിന് ഏറ്റവും ആധാരമായി നിൽക്കേണ്ടത് അധഃക്രമരുടെ സ്വാഭാവികശക്തിതന്നെ. എന്നാൽ അതിന് സഹോദരസമുദായങ്ങളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളും അത്യന്താപേക്ഷിതമത്രെ. ഈ പരമാർത്ഥം ഈഴവനേതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് കഷ്ടാൽകഷ്ടതരമെന്നു പറയാനുള്ളു.

തിരുനാവായിലെ ഹിന്ദുമഹാസമ്മേളനം കേരളചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമത്രെ. ഭൂമിയിൽ ജാതി ഏല്പാടമല്ലാത്ത ഹിന്ദുസമുദായത്തിന് നേരിട്ടിട്ടുള്ള മഹാവിപത്തു കൾ അവയുടെ ഏറ്റവും ഭയങ്കരരൂപത്തിൽ കേരളത്തെപ്പോലെ ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റൊരങ്ങും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവയെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് സമുദായത്തെ ഏകപര്യപനമാവിൽ കൂടി ചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വിപുലവും വിസ്തൃതവുമായ സമുദായസംഘടന അത്യാവശ്യമാണ്. ആ സംഘടനയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കേരളഹിന്ദുമഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി മറ്റു ചില സമുദായക്കാർ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകാണുന്ന ഭീതി അടിസ്ഥാനരഹിതവും ആക്ഷേപാർഹവുമാകുന്നു. മഹാസഭയുടെ കാര്യപരിപാടിയിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം തുടങ്ങി അധഃകൃതോല്പാദനാനന്തരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ ഫലപ്രദമായിത്തീരുന്നതിനും തന്മൂലം സ്ഥാപനം മേൽക്കൂർമ്മം അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

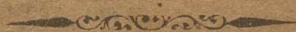
—സംഭവപരിഭാഷ—

ഇതോടുകൂടി അരുണോദയത്തിന്റെ 2-ാം വാല്യം തികഞ്ഞു. അടുത്ത വാല്യം മുതൽ മാസിക കറേക്കൂടി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിലേക്ക് ആലോചനകൾ ചെയ്തു വരികയാണ്. മാന്യവരിക്കാരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അടുത്ത ലക്കം മാസിക (പുതുവത്സരപ്രതി) മുഴുവൻ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുകൂടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

അ. ല.

—

വിഷയാനുക്രമണിക.

1. അരുണോദയം (പദ്യം)	1.
(കുട്ടമത്തുകനിയൂർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണകുറുപ്പ്)	
2. പുരാതനായുന്മാരും കടലുകടന്നുള്ള കച്ചവടവും (ഗദ്യം)	2.
(സി. പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള എം. ആർ. എ. എസ്സ്.)	
3. മില പഴഞ്ചൊൽകഥകൾ (ഗദ്യം)	16, 70, 117, 185, 338, 380
	541.
(വി. ടി. ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ.)	
4. പുഷ്പഗീതം (പദ്യം)	20.
(വിദ്വാൻ, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്)	
5. ജ്ഞാനം (ഗദ്യം)	21.
(അമ്പാടി നാരായണിപ്പുതുവാൾസ്വാർ)	
6. ഇതെന്തൊരു "ലോകം" (ഗദ്യം)	29.
(കൊടുങ്കാറ്റ്)	
7. എന്റെ സ്നേഹം (പദ്യം)	33.
(കല്യാണൻതൊടി രാമകൃഷ്ണമേനോൻ)	
8. കഴിഞ്ഞകഥ (ഗദ്യം)	34, 68, 132, 248, 414, 553.
(ദേവീദാസൻ.)	
9. വിചാരവീഥി	37, 81, 134, 214, 274, 341, 393, 454, 504, 565, 621.
10. വിമർശനം	82, 147, 232, 280, 399, 509, 567.
11. വിജ്ഞാനസൈയം	40, 86, 136, 220, 287, 345, 402, 456,
	511, 568, 614.
12. ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസകഥാസാരം (പദ്യം)	46, 114, 180, 238, 306.
13. ദ്രോണവധത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണയുധിഷ്ഠിരന്മാരുടെ വഞ്ചന (അസത്യാവാദം) പ്രക്ഷിപ്തമാണ് (ഗദ്യം)	49, 106, 165.
(പി. ശേഷാദ്രി അയ്യർ ബി. ഏ. ബി എൽ.)	
14. കൈരളീയരുടെ താൽക്കാലികനയമിതി (ഗദ്യം)	55.
കീഴടക്കൽ വാസുദേവൻ (വിദ്വാൻ)	
15. ഗംഗാദേവി (ഗദ്യം)	62.
(എം. സുന്ദരേശമേനോൻ ബി. എ.)	
16. പട്ടിണിക്കുടുകൾ (പദ്യം)	66.
(വെണ്ണിക്കുളം വിദ്വാൻ സി. എൻ. ഗോപാലക്കുറുപ്പ്.)	
17. ആചാരങ്ങൾ (ഗദ്യം)	77.
(വി. കെ. യം.)	
18. രാജയോഗിനി (പദ്യം)	100, 154, 258, 323.
വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ബി. എ.	

19. ജീവിതതത്വനിരൂപണം (ഗദ്യം) 103.
(എം. സുന്ദരേശമേനോൻ ബി. എ.)
20. ഒരു കൂട്ടം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (ഗദ്യം) 120.
(മുരുകുളം ഗോപാലപിള്ള)
21. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രവാത്സല്യം (ഗദ്യം) 126.
(വി. കെ. യം.)
22. ഭാണമംഗളം (പദ്യം) 130.
(സി. എ. മേനോൻ ബി. എ.)
23. ശാസ്താവ് (ഗദ്യം) 150.
(വട്ടോളി കോമുമേനോൻ.)
24. നിഷ്കാമകർമ്മം (ഗദ്യം) 161.
(എം. സുന്ദരേശമേനോൻ ബി. എ.)
25. ചേർപരത്തിയ പത്രാധിപർ (ഗദ്യം) 171.
(രാമപുരം കുമാരപിള്ള)
26. ജഡ്ജിയുടെ കോട്ട് (ഗദ്യം) 18. 201.
(കെ സുകുമാരൻ, ബി. എ.)
27. വഞ്ചിതയായ സരള (പദ്യം) 195.
(കെ. ജി. പി.)
28. അത്ഥാലങ്കാരനിരൂപണം (ഗദ്യം) 242, 366, 426, 475, 545, 596.
(പി. കൃഷ്ണൻനായർ, പൂർവ്വകരണസാഹിത്യശിരോമണി.)
29. ഹരിശ്ചന്ദ്രീഗണപതയെ നമഃ (ഗദ്യം) 253.
(കുന്നത്തു്, ജനാർദ്ദനമേനോൻ)
30. ലീലാവിമർശം (ഗദ്യം) 262, 338.
(ഡി. പത്മനാഭനണ്ണി ബി. എ)
31. നരന്റെ ശക്തി നാരി (പദ്യം) 274.
(പള്ളത്തു് രാമൻ.)
32. ശ്രീരാമകൃഷ്ണശക്തിഷോഡശി (പദ്യം) 298.
(കുട്ടമത്തുകുനിയ്യർ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണകുറുപ്പു്.)
33. മലയാളഭാഷയിലെ ലിപിപരിഷ്ക്കാരം (ഗദ്യം) 300.
(കെ. വി. യം.)
34. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉപാസനാരഹസ്യം (ഗദ്യം) 308, 385, 492, 608.
(പി. ശങ്കരദാസ അയ്യർ ബി. എ. ബി. എൽ.)
35. മഞ്ജുള (ഗദ്യം) 317.
(കെ. വി. ശങ്കരൻ നായർ, എം. എ.)
36. സംഗീതം ചക്രം തമ്പുരാൻ (ഗദ്യം) 354.
(പി. സി. മാതവികുമാർ രാജാ, ബി. എ. എൽ, ടി.)
37. പുഷ്പഗീതം (പദ്യം) 363.
(വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ബി. എ)
38. നചികേതസ്സ് (ഗദ്യം) 375, 483.
(കുട്ടമത്തുകുനിയ്യർ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണകുറുപ്പു്.)

39. ഒരു സ്തരണ (പദ്യം) 382.
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.
40. അശ്വരന്റെ അമ്പാടിയിലേക്കുള്ള യാത്ര (പദ്യം) 410.
41. മതവും ശാസ്ത്രവും (ഗദ്യം) 416.
വി. പി. രാമൻ മേനോൻ.
42. പുലിയൻകുന്നിലെ വേട്ട (ഗദ്യം) 429, 471, 561.
ശ്രീമതി, കടത്തനാട്ട് കെ. മാധവി അമ്മ.
43. കൈരളീപ്രാതർന്ന (പദ്യം) 494, 497.
കുട്ടമത്ത് കുന്നിയൂർ കുഞ്ഞിളക്കുറുപ്പ്.
44. മലയാളികളുടെ രണ്ടാംകത്ത് (ഗദ്യം) 448, 499.
എം. കെ. ഗോപാലപിള്ള.
45. ഒരു നിരീക്ഷണം (പദ്യം) 485.
ഓടാട്ടിൽ കേശവമേനോൻ.
46. എന്റെ കവിതാനിർമ്മാണം (ഗദ്യം) 521.
കെ. വി. യം.
47. വടക്കൻ പാട്ടുകൾ (ഗദ്യം) 528.
മേലന്നാട്ട് അച്ചുതമേനോൻ ബി. ഏ.
48. മോഹം (പദ്യം) 553.
49. ഇന്നത്തെ പ്രേമഗീതികൾ (ഗദ്യം) 577.
കെ. ബി. അയ്യർ രജൻ.
50. ഒരു ഉദ്ബോധനം (പദ്യം) 585.
നമ്പ്യാരുപിട്ടിൽ നാരായണമേനോൻ.
51. അവളെക്കുറിച്ചോരോ (ഗദ്യം) 589.
കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ.
52. ഒരു ചണ്ഡാളൻ (പദ്യം) 599.
ഇടപ്പള്ളി ശ്രീമതിക്കൽ പത്മനാഭമേനോൻ.
53. ലീലാവിമർശം (ഗദ്യം) 642.
വി. കുഞ്ഞിക്കുറുപ്പ്.

