

ഗുരുനാഥൻ.

പുസ്തകം 9 }

1105 കനി.

പക്കം 2 }

* മലയാളഭാഷയും തൽകർത്താക്കന്മാരും.

(ആർ. ഈശ്വരപിള്ള ബി എ.)

II

ഭാഷയാണെങ്കിൽ തമിഴും മലയാളവുംകൂടി കലർന്നിട്ടുള്ളതും അത് ഒന്നിൽനിന്നും മററതിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഇക്കാലത്തുള്ള കൃതികളെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഗുണം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും തമിഴ് ഭാഷയുടേയും വ്യാകരണത്തിന്റേയും സഹായം കൂടാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ വെച്ചു സുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രാമായണത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഈ ലേഖകൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈകൃതി ഒട്ടും താണതരമല്ലാത്ത കവിതാവാസനയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അനവധിയായ വാക്യചാതുരി, ഹൃദയാകർഷകമായ പ്രതിഭാചിത്രങ്ങൾ, സന്ദർഭോചിതങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈകൃതിയെ മലയാളഭാഷക്കുള്ള അനാധരനങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയം ഇല്ല. തമിഴ് വാക്കുകളും, ശൈലികളും, ഘടനാരീതിയും ഇതിൽ ധാരാളമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധത്തിലും ന്യൂനതവരുത്തുന്നില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൃതി ഇത്ര ദീർഘകാലം ഉപേക്ഷിച്ചു വിസ്മൃതിയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞതു വളരെ ശോച്യാതനെന്നാണ്.

കൊല്ലാബ്ദം ഏഴാം ശതവത്സത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ കൃഷ്ണലീലകളെ വിസ്തരിക്കുന്നതായ “കൃഷ്ണഗാഥ” എന്നൊരു കൃതി ചെറുശ്ശേരി എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു നമ്പൂരിബ്രാഹ്മണൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ കൃതിക്കു “ചെറുശ്ശേരി”യെന്നും തെക്കൻ ദിക്കിൽ പേരു പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. ഇതു സ്ത്രീകൾ കട്ടികളെ തൊട്ടിലിൽ കിടത്തി പാടാറു

* വ. ഒ. കൊല്ലം മുഖ്യ ‘മലബാർ ക്വാർട്ടർലി’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുമാസികയിൽ ഏഴുതിയിരുന്ന ഈ ലേഖനം ഇപ്പോൾ ലേഖകൻതന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ്.
[ഗുരുനാഥൻ പ്രവർത്തകന്മാർ]

ഉള്ള “താലോലം” എന്ന പാട്ടിന്റെ രീതിയിലും വൃത്തത്തിലും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ കൃതിയിൽ നിന്നുതന്നെ ഇതു വടക്കേ മലയാളത്തിൽ കോലസപത്രപത്തിലുള്ള ഒരു ഉദയവർമ്മരാജാവിന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണെന്നു നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഈ കൃതി അനന്യസാധാരണമായ കവിതാഗുണമുള്ളതാകുന്നു. അതിൽ രമണീയങ്ങളായ പ്രതിഭാസൃഷ്ടികളും ഹൃദ്യങ്ങളായ വണ്ണനകളും അലങ്കാരപ്രചാരമായ ഭാഷയും സാരഭൂത്തിനും വാഗൈഗവേത്തിനും സഹജമായ ആകർഷണീയതയും സാമാന്യത്തിലധികം ഉണ്ട്. ഇതിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമായും ഇന്നു ലുപ്തപ്രയോഗങ്ങളായ മലയാളപദങ്ങൾ ഒട്ടധികമായും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതു കേരളീയ സ്രീകൾക്കു വളരെ പ്രതിപത്തിയുള്ള ഒന്നാണ്. ഇതിനു സ്ത്രൈണമായ ഒരു രമ്യതയും ഉണ്ടെന്നു പറയാം. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു വാസ്തവമായ പുഷ്പിനൽകുന്ന ഒരു കൃതിയായി ഗണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടതുണ്ട് അതിനുണ്ട്. ഈ കൃതിയെ അപ്രശസ്തിയിലേക്കു തള്ളിയതിനുള്ള കാരണം അതിനു ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടകാലം ആകുന്നതിനു മുൻപു സാഹിത്യനഭോമണ്ഡലത്തിലുള്ള ചെറിയ തേജോശോഭങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭങ്ങളാക്കുന്നതായ ഒരു മഹൽത്തേജസ്സ് ചക്രവാളത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കിത്തുടങ്ങിയെന്നുള്ള സംഗതിയായിരിക്കാം.

മലയാളഭാഷയും ഭാഷാസാഹിത്യവുമായിട്ട് അല്പംപോലും പരിചയമുള്ളവർ ആരുംതന്നെ കീർത്തിഭാവതയുടെ അനശ്വരമായ പേരേടിൽ ചേക്കാൻ സർവ്വപ്രകാരേണ അർഹതയുള്ള തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ നാമധേയത്തെ കേട്ടിട്ടില്ലാതെ വരാൻ തരമില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിനെ മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ “പിതാവെ”ന്നും മലയാളഭാഷയുടെ കർത്താവെന്നും നിശ്ചയമായും പറയാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹസ്തത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണ് മലയാളഭാഷ അതിന്റെ ജീവനേയും, അതിന്റെ രമ്യതയേയും അതിന്റെ പ്രൗഢതയേയും സ്വീകരിച്ചത്. മലയാളപദങ്ങളും സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളും എത്ര ഭംഗിയായി കൂട്ടിയിണക്കുമെന്നും ഭാഷക്ക് എന്തുമാത്രം ശക്തിയും വൈഭവവും ഉണ്ടെന്നും, അതു വാസ്തവത്തിൽ എത്ര അത്ഥപുഷ്ടിയുള്ളതാണെന്നും ആശയപ്രകാശനത്തിന് അതിനു എത്ര ശക്തിയുണ്ടെന്നും അതിനെ ഇനിയും എങ്ങിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ഉല്ലേഖനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹമാണു നമുക്കു ദ്യമായി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. താണതെന്നു ഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയിൽ ജനിക്കുകയും ഒരു വിനീതമായ ജീവിതവൃത്തിയെ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ബുദ്ധിവൈഭവംകൊണ്ടു പ്രയത്നശക്തികൊണ്ടും സുസ്ഥിരമായ മനോനിശ്ചയംകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ

നാട്ടുകാർക്ക് അളവറ തുറന്നുവെക്കുകയും ഒരു പദത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ഭാഷയുടേയും ജനങ്ങളുടേയുംമേൽ എത്രമാത്രമെന്ന് ഇന്നു ശരിയായി നിർണ്ണയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായ ഒരു പ്രേരണാശക്തിയെ വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മലയാളഭാഷ ദക്ഷിണഭാരതത്തിലെ ഭാഷകളുടെയിടയിൽ ഇന്നുള്ള സ്ഥാനവും ഗൗരവവും പ്രാപിക്കയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാദർഭാവം ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ ജീവിതദശയിൽ ഒരു വിശേഷഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരുമാറ്റം വരുത്തുകയും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ ഇപ്രകാരം സമ്പന്നവും ഭ്രഷ്ടിയുമാക്കുകയും നമ്മുടെ സുഖാനുഭവത്തിന്റെ പരിധിയെ വിസ്തൃതമാക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ദീപം ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതും ഇന്നും നമ്മുടെ സമ്പ്രദായമുള്ള ആനന്ദപ്രദമാക്കി ചെയ്യുന്നതുമായ ആ പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തേയും സ്വഭാവത്തേയും പററി വല്ലതും അറിയുന്നതു കൗതുകാവഹമായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതാനും അവ്യക്തങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റു വിശ്വസനീയമായ അറിവു യാതൊന്നും ഇല്ലാതാണിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള മഹാകവികളുടെ എല്ലാവരുടേയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണ്. ഫൊമർ, ഷെക്സ്പിയർ, കാളിദാസൻ മുതലായവർ ഇതിന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല. അതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം അവർ പരമാത്മജീവികളായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഭാവിലോകത്തിന്റെ അറിവിനായി അവരുടെ ആത്മമായ പ്രതിഫലിച്ചു കിടക്കുന്ന അവരുടെ കൃതികളിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കപ്പെടാവുന്നവയല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു വിവരവും അവർ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നു വിചാരിച്ചില്ലെന്നുള്ളതുതന്നെയാണ്. എന്നു തന്നെയല്ല അവരുടെ സമകാലീനന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയെ ആകർഷിക്കാത്തവിധം ഒരുങ്ങിയ മട്ടിലാണ് അവർ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവനെന്നും. വിശേഷിച്ചും അവരുടെ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാകുകയും അവയുടെ യഥാർത്ഥവില ജനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നോരണ്ടോ പുരുഷാന്തരം വേണ്ടിവരുന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും അവരുടെ ജീവിത വൃത്താന്തങ്ങൾ വിന്മുതങ്ങളായി ഭവിക്കുകയും അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐതിഹ്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള വരികയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഗൗരവരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾതന്നെ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായി ഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മലയാളഭാഷാചരിത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തജീവചരിത്രം ഇവിടെ അസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുകയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം കൊല്ലവർഷം എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ തെക്കെ മലയാളത്തിൽ പൊന്നാനിതാലൂക്കിൽ വെട്ടു വെട്ടത്തു പ

തിയങ്ങാടിയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം, ഇന്നും സമുദായത്തിന്റെ താണപടിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചുവന്ന ചക്കാലനായർവർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹം ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഇന്നും “തൃഞ്ചൻപറമ്പ്” എന്നു പേർ പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഈ സ്ഥലം ഇന്നും അനന്യസാധാരണമായ ചൈതന്യമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധഭൂമിയായിത്തന്നെ കരുതിപ്പോരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സാമീപസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തട്ടമായി അക്ഷരോപദേശം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറമ്പിൽനിന്നും സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണിലാണ് അവരെക്കൊണ്ടു അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ കവി ജനിച്ച ഗ്രാമമൊ, വല്ല അവശിഷ്ടമൊ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിവില്ല.

എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു വിഭാഗനായിരുന്ന നമ്പൂരിയുടെ പുത്രനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സാമാന്യം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചുവെന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എഴുത്തച്ഛന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ അദ്ദേഹം ദിവസംതോറും സപാമിദശ്വനത്തിനായി അടുത്തുള്ള തൃക്കണ്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവസരത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ ഒരുതൊല്ലുന്നതുകേട്ട് ഇവർ ഒരുതൊല്ലുന്നതു പിഴച്ചാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ “കാടു, കാടു” എന്നു പറഞ്ഞുവത്രെ. ഇത് അവരിൽ അന്യായേയും സംശയത്തേയും ജനിച്ചുവെന്നും അവർ എന്തൊ ഒരുഷധം നിവേദ്യത്തിൽ കലർത്തി കൊടുത്തുവെന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയെ മലിനീഭവിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിന് എന്തൊ ജാലം വരുത്തുകയും ചെയ്തുപോലും. ബാലൻ അന്നുമുതൽക്കു ചിന്നമാനസനായിട്ട് ഒരുവിധം മൗനം അവലംബിച്ചു വർത്തിച്ചുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും എങ്ങിനെയൊ മനസ്സിലാക്കി. ഇതിന്റെ ശമനത്തിനു ഒരു പ്രത്യേകഷധം സേവിക്കാൻ വിധിച്ചു. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ടഫലം സിദ്ധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഒരുഷധം സേവിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അല്പകാലത്തേയ്ക്കു ബാലൻ നഷ്ടമായിപോയിരുന്ന ഉന്മേഷവും മനോനൈർമ്മല്യവും വീണ്ടും ലഭിച്ചു സുഖം പ്രാപിച്ചു. ഈ കഥയുടെ വാസ്തവം എങ്ങിനെയിരുന്നാലും യഥാസ്ഥിതികന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊ അനിഷ്ടമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായി എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വിധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേദം മുതലായ വൈദികഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്തത് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരുക്കുന്തവമായ അപരാധമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഭോഷത്തിൽനിന്നും തുണ ഉണ്ടാ

കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഈ പ്രാതികൂലനയം നിഗ്രഹമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്കൃതസാഹിത്യകോശഗൃഹത്തെ തന്റെ നാടുകാക്കു തുറന്നുകൊടുത്തു സഹായിക്കണമെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തെ അവലംബിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഈ ഉൽകൃഷ്ടാദ്ദേശ്യത്തിന്റെ നിവർത്തിക്കായിത്തന്നെ തന്റെ പിന്നത്തെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും എഴുത്തച്ഛൻ വിനിയോഗിച്ചു. ഇനി കഥയെ തുടരാം. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ സ്വദേശത്ത് ഒരു പള്ളിക്കൂടംകെട്ടി ആ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെ എല്ലാം നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുപോലെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടി വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരോധികളിൽനിന്നും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും സമീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതിക്കുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നികൃഷ്ടതതന്നെ പലപ്പോഴും പരിഹാസവിഷയമാകാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബാലനായ രാമാനുജൻ (ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്) അവർക്ക് ഒട്ടും പോരാത്ത ഒരു എതിരാളിയായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു സംഭവം പറയാം. ഒരിക്കൽ തന്റെ എതിരാളികളായ ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതിയെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി “തുഞ്ചന്റെ ചക്കിൽഎത്ര ആടും” എന്നു ഹാസ്യഭാഷത്തിൽ ചോദിച്ചു. ഇതിനു പററിയാ ഉത്തരമായി “എന്റെ ചക്കിൽ ‘നാലും ആറും’ ആടും” എന്നുടനടി മറുപടിപറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ സാരം താനൊരു താണ സ്ഥിതിയിലുള്ളവനാണങ്കിലും തന്റെ വർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നും മറച്ചുവയ്ക്കുവാൻ അവർ ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്തവരെന്ന “നാലു വേദങ്ങളും ആറു ശാസ്ത്രങ്ങളും” തനിയ്ക്കു ഹൃദിസ്ഥമാണെന്നാണ്.

എറത്താമസിയാതെ എഴുത്തച്ഛൻ തന്റെ ഉദ്ദേശസിദ്ധിക്കും തന്റെ എതിരാളികളോടു പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ മല്ലിടുന്നതിനും വേണ്ട ഉപകർണങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാനായി സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതിനും പരദേശങ്ങളിലുള്ള പ്രസിദ്ധകവികളേയും വിദഗ്ദ്ധന്മാരേയും അവരുടെ കൃതികൾ മുഖേനയോ, അഥവാ അഭിമുഖമായോ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി തമിഴ് നാടുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു തീർച്ചയാക്കി.

ഇതനുസരിച്ചു തന്റെ പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ ഭരണം തന്റെ പ്രിയശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളെ ഏർപ്പിച്ചുവെച്ചു “ശിവപുരാണ”ത്തിൽ തന്റെ രക്ഷാകർതാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനക്കോട്ടു ഇളയപ്രഭുവിന്റെ ഉഭാരമായ ധനസഹായത്തോടുകൂടി യാത്രപുറപ്പെട്ടു. ഇന്നു നിശ്ചയമായി പറയാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത ഒരു ദീപ്തകാലത്തെ സഞ്ചാരം ക

ഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പ്രചലമായ ജ്ഞാനത്തോടും, വികസിതമായ ബുദ്ധിയോടും, സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങളോടും ചിന്തകളോടും കൂടി സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിവന്നു. ആശാൻപദത്തെ വീണ്ടും സ്വീകരിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിദ്യാഭ്യാസസിദ്ധിക്കുന്നതിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗമനമായ കീർത്തിക്കു ഫേതുഭൂതമായ കൃതികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും തുല്യവാശിയോടുകൂടി പ്രവൃത്തിയാരംഭിച്ചു. കളരിയിലെ ജോലി മിക്കവാറും തന്റെ ഒട്ടും അനന്തരൂപനല്ലാത്ത ശിഷ്യാഗുരഗണ്യനായ കരുണാകരൻ എഴുത്തച്ഛനിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

എഴുത്തച്ഛൻ ഇപ്പോൾ പരുഷപ്രായം തികഞ്ഞു. തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെയും ചുമതലകളേയും കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങി. അദ്ദേഹം തന്റെ നാട്ടുകാരുടെ അക്ഷരാഭിജ്ഞതയും അസുഖിശ്വാസവും അജ്ഞതയും തന്റെ മാതൃഭാഷയുടെ നിർധനതയും സാഹിത്യത്തിന്റെ ദുർഭിക്ഷവും കണ്ടു വ്യസനിച്ചു, കൃത്യനിഷ്ഠയേയും ആത്മബോധത്തേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അതുൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആദർശങ്ങളെ അവരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിനെ പ്രദീപ്തമാക്കുകയും, സന്മാർഗ്ഗബോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ ഒരു സാഹിത്യത്തെ നിർമ്മിച്ച് ഈവക ദോഷങ്ങളെ പരിഹരിക്കണമെന്നു തീർച്ചയാക്കി. ഇക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം സുപ്രസിദ്ധമായ “നാരായണീയം” എന്ന സംസ്കൃതഗന്ധർവ്വത്തിന്റെ കർത്താവും അതിവിഭാഗമായ മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയുമായിട്ടു പരിചയപ്പെട്ടുവാനിടയായി. ഇരുവരുടേയും അഭിരുചിയുടേയും ചിത്തവൃത്തിയുടേയും പ്രവൃത്തിയുടേയും സാദൃശ്യം അവരെ അന്യോന്യം ആകർഷിക്കയും ഇപ്രകാരം ഉരുവിട്ടു ഈ പരിചയം കാലക്രമംകൊണ്ട് പക്വമായി യഥാർത്ഥവും ദൃഢവുമായ സഖ്യമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ സദാപിരിയാതെനന്നിച്ചു വർത്തിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുള്ളവരായി ഭവിച്ചു. ഈ ഭട്ടതിരി അമ്പലപ്പുഴെ ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിന്റെകൊട്ടാരത്തിൽ ഒരുസേവകനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കു പോയ സമയം എഴുത്തച്ഛനെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. വിഭവൽപ്രിയനായിരുന്ന രാജാവുമായിട്ടു പരിചയപ്പെട്ടുവെന്ന് എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങിനെ അമ്പലപ്പുഴതാമസിക്കുന്നകാലത്ത് അദ്ദേഹം അല്പാത്മരായാണെന്നു മലയാളഭാഷയിൽ അവതവരിപ്പിച്ചു വെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ഈ കൃതി രാജാവിന്റെ പ്രീതിയ്ക്കും ധ്യാനയ്ക്കും പാത്രീഭവിക്കുകയും അദ്ദേഹം എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു നല്ല വാഷാശനം പതിച്ചുകൊടുക്കയും മറുവിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ചക്കാലനായനായരുടെ ചുക്കുകൾക്കെയും പ

റിപ്പിച്ച കളയുകയും മേലാൽ ഇവർ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ എഴുത്തച്ഛനുവേണ്ടി ഈ വർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെട്ട എല്ലാ നായന്മാരുടേയും സമുദായസ്ഥിതി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം ഒരു ഒറ്റമനുഷ്യന്റെ യോഗ്യതകളും സർഗ്ഗങ്ങളും പലപ്പോഴും ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഒട്ടക്കൂട്ട സ്ഥിതിയെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ഉയർത്തുന്നതിനും കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ മാതിരിയുള്ള സൗജന്യങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിപ്പാടിൽ നിന്നും കൊച്ചിരാജാവിൽ നിന്നും മറ്റു പ്രഭുക്കന്മാരിൽനിന്നും എഴുത്തച്ഛനു ലഭിക്കാൻ ഇടയായി. എഴുത്തച്ഛൻ മടങ്ങിവന്നതിനുശേഷം ഭാരതം, ഭാഗവതം മുതലായ മറ്റു കൃതികളും എഴുതിത്തീർത്തു. അദ്ദേഹം വളരെകാലം ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഒടുവിൽ പൊന്നാനിയിൽ സ്വഗൃഹത്തിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയമേവ വരിച്ചു ഉൽകൃഷ്ട ചമതല നിവ്വിച്ചുവെന്നബോധത്തോടുകൂടി ചരമം പ്രാപിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരമാണു മലയാളകവികളിൽ അഗ്രേസരനും വിദ്വാന്മാരിൽ അദ്വിതീയനുമായ എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഹ്രസ്വവും അപൂർവ്വമായ ബാഹ്യഭാവം.

മലയാളഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒരിക്കലും തീർത്തവണ്ണം കൃതജ്ഞതാരൂപേണ ഇദ്ദേഹത്തോടു അധമണ്ണുന്മാരായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഈ അപൂർണ്ണചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകൃതിയേയും സ്വഭാവത്തേയും ഗ്രഹജീവിതരീതിയേയും പറ്റി ഒരുക്കുരപോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നതാണ്. മേൽവിവരിച്ച വസ്തുതകളെ നമുക്കറിവുതന്നെ എതിഹ്യംപോലും ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം അവലംബിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഈ ചിലത്തെ അടയ്ക്കുന്നതിനു ജനങ്ങൾ മനോധർമ്മത്തെ ധാരാളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നമ്പൂരിയുടെ പുത്രനാണെന്നുള്ള വസ്തുതയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സമുഖനും രൂപവാനുമായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അബദ്ധമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം സൗന്ദര്യത്തിനും സംഗീതത്തിനും പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഗന്ധർവ്വന്മാരിലൊരാളുടെ അവതാരമാണെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഈ ഐതിഹ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു കവിതാവാസനയും അതോടുകൂടി സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണെന്നു തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തേയും മറ്റും കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെതന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ അവയിലേക്ക് തിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനകൃതികൾ ശിവപുരാണം, ദേവീമാഹാത്മ്യം, ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം, അല്പാത്മരാമാ

യണം, ഭാരതം, ഭാഗവതം, ചിന്താരത്നം, കേരളനാടകം, ഹരിനാമകീർത്തനം ഇവകളാകുന്നു. ഇവയിൽ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായവ രാമായണം, ഭാഗവതം, ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം ഇവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവയെപ്പറ്റി മാത്രമെ ഇപ്പോൾ വല്ലതും പറയാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നുള്ളു. ഈ കൃതികളിൽ ഓരോന്നിന്റേയും ഗുണങ്ങളേയും രസങ്ങളേയും പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ലേഖനംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവയിൽ ഓരോന്നും തന്നെ കവിതാചാതുര്യത്തിന്റെ അനതിശയനീയങ്ങളായ മാതൃകകളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വിശിഷ്ടകൃതികളുടെ സാമാന്യലക്ഷണങ്ങൾ എന്നു ഗണിക്കപ്പെടാവുന്നവയെപ്പറ്റി മാത്രം അല്പം വിമർശിക്കാമെന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു.

നമ്മുടെ കവിയുടെ കൃതികൾ മിക്കവാറും സംസ്കൃതകൃതികളുടെ തർജ്ജിമയോ സംക്ഷേപങ്ങളോ ആണ്. അതിനാൽ ഒരു തർജ്ജിമക്കാരന്റെ നിലയിൽ എഴുത്തച്ഛൻ കേരളത്തിലെ കവിശ്രേഷ്ഠനെന്നുള്ള പേരിനും കേരളീയസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു നാം നല്കിട്ടുള്ള മാന്യസ്ഥാനത്തിനും അദ്ദേഹം അർഹനല്ലെന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയെ ഇതരഭാഷയിലേക്കു പരിവർത്തനംചെയ്യുന്നതീ ആ ഭാഷയിൽതന്നെ സ്വയമായി ഒരു കൃതി നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലഘുതരമായ കൃത്യമാണെന്നുള്ള ഉത്തരത്തിന്മേലാണ് ഈ അഭിപ്രായം സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്. ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും രസിക്കുന്നതിനും ഒരു കവിയുടെ ദിവ്യാവലോകനമോ ഒരു ശില്പിയുടെ മനഃസംസ്കാരമോ ആവശ്യമില്ലാത്തതായ സാധാരണ കാര്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗദ്യകൃതികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപക്ഷേ ഏറെക്കുറെ വാസ്തവമായേക്കാം. എന്നാൽ ഉജ്വലമായ പ്രതിഭാവിഭാവവും അതിസൂക്ഷ്മമായ വിവേചനാശക്തിയും അതിവാസനാസമൃദ്ധമായ പ്രയോഗ കൗശലവും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന അനവദ്യകളായ വിശിഷ്ടകൃതികളെ സംബന്ധിച്ച് അവയെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ശരിയായി അനുപോലം തെറ്റാതെ പരിവർത്തനംചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടകൃത്യം തൽതുല്യനായുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിതകവിക്കല്ലാതെ സാധിക്കയില്ല. ഉദാഹരണമായി പ്രസിദ്ധചിത്രകാരനായ കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാനവർകളുടെ അതിരമണീയങ്ങളായ ആലേഖ്യങ്ങളെ അവയുടെ നൈസർഗ്ഗികമായ രമ്യതയും മനോഹാരിതവും ഒട്ടുംതന്നെ കുറയാതെ ചിത്രഫലകത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഒരു കൃതിയെ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നിൽ തർജ്ജിമക്കാരൻ ഗ്രന്ഥക

ത്താവിന്റെ ചിന്തകളേയും മനോഭാവങ്ങളേയും വികാരങ്ങളേയും യഥാവ
 ത്ഗ്രഹിച്ചു അനുഗമിക്കയും, അവയുടെ ഫലവത്തായ പ്രകടനത്തിനു സ
 മർത്ഥമായ ഭാഷയിൽ അവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതത്യാവശ്യമാ
 ണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കവിക്ക് ഇതൊക്കെയും ഒരു സംസ്കൃതവും പദ
 ദൈർഘ്യമുള്ളതും സാഹിത്യാലംകാരവിഭവങ്ങൾ കേവലം ശൂന്യവുമായ ഒ
 രു ഭാഷയിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹ
 ത്തിന് എന്തെല്ലാം ഹർഷങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കയും ഒടുവിൽ തരണം
 ചെയ്തയും വേണ്ടിവന്നുവെന്നു നമുക്കു ഏറെക്കുറെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും.
 വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു പുതിയ പദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച ഭാഷയെ
 പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ പലവിധത്തിൽ ഉല്പേക്ഷണം ചെയ്തലംക
 രിക്കയും പുതിയ വാചോയുക്തികളെ നിർമ്മിക്കുവാനും ചെയ്യേണ്ടതായി
 വന്നു. ഇപ്രകാരം ഉൽകൃഷ്ടചിന്തകളുടേയും മഹനീയങ്ങളായ ആദർശ
 ങ്ങളുടേയും സ്വീകരണത്തിനും അതിന്റെ പ്രകടനത്തിനും ഗൗരവവും മാ
 ധ്യവ്യവസ്ഥയുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അദ്ദേഹം നഷ്ടമാക്കി. അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ കവിതകൾക്കായി അദ്ദേഹം കിളിപ്പാട്ടെന്ന് ഇന്നു പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒ
 രു വിശേഷമാതിരി വൃത്തം നിർമ്മിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോധർമ്മ
 ണ്ണത്തന്നെ കാണിക്കുന്നു. കിളിയാണ് എല്ലാം പറയുന്നത്. അഥവാ
 ഓരോകൃതിയും അതിന്റെ പ്രത്യേകഭാഗവും ഒരു കിളിയുടെ സഹായ
 ണ്ണെ വരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. കവി ഇം ഉപായത്തെ അ
 വലംബിച്ചതിനു പലകാരണങ്ങളും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ
 യിൽ യുക്തിയുക്തമായി കാണുന്നത്, വൈദികവും പൗരാണികവും ആയ
 സാഹിത്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവായി കവിക്ക് രംഗപ്രവേശംചെയ്യാൻ ഉ
 ള്ള വൈമുഖ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ദ്യന്മാരായ പുരാണകർത്താക്കന്മാരു
 ളേയും മറ്റും വാക്കുകളെ കേവലം ഒരു കിളി ശബ്ദിക്കുന്നതുപോലെ അതർത്ഥം
 ഗ്രഹിക്കാതെ പറയുകയാണ് എന്നുള്ളതാകുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ കവിയുടെ
 വിനീതസ്വഭാവത്തിന് ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ
 സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഈ വിശിഷ്ടഗുണത്തിനു രാമായണത്തിന്റെ അരംഭ
 ഘട്ടത്തിലും ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. “ബ്രഹ്മചാർജനജ്ഞാനിനാമാദ്രനായുള്ളോ
 രുജ്ഞാൻ” എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെപ്പററി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇ
 തിന്നുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനോടു വിരോധം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടും ബ്രാഹ്മണ
 ൾ അദ്ദേഹം ദ്രുതഭാവേന ഭക്തിപൂർവ്വം ആദരിച്ചുവന്നുവെന്നുള്ളത് അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ മഹാമനസ്സുതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കിളിപ്പാട്ട് ഒരു പുതിയമാതിരിയിലുള്ള വൃത്തമാണെന്നും അതുമലയാളത്തിനു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കവി ഈ വൃത്തത്തിന്റെ പല തരഭേദങ്ങളും ഒരു ക്ലിപ്തസീമക്കുള്ളിൽ പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഈ വിശേഷരീതിയിലുള്ള വൃത്തം അതിന്റെ മനവും ഗംഭീരവുമായ ഗതികൊണ്ടും ഏകരീതിയിലുള്ള ശബ്ദലയംകൊണ്ടും ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുപോലെയുള്ള മഹനീയ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രതിപാദനത്തിന് എത്രയും യോജിച്ചതായിരുന്നു.

കഷ്കവൃത്തി

(ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. എ., ബി. എൽ. എം. ആർ. എ. എസ്.)

(തട്ടച്ച)

പ്രജകളുടെ സുഖത്തെന്തൊക്കുന്നു രാജാവിന്റെ സുഖം.

“പ്രജാസുഖേസുഖം രാജതാം

പ്രജാസുഖമിതേഹിതം;

നാത്മപ്രിയംഹിതംരാജതഃ

പ്രജാനാതുപ്രിയംഹിതം”

എന്നു കൌടലീയം ഘോഷിക്കുന്നു. വൃക്ഷപ്ലോടുകൊണ്ടുള്ള ഫലോപഭോഗം ഒരിക്കൽ മാത്രമാകുന്നു. പ്രജാവിഭവമാകുന്നു രാജാവിന്റെ ഭണ്ഡം രാജാക്കന്മാർ സോമദേവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. രാജാവിനു പ്രജകളും പ്രജകൾക്കു രാജാവും ഒന്നുപോലെ രക്ഷയാകുന്നു. ആശ്രമവാസപർവ്വത്തിൽ ഹസ്തിനാപരം വിട്ടുപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രചക്രവർത്തി ധർമ്മപുത്രനെയും പ്രജാസുഖയന്തേയും തന്റെ മുൻമ്പാകെ വരുത്തി പ്രജകളോടു ഇങ്ങനെയാണു പറയുന്നത്.

“ആവശ്യമേവവക്തവ്യ-

മിതികൃതപാബ്രവീമിവഃ,

ഏഷന്യാസോമയാദന്തഃ

സർവ്വേഷാംയോധിഷ്ഠിരഃ;

ഭവന്തോസ്യചവീരസ്യ

ന്യാസഭൂതാഃകൃതാമയാ.”

“നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പോകാവൂ എന്നുവിചാരിച്ചു പറയുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടേയും കൈയിൽ ഞാൻ ഈ യുധിഷ്ഠിരനെ ഒരു ന്യാസമായി (പണയംപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണ്ട ഒരു വസ്തുവായി) ഏല്പിക്കുന്നു; നിങ്ങളേയും വീരനായ ഇവന്റെ കൈയിൽ ഞാൻ ഒരു ന്യാസമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നു.” ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വേദവ്യാസൻ നിദ്ദേശിക്കുന്ന രാജപ്രകൃതിധർമ്മം എത്ര മഹനീയമാണെന്ന് അനുസന്ധാനും ചെയ്യുമ്പോൾ അധികമായിട്ടായി ബോധപ്പെട്ടു. ഭാരതവർഷത്തിലെ കർഷകന്മാരുടെ അഭ്യുദയത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു.

തപശാനപീഡിതരാഷ്ട്രം?	ചേന്തിലല്ലോ രാജപീഡ;
കുചിത്തഷ്ടാഃ കൃഷീവലാഃ?	കൃഷിക്കാർ തൃഷ്ണരല്ലയോ?
കുചിദ്രാഃശ്ചതാഗാനി	രാഷ്ട്രത്തിങ്കൽ ജലശുദ്ധം
പുണ്ണാനിചബ്ധമന്തിച	വൻതടാകങ്ങളില്ലയോ?
ഭാഗശോവിനിവിഷ്ഠാനി?	ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു മഴകൊ-
നകൃഷിദ്ദേവമാതൃക?	ണ്ടല്ലല്ലോ കൃഷിവർഗ്ഗം?
കുചിന്നബിജംഭേതഞ്ച	വിത്തും നെല്പും കൃഷിക്കാർ
കർഷകസ്യാവസീദതി?	പാഴാകുന്നില്ലയല്ലയോ?

(കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ തർജ്ജിമ)

എന്നു നാരദൻ യൗവരാജാധിഷ്ഠിതനായ യുധിഷ്ഠിരനോടു രാജസ്യയോഗത്തിനു മുൻപായി ചോദിക്കുന്നതു നോക്കുക. കർഷകന്മാരുടെ ക്ഷേമസ്ഥൈര്യവീര്യവിജയങ്ങളെ പക്ഷീകരിച്ച് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ അതുതന്നെയാകുന്നു നയനാനന്ദമായ കാഴ്ച; “കുചിത്തഷ്ടാഃ കൃഷീവലാഃ?” എന്ന ചോദ്യത്തിന് അനുകൂലമായ ഉത്തരം കേൾക്കുന്നതാകുന്നു കണ്ണാമുതമായ സംഗീതം.

ഭാരതവർഷത്തിൽ കർഷകവൃത്തി പല കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും പരിതാപകരമായ ഒരു പതനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കൃഷിക്കാർക്ക് പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം പന്ഥകടന്നിരിക്കുന്നു; പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം പലർക്കും കണ്ടിട്ടുമില്ല. വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നാകുന്നു ഒരു വിദ്യ വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം അതിനെ ആരും പരിവൃജിക്കണമെന്നില്ല. “സ്മിരണം ഹൃഷ്ടലാഭവി” എന്നാകുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രാചീനഗ്രന്ഥമുള്ളത്. കൃഷിയെപ്പറ്റിതന്നെ

“അമേഭ്യേഷുചയേവുക്ഷാ-
ഉപ്ലാഃപുഷ്പമലോപഗാഃ

തേഷാമപിനഭഷ്യന്തി

പുഷ്പാണിച ഫലാനിച.”

അതായത് “അമേച്ഛത്തിൽ നടുണ്ടായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പുഷ്പഫലങ്ങളും പരിശുദ്ധങ്ങളാണ്.” എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പദ്യമുണ്ട്. വിദേശീയമാണെന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വിദ്യ ഭുജ്യമൊ അശുദ്ധമൊ ആകുന്നതല്ല; ആയാൽതന്നെയും അതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വേദിതവ്യവുമാണ്. പരശുരാമന്റെ വെണ്മഴയും ബലഭദ്രന്റെ കലപ്പയും മറ്റും അവരുടെ കാലത്തിനു യോജിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കു - അപചീയമാനാഭായന്ത്രം ഭാരതവർഷത്തിൽ പല കൃഷിഭൂമികളേയും സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് ആ ഉപകരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിശ്ചയമായി നേരിട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാർ അവരുടെ നിലങ്ങൾ മണ്ണുവേണ്ടപോലെ ഇളകിമറിയത്തക്കവണ്ണം ഉഴണം; അതു അവർ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഉപദേശമാകുന്ന ശീലക്കലപ്പുകൊണ്ടു കൃഷിപ്പുകപ്പുകാർ അവരുടെ ഉൾത്തടങ്ങളും ഉഴണം; എങ്കിലെ ഉദിഷ്ടഫലം സിദ്ധിക്കയുള്ളു. ഇതു പോലെ വളം, നടൽ മുതലായവയെപ്പറ്റിയും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കഷ്ടകന് എന്നല്ല ഏതു വ്യവസായിക്കും - മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതു പുരുഷനും - ഇദംപ്രഥമമായി വേണ്ടതുണ്ടു ശുദ്ധതാകുന്നു. ശുദ്ധിയും(?) അശുഭധാനനമായുള്ള ഒരുവന്റെയൊ അശുചിയും ശുദ്ധാലുവുമായ അന്യന്റേയോ ഹവിസ്സിന്നു ശുദ്ധിയെന്നു ഭേദമാർ തക്കിച്ചു രണ്ടും തുല്യമെന്നു സമാധാനപ്പെട്ടതായും ഒടുവിൽ ബുദ്ധസ്ഥിതിയോടു സംശയം പോദിച്ചതിൽ ആ.ആചാര്യൻ “ശുദ്ധാപൂർവ്വം വിശിഷിതേ” “ശുദ്ധയാൽ ശുദ്ധമായുള്ളതിനാണു വിശേഷം” എന്നു വിധിച്ചതായും വേദം ലോചിക്കുന്നു.

“അശുദ്ധയാഹുതംഭത്തം

തപസ്സപ്തംകൃതഞ്ചയൽ

അസദിത്യുവതേപാത്മ!

നചൈതൽപ്രേത്യനോഹുവി”

അതായത് അശുദ്ധയോടു കൂടി ഹോമിക്കുകയോ ദാനം ചെയ്യുകയോ തപസ്സുചെയ്യുകയോ മറ്റൊന്നെങ്കിലും കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതു ചീത്തയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ അജ്ഞന! ആ കർമ്മംകൊണ്ടു് ഇഹത്തിനും പരത്തിനും പ്രയോജനമില്ല. എന്നു ഭഗവാൻ മുരളീഗായകൻഗീതയിൽ അനുശാസിക്കുന്നു. അർത്ഥങ്ങൾ അകർമ്മശീലനെ ഭജിക്കുന്നില്ല എന്നും ത്രൈലോക്യവും സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണൻപോ

ലും നിരന്തരം സമുദ്രത്തിൽ തപസ്സുചെയ്യുന്നു എന്നും തപസ്സിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാകുന്നു നിന്തിരുവടി സർവ്വേശ്വരനായി സമുല്പാദിക്കുന്നത് എന്നും വേദവ്യാസൻ അനുശാസനപത്രിയിൽ ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ട്. അനല സമുദ്ധമായ ഗ്രാമമാകുന്നു വാസയോഗ്യമെന്നു ബോധായനൻ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യവും ഇതുതന്നെയാകുന്നു. ഉത്സാഹം ശത്രുവെന്നു തോന്നും; വാസ്തവത്തിൽ മിത്രമാണ്; ആലസ്യം മിത്രമെന്നു തോന്നും; വാസ്തവത്തിൽ ശത്രുവാണ്; വിദ്യ വിഷമെന്നു തോന്നും; വാസ്തവത്തിൽ അമൃതമാണ്; വിഹാരം അമൃതമെന്നു തോന്നും, വാസ്തവത്തിൽ വിഷവുമാണ്. “പ്രാക പ്രാതരാശാൻ കഷിന്ധ്യാൽ” എന്നു പ്രാചീനചാതുന്മാർ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലത്തു് എത്രപേരാണ് മുത്താഴ്ചവരെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ കഷ്ടകൃത്തിയിൽ ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്നത്? മുറിക്കുപ്പായവും കണ്ടുകെഴുപിനവും ധരിച്ചു പുത്തൻകുറുകാമിൽ ആരുംതന്നെ ഉണ്ടാവില്ലെന്നു ചെയ്യുമായി പറയാം.

പാശ്ചാത്യന്മാർ ഭൗതികദാസന്മാരും പൗരസ്ത്യന്മാർ പരബ്രഹ്മനിയന്മാരുമാണെന്നു പട്ടിണികിടന്നുകൊണ്ടു ഭിവാസപര്യം കാണുന്നവരുകൾ നമ്മിൽ പലരും. പാശ്ചാത്യന്മാർ പാടെ ചാവാകുമൊല്ല; നാമെല്ലാം ശങ്കരാചാര്യന്മാരുമല്ല. ബ്രഹ്മവിദ്യയും മറുവിദ്യകളും ഉപജീവനവിദ്യയ്ക്കു പിന്നീടെ നേടേണ്ടതുളളു.

“താമ്രദിദ്വാനവദ്വാപ്രഭവതിവിഭിഷാം;

താവദാചാരധാര;

താവൽസ്തിശ്വാതിമുശഃ പ്രഭവതികവിതാ-

ഡംബരോവാഗ്ഗപിലാസ;

യാവനോദേതിപാകാകലകലഗൃഹിണീ-

വ്യാകലാപത്യവക്ത്ര

നൈവാമ് ഭം, നാപിതൈലം, നചലവണമപി-

ത്വാദിവാചാംപ്രചാരം”

വിദ്യയും ആചാരവും കവിതയും വാഗ്മിത്വവും എല്ലാം അടുക്കളയിൽ പാകംചെയ്യുന്ന ഭാതു പറഞ്ഞയിട്ടു കണ്ടതുണ്ടു വന്ന് ‘അച്ഛാ, പളിയില്ല; വെളിച്ചെണ്ണയില്ല; ഉപ്പില്ല എന്നു മുറയിടുന്നതുവരെയേ പരിലസിക്കുകയുള്ളു; അതിനപ്പുറമില്ല; എന്നുള്ളതു നാം മറന്നുകളയരുത്. പരാനു കൊണ്ടു പ്രാണരക്ഷണം ചെയ്യുക എന്നതു് ഒന്നിനൊന്നു പ്രയാസമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

“ഭർഗ്വഭാനിപരാനാനി

പ്രാണാജനനിജനനി”

“പരന്നങ്ങളാണ് ദർശനങ്ങൾ; മരിച്ചാൽ അടുത്തജന്മത്തിലെ കിലും മറൊരു പ്രാണൻ കൈവശമാകും” എന്ന കവിവാക്യം അനുകൂലം അർത്ഥപത്തായി തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സേവാവൃത്തി പുറംമറയ്ക്കുവാനോ മുഖം ചൊരിയുവാനോ ഉപയോഗപ്പെടാത്ത ശുദ്ധപുണ്യമാണെന്ന് അറിയാത്തവന്റെ വിശേഷബുദ്ധി വിശേഷംതന്നെ.

“വേദം കൃഷിവിനാശായ;

കൃഷി വേദവിനാശിനി.

ശക്തിമാനഭയംകുത്സ-

ഭരതസ്തകൃഷിംത്യജേൽ”

“വേദം പഠിച്ചാൽ കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കുകയില്ല; കൃഷി ചെയ്താൽ വേദം പഠിക്കാനും ഒക്കുകയില്ല; സാമത്വമുള്ളവൻ വേദവും പഠിക്കണം കൃഷിയും ചെയ്യണം. സാമത്വമില്ലാത്തവൻ കൃഷി വിട്ടുകളയണം” എന്ന് ബോധായനൻ ഉപന്യസിച്ചതുകൊണ്ട് ഭാരതവർഷത്തിന്റെ അന്നത്തെ പരിതഃസ്ഥിതിക്കു അനുഗുണമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ കായികവും മാനസികവുമായ പോഷണം ആവശ്യമാണെന്നും രണ്ടും ഒന്നിച്ചു ലഭിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നതാണ് ആശാസ്ത്രമെന്നും എന്നാൽ വല്ല കാരണവശാലും ഒന്നിനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അത് പാരലൈകികമായ ആത്മീയസംസ്കാരമായിരിക്കുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ കായികപോഷണം അസാദ്ധ്യമായുള്ള ഒരു കാലത്തിൽ ആത്മീയസംസ്കാരത്തെ മാത്രം അഭിമുഖീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു മൗഢ്യമാകയാൽ ഇന്നത്തെ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്ക് “അശക്തസ്തകൃഷിം ഭജേൽ” എന്നു പറയേണ്ടതല്ല. ആ പദ്യം പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. “സർവ്വം സർവ്വേഭ്യോഽനന്തം” എന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രാചീനകാലത്തിലെ നടപടികൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടാവസ്ഥകൾക്കു യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയെ നമുക്കു പരിഷ്കരിക്കുവാൻ ധാരാളം അവകാശമുണ്ട്. ശിഷ്ടാചാരത്തിനു പൂർവ്വാചാരത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അധികാരത്തെ ആർക്കും അപലപിക്കാവുന്നതല്ല. സമുഗ്രഹിതന്മാരും, വൃദ്ധന്മാരും, ആത്മവാന്മാരും, അലോലപന്മാരും, അഭാഭികന്മാരായുള്ളവരുടെ വൃത്തത്തെ ഭജിക്കണമെന്ന് ആപസ്തംബൻ. വിഗതമത്സരന്മാരും, നിരഹങ്കാരന്മാരും, കർമ്മധാന്യന്മാരും, * അലോലപന്മാരും, ലോഭമോഹക്രോധാദിവർജിതന്മാരായുള്ളവരുടെ ആചാരത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ബോധായനൻ. നമുക്ക് ഇക്കാലത്തെ ശിഷ്ടന്മാർ മഹാത്മാഗാന്ധി, പണ്ഡിതമാളവീയജി, രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ മുതലായ പുണ്യപുരുഷന്മാരാകുന്നു. “പണ്ടുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ

* പത്തു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുമേൽ വേണ്ട ധാന്യം കൈവശമുള്ളവർ.

ധർമ്മവൃതികൃമമൊ സാമനംമൊ ചെയ്തിരുന്ന എങ്കിൽ തങ്ങളുടെ തേജോ വിശേഷം കൊണ്ടു അവർക്ക് അതിൽനിന്നു ദേഷ്യമൊന്നുമുണ്ടായില്ല; ഇന്നുള്ളവർ അവരെപ്പോലെ തുടങ്ങിയാൽ നശിക്കുകയെ ഉള്ളു” എന്ന് ആവസ്താംബൻ ഒരവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൈദിക ലങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതും ഇടക്കാലങ്ങളിൽ മാത്രമുണ്ടായതുമായ ചില ആചാരങ്ങളെ പലത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണെന്നിലും അതിൽനിന്ന് ഒരു പാരം നമുക്കു പഠിക്കുവാനുള്ളത് മുൻപുള്ളവർക്കു ധർമ്മമായി തോന്നിയത് ഇക്കാലത്തെ ശിഷ്ടന്മാർക്ക് ധർമ്മവൃതികൃമമെന്നു തോന്നിപ്പോയാൽ അതിന്ന് അവരെ ശിക്ഷാഹിതമാരാക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാകുന്നു.

“ഗ്രാമീണപുനരഭയാരണം” എന്നൊരു പദത്തിന്റെ പ്രതിധവനീ ഇപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നു നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള ജനപ്രവാഹത്തെ ഏറ്റവും ബലവത്തായ ഒരു സേതുബന്ധനം മൂലം തടഞ്ഞുനിർത്തേണ്ടതു ഭാരതവർഷത്തിന്റെ ഭാവിക്ഷേമത്തിനു പരമപ്രയോജകമാകുന്നു. പണ്ടും നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവാഹം സൃതികർത്താക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഏറ്റവും ഹൃദയോദ്ദേഗത്തോടുകൂടിയാകുന്നു വിക്ഷിപ്തവനതു എന്നുള്ളതിനു പല ഉദാഹരണങ്ങളും എനിക്കു ഉദ്ധരിക്കുവാൻ കഴിയും. ബോധായനൻ വ്യസനത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്:—

“പുരേണകണ്ഠിതശരീര-

സ്തൻപരിപൂണ്ണനേത്രവദനശ്ച

നഗരേവസൻസുനിയതാത്മാ

സിദ്ധിമവാപ്സ്യതീതിനദസ്തി

എന്ന്. അതായത് നഗരങ്ങളിൽ താമസിച്ച് അവിടത്തെ രാജപാതകളിലെ പൊടി ദേഹത്തിൽ പൂരണ്ട് ആ പൊടി കണ്ണിലും മുഖത്തിലും നിറഞ്ഞ ഒരുവനു ആത്മസംയമനം വരുത്തി സദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളാമെന്നാശ്രമമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഫലവത്താകുന്നതല്ല.” എന്ന് ആ ആചാര്യൻ മുക്തകണ്ഠം മുറയിടുന്നു. മനേസികമായും കായികമായും ഭോഷമല്ലാതെ, തുണമല്ല നഗരവാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതു എന്നു രണ്ടായിരത്തിമുനന്ദ കൊല്ലം മുൻപു ഒരു മഹർഷി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ അഭിപ്രായത്തിനു നാം എത്രമാത്രം വിലകല്പിക്കണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഗ്രാമാഭിമാനം അഥവാ ഗ്രാമപക്ഷപാതം എന്നൊരു നവീനാഭം നമ്മിൽ ഉൽബുദ്ധമാകേണ്ട കാലം സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നു. നിവൃത്തിയുള്ളടത്തോളം അവനവന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുക; ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതൊ, ഉണ്ടാകാവുന്നതൊ, വാങ്ങിക്കാവുന്നതൊ

ആയ സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തു കൊടുത്തു; അവിടത്തെ കൈമാറ്റത്തിൽ വേലക്കാരെ കർമ്മശാലന്മാരാക്കി അവരെക്കൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുക; അവിടത്തെ ജനതയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമത്വസാഹോദര്യബുദ്ധി വളർത്തുക; അവിടം മുരുകത്തിൽ ഒരു മാതൃകാഗ്രാമം—രാഷ്ട്രസ്വാർത്ഥതയിലെ നന്മനോദ്വാനം—ആക്കിത്തീർക്കുക;—ഇത്തരത്തിലുള്ള സഭ്യവസായത്തിൽ ഓരോ ഭാരതീയനും ഏല്പുകാമെങ്കിൽ അന്നത്രേ ഭാരതവർഷത്തിന് കലിയുഗാസ്തമനം—കൃതയുഗോദയം. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രശരീരത്തിന്റെ അപൂർവ്വ ചില അംഗങ്ങൾക്കുമാത്രം ശേഷവും ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ശോഷവും ബാധിക്കത്തക്ക ഇന്നത്തെ ദിനചയ്യം നാം ഇത്തരത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതായാൽ ആ ശരീരം എത്രനാൾ നിരോഗമായി നിലനില്ക്കും?

“നാഖസ്സമ്പന്നമശ്ശാതി;

നാകമാരപ്രമോദതേ;

നശീംകൃഷ്ണമാണസ്യ

നാഭാതുവ്യാഖതേബലം.”

“അതായത് മോഷ്ടിച്ചുണ്ണുന്നവൻ സുഭിക്ഷമായി ഭജിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല; മനുഷ്യൻ കൌമാരത്തിലല്ലാതെ ആനന്ദത്തിന് അപകാശമില്ല; കൃഷി വലനല്ലാത്തവനെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷിക്കുന്നില്ല; ഭ്രാന്തെല്ലാത്തവൻ, അതായത് സുഹൃത്തില്ലാത്തവൻ ബലവുമില്ല.” എന്നു ത്രികാലജ്ഞനായ വ്യാസഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നും ഭൂതാത്മ്യം തന്നെ. പക്ഷേ കൃഷി നാം ശ്രദ്ധയാടുകയില്ലെന്നും; മൈത്രിയോടുകൂടി ചെയ്യണം; ഗ്രാമാഭിമാനത്തോടു കൂടിയും ചെയ്യണം. അത്രമാത്രം ഒന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. അത്രേയുള്ളതാണു.

ദിവ്യ സാമ്പന്നം.

(ഡി. ഗോവിന്ദൻ കത്ത്വാ.)

പ്രാചീനചരിത്രപരമ്പരയിൽ സർവ്വാത്മനായ ത്യാഗിവിദ്വനുണ് ശ്രീബുദ്ധമുനി. പ്രേമമുത്തിയായ ആ മഹാത്മാവിന്റെ അപഭാഷങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ച് ഉത്തരഭാരതീയർ കീർത്തിക്കുന്ന അതുഭൂതകഥകളിൽ

നാൻ ഈ ലേഖനത്തിനു വിഷയമായ കവിതയുടേയും വിഷയം. ചരിത്രാബന്ധികളായ ചെറുകഥകളെ തന്മയതപാവത്തിൽ കവിതനിർമ്മിച്ചു തദപരാശാന്തിയും സമാധാനവുംതന്നെ ആത്മനിർവൃത്തിയുള്ളുന്നതിൽ മഹാകവി ഉള്ളൂരിന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം അതിനുമത്രം പ്രശസ്തമാണ്. ശ്രീബുദ്ധമുനിയുടെ ദിവ്യസാന്താനവാണി 'വിശാഖ' യ്ക്കെന്നപോലെ ഉള്ളൂരിന്റെ ദിവ്യഗാനം മലയാളികൾക്കും മനശ്ശാന്തിയെ പ്രദാനംചെയ്യുന്നു.

സൽകലജാതയും, തുണവതിയും, ഈശ്വരഭക്തയും, ഐശ്വര്യവതിയും ആയി ഉത്തരയിൻഡ്യയിലെ ശ്രാവസ്തിനഗരത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ഒരു പുണ്യപതിയാണ് വിശാഖ. ആസാധ്യയുടെ "ആരുന്നോരറുണ്ടായ" ഉണ്ണി മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് ആദേവി "കത്തിയെരിയും കരളുമായി" പുത്രശവവും കൈയിലേന്തി തെരുവുനീളെ നടന്നു വിളിച്ചുനിലവിളിക്കുന്നു. ദയനീയമായ വിലാപത്തിൽ കനിവുദിച്ച നഗരവാസികൾ സഹതപിച്ചതേ ഉള്ളൂ; ആരും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരായില്ല. അവരിൽ ഒരുവൻ

“.....സോദരി!
നീകരയേണ്ട; നിനക്കുഭയമേ
കൈവളത്തിട്ടുവാൻ സംഘാരാമത്തിങ്കൽ
ദേവൻതമാഗതനാണിരിപ്പൂ.
നേന്താലുംചെന്നടൻനിയബ്ദഭവാനെ-
പ്പാർനാലുംപത്തുപണിയുവോനെ.”

എന്നുപറഞ്ഞതുകേട്ടു വിശാഖ ആകൃഷ്ടനും നിർത്തി അങ്ങോട്ടു ഗമിച്ചു,

“ആയുസ്സിക്കഞ്ഞിനരുളേണേപാരിന
തായുംതകപ്പനമായുളോനെ.”

എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകജിത്തും എന്നാൽ ദീനബന്ധുവുമായ ശ്രീബുദ്ധമുനിയുടെ ദിവ്യസാന്താനമാകുന്ന പരമാനന്ദരസായനം പാനംചെയ്തു ഹൃദയം തെളിഞ്ഞ വിശാഖ,

സപാമിൻജയിച്ചേൻഞാൻ; സപാമിൻജയിച്ചേൻഞാൻ;
കാമിതംനേടിനേൻകാരണാത്മൻ.”

എന്ന് ആഹ്ലാദിച്ചു

“എൻകിടാവല്ലിതു; ഞാനിതിൻതായല്ല;
ശങ്കിനിയല്ലഞാൻ; തപ്തയല്ല;
തതേപാപദേശത്താൽ ധന്യനായ് തീർന്നേൻഞാൻ.”

എന്നു സമാധാനിച്ചും ആ സംഘാരാമത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷുണിയായി താമസിക്കുന്നു. ഇതാണ് ദിവ്യസാന്താനത്തിലെ കഥ.

പ്രസ്തുതകവിതയിലെ ആദർശം മമതാബന്ധം വിട്ടുള്ള ത്യാഗംകൊണ്ടേ മനുഷ്യൻ ഉൽകൃഷ്ടനായിത്തീരൂ എന്നാണ്. ബുദ്ധമതത്തിന്റേയും ഹിന്ദുമതത്തിന്റേയും തത്വങ്ങളും ഈ വിശിഷ്ടാദർശത്തെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മതവിശ്വാസം മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്ന കലഹങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിത്തീർന്നു എന്ന് പ്രബലാഭിപ്രായമുള്ള ഇക്കാലത്തു ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ അധികരിച്ചു ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വിഷമതയൊ വിഃശേഷമില്ലായ്മയൊ മഹാകവി മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമല്ലേ ഈ മട്ടിൽ പുറപ്പെട്ടതെന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ന്യായമുണ്ട്. ബുദ്ധമനി ഈ ശ്ലോകവാരമെന്നൊക്കെ പെരുതെന്നൊക്കെ തന്നിരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ

“എന്നെ മറിച്ചു ധരിക്കാലാവതേ! നീ;

നിന്നെപ്പോൽത്തന്നെ മരണമന്ത്രിമാരും.”

എന്ന ഭാഗംകൊണ്ടു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ദയാലുവായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അനുതാപാകലനായി, ആത്മതയായ ഒരു തരുണിമണിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻപയോഗിക്കുന്ന യുക്തിവാദങ്ങളെ ഉപകരണമാക്കി അനുകരണീയമായ വിശിഷ്ടാദർശത്തെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത്യന്തം സൂത്ര്യമാകുന്നു. സഹൃദയോദ്ദേശജനകമായ ഈ ഗാഥയിൽ വേറൊരാൾക്കുടി പററിനില്പുണ്ട്. അത് “എച്ചിലിലക്കുകടിപിടികൂട്ടിക്കുന്ന പശ്ചിമഭൂതേതിക ശാസ്ത്രജ്ഞാനം,” ഭാരതീയരുടെ അല്പാത്മജ്ഞാനമാകുന്ന ദിവ്യദീപപ്രഭയിൽ “മിന്നുന്നസൂര്യൻ വിളങ്ങുന്നേരം” മിന്നാമിന്നങ്ങെന്നവണ്ണം മങ്ങിപ്പോവുന്ന താണെന്നാകുന്നു.

ദിവ്യസാന്തപനത്തിലെ രചനാശീതി സഹൃദയഹൃദയവേദമത്രെ. സമസ്തഷ്ടികളുടെ സങ്കടത്തിൽ അനുകമ്പയുണ്ടാവുക മനുഷ്യസാധാരണമാണ്. അതിനുത്തേജകമായ വിലാപത്തോടുകൂടി ഗാഥ തുടങ്ങുന്നതിങ്ങനെയാണ്.

അയ്യോ! മാലോകരേ! ജീവൻവെടിഞ്ഞൊരേൻ

തയ്യോ! മൽക്കഞ്ഞിൻ തളിർമെയ് കാൺമിൻ;

മാതാപിതാക്കളേ! ജായാപതികളേ!

ഭ്രാതാക്കന്മാരേ! ഭഗിനിമാരേ!

നെഞ്ഞലിവുളോരേ! നിങ്ങളോടൊന്നൊ-

ന്നഞ്ചലികൂപ്പി ഛിന്നിടുന്നേൻ;

പാവമിക്കഞ്ഞിനെ പാലിപ്പാനാരാനം

പാവനജീവനക്കേക്കുമേകി.”

ഈ വിലാപവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള അപേക്ഷയും ശ്രവിച്ചാൽ ഉള്ളവിയാത്തവരും അനുതപിക്കാത്തവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മനുഷ്യരെന്നു പറ

യാമൊ? അജ്ഞലിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 'പാവനജീവനക്കേഴ്'മാണ്. അതു കൊടുക്കുക അസാധ്യമാണെന്നും. തന്മൂലം ശ്രാവസ്തിയിലെ നാഗരികന്മാർ അതിൽ വിമുഖരായേക്കാം, തുല്യഭാവമുണ്ടാവാൻ സാധ്യമായവിധമനുഭവിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അതിന് "മാതാപിതാക്കളേ"! എന്നിത്യാദി സംബോധനകൾ എത്രകണ്ടുവിതമായിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക. വാത്സല്യം, പ്രേമം, സ്നേഹം എന്നീ വികാരങ്ങളാൽ സമ്പ്രദീപിതമാകുന്നതായും അനുകമ്പയ്ക്കു പാത്രമാക്കിയിട്ടാണ് വിശാഖയെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവളെപ്പറ്റി അപ്പോൾ ആരും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. ശ്രാവസ്തിനഗരവാസികളോടൊപ്പം വായനക്കാരെയും കരുണാകുലരാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് കഥയാരംഭിക്കുന്നത്.

അപാരദാനം ദാതാവിനെ അപരാധിക്കും. "പാത്രദാനം സ്വല്പമപികാലേദന്തം" എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം. കാഷായരസ്രൂപം ധരിച്ച ഒരുതരം കാലദണ്ഡമേന്തി ഭിക്ഷാംഭേദികളായി വരുന്നവരിൽ കൃപാ വലംബിനികളായ അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിമാർ അറിയും മുണ്ടും കൊടുത്ത് ലോകത്തിൽ മടിയന്മാരെ വളർപ്പിക്കുന്ന വലിയ അപരാധിനികളാണ്. എന്നാൽ വിശാഖാദേവി നമ്മുടെ അനുകമ്പയ്ക്കു സർവ്വകാരണ പാത്രമാണ്. "ശ്രാവസ്തിയാം പാൽക്കടലിന്നു മംഗലദേവതയായ" അവർ,

"ആറനോറുണ്ടായൊരുണ്ണിതൻനല്ലിൻ-

ക്കാരറു കരാളമാംകാളസൂപ്പം

കുത്തിത്തരന്നുകടിക്കുവേവല്ലാതെ

കുത്തിയെരിയുംകരളമായി

അങ്ങനെയോരോമുറവിളികൂട്ടിക്കൊ-

ണ്ടങ്ങിങ്ങുപാഞ്ഞുപോയ" -

പാവമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന. ഈ നില മനസ്സിനെ ഹാൽ ആകർഷിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ദൈവംവാച്ച നഗരവാസികളിൽ സ്ത്രീകൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ടു, ലിംഗലോലുപരായ ബാലന്മാർ മരപ്പാവകളെപ്പോലെയും വൃദ്ധന്മാർ മുകുന്ദരായും, യുവാക്കന്മാർ കൈതിരുമ്മി പരവശരായും നിന്നുപോയതിൽ എന്താണാശ്ചര്യം? എന്നാൽ ആവക്കാക്കും വിശാഖയെ സഹായിക്കാൻ കെല്പുണ്ടായില്ല. അതിൽ കവി സങ്കടപ്പെടുന്നതിങ്ങിനെയാണ്.

മാമുനിമാരുംമഹീശരമെന്നല്ല-

മാടപ്പിറക്കളും-അന്യക്കായി

ക്ഷിപ്രംശരീരാത്രിജിക്കാൻമടിക്കാത്ത

സർവ്വജ്ഞാദാരതരന്തഗഭേ!

പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രാവസ്തിപട്ടണംതൊട്ടു ക്രമേണ വ്യാപ്തികൂട്ടി ചതുർശലോകങ്ങളേയും അവളുടെ കൺമുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ബ്രഹ്മാദിവിപീലികാപത്രന്തമുള്ള ചരങ്ങളേയും മാമല മുതൽ ഇളംപല്ലുവരെയുള്ള അചരങ്ങളേയും അവളെ കാണിക്കുന്നു. അനന്തരം

“ഏതാണിവയിലനശപരം? അക്ഷയം?

ഏതാണനാമയം? അപ്രകൃതപം

കാഞ്ചനവകയെല്ലാമൊത്തൊന്നു; ലോകം

തൂണികീടിനപാഴ് കൂടാരം;

ഒപ്പംമറിഞ്ഞത്രെവിഴേണ്ടതൊക്കെയു-

മിപ്പോഴോ-നാളയോ-മറ്റൊന്നാളോ!

എന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ക്ഷണികതയെ ധരിപ്പിക്കുന്നു.

“.....ദൈവം

അണ്ഡഗോളങ്ങളെകൊണ്ടുകളിക്കുന്നു

ദണ്ഡമററപചരംചെപ്പും പത്തും.”

എന്നു ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെപ്പടിക്കളിയിൽ രസമല്ലാതെ നീരസത്തിനു വകയുണ്ടോ? ഹൃദയംവിസ്തൃതമാക്കിത്തെയിച്ചതിനുശേഷം

.....പരേതനാ-

മിക്കുമാരൻനിനക്കുരുവത്തേ!

മാതൃസുതബന്ധമെന്നതിനെന്തർത്ഥം?

രോദിപ്പതേവക്? ആത്? എന്തിനായി?

എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ,

“എൻകിടാവല്ലിതൊന്നിതിൻതായല്ല

ശങ്കിനിയല്ലൊൻതപ്തയല്ല”

എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. വിശാഖയുടെ മമതാപാശത്തെ മേടിച്ചു; അവൾ പരമാനന്ദമനുഭവിച്ചു. ദിവ്യാത്മാക്കളുടെ ഉപദേശത്താൽ പ്രാകൃതന്മാർ നന്നാവുന്നതു ഇങ്ങിനെയാണു്. അനന്തരം കാലവ്യത്യാസത്താൽ ഭാരതമന്തോവിനു വന്നു കൂടിയ വൈവസ്വത്തിൽ അനുശോചിച്ചു് അതുടൻ മാറാൻ ദേവദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. മാതൃഭൂമിയോടു നമിക്കുള്ള കർത്തവ്യത്തേയും ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്.

ഇച്ചെറുകൃതിയിൽ സന്ദർഭാനുഗമമായ വണ്ണനകളും നവീനകല്പനകളും പലതും കാണുന്നുണ്ടു്. വിശാഖയുടെ വിഭാവനം ശ്രാവസ്തിയാകം പുരിക്കുണ്ടാക്കിയ ഭാവഭേദത്തെ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ആസ്പാദ്യത അനവദ്യമാകുന്നു. അതുവരെ അത്യാഘാടകരവും അതിസന്ദർഭമായിരുന്ന

ആ പുരിഷ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഭാവഭേദത്തെ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം മനോരഞ്ജകമായിരിക്കുന്നില്ല.

“ശ്രോത്രംതുളക്കുംകണകണക്കിമട്ടൊ-

രാന്തനിനാമഭൂതപൂവും

ശ്രാവസ്തിയാകപുരിതൻമുഖത്തിന്നു

വൈവണ്യമേകിവലിത്തെയന്നു.

ഉൽഗുൽപഞ്ചമമാമൊരുഗാനത്തിൽ

കർക്കശാപസപരംവാച്ചുപോലെ;

ഉന്മീലൽസൗരഭമാമൊരുദ്യാനത്തിൽ

ചെമ്മീനിൻകുറ്റുസംചേർന്നുപോലെ;

ഉദ്ദാമലാവണ്യമാമൊരുഗാനത്തിൽ

ശ്ചിത്രാമയവ്രന്തപെട്ടുപോലെ;

അപ്പരിതന്തുത്താപാൽപായസത്തിലീ

ചേപ്പിലച്ചാരെടുത്താരെഴിച്ചു?

ഈ വായിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ഈ സങ്കടാവസ്ഥ വരേണ്ടായിരുന്നു എന്നു തോന്നാത്ത സഹൃദയന്മാരുണ്ടോ? ബുദ്ധമുനിയുടെ മഹിമയെ വണ്ണിക്കുന്നത് ആ മഹാനുഭാവന്റെ ത്യാഗത്തിനും പരമപ്രേമത്തിനും മാറുകൂട്ടി സഹൃദയന്മാരെക്കൊണ്ട് തലകലുക്കിക്കും. മാതാവിന്റെ പുത്രചാത്സല്യം അനുഭവരസൈകനിബന്ധനമായി വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ചൈതലിൻശാശ്വമിവക്കുവിനോദനം

രോദനംതന്തനവീണാഗാനം;

ലീലാസന്താഡനകേലുകുപ്പുവഷം

ലാലാനിപാതംപയോഭിഷേകം.”

ഭാഷാശൈലികളെ സ്വകാവ്യങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നതിൽ കവിക്കുള്ള പ്രതിപത്തി ഈ ചെറുകാവ്യത്തിലും ധാരാളം കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്.

“മാരനൈകൊല്ലാതെക്കൊന്നൊരുസർവ്വജ്ഞൻ”

“ആറുനോറുണ്ടായൊരുണ്ണിതൻനല്ലയിൻ”

“തിണ്ണമിടക്കുതൊഴുത്തിൽകത്തുകൊണ്ടു

തിണ്ണം വലഞ്ഞിടുംസപാതംമുഖ്യാർ”

“എച്ചിലിലക്കുകുടിപിടികൂട്ടിപ്പു

പശ്ചിമഭൗതികശാസ്ത്രബോധം.”

ഇത്രാടി ദിവ്യസാന്തപനത്തിലും കാണാൻ കഴിയും. അന്യഭാഷാശൈലികളേയുംവേണ്ടിവന്നാൽ സംക്രമിച്ചിരിക്കാൻ മഹാകവിക്ക് മടിയില്ലെന്നുള്ളതിന്

“.....‘നകുബാഷ്പ’വാരുണംസ്രുത്താൽ
പൗരരഞ്ജനീയായാ! നിർവ്വജംവിശ്വപസ്തയാ-
മാരാജ്യശ്രീയേത്തന്തൻ ഹൃദയാന്തമാക്കിടിനാൻ.”

എന്ന ഹീരയിലെ പ്രയോഗം ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

‘പുരുഷർഷള വിളയാട്ടപണ്ടങ്ങൾ’ എന്ന വരിയിൽ നിഗൂഢമായ ഫലിതം കാണുന്നുണ്ട്. പ്രഥമൻ ഉണ്ടു ചെടിച്ചാൽ ഉല്പിളിട്ടതു തൊട്ടു കൂട്ടമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രസംപോലെ ഈ ഫലിതം ഒരു വിശേഷരസപ്രതീതിക്കു മേതുവാകുന്നു.

സഹൃദയഹൃദയാഹ്ലാദകമായി കവിതയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യസാരമാണ് രസം. സാഹിത്യരസം ആസ്വദിച്ചാൽ മനസ്സു നിർവ്വൃത്തിയിൽ ലയിക്കുകയും വേണം. അങ്ങിനെ ലയിപ്പിക്കാൻ കരുണരസത്തിനു പ്രത്യേകശക്തിയുണ്ട്. ‘ദിവ്യസാന്തപനം’ ആപാദമൃഗം കരുണം കൊണ്ടു മന്യുണമാകുന്നു. ദുഃഖഭ്രയിഷ്ടമായ സംസാരസാഗരത്തിൽ സസുഖം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രപ്തരാക്കാൻ ഇതുപോലെ പററിയ ഭാഗങ്ങൾ അടുത്തകാലത്തെ ഏഴാംക്ലാസ് പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിൽ അത്ര സുലഭമാല്ലായിരുന്നു. വി. എസ്സ്. എൽ. സി. പരീക്ഷയ്ക്കു എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം സിദ്ധിച്ചുക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിനു മേതുവെന്നും ഇതുകൊണ്ടു വല്ല പ്രയോജനവുമുണ്ടാവുന്നപക്ഷം കിരണാവലിയിലെ മറ്റു ചിലപാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗുരുനാഥൻ മുഖേന പ്രതിപാദിക്കാമെന്നുംകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

ഭേകഗാഥ.

(പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.)

അയ്യോ! വരുവിൻ, വരുവിനെല്ലാവരും
കയ്യോടെകല്ലുതടിയുമായി!

ഭാരതമാതാവെ നിന്ദകളാകുന്ന
വീരപ്രസുവായകേരളോവി,
ചാരിത്രശാലിനിതന്നുടേതുനെറി-
ത്താരിന്നിണങ്ങിയപൊട്ടുപോലെ,

കണ്ണിമാങ്ങാപ്രായമായശിശുക്കളോ-
 ടെണ്ണമില്ലാതെതവളകളും;
 മീ, നാമ, ഞങ്ങള, മുതല മുതലായ
 നാനാജലചരമുണ്ടെങ്കിലും
 ഗാനാമൃതമൃലനാദമയബ്രഹ്മ-
 ജ്ഞാനാഭിമാനിതവളയല്ലോ.
 പാണിനിസൂത്രംപഠിക്കുന്നപോലെയും,
 പാണികൊട്ടുന്നധ്വനിപോലെയും,
 കൊച്ചുങ്ങളൊച്ചുകിണക്കുന്നു, വൃദ്ധന്മാർ
 ഉച്ചം 'പൊറാൻ' 'പൊറാൻ' ഘോഷിക്കുന്നു;
 'ചാലാ' ചുരക്കായനാളികേരംപോലെ
 നാലുപേർകണ്ടുമതിയ്ക്കുമങ്ഗം,
 അണ്ണാനെഴുംപോൽവരകളുമുണ്ടീ - എന്നാൽ
 ഉണ്ണാനൊരുവസ്തുവേണ്ടതാനും!
 ഈവണ്ണമുള്ളൊരുപൊണ്ണൻതവളതൻ
 ചേവടിതന്നിൽ - അപ്പാഴ് പളവൻ,
 വാവിടാത്താക്കുകിച്ചിതേ, ചന്ദ്രനേ
 വാവിടപെട്ടിട്ടുരാഹുപോലെ!

അയ്യോ! വരുവിൻ, വരുവിനെല്ലാവരും
 കയ്യോടെകല്ലുംതടിയുമായി!

'പിണ്ണാക്കമാടനാം' മണ്ഡൂകപ്പൊണ്ണൻ, ത-
 ന്നണ്ണാക്കകീറിമറയിടുന്നു;
 കാലിൽകടന്നുകടിച്ചുപതുക്കെനിർ-
 ക്കോലി. പിഴുങ്ങുന്നഗാത്രപിണ്ഡം;
 കാളിയകേളികളോത്തിട്ടുദിപ്പതേ--
 ക്കാളിയന്നിടുന്നുകാലുഷ്യംമേ.
 കിംകൂന്തിതത്താൽഫലമിപ്പോ, ഊയുസ്സിൻ
 സംക്രാന്തിയായിതവ, തവളേ!
 ഉത്താളമയീപ്പുളവൻകടിക്കില്ല
 അത്താഴമത്രേണാമുടങ്ങു;
 ക്ഷുത്തായതേറിച്ചമത്താൽതവളയ്ക്കു
 പത്തായമാണവൻ-അത്യുത്തമം!!

III

എന്നാലതിനിട്ടുതല്ലിവിടത്തുവാൻ
 തന്നാലസാധ്യമോ, കൂവതെന്തെ?

എന്നാരെന്നോടുകൂടി ചിട്ടനാകി-
 ലൊന്നാണതിന്നു മറുപടിമേ;
 ഹൊല്ലാ, മഹിംസമഭിയമഹാവൃതം
 വല്ലായ്യാമതു ഭഞ്ചിച്ചിടീൽ.
 തല്ലോട്ടുതല്ലുകൊടുത്തു വിടത്തുവാൻ
 വല്ലോക്ഷമാകിലെന്നിങ്ങനെയിൽ?
 സൂക്ഷിച്ചു, വീക്ഷിച്ചു മിംസകൾ കാണുകയാൽ
 സാക്ഷിക്കപരാധമുള്ള പക്ഷം,
 സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മം സർവ്വകാക്ഷിതാൻ
 ശിക്ഷാർഹനായി ബുദ്ധി വെക്കല്ലോ!!

അയ്യോ! വരുവിൻ, വരുവിനെല്ലാവരും
 കയ്യോടെ കല്പം തടിയുമായി!

പ്രപഞ്ചപഞ്ചകാവ്യം ശലഭക്ഷയകാഷ്ഠം
 കൃതായാഭേകഗാഥായാഭേകസ്വപ്നതീരീരീതം.

(ഭാ. വിചാസം)

സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മം

(എം. രാജരാജവർമ്മൻ എം. എ., ബി. എൽ.)

ദീപതിയരംഗം

“അദ്വൈതാസർവ്വഭൂതാനാം മൈത്രേയകുരുണഹൃദയ
 നിർമ്മലാനിരംശം സമദൃഢസുഖക്ഷമീ.”

ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് അറുപതു കൊല്ലം മുമ്പിൽ സ്വീഡൻ ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലിൽ റോൺനദി വന്നുചേരുന്ന സംഗമ സ്ഥലത്തിനു നാതിദൂരമായി ഒരു ചെറിയ പട്ടണമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പട്ടണത്തിന് അന്നേതന്നെ ‘ജിനീവാ’ എന്നുള്ള പേര് സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. നദീമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദ്വീപിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ഈ പട്ടണത്തിൽനിന്നു മറ്റു കയറാൻ ഒരു പാലമുണ്ടായിരുന്നു. റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ജൂലിയസ് സീസറുടെ ദീപ്രിയയയാത്രയിൽ ശത്രുസേനയുടെ ആക്രമം തടയുന്നതിന് ആ പാലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തുവണ്ണം അ

ബാഹ്യകൃതികളിൽ ജീവിത പട്ടണം ബർഗ്ഗണ്ടിരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ശോഭിച്ചു. ഏകിലും രാജധാനിയിലെ നിലയേക്കുറേ സുധുക്കളുടെ അഭയസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പുകൾ നിലനിന്നത്. പതിനാറാം പതിനേഴാം ശതവർഷങ്ങളിൽ മുർക്കിച്ചിരുന്ന മതകലഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അനവധിപേർ അവിടെ ശാന്തപ്രാപിച്ചു രക്ഷനേടി. ജാൺ കാലിൻ എന്ന പ്രസിദ്ധ മതപ്രാസംഗികൻ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കുടിയേറിയവരിൽ ഒരാൾ ഫെലിക്കാർനിർമ്മാണം അവിടെ നടപ്പാക്കി. ആ തൊഴിലിനു ജീവിത ഇന്നും പേരുകേട്ട പട്ടണമാകുന്നു.

ജീവിതാനഗരത്തിലെ ടൗൺഹാൾ (നഗരമന്ദിരം) മറ്റുള്ള ഭിത്തികളെപ്പോലെയുള്ളതല്ല. പടികളില്ലാത്ത കോണിത്തറയിലുള്ള വിശേഷമാണ്. മൂന്നു നിലയുള്ള ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽ കയറാൻ ചെരിവായുള്ള ഒരു പാതയുണ്ടായിരുന്നു. മേൽക്കൂരയും ഇടക്കിടെ വളച്ചു വാതിലുകളും വാതായനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഏറ്റവും വഴിയിൽ കൂടി പണ്ടു നഗരാധ്യക്ഷനും ഭാര്യയും കതിരപ്പറത്തു സഞ്ചരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന ശയനാഗാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കു പതിവായിരുന്നുവോ! ഈ കിടക്കയല്ല, 'അലബാമ ഹാൾ' എന്ന പെരുമയുള്ള അകമാണ് ആ മന്ദിരത്തിൽ ഏറ്റവും കീർത്തിപ്പെട്ട ഭാഗം. അവിടുത്തെ എ. ഡി. മൗന്റൻ 'റെഡ് ക്രോസ്' എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ആതുരരക്ഷണസംഘം ഉള്ളതായി. യുദ്ധങ്ങളിൽ മുറിവേറ്റ അലശായരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഉദ്യമമായ സംഘത്തിനാണ് ഈ നാമധേയം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുവന്ന കരിശാണു അവരുടെ ബാഹ്യചിഹ്നം. എല്ലാ മഹാരാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ഉടമ്പടി മൂലമത്രെ ഈ സംഘം സുസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്. ജീവിതയിലെ പൗരനായിരുന്ന ഹെൻറിഡുനാങ്ങ് എന്ന മഹാനാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ ജനകൻ.

അതിൽപിന്നീട് എട്ടുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടന്ന ഒരു മഹാസംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ആ അകത്തിന് 'അലബാമ ഹാൾ' എന്ന പേർ കിട്ടിയത്. 'അലബാമ' എന്നൊരു പടക്കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ പറ്റി ബ്രിട്ടനും ഐക്യനാടും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. അതുസംബന്ധിച്ചുണ്ടായ വിവാദം മാധ്യസ്ഥനുമൂലം ഇവിടെവെച്ചു രാജിയായതുമുതൽ അതിനു അലബാമ ഹാൾ എന്ന പേർ വീണു. യുദ്ധകൂടാതെ മാധ്യസ്ഥനുകൊണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങൾ തീർക്കുമെന്നു വരുത്തിയ ഈ സംഗതിയുടെ സ്റ്റാരകമായി, അമേരിക്കൻ ഭടനായകന്മാരുടെ വാളുകളു

ടെ ഉരുഷകൊണ്ടു വാതുതുളക്കിയ ഒരു കലപ്പു ജിനീവാപട്ടണത്തിനു സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

രണ്ടു രാജ്യക്കാർ തങ്ങളിൽ കലഹിച്ചാൽ ആരാണു മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കേണ്ടതെന്നു തീട്ടപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നിടത്തും യുദ്ധങ്ങൾ പിന്നീടും തുടങ്ങാതിരിക്കേണ്ടിരുന്നു. ലോകത്തിനാനുകൂലം ഒന്നുപോലെ ഹാനിതളിയ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജർമ്മൻമഹാഹവം എല്ലാവരുടേയും കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. എല്ലാർക്കുമൊന്നുപോലെ മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കാൻ സ്ഥിരമായ ഒരു ന്യായസ്ഥാനം എന്നു മുണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ള ബോധം അപ്പോഴാണുണ്ടായത്. ഇങ്ങനെയാണു 'സർവ്വരാഷ്ട്രീയമഹാസമിതി' (League of Nations) എന്നു ഇന്നു സുപ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന സഖ്യസംഘത്തിന്റെ ദിവ്യാവതാരം. മഹാരാജ്യങ്ങൾ മിത്രഭാവത്തോടെ സമ്മതിച്ചു സൃഷ്ടിച്ച ഈ മഹാസമിതി

“സമസ്തരൂപമീതെ പരമാമനോപമാനയോഃ
ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷുസമസ്തംഗവിവർജ്ജിതഃ”

എന്നു ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധം, സർവ്വംഗവിഹീനയായ എല്ലാവരുടേയും കാര്യങ്ങളെ നിഷ്പക്ഷപാതം തീരുമാനിക്കുന്നിടത്തോളം ലോകത്തിൽ സമാധാനവും സുഖവും തിട്ടമാണ്.

മഹാസമിതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന 'രാഷ്ട്രീയസഭ'ത്തിന്റെ മറ്റൊരു അംഗീകൃതമായാണ്. ഹിമാവൃതമായ ആൽപ്പ് പർവ്വതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയെ പരഭാഗഭാക്കി വിലസുന്ന ആ മണിമന്ദിരത്തിലെ ചന്ദ്രകാന്തശിലകൾ ഉരുകിവരുന്ന സപരജലം നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമോ അടുത്തു ശോഭിക്കുന്ന മനോഹരരണിലാഭപൂർണ്ണമായ തടാകമെന്ന് ഒരുപാശ്ചാത്യമഹാകവി ഉൽപ്രേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സഭനമാണു ലോകത്തിലെ ഫജർകച്ചേരി. നാല്പതു ഭിന്നരാജ്യങ്ങളിലെ സ്രീപുരുഷന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നു. അവർ പല ഭാഷക്കാരാണെങ്കിലും, ഇംഗ്ലീഷും പരന്തീരീസ്സഭാഷയും എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ആപ്പീസു മുറികൾ കൂടാതെ, കമ്മിറ്റികൾ കൂടാനുള്ള അകങ്ങളും, കൗൺസിൽകൂടാനുള്ള വലിയ ഹാളും ആ കെട്ടിടത്തിലുണ്ട്. പരസ്യമായിട്ടാണു കൗൺസിൽ കൂടുന്നത്. ആർക്കുവിലെ പ്രവേശനമുണ്ട്. നെടുനീളെയുള്ള ഒരു മേശയുടെ ഇരുപറവുമായി പതിനാലു അംഗങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ യോഗത്തിനാണു കൗൺസിൽ എന്നു പേർ. പതിനാലുപേരും പതിനാലു രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ്. അഞ്ചുപേർ മഹാശക്തികളെന്ന് അഭിധി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടൺ, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, എന്നു രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാനികളും, ശേഷം ഒൻപതുപേർ അ

സ്റ്റബ്ളി (മഹാസഭ) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒൻപതു രാജ്യക്കാരുടെ അംഗങ്ങളാകുന്നു.

സമിതിയുടെ കാര്യനിർവ്വഹണം പല പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കയില്ല. ഓരോ തുറയ്ക്കും പ്രത്യേകമായി ഒരു വിഭാഗസംഘമുണ്ട്. ഭിക്ഷക്കുറവ് ചേർന്ന് 'ആരോഗ്യസംഘം' [Health Committee] അവയിലൊന്നാണ്. രോഗങ്ങളും വസന്തകളും മറ്റും രാജ്യത്തിന്റെ വകവയ്ക്കുമോ? എവിടേയും അവയ്ക്കു പ്രവേശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സർവ്വാപികളായ ആ ശത്രുക്കളെ അടക്കാൻ ഒരു രാജ്യക്കാർ മാത്രം ഒരുമ്പെട്ടാൽ പോര; എല്ലാവരും ചേരണം. അതുപോലെ എല്ലാ നാടുകളേയും ഒന്നുപോലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കച്ചോട്. ഓരോ നാട്ടിലുമുള്ള വ്യാപാരസൗകര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു പ്രവൃത്തിപദ്ധതികളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ധനസംഘം. (Financial & Economic committee) ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളും സാധനസംപ്രേഷണസംപ്രദായങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യക്കാരേയും ഒന്നുപോലെ പരാമർശിക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. അവയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാൻ റയിലുടമസ്ഥന്മാരും കപ്പലുടമസ്ഥന്മാരും മറ്റുംചേർന്ന് 'സംവാദസംഘം' [Communications & Transit] ഉണ്ട്. ഇങ്ങിനെ പൊതുവായുള്ള മറ്റുകാര്യങ്ങൾക്കും പല വിഭാഗസംഘങ്ങളുണ്ട്. മഹാസമിതിയുടെ ജോലി നാൾക്കുനാൾ കൂടിരുന്ന ക്രമത്തിന് ഈ മാതിരി ഉപസംഘങ്ങൾ പുത്തനായി ഉണ്ടാകുന്നു. കെട്ടിടത്തിന് വലിപ്പവും അതിനതിന് കൂടുതലുണ്ട്.

കായലിന്റെ മറുകരയിലാണ് അസ്സബ്ളിഹാൾ. അമ്പത്തിയഞ്ചു രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സർവ്വരാജ്യസഖ്യത്തിൽ ഉടലെടുത്തു. ഓരോ രാജ്യക്കാരും മുമ്മൂന്നു പ്രതിനിധികളെ മഹാസംഘത്തിലേയ്ക്ക് അയക്കുന്നു. അതതു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരിക്കും മിക്ക പ്രതിനിധികളും. ഓരോ രാജ്യ പ്രതിനിധികൾക്കും പ്രത്യേകം പേരെഴുതിട്ടുള്ള കസാലയും മേശയുമുണ്ട്. ഈ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന യോഗമാണ് 'അസ്സബ്ളി' (മഹാസഭ). അസ്സബ്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഭാവികുന്ന അംഗം മേത്തളത്തിൽ (പ്രസംഗപീഠത്തിൽ) കയറിനിന്നാണു സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷിലോ ഫ്രഞ്ചിലോ ആയിരിക്കും. അതിനെ പിന്നീട് ഇതരഭാഷകളിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മേൽപറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയസഭനവും അസ്സബ്ളിഹാളും കൂടാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലംകൂടി ജിനീവയിൽ നമുക്കു കാണാനുണ്ട്. അതു സർവ്വരാഷ്ട്രീയതൊഴിൽ സംഘംകൂടുന്ന ആപ്പീസ്സാകുന്നു (International Labour office)

ഇതിനെ ചുരുക്കി ഐ. എൽ. ഓ. എന്നാണു വ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളത്. ഭാഗിനോക്കയാണെന്നിൽ മറ്റു രണ്ടുകെട്ടിടങ്ങൾക്കും മെച്ചമേറുമെങ്കിലും, പ്രാധാന്യത്തിൽ ഇതിന് ഒരു പടിപോലും താഴ്ന്നിട്ടില്ല. ആദ്യം ചെന്ന കയറുന്ന ഹാൾ ഭരണനിർവ്വഹണമുറിയാണ്. അവിടെ എല്ലാ നാട്ടിലുമുള്ള തൊഴിലാളികളുടേയും മുതലാളികളുടേയും പ്രതിനിധികൾ യോഗംകൂടി വേലക്കാരുടെ ശ്രേയോഭിപ്രവൃത്തികൾക്കു ആലോചിച്ചറയ്ക്കുന്നു. ആ ഹാളിന്റെ മേത്തട്ടിൽ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥസഞ്ചയമുണ്ട്. ലക്ഷത്തിനോളം പത്തയ്യായിരത്തിനുമേൽ പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള വേലകളേയും തൊഴിലുകളേയും പറിയുള്ള വിവരങ്ങളറിയാം.

സർവ്വരാജ്യസഭയ്ക്കായി അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന മഹാസമയത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയെ ഇനി നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. അതിന്റെ പ്രസ്താവന ഇപ്രകാരമാകുന്നു:—

മഹാസമയ കക്ഷികൾ ഉടമ്പടിചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ—രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യമുണ്ടാകുവാൻ പരസ്പരസഹായബുദ്ധിയോടുകൂടിയ സർവ്വരാജ്യങ്ങളിലും സമാധാനവും രക്ഷയും പുലർത്തുന്നതിന് (൧) അന്യോന്യമുണ്ടാകുന്ന ചുമതലകളെ നിർവ്വഹിക്കാൻ യുദ്ധം ചെയ്തയില്ലെന്നും, (൨) രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ന്യായവും, അഭിമാനപരവും, പരസ്പരവുമായ ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും, (൩) ഗവൺമെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള നടപടികളെ പരസ്പരരാഷ്ട്രീയനിയമതത്വമനുസരിച്ചു സ്ഥിരമായി ഏറ്റെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും, (൪) രാജ്യമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജനസമുദായങ്ങളുമായുള്ള ഏകപാടുകളിൽ സന്ധിനിയമങ്ങളെ അറിവലമായി ഗണിച്ചു ന്യായം നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും സമ്മതിച്ചു, ഈ മഹാസമയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സന്ധികളിലെല്ലാം ഈ മഹാസമിതിനിശ്ചയങ്ങളെ അനുവർത്തിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഒരു കരാർകൂടി പ്രസ്താവനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാസമയത്തിൽ ആകെ ഇരുപത്തിയേഴു വകപ്പുകളാണുള്ളത്. മഹാസമിതി ചെയ്യേണ്ടുന്ന കൃത്യങ്ങളേയും നടത്തേണ്ടുന്ന നടപടികളേയും അവയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഏതുവിധം മഹാസമിതിയിൽ ചേരണമെന്നുള്ളത് ൧-ാം വകുപ്പിലും, അസ്സംബ്ളിയുടേയും കൌൺസിലിന്റേയും സ്വീകൃതികളുടേയും കൃത്യങ്ങളെന്തെന്നു മുതൽക്കു പറയേണ്ട വകുപ്പുകളിലും, സമിതിയുടെ തലസ്ഥാനം ജിനീവയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ൨-ാം വകുപ്പിലും, യുദ്ധസംഭരണങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതു

യുക്തമെന്നു വ-ാം വകുപ്പിലും, രാജ്യങ്ങൾതമ്മിൽ തക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ സമിതി ഏതുവിധം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു മുതൽ മുമ്പു വരേയുള്ള വകുപ്പുകളിലും ൧൭-ാം ൧൭-ാം വകുപ്പുകളിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പതിനൊന്നാം വകുപ്പാണ് അവയിൽ പ്രധാനം. യുദ്ധത്തിൽ പരിണമിച്ചേക്കാവുന്ന തക്കങ്ങളെ ഏതു സാമാജികനും സമിതിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വരുത്താമെന്നും, യുദ്ധമില്ലാതാക്കുന്നതിനു സമിതിക്കു യുക്തമെന്നതോന്നുന്നനടപടി നടത്താമെന്നും അതിൽ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. സർവ്വരാജ്യനിതിഭാണക്കോടതി സ്ഥിരമാക്കി ൧൪-ാം വകുപ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അംഗങ്ങൾ ഉടമ്പടിക്കു വിരോധമായി മറ്റു രാജ്യവുമായി യുദ്ധമാരഭിക്കുന്നപക്ഷം സമിതി എന്തുചെയ്യണമെന്നു മുമ്പാകെ വകുപ്പിൽ വിവരിക്കുന്നു. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗോപ്യമായി ചെയ്യുന്ന കരാറുകൾ വഴുവയ്ക്കത്തക്കതല്ലെന്നും, രാഷ്ട്രീയങ്ങളായ സന്ധിക്കരാറുകളെല്ലാം സമിതി ആപ്പീസിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ൧൮-ാം വകുപ്പിൽ നിർബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത മൂന്നു (൧൯, ൨൦, ൨൧) വകുപ്പുകളിൽ സന്ധികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചുമതലകളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ൨൨-ാം വകുപ്പ് ഒരു പുതിയ ഭരണനയത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. സ്വയംഭരണത്തിനു പകുതാകാത്ത ജനങ്ങളോടുകൂടിയ രാജ്യങ്ങളെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠപണിപ്പെട്ട പ്രബലരായ മറ്റു രാജ്യക്കാർ ജയിച്ചു കരദങ്ങളാക്കിയൊ സ്വന്ത രാജ്യത്തോടു ചേർത്തോ വരുന്ന എപ്പാടു മേലാൽ പാടില്ലെന്നും, ആമാതിരി അശക്തരാജ്യങ്ങളെ മഹാസമിതിയുടെ ആജ്ഞാനുസരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വൻരാജ്യക്കാർ ട്രസ്റ്റികളായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും, ആ രാജ്യക്കാർക്ക് സ്വയം ഭരണത്തിനു ത്രാണിവരുമ്പോൾ ഭരണം അവർക്കുതന്നെ പിടുകൊടുക്കണമെന്നും, മറ്റൊരു പുതുഭരണപ്രസ്ഥാനം ഈ വകുപ്പിനാൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു. സകലരാജ്യത്തിലെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു നടത്തേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി ൨൩-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ വിവരിക്കുന്നു. മുൻപറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരോഗ്യസംഘം മുതലായവ ഈ വകുപ്പിൻപ്രകാരം ജനിച്ചവയാണ്. ൨൪-ാം വകുപ്പിൽ മറ്റുള്ള പബ്ലിക് റാഷ്യീയസംഘങ്ങളോടു മഹാസമിതി പർത്തിക്കേണ്ട പ്രകാരങ്ങളും, ൨൫-ാം വകുപ്പിൽ ആതുരരക്ഷണസംഘങ്ങളുടെ (Red cross societies) പ്രവൃത്തികളിൽ സഹകരിക്കേണ്ടുന്നവിധങ്ങളും പ്രസ്താവിതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഒടുവിലത്തെ അതായത് ൨൩-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ മഹാസമിതി നിയമങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഈ സാരമേറിയതും മഹത്തുമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഇതിനുമുമ്പാകെ കൈമുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന്റെ വിജയത്തിലിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേ

മം. മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയിലുമാത്രം രാക്ഷസസ്വഭാവത്തെ അടക്കുന്നതിന് ഇതുപോലെ ഒരു സിദ്ധൗഷധമില്ല. ഗീതോപദേശങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥമാണു ഈ ഉടമ്പടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ പതുഗീതയാണത്.

ഖെറാണിക ഭാരതത്തിലെ നളന്ദസർവകലാശാല.

II

(ടി. എൽ. വസുധാനി)

ആയുർവർത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം കുടികൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന ആശ്രമങ്ങൾ പ്രകൃതിവിലാസത്താലും കലാവിളാസങ്ങളാലും സമനോഹരങ്ങളായിരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളിലെ ഇടുങ്ങിയതും ഉദ്യാനഹീതവുമായ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സംസ്കാരത്തെ വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദഭാഗത്തിലേക്കു കടക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കാതെ പുസ്തകം കരളുവാൻ മാത്രം പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം സൗന്ദര്യബോധജീവിതത്തെ സമ്മർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. നളന്ദസർവകലാശാല മനോഹരതയുടെ ഹൃദയത്തിലായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ചീനചണ്ഡിതൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു നോക്കുക:— “അലംകൃതങ്ങളായ മണിമാളികകളും പർവതാഗ്രപോലെയുള്ള മേടകളും ആരേയും അതിശയിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജനാലകളിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ ഒരുവനു ഓരോ മണികൂറിലും കാരവും മേഘവും പുതിയ പുതിയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതു കാണാം. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഒരുഭാഗത്തു യോജിക്കുന്നതു ഒരു നല്ല കാഴ്ചയാണ്. കൂടാതെ സർവകലാശാലക്കടുത്തു നീലപത്മങ്ങളും ചുവന്ന ‘കനകി’ കസുമങ്ങളും വഹിക്കുന്ന നിർമ്മലസരസ്സുകളുണ്ട്. ഒരുഭാഗത്തു ‘അമൃ’വൃക്ഷക്കാടു തണലുനൽകുന്നു. സൂര്യവെളിച്ചത്തെ ആയിരംതരത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ രൂപങ്ങളായ ഓടുകൾകൊണ്ടാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ മേഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവ ആര്യദേശത്തിന്റെ മനോഹരതയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.” ഇപ്രകാരമുള്ള

ഐശ്വര്യങ്ങളും രത്നങ്ങളുമായ വസ്തുക്കളാൽ പരിവൃതമായ നളന്ദ വിശ്വവിദ്യാലയം അധ്യാപകന്മാരേയും അധ്യാത്മികരേയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും, ആരാധിക്കുന്നതിനും സേവിക്കുന്നതിനും അവരെ ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുകയും ചെയ്തു.

സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്ഥാനം പ്രകൃതിവിലാസമുള്ള വസ്തുക്കളാലും ബുദ്ധമതജീവിതത്തിനയുക്തമായ വസ്തുക്കളാലും നിബന്ധിതമായിരുന്നു. “ഈ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഒരുയോജന സ്ഥലത്ത് പുണ്യവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും മായൂക്ക് ആരാധന നടത്തുവാനായി ഫുൾബോം എട്ടോ ഒൻപതോ ദിവസത്തോളം താമസിച്ചു.” ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാനം പ്രകൃതിയുമായി സമ്മേളിക്കുന്നതിനും വിപിനങ്ങളിലെ മൃഗങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നതിനും അവസരം നൽകി. പൂർണ്ണമായ പരിശീലനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ, കായികവും മാനസികവും സൈന്യബോധാത്മകവുമായ ശക്തികളുടെ പരസ്പരബന്ധം അതുസന്ധാപിതമാക്കി. “വിനോദത്തിൽ കൂടിയുള്ള” വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് ഇന്ന് നാം ചോദിക്കാറുണ്ട്. വിനോദപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിലയെപ്പറ്റി നാം പ്രസംഗിക്കാറുമുണ്ട്. നാം ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പുരാതന കാലത്തെ ആയുർവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മിയ്ക്ക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ പുനർജനനം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഏകീകൃതം തോന്നുന്നത്. നീന്തൽ, മല്ലയുദ്ധം, അസ്രപ്രയോഗം, പർവ്വതാരോഹണം മുതലായവ മുൻകാലത്തു ഭാരതീയവിദ്യാർത്ഥികളെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്തകാലംവരെ ഈ അഭ്യസനം നിലനിന്നുവന്നിരുന്നു.

ആയുർവത്തത്തിലെ ആശ്രമങ്ങളിൽ ഒരു ഭടമനസ്ഥിതി—സമുദായസേവനത്തിന് വേണ്ടി വിഷമതകൾ സഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി—ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഏകീകൃതം തോന്നുന്നത്. അതിപുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാത്മികമനുഷ്ഠൻ ആരോഗ്യമനുഷ്ഠനാണ്. ശരിയായ ഒരു കായികസജ്ജീകരണം കൂടാതെ നളന്ദയിലെ അധ്യാപകന്മാരും അധ്യാത്മികരും ഒരിക്കലും പഠനത്തിലോ ആരാധനയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ശരീരശുചീകരണം വസ്ത്രം ഭക്ഷണം ഇവകളിലുള്ള ശുദ്ധം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസസംബന്ധമായ വ്യായാമം, ഉപവാസം മുതലായവ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

മനുഷ്യശരീരഘടനയിലുള്ള ശക്തികളുടെ വില അദ്ധ്യാപകന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ സുദൃഢന്മാരായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ

രോഗ്യവും ജീവശ്ലക്കിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ലഘുജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. 'കോപ്പൻഫോഗനി'ലെ സർവ്വകലാശാലജീവിതത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഈയിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ, സഭയും പരിശുദ്ധശീലനമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു യുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് ഒരു കൊല്ലത്തേയ്ക്ക് ൫൦ പവൻ മതിയായിരുന്നു എന്നു കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് അവിടെ ൧൦൦ പവനിൽ കൂടുതൽ ചിലവാക്കാതെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്രല്ല. ഡെയിൻകാരുടെ ഈ സർവ്വകലാശാലയിൽ, ആക്സ് ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ്, പാരിസ് മുതലായ സർവ്വകലാശാലകളിലെക്കാൾ ചിലവു വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുസർവ്വകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം എത്ര ലഘുവായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതു രസാവഹമായിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, വസ്ത്രം ഭക്ഷണം ശയനസാമഗ്രികൾ മരുന്ന് എന്നീ നാലായിരുന്നു. ആ വ്യവസായശൂന്യമായ കാലത്തു ഫീസുകൊടുക്കുന്ന ഏപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പഴം, അണ്ടി, അരി, മോങ്, പാല് എന്നിവയായിരുന്നു.

നൂറ്റാണ്ടിലെ നിയമന പരിപാലനം അത്യുക്തമായ രീതിയിൽ നടത്തിവന്നിരുന്നു. സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്ഥാപനത്തിനുശേഷം, ആ എഴുന്താ സാമ്പത്തുങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്യാലയനിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായി കയർത്ത ഒരു ഉദാഹരണംപോലുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ആചീനപണ്ഡിതൻ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം നിയമനം ധർമ്മത്തെ അവലംബിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും വടിയെ അവലംബിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടുമാണ്. 'ജർമ്മൻ ന്യൂനത' എന്നുപറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രോഫ്സർ 'ഭോളച്ച്' വിവരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമനമല്ലായിരുന്നു അവിടെ പരിചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അമേരിക്കൻ ലേഖകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. "ഈ യൂറോപ്യൻ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഭയമാണു സർവ്വപ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നത്. അധ്യാപകന്മാർ ഉറക്ക സംസാരിക്കുന്നു. പഠിപ്പിക്കുന്നതുകേട്ടാൽ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുകയാണെന്നു തോന്നും. ഇടി സാധാരണവും അടി സാമാന്യവുമായി നരകമാണു്." ഇത് ആനിജീവമുറകളിലെ നിയമനമാണ്. ആശയങ്ങളിലേതല്ല. ഇത്തരം നിയമനം ജീവിതത്തെ കാരാഗൃഹവാസസദൃശമാക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. പുരാതന നിയമനാഭർപ്പകാരം കട്ടി വിലങ്ങിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. എന്തു ഉൽകൃഷ്ടമായ ആദർശം! ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ഒരുജീവിതമാണ് ആ സമുദായം നയിച്ചിരുന്നത്. പഠിത്തവും, ജോലിയും, കർത്തവ്യകർമ്മവുമാണ് അവരെ നയിച്ചിരുന്നത്. ഈ നിയമനപരിപാലനത്തിന്റെ മൂലകാരണം

ആദ്യപരമായ സേവനത്തിലുള്ള മനുഷ്യസാഹചര്യമായിരുന്നു. അധ്വാനം പകർന്നു തന്നിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് വർത്തിച്ചിരുന്നത്. അവർ ശിശുനെ പലപ്പോഴും 'മകനെ' എന്നാണ് സംബോധനയ്ക്ക് തീർന്നിരുന്നത്. പുരാതനാശ്വമേഖലയിലെ നൂറ്റാണ്ടും ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പള്ളിക്കൂടത്തെയോപ്പോലെ കരാറ്റാർത്തിയായിരുന്നു.

നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമ്പത്തികത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, യൂറോപ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എത്രയും പ്രധാനമെന്നു 'പാഠസന്' പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പണമോ, ബിരുദമോ, അധ്വാനമോ ആയിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഇവയ്ക്ക് അതിപ്രധാനമായ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നുള്ളതു വിശ്വസ്യമാണ്. നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യം സേവനമായിരുന്നു. ബുദ്ധമതം സേവനത്തിന് അതിപ്രധാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ്. ധ്യാനത്തിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമില്ല. തന്റെ രാജ്യത്തെയും, രാജകീയസുഖങ്ങളെയും ത്യജിച്ച മനുഷ്യസേവനത്തിനായി പുറപ്പെട്ട ആ രാജകുമാരന്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ച മതക്കാരാണ് ആദ്യമായി ആശുപത്രികളും റക്ഷാമന്ദിരങ്ങളും പണിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ബുദ്ധസംസ്കാരത്തിലെ അഭ്യസനത്തിൽ സഭാപ്രതിഫലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു സേവനമാണ് എന്നുള്ള തത്വമാണ്. ജ്ഞാനം ശക്തിയാണ് എന്നു ബോധ്യപ്പെടാത്തവർ. ജ്ഞാനം സേവനമാണെന്നു പെരുമാറ്റം മഹാപുരുഷന്റെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സേവനം ശക്തിയെക്കാരും ശ്രേഷ്ഠപ്പെടുത്തും. ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടു ശ്രേഷ്ഠഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യസേവനമായ ബുദ്ധനോടും അനുയായികളോടും ഉള്ള ഭക്തിയും, സൗന്ദര്യബോധാഭാവം ആയിരുന്നു. ആധ്യാത്മികതയെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സൗന്ദര്യബോധത്തോടു മത്സരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതാണ്. സമുദായത്തെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള കമനീയമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത്?

കമനീയമായ പുനർജന്മത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നൂറ്റാണ്ടിലെ സേവനത്തിലുള്ള കമനീയതയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. അവിടെ നിയമനം നീതിയാണ്. മരണം എല്ലാത്തിന്റേയും അവസാനമല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുകയും, കൊടുക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കുകയും ആകുന്നു. ആരു തന്റെ ജീവിതത്തെ മറുപടി വെക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നുവോ അയാൾക്കു കൂടുതൽ ശക്തികൾ ലഭിക്കുന്നു.

നമുക്കു ഈ തത്വത്തെ സാക്ഷീകരിച്ചിരുന്നു. നമുക്കു എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥംതന്നെ 'ഭരണനംകൂടാതെയുള്ള സേവനം' എന്നാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ രാജാവ് നിരാശ്രയരായ കുട്ടികളിലും സാധുജനങ്ങളിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അവരുടെ സേവനത്തിനായി ചിലവാക്കി എന്നും ഒരു ബുദ്ധമതഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഈ സേവനോദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ഭാരതീയാധ്യാപകന്മാർ ധർമ്മപുരണത്തിനായി ടിബറ്റ്, ചൈന, സയാം, മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുകയും, അനാഥശാലകളും മറ്റും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രംകൊണ്ടു പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി നമുക്കുവിസ്മയിച്ചുകൂടാ. എന്നാൽ അതിന് ആയുസംസ്കാരാദർശങ്ങളുടെ സഹായം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം പാശ്ചാത്യസാഹചര്യത്തെയും ശരിയായിട്ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല; ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുമില്ല. പാഠപുസ്തകങ്ങളും അധ്യാപകന്മാരും യൂറോപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല.

നമുക്കു എത്ര ബിരുദധാരികൾ ഭാരതത്തിന്റെ പഴയ ഗാനങ്ങളും, കഥകളും അറിയുകയും അവയെ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ദേശീയസംസ്കാരത്തിന്റെ മനോഹരത അറിയുന്നവർ എത്ര. പേരുണ്ട്? നമുക്കു സമുദായത്തിന്റെ അമൂല്യമായ ആധ്യാത്മികഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കു നായകന്മാരും തൃശ്ശൂർ നാമന്മാരും പുരാതനകാലത്തു് എന്തിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവോ, എന്തിനുവേണ്ടി ജീവിച്ചിരുന്നുവോ, എന്തിനുവേണ്ടി മരിച്ചുവോ, ആ സൗന്ദര്യവസ്തുക്കളിൽ ചിലത് ആധുനികജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

പതിയവിദ്യാഭ്യാസം.

(എം. രാമവർമ്മന്മാൻ ബി. എ., എൽ. ടി.)

1

ഇക്കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിനുശേഷം നാട്ടിൽകാണുന്ന സകല ദോഷങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസമാണു പ്രതിവിധി എന്നതെ ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത്.

ജമ്നിക്കു ലോകത്തോടു് ഇതുകാലംഎതിർത്തുനില്ക്കാൻ സാധിച്ചതു അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവൈഭവം മൂലമാണത്രെ. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരം ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലിതത്തോടെ തുടങ്ങി പലപല നിരീക്ഷണങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ഒരു സാഹിത്യം തന്നെ ഇന്നു അതിവിപുലമായ ഒന്നാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ വാങ്ങൽ ഇൻഡ്യയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകാണുന്നതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല.

ഇവിടെ ആ തളൽ വേറെ ഒരു വിധത്തിലാണ് രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകാണുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയമാക്കണം. ഇൻഡ്യയുടെ പൂർവ്വചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ കട്ടികൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ചരിത്രംതന്നെ സ്വല്പം ഭേദപ്പെടുത്തിക്കാണിച്ചാലും വേണ്ടതില്ല. ഏതു രാജ്യക്കാരും അവരുടെ ചരിത്രം, ചിലപ്പോൾ സത്യംവിട്ടും, മാഹാത്മ്യമേറിയതാണെന്നു തെളിയിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ ഏതു രാജ്യത്തിലെ സ്ത്രീപുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ഇക്കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന് അവർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരുന്നില്ല എന്നും അപ്പോഴാകാതെയിരുന്നു ഉത്തരവാദികൾ എന്നുമാണു കട്ടികൾക്കുരാജാഭിമാനം ഉണ്ടാക്കാനായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നെയും ഇന്നു തുടങ്ങിയതല്ല. വാട്ടർ ലൂയലത്തിന്റെ വിവരണം നോക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വെല്ലിംഗ്ടന്റെ പ്രതാപമായിരുന്നു ജയമേതുവെന്നും, ജമ്നൻപുസ്തകങ്ങളിൽ ബ്ലൂച്ചർ അന്നു വൈകുന്നേരം സൈന്യവുമായി ചെന്നിരില്ലെങ്കിൽ വെല്ലിംഗ്ടൻ പൊടിഭസ്മമായിപ്പോയേനെ എന്നും ഫ്രാൻസിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നെപ്പോളിയൻ അതുവരെ കാണിച്ചിരുന്ന നയവിശേഷം കാണിക്കാതെ കേവലം അശ്രദ്ധനായിരുന്ന് അവരെ ജയിക്കാൻ അനുവദിച്ചതാണെന്നും വിവരിച്ചുകാണും. 'ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആപത്തു' എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരൻ ഒരു പുസ്തകംതന്നെ എഴുതിട്ടുണ്ട്. നാം ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിലും

മഹാകവിയും ദീർഘദർശിയുമായ രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ശുഷ്കത അറിഞ്ഞു വിശ്വവിദ്യാഭ്യാസം ഭാരതമൂലം നൽകാനായി വിശ്വഭാരതി കലാശാലയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭാസ്യരമായ ഈ ആദർശത്തിനു വിജയം ആശംസിക്കാതെ തരമില്ല. എങ്കിലും അനേകം ചെന്നായ്ക്കൾ അന്യോന്യം കടിച്ചുകീറാൻ അഭിമുഖമായിനിന്നുമോങ്ങുമ്പോൾ സന്ധിപറയാൻ സാധ്യമായ ആടാണോ വേണ്ടതു്; അതു അതിന്റെ രക്ഷനേടാൻ വഴിനോക്കുണ്ടെ എന്നു ഒരുചോദ്യത്തിനവകാശമുണ്ട്.

ഇൻഡ്യയായ നമുക്കു ഒരു പരിഷ്കൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയെ തീരൂ. പണ്ടത്തെ തുരുക്കലവും അദ്ധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസരീതിയും പുന

അദ്ധ്യക്ഷനെന്നും പറയുന്നവർ ഒരുക്കായും വിസ്തരിച്ചുകൊടുത്തു. ഇന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇതരരാജ്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടു സാധിക്കയില്ല. ശാസ്ത്രസഹായത്താൽ ഊന്നുന്ന സമയങ്ങളെ പാലിച്ചിരിക്കണം. ഭൂമിയിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കുമുൾപ്പെടെ പരിശുദ്ധമായ നമസ്കാരമായിരിക്കണം. പക്ഷെ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയെന്ന നിലയിൽ ലോകമെങ്ങും ഒന്നായി അനവധി വിശ്വപ്രഭാവത്തിലും വിശ്വപ്രഭാവത്തിലും വിശ്വപ്രഭാവത്തിലും വിശ്വപ്രഭാവത്തിലും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കാനല്ല വിശ്വസത്തെയും ആശ്ചര്യം പലിക്കുന്നത് എന്ന നാം കാര്യമായി ആലോചിക്കണം. അത് അത്ര വിശ്വപ്രഭാവ കാലത്താകണമെന്നില്ല. എങ്കിലും ആശ്ചര്യമായി അപസരായി കാണിക്കാൻ നമുക്കു പാടില്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉടനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ജപ്പാനിലും ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതികളെ ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്തി അവയിൽനിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും അതേ തരമുള്ള അതിവേഗമായി ഒരു രീതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ആ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതല്ല. പത്തായി ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തു സാധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ സമഗ്രമായി ഒന്നാലോചിക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തു സാധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ സമഗ്രമായി ഒന്നാലോചിക്കാം.

ഉണ്ട് കാണുന്നു അതിനാൽ അക്ഷരജ്ഞാനം ശിശു പാഠശാല ചെപ്പൻ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കണമല്ല ഉത്തരം? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കരമായ ദാരിദ്ര്യമാണ്. ഇൻഡ്യക്കാരായ നമ്മുടെ ശാശ്വത വരുമാനം ദിവസം ഒന്നിൽ ചിലപാനം താണുവെന്നത്രെ. ദിവസത്തിൽ ഒരു നീറംകുടി വകയില്ലാത്തവർ അസംഖ്യം നഗ്നതരക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരും ധാരാളം. ഈ ഭയങ്കരമായ ദാരിദ്ര്യം വേഗത്തിൽ നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യം ഏതാണ്? അതു ഷെതനെന്നാണ്. ദാരിദ്ര്യനിവാരണത്തിലും നാം രാഷ്ട്രമെന്തിനെയും അവിടെ ചെയ്തു ശ്രമവും ഒന്നാകുമെന്നാണ്.

ഇനി നമ്മെ കഴക്കുന്നതു മതമാണ്. ഇൻഡ്യ മുഴുവൻ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ മതബോധത്തിന്റെ അഗാധത ഏറക്കുറവിനും എന്നു അളക്കുക പറ്റാത്തതാണ്. വേറെ ഒരുവിധം പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരം ഇൻഡ്യയിലെ അജ്ഞാനാധികാരത്തിന്റെ അഗാധതയെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ്. കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ യുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ഹിന്ദുക്കൾ തങ്ങൾ കഴുപ്പെടുത്തുവന്നിട്ടുള്ള ചുമന കാശി, ഗയ, തൃപ്പൂർ, മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെയിരിക്കുന്ന കള്ള പരോധിതകൾ കൊടുത്തു സ്വർഗ്ഗം കിട്ടുമെന്നോ ഹിപ്പാമെട്രസ് എന്ന കൗടുകത്തന്നെയാണ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗാധതയെ നല്ല തെളിവ്. ഖിലാഫ്തു എന്ന പറഞ്ഞു അനവധിപണം പിടിച്ചു തന്നിട്ട് അയച്ചതും ഉടനെ തക്കിയിലെ കാലിഫിനെ ബഹിഷ്കരിച്ചതും കണ്ടു കണ്ടിതപ്പെട്ടതും അജ്ഞാനാധികാരത്തിന്റെ മറെറൊരു തെളിവാണ്. ഇൻഡ്യയിലെ കാഞ്ഞാലിക്കു പള്ളികളിൽനിന്നും അനവധി ദ്രവ്യം റോമിലെ പാപ്പാക്കു കൈമാറുന്നതു വാസ്തവമാണെങ്കിൽ അതു മൂന്നാമത്തെ തെളിവാണ്.

ഇൻഡ്യയിൽ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരായി മൂന്നു മതങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവ കായ്കയിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ്. അവയെ പൊതുവെ ഇൻഡ്യൻ മതമെന്നു പറയാം. ഇവയെല്ലാം ഐഹികജീവിതത്തിന്റെ മിഥുനയേയും പാരത്രികജീവിതമാഹാത്മ്യത്തേയും ഉൽഘോഷിക്കുന്നു. ഐഹികസുഖത്തെ നിഷിക്ഷുന്നു. ഐഹികകാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പാരത്രികകാര്യങ്ങൾക്കായി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു; ഭവിക്കുന്നു; സ്വീകരിക്കുന്നു. പരോധിതകളായി സമുപദേശത്തേ കീഴടക്കുന്നു. ഈ മതമയക്കാണ് ഇൻഡ്യയെ അടിമതത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാർജ്ജ്യമോ മതമോ വേണ്ടതു

എന്നു ചോദിച്ചാൽ മതം മാത്രമെന്നു പറയുന്നവരാണ് സകല മതാനുയായികളിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷവും. തന്റെ അയൽവാസിയും ഒരു തൊഴിൽക്കാരനും ജീവിതസൗകര്യസാധനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറി വരുന്നവനും ആയ ഒരു ഭിന്നമതക്കാരനായ ഇൻഡ്യനെക്കാൾ താൻ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്തവനും താനുമായി യാതൊരു ഏല്പാട്മില്ലാത്തവനുമായ ഒരു വിദേശിയനെ സ്വമതക്കാരനാണെന്നുവെച്ച് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇൻഡ്യയിലെ സകല ഭിന്നമതാനുയായികളും. കാര്യജ്ഞത വേണമെങ്കിൽ ഈ മതമയക്കുത്തിൽ നിന്നു നാം ഉണരണം. ഇൻഡ്യയെ സഞ്ചരിച്ചുകണ്ട ആരംഭവസ്വിക്സി എന്ന മഹാൻ പറഞ്ഞതു തനിക്കു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു നിരീശ്വരമിഷൻ സ്ഥാപിക്കാനുപയോഗിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇൻഡ്യാക്കാരുടെ മതമയക്കു മാറിയല്ലാതെ സാരമായ ഒരു കാര്യവും അവർക്കു സാധിക്കുവാൻ കഴികയില്ല; യോജിപ്പുണ്ടാകയില്ല; ദാരിദ്ര്യം തീരുകയില്ല; അജ്ഞാനം പോകയില്ല; സ്വരാജ്യം കിട്ടുകയില്ല; മതമയക്കു നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഹിന്ദുമുസ്ലീംവഴക്ക്, ഹിന്ദുക്രിസ്ത്യൻവഴക്ക്, ബ്രാഹ്മണബ്രാഹ്മണവഴക്ക്, ആയുസമാജസനാതനക്കാർവഴക്ക്, ഉൽകൃഷ്ടാധികൃതവഴക്ക്, ശാരദാബിൽവഴക്ക് മുതലായവ നിലനിന്നേക്കുമെന്നാണ് ചേപ്പേടേണ്ടത്. മതമയക്കു മാറുന്ന വിഷയത്തിൽ തുക്കിയിലെ ആധുനികചരിത്രം നാമറിയാണ്.

സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ മതമാകുന്ന അവിൻ കുത്തിവയ്ക്കണമെന്നു മതക്കാർ ശരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമെ മതമത്സരങ്ങളെ നിലനിറുത്തുവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. മതപഠനം കാളേജിലേക്കുക്കിയാൽ ചെമ്പു വേഗം തെളിയും. ആലോചിക്കാനും തങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാനും ശക്തിയും പരിശീലനവും ഉള്ളവരാണ് ഒല്ലാ കാളേജുവിദ്യാർത്ഥികൾ. സ്കൂളുകളിൽ മതം ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കരുത്. മതമയക്കുപറിയ അധ്യാപകൻ പുരോഗതിയുടെ പരമശത്രുവാണ്. മതഭ്രാന്ത് അധ്യാപകവൃത്തിക്ക് ഒരുവനെ അയോഗ്യനാക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ തുക്കി, റഷ്യ മുതലായി മതത്തെ അനാദരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾ അറിഞ്ഞിട്ടുവേണം നാം വിദ്യാഭ്യാസം പരിഷ്കരിക്കാൻ.

ഇൻഡ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസാദർശപ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു ധനികരാജ്യമാണ്. അവർ ധനവ്യയം ചെയ്തു രാജഭരണത്തിനു പ്രാപ്തമായ ഒരു പ്രഭാവശ്ശിക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത്, കച്ചവടം വളർത്തിയ ധനം സ

സ്വാഭാവികമായും അവർ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. റോസ്സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നോക്കുക. . ആംഗ്ലോസാക്സൻകാലം പോകും ഭരിക്കാനാവാത്തതും എന്നാൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആ കോഴിശപരൻ-തെക്കെ ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നശിപ്പിച്ച ആ സ്വാതന്ത്രികന്റെ സമ്പാദ്യം മാറി വെച്ചു. ജർമ്മനി, അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും ധനസമൃദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് ധനം ചിലവഴിച്ചു ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ദരിദ്രരാജ്യമായ ഇൻഡ്യക്കു ദരിദ്രരാജ്യത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ സാധ്യമാക്കു അതിനാൽ പഷ്ചാൻവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം നാം അറിയുകയും നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ഇനിയും ഇൻഡ്യയെ അവശപ്പെടുത്തുന്ന വേറെ ഒരു സംഗതി തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. ഇത് ഇൻഡ്യയിൽ വ്യാപൃതമായ ഒരു രോഗമാണ്. അത് ചെപ്പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ ശക്തിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ബാധിച്ചു ചുറ്റുപാഴ് നാം കേട്ടുതുടങ്ങിയുള്ള എന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻഡ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ റൈറ്റർവേലക്ഷൻ കററ ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കാനുദ്ദേശിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. പരീക്ഷയും അതിനായിട്ടാണ്. പരീക്ഷാത്തളത്തിൽ പെട്ടു തള്ളാൻ വളരെ ഒന്നും കഴികയില്ല. പരീക്ഷയിൽ പത്തും പതിനൊന്നും ശതമാനം ജയിച്ചില്ലാതെക്കിടന്ന കാര്യം ഉദ്യോഗം കിട്ടി പഠിച്ചവർ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നു. ജയിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ കൂടിയപ്പോൾ ഉദ്യോഗം തികയാതായി. പഠിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വന്നു.

ഇതിനു പരിഹാരം പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ കൂട്ടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കൃഷിയും വ്യവസായങ്ങളുമേയുള്ളൂ. പരസ്പരസഹായം അഥവാ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പ്രചാരത്തിൽ വരികയും ഉദ്യോഗഭ്രാന്ത് കറയുകയും ചെയ്താൽ തൊഴിലില്ലായ്മ നശിക്കും. ഇന്നത്തെ പരീക്ഷാവിജയികളെ കുറവുവരുത്തിയാൽ മതിയാകും. അവർ കിട്ടിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉദ്യോഗത്തിനു മാത്രമേ അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവർ എന്തുചെയ്യും? ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ആകപ്പാടെ ഒന്നു മറിയൽ മാത്രമേ ഇതിനും ഒരു നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ റഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കു എത്രത്തോളം ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഒന്നാലോചിക്കാം.

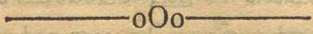
പുസ്തകാഭിപ്രായം.

ഭാഷാവിഭാഗം. (൯-ാം പുസ്തകം)

പ്രസാധകൻ—പി. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ. കോട്ടയം. വില. ൧-൦-൦

മാസികകൾക്കും വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾക്കും വിശേഷാൽപ്രതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്ന വിശേഷ പ്രസ്ഥാനം ഭാഷാസാഹിത്യലോകത്തിൽ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയതു കവനകരുമുദിപ്രവർത്തകന്മാർ ആണെന്നാണറിയുന്നത്. കരുമുദിയുടെ അടുത്തുകഴിഞ്ഞ ൧൬ കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ൯ വിശേഷാൽപ്രതികൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഈ ഒൻപതാം പുസ്തകം മഹാത്മാഗാന്ധി, എം. രാജരാജവർമ്മരാജാ, ഉള്ളൂർ പന്തളംതമ്പുരാൻ എന്നിവരുടെ യാഥാവിശിഷ്ടങ്ങളോടും പതിനഞ്ചു ഗദ്യപട്ടുലേഖനങ്ങളോടും കൂടിയാണ് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എം. രാജരാജവർമ്മതമ്പുരാന്റെ 'ജ്ഞാനസുധപവു' (ഗദ്യം) ഉള്ളൂരിന്റെ ഭാമയും (പദ്യം) അപശ്ചവിജ്ഞയങ്ങളായ ലേഖനപദയങ്ങളാകുന്നു. വടക്കു കൂർ രാജാവിന്റെ 'മതതത്വനിരൂപണം' അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാനാമുഖമായ പാണ്ഡിത്യത്തിനും യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്തവൃത്തിക്കും മാർഗ്ഗദർശകമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പഴയന്തർരാമപിഷാരടിയുടെ 'ചിലപ്പതികാരം പ്രധാനമായി ആ പ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തവും, കവിയേയും കുറുത്തേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള 'അല്പസപല്പ'മായ ചില അഭിപ്രായങ്ങളും ആണ്. വൃദ്ധകവി കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ അക്ലിഷ്ടഗദ്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരൈതിഹ്യം-ശബരിമലശാസ്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് സാമാന്യജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കത്തക്ക ഒന്നാകുന്നു. 'നിരൂപണകേസരി'യായ പി. കെ. യുടെ 'ഭേകഗാഥ' അതിലെ അന്ത്യപട്ടംകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു പരിമാസകവനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രാമകുറുപ്പു മുൻഷിയുടെ ചക്കീചങ്കരം, രെജത്താനാമാവിന്റെ പഠങ്ങളാടിപരിണയം, കേസരിയുടെ ചില ലേഖനങ്ങൾ ഇവക്കുശേഷം ഇത്തരം പരിമാസകവനങ്ങൾ അധികം ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല കാലസ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ ഉന്നിതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമാൻ അനന്തൻപിള്ള എം. എ. യുടെ ധ്വനിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ കഴമ്പു തീരെ കുറവാണ്. ചുനക്കര വാരിയരുടെ 'ഗദ്യവളം' വെറും സ്തൂലവും ഉദ്ധരണി ബഹുലവും ആയി കാണപ്പെടുന്നു. അത്രമാത്രമല്ല ഗദ്യസാഹിത്യലോകത്തിൽ, പി. കെ., കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഇവരാൽ പോലും പുജനീയരായ ഒട്ടനേകം ഗദ്യകാരന്മാരുടെ നാമധേയങ്ങൾ വി

സ്തരിച്ചുകളഞ്ഞതു നന്ദികേടുമാത്രമൊ, പാശ്ചാത്യസംസ്കാരമതിക്കാരല്ലാത്തതു കൊണ്ടൊ ആയിരിക്കാം. മറ്റുള്ള ഗദ്യപദ്യലേഖനങ്ങളേക്കുറിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരഭിപ്രായവും പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഏകിലും ആകപ്പാടെ പറകയാണെങ്കിൽ, ഈ വിശേഷാൽപ്രതി കൃഷ്ണപക്ഷത്തെ അവലംബിച്ചതെന്നാണ് പറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഇതിന്റെ പുരോഗതികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് അത്ര ഉപരിയാണെന്നുള്ള ഒരഭിപ്രായം ജനിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും, കൈരളിക്കു ഇത് ഒരു സമ്പത്താണെന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനവകാശമില്ല.

ഗ്രന്ഥശാലാപ്രസ്ഥാനം.

യൂണിവേഴ്സിറ്റിറിലൈബ്രറി, സെനാറ്റ ഹൗസ്, ട്രിപ്പിക്കെയിൻ മദിരംഗി.

മൻറു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ മദിരാശിയിൽ വെച്ചു കൂടിയ സമ്മേളനഗ്രന്ഥാലയമന്ദിരങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ് ഗ്രന്ഥാലയസമാജം. ഈ ഗ്രന്ഥാലയസമാജം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രന്ഥശാലാപ്രസ്ഥാനം എന്ന ഉപന്യാസമഞ്ജരി. ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിക്കുന്നതായാൽ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഉള്ള നൂനതകൾ പരിഹരിക്കാമല്ലോ. ഇൻഡ്യയുടെ ഏതൊരു പരിഷ്കാരത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനമായി നില്ക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസപ്രചാരണമാണ്. ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ മുഖേന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമാന്യജന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈസമാജം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'മനസ്സിടിഞ്ഞ ദേശാഭിമാനിയുടെ നിരാശയെ അകറ്റുവാൻ ത്രാണിയുള്ള ദുർല്ലഭം ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തികൊണ്ടും വളർച്ചക്കുള്ള ലക്ഷണകൊണ്ടും മികച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്രന്ഥശേഖരപ്രസ്ഥാനം' എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വി. എസ്സ. ശ്രീനിവാസശാസ്ത്രി ഈപ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മദിരാശി ഗവർണ്ണറായിരുന്ന വൈക്കുണ്ഠശാസ്ത്രി അവർകളുടെ ഒരു സന്ദേശവും ബഹുമാനപ്പെട്ട വി. എസ്സ. ശ്രീനിവാസശാസ്ത്രി അവർകളുടെ പ്രസ്താവനയും ഈ പുസ്തകത്തിനു ഭൂഷണങ്ങളാണ്. വാശേഷിച്ചു നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വണ്ടികളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി കാണിക്കുന്ന മുഖചിത്രവും കമനീയമായിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഉപന്യാസങ്ങളെയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനങ്ങളും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മലയാള ലേഖനങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാലയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാനാമുഖങ്ങളേയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടു ഡാക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥടാറോർ, കെ. വി. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വി. രാമദാസ പന്തലു, മുതലായവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയങ്ങളും, സാരതരങ്ങളും പാരായണയോഗ്യങ്ങളും ആണ്.

മലയാള ലേഖനങ്ങളുടെ കർത്താക്കന്മാർ സി. അച്യുതമേനോൻ, നന്ത്യാരുവിട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ പിള്ള, ജോസഫ് മുഖിച്ചിൽ, പി. വി. കുരുവിള, പി. കൃഷ്ണൻ നായർ, കെ. വി. ശങ്കരൻനായർ മുതലായ മാനന്മാരാണ്.

ഗ്രന്ഥാലയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വിദ്യാഭ്യാസപ്രചരണമാണെന്നു പറയുന്നു. ജനങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അല്പമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച എങ്കിലും അതു നിറുത്തേണ്ടിവന്നതുകൊണ്ടു ലഭിച്ചതുതന്നെ മറന്നുപോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. വിദ്യാവിഹീനരുമുണ്ട്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നതിനാൽ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം കൊണ്ടു പ്രയോജനമൊന്നുമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രയോജനം ചിന്തനീയമാണ്. ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള അജ്ഞതയെ അകറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥശാലാപ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ബന്ധിച്ച ലേഖനങ്ങൾ ദേശീയഭാഷകളിലാണു എഴുതി പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതു്. ജനങ്ങളുടെ അന്ധത മാറണമെങ്കിൽ ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിൽ വരുത്തണം. അതിനായി സർവ്വകലാശാലക്കാർ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രന്ഥാലയ സമാജത്തിന്റെ ഈ സദുദ്ദേശത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അതിനു സകല വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉദ്ധാരണം

ഗ്രാമീണപുനസ്സംഘടനയിൽ
ഗ്രാമവിദ്യാലയത്തിനുള്ള സ്ഥാനം.

(ബി. ഭാസ്കർ ബി. എ., ബി. എൽ)

“ഇന്ന് എല്ലാവരുടേയും ശ്രദ്ധ ഗ്രാമീണപുനസ്സംഘടനയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ജാതിമതഭേദമെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായഭേദമെന്തെങ്കിലും എല്ലാവരും “ഗ്രാമത്തിലേക്കു മടങ്ങുവിൻ” എന്ന പല്ലവി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. ഇൻഡ്യയുടെ സാമ്പത്തികവും, സാമൂഹികവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ അധഃപതനത്തിനുള്ള നിവാരണം ഗ്രാമീണജീവിതത്തെ ശരിയായി പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

പുരാതനകാലം മുതൽക്കു തന്നെ ഗ്രാമമായിരുന്നു രാജ്യഭരണകേന്ദ്രം. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആഗമനത്തോടുകൂടി ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വഭാവവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പുരാതനകാലത്ത് ഓരോ ഗ്രാമവും ഓരോ സംഘമായി ജീവിക്കുകയും, ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നും, ഈ സമുദായബോധവും സമുദായപ്രതിബത്തിയും കൊണ്ടു നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ ക്ഷേമം സുരക്ഷിതമായിരുന്നു എന്നും ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും ഭരണസംഘടനയുടെ വിവിധശാഖകളാകുന്ന നികുതി പിരിക്കൽ, നീതിപ്രദിപാലനം മുതലായ ഒരു ഐക്യസംഘമെന്ന നിലയിൽ ഗ്രാമം നിർവ്വഹിച്ചുപോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്ത്? അത് വലിയ പട്ടണങ്ങളുടെ അനുബന്ധം ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകാത്ത പക്ഷം പട്ടണങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പട്ടിണിപ്രാപിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ 90 ശതമാനവും പട്ടണങ്ങളിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഗ്രാമവാസികൾ അല്പപ്പട്ടിണിക്കാരായിത്തീരുന്നു.

ആധുനികജീവിതത്തിന്റെ പരിതാപകരമായ ഫേറോരു അവസ്ഥ അജ്ഞാനികളും യാഥാസ്ഥിതികന്മാരുമായവരുടെ കയ്യിൽ ഗ്രാമപുരിപോഷണത്തെ വിട്ടിട്ട് സാമത്രിയും പ്രസരിപ്പുമുള്ള ജനങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പട്ടണപ്രവേശനത്തെ ഉടനെ നിയന്ത്രിക്കണം പട്ടണങ്ങളിൽ പോയിത്താമസിക്കണമെന്നുള്ള ഈ

ആധുനികമനസ്ഥിതിയുടെ ഫേതുവെന്ത്? ഈ ചൊല്ലും സാമ്പത്തികവും സാമുദായികവും, സാമ്പത്തികവുമായ ഒന്നാണ്. ജനങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നത് ജീവിതോപായമാണ്. അതായതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല; ജീവിതത്തിലെ സുഖദായകങ്ങളായ കൂട്ടുകെട്ട്, വിനോദം മുതലായവ അവർക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്. ഓരോ ഗ്രാമവും അതിനു വേണ്ട വസ്തുക്കൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം പട്ടണങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ ജനപ്രവാഹം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. താഴെ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടി ഗ്രാമീണജീവിതത്തെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു, ഗ്രാമീണർക്ക് പുണ്യജീവിതം നൽകുകയും ചെയ്യണം.

വായനശാലകളും ഗ്രന്ഥശാലകളും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുകയും സിനിമാ, കാഷികപ്രദർശനം മുതലായവ നടത്തുകയും ചെയ്യണം. പരമാവധി അഭിനയിച്ചിട്ടു പ്രചാരം വരുത്തണം. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമീണർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദർശമില്ല. അവരുടെ ജീവിതവിഷയം അറിയാതെ ഒന്നു മാറണം.

നെയ്ത്തു്, കന്നുകാലിവളർത്തൽ, പട്ടണപുഴു വളർത്തൽ, തേനിച്ചവളർത്തൽ, ആശാരിപ്പണി മുതലായ കൂടിപ്പുറവസായങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുകയും, അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ ശരിയായ വിലയ്ക്കു വില്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം. ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനു കാരണം തൊഴിലില്ലായ്മയും ജീവിതാദർശമില്ലായ്മയുമാകുന്നു.

ഗ്രാമീണരുടെ ഇടയിൽ നീതിബോധമുണ്ടാക്കണം. ഗ്രാമത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലും കട്ടികളുടെ അഭിവൃദ്ധിയിലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കൃഷിയും കന്നുകാലികളും നന്നായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ഭക്ഷണക്കുറവു കൊണ്ടും മസൂരികൊണ്ടും മറ്റും കട്ടികൾ ശതംകണക്കിനു മരിച്ചാലും അതു അതു കാര്യമായി അവർ വിചാരിക്കുകയില്ല. ഇതെല്ലാം മാറണം. ഗ്രാമം അഭിവൃദ്ധിയാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം ഗ്രാമധിപത്വം പുനർസ്ഥാപിക്കുകയാകുന്നു.

ഈ ഗ്രാമീണപുനർസംഘടനയിൽ ഗ്രാമവിദ്യാലയത്തിനുള്ള സ്ഥാനമെന്തെന്നു നമുക്കു ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഗ്രാമവിദ്യാലയം ജ്ഞാനകേന്ദ്രവും, സമുദായകേന്ദ്രവും, നേതൃത്വകേന്ദ്രവുമാകുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലകൾ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുള്ളവയായിരിക്കണം. അധ്യാപകസംഘങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിമാർഗ്ഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള സമിതിയായിരിക്കണം. ഓരോ സംഘവും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടി വിദ്യാഭ്യാസവിഷയങ്ങൾക്കു പുറമെ കൃഷിപരിഷ്കാരം, വ്യവസായപരിഷ്കാരം, സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ ഉ

നേഷകജനകങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദം നടത്തണം. ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ഗ്രാമീണരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം.

പ്രായമായവർക്കുള്ള വിദ്യാലയം ഗ്രാമീണപുനസ്സംഘടനയ്ക്കുള്ള വേറൊരു ഉപകരണമാകുന്നു. വൈദ്യുതലിപ്യർപ്പണം കോണ്ടു ആഭ്യുദയം നൽകുകയും, പത്രവാചന പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ഇപ്രകാരമെല്ലാം ഗ്രാമീണപുനസ്സംഘടനയിൽ ഗ്രാമവിദ്യാലയത്തനു പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്.

കുറിപ്പുകൾ.

മഹാത്മജിയുടെ ഷഷ്ഠ്യബ്ദപുത്തി.

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഷഷ്ഠ്യബ്ദപുത്തി അക്ടോബർ ൨൦-ാം നമ്പർ ഭാരതമൊട്ടുക്കു കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭാരത രാഷ്ട്രീയലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന നേതാവാണ്. മരണിലും സന്മാർഗ്ഗത്തിലും ഉള്ള ഉൽകൃഷ്ടതയുള്ള ഒരു അന്ത്യമുത്തമാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് എല്ലാവരുടേയും വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകരണീയമായ ത്യാഗംകൊണ്ടും, കഠിനമായ ആത്മനിർമ്മാണംകൊണ്ടും, പൂർണ്ണമായ അക്രമരഹിതത്വംകൊണ്ടും, അപരിമിതമായ മനുഷ്യസ്നേഹംകൊണ്ടും, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ അണിയിൽ ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ മഹാനായി എല്ലാവരും കരുതിവരുന്നു. ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളും ആദർശങ്ങളും ഇന്നത്തെ ചിന്തകന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ വികസനഗതിയിൽ ഒരു പരിവർത്തനമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു പുതിയ ശക്തിയുടേയും വിശ്വാസത്തിന്റേയും സ്രഷ്ടികർത്താവാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയവും, സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവുമായ അടിമത്തത്തിൽനിന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിമിഷംതോറും അദ്ദേഹം അത്യാധ്വാനം ചെയ്തവരുന്നു. ഇപ്രകാരം നിസ്വാർത്ഥ കർമ്മിയായ അദ്ദേഹത്തിന് അനവധി ജന്മനാൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞ

ങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. നാം നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയോടുള്ള കർത്തവ്യത്തെ ഓർത്തു മഹാത്മജിയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ 'അക്ഷരപ്രതി' അനുഷ്ഠിക്കുകയുമാകട്ടെ വേണ്ടതാകുന്നു.

oOo

ബാല്യവിവാഹനിയമം

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ മി. ശാരദയുടെ ബാല്യവിവാഹനിയമം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. അത് ഭാരതീയർക്ക് സന്തോഷകരവും ആത്മാഭിമാനകരവുമാണ്. ഈ നിയമത്തോടു് അനുക്രൂപിച്ചവർ മെ-ം പ്രതികൂലിച്ചവർ മർ-ം ആയിരുന്നു. ഈ നിയമം മൂലം വിദ്യാഭ്യാസലോകത്തിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണം അനിർവചനീയമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് ബാല്യവിവാഹമായിരുന്നു. ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിക്കുന്നതുവരെ സാധാരണ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എട്ടോ പത്തോ വയസ്സുകമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താണു ലഭിക്കുന്നത്? ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അപൂർണ്ണമെന്നു മാത്രമല്ല, പഠിച്ചതുതന്നെ ബാല്യത്തിൽ വിഷമകരമായ ഗുഹഭരണവിഷയത്തിൽ മുഴുവൻസമയവും ഏല്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സാലോകം പോകുന്നു. പുതിയ ഈ നിയമം മർ വയസ്സിനു മുമ്പുള്ള വിവാഹത്തെ തടയുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻഡ്യയുടെ സാമൂഹികപരിഷ്കരചരിത്രത്തിലെന്നു മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസചരിത്രത്തിലും എത്രയും പ്രധാനമായ ഒന്നാണെന്നാണ് അങ്ങുളുടെ അഭിപ്രായം. ഈ നിയമം മൂലം ബാല്യവിവാഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽനിന്നും തീരോധാനം ചെയ്യുമെന്നും, ബാലമരണങ്ങൾ കുറയുമെന്നും, ജനഹൃദയങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ആശിക്കാം. എന്നാൽ ഈ നിയമം ഭേദിതമാകാതെ രജിമെന്റ്, ബാല്യവിവാഹംകൊണ്ട് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന അജ്ഞാത ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതു് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ചുമതലയാകുന്നു.

