

ഗുരുനാഥൻ.

പുസ്തകം 9 } 1105 മകരം } ലക്കം 6

എന്റെ കുടുംബസ്മരണകൾ.

(ആർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

(തുടർച്ച)

ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവകൾ ഏറ്റുമാനൂർ, പത്തനാപുരം, പറവൂർ, കരുണാഗ പള്ളി, ചേൽപ്പ, നെയ്യാറ്റിൻകര എന്നീ ആറു സ്ഥലങ്ങളിൽ തഥാശീൽ ഉദ്യോഗം വളരെ ശേഷിയോടും ഉജ്ജ്വലത്തോടും കൂടി വഹിച്ചിരുന്നു. ചേൽപ്പെവെച്ച് അന്നു ചേൽപ്പ ചേക്കുരായിരുന്ന ധീരനും ഗംഭീരനുമായ ശങ്കുണ്ണിമേനവനവകളുമായിട്ട് അല്പം മല്ലിടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ വഴക്കു മൂക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവിടെനിന്നും നെയ്യാറ്റിൻകരക്ക് സ്ഥലംമാറപ്പെട്ടു. ദിവാൻ മിസ്റ്റർ മാധവറാവു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷിയെ ഗ്ലാമിച്ച് പല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയും എഴുത്തുകാരെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ലേഖകൻതന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവകളെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കരാജകേതിയുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഇതുപോലെ കുടുംബസ്നേഹമുള്ള ഒരു കാരണവരേയും കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. ആശ്രിതവാത്സല്യവും ഇതുപോലെതന്നെയായിരുന്നു. പലക്കും ഉദ്യോഗം കൊടുത്തും മറ്റു പല വിധത്തിലും സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കുടുംബൈശ്വര്യത്തിനുവേണ്ടി പല സൽകർമ്മങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും മറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തുള്ള പൂവാൻ കളങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അത്താഴപ്പുജയ്ക്കു സക്കാരിൽനിന്നും ഏല്പാടില്ലാത്തതിനാൽ അതിലേക്കു വേണ്ട പണം മറ്റാശാന്തിക്കെന്നായ കഴുതപ്പള്ളിൽ എളയതിനെ ഏർപ്പിച്ചു പ്രമാണം വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. പോരാതെ വന്നത് അന്നത്തെപ്പോലെ ഇന്നും നെല്ലായിട്ടു കൊടുത്തും വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെ “വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ” ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിദിനം നിവേദ്യം വകക്കും നാഴി അരിവീതം കൊടുക്കുന്നതിനും ഏല്പാടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതരണ്ടു ദിക്കിലും ഓരോ വിളക്കിനുള്ള എണ്ണയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിശേഷാൽ പല പാട്ടുകളും വഴിപാടുകളും പ്രതിവർഷം നടത്തുന്നതിനും നിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ വീടിരിക്കുന്നതിനു നേരെ വടക്കുപുറയിടത്തിൽ പണിചെയ്ത

യിച്ച മഠത്തിൽവെച്ച്, മാർച്ച്-മാണ്ട് ഒരു വിശേഷ അടിയന്തിരം നടത്തി; അവിടെ ഒരു ചെറിയ വിഷ്ണുക്ഷേത്രം പണിചെയ്യിച്ച് ഒരുനേരം പൂജനടത്തിവരുന്നുമുണ്ട്. ഇതുപോലെ മറ്റു പല ഏല്പാടുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയൊക്കെയും ഇന്നും വിഷ്ണുക്ഷേത്രം നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ആനക്കാട്ടും ഇതുപോലെ ചില ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈയിടെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആവകുക്ഷ വേണ്ടതായ വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകം തിരിച്ചു തറവാട്ടിൽ കുടുംബമായി താമസിക്കുന്ന ശാഖയെ ഏർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർക്കു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശ്രദ്ധപതിക്കാതിരുന്നില്ല. ലേഖകനേയുംമറ്റും ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും ഇദ്ദേഹംതന്നെയാണ്. വളരെ കാലമായി വെട്ടിക്കാതെ മുക്കാലും നീക്കുന്ന കിടന്ന പൂവാർകളും വളരെപണം വ്യയംചെയ്തു വെട്ടിച്ചു നന്നാക്കി ഒരുവശം കല്ലുകെട്ടിച്ചതും ഈ മഹാൻ തന്നെയാണ്. ഒളശയിൽ ജീണ്ണപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻക്ഷേത്രം മുക്കാലും പണിതീർത്തതും ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർക്കുതന്നെയാണ്. ഒളശ കരതന്നെ ഒരു തെളിഞ്ഞതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടാണെന്നു പറയുന്നതിൽ അബദ്ധമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ “ദൈവപ്രിയന്മാക്കായ്ക്കു” എന്നുള്ള വാക്യം പലപ്പോഴും വാസ്തവമായി ഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കുടുംബത്തിന്റെ ദൈർഘ്യംനിമിത്തം മാർച്ച്-മാണ്ട് മീനമാസം ൧൯-ാം-നും ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർക്കു തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ച് മണ്ഡിരോഗത്താൽ മരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ നാരായണപ്പിള്ളയുടെ പേർ ഒരു ചരമസന്ദേശം അയച്ചിരുന്നതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാചകം ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു. “ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കളിപ്പിക്കാമെന്നാണു പറയുന്നത്. ഞാൻ അതു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഉടപ്പിറന്നവരെയും കട്ടികളേയും രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം.” അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ലക്ഷ്മിയമ്മയിൽ ഒരു പുത്രനും രണ്ടു പുത്രികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും കാലക്ഷേപത്തിനു വേണ്ട വസ്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ആരും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അവരുടെ സന്താനങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. പത്തുകൊല്ലംമുമ്പ് കൊച്ചുകുണ്ണപ്പിള്ളയുടെ മരണനിമിത്തം വലിയ ഇടിവു തട്ടിയ കുടുംബം ആ വിപത്തിന്റെ കാർഷ്വത്തിൽനിന്നും നിശ്ശേഷം വിമുക്തമാകുന്നതിനു മുമ്പാണ് ഈ അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചത്. അതനിമിത്തം ഈ സഭയും കുടുംബത്തിനു ഒരു ശരണിപാതം തന്നെ ആയിരുന്നു. കുടുംബപ്രതിഷ്ഠാപകന്മാരായ ഈ രണ്ടു മഹാത്മാക്കളേയും വിധോഗം പലവിധത്തിലും കുടുംബത്തിന്റെ മേൽവേലനക്കു വലിയ പ്രതിബന്ധമായിത്തീർന്നതിനും പുറമെ തൽക്കാലം ചില കഴപ്പത്തിനും ഇടയാക്കി. എങ്കിലും അംഗങ്ങളുടെ യോജിപ്പിനിമിത്തം വലി

യ കേടൊന്നും പറയാനിടയായില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർക്കും ഇരിക്കുമ്പോൾതന്നെ ഗൃഹഭരണം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ അനന്തിരവനായ നാരായണപ്പിള്ളയെ ഏല്പിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനും പ്രാപ്തനുമായിരുന്നതുകൊണ്ടും മറ്റു കുഴപ്പങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും കുടുംബത്തെ യഥാസ്ഥിതിയിൽതന്നെ സംരക്ഷിച്ചുവന്നു; ഒന്നാമത്തെ അനന്തിരവൻ സുഖക്കേടുകാരനും വ്യയശീലനുമായിരുന്നു കണ്ടാണി. ഈ ഏല്പാടു ചെയ്തിരുന്നത്. ലേഖകന്റേയും ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്റേയും വളാഭ്രാസവും നിവിഷ്ണു നടത്തപ്പെട്ടു. നാല്പത്തു മകരത്തിൽ ലേഖകന്റേയും മറ്റും പിതാവായിരുന്ന ഗോവിന്ദൻനായർ വാല്യകൃത്താൽ ചരമം പ്രാപിച്ചു. നാരായണപ്പിള്ള അവർക്കും രണ്ടാമനും മുതൽ ഒരു കന്നിവരെ ഗൃഹഭരണം എല്ലാവർക്കും തൃപ്തികരമായ വിധത്തിലും പതിവേർപ്പാടുകൾക്കു വിഷ്ണുക്കുടാതേയും കുടുംബപ്രശസ്തിക്കു ഹാനിതട്ടാതേയും നടത്തിവന്നു. രണ്ടാമനും മീനമാസം ൧൦-ാം-നു ലേഖകന്റേയും മറ്റും മാതാവായ ആ മഹതിയും തന്റെ നൂറ്-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്താനങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പരലോകപ്രാപ്തയായി. ഇങ്ങിനെ ചിരകാലമായി സവിശേഷം ഉജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബപ്രഭാവം നിവാചിതമായി. ഭീനമാണെന്നറിഞ്ഞു മാവേലിക്കര ജോലിയായിരുന്ന ലേഖകനും തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്ന തന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനും മുൻപെതന്നെ വന്നുചേർന്നിരുന്നു. രണ്ടാമനും ലേഖകൻ ആലപ്പുഴ ഫെഡ് മാസ്റ്ററായി സ്ഥലംമാറ്റപ്പെട്ടു. അന്നുമുതൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചതിനും പുറമെ കുടുംബത്തിലേക്കു തക്കതായ ധനസഹായവും ചെയ്തുവന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ രാമൻപിള്ള ഗവണ്മെൻറു ചിലവിൽ സേദാപ്പെട്ടയിൽ കൃഷിവിഷയം അഭ്യസിച്ചു മടങ്ങിവന്നു. അദ്ദേഹം കുറെനാൾ മേലങ്ങാണം തഹശീൽ ഉദ്യോഗം വഹിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കോട്ടയം കൃഷിത്തോട്ടത്തിലും കരമനകൃഷിത്തോട്ടത്തിലും ജോലിചെയ്തും എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വേല നോക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരം അമ്പലപ്പുഴ ഈ കണ്ടുകൃഷികളിൽ തഹശീൽ ജോലി വഹിക്കുകയും ഒടുവിൽ ചെങ്കോട്ട റവന്യൂ തഹശീൽദാരായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നാരായണപ്പിള്ള കുടുംബസംബന്ധമായ പല വിശേഷ അടിയന്തിരങ്ങളും അന്നത്തെ വ്യയഭൂയിഷ്ടമായ രീതിയിൽ നടത്തി. നിർഭാഗ്യവശാൽ നാരായണപ്പിള്ള അവർക്കും രണ്ടാമനും കന്നിമാസം ൧൨-ാം-നു വിഷു ചികാഭോഗാനിമിത്തം മരണംപ്രാപിച്ചു. ഈ സംഭവവും കുടുംബത്തിന് ഒരു ഇടിവായി പരിണമിച്ചു. നാരായണപ്പിള്ള അവർക്കും വസ്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ അതി താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നതിനാൽ പണം കടംവാങ്ങിപ്പോട്ടേറെ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചിരുന്നു. ഇതുനിമിത്തം തറവാട്ടേക്കു കുറെ കടംവന്നു ചേർന്നിരിന്നു. ഈ കടം കൊടുത്തുതി

കുടുംബം തൽക്കാലം വേറെ ഇന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും കടം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതു കുടുംബത്തിനു ഹാനികരമായതുകൊണ്ടും ഇവർക്കു വസ്തുക്കൾ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തും ചിലവ വിറ്റും രാമൻപിള്ള അവർക്കും ലേഖകനുംകൂടി കടം ഒട്ടു മുക്കാലും ഒതുക്കി. അന്നത്തരം രാമൻപിള്ള അവർക്കു അമ്പ്രിയിൽ താമസമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഗൃഹഭരണം ലേഖകന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നടത്തിപ്പോന്നു. ഗൃഹത്തിലെ വിശേഷാൽ ചിലവുകളും ചിട്ടികൾ നടത്തിത്തീർത്തവാനുള്ള വയം ലേഖകൻ തന്നെ കയ്യിനാൽ നടത്തിപ്പോന്നു. ഗൃഹകാര്യങ്ങളും കീഴ് പതിവനുസരിച്ച് വിപ്ലവകൃഷ്ണൻ നടത്തി; ജ്യേഷ്ഠന്റെ മരണംകൊണ്ടു ഭരണവിഷയത്തിൽ വരാവുന്നതായ ചൈതന്യങ്ങൾക്കിടകൊടുക്കാതെ ആസന്നമായ ഭർത്താക്കളെ തരണം ചെയ്തു യഥാസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ ഭരണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സാമാന്യം ധനപ്രശ്നവും, അനേകം അംഗങ്ങളുമുള്ള ഒരു ഗൃഹം ഭരിക്കുന്നത് ഒരുതരം ശിക്ഷണത്തന്നെയാണ്. ക്ഷമ, സഹനശക്തി, സമഭാവന, സഹായത്വം, പരമിതാനുവർത്തനം, ആത്മസംയമനം, അവധാനം മുതലായവിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇത് ഏറ്റവും നിഷ്പ്രദകമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. പലരുടേയും ഹിതത്തിനനുരൂപമായും, എന്നാൽ നീതി വിടരുതേയും പൊതുക്ഷേമത്തെ ബാധിക്കാതെയും ഭരിക്കു എന്നുള്ളത് അത്ര സുകരമായ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എണ്ണതാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം ൪-ാം-നു ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനായ കുമാരപിള്ളയും എണ്ണത്തൊന്ന് ധനു മേടം ഈ മാസങ്ങളിൽ പാവ്തിഅമ്മ കഞ്ഞിക്കുട്ടിഅമ്മ എന്നീ രണ്ടു സഹോദരിമാരും പരേതരായി ഭവിച്ചു. ഇപ്രകാരം അടുപ്പിച്ചുണ്ടായ ഈ വിപത്തു കുടുംബക്ഷേമത്തെ അല്ലാപ്പമായി ബാധിച്ചുവെങ്കിലും അതിനു വലിയ വിഘാതംവരാതെ തന്നെ കഴിച്ചുകൂടി. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടിയന്തിരങ്ങളും മറ്റും രാമൻപിള്ളയും ലേഖകനുംകൂടി കവിയാത്തമട്ടിൽ കഴിച്ചുകൂടി. കുടുംബഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഇയ്യിടക്കു ചെയ്തുവെങ്കിലും അവ രാമൻപിള്ള അവർക്കുടേയും ലേഖകന്റെയും കാലശേഷം മാത്രം നടപ്പിൽവരുമെന്നു നിശ്ചയിച്ചെഴുതിയതിനാൽ അത് കേവലം ലുപ്താത്ഥരേഖയായി ഇരുന്നതേയുള്ളു. വൃശ്ചികമാസത്തിൽ രാമൻപിള്ള അവർക്കു ഉദ്യോഗപിരിഞ്ഞുവന്ന് ഗൃഹത്തിൽ താമസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗൃഹഭരണം അദ്ദേഹം നേരിട്ടു കയ്യേറ്റു. പിന്നീടു നവംബർ ൧൧-ാം-നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണംവരെ ഗൃഹഭരണം അദ്ദേഹമാണ് നടത്തിവന്നത്. ൧൧൦൦ തുലാത്തിൽ തന്റെ ശേഷിച്ച സഹോദരി പരേതയായി. ലേഖകൻ വർ മകരം മുതൽ പറവൂർ താമസമാക്കി. ൧൧൦൦ മീനത്തിൽ ചിലകുടുംബാംഗങ്ങൾ ഭാഗം കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് തറവാടുവസ്തുക്കൾ ഭാഗം ചെയ്തു. പരുഷന്മാർ എല്ലാം ഒ

ററയ്ക്കും സ്രീസന്താനമുള്ളവർ രണ്ടു ശാഖകളായിട്ടും ഭാഗംപിരിഞ്ഞു. ആ നിലയിൽ ഇന്നും നടന്നുവരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പതിവുകൾക്കും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ട ചിലവിലേക്ക് വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകം തിരിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും കുടുംബത്തിനു വലിയ ഹാനികൂടാതെതന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. ലേഖകനെപ്പറ്റിയുള്ള മറ്റു സംഗതികൾ സ്മരണകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. കുഞ്ഞി അമ്മയ്ക്ക് ഏഴു സന്താനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഇന്ന് ലേഖകൻ മാത്രമെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ ക്ഷേത്രം അഥവാ സന്താനങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളാണ്. ഏകദേശം വും കൊല്ലത്തിനു മുമ്പ് അബ്രാഹാമികന്മാരായ രണ്ടു വിശിഷ്ട പുരുഷന്മാരാൽ സുപ്രതിഷ്ഠിതവും അവരുടെ വാത്സല്യഘടാംബുസംവർദ്ധിതവുമായ ഈ കുടുംബവൃക്ഷം ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ വാത്യാവേഗത്താൽ അല്പം ഉലഞ്ഞു എങ്കിലും ഇന്നും പത്രപ്രവാളശാഖാഘ്രമായിത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ചാരിതാത്മ്യജനകമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ധർമ്മസൽക്കർമ്മങ്ങളും ഇന്നും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഈ കുടുംബരക്ഷക്കായി ലേഖകനും തന്നാൽ കഴിയുന്നതുപോലെ ശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമെ പറയാനുള്ളൂ. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പലരേയും വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ഗ്രാമങ്ങൾ കേടുപാടുകൾതീർത്തു ഓടിപ്പോകുകയും പുതിയ കെട്ടിടം പണി ചെയ്യിക്കുകയും കുടുംബത്തിലെ പല ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തുകയും കടം തീർക്കുന്നതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുകയും മറ്റും പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സാഹചര്യപരിണാമം.

ചങ്ങമ്പുഴ

(എം. രാജരാജവർമ്മതമ്പുരാൻ എം. എ. വി. എൽ.)

“സർവ്വധർമ്മാൻവരീതൃജ്യാമാമേകംശരണംവ്രജ;

അമൃതസർവ്വാപേഭ്യോമോക്ഷയിഷ്യാമിമാനുഷഃ.”

രാജ്യഭരണരീതികൾ നാശമാകുന്നതിനുള്ള ഭീഷണിയെത്തീർത്തതിനാലാണ് ഏവർക്കുമറിയാവുന്നതാണ്. ജീവനുള്ളതിനെല്ലാം വൃദ്ധിക്കു

ങ്ങളില്ലാതെ വരില്ലെന്ന് സിദ്ധമാണെങ്കിലും, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പക്ഷെ ആപൽക്കാരങ്ങളല്ല യൊ എന്നു ശങ്കതോന്നാം. രാജാവെന്നും പ്രജകളെന്നും മറകൾ തേഞ്ഞുതേഞ്ഞു എത്രമാത്രം ഭിന്നപ്രകൃതികളും സങ്കുജാതികളുമായ ഭരണവ്യവസ്ഥകളുണ്ടെന്ന് കണക്കില്ല. ബ്രഹ്മസൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നിനോടൊന്നു തുല്യമായിരിക്കയില്ലെന്നുള്ള ന്യായം ഭരണവിഷയത്തിലാണോ മുത്തായിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു തോന്നുമാറു ദേശംപ്രതിസന്ദ്രഭാവങ്ങൾ മാറിക്കാണുന്നു. ഇതിന്റെ സൂക്ഷ്മം മറ്റൊന്നുമല്ല; ഏതു വഴിക്കു പോയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു പുത്തിവരുമെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും നോട്ടം. അതു നേടാനുള്ള അഹമഹമികയിലുള്ള ബഹുമാണിതെല്ലാം. ഈ കലക്കം ലോകമാസകലം പടന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു രാജാവിനെ നാഴിക്കുന്നു; നാളെ മാറ്റുന്നു; മറ്റൊന്നാൽ ജനപ്രതിനിധി രാജാവാകുന്നു; പിറ്റേന്നു അരാജകരാജ്യഭാരം തുടങ്ങുന്നു; ഇങ്ങനെ പരിഷ്കൃതങ്ങളെന്ന് മുമ്പുണ്ടിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കുപോലും സ്ഥിരചിത്തവൃത്തിയില്ലാതെ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കാഴ്ച ഇന്ന് ഒട്ടും ദുർല്ലഭമല്ല. ഇങ്ങനെ പരിഭ്രമിച്ചു വശമായിരിക്കുന്നവരോടുള്ള മഹാസമിതിയുടെ ഉപദേശം മേലുദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവദ്ഭാക്യത്തിലൊട്ടും വ്യത്യാസപ്പെട്ടതല്ല. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹംവേണം, ഭജിക്കാൻ കഴികയില്ല; അവകാശങ്ങൾ കിട്ടണം, ചുമതലകളേറുക്കാൻ വരിയ; എന്നിങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, ഭാരം താങ്ങാനെല്ലാം ഭ്രമിതനെ വേണമെന്നമട്ടിൽ, ശരണാഗതരെ വിപത്തുകൾകൂടാതെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഭാരം മഹാസമിതി നിർവഹിക്കുന്നു.

ഏഷ്യാമഹാഖണ്ഡത്തിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ മൂലക്കു കിടക്കുന്ന സിരിയരാജ്യത്തിലുൾപ്പെട്ട പാലസ്തൈൻദേശം വമ്പിച്ച മൂന്നു മതങ്ങൾക്കു പുണ്യഭൂമിയാകുന്നു. യൂദന്മാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മഹമ്മദീയർ എന്നീ മൂന്നു ജാതിക്കാർക്കും ആ സ്ഥലത്തിനുള്ള അവകാശം ഒന്നുപോലെയുണ്ടെന്നുവേണം പറയാൻ. അവിടമധിവസിച്ചിരുന്ന സൈമിറിക്കു വസ്ത്രങ്ങളായ കാനാൻകാരെയും ഫിലിസ്തീൻകാരെയും വിരട്ടി, ഹീബ്രുക്കൾ ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടായിരംകൊല്ലം മുമ്പിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തു. പതിനാലു ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ബി. സി. നൂറു-മാണ്ടിനു പിന്നീട് സുറിയാനികൾ ഹീബ്രുക്കളെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ദേശാധിപത്യംനേടി. ഹീബ്രുക്കൾ മിക്കവരും സുറിയാനികളോടു ഒന്നുവേണം. ജൂദാ എന്നു പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രൂരകാർമാത്രം പുരാതന ഹീബ്രുവാചാരങ്ങളെ വിടാതെ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നു. അന്നുമുതലാണ് യൂദന്മാരെന്നുള്ള സംജ്ഞ ഹീബ്രുജനങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചത്: ഹീബ്രുജനങ്ങളിലൊരുവനായിട്ടാണ് ജീസസ് ജനിച്ചത്. ക്രിസ്തുവൻ വേദപുസ്തകമായ ബൈബിളിന്റെ മിക്ക ഭാഗവും ഹീബ്രുക്കൾ എഴുതിട്ടുള്ള ചരിത്രമത്രെ ഹീബ്രുബൈബിളിന്റെ തത്ജമകളാണ് പിന്നീട്

ണ്ടായവയെല്ലാം. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു ഹിബ്രു മതബന്ധകനെന്നുള്ള ഭൂമിയിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ അവർ കരിശിൽ തറച്ചു യൂദന്മാരോടു ക്രിസ്തുവാണെന്നു വൈരകാരണമായി. ക്രിസ്തു മതത്തിനു പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ യൂദന്മാരെ നാട്ടിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചു ക്രിസ്തുവാണെന്നു വൈരനിവൃത്തനാക്കിയു.

പാലസ്തൈൻ പണ്ടുപണ്ടേ ഒരു അടക്കമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ള കാലത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു സുറിയാനിപ്പാർ വടക്കുനിന്നും എത്തിയോപ്പിയരെന്നവർ തെക്കുനിന്നും പലപ്പോഴും ആക്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. കബീസസ്സ് എന്ന പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന വിരജേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാരസികരും, അലക്സാൻഡർ മക്രൂത്തിയുടെ നായകത്വത്തിൽ ഗ്രീക്കുക്കാരും പല കയ്യേറ്റങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ജർമ്മൻ ജനങ്ങൾ റോമന്മാരുടെ പടയേറി. എ. ഡി. നൂറു മാണ്ടു് അറബിപ്പട പാഞ്ഞു. അന്നുമുതലാണ് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ആധിപത്യം ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ളവിട്ടു മഹമ്മദീയരിൽ സംഭവിച്ചതു്.

സാമന്തന്മാരെന്നു പറയപ്പെടുന്ന മാസ്റ്റർ മതക്കാരുടെ കൈവശം വിട്ടു് തുക്കികൾ ആക്രമിച്ചപ്പോഴാണ്. തുക്കികളും മഹമ്മദീയന്മാരും കകൊണ്ടു് പാലസ്തൈനിൽ മഹമ്മദീയ മേധാവിത്വം ക്രിസ്തുവും ഏഴാം ശതകത്തുതൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജർമ്മൻ യുദ്ധംവരെ ഒരു പത്തിരുന്നൂറു കൊല്ലത്തിനു മേലുണ്ടായിരുന്നു. റോമിലെ പോപ്പിനു മതാധ്യക്ഷ്യംകൂടതെ ലോകാധ്യക്ഷ്യംകൂടിയുണ്ടെന്നു് വകവെച്ചിരുന്ന മധ്യകാലത്തു് (Middle Ages) യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പല രാജവീരന്മാർ പോപ്പിന്റെ പ്രേരണയിൽ 'ക്രൂസേഡ്സ്' എന്നു പേരായ കരിശുയുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി ഈ പുണ്യഭൂമിയെ ക്രിസ്തുവാണെന്നു നേടാൻ ശ്രമിച്ചുനോക്കി അലബുക്കാരായിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ആദ്യം യൂദരും, അന്നത്തരം ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ള, പിന്നീടു് മഹമ്മദീയരും പാലസ്തൈൻ അവകാശികളായി. മൂന്നു മതക്കാർക്കും അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളും, കബറുകളും, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. മഹായുദ്ധത്തിൽ തുക്കികൾ ജർമ്മനിയോടു ചേർന്നു പെരുതുകയാൽ സംയുക്തകക്ഷികൾ ജയിച്ചു് പാലസ്തൈൻ പിടിച്ചു. മുൻകാലങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ജേതാക്കൾ സ്വന്തമാക്കി വരികയായിരുന്നല്ലോ പതിവു്. ഇൻഡ്യാസംസ്ഥാനം ആദ്യം മഹമ്മദീയർക്കും പിന്നീടു് വെള്ളക്കാർക്കും അധീനമായതങ്ങനെയല്ലേ? മഹാസമിതിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ഈ പഴയ നയം മാറി. 'ആദേശകരണരീതി' (Mandatory System) എന്നൊരു പുതിയ ഏർപ്പാടു് മഹാസമിതിയുടെ കൂട്ടുമ്മതിയിൽ പത്രങ്ങളോ വകുപ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു മൂന്നൊരു രംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വയംഭരണത്തിനു പാകംവന്നിട്ടില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളെ മഹാരാജ്യക്കാർ പങ്കിട്ടു

എടുക്കയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്; പിന്നെയോ? മഹാസമിതിയുടെ മേലധികാരത്തിൽ പരിഷ്കൃത സ്വതന്ത്രരാജ്യനിവഹത്തിന്റെ സ്പ്രാസമായി രക്ഷിക്കയും, അവിടത്തെ പ്രജകളെ ക്രമേണ സ്വയംഭരണത്തിന് ശീലിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ശേഷി വന്നാലുടൻ രാജ്യങ്ങളെ അവരവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമാണു വേണ്ടത്; ഇതാണു നവീനഭരണരീതി. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കൈക്കലാക്കി സാമ്രാജ്യം നേടാനുള്ള കൈതുറപ്പും നിമിത്തമാണു വലിയ യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്നും, അപ്രകാരം ചെയ്യാനാകും അവസരമില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾ കുറയുമെന്നുമാണ് ഈ പുതിയ ഭരണരീതിയുടെ ഫലം. ബ്രിട്ടൺ, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ എന്നീ മഹാരാജ്യങ്ങളാണു മഹാസമിതിയുടെ ആജ്ഞാനുസാരം ആദേശകഭരണം കയ്യേറിട്ടുള്ളത്. അവർ ഏറ്റെടുത്ത ന്യായങ്ങളുടെ ഭരണറിപ്പോർട്ട് ആണ്ടുതോറും മഹാസമിതിക്കു അയക്കണം. അവിടെനിന്നുണ്ടാകുന്ന നിദ്ദേശങ്ങളനുവർത്തിക്കണം. ആദേശകഭരണത്തിനു വിഷയമായ രാജ്യങ്ങളെ എ, ബി, സി, എന്നു മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയംഭരണത്തിനു പ്രാപ്തിവന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ തോതനുസരിച്ചുള്ള വിഭാഗമാണിത്. പാലസ്തൈൻ എക്സാസ്റ്റിയും ആഫ്റിക്കാഖണ്ഡത്തിലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ബി യും സി യും ക്ലാസ്സുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പാലസ്തൈൻ ബ്രിട്ടന്റെ ചുമതലയിൽ ഭരിക്കാനാണു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ആദികാലത്തു കൂടിവാർത്തിരുന്നതു യൂദന്മാരാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. തുരുഷ്യരുടെ (സാരസന്മാർ) ആധിപത്യം ഉറച്ചതോടു കൂടി അവർ നിഷ്കാസിതരായി. അന്നുമുതൽ യൂദർ നാടും വീടുമില്ലാതെ ലോകത്തിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിച്ച് വ്യാപാരത്തിൽ, വിശേഷിച്ചു ഉണ്ടിയൽ വ്യാപാരത്തിൽ, വിരുതരായി കാലക്ഷേപം ചെയ്തുവരികയാണു്. സ്വരാജ്യമെന്നുപറയാൻ അവർക്കുണ്ടു മില്ല. ഭൂമിയിലെ കണ്ഠേരനായിരുന്ന റാസ്ചൈൽസ് പ്രഭുപോലും വിദേശവാസിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വദേശമില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടന്ന യൂദന്മാർ ക്രിസ്തുൻ നാടുകളിലും മഹമ്മദീയ നാടുകളിലും വളരെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ധനം പിടിച്ചുപറിച്ചും, കൂട്ടത്തോടെ അവരെ കൊന്നൊടുക്കിയും, രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചും യൂറോപ്പൻ രാജക്കാർ അവരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ളതിനു കാര്യം കണക്കു മില്ല. ഇത്രമാത്രം ശനിദശ അനുഭവിച്ച ഒരു സമുദായം വ്യാപാരമാണുകൊണ്ടു മേന്മ സമ്പാദിച്ചു വർത്തകന്മാരായി മഹാരാജ്യങ്ങൾക്കു പോലും ധനസഹായം ചെയ്യാൻ തക്ക കെല്പുള്ളവരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതു് സഹനശക്തിയുടേയും ക്ഷമാശീലത്തിന്റേയും പരിശുദ്ധത്തിലുള്ള ഐക്യവ്യൂത്തിന്റെയും ഉത്തമോദാഹരണമായി ഗണിക്കേണ്ടതാണു്. എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന യൂദന്മാർക്കു ഏക കലങ്കത്താണെന്നുള്ള

ബോധം ഇന്നും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു ആശ്ചര്യമാണ്. ഈ ഐക്യമത്വത്തിന് മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു പാർസികളിലും നാട്ടുകോട്ട പെട്ടികളിലുമാണ്. സഹോദരബോധം നിമിത്തമുണ്ടായിരിക്കുന്ന കെട്ടുപാടൊന്നുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധമാർ ഭരിതങ്ങളെയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവയെല്ലാം ധിക്കരിച്ചു തലവന്മാരായി നിലനില്ക്കുന്നത്.

ഇത്ര കരുത്തേറിയ സമുദായത്തിന് സ്വദേശമില്ലാതിരിക്കുന്നതു യുക്തമല്ലെന്നുള്ള ബാൽഫോർ പ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റു ശരിവച്ചു. അതിൻവണ്ണം പണ്ടു സ്വദേശമായിരുന്ന പാലസ്തൈനിൽ യുദ്ധമാർ ഭൂമി പതിച്ചുകൊടുത്തു കുടിപാപ്പു ഉറപ്പിച്ചു. നാട്ടുകാരായ അറബികൾക്കു് ഇതു തീരെ രസിച്ചില്ല. യുദ്ധമാരും അറബികളും തമ്മിൽ എന്നും കലഹം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇരുവിടെ വലിയ ലഹളകളുണ്ടായി. അരാജകത്വം നേരിട്ടു. പട്ടാളങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ടു ലഹള ഒരുവിധം ശമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അല്ലാലമായി കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നു പറയണമെന്നു കാണുന്നുണ്ട്. ക്ഷോഭകാരണങ്ങളെപ്പറ്റി വിചാരണനടത്താൻ ഒരു കമ്മീഷൻ ഏല്പിട്ടുണ്ടു്. മഹാസമിതിയുടെ ദൃഷ്ടി ഈ വിഷയത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏഷ്യാമഹാഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു വമ്പിച്ച പുരാതന രാജ്യമാണു ചീനം. അതും മഹാസമിതിയിൽ അംഗമായി ചേർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഏറിയ വഷ്ഠസഹസ്രം പുരാതന രീതിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ചീനന്മാർക്കു് നവീനരാഷ്ട്രീയ ബോധമുദിച്ചപ്പോൾ, മഹാ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അഭ്യന്തരകലഹം കൊണ്ടു ക്ഷയിക്കുന്ന ചീനർ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ടു ശാന്തരായിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യന്മാരും ജപ്പാൻകാരും ഏറിയ നാളായി ഇവിടെ കടിയേറി കച്ചോട സംബന്ധമായും മറ്റും പല ഏല്പാടുകൾ തുടങ്ങി അവരവരുടെ സ്വാധീന പരിധികളെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവർക്കെല്ലാം ചീനത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിയും സമാധാനവും കൂടിയെ കഴിയ. എങ്കിലും നവീന പരിഷ്കൃത രീതിയിലുള്ള ഞായറു നടത്തൽ ചീനന്തു് ഇന്നും വേണ്ടവണ്ണം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു അവർക്കുബോധം വരാത്തനിമിത്തം മറ്റൊരാൾക്കു ചീനനിധമങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വരാഷ്ട്രഭരണം (National Government) ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടതിൽചിന്നിട്ടു ചുങ്കത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഉടമ്പടികൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവയെ ഭേദപ്പെടുത്തി ചീനന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുവിധം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഒരുത്തരാമന്മാരായ റഷ്യയിലെ സോവിയറ്റു ഗവണ്മെന്റു കാർ (അരാജകവർഗ്ഗക്കാരാണിവർ) കററുകാലം മുമ്പുതന്നെ ചീനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യഹാനിക്കുവേണ്ടി അതിർത്തി പ്രദേശമായ മഞ്ചൂറിയയിൽകൂടി തീവണ്ടി ഇടുകയും അതിന്റെ ഭരണത്തിന്നെന്നുള്ള വ്യാജേന കലഹങ്ങളാ

രംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴപ്പങ്ങൾ തീർക്കുന്ന സംഗതിയും മഹാസമിതിയുടെ മുമ്പാകെ വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്ര ഏഷ്യാമഹാരാജ്യം ജപ്പാനാണ്. അതു യൂറോപ്യന്മാരോടൊപ്പം മഹാസമിതിയുടെ വമ്പിച്ച അംഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി ആദ്യമേ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിനുമൊപ്പം ഒന്നാം പന്തിയിൽത്തന്നെ ജപ്പാനെയും ഗണിച്ചുവരുന്നു. അവരുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ഒരു കാര്യത്തിന്നു പുറപ്പെടില്ല.

ഇൻഡ്യാസംസ്ഥാനത്തിനു മഹാസമിതിയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്; എങ്കിലും ബ്രിട്ടന്റെ സാമന്തരാജ്യമായിട്ടു മാത്രമായിട്ടാണ് അതിന്റെ സ്ഥിതി. പ്രതിനിധികൾക്കു രണ്ടാംസ്ഥാനമായി മാത്രമേ വാഴൂ. ആരോഗ്യം, കച്ചോടം, തൊഴിൽ എന്നീ സംഗതികളിലെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ മഹാസമിതിയുടെ ആനുകൂല്യം ഇന്നിൻഡ്യയ്ക്കു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

അമേരിക്കാമഹാഖണ്ഡത്തിൽ ഐക്യനാടുകാർമാരും മഹാസമിതിയുടെ അംഗമല്ല. അവിടത്തെ പ്രസിഡൻറായിരുന്ന വിൽസൻ ധാരയാണു മഹാസമിതിയുടെ ജനകൻ. എന്നിട്ടും ആ രാജ്യംമാത്രം ചേരാത്തതു ആശ്ചര്യമായി തോന്നിയേക്കാം. അതു മഹാനാണുകൊണ്ടുമാത്രം; അമേരിക്കയൊഴിച്ചു മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവരുമായി രാഷ്ട്രീയമായി യാതൊരു ഇടപാടും പാടില്ലെന്നു മുൻവരുത്തുന്ന ഒരു നിണ്ണയം അവർ ചെയ്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 'മൺറോനിഷ്ഠയം' (Monroe Doctrine) എന്നാണ് പേര്. മറ്റുള്ള മഹാഖണ്ഡങ്ങളെ വിട്ട് അകലെ കിടക്കുന്നവരാകയാൽ, ദൂരസ്ഥരായി കലഹമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന്നും സ്വാജ്ജിത പുണ്യങ്ങളെ നാട്ടിൽത്തന്നെ സംഭരിക്കുന്നതിന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാണിത്. എങ്കിലും ലോകക്ഷേമകരങ്ങളായ സകല പൊതുസംവിധാനങ്ങൾക്കും ആനുകൂല്യവും സഹായവും നല്കാത്തവരല്ല അമേരിക്കർ. കഴിഞ്ഞ മഹായുദ്ധത്തിൽ അവർ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതു, ജർമ്മൻനയം ജയിക്കുന്നപക്ഷം ലോകമാസകലമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നശിക്കുമെന്നു കണ്ടതു മാത്രംകൊണ്ടാണ്. കഴപ്പമുള്ള സംഗതികളിൽ താടസ്ത്രം കൈക്കൊണ്ടു സഹായിക്കുന്നതിൽ അവർ നല്ല സന്നദ്ധരാകുന്നു. യുദ്ധചിലവുകളെപ്പറ്റി യൂറോപ്യൻരാജ്യക്കാർതമ്മിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ അതു തീക്കാൻ ഡാസ് (Dawes) എന്ന ധനവിദഗ്ദ്ധനെ അയച്ചു നിഷ്പക്ഷപാതമായ ഒരു തീരുമാനം ആദ്യമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത് അമേരിക്കരാണ്. അതിൻപ്രകാരം നടക്കവേ, ജർമ്മനിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായ അഭിവൃദ്ധിക്കു ഹാനി തട്ടത്തക്കവണ്ണം ആ രാജ്യത്തിന്റെ കണ്ണായ റൈൻലണ്ടു എന്ന പ്രദേശം ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ന്യായമായി കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ഒഴിച്ചുകിട്ടണമെന്നു മഹാസമിതിയിൽ ജർമ്മനി ബോധിപ്പിച്ചു. അതിനു വേണ്ടി ഡാസോ

പജ്ഞാമായ ഏല്പാട്ടു ഉടച്ചുപാക്കേണ്ടതായി ഇരയിടെ നേരിട്ടപ്പോഴും അമേരിക്കയിലെ ധനവിദഗ്ദ്ധന്മാർതന്നെ സഹായിച്ചു. അതിൻപ്രകാരം നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.

യുദ്ധം മേലാൽ ഒരു സംഗതിക്കും പാടില്ലെന്നാണ് മഹാസമിതിയുടെ സ്ഥിരനയം. അതിന് എല്ലാ രാജ്യക്കാരെയുംകൊണ്ടു കരാർ ചെയ്തിപ്പിക്കാനായി അമേരിക്കയിലെ വിദേശകാര്യഭരണമന്ത്രിയായ കെല്ലാഗ് (Kellogg) എന്ന പേർക്കേട്ട രാജധർമ്മ വിദഗ്ദ്ധൻ പരിശ്രമിക്കുകയും, മിക്കവാൻ രാജ്യക്കാരും സമ്മതിച്ചു “കെല്ലാഗ് പാടി” (Kellogg Pact) എന്നു സുപ്രസിദ്ധമായ ലോകസമാധാനസമയത്തിൽ ഒപ്പു വക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയോധനസാധനനിയന്ത്രണ (Disarmament)ത്തിനുള്ള ആലോചനകളും അമേരിക്കർ മുന്പിട്ടുനിന്നു നടത്തിവരുന്നു. പ്രസിഡൻഡ് ഹൂവർ (Hoover) ക്ഷണനമനുസരിച്ചു ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചു വൻ രാജ്യപ്രതിനിധികൾചേർന്ന് ഒരു കൂടിയാലോചന ഇതു സംബന്ധിച്ചു അടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ഇപ്രകാരം ലോകമൊട്ടുക്കു വ്യാപിച്ച് സർവ്വരാജ്യക്കാരേയും നങ്കുടങ്ങുകയും വേണ്ടുംപോലെ കാര്യങ്ങളെ സമാധാനപൂർവ്വം നടത്തിയ്ക്കേമം വളർത്തുന്നതിനു സർവ്വരാഷ്ട്രീയ മഹാസമിതിയോടൊപ്പം മറ്റൊരു ശക്തിയില്ലെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടു പാപമോചനം വരുത്തി അനുഗ്രഹം നൽകാനുള്ള ഈശ്വരശക്തിയെ ഇന്നു കാണിച്ചുതന്ന മഹാസമിതി ആരാധ്യയാണെന്നു തർക്കമില്ല. തദാന്ത്രയത്തിലാണു ലോകക്ഷേമം നിലനില്ക്കുന്നത്.

* **അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം.**

ഐ. സി. ചാക്കോ ബി. എ. ബി. എസ്. സി.

എം. ആർ. എസ്. എം, എ. ആർ. സി. എസ്. (ലണ്ടൻ)

വിദഗ്ദ്ധരോമണികളായ മാനുസക്രമം,

സാഹിത്യകാവിലന്മാരായ നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ഹാജരാകുന്നതു അത്യന്തം ഹൃദയവേപഥവോടുകൂടെയാണ് എന്നു പറയുന്നതു അദ്ധ്യക്ഷസാധാരണമായ വിനയനാട്ടുമല്ല. എന്റെ സിതീർത്ഥന്മാരും

* സമസ്തകേരളസാഹിത്യപരിഷത്തിലെ പ്രസംഗം.

സ്നേഹിതന്മാരുമായ ഉള്ളൂരിന്റേയും മള്ളൂരിന്റേയും അനിവാര്യവും സ്നേഹവശാൽ ആജ്ഞാസമുദയമായ നിർബന്ധം ഒന്നു മാത്രമാണ് എന്നെ ഇതിനു വഴിപ്പെടുത്തിയത്. സാമിത്യലോകത്തിലെ കർമ്മപീഠന്മാരുടെ ഈ സദസ്സെപ്പിടെ! നിങ്ങളുടെ കർമ്മചര്യയുടെ ആസ്വദിക്കമാത്രം ചെയ്യുന്ന ശാലീനനും അല്പജ്ഞനായ ഞാനെവിടെ!! എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാൽ പ്രേരിതമായ എന്റെ ഈ കൃത്യം മഹാമനസ്സന്മാരായ നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയാൽ മാത്രം സാധ്യകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം ദീർഘമായിരിക്കരുതെന്നുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ നിദ്ദേശം അല്പജ്ഞനും സ്വപശ്ചശ്രുതിയിൽ അനുസ്മരണമായ എനിക്ക് ആശ്വാസപ്രദമായിരിക്കുന്നു. ഇസപത എന്ന ഗുണത്തിൽ ഈ പ്രസംഗം അനവദ്യമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ ആദ്യമേതന്നെ ഉറപ്പു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇസപതയുടെ ഹൃദ്യതയെ ഞാൻ അപഹരിക്കയില്ലെന്നു ശപഥവും ചെയ്യുന്നു.

ഏതു വിഷയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചാണു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്നെ കാര്യാകലനാക്കാതെയിരുന്നില്ല. സാമിത്യപരിഷത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളേയും ഈ പരിഷത്തിന്റെ ചില യോഗങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്ന മഹാന്മാരുടെ നിദ്ദേശങ്ങളേയും ഞാൻ പരിശോധിച്ചുനോക്കി. ഈ ഗവേഷണത്തിൽ നമ്മുടെ സാമിത്യപരിഷത്തിന്റെ ഒരു നൂനത പ്രത്യക്ഷമായി. ഇതു പരിഷത്തിന്റെ യോഗനടപടികൾ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നൂനതയെ പരിഹരിക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണെന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എന്റെ ഭരണപദ്ധതിയുടെ ഫലമായി അങ്ങമിങ്ങും നിന്നു കിട്ടിയ ചില അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗങ്ങളിൽനിന്നും എനിക്കു മനസ്സിലായതു “സൂര്യന്റെ താഴെ നവീനമായി യാതൊന്നുമില്ല” എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷുപദയൊല്ല എന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അർത്ഥവത്തായിത്തീരുന്നതുള്ളതാണ്. എന്റെ പൂർവ്വന്മാരുടെ സുതൃഗുപങ്ങളായ രണ്ടുമൂന്നു നിദ്ദേശങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള അയോഗ്യമായ ഒരു ഭാഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലം.

ഗുരുനാഥൻ വൈഷമ്യങ്ങൾ.

ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയോടു മലയാളഭാഷയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു നമ്മുടെ സാമിത്യദിത്രയെ നാം ശോചിക്കാറുണ്ട്. മലയാളസാമിത്യം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വളർത്തുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു മലയാളികളുടെ സംഖ്യയുടെ ചെറുപ്പമാണെന്നിരിക്കു തോന്നു

നം. ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും സുഖമായ ജീവിതത്തെ അർഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു; ആ ഭാഷയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ വളരെ വലുതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ അനേകായിരം പ്രതികൾ വീതം വേഗത്തിൽ ചെലവാകുകയും തന്മൂലം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിൽനിന്നു ഉപജീവനമാർഗ്ഗമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. രസകരമായ ഒരു നോവൽ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രതിഫലമായി കിട്ടുന്നതു അനേകായിരം പവറായിരിക്കും. ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും അതുകൊണ്ടു ഏറ്റവും പ്രചാരകുറഞ്ഞതുമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രന്ഥമെഴുതുന്നവനും യശോരൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ധനരൂപത്തിലും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ മലയാളഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ കഥയിതാനോ? വളരെ പണിപ്പെട്ടു മലയാളത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമെഴുതുന്നവനെ വല്ല ക്ലേശമുണ്ടാക്കുകയും അനുഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ചടിക്കുവാനും കടലാസുവിലയും അവന്റെ തലയിൽ പണയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. മലയാളം മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ളവരുടെ സംഖ്യ നിസ്സാരം; ഇവരിൽ വായിക്കാനറിയാവുന്നവരുടെയും വായിക്കുന്നതിന്നു സമയമുള്ളവരുടെയും സംഖ്യ അതിലും തുല്യം; ഗ്രന്ഥമായ വല്ല വിഷയത്തെയും അധികരിച്ചാണു ഗ്രന്ഥമെങ്കിൽ അതു വാങ്ങിക്കുന്നവർ ഈ മലയാളനാടൊട്ടുക്കുനോക്കിയാലും ആറിലധികം വരുമോ എന്നു സംശയമാണ്. ഇതിന്നു പുറമെ വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളുമായ പക്ഷപാതങ്ങളും വിദ്വേഷങ്ങളും ഗ്രന്ഥപ്രചാരത്തിന്നു വിഘാതങ്ങളായി നില്ക്കുന്നു. സാഹിത്യമാത്രം തൊഴിലാക്കുന്ന മലയാളിക്ക് ഉപജീവനമാർഗ്ഗമില്ലാതാകുമെന്നു മാത്രമല്ല തന്റെ പിതൃസ്വത്തു് അച്ചടിക്കുവാനായിട്ടും കടലാസുവിലയായിട്ടും നശിച്ചുപോകുന്നതുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ മിക്കവരും ഉപജീവനത്തിന്നു മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളുള്ളവരാകുന്നു; അവരുടെ വിജ്ഞാപത്തിന്റെയൊ യശഃപ്രാപ്തിപ്രത്തിന്റെയൊ ഫലം മാത്രമാണ് സാഹിത്യം. സാക്ഷാൽ സാഹിത്യവാസനയുള്ള യുവാക്കന്മാർ നമ്മുടെയിടയിൽ വളരെയുണ്ടെന്നു മാസികകളിലും മറ്റും കാണുന്ന ഉപന്യാസാദികളിൽനിന്നും നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ സാഹിത്യം ധനാഗ്രഹമാർഗ്ഗമല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മീദേവിയാൽ അന്നനുഗ്രഹിതരായ യുവാക്കന്മാരുടെ വാസന ക്ഷയിച്ച് ജീവികാപരിശ്രമങ്ങളിൽ ലയിച്ചുപോകയില്ലയോ?

ഈ ഭാവസ്ഥയെ നാം എങ്ങിനെയാണു പരിഹരിക്കേണ്ടതു്? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം മലയാളഭാഷയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ പോലെ കൂടുതൽ വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരുഭാഷയെ നാട്ടുഭാഷയായി സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു ചെന്നുനിൽക്കുന്നതിന് ചിലരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു്.

ഭാഷകൾ രൂപാന്തരങ്ങളെ പ്രാപിച്ചതു നാം കാണുന്നുണ്ട്; ഭാഷകൾ പര
ഭാഷാശബ്ദങ്ങൾകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതു നാം കാണുന്നുണ്ട്, പരദേശഭാഷ
കൾ ഔദ്യോഗികഭാഷകളായി തീരുന്നതും നാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒ
ര ഭാഷ മറ്റൊരു ഭാഷയെ ആകപ്പാടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി എ
നിക്കറിവില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടുള്ള കാലത്തോളം നമ്മുടെ ഭാഷയും നമ്മുടെ
കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശക്തിയെ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാ
രണങ്ങളാൽ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നീക്കുവാൻ നമുക്കു പാ
ടില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ അഭിമാനവും അഭിമാനജന്യമായ ത്യാഗവുമാണ് ഭാ
ഷാഭേദാഷണത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യോപകരണങ്ങൾ ആയിരിക്കേണ്ടത്.

ശബ്ദാഭിമാനം

ഒരു ഭാഷയുടെ വൃദ്ധി ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മനോവി
കാസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണെന്നു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. മാനസക
മ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്തോറും ശബ്ദകോശവും വർദ്ധിക്കണം. ഭൂമുഖം മുഴുവൻ
വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഭാഷയിൽ ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല ഭാഷ
കളിലെയും ശബ്ദങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഭാഷകൾ തമ്മിൽ സമ്പർക്ക
മുണ്ടാകുമ്പോൾ ശബ്ദവിനിമയവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ശബ്ദശൃംഖലയിൽ
കുറിയുതലുള്ള സംസ്കൃതംപോലും പരദേശങ്ങളിൽനിന്നും ശബ്ദങ്ങളെ ആ
ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. യൂറോപ്യന്മാർ പരദേശങ്ങളെ ആക്രമണം ചെയ്
ത് ശബ്ദങ്ങളെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് അവരുടെ ശബ്ദകോശങ്ങ
ളെ പോഷണം ചെയ്യാറുള്ളത്. നമ്മുടെ ശബ്ദകോശം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇ
തിന് വിപരീതമായ ഒരു വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ
കാലത്തിനു മുമ്പുതന്നെ മലയാളരാജ്യം വാണിജ്യതല്പരന്മാരായ പരദേശിക
ളെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, യൂറോപ്യന്മാർ ഇവിടെ വന്നു പ
റുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അറബിക്കടലിന്റെ തീരങ്ങളെ അധിവസിച്ചിര
ുന്ന സകല പരദേശികളും മലയാളത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ
പച്ചമലയാളമായിട്ടു തോന്നുന്ന പല ശബ്ദങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ പരദേശ
ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കാം. പോർത്തുഗീസുകാർ നമ്മുടെയിടയിൽ പ്രചരിപ്പി
ച്ചതെന്ന് നിസ്സന്ദേഹം നമുക്കറിയാവുന്നതായ 'മേശ' 'കസേര' 'പേന' മു
തലായവ "പച്ചമലയാള"മായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ദീർഘപരിചയം മൂലം ന
മുക്കു "പച്ച"യായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന 'പൂച്ച' പോലും ഏജീപ്റ്റിൽനിന്നു വന്ന
ശബ്ദമല്ലയോ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കാറുണ്ട്. ശബ്ദാഗമത്തെക്കുറിച്ചു
ദീർഘമായി ഉപന്യസിക്കേണമെന്നല്ല ഇവിടെ എന്റെ ഉദ്ദേശം. പച്ച

യായിരിക്കേ നമെന്ത നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളഭാഷയെ അപഗ്രഥനം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ അതിപ്പോൾ തന്നെ പച്ചയല്ലെന്നും കമ്പിത്തപാൽ, കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി, തപാൽ, വിമാനം, തീക്കപ്പൽ മുതലായ പരിഷ്കാരയന്ത്രങ്ങളാൽ സർവ്വമദ്ദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പച്ചയായിട്ടു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നും പറയണമെന്നെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള. ഈ തപാലായ് നവീനവും അയോഗ്യവുമായി തോന്നുന്നത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പ്രാചീനവും യോഗ്യവുമായിത്തീരുന്നതായിരിക്കും.

നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിനും നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഘടനയ്ക്കും യോജിക്കുന്നത് ആചര്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു നവീനശബ്ദങ്ങളെ ആദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിലല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ വൃതത്തെ പാലിക്കുന്നതിനു സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ സകലജീവിതവ്യവഹാരങ്ങളിലും ഭൃത്യജ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയുടെ മദ്ദം നമ്മുടെ സകല സാഹിത്യഭൃത്യങ്ങളേയും ഭേദിക്കുന്നു. മോട്ടോർകാർ. എന്ന ഒന്നിന്റെ കൂടെ എത്രയൊ ശബ്ദങ്ങളാണു് മലയാളത്തിലേക്കു കടന്നിരിക്കുന്നതു്! ഇങ്ങനെയൊ റിവരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ നമ്മുടെ ശബ്ദകോശങ്ങളിൽ പേർത്തുടിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമായിരിക്കാം. എന്നാലും നാട്ടിൽ ഇവ രൂഢമൂലങ്ങളായിത്തീർന്നു കാലക്രമേണ നമ്മുടെ “മേശയും” “കസേരയും” പോലെ തന്നെ നാടൻശബ്ദങ്ങളായിത്തീരുന്നതായിരിക്കും.

തിരുവിതാംകൂറുകാർ സംസ്കൃതപക്ഷപാതികളാണെന്നു മറ്റു മലയാളികൾ പഴിക്കുന്നത് അവരുടെ കാവ്യബന്ധനരീതിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പദ്യമയമായോ ഗദ്യമയമായോ ഉള്ള മലയാളകാവ്യങ്ങളിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധിയില്ലാത്ത സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ അധികമായി പ്രയോഗിക്കുന്നത് കാവ്യോദ്ദേശത്തിന് വിഘാതമാണെന്നാണെന്റെയും അഭിപ്രായം. കാവ്യഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനങ്ങളായവയിൽ ഒന്ന് പ്രസാദമാണ്. കേൾവിക്കൊണ്ടുമാത്രം അത്ഭുതബോധത്തെ ഉളവാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണു കാവ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസാദത്തെ കൊടുക്കുന്നത്. (“ശബ്ദാസ്സഭ്യഞ്ജകാഅത്ഭുതബോധകാശ്ശ്രുതിചാത്രതഃ”) സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത അസാധാരണസംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടു് നിബിഡമായിരിക്കുന്ന മലയാളകാവ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയൊണ്? പ്രസാദമില്ലാത്ത കാവ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ശ്രോതാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മലയാളികൾക്കു ദർശനമായ ഭാഷയിൽ മലയാളകാവ്യങ്ങൾ എഴുതുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ആ കാവ്യങ്ങളിൽതന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവ അവയുടെ നിർമ്മാതാക്കളെ അതിജീവിക്കാതെ

കേവലം പുസ്തക വിന്യസ്തങ്ങളായിട്ട് മലബാറിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഈർപ്പ നിരയായിത്തീരുന്നതായിരിക്കും.

എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കഥയല്ല ഞ്ഞീപ്പറഞ്ഞത്. ശ്രീമാൻ മളങ്കര ഗോവിന്ദപ്പിള്ള സാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ തൃതീയ സമ്മേളനത്തിലെ ഒരു അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ സാഹിത്യം പൂണ്ണമാകേണ്ടതെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന കൃതികളും ബുദ്ധിയെ വികസിപ്പിക്കുന്ന കൃതികളും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ബുദ്ധിയുടെ വികാസത്തിന് പരിധിയില്ലാത്തതിനാൽ നവീനങ്ങളായ സങ്കല്പങ്ങളും അവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആയതുകൊണ്ടു ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ സങ്കേതിക സാജ്ഞകളെ നാം സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നോ മറ്റുഭാഷകളിൽ നിന്നോ ആദാനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അപ്രസന്നങ്ങളായ നവീന ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സാഹിത്യഭോഷമായിരിക്കുകയില്ല.

(തുടരും)

കിർമ്മീരവധവ്യാഖ്യാനനിരൂപണത്തെ

ക്കറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം

(പി. കൃഷ്ണൻനായർ)

“സ്വദന്തെ സ്വദന്താം ദയാലവൈഃ” (ശ്ലോകം ൫) എന്ന സ്ഥലത്തു ‘ദയാലവൈ’ എന്ന പാഠമാണ് ഉചിതമെന്ന ശ്രീമാൻ പി. എസ്സു എ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ പാഠം സ്വയംകൃതമൊ മറ്റു വല്ലേടത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളതൊ എന്നറിയുന്നില്ല. അന്തർദ്ദാനം എന്നൊരു പദം പരയുന്നപ്രകാരം അതുകൊണ്ടു വിശേഷിച്ചു വല്ല ഗുണവുമുള്ളതായി എന്നു കരുതുന്നതുമില്ല. ‘പാണ്ഡുഭവാംകഥാമൃതം ദയാലവൈസ്വദന്താം’ എന്നാവുമ്പോൾ, ‘ദയാലുക്കൾക്കു പാണ്ഡവന്മാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ സഹതാപം തോന്നുവാൻ അവകാശമുള്ളതുകൊണ്ടു താദൃശവാക്യം അവരുടെ ചരിതം രചിക്കുന്നു’ എന്നല്ലെ വരുന്നത്? അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ധർമ്മപുത്രാദികളുടെ ധർമ്മനിഷ്ഠ, സത്യസന്ധത, ശൌര്യം, ധൈര്യം മുതലായ ഗുണങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യമില്ലെന്നാവുകയാൽ താദൃശാത്മം അവരുടെ ചരിതത്തിനുരന്നെന്നു

പകർപ്പായകമായിട്ടല്ലെ പത്ത്വസാനിക്കുക? എന്നു മാത്രമല്ല, 'സ്വദത്ത' എന്ന വർത്തമാനനിഷേധവും സുഖമമാവാൻ പ്രയാസം. അതുമിരിക്കട്ടെ, സ്വദത്താമെന്ന പദമെവിടെയാണു അനപയിക്കുന്നത്? സ്വദത്തം പാണ്ഡുളവാമെന്നാണെങ്കിൽ കേമംതന്നെ! പാണ്ഡവന്മാർ ആസ്വദിക്കുന്നതെന്തു? കോട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ നിമ്നിച്ച അവരുടെ പരിതം തന്നെയായിരിക്കുമോ? ഈ ക്ലിഷ്ടകല്പനയെക്കാൾ പ്രകൃതവ്യാഖ്യാനത്തിലെ ക്ലിഷ്ടകല്പന മോശമായൊ? മറ്റും, സജ്ജനം എന്നു രണ്ടു പദം അദ്ധ്യാഹരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പി. എസ്സു. ഏ പ്രകൃതവ്യാഖ്യാനം ക്ലിഷ്ടകല്പനമാണെന്നു കല്പിച്ചത്. അതു രണ്ടും അർത്ഥസിദ്ധമാകയാൽ അതിൽ വലിയ ക്ലിഷ്ടത മൊ ക്ലേശമൊ ഉള്ളതായി എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 'ഗർഭാമി' എന്നതിനെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ 'അഹ'മെന്ന കൂടി കൂട്ടിയാൽ അതും ക്ലിഷ്ടകല്പനമാവുമല്ലോ. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ 'അനുഭവത്തെതലക്ഷണമാത്മനെപദമനിത്വം' എന്നും മറ്റും ഉപന്യസിച്ചു, സ്വദത്താമെന്ന പദം ഷഷ്ഠാന്തമാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു പ്രയോജനമെന്തു? കൂടാതെ, അതിലേക്കു സാധകമായി "വൈപതിതനുവല്ലി" "ഭീഷയന്തീ പ്രഭോഷെ" എന്നും മറ്റും ആത്മനെപദനിയമത്തെ ഉല്ലാഘിച്ചു കവിക്ക് ഇതൊരു വലിയ തെറ്റാവാൻ വഴിയില്ലതന്നെ എന്ന് ഉൽഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പി. എസ്സു. ഏ. അ. വർകൾക്കും മനുഷ്യസാധാരണമായ പ്രമാണം പററിപ്പോയെന്നു വിചാരിക്കുന്നാണു് അധികമവകാശം കാണുന്നത്. 'വൈപതി' എന്നതു മുൻപറഞ്ഞ പരിഭാഷാപ്രകാരം ആത്മനെപദോല്പാദനമാണെന്നു വിചാരിക്കാമെങ്കിലും, 'ഭീഷയന്തീ' എന്നതിൽ ആത്മനെപദത്തിനു പ്രസക്തി തന്നെയില്ലെന്നാണു പ്രാകരണം ഉപദേശിക്കുന്നത്. "ഭീഷ്മോഽഹംതുഭയേ" എന്ന സൂത്രം കൊണ്ടാണു ബൃന്തഭീയാതുവിന്ന് ആത്മനെ പദം വിധിക്കുന്നത്. അതു്, പ്രയോജകഭയമായാലെ വരികയുമാകട്ടെ. അല്ലാത്തപക്ഷം പരസ്പരം തന്നെയാണു വരിക. പ്രകൃതശ്ലോകത്തിലാകട്ടെ 'നിജവപുഷാഭീഷയന്തീ' എന്നു നിവേശിച്ചിരിക്കയാൽ, വപു: കരണകഭയമാണെന്നുള്ള സംഗതി സ്പഷ്ടമാണു്. ഈ സ്ഥിതിക്കു പരസ്പരപദത്തിനല്ലാതെ ആത്മനെ പദത്തിന്നു വല്ല പ്രസക്തിയുണ്ടോ? അകയാൽ 'ഭീഷയന്തീ' എന്നതിൽ ശതപ്രത്യയം തന്നെയാണു യുക്തം. പക്ഷെ "ഭീയോഹേതുഭയേഷുകി" എന്ന സൂത്രപ്രകാരം ഷുഗാഗമം വരാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു 'ഭായയന്തീ' എന്ന് വേണ്ടതാണെന്നു മാത്രമേ ഒരു വിശേഷമുള്ളൂ. അതു് നമുക്കു പ്രകൃതവുമല്ല. അഥവാ—"തമാർഗ്ഗഹ്വം നിഗ്രഹീതധൈര്യം മനുഷ്യവാചാ മനുചംശകേതു വിസ്താപയൻ വിസ്തിതമാത്മവൃത്തേ സിംഹോരു സതപാ നിജഗാദസിഹം" എന്ന കാളിദാസപ്രയോഗം പോലെ പ്രസ്തുതപ്രയോഗവും സമർത്ഥിച്ചുകൂടണമില്ല. അതായതു (പാഞ്ചാലീ ബിഭേതി; നാം വ

പു: (പ്രയോജകകർത്തൃ) ഭീഷയതെ; തഥാവപു: പ്രയോജയതിസിഹികാ) എന്നിങ്ങനെ വിവക്ഷിക്കുന്നതായാൽ, 'ഭീഷി' എന്നു ബൃന്തത്തിൽ നിന്നും ബീപ് പ്രത്യയം വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 'ബീപ്' ലോപിക്കുകയും ശേഷമുള്ള 'ഭീഷി' എന്നതിൽ 'ശതു' പ്രത്യയം, ശപ്തപരകബീപ് പ്രത്യയത്തിന്നു തുണ, അയാഭേദം, ബീപ് എന്നിവയാൽ ഭീഷയത്തി എന്ന രൂപം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'നിജവപുഷാ' എന്നതു കർത്തരിതുതീയയാണ്; കരണതുതീയയല്ല. ഇങ്ങനെയിവിരിക്കെ 'ഭീഷയത്തി'യിൽ കവിഷ ആത്മനേ പദോല്പാഘനാ പാദമുണ്ടെന്നു തട്ടിവിട്ടതു ആലോചിക്കാതെ തന്നെയായിരിക്കണം. അതിരിക്കട്ടെ—"സ്വദതെ സ്വദതാം ദയാലവെ" എന്ന പാദം സാമ്പ്രദായികമാണോ? ആണെങ്കിൽ ശ്രീമാൻ പി. എസ്സ്. ഏ. പരന്ത രീതിയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ "അനുഭാത്തേതപലക്ഷണം—" എന്ന പരിഭാഷയെ ശ്രദ്ധം പ്രാപിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചുനോക്കാം. ഒരുവേള വിദ്യാത്മികൾക്കൊ മറ്റൊരു അതുകൊണ്ടു വല്ല ഉപകാരമുണ്ടാവുമെങ്കിൽ ആയിരിക്കട്ടെ.

തദനന്തരജനനിമിത്തം യദനാഥാംശ്രീ സമപ്തിതാത്മനാം പാണ്ഡുഭവാം തദിദം കഥാമൃതം; സ്വദതെ ദയാലവേ സ്വദതാം എന്നു അനവധം. സ്വദതേ=നല്ലപോലെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന (അന്തീതി അദൻസു + അദൻ=സ്വദൻ; തസ്മൈ=സ്വദതെ. ദയാലവെ എന്നതിന്നു വിശേഷണം) ദയാലവേ=ദയാലുവിന്നു (ആദ്രഹ്യഭയനായ സഹൃദയനു എന്നു താല്പര്യം) സ്വദതാം=ഉചിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഇതും ക്ലിഷ്ടകല്പനമാണെന്നു ശ്രീമാൻ പി. എസ്സ്. എ. അഭിപ്രായപ്പെടുമോ എന്നോ? എന്തുചെയ്യാം. എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഈ വകയൊന്നും അത്ര ക്ലിഷ്ടമായ് തോന്നുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, വല്ലവരുടേയും ശിഷ്ടകല്പനം പുറത്തുവരുന്നതു വരെ, ആവശ്യക്കാർ ഇതിനെ ആദരിച്ചാൽ മതിയെന്നു ഞാൻ പറയുന്നുള്ളു. ഏതായാലും ഈ അവസരത്തിൽ വിദ്യാത്മികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി, വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വന്നുപോയ ഒന്നു രണ്ടു ബലങ്ങളെ എടുത്തുകാണിച്ചു നേരെയാക്കുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ടും അയുക്തമാവുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. "സജ്ജന സചത്വ്വം ചെയ്യാനും വിരവിവിജ്ജനത്തിന്നു കഴിവരാനും നിയമമജ്ജനാദികളാതുരചെയ്തുകൊണ്ടു" (ഭാഗം ൯൭) ഇവിടെ കഴിവരാനും=നന്മ വരാനും എന്നു അർത്ഥം പറയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാനും, കഴിവരാനും എന്നിവയിലുള്ള 'ഉം' പ്രാസത്തിന്നു മാത്രമാണെന്നും നിരത്ഥകമാണെന്നും പറയാതെ കഴിക്കാം. ഇതു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയം ആലോചിക്കാതെ ബലപ്പെട്ടു എഴുതിപ്പോയതുകൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള അബദ്ധം തന്നെ. ൧൨൦-ാം ഭാഗത്തിലുള്ള 'ഇതഥാവിനിശ്ചിതവതി'—എന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ 'അഥ അപ്വാ അനന്തരം' എന്നതിന്നു

ശേഷം, കോമളവപു (സ-സ്മി-പ-ഐ) സുകുമാരശരീരയായി; ഭൂതപാ അപ്യാഭവിച്ചു എന്നതുവരെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അതു ചേർത്തുകൊള്ളണം. ഇവകയൊന്നും പി. എസ്സ്. എ. അവർകളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടു കാണാത്തതെന്തുകൊണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഇനിയും ചില വീഴ്ചകൾ കാണാമെങ്കിലും വിസ്താരമേന്താൽ അവയെല്ലാം ഇവിടെ എടുത്തഴിയില്ല.

“രചിരകനകാദ്രിസാനോ” എന്നതിൽ സാനവിനും സൂര്യനുമുള്ള സംബന്ധം സമാസാത്മമാവുന്നതെങ്ങിനെ? സ്വസ്വാമിഭാവമൊഴിയോ ആധാരായയഭാവമൊഴിയോ ചേരുകയുമില്ല.” എന്നാണ് മഹാരാജ ആക്ഷേപം. രചിര കനകാദ്രിസാനഃ യസ്യ എന്നു വിഗ്രഹിച്ച സാനവിനും സൂര്യനും സ്വസ്വാമിഭാവം തന്നെ പറയുന്നതിൽ വലിയ തരക്കേടൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. മഹാമേരുവിനെ അമരഗിരിയെന്നും മറ്റൊരു പരയാദിയില്ല. അവിടെയും സംബന്ധാനുപപത്തിയുണ്ടോ? അമരശ്രേഷ്ഠനായ സൂര്യനുമായും തന്നിഷ്ടസ്വതന്ത്രനിരൂപിത സ്വാമിത്വം ഇല്ലെന്നു വരുമോ? അഥവാ വാസ്തവികമായ സ്വസ്വാമിഭാവമില്ലെന്നു തന്നെയിരിക്കട്ടെ. എങ്കിലും കവികല്പിതസംബന്ധം കൂടി സംഭാവ്യമല്ലെന്നാവുമോ? സംബന്ധം തന്നെ വിവക്ഷിക്കുന്നതായില്ല? ഇതൊന്നും ശ്രീമാൻ പി. എസ്സ്. എ. സമ്മതിക്കാത്തപക്ഷം, പ്രസ്തുതപാഠത്തിനു വേറെ വിധത്തിൽ തന്നെ സമാസം പറയാം. ‘സ്ഥിതസ്മഗതശ്ചിന്തനീയം’ എന്നുണ്ടല്ലോ. അതായതു - രചിര കനകാദ്രിസാനഃ യേന സഃ ‘യേന’ എന്നതു മേന്മയെ തൂതിയ. അഥവാ രചിര രാശിയിൽ രചിരഃ ഇഷ്ടഃ കനകാദ്രിസാനായസ്മ എ നിഷ്ഠനേ സമാസം ഉപവാദിച്ചുകൂടേ? ഇതിനുവേണ്ടി പാഠം മാറ്റണമെന്നുണ്ടോ? അല്ലാത്തപക്ഷം “ഇദമേതേ കേനോക്തം കഥയ കഥലാതകവദനേ” ഇത്രാദിയായ എത്രയോ പ്രയോഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ദത്തജലാഞ്ജലിയായ് തീരമല്ലോ. മാറ്റിയെ കഴിയു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ‘രോചിത’ എന്നല്ലാതെ ശ്രീമാൻ പി. എസ്സ്. എ. നിശ്ചയിച്ച വിധം ‘രചിത’ എന്നു മാറ്റുന്നതുകൊണ്ടു ചെടുകുടിപ്രഭാത ന്യായപ്രകാരം യാതൊരു ഗുണത്തിനും വഴിയില്ലതന്നെ. രചിതമെന്നതിനു ഭീഷ്മമെന്നല്ല അർത്ഥം? പ്രകൃതസ്ഥലത്തെ ഭീഷ്മമെന്നു തന്നെ വേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അതിന്നു ‘രോചിത’ എന്നുവേണം. തമ്പുരാന്റെ കൃതിയിൽ അത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യമെടുക്കുന്നതിന്നു് എനിക്കു അവകാശമോയെന്നു്തൊമൊ ഇല്ല. എന്തിന്നു് - അന്തികമാഗതന്മാരാകും (ഭാഗം ൭) എന്നാദിക്കിൽ അഗതന്മാരാകുമെന്നായിരുന്നാലെ ശരിയാവു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. പലപ്രതികളിലും തിരഞ്ഞുനോക്കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പാഠം കണ്ടുകിട്ടാത്തതായാൽ ഞാൻ മാറ്റിയതുമില്ല. പണ്ഡിതവർത്തന്മാർ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടാൽ മാറ്റാമെ

നാണു വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്റെ ദുരദൃഷ്ടം കൊണ്ടു ശ്രീമാൻ പി. എസ്. എ. അതു കണ്ടില്ലായിരിക്കാം.

സമജനി (ലുങ് - ആ - പ്ര - പ - ഏ) എന്നു വേണ്ടതായിരിക്കെ (ലുങ് - പ - പ്ര) എന്നായ്ക്കായതു മുദ്രാപകപ്രമാദമെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന പി. എസ്. എ. അചർകൾക്കു്, ജകദേക നിവാസഭൂഃ (ഉത - പ - പ്ര - ഏ) എന്നിങ്ങനെ 'സ്രീ' എന്നതിന്നു പകരം 'പ' എന്നു കാണുന്നതു മാത്രം സ്ഖലിതമാണെന്നുള്ള സംശയത്തിന്നു കാരണമെന്നെന്നറിയുന്നില്ല. ഒരുവേള അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ വസുദേവഭൂഃ (ടി) എന്നു അച്ചടിച്ചു കാണുന്നതായിരിക്കുമോ? മുദ്രാപകന്മാരുടെ ബലപ്പാടിൽ എന്തെല്ലാം വന്നു ചാടുമെന്നു ഞാൻ പറയേണമെന്നില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരൂപണത്തിൽ കാണുന്ന 'അനുഭവത്തെ പലക്ഷണമാത്മനേ ഇടവിടങ്ങളു പദമനിത്വം' എന്ന വാചകം തന്നെ അതിന്നു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടുതാനും. എന്നു മാത്രമല്ല, 'ഭാരതകലാഭരണാബഭൂവുരേതേ' എന്നതിലെ ഭാരതകലാഭരണം: എന്ന പ്രയോഗം സാധുവല്ലെന്നു സപ്രബഞ്ചമുപപാദിച്ചു വ്യാഖ്യാതാവിന് ആവക സംഗതികളൊന്നും തീരെ അറിയുകയില്ലെന്നാവുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടു പ്രയോജനമെന്തു്? ആർ വിശ്വസിക്കും? ഏതായാലും ഈ രണ്ടുതെറ്റും അടുത്ത പതിപ്പിൽ ഞാൻതന്നെ ശുദ്ധിച്ചു നേരെയൊക്കിക്കൊള്ളാമെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്നതിന്നു ഞാൻ എത്രയും കൃതജ്ഞതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 'നിവാസാൽഭവതീതി' എന്നായാലെ ജഗദേകനിവാസഭൂശബ്ദം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളു എന്ന അഭിപ്രായത്തോടു ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഭവതീതിഭൂഃ (കാന്തികിപിപ്) ജഗതാ മേകനിവാസ: ജഗദേകനിവാസ: സചാസൌഭൃശ്വ എന്നു വിഗ്രഹിക്കുന്നതായാൽ ജഗദേകനിവാസമായി ഭവിക്കുന്നവനെന്ന് അർത്ഥവ്യംപറയാം.

'ഭാരതകലാഭരണം' എന്നതിലെ യമകത്തിന്നു ചൈചിത്രമില്ലായ്ക്കയാൽ അലങ്കാരപമില്ലെന്നാണു മറ്റൊരാൾക്കേപ്പോ. 'വസിക്കുമോ' 'നടക്കുമോ' ഇത്യാദിയിൽ പറഞ്ഞ യമകാദിക്കും, 'ഭാഗവതപുരം' ഇത്യാദിയിലെ ഉപമാദിക്കും (വ്യാഖ്യാനത്തിൽ രൂപകമെന്നു കാണുന്നതു അബദ്ധമാണ്.) അസപാരസ്യം തോന്നാതിരിക്കെ, ഭാരതകലാഭരണം മാത്രമെന്നുപിഴച്ചുവെന്നറിയുന്നില്ല. 'ഭംശബൃത്തേ അഭവത്തിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ചൈചിത്ര്യവും തേന്നുന്നില്ലെന്നു പറയാമോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അലങ്കാരവുമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ അലങ്കാരം അനുപ്രാസമൊ വൃത്താനുപ്രാസമൊ ആണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അക്കൂട്ടക്കു് ആക്ഷേപമുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതു യമകമാണെന്നു ഭേദമുള്ളു. നേരെ മറിച്ചു

യാതൊരു ചുമലൊരവുമില്ലെന്നു ശരിക്കു പറയുന്ന പക്ഷം, ആവക നാട്ടുഭയന്നാരുടെ അഭിപ്രായം മുൻകൂട്ടി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനമെഴുതുന്നതിനു സാധിക്കാതെ വന്നതിൽ ക്ഷമിക്കേണമെന്നു മാത്രമേ എന്നിങ്ങനെ പറയുവാൻ ഉള്ളൂ.

കൂടാതെ 'നിരുന്നാസികാവദൽ' = അനന്തസിദ്ധമല്ലാതെ പറഞ്ഞു എന്നു നയിച്ചാൽ അധികം നന്നു എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാണുന്നു. 'നിരുന്നാസിക' ശബ്ദത്തിന്നു അനന്തസിദ്ധമല്ലാതെ എന്നോ, ഇല്ലാതെ എന്നോ അർത്ഥമാവുന്നതെങ്ങനെ? അതു ക്രിയാവിശേഷണമാവുകയില്ലല്ലോ. അനന്തസിദ്ധ വസ്തുക്കളോടു കൂടാത്തവർ എന്നല്ല അർത്ഥം? അതുതന്നെയാണ് വ്യാഖ്യാനത്തിലും. താല്പര്യർത്ഥമാണു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കു ഏതാദൃശനയനം വേണമെന്നു മില്ല. 'സാ' എന്നതിന്നു വിധേയവിശേഷണമാക്കിയാൽ അനന്താർത്ഥത്തിന്നു സ്പഷ്ടത കൂടുമെന്നാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ, 'നാമ്നാ, പുരളീ, ഇതി, ശാസ്ത്രം, ഇത്യാദിയേയും പുരളീ, ഇതി, നാമ്നാ, ശാസ്ത്രം എന്നീവിധത്തിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ നന്നെന്നുകൂടി പറയാമായിരുന്നു.

ഞാൻ ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞതുതന്നെ, ഇതുകൊണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വല്ല ഉപകാരവും ഉണ്ടായേക്കാമെന്നുള്ള വിശ്വാസംകൊണ്ടു മാത്രമല്ലാതെ പി. എസ്സ്. ഏ അദ്ധ്യക്ഷന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പാടെ നിരസിക്കണമെന്നുള്ള ഭ്രാന്തമൊക്കൊണ്ടല്ലെന്നുള്ള യഥാർത്ഥം സജ്ജനങ്ങളോടു സവിനയം ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നതിന്നു പുറമെ, ചെറുപ്പംകൊണ്ടോ, ആശയപ്രകടനസംരംഭംകൊണ്ടോ, ആലോചിക്കാതെ അവിവേകമായി വല്ല വാക്കു പറഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശേഷിച്ചു ശ്രീമാൻ പി. എസ്സ്. ഏ അദ്ധ്യക്ഷൻ താദൃശ പ്രബോധനശേഷനായും—സഭയും ക്ഷമിച്ച് ഇത്രയുള്ളവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു പ്രകൃതകൃത്യം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അഖിലഭാരത അദ്ധ്യാപക മഹായോഗം.

ഇതയിടെ മദ്രാസിലെ ഹിന്ദു ഫൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് ശ്രീമാൻ പി. എസ്സ്. ശിവസ്വാമി അയ്യരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ അഖിലഭാരത അദ്ധ്യാപകയോഗത്തിൽ പല വിഷയങ്ങളേപ്പറ്റിയും പ്രബന്ധങ്ങൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അവയിൽ ചിലതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കേണ്ടതാണ്.

കായിക വിദ്യാഭ്യാസം.

പള്ളിക്കൂടത്തിലെ കായികവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡാക്ടർ ജെ. എച്ച്. ഐ “ഭാരതത്തിന്റെ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം, അതു എങ്ങിനെ വേണം?” എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി വായിച്ചു ഉപന്യാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. “ഈ രാജ്യത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള പലതരം കായിക കളികൾ ഉണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധതരത്തിലുള്ള പലതരം കളികൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഒരു പലതരം, അതിലെ തത്വങ്ങൾ എത്ര നല്ലതായിരുന്നാലും, അതേരീതിയിൽതന്നെ വേറൊരു രാജ്യത്തിൽ ഏല്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വകമല്ല. ഇൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആവശ്യമായ വേണ്ട വിധത്തിലോ തൃപ്തികരമായിട്ടോ നിറവേറ്റാത്തവണ്ണമുള്ള ഒരു കായിക പരിശീലനപദ്ധതി ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല. ഈ രാജ്യം സ്വന്തമായ ചില തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം കായിക പരിപാടി നിർമ്മിക്കുവാൻ. കളികളെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിർബന്ധിച്ചു അയക്കുകയും, ഡെസ്കുകളുടെ അടുത്തു ക്രിമിനൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുത്തുകയും, ജീവശക്തിയുടെ വളർച്ചയെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദുഷ്പ്രഫലങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു കായിക പരിപാടിയാണു നമുക്കുവശ്യം. രണ്ടാമതായി അതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സൂക്ഷിപ്പാലായിരിക്കണം. ജീവശക്തിയും ആരോഗ്യവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനു വേണ്ട അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതു കൂടാതെ, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ദൃഢമാക്കി ഉറച്ച ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു കളിയുടെ കായികസ്ഥിതി ഒരുപോലെ ആരോഗ്യകരമായും ഭംഗിയുള്ളതായും ഉപയോഗമുള്ളതായും നിലനില്ക്കൂ. മൂന്നാമതായി കായികവിദ്യാഭ്യാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം. അതായത് കളിയുടെ മനസ്സിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പാവനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കണം. സുബോധം എല്ലാപ്പോഴും ശരീരത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നതിനും യാതൊരുവയവത്തിനും കേടുവരാതെ നോക്കുന്നതിനും കളിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവസാനമായി കായികവിദ്യാഭ്യാസം പെരുതരത്തിനുള്ള പരിശീലനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കണം.

അധ്യാപകന്മാരും ഒഴിവു ഭിവാസങ്ങളും.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് മി. കേദാരിറാവു വായിച്ചു ഉപന്യാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:— “സാധാരണയായി നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാർ കൊല്ലത്തിൽ ഒരുമാസം ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ച് ഗ്രാമീണജീവി

തത്തിലെ ശാന്തതയും സമാധാനവും ആസ്വദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അവരുടെ ജ്ഞാനം ഗ്രാമീണർക്കു നൽകി അവർ അതിനെ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നറിയണം. ഇതു ശരിയായിട്ടു ചെയ്താൽ തക്ക ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി അത് അധ്യാപകന്മാരെ ഗ്രാമീണരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, ഭാരതീയ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി നഗരങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു ഗ്രാമീണർക്കു സാധിക്കുന്നു.

തന്റെ അനുഭവംകൊണ്ട് ഓരോ അധ്യാപകനും അയാൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വിലയേറിയ പന്തുകളടൾ ഏതാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിന് വളരെ സമയവും വേലയും ആവശ്യമാണ്. സമയം അധികം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിനും വേല മുറക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി പരിചയം നിലിയിട്ടുള്ള അധ്യാപകന്മാർ അവരുടെ താഴെയുള്ളവരുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ഓരോ പ്രത്യേകവിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നല്ല പന്തുകളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം. പന്തുകളിൽ വിവരിക്കുന്ന സാധ്യതകളെപ്പറ്റിയുള്ള ലഘുനിരൂപണങ്ങളും അതിൽ ചേർക്കാം.

ഒഴിവുദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു ജോലി വിദേശഭാഷകളിലുള്ള വില നല്ല പന്തുകളുടെ മാതൃഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യുകയെന്നു. ആദ്യം അതു വളരെ പ്രയാസമറിയ ഒരു ജോലിയായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ നല്ലതൊ മഹത്തൊ ആയ യാതൊരു കാര്യവും വിഷമം കൂടാതെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. വളരെ അഭിവൃദ്ധി നിലിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷു ഭാഷാപാലും അതിന്റെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് അന്വർത്ഥകളിൽനിന്നും ഇന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ശരിയായി സുഘടിതമായ വേലചെയ്യുന്നതു ഹൈദരാബാദിലെ ഓസ് മാന്റിയ സർവ്വകലാശാലക്കാരാണ്. ഇതിനായി ആ സർവ്വകലാശാല ഒരു കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടുചക്ഷുരൂപ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം ബി. എ. ക്ലാസ്സുവരെ വേണ്ട എല്ലാവിഷയങ്ങളിലുമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉർദ്ധ ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്.

ഒഴിവുദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗകരമാക്കിത്തീർക്കേണ്ട വേറൊരു മാർഗ്ഗം ഇൻഡ്യയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയെന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി യൂറോപ്പുസഞ്ചാരം നടത്താത്തപക്ഷം അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാകയില്ലെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇൻഡ്യയിൽ ഇതിനു ധാരാളം സൗകര്യമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഇൻഡ്യ ഒരു ഭൂഖണ്ഡംതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറെ അധ്യാപകന്മാർ ഇൻഡ്യ മുഴുവനും ഒരു സഞ്ചാരത്തിനായി പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കു വി

ലഭ്യമായ തുണമുണ്ടാകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരം ശ്രീരാമൻറെയും പരിശോധിക്കുന്നതിനാകാം. വാത്മീകിയുടെ രാമായണത്തിൽ പറയുന്നപോലെ ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിൽനിന്നും ഭണ്ഡകാരണ്യത്തിലേക്കും അവിടെനിന്നും രാവണൻറെ ലങ്കയിലേക്കും, അവിടെനിന്നും തിരിച്ചു തലസ്ഥാനത്തേക്കും ഉപയോഗിച്ച മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻഡ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മഹത്തരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള യുദ്ധഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നതിനായിട്ട് വെറൊരു സഞ്ചാരം ഉപയോഗിക്കാം. മൂന്നാമതായി പണ്ടത്തേയും ഇന്നത്തേയും പ്രസിദ്ധസ്ഥലങ്ങൾക്കുപോലുള്ള സന്ദർശിക്കാം. നാലാമതായി വ്യവസായങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം. അഞ്ചാമതായി തദ്ദേശാസൂയസംബന്ധമായോ കാലാസംബന്ധമായോ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളും അധ്യാപകന്മാർക്ക് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. അധ്യാപകന്മാരും ഗ്രാമീണോദ്ധാരണവും.

ഡാക്ടർ മേസൺ ഓർക്കോട്ട് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു ഉപന്യാസം വായിക്കുകയുണ്ടായി.

“ചില അധ്യാപകന്മാർ, ഞങ്ങൾക്കു ഗ്രാമങ്ങളിൽപോയി ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്? എന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അധ്യയനദിവസങ്ങൾ ൨൦൦-ൽ കൂടുകയില്ല. ബാക്കിയുള്ള മനസ്സു ദിവസങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു? അധ്യാപകന്മാർ ചില ഒഴിവുദിവസങ്ങൾ ആത്മീയമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ മനുഷ്യസ്വേദനവും ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ലേ?

“വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും” മെന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ അഭിപ്രായം അവർക്കു അറിയാത്ത മനസ്സ് ഇല്ലെന്നാണ്.

ചിലപ്പോഴെല്ലാം സാധാരണവേളകളിൽ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി പ്രവൃത്തിചെയ്യാം. ഓരോ ആഴ്ചയുടേയും അവസാനത്തിലുള്ള ഒഴിവുദിവസങ്ങളും മറ്റു പ്രത്യേക ഒഴിവുദിവസങ്ങളും ഈ ജോലിക്കായി വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മദ്ധ്യവേനൽ ഒഴിവുകാലവും ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് അധ്യാപകന്മാർക്ക് സന്ദർഭം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യാവുന്നത്?

ആദ്യത്തെ ജോലി അനുഭാവത്തോടും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളേയും പറ്റി പഠിക്കുകയാകുന്നു. അവിടെത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമിക്കാരുടെ ഗ്രാമങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാവുന്നതല്ല. ഓരോ ഗ്രാമവും വ്യത്യസ്തമാണ്. നഗരങ്ങളിൽനിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ

ഗ്രാമകായ്ക്കുങ്ങൾ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം അവയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നതാണ്. പഠനം ഒരു സേവനമാണെന്നു മാത്രമല്ല, അനന്തരജോലിക്കുള്ള അടിസ്ഥാനവുമാണ്.

ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിനോദങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകയും നാടകങ്ങൾ അഭിനയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. മിക്ക ഗ്രാമീണർക്കും കളിക്കുന്നതിനും മറ്റും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഗ്രാമവിനോദങ്ങൾമൂലം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹവും സഹകരണവും ഉണ്ടാക്കാം. ഇതു മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ സാധിക്കുന്നതു മല്ല. ജനങ്ങൾ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതിനും അവ കാണുന്നതിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവ നല്ല ആദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള വാഹനങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കു ഗ്രാമീണരോടു ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തേയും ശുചീകരണപദ്ധതിയേയും പഠിപ്പിക്കുവാനും അധുനിക രീതിയിലുള്ള രോഗചികിത്സയെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും രോഗാരംഭത്തിൽ തന്നെ രോഗികളെ ആശുപത്രികളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തുണയോടുകൂടുകയും ചെയ്യാം. സാംക്രമിക രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗ്രാമീണർ വിവരം ഗ്രാമധ്യക്ഷനെ അറിയിച്ചാൽ അതു തടയുന്നതിനു വേണ്ട വ്യവസ്ഥചെയ്യാം അധികൃതന്മാരോടുള്ള ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അസംഖ്യം ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികളെ ക്രമമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അയക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കാം. നമുക്കു അവരെ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാലയം പരിഷ്കരിക്കുവാൻ കഴിയും. അധ്യാപകന്മാർക്കു വേണ്ട ഉപദേശം നൽകുകയും കൈത്തൊഴിൽ ഏറ്റെടുത്തു വാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒഴിവുകാലത്തു നിശാപാഠശാല തുടങ്ങി പ്രായപൂർത്തി പണിട്ടുള്ളവരെ അക്ഷരാഭ്യാസവുമായി പരിചയപ്പെടുത്താം. അല്പം വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ജ്ഞാനം നശിച്ചുപോകാതിരിക്കുവാൻ ചെറിയ ലഘുലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വിതരണം ചെയ്യാം. ഈ വിദ്യാഭ്യാസഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യാപകന്മാർക്കു ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശുദ്ധിക്കാം. കേമന്മാരായ ആളുകളോടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വന്നു പ്രസംഗിക്കുവാൻ നമുക്കു ഏല്പാടുമെന്നും. കൃഷിസംബന്ധമായ പ്രസംഗങ്ങൾ അത്യാവശ്യവുമാണ്.

ഗ്രാമീണരെ സ്വാഗതയശക്തിയും സ്വയംപ്രവർത്തനശീലവും ഉള്ളവരായിരിക്കുവാൻ നമുക്കു അവരെ മനസ്സിലാക്കാം. സ്വസഹായമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ സഹായം. പുറമെനിന്നു വരുന്ന ഒരു അധ്യാപകന് വളരെ ധനവും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. എന്നാൽ ഗ്രാമീണരുടെ സ്ഥിതി

യെ പരിഷ്കരിക്കുവാൻ അവരെ ഉദ്യുക്തരാക്കാമെങ്കിൽ അതു വലിയ ഒരു സേവനം തന്നെയായിരിക്കും.

ഇത്തരം ജോലികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നഗരത്തിലെ അധ്യാപകന്മാർക്കു അവരുടെ ജോലി മുഖേനതന്നെ വേറൊരു മഹൽകൃത്യംകൂടി ചെയ്യാം. ഗ്രാമീണസംബന്ധമായ ഒരു പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഇന്ന് ഇൻഡ്യയിലില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നഗരവാസികൾ അശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ്. പൊതുജനാഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കുകയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അധ്യാപകന്മാർ അഭിപ്രായസൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും ശക്തിയുള്ളവർ വേറെ അധികംപേരില്ല. യുവജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആശയങ്ങൾ നിറക്കുവാൻ അധ്യാപകന്മാർക്കു സഹായിക്കാവുന്നതാണ്. അവർ നട്ടു വളത്തേണ്ട ഒരു ആദർശം ഗ്രാമീണരോടുള്ള അനുഭാവവും നീതിയുമാണ്. ഇപ്രകാരം ഗ്രാമീണാഭിവൃദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം.

മിസ്സ് എ. എം. പറോഴ്സൻ ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി വായിച്ചു ഉപന്യാസത്തിലെ ഒരുഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്. ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസം എന്നു പറയുന്നതു ഭാരതീയബുദ്ധിക്ക് ചേർന്നതായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. മനസ്സിന്റേയും, ആത്മാവിന്റേയും, ശരീരത്തിന്റേയും എല്ലാ ശക്തികളേയും വളർത്തുന്നതിനു അതു പര്യാപ്തമായിരിക്കണം. കലാമണ്ഡലംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി പരിമരിക്കുന്നതിനു പറ്റിയതും മറ്റു ദേശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇൻഡ്യയ്ക്കുള്ള ശരിയായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയെ നിറവേറുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വിദ്യാഭ്യാസം. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം ബുദ്ധിജന്യമായിട്ടുള്ളതു മാത്രമാണ്. അനേകകോടി ഭാരതീയർ കായികമായി അധഃപതിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാവും അധഃപതിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം തലച്ചോറിനു മാത്രം പോര; കയ്യിനും, തലക്കും, ഹൃദയത്തിനും വേണം, എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം. കയ്യിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അത് പ്രായോഗികവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അതു നമ്മുടെ കൈകളെ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തെ മുഴുവനും ഉപയോഗപ്രദവും യഥാർത്ഥവുമായ പ്രയത്നത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തദ്ദാ

രാ നമ്മുടെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനും അന്യരെ സേവിക്കുവാനും കഴിയും-ഒരിടയായ ഇൻഡ്യയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗകരമായിത്തീരണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ട സംഗതി.

ആൽത്താപ്പ് എല്ലാ പാഠശാലകളിലും ഏറ്റെടുത്താവുന്നതാണ്. ഗ്രാമീണവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി വേണ്ടതും അതുകൊണ്ടാണ്.

ആൽത്താപ്പ കൂടാതെ (ഇതില്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാലയവും ദേശീയമല്ല എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം.) പെൺകുട്ടികളെ തയ്യാർ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. (തങ്ങളുടെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അതു നിർബന്ധവിഷയമാണ്.) ആൺകുട്ടികളെ ആശാരിപ്പണിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതായാൽ അവർക്ക് അനന്തരകാലത്ത് അത് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു തൊഴിലായിത്തീരുന്നതാണ്. ഇന്ന് കരപരിശീലനം പാഠപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല പാഠശാലകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവ തെറ്റായ സ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് അതു ആരംഭിക്കുന്നത്. നെയ്ത്തുതടിയും മറ്റു വിലയേറിയ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് അവർ വാങ്ങുന്നത്. അവ അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നെയ്തു വലിയ വ്യവസായവും മുഴുവൻ സമയവും വേല ചെയ്യേണ്ട ഒരു തൊഴിലും ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതു വ്യവസായപാഠശാലകളിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഉത്തമം.

മുൻപറഞ്ഞ ചില കൈത്തൊഴിലുകൾ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തിയതു കൊണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ അവയ്ക്കായി ചിലവാക്കിയതു കൊണ്ടോ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൂടാ. എല്ലാ പാഠങ്ങളും പ്രയോഗികവിലയുള്ളവയായിരിക്കണം. കണ്ണുകളും, ചെവികളും മറ്റു ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. അവരുടെ പരിസരങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നതിനും, അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും സംസ്കാരത്തിലും എന്താണ് സന്ദർശനമായിട്ടുള്ളത്, നല്ലതായിട്ടുള്ളത്, ഉപയോഗകരമായിട്ടുള്ളത് എന്നു അറിയുന്നതിനും, അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, എന്താണ് ചീത്തയായിട്ടുള്ളത്, വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്, അനാരോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നു കാണുന്നതിനും അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. വൃത്തിമീനരായ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ കയറ്റരുത്. വേണ്ടിവന്നാൽ അവരെ കുളിപ്പിക്കുകയും വേണം. ആദ്യമായി അവർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ നിലം തുടയ്ക്കാനെങ്കിലും ശീലിക്കട്ടെ.

ഇന്നു സംസ്കാരവും കലയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഇന്നു നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ? ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും അവ ശേഷിക്കുകയില്ലെ? ഇന്ന് ഇൻഡ്യയെ അതിന്റെ ശോചനീയമായ ദയനീയാവസ്ഥയിലെത്തിച്ചത് ഈ വിദേശവിദ്യാഭ്യാസമല്ലെ? ഭേദമായ സംസ്കാരികജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഇൻഡ്യയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി ഈ ദയനീയാവസ്ഥയിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കുവാൻ ഭേദീയവിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടു മാത്രമേ സാധിക്കയുള്ളൂ. ഇൻഡ്യാചരിത്രം, നാഫിതം, കല, സംഗീതം, മതങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് പാഠപദ്ധതിയിൽ ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻഡ്യയോടു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തോന്നത്തക്കവണ്ണം വേണം അവ പഠിപ്പിക്കുവാൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇൻഡ്യയുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുവാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭേദീയതപം സ്വാതന്ത്ര്യപരവും സങ്കീർണ്ണവും ആയിരിക്കണമെന്നല്ല അർത്ഥം. ഒരു യഥാർത്ഥ അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മറുതുള്ള ജനങ്ങളേയും അവരുടെ സംസ്കാരത്തേയും ബഹുമാനിക്കാനുള്ള വിശാലമനസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുകയല്ലാതെ അസുയാഭിമുഖ്യങ്ങളുള്ള വളർത്തുകയില്ല. അങ്ങിനെയായാൽ അവർക്ക് സത്യത്തെ തന്നത്താൻ അന്വേഷിച്ചറിയുന്നതിനും, സ്വന്തം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനും കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം മാതൃഭാഷയിൽ വേണം. വിദേശഭാഷ മൂലം അതു സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭേദീയവിദ്യാഭ്യാസം, അഭ്യസനഭാഷയായി മാതൃഭാഷയെത്തന്നെ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭേദത്തിനു അതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ടാകയുള്ളൂ. മറു ഭാഷകളെ പ്രത്യേകവിഷയങ്ങളായിട്ടാണു പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്.

സ്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റിയും ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അത് ആൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ആകപ്പാടെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി മുഴുവനും-ആൾക്കളും കർന്നമായ നിയമന സമ്പ്രദായവും-പരമപരമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയജനങ്ങൾ അവരുടെ ബാലികമാർക്കും സ്രീകുമാർക്കും അത് അത്ര പ്രയോജനമുള്ളതായി വിചാരിക്കാത്തതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ലല്ലോ. ഇൻഡ്യയിൽ മുമ്പെ ഏതു ഉഷ്ണപ്പട്ടണിതാപമാണുണ്ടായിരുന്നത്? ഭാരതമാതാവ് വീണ്ടും ഭാരതമാതാവകണമെങ്കിൽ സ്രീകുമാർ ആ ഭേദീയുടെ പുരോഗതിയിൽ അഗ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയസ്രീകുമാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും ആവശ്യങ്ങൾക്കും യോജിച്ചതായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിക്കണം. പ്രായമാ

യവർക്ക് മറുതരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പരിമിതമായ പരിസരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും, സ്വതന്ത്രവും സന്ദോഷകരവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും, ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വിശാലബോധമുണ്ടാകുന്നതിനും ആശ്രമങ്ങളോ, ഗുരുക്ഷേത്രങ്ങളോ യുവജനങ്ങൾക്കു സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പല ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തതും പലതും പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാം പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. വിദ്യാലയങ്ങൾ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി കഠിനമായ യുദ്ധം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നമുക്ക് നന്മ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നന്മയിലേക്ക് നാം പോകുകയാണ്. അവിടെ എന്താതെ നാം നമ്മുടെ ശ്രമത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലല്ലോ.

“ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും അവയുടെ ദശാ

പരിണാമങ്ങളും.”

ഒരു വിമർശനം

(എം. രാജരാജവർമ്മവാരാൻ എം. എ., ബി. എൽ.)

ആഴ്ചമേറിയ ആഴിയിൽ മുങ്ങിത്തീരുന്നത് എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന മുത്തുകളുടെ വില മതിക്കാനേറെ വിഷമമുണ്ട്. അതിലേറെ വിഷമമാണ് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതൊക്കെയും പണ്ടുനേടിവരാൻ. നല്ലൊക്കെത്തും അവിദ്യനാശകമായ മന്ത്രതന്ത്രസിലിയുമുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ അതുസാധ്യമല്ല. കേരളമഹാക്ഷേത്രത്തിൽ പണ്ടുതന്നെ അനവധി പണ്ടങ്ങൾ പൊന്നും കല്ലറകളിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ധതമസാവൃതങ്ങളും വിഷവായു പുരിതങ്ങളുമായ ആരസാത്മനിവേശങ്ങളിൽ കടന്നു വിലപിടിച്ച് തേങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും പുറത്തെടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പുറപ്പെടുന്നതു സാഹസമാണെന്നു പലരും തടക്കും; പാപമാണെന്നു ശപക്കും; ദുഷ്ടമാണെന്നു പുച്ഛിക്കും. ആവക ഭീഷണികളെ ക്ഷത്രിയോചിതയായ ധീരതയോടെ തുണികരിച്ച്, സർവ്വകലാശാലാപ്രസംഗതരണിയിൽ കയറി ‘ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും അവയുടെ ദശാപരിണാമങ്ങളും’ കണ്ടറിയാൻ മലയാളക്കര

യിലേക്കു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മേക്കൂടി തോണിയിൽ കയറി, തുറന്ന സഞ്ചയങ്ങളെ ശേഖരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് അപ്പൻതമ്പുരാനോട് എത്രമാത്രം നന്ദിപറഞ്ഞാലും മതിയാകുന്നതല്ല. തോണിയേറെച്ചെറുതാണ്. കൂടിപ്പോകുന്നവർ സാവധാനം വാട്ടംപിടിച്ച് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ വഞ്ചി ഇരളാഴിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയേക്കാം. ഇരട്ടിൽ ചൂട്ടു മിന്നി വെളിച്ചം കാണിക്കുമ്പോൾ ചിലതെല്ലാം അങ്ങമിങ്ങം തിളങ്ങുന്നതുകണ്ട് മനം മയങ്ങിയാൽ, അതു മിന്നാമിന്നങ്ങളോ രത്നമോ എന്നു തിരിച്ചറിയാൻ ചേലാതെ കഴിഞ്ഞു; മിന്നുന്നതെല്ലാം പോന്നെന്നു കരുതി മാടുന്ന സാമസികൾ മാറിത്തന്നു പറാനുണ്ടെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും കരുതലുള്ളവർമാരും 'തര നി'യിൽ കയറി പുറപ്പെട്ടാൽ മതി.

സാഹിത്യവും സംഗീതവും ഒരുമപെറ്റ മക്കളാണ്. സരസ്വതി ദേവിയുടെ സ്തനപഥമാണെന്നു ആയുർവ്വേദികൾ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം മറന്നുവെച്ചു; ഒരുമയുടെ ഓരോമുഖ്യം കടിച്ചുറപ്പിച്ച് ഇരുപെറ്റാമക്കളാണെന്നാകുന്നു. ഒരേതായ്മരത്തിൽനിന്നു പൊട്ടിക്കിളിച്ചു ഇരുശാഖകളാകുന്നു അവ. ഉല്പത്തിനാഥനാണുണ്ടെന്നായി ചേരുന്നതെങ്കിലും രണ്ടിന്നും പോക്കുണ്ടു വഴിക്കാണ്. ഇതിനെത്തന്നെയാണ് തമ്പുരൻ "എല്ലാ ഭാഷകളിലുമുള്ള സാഹിത്യസന്തതി ആദിയിൽ ഗാനരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും," "നാഭാത്മകമായ പ്രണവമാകുന്നു ശബ്ദ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെമൂലം" എന്നും "സാമമാണ് ആദിവേദമെന്നും" ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളി ആദ്യമെ അമ്മത്തായക്കാലായിരുന്നതു കൊണ്ടു ദ്രവിഡമാതാവിന്റെ ബന്ധം വിടാതെ തുടരുകയാൽ, സാഹിത്യസംഗീതസമോദരന്മാർ കൂട്ടുകടംബക്കാരായിത്തന്നെ കാലക്ഷേപം ചെയ്തു. മക്കത്തായിയായ ഗൈവാണിയാകട്ടെ, സന്താനങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനായി തറവാട്ടുമതലെല്ലാം ഭാഗംവെച്ചുകൊടുത്തു. ഭാഗംപിരിഞ്ഞ് യഥേഷ്ടം ചേർക്കുമെന്നു കരുതി പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേതു, അനിയന്ത്രിതസ്വാതന്ത്ര്യം ലോകത്തിലുതകയില്ലെന്ന് അവർക്കു ബോധപ്പെട്ടത്. സാഹിത്യത്തിനു ക്ലേശമധികമനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. അതു കുറവുമല്ല. നാഭാത്മകമായ സംഗീതത്തിന് അക്ഷരസംഖ്യ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു; സ്വരാലാപംകൊണ്ടു നിർവൃതിനേടിയ പാട്ടിനോട്, 'യരതാഭജസാ' എന്ന "മാത്രക്കോലിന്റെ തുക്കംപിടിച്ച്" സാഹിത്യത്തിനു കിടപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ? അക്ഷരഗണനയിലുൾപ്പെടാത്ത മാത്രാവൃത്തങ്ങളെപ്പോലും അതിന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു.

മരുമക്കത്തായമുറയനുസരിച്ചു തറവാട്ടുഗൃഹത്തിൽ സുഖമായി പാത്ത് ഏകയോഗക്ഷേമത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുവന്ന മലയാളി ഇവകഭാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഉത്സാഹമായി വിളയാടിനടന്നുവന്നു. അമ്മയ്ക്കു പ്രാധാന്യം വ

നപ്പോൾ 'അശൈ'യെന്നും 'ചീർ' എന്നും മറ്റുമുള്ള ചില മുടക്കുവാതഗോഷ്ടികളും, 'പെണ്ണ'യും 'കലിപ്പാ'യും മറ്റുമായുള്ള രോഗബാധകളും പിടികൂടി എങ്കിലും, "മാതൃയുടെ ഉപാധിയും ഭർത്താ ബന്ധുവുമായ സ്വരാക്ഷരങ്ങളെ" കൊണ്ടുള്ള ശേഷധം സേവിച്ച്, ഉപാധികളുടെ മാതൃയ്ക്കു ശാന്തിനേടി. അമ്മയ്ക്കു സുഖക്കേടുണ്ടെന്നുപോലും മലയാളികൾ ഗണിച്ചില്ല. അവർ പാട്ടും പാടി പട്ടും പറത്തിരസിച്ചു. ഇതിനെ നമുസനായ കവി വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക:—

"സംസ്കൃതക്കാർ പടം നൂലിൽ തൂക്കി നൂലു പറപ്പിക്കുവാൻ നോക്കി; തമിഴർ നൂലും പടവും കൂടി പറപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു; മലയാളികൾ പടത്തിന്മേൽ സൂത്രം കെട്ടി അതു വിടാതെ പടം പറപ്പിച്ചു."

ഇങ്ങനെ സുഖമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പാടിക്കളിച്ചു നടന്ന കൈരളിയാകട്ടെ, ഗൈർവാണിയുടെ വേഷാധാരങ്ങളും പ്രൗഢഭാവങ്ങളും കണ്ടു പരിഭ്രമിച്ചു വശമായി. സ്രീസഹജമായ ഇഷ്ട്യ അവരംഭങ്ങളായതു നല്ല തക്കമെന്നോളം, സൂത്രശാലിനിയായ ഗൈർവാണി പണ്ടങ്ങളെ രവൽകൊടുത്തു കൈരളിപ്പെൺകിടാനെ അണിയിച്ചു വശപ്പെടുത്തി. പൈങ്കിളിയേപ്പോലെ പാടിയാടിനടന്ന പാവത്തിനുള്ളോ കാപട്യം? സാധുവായ കൈരളിവൃത്തംകൂടി തന്ത്രനിപുണയായ ഗൈർവാണിക്കു കാഴ്ചവച്ചു ദാസിഭാവത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ഇപ്രകാരം തേജോവധം ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി തമ്പുരാൻ, "ഇത്രയും തുണപുഷ്പലമായ ഭാഷാഗാനാരാമം നോട്ടക്കുറവുകൊണ്ടു കാട്ടുകെട്ടി നാനാവിധമായിത്തീരുവാനോ നശിക്കുവാനോ അനുവദിക്കുന്നതു കഷ്ടമാണ്" എന്നു വിലപിക്കുന്നു. ഭാഗം വെച്ചു മലയാളതറവാട്ടിലെ സ്വത്തുപോലെ ആർക്കുമാർക്കുമില്ലാതെ കണ്ടവൻ കാണിയാലിപ്പോയ ഭരവസ്ഥയെപ്പറ്റി സ്വർഭശസ്സേമികളാൽ വിലപിക്കാതിരിക്കയില്ല. പണ്ടത്തെ ഉത്സാഹമെവിടെ? ഇപ്പോഴത്തെ തെളിത്തമെവിടെ? എവിടെ ചെന്നാലും അന്നു മാന്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രയോജനപ്രാധാന്യത്തെ പരസ്കരിച്ച സാഹിത്യത്തെ പന്ത്രണ്ടു ഗണങ്ങളായിത്തീരിച്ച് ഓരോന്നിലും കൈരളിനേടിയിരുന്ന പൊലിച്ചുതെ തമ്പുരാൻ പഴയ പാട്ടുകളെ ഉൾരിച്ച് ഉദാഹരിച്ചിട്ടുള്ളതു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള അധഃപതത്തിന്റെ സങ്കടം ഇരട്ടിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസപരിജാതമായിരുന്ന തൃഞ്ചന്റേയും, ഫചിത ചാതുരീമകടമായിരുന്ന കഞ്ചന്റേയും, സരസരീതിരാഗതാളശൃംഗാരകളാണാവുന്നതായിരുന്ന ഉണ്ണായിയുടേയും, അകൃത്രിമഭാവബുസുധാസാരമായിരുന്ന തമ്പിയുടേയും, ഭക്തശിരോമണിയായിരുന്ന തമ്പുരാന്റേയും മറ്റും ആപാദമധുരങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ, "കവിലോകത്തിന്റെ രസനയ്ക്കു രുചികരമല്ലാതായിത്തീർന്നു, ചിലതു നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ ഉപജീവനമാർഗ്ഗവും വിനോദവുമായി പാമരന്മാരെ ശരണംപ്രാപിച്ചു" എന്നു പറ

ഞാലുള്ള കഥയെന്താണ്? ഇങ്ങനെ നാടകത്തിൽ കിടന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏറക്കാവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ കൈരളി പൂർവാവസ്ഥയെ അനുസ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വബോധാവസ്ഥ “തലപൊക്കി”, “മുഖപരിചയം നല്ലവണ്ണമുണ്ടെന്നു കണ്ടുവരും” മാത്രം നോക്കിയെന്നു ചിരിച്ചു. “എന്നാൽ അപരരെ പൂർവ്വരിത്രവും കലമമിമയും കലമയ്ക്കുമേയും കാഴ്ചഗതിയിൽ മറഞ്ഞും മറന്നുപോയതുകൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ടമട്ടിൽ ആദരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാതേയും തീർന്നു.” അവൾ കുറഞ്ഞൊന്നു പിന്നേയും പാടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ശാരീരം കനത്തുപോയി. കിളിമൊഴിപോയി ഘനമൊഴിയായി. പിന്നെ എന്തുളള ഗതി? ചില കൃത്രിമയന്ത്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കയല്ലാതെ നിർവാഹമുണ്ടോ? പ്രകൃതിസിദ്ധമായ ശാഈമാധുര്യം പോയപ്പോൾ യാത്രികമായ ഗാനത്തിന്റെ സഹായംകൂടാതെ കഴിയുകയില്ലെന്നായി. ഇതാണു കവി പറയുന്നതു്: “ഭാഷാഗാനങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇടക്കാലങ്ങളിലുണ്ടായ ദുരവസ്ഥകൊണ്ട് ഇതി നിയന്ത്രിക്കാതെ തരമില്ലെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതാണ്” എന്ന്. അല്ലെങ്കിലുണ്ടാകുന്ന നാശം ചില്ലയല്ല. സാഹിത്യാരാമത്തിൽ ആർക്കു പ്രവേശിക്കാമെന്നു വരുമ്പോൾ അനന്തമാർ അധികം കയറി മുടിക്കും. അതുകൊണ്ട്, “അനന്തമാരെ യഥാസ്വായം നിയന്ത്രിക്കുകയോ നിരോധിക്കുകയോ” ചെയ്യുന്നതിന്, “ആരാമത്തിന്റെ അകൃത്രിമമായ വളർച്ചയ്ക്കു ഹാനി വരാത്തവിധത്തിൽ ചില നിയമങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുനടക്കുവാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പോക്കിന്നും സാഹിത്യയുടെ ശ്രേയസ്സിനും യോജിച്ചതായിരിക്കും. ഭാഷാഗാന സമൂഹങ്ങളെ ഒരു പരസിൽ കോർത്തിണക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ പൂർവ്വകൈരളിക്കൊരു കണ്ഠാഭാണമായിത്തീരുന്നതുമാണ്.” എന്നു തമ്പുരാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഇത്തരം എളുപ്പമല്ല സാധിക്കാൻ. വൃത്തമഞ്ജരികർത്താവ് ഇതിനു പറപ്പെട്ട് അപകടത്തിൽ കടങ്ങു ഒരുവിധം ജീവനുംകൊണ്ടു നിവൃത്തനായ കഥ കവിനമ്മെ സവിശേഷം കാണിച്ചുതരുന്നു. സംസ്കൃതക്കാരടെ വാലു പിടിച്ച് മാത്രയും ഗണങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുക്കി ഭാഷാഗാനങ്ങളെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പറപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഒന്നിനെ കെട്ടുമ്പോൾ മറെറൊന്നു കയറുപൊട്ടിക്കുന്ന കാലിപ്പറ്റത്തോടൊപ്പം, അവ ചുറ്റുകൂടി കൂത്താടൻ തുടങ്ങി. മഞ്ജരിയെ ബന്ധിച്ചപ്പോൾ കളകാഞ്ചിയും മണികാഞ്ചിയും, മിശ്രകാകളിയും ഉഗ്രകാകളിയുമെല്ലാം കൂടി വിരണ്ടെത്തി, അവരെ പിടിച്ചപ്പോൾ പാറയും, മിശ്രനടയും, ഖണ്ഡനടയും, ഓട്ടനുംമറ്റും പറപ്പെട്ടു. എന്തുപിടിയുംകിട്ടാതെ മഞ്ജരിക്കാരൻ ഓട്ടംതുടങ്ങി. തുരുലഘനിയമക്കോലുപോലും ഉതകാതെ വട്ടത്തിലായി. ഒടുവിൽ പല അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞും യതിഭാഗം സഫിച്ചു. “ഭാഷാഗാനങ്ങളുടെ അനിവാര്യതയെ” സമ്മതിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു.

മഞ്ജരിക്കാരനും ഇത്രമാത്രം അകപ്പാട് പററിയിട്ട് താളക്രമത്തെ മേളം കൂട്ടിയതുകൊണ്ടാണെന്നു തമ്പുരാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കാലിക്കൂട്ടങ്ങളെ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ടു നയിച്ചത്? താളത്തിലുതിയ വേണുഗാനം കൊണ്ടാണല്ലോ. അനവധി പുരുഷാരംചേർന്ന പട്ടാളത്തെ താളത്തിൽ ബാൻറുകൊട്ടിയല്ലേ കവാത്തു ചെയ്തിപ്പിക്കാറുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് വക തിരിവില്ലാതെ കഴങ്ങിയ വഗ്ഗങ്ങളെ രീതിപ്പെടുത്താൻ താളമാനം അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് “ഭാഷാഗാനങ്ങളെ താളവട്ടത്തിൽ നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടാതെ കഴിക്കാമായിരുന്നു” എന്ന് കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ, താളസ്വരൂപഭേദങ്ങളെയും ഭാഷാഗാനഭാഗപരിണാമങ്ങളിൽ അവയുടെ വ്യാപ്തിയേയും കാണിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

നാദബ്രഹ്മസ്വരൂപമായ പ്രണവത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തിവരങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങളുണ്ടായി, അവയെ ശ്രുതിക്കൊത്ത് സ്വപിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ജനിക്കുന്ന ഗാനത്തിന്റെ ബാല്യാവസ്ഥയിലുള്ള “കന്നാലിപ്രണവ”ത്തേക്കുടന്ന്, വിടാമേലയും, ശതവെട്ടക്കലം, തോററവും, ബലിയഴിച്ചിലും, കഴിച്ച് “കൌമാരവും പൌരണ്ഡവും കൈശോരവും അരിഷ്ടങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ കടന്ന് കിളിപ്പാട്ടും, തുള്ളപ്പാട്ടും, വഞ്ചിപ്പാട്ടും, പാടി പരിപുഷ്ടശയിലേത്തി രാഗാലാപം തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ, “ഭാഷാഗാനങ്ങളുടെ വൃത്തപ്രസ്താരവും താളപ്രസ്താരവും ഒത്തുപോകുന്നതായി കാണാം.” ഒരു സാമിതൃത്തനെ പലേ താളവട്ടത്തിലാക്കിത്തീർക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സാമിതൃത്തിനെ നയിക്കുന്നത് താളമാണെന്ന് ബോധപ്പെടാതെ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് താളങ്ങളുടെ രീതിയും ജാതിയും നിണ്ണയിച്ചാൽ ഭാഷാവൃത്തങ്ങളെ പിടിച്ചുകെട്ടാമെന്നീ കവി സങ്കല്പിക്കുന്നു. താളജാതികൾ തിരും, ചതുരും, ഖണ്ഡം, വിരും, സങ്കീർണ്ണം എന്ന് അഞ്ചായി ഗണിച്ച ഓരോ ജാതിയിലും മാത്രയെ കണക്കാക്കി ഗ്രഹം, മദ്യം, രൂപകം, സ്വസ്വരൂപം, അടതാളം, ഏകതാളം എന്ന് ഏഴു പരിവുകുള്ള വയെ ഗണിക്കുമ്പോൾ, അകെ മുപ്പത്തഞ്ചു സമ്പൂർണ്ണ താളങ്ങളുണ്ടെന്ന് വരുത്തി, കേവലഭാഷാവൃത്തങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ താളങ്ങളായിരിക്കയില്ലെന്നും, ഓരോരോ ജാതിയുടേയും മാത്രാഗതി അനുസരിച്ച ‘തിരുന്നടയും’ ചതുരുന്നടയും’ മതിയാകുമെന്നും, “ഏതു ഈരടിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നടയിൽ പെടാതിരിക്കയില്ലെന്നും” കവി സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. താളം പിടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായഭേദം (അതിനു ‘ഗ്രഹം’ എന്നു പേർ) അനുസരിച്ച ‘അതീതം,’ ‘അനാഗതം,’ ‘നാമം’ ‘വിഷമം’ ‘സങ്കീർണ്ണം’ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു മാതിരി വരാമെന്നും, ഏതു നടയിലും മുറുകിട്ടും സാവധാനത്തിലും ആകാമെന്നല്ലാതെ അഞ്ചിലേതെങ്കിലും ഒരു നടയിൽ പെടാതെ ഒരു പ്രസ്താരവും സാധിക്കയില്ലെന്നും ശുപഥം ചെയ്യുന്നു. “ആയതു

കൊണ്ടു ഭാഷാഗാന്ധർവ്വം താളത്തെ അവലംബിച്ചു വകതിരിക്കുന്നതായാൽ എളുപ്പമുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള നിയമനംകൊണ്ട് ഒരുപേരേയും ഒന്നുപാതത്തുവു തടക്കുവാനും ഒരു വഴിയായിത്തീരും" എന്ന് ഗുണഭോഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

"കുഞ്ചന്റെ കാലശേഷം സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതുവരെ" "കണ്ടമട്ട്" എന്ന അനുകരണ ഭരണമായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിനു പ്രധാന്യമുണ്ടായി പാട്ടുകളുടെ പുതുമ നിശ്ശേഷം നശിച്ചു. ഈ ജിണ്ണഭരണത്തിൽനിന്നു അടുത്തകാലത്തു ഒരുലോരണമുണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്നു കാണുന്നത് "പാഴാക്കിക്കളയാതെ നാടൻ പാട്ടുകളെ സന്മാഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി വേണ്ടപോലെ നയിച്ചു മധുരസനിഷ്പന്നികളും അന്നാലോതങ്ങളുമായി നാനാദണ്ണങ്ങളിലുള്ള സരഭിലസുമനീരകളെക്കൊണ്ടു കൈരളിയെ ആരാധിക്കേണ്ടതു ഭാഷാഭേദനായുടെ കൃത്യങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായ ഒന്നാണ്" എന്നു തമ്പുരാൻ മംഗളം പാടി നിറുത്തുന്നു.

(തുടരും)

* സ്വാഗതപ്രസംഗം

(കവിതീലകൻ മേളൂർ എസ്. പാമേശ്വരയ്യർ എം. എ. ബി. എൽ. എം. ആർ. എ. എസ്സ്.)

മഹതികളേ, മഹാമാരേ!

സമസ്തകേരളസാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ ചതുർത്ഥസമ്മേളനം സമാരംഭിക്കുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയായ കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ വന്നുമേന്റ് പ്രസ്തുത മഹാമഹത്തിൽ ഭാഗഭാഷകളായി തങ്ങളുടെ ഭേദഭേദത്തിലും, ഭാഷാഭിമാനത്തെയും പ്രകടീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷത്തിനായി ഇവിടെ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നായ്ക്കാരും സമാഹൃതരായ സ്വരത്തിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഒരു കൊല്ലത്തെ നിരന്തരപരിശ്രമമാകുന്ന മരുഭൂമിയുടെ കോണിലെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ശാഡപലസ്ഥലമാകുന്നു ക്രിസ്തുമസ് കല്ലന; ഈ കല്ലന നിങ്ങൾ ആദ്യം വിശ്രാന്തിക്കും വിനോദത്തിനുമായി വിനിയോഗിച്ചാൽപ്പോലും അത് വിവിതാചരണമല്ലെന്നു ശരിക്കുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, സഞ്ചാരശ്ലേഷം സഹിച്ചു, ശരീരസാ

ഭം വയിച്ചു, ധനവൃദ്ധം ഗണിക്കാതെ, സമനാശം സാരമാക്കാതെ ഇത്ര തോളം എത്തി ഈ സദസ്സിനെ ആത്മസാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നേക്ക് സൽക്കാരസംഘത്തിനുള്ള കടപ്പാട് വാക്കുകളാൽ പരിപൂർണ്ണമല്ലെന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അസ്വാസ്ഥ്യത്താലോ അന്യകാര്യവൃത്തയാലോ, മറ്റു കാരണങ്ങളാലോ ഇന്നിവിടെ ശരീരംകൊണ്ട് സന്നിഹിതരാകുവാൻ സാധിക്കാത്ത അനവധി കേരളീയർ മനസ്സു കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഞാൻ നല്ലപാലെ അറിയുന്നു; അവർക്കും അകൈതവമായി സ്വാഗതോപചാരം ചെയ്യുന്നതിനു എന്റെ അന്തഃകരണം തപരിക്കുന്നു.

ഗാർഹികമായ ഒരു യോഗക്ഷേമമീക്ഷ.

അഥവാ ഈ സാഹിത്യനഗരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യുഷ്ടി സുഭാപിചാരം തന്നെ അന്ധാനത്തിലാണെന്നും വന്നുകൂടാത്തുയില്ല; “ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ” എന്നുള്ള ആദർശം പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ പരിണമിപ്പിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമുണ്ടാകുന്ന പുണ്യസ്ഥലം ഈ സരസ്വതീക്ഷേത്രംപോലെ മറ്റൊന്നാണ്? വൃക്കിമത്സരം, വഗ്ഗീയചിന്ത, ദേശീയബുദ്ധി, ഉദ്യോഗസ്ഥാനുഭോഗസ്ഥഭേദം ഇവയുടെ ബാധകൂടാതെ കേരളത്തിലെ സകല സ്രീപുരുഷന്മാർക്കും ഒരു നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സമഗ്രസാമോദ്യുസസ്ഥത്തിനെ അനുഭവിച്ചു അനുഭവിക്കുന്നതിന് മറ്റേതൊരു സമ്മേളനമാണ് അവസരം നൽകുന്നത്? സ്വാഭാവിചാരങ്ങളിൽ ഉദ്യുക്തമായിരിക്കുന്ന നാമെല്ലാവരും കേവലം ഗാർഹികമായ ഒരു യോഗക്ഷേമമീക്ഷയിലാകുന്നു ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിഥികൾ ആരു? ആതിഥേയന്മാരാരു? അമൃതമഥനാവസരത്തിൽ വിഷപാനംചെയ്ത ശ്രീപരമേശ്വരനെ ദേവന്മാർ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ മഹാകവി നീലകണ്ഠഭിക്ഷിതർ അവിടത്തെക്കൊണ്ട് അരുളിച്ചെയ്യുന്നുണ്ട്,

“കന്യാനൃന്ദ്ര വ്യസനമഹരം കാളകൂടം നിഗ്രഹം ഞൻ?

ലജ്ജ ഭൂതഃ സ്തുതിഷുഭവതാം വാപുതസ്സേവ കടംബേ?”

അതായത് “കാളകൂടത്തെ നിഗ്രഹിച്ച ഞാൻ മറാരുടെയെങ്കിലും വ്യസനത്തെ ഹരിച്ചുവോ? അവനവന്റെ കടംബസംരക്ഷണത്തിൽ വ്യാപുതനായ ഒരുവനെ ആരെങ്കിലും പുകഴ്ത്താറുണ്ടോ? അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്തുതികൾ കേട്ടു ഞാൻ വീണ്ടും ലജ്ജിക്കുകയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്” എന്നത്രെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം എന്റെ സ്വാഗതവാക്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ന്യായമായി ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്.

കലശേഖരപ്രൈശ്ചര്യങ്ങളുടെ കലപുരി

ഈ പരിഷത്ത് ഇപ്പോൾ സമ്മേളിക്കുന്നത് പണ്ടെയ്യപണ്ടെ

ദേവധാവിദ്യപ്രദകളായ കലശേഖരപ്പെരുമാക്കന്മാരുടെ കലപുരിയിലാണെന്നും അതിലെ സാമിത്വസുരഭിയായ മന്ദമന്ദത്താണ് നിങ്ങൾക്കു വാസ്തവത്തിൽ കശലാശംസ ചെയ്യുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ലക്ഷ്മീസംസ്ഥതിമാരുടെ ഏകീഭവിച്ചുള്ള പുരഷാവതാരമാണെന്നു കേരളീയർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗർഭശ്രീമാൻ സാതിതിനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഈ നഗരത്തെ ദൈവസരത്തിൽ,

“ലക്ഷ്മീഭിപ്രകടാക്ഷഭൂഷ്ണഗ്നികരോദ്യാനായിതം ന.തം
വിശേഷാഭവസതാമതീവവിമലാനന്ദേശഘ സന്ദായകം
ദഗ്ദ്ധാംഭാനിധി മദ്ധ്യതോപി കമലാഭർത്തുപ്രിം മകുതിം
സ്യാനന്ദപുരാൽ പരം പദമഹോ ജാനാമി നൈവാപരം”

അതായത്, “എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭിപ്രകടാക്ഷങ്ങളാകുന്ന വണ്ടകൾക്കു പുങ്കാവായും, അവിടെത്താമസിക്കുന്ന സകല ജനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും വിമലമായ ആനന്ദപുഞ്ചത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായും, പാലാഴിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തേക്കാൾ ശ്രീയഃപതിക്കു പ്രിയമായും, മകുതിമയം, ഈ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പുരത്തെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ലതന്നെ,” എന്നു നിവ്വിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പട്ടണത്തെ കാരണ്യകല്ലോലിനിയും, കല്പഭണുണശാലിനിയുമായ മഹാനാണിസേതുലക്ഷ്മീഭായി റീജൻറു തിരുമനസ്സിലെ പരിപാവനമായ ഭരണത്തിന് അധീനമായി, ഇപ്പോൾ, രണ്ടു പ്രകാരത്തിൽ “ലക്ഷ്മീഭിപ്രകടാക്ഷഭൂഷ്ണഗ്നികരോദ്യാനായിതം” ആയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ മഹാരാജകുടുംബത്തിന്റെ കൂടസ്ഥനായ ചേരരാജാക്കന്മാർ ഏതുതരത്തിലാണ് സാമിത്വപാഷണം ചെയ്യുവാനതു എന്നു എന്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീമാൻ പഴയന്നൂർ രാമപ്പിഷാരോടി എന്താനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഉൽബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ആദർശമെന്തെന്നു അവരിൽ അപശ്ചിമനായ കലശേഖരവർമ്മാവിന്റെ സുഭദ്രാധനഞ്ജയ നാടകത്തിൽ,

“ആസിക്തഗ്രാമരാഗൈഗ്ഗ്ളളമുതരസൈഭാരതിഭാമയത്തെ
കണ്ണൂനഃ കാളിഭാസപ്രവിഹിതരചനാഃകണ്ണപുരീക്രിയാസ്സാം”

എന്ന ശ്ലോകാർത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഞങ്ങളുടെ കണ്ണങ്ങൾ പരിഷ്കൃതങ്ങളായ ഗാനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആസേചനം ചെയ്യപ്പെടണമേ; അവ ആമുതരസം സ്രവിക്കുന്ന സൂകതികളെ ഭാവനം ചെയ്യണമെ! അവയ്ക്കു കാളിഭാസമഹാകവിയുടെ രചനങ്ങൾ ആഭരണങ്ങളാകണമെ” എന്നാണു ഇതിന്റെ താല്പര്യം. ആ ആശംസ അനന്തരാഗാമികളുടെ വിഷയത്തിൽ എത്രമേൽ ഭൂതാർത്ഥമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യശസ്കരനായ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവസരത്തിൽ തനിക്കു ര

ഘോരശത്തോടും മേഘസന്ദേശത്തോടും അനന്യസാധാരണമായ പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തതന്നെ പര്യാപ്തമായ ലക്ഷ്യമാണ്.

“ചേരക്ഷിതീശകലഭ്രഷണമെഴലിരണം
ശ്രീകേരളർക്ഷിതിദ്രഭ് ഭൂതദിവ്യരത്നം
വിഭവഗണസ്യ മുഖപങ്കജമിത്രരത്നം
ശ്രീബാലരാമകലശേഖരമെഴലിരണം.”

എന്ന് ബാലരാമഭാരതത്തിൽ രണ്ടുപറ്റി വണ്ണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാനഭാവനായ കാന്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ—മൈസൂർ വ്യാഘ്രത്തെ ജയിച്ച ആ സാക്ഷാൽ ധർമ്മസിംഹത്തിന്റെ—രാജ്യഭരണകാര്യത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തിന് സാഹിത്യസംഗീതവിഷയങ്ങളിലുള്ള നിലയെന്തായിരുന്നു എന്ന് അവിടുത്തെ അത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ,

“ഗമനപദപദാത്മജ്ഞാനവിജ്ഞാനരക്ഷൈ-
രമാതൃസമാനൈരത്മശാസ്ത്രപ്രവീണൈഃ
സാരസമുദായകവിശ്രൈർവാക്യസംഗേവിദഗ്ദ്ധൈഃ
പ്രതിദിനമതിരത്നാ ശോഭതേരാജധാനീ.
ശ്രുതിസുഖരസഗീതൈർവേണവാദ്യൈർമനോജ്ഞൈഃ
ചിരപരിചയമസ്സന്യസ്തവീണാനിനാഭൈഃ
കളരവകളകണ്ഠാഘ്രഗന്ധവംഗീതൈഃ
പ്രതിദിനമതിരത്നാ ശോഭതേ രാജധാനീ.”

ഈ പട്ടുങ്ങളിൽ സമഞ്ജസമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ആ പാരമ്പര്യത്തെ സ്വാതിതിരുനാൾ, ഉത്രം തിരുനാൾ, ആയില്യം തിരുനാൾ, വിശാഖം തിരുനാൾ മുതലായ മഹാരാജാക്കന്മാർ എങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. “രാജാവ് കവിയാതാൽ പാകം മുഴു പൻ കവനം ചെയ്യും” എന്ന് രാജശേഖരൻ കാവ്യമീമാംസയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. കൊല്ലം പതിനൊന്നാം ശതകത്തിൽതന്നെ ചെറുണ്ണികോയിത്തമ്പുരാൻ, ഇരയിമ്മൻതമ്പി, പാലമുത്തൂർ, രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ, കേരളകാളിദാസൻ, കേരളപാണിനി, സരസ്വതായകകവി, (കെ. സി. കേശവപിള്ള) മലബാർ സ്കൂൾ, (സി. വി.) മലബാർ ഷെല്ലി (ആശാൻ) മുതലായി കേരളസാഹിത്യത്തിന്റെ പേരിനും പെരുമയ്ക്കും നിദാനീഭൂതന്മാരായ പല കവിപുംഗവന്മാരും കലശേഖരപ്പെരുമാക്കന്മാരുടെ പ്രീയാദരങ്ങൾക്കു പാത്രങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കോകിലചക്രവർത്തികളിൽ പലരുടേയും മധുരഗാനങ്ങളാൽ തിരുവനന്തപുരം ഇന്നും മറൊരാലിക്കൊള്ളുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ അന്യരീക്ഷത്തിൽ വഷ്ടിയാനായ ഒരു ളക്ഷരാജാവ് തിരുമധുരപ്പെട്ടയിൽ രാമനാഥവും പാടി കൈരളീഭേരിയെ ഇന്നും പുളകി

തഗാത്രിയാക്കുന്നതു കഴിഞ്ഞതായ ഒരു കാഴ്ചതന്നെയാണ്. മഹാനാണി
 റീജൻറു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഈ പരിഷത്തിനു നൽകിട്ടുള്ള അമൂല്യങ്ങളാ
 യ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൃത്യജ്ഞതയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇതു സമുചിത
 മായ സന്ദർഭമാകുന്നു.

ഉത്തമസാഹിത്യം

സകല ഹൃദ്യകലകൾക്കും ശിരോഭൂഷണമാകുന്നു കവിത അഥവാ
 ഉത്തമസാഹിത്യം. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണഭംഗുരതയെ ഹലായുധൻ
 എന്ന ഒരു പ്രാചീനകവി മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപുരുഷന്മാരെ ലക്ഷി
 കരിച്ചു താൻ നിർമ്മിച്ച അധോലിഖിതമായ ശ്ലോകത്തിൽ ഹൃദയംഗമമാ
 യി ലോകത്തിന് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

“ഭിമേനാതു വിജുംഭിതം ധനുരിമഭോഭണേന മകതം ശുദ്ധാ;
 കർണസ്യാത്രഹയാഹൃതാ; രഥപതിഭീഷ്യാത്രയോദ്ധൂംസ്ഥിതഃ;
 വിശപം രൂപമിമാജ്ജനസൃഹരിണാസന്ദർശിതം കൌതുകാ-
 ദഭേദശാസ്തമേ; നതേ സുതൃതിനഃ കാലോമി സർവ്വക്ഷഃ”

“ഇതാണ് സുപ്രസിദ്ധമായ കരുക്ഷേത്രം. ഇതിൽ ഈ സ്ഥല
 ത്ത് ഭീമസേനൻ വിജുംഭിച്ചു; ഈ സ്ഥലത്ത് ഭോണാചാര്യർ വ്യസനത്തോ
 ടുകൂടി വില്ലു വലിച്ചെറിഞ്ഞു; ഈ സ്ഥലത്തു കണ്ണന്റെ കതിരുകൾ അപ
 ഹൃതങ്ങളായി; ഈ സ്ഥലത്ത് മഹാരഥനായ ഭീഷ്മാചാര്യർ യുദ്ധം ചെയ്താ
 നായി നിന്നു; ഈ സ്ഥലത്താണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അജ്ജനന വിശപ
 രൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്; ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്; എ
 ന്നാൽ ആ സുതൃതികളോ? അവർ അപ്രത്യക്ഷിഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാ! ഹാ
 കാലം എന്നതു എന്തെന്തിനെയാകുന്നു നശിപ്പിക്കാത്തത്?” എന്നാണ് ഈ
 ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. വിഷാദം അധികവും, അമൃതാംശം കുറച്ചുമാ
 കയാൽ സംസാരത്തെ തത്പരവേദികൾ ഒരു വിഷവൃക്ഷത്തോടു ഉപമിക്കാ
 ള്ളുണ്ട്. ഭോജരാജാവ്,

“സംസാരവിഷവൃക്ഷസ്യ ദേയമേവാമൃതംഫലം-

സുഭാഷിതരസാസപാദഃ സുജനൈസ്സഹസങ്ഗമഃ”

അതായത്, ഈ വിഷവൃക്ഷത്തിൽ രണ്ട് അമൃതഫലങ്ങൾ കായ്ക്കാറുണ്ടെ
 ന്നും, അപയിൽ ഒന്ന് സുഭാഷിതങ്ങളിൽ നിന്നുറന്ന രസത്തിന്റെ ആസ്വാ
 ദനവും, മറെറൊരു സത്തുക്കളുമായുള്ള സങ്ഗമവുമാകുന്നു എന്നുമുള്ള സാ
 ത്തപനത്താൽ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. സുഭാഷിതങ്ങൾ, അഥവാ മ
 ഹാനഭാവനായായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ വാക്കുകൾ, സപാദതയ്ക്കു മുഖാഭി
 ഷികേതാഭാവമുണ്ടാകുന്നു.

“മധുസപാദഃ ദൃശംസപാദ മധുതോപി പ്രിയാമുഖഃ;

പ്രിയാമുഖാദപിസപാദ കാവ്യം; കാവ്യാന്തകിഞ്ചന”

എന്നു നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിരിക്കും. പുത്തൻ മധുരമെന്നാണ്, സംശയമില്ല; പുത്തനെന്നേക്കാൾ എത്രയൊ അധികം മധുരമാകുന്നു ഒരുവൻ തന്റെ പ്രേമഭാജനമാകുന്ന സ്ത്രീത്തണിന്റെ മുമ്പം. അതെന്താണ്? പുത്തനന്റെ മാധുര്യം നമുക്ക് അനുഭവഗോചരമാകുന്നതു രസനേന്ദ്രിയത്തെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാകുന്നു. പ്രിയമുഖമോ? അതിന്റെ മാധുര്യം ദൃഷ്ടമാത്രത്തിൽ ആസ്വദ്യമാകുന്നു. “ലോചനാഭ്രം പിഞ്ചനിവ്” എന്നല്ലയോ വാത്മികി മഹഷിയുടെ വാക്യം? നേത്രങ്ങൾക്കൊണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്നുപോലും! അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിയമുഖത്തേക്കാൾ മധുരമാകുന്നു സൂക്ഷി; അതെന്തെന്നോ? അതു നാം കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ നമുക്കു നിർവൃതി നൽകുന്നു. അനുസ്മരിക്കുന്നതും ആനന്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സൂക്ഷിയേക്കാൾ സ്വാദ്യമായി ലോകത്തിൽ ഒന്നാകുന്നതില്ല ഈ തത്വത്തെത്തന്നെ നീലകണ്ഠഭീഷണിതർ ശിവലീലാർണവത്തിൽ, തന്റെ ജന്മഭൂമിയായ ചോളഭരതത്തെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ,

“സ്വാഭീയസീ യത്ര കവേരകന്യാ തതസ്തരാം കേരഫലഭൂമാനി

തതസ്തരാം ചാഥഗിരാഃവിലാസാഃ പ്രസന്നഗംഭീരപദഃകവിനാം”

എന്നു പ്രപഞ്ചനം ചെയ്യുന്നു. “അവിടെ കാവേരിയാറിന്റെ വെള്ളം മധുരമാണ് അതിനേക്കാൾ മധുരമാണ് നാളികേരവൃക്ഷങ്ങളിലെ ഇളനീര്; അതിനേയും കാൾമധുരങ്ങളാണ് കവികളുടെ പ്രസന്നഗംഭീരപദങ്ങളായ വാഗ്വിചാസങ്ങൾ.” വെറുതെയല്ല, ഗിബ്ബൺ എന്ന മഹനീയനായ ആംഗലേയചരിത്രകാരൻ, ദൈവസരണിൽ, തനിക്കു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യം മുഴുവൻ ലഭിക്കുക, ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിനു സൗകര്യം സിദ്ധിക്കുക, ഇവയിൽ ഒരു വരമേ കാംക്ഷിക്കാറു എന്നു വരികിൽ തൻ കാംക്ഷിക്കുന്നതു നിശ്ചയമായി രണ്ടാമത്തേതായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞത്. കാവ്യകാരന്മാരും മറ്റുള്ളവരേപ്പോലെ പരേതന്മാരാകുക തന്നെ ചെയ്യുമെങ്കിലും അവരുടെ കാന്തമായ കാവ്യശരീരം ലോകത്തിൽ അജരാമരമായി ആകല്പകാലം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, അവർ ആരുടെ യശസ്സിനെ ആ വിധത്തിൽ നിലനിറുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരേയും ആ ശരീരത്തിൽ ആവാമിച്ച് ചിരഞ്ജീവികളാക്കുന്നു. “ഭ്രാന്തസ്സൽക്കവികൃത്യ! കിംസ്തുതി ശതൈരന്ധം ജഗതപാവിന,” “അല്ലയോ ഭ്രാന്താവേ! അങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഈ ജഗത്ത് കേവലം അന്ധംതന്നെ,” എന്ന് സൽക്കവികൾമത്തൈകൽമണൻ പ്രശംസിക്കുന്നു. താൻ എലിസബത്ത് മഹാരാജ്ഞിയുടെ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ “I would rather write Hamlet than win the Armada,” “ഷേക്സ്പിയറേപ്പോലെ ഹാംലെറ്റു നാടകമെഴുതുവാനല്ലാതെ ഡ്രേക്കിനേപ്പോലെ ആർമേഡായുദ്ധം ജയിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു” എന്ന് ആംഗലേയസാഹിത്യനേതാക്കന്മാരിൽ അഭിപ്രീതിയുണ്ടായിരുന്നു.

യിരുന്ന സർവ്വേശ്വരി സ്റ്റീഫൻ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ തത്വം ഇതിൽനിന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

കേരളീയസംസ്കാരം

ഓരോ രാജ്യത്തിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്; ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉച്ചനീചതപരങ്ങൾ പ്രായേണ ആ രാജ്യത്തിലെ സാഹിത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും; ആ സംസ്കാരം അഭിലാഷണീയമായ രീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധമായാൽ അതുതന്നെ അവർക്ക് ചതുർവിധ പുരുഷാരങ്ങളേയും അനായാസേന പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. നമ്മുടെ കേരളഭൂമിക്ക് സ്ഥായിയും സമഞ്ജസവുമായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. അത് അതതു പുരുഷാരത്തരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സരസ്വതീദാസന്മാരുടെ നിരന്തരമായ വ്യവസായം നിമിത്തം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹനീയമായ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിന് അവകാശം കാണുന്നില്ല. കൃഷ്ണഗാഥ, രാമായണചമ്പു, അല്പാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്, നളചരിതം ആട്ടക്കഥ, കുമ്പലവൃത്തം പഞ്ചിപ്പാട്ട്, സന്താനഗോപാലം പാണ തുടങ്ങിയ ഈയിടെ തനിയുടെ “ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാവേ” എന്നാശീർക്കുന്ന ആരാധനാപുരം ബൃഹത്തും ലഘുവുമായ അനേകമനേകം അനർഹരത്നങ്ങളാൽ ഗ്രമിതമായ ഈ സാഹിത്യമാരം ഏതൊരു സഹൃദയനാകുന്നു കണ്ണാലങ്കാരമാക്കുവാൻ കാമിക്കാത്തത്? തൈപ്പള്ളിയില്ലത്തിലെ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി സർവ്വജ്ഞപിം കയറി; ആചാര്യദണ്ഡിയുമായുള്ള സൗഹൃദം ദുരൂഹിക്കുവാൻ മാതൃദത്തൻ നമ്പൂതിരി മുതലായ കേരളീയബ്രാഹ്മണർ മഹാബലിപുരംവരെ പോയി; കേരളീയനായ വാസുദേവതിരിയുടെ യുധിഷ്ഠിരവിജയം കാശ്മീരകനായ രാജാനകരണകണ്ഠനും, കാശ്മീരകനായ മംഗലന്റെ കാവ്യാലങ്കാരം കേരളീയനായ നമുക്കു സന്ദർശനം പൂർവ്വാനിത; വില്പനംഗലത്തു സ്വാമിയാരുടെ ജന്മഭൂമി ആന്ധ്രാഭി നാനാഭേദിതർ തങ്ങളുടേതാണെന്നും വാദിച്ചു; മേപ്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയെ കാണുവാൻ കാശിവാസിനായ ഭട്ടോജിദീക്ഷിതർ ഉൽക്കണ്ഠിതനായി; എന്നുവേണ്ട, കേരളീയരുടെ പ്രതിഭയേയും പാണ്ഡിത്യത്തേയും ഭാരതവർഷം ഏതുകാലത്തും സശിരേകവും സമ്മതിക്കേതന്നെ ചെയ്തു. കേരളീയസംസ്കാരം ക്രി. പി. പത്താംശതകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരെ ഏതുന്നിലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് പ്രഥമരാജരാജനെന്ന് ചോളചക്രവർത്തിയുടെ തിരുവാലക്ഷാടശാസനത്തിൽ കേരളത്തെപ്പറ്റി “രാജ്യം ശിഷ്ടജനാഭി രാമമതുലം ഭക്തം മഹീദ്ര പ്രാണൈവേ” എന്നു കാണുന്ന വണ്ണം പ്രത്യക്ഷമായ നിദർശനമാകുന്നു. കേരളം ശിഷ്ടജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു അഭിരാമമായ ഒരു രാജ്യമെന്നാകുന്നു അതിന്റെ ജേതാവായ രാജരാജചോളന്റെ മതം. വിഗതമത്സരന്മാരും, നിരഹങ്കാരന്മാരും, അലോലുപന്മാരും, ഭംഭ

ദപ്പ്ലോമോഫോയവഞ്ചിതന്മാരുമാകുന്നു ശിഷ്യന്മാർ എന്ന ബോധനനും, എന്തെങ്കിലുമൊരു വിദ്യയിൽ പാരംഗതനെന്നു പരഞ്ചലിയും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യവാത്യയാൽ ഭൗതികവിന്ത തലമുക്കുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഇക്കാലത്തുപോലും കേരളീയർ ഇതരദേശവാസികളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന ബഹിരന്തശ്ശ്രദ്ധിക്കു കീർത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ഈയവസരത്തിൽ നാം അഭിമാനപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കേണ്ടതും, അതിന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോടും, സാഹിത്യത്തോടും, അതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ എഴുത്തച്ഛൻ തുടങ്ങിയുള്ള കവിവേദസ്പൃകളോടും എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു സ്ഥൂലദൃഷ്ടികൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്നു പരീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാകുന്നു.

കേരളവാസികളുടെ ഏകീഭാവം

രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഭേദബുദ്ധി കേരളത്തിന്റെ ഭിന്നവിഭാഗങ്ങളെ അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. കോട്ടയത്തു് കേരളവർമ്മരാജാവിന്റെ കാരുണ്യംകൊണ്ടു തിരുവിതാംകൂറും, തിരുവിതാംകൂർ ധർമ്മരാജാവിന്റെ കാരുണ്യംകൊണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറും ഓരോ കാലത്തു നിലനിന്നു പോന്നതു പരിത്രപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമായുള്ള പരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സന്ധി കൊല്ലം ന്നുകകടകം ൨൦-ാം-നു ശുചിദ്രുതുവച്ചു ഉണ്ടായതിൽപ്പിന്നെ ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള സൗഭാഗ്യം ഒരു കാലത്തും ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ല. ധർമ്മരാജാവിന്റെ കാലത്തു കൊച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ അവിടത്തെ പ്രാണമിത്രമായിരുന്നു എന്ന്,

“ആസ്ത്രേ വഞ്ചിക്കിതിപതിവരാഭാത്മനാ നനപഭിന്നോ
യന്ത്രിൻ മാടക്കിതി ദ്രധുനാഭേഹമാത്രേണഭിന്നഃ”

എന്ന ശ്ലോകാൽത്തിൽ ചാതകസന്ദേശകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർകാരുടെ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സു കൊണ്ടും, മലബാർകാരുടെ മാനവികമട്ടുടൻതമ്പുരാൻ (സാമൂതിരിപ്പാട്) തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും എത്രമാത്രം സൗഹൃദത്തിലാണു പെരുമാറിവന്നതു്! സാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ സ്ഥിരാലുഷ്ണനായ നമ്മുടെ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമേനി കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കോട്ടയ്ക്കൽ സാമൂതിരികോവിലകത്തും, ഇക്കൊല്ലം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാണിറീജൻറു തിരുമനസ്സിലെ പട്ടം കൊട്ടാരത്തിലും അതുത്തോൾ കമാരമന്ദിരത്തിലെന്നപോലെ സ്വപ്നവും എഴുനുള്ളിത്താമസിക്കുന്നതുതന്നെ ഈ മൂന്നു ദേശവാസികളുടേയും ഏകീഭാവത്തെ ഉച്ചേഷ്ണരും പ്രഖ്യാപനംചെയ്യുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ എന്നും, കൊച്ചി എന്നും, മലബാർ എന്നും ഉള്ള വൃത്യാസം കേരളീയർക്കു് ഒരിക്കലും — പ്രത്യേ

കിച്ചു സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ — ഉണ്ടാവാൻ യാതൊരു ബന്ധവും കാണുന്നില്ലതന്നെ.

കേരളഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗതി.

കേരളഭാഷാസാഹിത്യത്തിന് ഈയിടെയ്ക്ക് അഭൂതപൂർവ്വമായ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് പരമാത്ഥമാംശം ഇല്ലെന്നില്ലെങ്കിലും ബംഗാളി, ഹിന്ദി മുതലായ ഇതര ഭാരതീയഭാഷകളുമായോ, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കണ്ണാടകം എന്നീ ഇതരദ്രാവിഡഭാഷകളുമായോ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ സാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗതി ഏറ്റവും ശോചനീയമാണെന്ന നിർമ്മത്സരമാർക്കു സമ്മതിക്കേണ്ടതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഏതാനും ചില ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും, ടാഗോർപ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രേമഗീതങ്ങളും, പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ചെറുകഥകളും ലഭിച്ചാൽ സാഹിത്യപോഷണം തദപരാസമഗ്രവും സമഞ്ജസവുമായെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ ലോകപരിചയം സിദ്ധിച്ചവരാകുവാൻ തരമില്ല. തെലുങ്കിന് രാജമന്ത്രിയിലും, തമിഴിന് ചിദംബരത്തും, കണ്ണാടകത്തിന് മൈസൂരിലും ഇപ്പോൾ ഓരോസവ്കലാശാലയുണ്ട്. മലയാളത്തിന് ഇനിയും ഒന്ന് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല. ഏതദ്ദേശീയഭാഷകളിൽ ജനസംഖ്യാബലംകൊണ്ട് ഹിന്ദി ഒന്നാമത്തേയും, ബംഗാളി രണ്ടാമത്തേയും, തെലുങ്ക് മൂന്നാമത്തേയും, മറാത്തി നാലാമത്തേയും, തമിഴ് അഞ്ചാമത്തേയും, കണ്ണാടകം എട്ടാമത്തേയും, മലയാളം പന്ത്രണ്ടാമത്തേയും സ്ഥാനത്തിനത്രേ അവകാശിയായിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ദ്രാവിഡരിൽ രണ്ടുകോടി മുപ്പത്തഞ്ചു ലക്ഷം ജനങ്ങൾ തെലുങ്കും, ഒരു കോടി എൺപത്തഞ്ചു ലക്ഷം തമിഴും, ഒരു കോടി കണ്ണാടകവും, എഴുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം മലയാളവും സംസാരിക്കുന്നു. ഭാരതഭൂമിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കേളികേട്ട ദേശം കേരളമാണെങ്കിലും, അതിന് ഇനിയും ഒരു സവ്കലാശാല കൂടാതെയാണ് ജീവിക്കുവാൻ വിധി എന്നുള്ള വസ്തുത ഏതു ഭാഷാഭിമാനിയുടേയും ഹൃദയത്തെ തീവ്രമായി വ്രണപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭാഷാചരിത്രം, സാഹിത്യ ചരിത്രം, നിരൂപണം, ദേശീയപദസമാഹാരം, ശൈലീസമാഹാരം, അപ്രസിദ്ധങ്ങളായ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം, പഴയ പാട്ടുകളുടെ സംഗ്രഹം, വിവിധങ്ങളായ നവീനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥരചന, ജീവചരിത്രനിർമ്മിതി, ചരിത്രനിബന്ധനം, നിഷ്കൃഷ്ടവും നിർമ്മത്സരവുമായ ഗ്രന്ഥവിമർശനം, ബംഗാളി, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, കണ്ണാടകം മുതലായ ഏതദ്ദേശീയഭാഷകളിൽനിന്നും സർവ്വോപരി സംസ്കൃതം ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഭാഷകളിൽനിന്നും, ഗ്രന്ഥപരാവർത്തനം, ശാസ്ത്രപുസ്തകനിർമ്മാണം ഇങ്ങനെ ഏതതെല്ലാം പദ്ധതികളിൽകൂടി എത്ര നിരന്തരമായും നിസ്സന്ദ്രമായും എത്ര കാലത്തേക്കു എത്ര വളരെ അനുഗ്രഹീതന്മാരായ വ

ശ്യാവപസ്സുകൾ പ്രയത്നിച്ചാലാണ് ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാരിദ്യം പരിഹൃതപ്രാപ്തമാകുവാൻ പോകുന്നത്? “മദ്യം കർമ്മകരോതി തത്തഭിലം ഭാഷ! തവാരാധനം” എന്നു പറയത്തക്ക നിലയിൽ ഇവിടെ എത്ര ഉത്ഥാനശീലനായ ഭാഷാബന്ധുവിനും അവനവന്റെ കൈകളും യഥാശക്തി അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ട്.

“ബഹുധാപ്യാഗമൈഭിന്നാഃ
പന്മാനസ്സിലിമേതവഃ
തപശ്ചേവനിപതന്ത്യാഘോ
ജാഹ്നവീയാഇവാണ്ണവേ.”

എന്നു കാളിദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതുരീതിക്കു അവൻ പ്രയത്നിച്ചാലും അതെല്ലാം ഭാഷാഭഗവതിയുടെ സപര്യയായി പരിണമിക്കുന്നതുമാണ്. തദേകതാനന്തരം മാത്രമേ അപേക്ഷണീയമായി കാണുന്നുള്ളൂ.

സാഹിത്യപരിഷത്ത്.

നാലുകൊല്ലമായിട്ടു സാഹിത്യപരിഷത്ത് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നു ചോദിക്കുന്നവർ പലരുമുണ്ട്. ഗണനീയമായി അതിന്നു യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഏറ്റവും പരവാൻ ഞാൻ തന്നെ സന്നദ്ധനാണ്. സാഹിത്യപോഷണത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു പരിതഃസ്ഥിതി ജനിപ്പിക്കുക എന്നൊരു കൃത്യം അതനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെന്നു പരവാൻ ശത്രുക്കൾക്കുപോലും സാധിക്കുന്നതല്ല; അതുതന്നെ ഒരു ചില്ലറക്കാര്യമെന്നു കരുതുവാൻ പാടുള്ളതുമല്ല. “പരിഷത്ത്” എന്നതു ഒരു വലിയ പദമാണ്.

“അവ്രതാനാമമന്ദ്രാണാം
ജാതിമാത്രോപജീവിനാം
സഹസ്രശസ്ത്രമേതാനാം
പരിഷത്തപനവിദ്വരേ.”

അതായതു, തങ്ങൾ കാൽപ്പായമായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള നിഷ്ഠയോടുകൂടാതെയും, പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ട ആലോചനകൾ ചെയ്യാതെയും, ഉഴുണിന്നും, കാപ്പികുടിക്കും, വെടിവട്ടത്തിന്നും മാത്രമായി ആയിരക്കണക്കിനു ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയാലും അതൊരു പരിഷത്താകയില്ലെന്നുള്ള ബോധാധനന്റെ ഉപദേശം നാമെല്ലാവരും ഭരഭക്തിവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അനുസ്മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മലയാളഭാഷയെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നാമെല്ലാവരും ഉററ ശ്രമിച്ചാൽ ഫലം പാണിസംസ്ഥിതമാകാതെ എവിടെപ്പോകും? ഉത്തിഷ്ഠത! ജാഗ്രത! പ്രാപ്തവാദാൻ നിബോധത! വന്ദേമാതരം!

പ്രസ്താവന

അദ്ധ്യായം

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്:— ശ്രീമദ്വേദവേദാർത്ഥശാസ്ത്രം. നീലകണ്ഠൻ.

പ്രസാധകൻ:— കേരളവിലാസം അച്ചുകൂടം തൃക്കാശ്വരൻ. വില 8 റൂ.

ആജീവനാന്തമുള്ള ദിഗ്വിജയമോ മനുഷ്യവേദനയാ കൂടാതെ ജനക്ഷേമകരമായ രാജ്യഭരണമെന്നാണ് 'മഹാൻ' എന്ന പദത്തിനർത്ഥമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് അശോകൻ. എങ്കിലും ലോകത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ഒരാളാണ് അശോകൻ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ബുദ്ധന്റെ കാലത്തിനുമുമ്പുള്ള ഭാരതചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഭരണമാണ് ഈ ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഹംസ്ഫുർത്തിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏഴു മഹാമാരിൽ ഒരാളായി അശോകനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭാരതത്തിലെ മഹാമല്ല, ലോകമൊട്ടു പ്രസിദ്ധനും ലോകരുടെ ഭക്തിബഹുമാനാദരങ്ങൾക്കു പാത്രീഭൂതനും ആയ അശോകചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു ലഘുജീവചരിത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിഷയിഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം.

ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ഈ ജീവചരിത്രം ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തനാകുമ്പോൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രധാനമായി അവലംബിക്കാതെ ചില ഐതിഹ്യങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്കൃതത്തിലെ അശോകനെക്കുറിച്ചുള്ള അപഭ്രാന്ത, പാലിയിലെ ദീപവംശം, ബുദ്ധലോകത്തിന്റെ വിനയവിമർശനം, പാലിയിലെ മഹാവംശം എന്നീ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ശിലാസ്തംഭങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അശോകനെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആധുനിക ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരാമർശിച്ചാണ് ഈ ജീവചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നായിത്തീർന്നേനെ. അശോകന്റെ പിതാവായ ബിന്ദുസാരനെയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും മൗര്യസാമ്രാജ്യസ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്തനെയും പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒട്ടേറെ മതിയായില്ല. സാമ്രാജ്യസ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഏറ്റെടുത്തിയ രാജ്യഭരണരീതിയെ പിൻതുടരുകയും അല്ലാത്ത ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുകയും ആണ് അശോകൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം വായി

ചുരുക്കത്തിൽ ഭരണരീതി അശോകൻ പുത്തനായി സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. രാജഭരണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കരളാടി കുമ്പിടുകയും ഓരോ ഇനമായി തരം തിരിച്ചും പറയേണ്ടതാണ്. രാജഭരണരീതിയിലുള്ള ഗുണഭോജങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ശരിയായി വിമർശിച്ചിട്ടില്ല. അശോകന്റെ കാലത്ത് കലാസംബന്ധമായും വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയെപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒന്നും പറയാതിരുന്നതു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അറിവില്ലാത്തതിനാലാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 'ശാസനങ്ങൾ മൂലമല്ലാതെ അശോകനെപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായ ഒരറിവു നമുക്കുണ്ടാകുന്നില്ല,' എന്നു പറയുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല. ആകട്ടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചരിത്രസംബന്ധമായ അഗാധമായ ഒരറിവുണ്ടെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം കാണിക്കുന്നില്ല. ഒരു ചരിത്രകാരൻ വേണ്ട വിമർശനബുദ്ധിയോ, കല്പനാശക്തിയോ, വണ്ണനാവൈഭവമോ ഗ്രന്ഥകാരനില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല അശോകന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ ഒരു വിവരണംകൂടി ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആവശ്യം വേക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥംകൊണ്ട് അശോകന്റെ സാക്ഷാത്തായ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതി വായനക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഭാഷാരീതി തരക്കേടില്ല. അശോകന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു മുഖവുരയായി, ഈ ചെറുപുസ്തകത്തെ ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പാഠപുസ്തകമാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പുസ്തകമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല. വിലയും അല്പം കൂടുതലാണ്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ചരിത്രസംബന്ധമായി ശരിയായ അറിവു സമ്പാദിച്ച ശേഷം നല്ലതായ ഒരു ചരിത്രമെഴുതിക്കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മറ്റു ലാവതരണം.

ഗ്രന്ഥകർത്താ, സംസ്കൃതവിഭാഗം എ. കെ. പത്മനാഭപിള്ള പന്യാക്കട.

വില 1-പണം

ക്രിസ്തുദേവന്റെ അവതാരകഥയെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തിലെ ഇതിവൃത്തം. വഞ്ചിപ്പാട്ട്, പാന, ഗാഥ, താഴ്വട്ട് എന്നിങ്ങനെ നാലു പാദങ്ങളിലായിട്ടാണ് കവി പാടിയിട്ടുള്ളത്. കവിയുടെ സ്വഭാവനിലമായ വാസനക്ക് നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിൽ ധാരാളം കാണാം. ഗദ്യരചനയായ കല്പനകളോ, പുരുഷയുള്ള ആശയങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കവിതയ്ക്ക് ഒരു ഒഴുക്കും വായിക്കാൻ സുഖവും ഉണ്ട്.

“കവിതകൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ വൈശിഷ്ട്യത്തെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചുവേണം ലോകത്തിൽ നിലനില്ക്കാൻ. അന്യന്മാരുടെ പ്രശംസയാകുന്ന പൊയ്ക്കാലിന്മേൽ കയറി നിന്നാൽ താഴെ ഇറങ്ങേണ്ടതായിവരും” എന്ന് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കഷ്ടിച്ചു ൨൦൦-വരി പലും മാത്രമുള്ള ഈ ചെറുകൃതിക്ക്, മുഖപുര, അവതാരിക, അഭിപ്രായം എന്നിങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിലായി നാലു മാന്യന്മാരുടെ പ്രശംസകൾക്കൂടി വാങ്ങി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ സ്വപ്രത്യയശൈലിയിന്റെ അഭാവത്തേയും, പരപ്രത്യയനബുദ്ധിയുടെ പ്രഭാവത്തേയുമാണു കാണിക്കുന്നത്. ഈ കവിതയിൽ യുക്തിയും മനോധർമ്മവും ഉപയോഗിക്കേണ്ട നല്ല ഘട്ടങ്ങൾ വളരെയുണ്ടായിട്ടും അവയൊന്നും വേണ്ടപോലെ ഉപയോഗിക്കാതെ യഥാസ്ഥിതിയിൽതന്നെ കഥപറയുന്നതേയുള്ളൂ. നിത്യകന്യകയായ ‘മേരി’ക്കു ‘പുന്തുഗർഭം’ ഉണ്ടായപ്പോൾ പരിഭ്രമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ “മതി, മന്യുവിന്മതി, മഹനീയമാതുസ്ഥാനം മാറിപ്പോകാളു്” എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളും മറ്റും മുൻപറഞ്ഞതിനു ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈമാതിരി പല ഘട്ടങ്ങളും കവിദൃഷ്ടിക്ക് അപഗ്രാഹ്യങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളും ആയി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസനക്കാരനാണു ഈ കവി എന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ല. ഗർഭസ്ഥരായ ഏലിതുഞ്ചായും മറിയാമ്മയും കൂടി കാണുമ്പോൾ ഏലിതുഞ്ചായുടെ സ്വാഗതവചനങ്ങൾ നോക്കുക.

“ഓമനമകളായമറിയാമ്മ (പാന)

ഭ്രമിമണ്ഡലഭാഗ്യക്കൊടിശ്ശിരേ!
വിശ്വനായകൻവന്നുവരികയാൽ
വിശ്വവന്ദ്യയായ് വന്നവശുമണെ!
നിന്റെജന്മവും നന്മയും നേർച്ചയും
തന്റെകർമ്മവും ധർമ്മവും ക്ഷിപ്രം
സ്വർവുമിപ്പോൾസൽഫലപൂർണ്ണമായ്
പാർവണ ചന്ദ്രസുന്ദരരൂപിണി
തൽപിതാവിന്റെയല്ലപ്രസാദത്താൽ
ഞാനുമിമ്മട്ടിലായിമനോരമേ!”

നല്ല വാസനക്കാരനായ ഈ കവിക്ക് സർവ്വസിദ്ധികളും ഉണ്ടാകമാറാകട്ടെ.

ഉദ്ധാരണങ്ങൾ.

വിദേശഭാഷമുചമുള്ള അഭ്യസനം

ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അനേകം മഹാത്മാർ അഭിപ്രായം പറ

ഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. എന്നാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ വിദേശഭാഷമൂലം അഭ്യസനം നടത്തിയിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പണ്ടു യൂറോപ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു പ്രതിബന്ധമായി തീർന്നതായി കണ്ടതിനാൽ അവർ വിദ്യാഭ്യാസം മാതൃഭാഷയിലാക്കിത്തീർക്കയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ മക്കാളെപ്പട്ടു നടപ്പാക്കിയ ഈ വിദേശഭാഷയിൽ കൂടിയുള്ള അഭ്യസനം ഇവിടെ-ഭാരതത്തിൽ-ഇനിയും ഭരതവാക്യം ചൊല്ലാമായിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡാക്ടർ എൻ. പി. ലാഴ്സൻ എം. എ. ഡി. ഡി. ഇൻഡ്യൻ എഡ്യൂക്കേറർ എന്ന മാസികയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ലേഖനത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗം താഴെ ചേർക്കുന്നു:-

നൂറുകൊല്ലംമുമ്പു മക്കാളിയും കൂട്ടുകാരും ഇൻഡ്യയിൽ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വാദം പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിക്കുന്നവരെ പരിഭാഷകന്മാരായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അവരിൽനിന്നും നൂതനങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ മറയ്ക്കുവരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു. ഇതാണു ഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും നിരാശാജനകങ്ങളായി കണ്ടത്. ആ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു വലിയ ഗുണമൊന്നും ആശിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതിനു യൂറോപ്പിലെ അനുഭവം ഒരു മുന്നറിവായി സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു. ഭാഷയും ആശയങ്ങളും പരസ്പരം സ്വതന്ത്രങ്ങളല്ല. അങ്ങിനെയാണെന്നു വിചാരിച്ചു ആശയങ്ങൾ അതുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ നോക്കാതെ പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൂടാ. അങ്ങിനെയായാൽ ഫലം നിരാശാജനകമായിരിക്കും. ലാറ്റിൻ ശബ്ദങ്ങൾ അവയുടെ അർത്ഥഗ്രഹണം കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസഹനീയമായിത്തീർപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ നാടകങ്ങളിൽ ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആപൽക്കരങ്ങളും ആക്ഷേപാർത്ഥങ്ങളുമായ ഫലങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു കാലം ഡെൻമാർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

ഗ്രാമവും വിദ്യാലയവും തമ്മിൽ സഹകരണമില്ല. ഗ്രാമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയല്ല, വിദ്യാലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല, ആശയങ്ങളിൽകൂടി ഈ രണ്ടുലോകങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തീരുമ്പോൾ വിഭിന്നത ഭയങ്കരമായിത്തീരുന്നു. വിദ്യാലയത്തിലെ ജോലി കഠിനമായിത്തീരുന്നു. പാഠശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലേയും സംഭാഷണത്തിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ വിഷമം കൂടാതേയും, ജ്ഞാനത്തെ വലിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ധാരണകൂടാതേയും പലകാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. നേരെമറിച്ച് ഗ്രാമവും വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ബാലികാബാലന്മാർക്ക്, ആവശ്യമുള്ളതു പഠിക്കുന്നതിനും പഠിച്ചത് ഓർമ്മിക്കുന്നതിനും ഒരുസമരം ചെലുതാണിവരും. ഗ്രാമവും വിദ്യാലയവും തമ്മിൽ സഹകരണമില്ല.

ഫത്തിൽനിന്നും സഹായം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാഠശാലയിൽനിന്നും പഠിച്ചു ത് പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രമാക്കി വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്തുമാത്രം ഫത്തിലെ സംഭാഷണത്തിലും പെട്ടെന്നു കയറിക്കൊണ്ടു പലകായങ്ങളുടേയും അത്ഭുതം വ്യക്തമാക്കുകയും, ശരിയായ പ്രയോഗരീതി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു.”

“കേൾക്കാൻ സുഖമില്ലാത്ത വാസ്തവങ്ങൾ.”

യോഗക്ഷേമത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു:-

“സംപദികൾക്കുണ്ടു നിമിച്ച് വിട്ടിലിരുന്ന് പുറമേ പോകുന്നവരെ കല്പനയനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. അമേരിക്കക്കാരിയായ മിസ്സ് മേയോ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇന്ത്യക്കാരെയും ഇന്ത്യയിലെ ആചാരങ്ങളെയും കുറിച്ചായി ഭർത്താവിന് ‘മദർ ഇന്ത്യ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി പ്രസിദ്ധം ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ക്ഷോഭം ഇനിയും നിലച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന് മറുപടിപുസ്തകമായി അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എതിരാളിയുടെ ഭോഷങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധമാക്കിയത് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ്. “അങ്കിൾ ഷാം” എന്ന പേരിൽ മിസ്റ്റർ കെ. എൽ ഗാബ് എന്നാൽ ഇതിനിടെ പ്രസിദ്ധമാക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പും വിറ്റഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരിഷ്കാരത്തിലും സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും മുഖംനൂട്ടിയതിനെത്തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതികളെപ്പറ്റി റിക്കാർട്ട്കളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ചില വിവരങ്ങളാണു താഴെ ചേർക്കുന്നത്:—

൧. അമേരിക്കയിലെ ഫെസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന ബാലികമാരിൽ ൧൦൦൦ ൪൫൦൦ വിദ്യാലയം വിട്ടുനടന്നു മുമ്പായി പുരുഷസംസ്കാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരാണ്.

൨. അമേരിക്കയിലെ ഒരു നഗരത്തിൽതന്നെ സ്ത്രീയിൽനിന്നു മഴുവന്നു കാണുന്ന ദുർവൃത്തകളിൽ അധികം വൃദ്ധിവാദിണികളെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന്.

൩. ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഒന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കന്യകയാണെന്നു പറയാൻ തരമില്ല.

൪. അമേരിക്കയിലെ പെങ്കിടാക്കളെല്ലാം കാമിനികളും, വശീകരണവിദ്യ പ്രയോഗിക്കുന്നവരും അധികപുരുഷികളും ആണ്.

൫. സന്താനനിയന്ത്രണവിദ്യകൾ ഫലിക്കുകയാൽ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുകകാരണം രോഗംപിടിപെട്ടു മരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം അമേരിക്കയിൽ കാണുമ്പോലെ ലോകത്തിലെങ്ങും കണ്ടുകയില്ല.

‘അങ്കിൾ ഷാം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പരവാൻ ഇതേവരെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.