

മസ്തോളിനി

ഒരു അധ്വരപകനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ
ഇറ്റാലിയിലെ ഭരണാധികാരിയാണ്.

“ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽമാത്രം ദേശീയഭക്തി കാണുന്നു. അതു മസ്തോളിനിയുടെ പരിപൂർണ്ണാധികാരത്തിൻകീഴിലുള്ള ഇറ്റാലിയാണ്. നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഏകാധിപതി എന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക. ഞാനും അങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നു. — തന്റെ ഏകാധിപത്യംകൊണ്ട് — നിങ്ങൾ അതിനെ അങ്ങിനെ വിളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ — ഇറ്റാലിയിലെ എല്ലാ സുഖഭോഗതല്പരന്മാരെയും ഒടിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സുഖഭോഗതല്പരന്മാരായ ആ ജനതതിയെ ആധുനികലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും കർശനമായ നിയമത്തിനധീനരാക്കി ഇറ്റാലിയിൽ ആനന്ദവും ആത്മവിശ്വാസവും പുനർസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹത്തായ ഒരു ആലോചനയിൽ അർപ്പിതരായ ആ ഭരണക്കാർ അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മന്ദഗതയെയും നിശ്ചലതയെയും അശക്തതയെയും ദുരികരിച്ച് സന്തോഷവാന്മാരായിക്കൊണ്ടുവന്നു.”

“ഡാക്ടർ ഫാൺസ്”

67

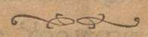
69843

ഗുരുനാഥൻ.

032

പുസ്തകം 10 { 1106 ചിങ്ങം } ലക്കം 1

മംഗളം

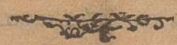

സത്തായസൂക്തികസുമദ്രുവുഷിതുകി,
 ചിഞ്ഞേണാവിമലബോധസുഗന്ധമേകി,
 പത്താവയസ്സു പുരുഭാഗ്യമോടാശുപുകി,
 സ്വസ്ഥംസദാവിജയതാം ഗുരുനാഥശാവി.

ആർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.

സ്വന്തം പ്രസ്താവന.

പത്തുകൊല്ലംമുമ്പു പറവൂരിൽവെച്ചുകൂടിയ ഒരുപ്രാപകമഹായോഗത്തിൽ റച്ചാണ് അപ്രാപകന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് അവരുടെവക ഒരു മാസിക തുടങ്ങണമെന്ന നിശ്ചയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു നിശ്ചയം ചെയ്തത് അതിലേയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന ഉപായോപകരണങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടല്ലായിരുന്നു. ഏതാനും ചില അപ്രാപകന്മാരുടെ ഉത്സാഹം മാത്രമെ അന്ന് ഈ കാര്യനിർവ്വഹണത്തിനുകുന്നതായ ഉപകരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ സാധിക്കുമെന്നും സാധിച്ചാൽ തന്നെയും അത് സുസ്ഥിരമായി പരിണമിക്കുമെന്നും അന്നു സംശയം ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. പലർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അധ്യാപകയാഗത്തെ തന്നെയും ചിലരും സാശയദൃഷ്ടി വീക്ഷിച്ചുവന്നിരുന്നു. ശമ്പളക്കൂട്ടതലിനേയും മറ്റും പററി നിശ്ചയങ്ങൾ ചെയ്തുവന്നതും ചിലർക്കു അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇന്നു പഴംകുമയായി തീന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ വിസ്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും നിശ്ചയം

ഐക്യം താമസിക്കാതെ ഇന്ന് “തൃശ്ശൂർ” എന്ന പേരിൽ സുവ
 ഛിതമായിരിക്കുന്ന മാസിക അവതരിച്ചു. ഇതാണോ നീണ്ടുനില്ക്കാൻ
 പോകുന്ന എന്നായിരുന്നു പിന്നെയും പലരുടേയും ആശങ്ക. ധനസമാ
 യമൊ പ്രഭുസഹായമൊ ഇല്ലാതെ ആരംഭിച്ച ഈ മാസിക ഇന്നല്ലെങ്കിൽ
 നാളെ ക്ഷീണസത്വമായി നശിച്ചുപോകാനുള്ളപ്പമുണ്ടെന്നായിരുന്നു മി
 കയവരുടേയും ഭയം. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെല്ല സഭവിച്ചത്.
 ദൈവഗത്യാ ‘തൃശ്ശൂർ’ ഇന്ന് അതിന്റെ ശൈശവദശയെ അതികൃമി
 ച്ച പൗരസ്ഥ്യദശയിൽ പാതിയും തരണംചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്പ
 ഷ്ടമായിപ്പറയുന്നതായാൽ ‘തൃശ്ശൂർ’ ഈ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അതിന്റെ
 പത്താമത്തെ വർഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു മാസികാപ്ര
 വർത്തകന്മാർക്കും വായനക്കാർക്കും ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ ഒരു സംഗതിയാ
 ണല്ലോ. ഇന്നും മാസികക്കു മൂലധനമായി ഉള്ളത് അധ്യാപകന്മാരുടേ
 യും ഇതരമാന്യന്മാരുടേയും സൗമനസ്സും ഒന്നു മാത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസാ
 ധികൃതന്മാരിൽനിന്നും ഞങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സ്വല്പമായ ആനുകൂല്യത്തേയും
 ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. കേവലം ധനേഹത്തോടുകൂടിയല്ല ഞങ്ങൾ
 ഈ മാസിക ആരംഭിച്ചതും തുടന്നു നടത്തിവരുന്നതും എന്നു പറഞ്ഞാൽ
 പക്ഷെ പലരും വിശ്വസിക്കുകയല്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ അല്പം ത്യാഗവും
 കൂടി അനുഷ്ഠിച്ചാണ് പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ ഭാരമേറിയ കൃത്യം വഹിക്കുന്ന
 തെന്ന് ഞങ്ങളോട് അടുത്തു പരിചയം ഉള്ളവർക്കു മാത്രമെ അറിയാൻ ത
 രമുള്ളൂ. അതിൽ ഞങ്ങൾക്കു സ്വൽപംപോലും ലഭിച്ചില്ല. മാസിക സ്വ
 ല്പമായിട്ടെങ്കിലും അധ്യാപകന്മാർക്കും ഇതരവായനക്കാർക്കും പ്രയോജനകരമാ
 യി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുത്തമമായ പ്രതിഫ
 ലമായി കരുതുന്നത്. മാസികയെ പൂർവ്വാധികം ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്ന
 തിനു ഞങ്ങൾ പല ശ്രമങ്ങളും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ശ്രമങ്ങൾ
 ഒക്കെയും പല ദുർഘടങ്ങൾനിമിത്തം ഇക്കാരണങ്ങൾക്കു ഫലപ്പെട്ടു കാണ
 ന്നില്ല എന്നു മാത്രമെ ഞങ്ങൾ ധ്വസനിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതു ലോകസമ്മജമാ
 യിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് സമാധാനപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ
 പത്തുകൊല്ലം മുന്പുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ ഇന്നു കൂടുതൽ നിലയും ചില
 യും അധ്യാപകന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു തൃശ്ശൂർ
 മന്ദൻ നിരന്തരപരിശ്രമമാണെന്നു സാഭിമാനം ഞങ്ങൾക്കു പറയാതിരി
 കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വിശിഷ്ടചിന്തകളുമായി തൃശ്ശൂർ
 മന്ദൻ പരിചയപ്പെടുന്നതിനു അധ്യാപകന്മാർക്കു ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യം
 കേവലം നിഷ്ഠാപരമായി തീരാൻ തരമില്ലല്ലോ. ഇത്രയുംതന്നെ ഞങ്ങൾ ഒ
 രു വലിയ കാര്യമായി ഗണിക്കുന്നു. മാസികയ്ക്ക് ഇനിയും പല പരിഷ്കാര
 ങ്ങളും വരുത്താനുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾക്കു ബോധമുണ്ട്. സത്തുക്കളുടെ സഹാ

യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവിരേണ സാധിക്കുമെന്നതന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പല മാനുവലിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖനസഹായത്തിനും ഉപദേശങ്ങൾക്കും ഗമമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും നൽകിവരുന്ന ലഘുസഹായത്തിനും അധ്യാപകലോകത്തിന്റെ സൗഹൃദസഹകരണത്തിനും ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞതയെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

മക്കാളെ ചെയ്ത ഭാരതവിദ്യാഭ്യാസനയ

നിശ്ചയം.

(എം. രാമവർമ്മനാഥ് ബി. എ., എൽ. ടി.)

മുമ്പത്തെ മാണ്ടായിരുന്നു മക്കാളെയുടെ സുപ്രസിദ്ധമൊ കല്പന. ഓരോ ആയ വിദ്യാഭ്യാസമിനിട്ട് ബെൻറിക് പ്രഭു സ്വീകരിച്ചത്. മക്കാളെ നിശ്ചയനയം ഇൻഡ്യയിൽ പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും പഠിപ്പിക്കണം, അതു ഇംഗ്ലീഷുഭാഷവഴിയേണം എന്നായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അതിവിദഗ്ദ്ധനായ പത്തു പേർ അടങ്ങിയ ഒരു കമ്മറ്റി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ആലോചിച്ചു. ഒരു കൂട്ടർ, ഇൻഡ്യയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതു പൗരസ്ത്യശാസ്ത്രസാഹിത്യങ്ങളാണ്, അവയിൽ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ഗ്രാൻറു കൊടുത്തു സഹായിക്കണം എന്നു വാദിച്ചു. മററൊരു കൂട്ടർ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം അതാതു നാട്ടിലെ ഭാഷകൾവഴിയേണം, ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം ഇംഗ്ലീഷുവഴിയേണം എന്നു വാദിച്ചു. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും സമമായി തീർത്തു. അഞ്ചുപേർ ഒരുപക്ഷവും, മറെറ അഞ്ചുപേർ മററപക്ഷവും ചിട്ടിച്ചു വളരെ വാശിയോടുകൂടി വാദപ്രതിവാദം നടത്തി. ഒരുവിധവും ഭൂരിപക്ഷം സമ്പാദിക്കാൻ ഇരുകൂട്ടർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു മക്കാളെയെ ആ കമ്മറ്റിയുടെ പ്രസിഡണ്ടായി നിയമിച്ചത്. കമ്മറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളാകട്ടെ പത്തുപേരും സകലരുടേയും ബഹുമാനത്തെ അർഹിക്കുന്ന സുസമ്മതന്മാരായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥത വഹിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ. അദ്ധ്യക്ഷന്റെ നിലയിൽ സംഗതിയുടെ ഗൗരവം മുഴുവൻ ധരിച്ച്, സകല ചുമതലയും വഹിച്ച് മക്കാളെ ഒരു തീരുമാനം ചെയ്തു. അതിന്റെ സാരം ഇതായിരുന്നു:—

കാർഷ്വത്തിന്റെ നിമിത്തം എന്താണ്? നമുക്കു ഇൻഡ്യയെ വിട്ടു അഭ്യർത്ഥിക്കണം. അവരുടെ മാതൃഭാഷകൾ മുഖാന്തരം വിട്ടു അഭ്യർത്ഥിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശഭാഷയെ വേണം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർവ്വഹിക്കാൻ. ഈ ഉദ്ദേശം സാധിക്കാൻ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രാപ്തിയേയും അവകാശത്തേയും റിവിന്യൂ ചെയ്യാവശ്യമില്ല. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകളിൽ വെച്ച് അതു പ്രഥമസ്ഥാനത്തെ തന്നെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. യവനന്മാർ നമുക്കു തന്നിട്ടുള്ള ഉത്തമകൃതികളെക്കാൾ ഒട്ടും താഴെയാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ കല്പിതകൃതികൾ. പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പല മാതൃകകൾ അതിലുണ്ട്. ചരിത്ര സംബന്ധമായോ ജീവചരിത്രം കഥാകഥനം, ഈ വിഷയങ്ങളിലൊ അതിനെ അതിശയിക്കുന്ന വേറെ ഭാഷയില്ല. സാമ്പാദ്യകരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഉള്ള ജ്ഞാനപ്രദാനത്തിനു അതിനോടു കിടപിടിക്കാൻ വേറെ ഭാഷയില്ല. മനുഷ്യചിന്താഗതികളെ തത്വശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, ഭരണശാസ്ത്രം, നീതിശാസ്ത്രം, വ്യാപാരശാസ്ത്രം ഇവയേയും സ്തുത്യർഹമാവുന്ന ആ ഭാഷയിൽ പ്രദിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തെയോ സുഖത്തെയോ പുലർത്തുന്നതിനു വേണ്ട ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിവരവും ആ ഭാഷയിൽ പരിപൂർണ്ണവും പർമാത്മവുമായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഏതു ചിന്താ ബുദ്ധിവികാസത്തിനും ഈ ഭാഷ പറ്റിയതാണ്. ആ ഭാഷ അറിയാവുന്നവൻ ഒരു മുപ്പതു തലമുറയായി ലോകത്തിൽ എവിടെ എങ്കിലും ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിമാന്മാർ നിർമ്മിച്ച സമ്പാദിച്ച പ്രഭാവമെഴുതിട്ടുള്ള ജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരം തുറക്കാൻ തന്റെ ഈ ഭാഷാജ്ഞാനം ഒരു താക്കോലായി ഭവിക്കും. ലോകത്തിൽ ആകപ്പാടെ ൩൦൦ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്നു ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിൽനിന്നും കിട്ടാവുന്നത് എന്നു പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശയോക്തിയോ ഭയമോ വേണ്ട. ഇത്രമാത്രം പോരാ. ഇൻഡ്യയിൽ ഭാണകർത്താക്കന്മാർ ഇന്നു സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഗവണ്മെണ്ടുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉയർന്നതരം നാട്ടുകാരും ഇതുതന്നെയാണുപയോഗിക്കുന്നത്. പൗരസ്ത്യ സമുദ്രങ്ങളിലുള്ള കച്ചവടഭാഷയായിട്ടു തീരാനും അതിനാണിട. ആപ്രിക്കയുടെ തെക്കെ അറ്റത്തും ആസ്ട്രേലിയയിലും വളർച്ച വരുന്ന രണ്ടു വലിയ യൂറോപ്യ സമുദായക്കാരുടെ ഭാഷയും അതുതന്നെയാണ്. ഈ രണ്ടു സമുദായങ്ങളാണ് ഭിന്നപ്രതി നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൻസാമ്രാജ്യവുമായി കൂടുകൂടി അടുത്തു ബന്ധിക്കപ്പെടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥതന്നെ നോക്കിയാലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകനില നോക്കിയാലും ഈ നാട്ടുകാർ വിദേശഭാഷകളിൽ വെച്ച് ഇംഗ്ലീഷുഭാഷതന്നെയാണ് അധികം ഉപകാര

പ്രദമാകുന്നത് എന്ന് സാധിക്കാൻ ബലമായ കാരണം ഉണ്ട്.

ഇപ്പോൾ നമുക്കു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു് ഈ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്കു കഴിവുള്ളപ്പോൾ- നമ്മുടെ ഭാഷയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ- പുസ്തകഭാരിതപ്രമുഖങ്ങളെ സർവ്വസമ്മതമായ ഭാഷകൾ നാം പഠിപ്പിക്കണോ; പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്കു കഴിവുള്ളപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളിലെല്ലാം മോശമായി കാണുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രസമ്പ്രദായം പഠിപ്പിക്കണോ; സാധുവായ തത്വജ്ഞാനവുമായ മാർഗ്ഗമായ ചരിത്രവും പ്രചരിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കാൻ നമുക്കു കഴിവുള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു കുതിരവെട്ടുന്നതന്നെ കുറച്ചിൽത്തോന്നുന്ന വെട്ടുതത്വങ്ങളോ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പെൺ പള്ളിക്കൂട്ടങ്ങളിലെ ബഹിഷ്കരണമാരെ ചിരിപ്പിക്കത്തക്ക ജ്യോതിശാസ്ത്രമോ, മുപ്പതടി പൊക്കമുള്ള വരും മുപ്പതിനായിരം വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമോ, ശക്തൻ, തേൻ, നൈ ഇവ നിറഞ്ഞ സമുദ്രങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രമോ പഠിപ്പിക്കണോ എന്നാകുന്നു.

നമ്മെ ശരിയായി വഴികാണിക്കാൻ നമുക്കു ചില അനുഭവങ്ങളിലായ്ക്കയില്ല. ഇതേമതിരി സംഗതികളിൽ പൂർവികർ ചെയ്തതു് എന്തെന്നു കാണിക്കാൻ ചരിത്രം നമുക്കു രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. അവ രണ്ടും പറയുന്നതു ഒന്നുതന്നെയാണു്. ആധുനികകാലത്തുതന്നെ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മാനസികവർണ്ണയെ അനുകൂലിച്ചതിനും, ദുർവാശിയെ ജയിച്ചതിനും, ജ്ഞാനം വിതരണം ചെയ്തതിനും, ഒരു ചിത്രബോധം ശുദ്ധീകരിച്ചതിനും ഇതേവരെ അപരിച്ഛിതവും അജ്ഞാതവുമായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളും കലകളും സ്ഥാപിച്ചതിനും രണ്ടു സ്കർത്തവ്യമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം പതിനഞ്ചാംശതകാവസാനത്തിലും പതിനാറാം ശതകാരംഭത്തിലും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ ജ്ഞാനാഭ്യുദയം തന്നെയാണു്. അക്കാലത്തു അറിയേണ്ടതൊക്കെ യവനന്മാരുടേയും റോമന്മാരുടേയും സാഹിത്യങ്ങളിലടങ്ങിയിരുന്നു. നമ്മുടെ അന്നത്തെ പൂർവ്വന്മാർ ഇതേവരെ ഇവിടത്തെ കമ്മറിക്കാർ പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നതുപോലെ പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, അവർ സിസറോ, ടാസിറ്റസ് മുതലായവരുടെ ഭാഷ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ ദീപികകളായിരുന്ന നാട്ടുപേരുകളിൽ തന്നെ പഠിത്തം നടത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ, അവർ സർവ്വകലാശാലകളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ആംഗ്ലോസാക്സന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥവരികളും നാമ്മൻഫ്റ്റ് റഞ്ചുകാരുടെ കെട്ടുകഥകളും മാത്രം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടു ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്കേത്തുമായിരുന്നുവോ? അന്നത്തെ പ്രമാണികളായിരുന്ന മോർ, ആസ് ചാൾ, മുതലായവർക്കു ഗ്രീക്കു

ഭാഷയും ലത്തിൻഭാഷയും എങ്ങിനെ ആയിരുന്നുവോ ആ സ്ഥാനത്തെന്ന യാണു ഇൻഡ്യൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇംഗ്ലീഷു വാചകങ്ങളാൽ. ഇന്നു ഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യം അന്നത്തെ പുരാതനഭാഷാനാമിത്യങ്ങളേക്കാൾ ഒരുവിധത്തിൽ കരകൂടി പ്രാധാന്യം കൂടിയതാണ്. സംസ്കൃതസാഹിത്യം നമ്മുടെ പൂർവ്വികരായ സാക്ഷൻമാരുടെയും നാമൻമാരുടെയും സാഹിത്യങ്ങളോളം തന്നെ വിലയുള്ളതാണോ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. ചരിത്രം മുതലായ ചില വകുപ്പുകളിൽ ആ ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളിലും വളരെ താഴെയാണ് സംസ്കൃതസാഹിത്യം എന്ന് എനിക്കു നിശ്ചയമുണ്ട്.

മറ്റൊരുദാഹരണം ഇന്നു നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരുനൂറ്റാണ്ടുപതു വർഷങ്ങൾക്കിടക്കു്, ക്രിസ്തുയുഗക്കാലത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വികരെപ്പോലെ അപരിഷ്കൃതരായിരുന്ന ഒരുക്രമങ്ങളായിരുന്നു, അജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും ഉണർന്നു നാകരീകതയുള്ള ജനതയുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഇതാ ആ ജനത കയറി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ജനത റഷ്യയിലെ ജനതയാണ്. ഇന്ന് ആ രാജ്യത്തു വിദ്യാഭ്യാസരായ ഒരു വിപ്ലവജനവിഭാഗം ഉണ്ട്. അവർ രാജ്യഭരണത്തിൽ വലിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ ഭരിക്കാൻ പ്രാപ്തന്മാരാണ്. ഈ വിപ്ലവത്തിൽ ലണ്ടനിലും പാരീസിലും ഉള്ള യോഗ്യന്മാരെക്കാൾ ഒരുവിധത്തിലും ഇവർ താഴ്ന്ന നിലക്കാരല്ല. റഷ്യ സാമ്രാജ്യം നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരുടെ കാലത്തു പശ്ചാബിനോളം പരിഷ്കൃതമായിരുന്നു. അതു നമ്മുടെ പെരുന്മാരുടെ കാലത്തു പരിഷ്കാരംകൊണ്ടു് ലണ്ടനെയും പാരീസിനെയും തന്നെ സമീപിച്ചുകേമെന്നും അതിശയിച്ചുകേമെന്നും വിചാരിക്കാൻ കാരണം കാണുന്നുണ്ടു്. ഇതു് എങ്ങിനെ സാധിച്ചു്? അവരുടെ സാമ്രാജ്യം കദംഭിമാനങ്ങളേയും ഭഗ്നാഗ്രങ്ങളേയും പുകഴ്ത്തിയല്ല, അവരുടെ പൂർവ്വന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പഴങ്കഥകളെ അവരുടെ കട്ടികളെ പഠിച്ചുമല്ല, നിക്ഷോലാസ്പന്ദാളന്റെ കള്ളക്കഥകൾ വിശ്വസിച്ചുമല്ല, ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതു് സെപ്തംബർ മന്ദ-രം യാണോ അല്ലയോ എന്നു മഹാകാളം തീരുമാനിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിച്ചുമല്ല, അവരെ ഇതവക അറിവു സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 'വ്യാപാരമായ നാട്ടുകർ' എന്ന് വിളിച്ചു പുകഴ്ത്തിയുമല്ല, ഇതു് സാധിച്ചതു്. പിന്നെയോ, അവരെ ജ്ഞാനം നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന വിദേശഭാഷകൾപഠിച്ചു സകല അറിവും അവർക്കു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടാണ്. യൂറോപ്പിലെ പടിഞ്ഞാറൻരാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകളാണു റഷ്യയെ നാഗരികരിച്ചതു്. അന്നത്തെ താത്ത്വക്കു് ആ ഭാഷകൾ ചെയ്ത ഗുണമെന്നു അവന്നു മിടുക്കുൾക്കും ചെയ്യുമെന്നു എനിക്കു തീർച്ചയാണ്.

ഈ മിനിട്ടുമേൽ മൗനമൊന്നു മാറ്റി ഏഴാംതീയതി ഗവർണ്ണർ ജനറലായ ബസ്സിങ് ടുളു ഇട്ടു ഉത്തരവു് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

“ബ്രിട്ടീഷുഗവണ്മെന്റിന്റെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം ഇൻഡ്യയിലെ നാട്ടുകാരെ യൂറോപ്യൻശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും പഠിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ്.” മേൽവിവരിച്ച മിനിട്ടിൽ മക്കളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായി ഇൻഡ്യയെപ്പറ്റിയൊ സംസ്കൃതസാഹിത്യശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയൊ ഉള്ള പരിതാപകരമായ അജ്ഞത പ്രത്യക്ഷമാണല്ലോ. അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച യുക്തി സമ്മതിക്കാമെങ്കിൽതന്നെ യൂറോപ്പിലെ പടിഞ്ഞാറൻരാജ്യങ്ങൾ ഗ്രീക്കുകാരോടേയും റോമന്മാരോടേയും ഭാഷകളും സാഹിത്യങ്ങളും പഠിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കുകയായിരുന്നു. റഷ്യക്കാരും വിദേശഭാഷാസാഹിത്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഇൻഡ്യയെക്കൂടി യൂറോപ്യൻസാഹിത്യവും ശാസ്ത്രവും സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കഥ ഒന്നു വേറെ. പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരും റോമക്കാരും അവരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും മക്കളെയെപ്പോലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളേയും പൂർവ്വകഥ വിസ്മരിച്ചു നിർബന്ധിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കഥ എന്തായിരുന്നിരിക്കുമോ ആവോ?.

പിന്നെ ഈ ഭാഷകളും സാഹിത്യങ്ങളും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠന കാലത്തിലെ ജനങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായി ആജ്ഞിച്ചിരുന്ന ജ്ഞാനവും ഇൻഡ്യാക്കാർ പ്രവൃത്തി-സമുച്ചയം ആജ്ഞിച്ചിരുന്ന ജ്ഞാനവും തമ്മിൽ സ്വല്പം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നതു മക്കളെ അറിഞ്ഞില്ല. ഒന്നു അജ്ഞാനമായിരുന്നു. മറേറതു ജ്ഞാനവുമായിരുന്നു. മക്കളെയ്ക്കു യൂറോപ്യൻസാഹിത്യങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവു സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇൻഡ്യയിലെ കുതിരപ്പൈതൃകം ബാലികാവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ബാലികാരും പഠിച്ചു ചിരിക്കുന്നതക്ക അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കയില്ലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം അപഹരിച്ചു, സാമുദായികമായും സാമ്പത്തികമായും അടിമസ്ഥാനത്തിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡ്യർ ഇംഗ്ലീഷുപഠിച്ചു ഇത്രതന്നെ കേമന്മാരായതു അവരുടെ പൂർവ്വാജ്ഞിതമായ നാകരീകതപത്തിന്റേയും ജ്ഞാനത്തിന്റേയും മാഹാത്മ്യംകൊണ്ടു തന്നെയല്ലേ?.

ഒരു ഫലം മക്കളെയുടെ നയം ഉണ്ടാക്കി. ഇൻഡ്യാക്കാർക്ക് അഗാധമായ ജ്ഞാനാനുഭവജ്ഞം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത ഭൗതികകാര്യങ്ങളിലെ അനാസ്ഥ നശിപ്പിക്കാൻ പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രസാഹിത്യപഠനം പര്യാപ്തമായി. ഇന്നു നാം കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയാസക്തിയും, സ്വാതന്ത്ര്യമോഹവും, സാമ്പത്തികപുനരുദ്ധാരണനിശ്ചയവും, സ്വാജ്ഞേയവും ഇവയെല്ലാം ജ്ഞാനാധിക്യത്താൽ നിരാശയിലേക്കു വലിഞ്ഞുപോയിരുന്ന ഇൻഡ്യരെ തടഞ്ഞു തിരിക്കാൻ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യചരിത്രങ്ങൾ അറുക്കു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥിരമായ പുരോഗതിക്ക് ആത്മീകജ്ഞാനവും ഭൗതികജ്ഞാനവും ഒരുപോലെ ആവശ്യമാണ്. ഒന്നുപേക്ഷിച്ചാൽ മറേറത് ഒരു ജനതയെ ബലമായി വലിച്ചു ഒരു കണ്ടിൽ വാടിക്കും. യൂറോപ്യർ ഭൗതികജ്ഞാനം കൊണ്ടുതന്നെ യൂറോപ്പ് നശിക്കാൻപോയകാലത്താണ് ക്രിസ്തുമതവും, യവനജ്ഞാനവും, റോമൻജ്ഞാനവും അവരുടെ നാശത്തെ തടയ്ക്കു പുരോഗതി സാധ്യമാക്കിയത്. അതുപോലെ ഇൻഡ്യയും ഭൗതികജ്ഞാനത്തെ നിഷ്കാരിച്ച ആത്മീകജ്ഞാനത്തിനു മാത്രം അതിരറ്റ വിജയം കല്പിച്ചപ്പോൾ അവർ കണ്ടവരുടെ അടിമകളായി. തങ്ങൾ നിരാകരിച്ച ഭൗതികജ്ഞാനവും തങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ആത്മീകജ്ഞാനവും അവർക്ക് ഒരുപോലെ നഷ്ടമായി. രണ്ടുതരം ജ്ഞാനവും ഇൻഡ്യക്ക് ഇന്നു സുചരിചിതമായിരിക്കുന്ന അടിമത്തം കളഞ്ഞു, ഈ രണ്ടുതരം ജ്ഞാനങ്ങളാകുന്ന അശ്വങ്ങളാൽ അവരുടെ അഭ്യുദയരഥം വലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ പുരോഗതി പ്രാപിക്കും. അടിമത്തം മുമ്പത്തെ ഇൻഡ്യയിൽ സ്ഥാപിക്കാനും ഇവിടത്തെ സ്വത്തു 'സ്വാതന്ത്ര്യം, അസ്വാതന്ത്ര്യം' കടത്താനും മാത്രമല്ലാതെ എല്ലാബലാപ്രഭു മക്കളെയെതന്നെ ഉപദേശിച്ചതും അദ്ദേഹം മറന്നുപോയതുമായ തത്വം അദ്ദേഹം ഓർത്തിരുന്നു എങ്കിൽ നാകരീകതപ്രശ്നയിൽ വളരെ, അല്ല, വേണ്ടതിലധികം മുമ്പോട്ടു പോയിരുന്ന ഇൻഡ്യയെ പരിഷ്കാരപന്ഥാവിൽ നയിക്കാനും മക്കളെയുടെ ദീർഘദർശിതവം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിച്ചു, ഇംഗ്ലീഷുകാണാവസാനകാലം ഇതിനു വളരെ മുമ്പെ വരുത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടി മക്കളെ ചെയ്ത ശ്രമം അദ്ദേഹത്തിനു ഇൻഡ്യയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്ന അജ്ഞതയാൽ ഏറ്റക്കുറവിൽ വിഫലമായിപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തെ ശങ്കാരിക്കയല്ല ഇന്നു ഇൻഡ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജ്ഞതയിൽ ഒരു ദയനീഭാവത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമാണെങ്കിലും ഉണ്ടായ സൽഫലത്തിനു കൃതജ്ഞരാകയാണു നാം ചെയ്യേണ്ടത്.

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ

ആവശ്യം.

[ആർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി എ.]

ഏതു ഭാഷയും ഭാഷാസാഹിത്യവും, അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജനസമുദായവും, പരിഷ്കാരവിഷയത്തിൽ ഒരേ ഘട്ടത്തിൽതന്നെ ഇരി

കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഭാഷ അതുപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായും ഇരിക്കണം. ഭാഷയും സാഹിത്യവും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ജനസമുദായം മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലും വർത്തിക്കുന്നതായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വളരെ അപൂർവ്വമാണെന്നതന്നെ പറയാം. സാസ്കൃതം, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ മുതലായ ഭാഷകളിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതായാൽ, അവയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാർ പരിഷ്കാരവിഷയത്തിൽ ഏതു ഘട്ടത്തിലിരുന്നുവെന്നു തീർച്ചയായും ഗ്രഹിക്കാം. ഭാഷ, മനുഷ്യ ചിന്തകളേയും വികാരങ്ങളേയും മറ്റും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഭൂപ്തമാണ്. എന്നാൽ മലയാളഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതു ചതുരമാത്രം വാസ്തവമാണെന്നു നോക്കാം. ഇന്നു മലയാളഭാഷ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയെല്ലാം നിർവ്വഹിക്കുന്നതായി പറയാൻ തരമില്ല. വേദോക്തവേദനയും, ലേഖനരൂപേണയും മറ്റുമുള്ള ചിന്താവിനിമയം, ബുദ്ധിസംസ്കരണം, ജ്ഞാനസമ്പാദനം, സംരക്ഷണം, വർദ്ധനം മുതലായ നമ്മുടെ ആചര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ഇന്നു മലയാളഭാഷ നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു തർക്കമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ്. ഇന്നു ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം ഏതു ഭാഷ മുഖേനയാണു നാം നടത്തുന്നത്? എഴുത്തുകത്തുകൾ മിക്കവാറും ഏതു ഭാഷയിലാണ്? അഭ്യസ്തവിദ്യാന്മാരെ നേരിടാനിരിക്കുന്നവർ വായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും പത്രങ്ങളും ഏതു ഭാഷയിലുള്ളവയാണ്? ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളഭാഷയുടെ മൂലസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ അതിന്റെ പ്യാപ്തി എത്രയോ തുച്ഛമാണ്! ഇതിനു കാരണം എന്തായിരിക്കാം? ലോകത്തിന്റെ മിക്കഭാഗങ്ങളിലും പ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ ഇന്നു നമ്മുടേയും നമ്മുടെ ഭാഷയുടേയും മേൽ അധികാരം വഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മഹാഘാതത്തിൽ വളർച്ചക്കു വേണ്ട വായുവും പ്രകാശവും ലഭിക്കാതെ മലയാളഭാഷ ഇന്നു മുരണ്ടു നില്ക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള വേഷകാശങ്ങളും വേണ്ടിത്തോളം കിട്ടുന്നില്ല. ഭാഷയ്ക്കു സ്വച്ഛന്ദം വളരുന്നതിന് ഈ നിലയിൽ സൗകര്യം വളരെ കുറവാണ്. നാം അന്യഭാഷയുടെ സഹായംകൊണ്ടു നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതായാൽ മലയാളത്തിന് അതിനു അർഹതയുള്ള സ്ഥാനം ലഭിക്കാതെപോകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗ്യഭാഷ ഇന്ന് അഭിവൃദ്ധിമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു പതുക്കെ കാൽ എടുത്തു പച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭാഷയിൽ ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാം. ഗദ്യങ്ങളെ പോലെ പദ്യങ്ങളും ഒട്ടും കുറവല്ല. പലതരത്തിലുള്ള ഏതാനും സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇന്നു ഭാഷാകേദാരത്തിൽ വേലക്കു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രയത്നഫലം എങ്ങിനെയിരുന്നാലും ഏറക്കുറെ നാം അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ബേക്കൺപ്രഭു പറയുന്നതുപോലെ, ഇവയിൽ രുചി

നോക്കാവുന്നവ എത്രയെന്നും, ഒന്നാമി വിഴുങ്ങാവുന്നവയെത്രയെന്നും, ചവ്വണംചെയ്ത് അവയുടെ പോഷകാംശം ഗ്രഹിക്കാവുന്നവ എത്രയെന്നും ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായി പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. . സാമിത്യകേന്ദരത്തിന്റെ ഒരു ശരിയായ പശ്ചേക്ഷണം ഇതേവരെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. അവയിൽ ഭൂഭാഗവും പാരായണത്തിനായിനങ്ങളാകാതെ ഉപേക്ഷിതങ്ങളായി കിടക്കുകയാണെന്നുവേണം വിചാരിക്കാൻ. കാരണം, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഗ്രന്ഥപാരായണാഭിരുചി ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അപൂർവ്വം ചിലർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകങ്ങളെ ആവേശത്തോടുകൂടി ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ്. ഭാഷാസാഹിത്യം അവർക്ക് ഒട്ടും രുചികരമല്ല. ഇന്നു നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുതരം പാകംവരാത്ത പട്ടുങ്ങളും നവതപമില്ലാത്ത നോവലുകളും വായിച്ചു രസിക്കുന്നവർ പക്ഷെ ഇല്ലെന്നുപറവാൻ തരമില്ല. വായനക്കാർ ഇത്തരക്കാരികളാകുകക്കുണ്ട് എഴുത്തുകാരും പ്രായേണ അവരുടെ ഹിതാനുകൂലികളായിട്ടിരിക്കാതെ തരമുള്ള. ഭാഷാഭിപ്രയായി എത്രഭാഷയിലും ഒട്ടുമുക്കാലം ഉത്തമങ്ങളായ ഗദ്യകൃതികളെ ആശ്രയിച്ചുണിരിക്കുന്നത്. സാമിത്യകാരന്മാർ അതാതുകാലത്തിന്റെ പ്രവക്താക്കന്മാരാണ്. പട്ടുങ്ങൾക്കുള്ള കാലം ഇപ്പോൾ അതീതമായിക്കഴിഞ്ഞു. കാളിദാസനും, ഭവഭൂതിയും, ഷേക്സ്പീറും, മോമറും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുള്ള കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശൈശവം, പ്രതിഭാപ്രധാനമായ ലോകാവലോകനകാലമായിരുന്നു. അന്നു മനുഷ്യനു പ്രകൃതിയുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സഖ്യവും സാമീപ്യവും പ്രതിഭാശക്തിയെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തവുമായിരുന്നു. ഇന്നു മനുഷ്യവർഗ്ഗം ആ ഘട്ടത്തെ ലംഘിച്ചു വളരെദൂരം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നു ചിന്താഭല്പന്നത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ജീവിതം ഇന്നു പണ്ടത്തെപ്പോലെ സുസാധമായിട്ടല്ല—ശ്രമസാധമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ രമ്യതയല്ല ഇന്ന് അതിന്റെ ഉപയോഗതയാണ് മനുഷ്യശ്രദ്ധയ്ക്കായിനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനസമ്പാദനം തലോടാ ജീവസന്ധാരണവുമാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രഥമചിന്ത. ഇന്നു ജീവിതത്തിന്റെ പരമഭാഗത്തോടാണ് നമുക്കിടപെടേണ്ടത്. ഇക്കാലത്തിനനുരൂപമായ സാമിത്യമാണ് ഇന്നു ധാരാളമായി വേണ്ടത്. ഇതുനിമിത്തം എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇന്നു ഗദ്യസാമിത്യമാണ് അധികമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മലയാളഭാഷയിൽ ഇങ്ങിനെയാണോ എന്ന് അല്പം സംശയം ഉണ്ട്. വൃത്തവും മന്ത്രയും ഒപ്പിച്ചും ചിന്തയെ വഞ്ചിച്ചും എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരുതരം പട്ടുങ്ങളാണിന്നധികവും. ആരും വായിക്കാൻ ഭാവമില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടല്ലോ. അധികൃത

ന്മാർ ആജ്ഞാപിച്ചാൽ അവർ വായിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ലല്ലോ. ഏഴു തൂക്കാരിൽ അധികംപേരും “ഭീഷസ്മരണമൊഴിച്ച്” ക്കാരാണ്. ഈവിധമല്ലാതെ വിഷയഗൗരവംകൊണ്ടും ചിന്താപ്രാചുര്യംകൊണ്ടും വിജ്ഞാനവിഭവംകൊണ്ടും പ്രൗഢങ്ങളായ ഗദ്യസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിൽ ഇന്ന് എത്രയുണ്ടെന്നു നോക്കുന്നതായാൽ അല്പം ഇച്ഛാഭംഗത്തിനിടയാക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു വള്ളത്തോളോ, ഒരു ഉള്ളൂരോ, ഒരു സി. വി. യോ, ഒരു അപ്പൻതമ്പുരാനോ, ഒരു പി. കെ. യോ അങ്ങമിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഭാഷയിൽ നാലോ, അഞ്ചോ സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ടായാൽ സാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിക്ക് എത്രമാത്രം മതിയാകുമെന്നു ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് പലരും പ്രതിവാചം “പാഠ്യപുസ്തകം നിർദ്ദേശിക്ക” എന്നുള്ള ഏല്പാടിന്റെ ആകർഷണശക്തിയേറേ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ തിരിക്കിത്തരിക്കി കയറുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു മറച്ചുവെക്കത്തക്ക ഒരു സംഗതിയല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം വിദഗ്ദ്ധന്മാരിൽ എത്രപേർ ഭാഷാസാഹിത്യത്തെ പഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഉയർത്തുന്നതിലും ഭാഗഭാഷകളായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു അന്വേഷിച്ചു*തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അന്വേഷിച്ചാൽ തന്നെയും വലിയ ഫലമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പുരോഗമനോന്മുഖമായ ഏതൽകാലത്തിനുചിതങ്ങളായ എന്തെല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കിന്നുണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജീവചരിത്രം, രാജ്യചരിത്രം, രാജ്യതന്ത്രം, ധനശാസ്ത്രം, മറ്റു നാനാവിധശാസ്ത്രങ്ങൾ, പ്ലാനായം കൃഷി മുതലായ വിഷയങ്ങളെ പഠറിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആഖ്യാതികകൾ സാമുദായിക തത്വങ്ങൾ, സഞ്ചാരവിവരണങ്ങൾ, ലോകത്തിലുള്ള നവീനപ്രസ്ഥാന ചരിത്രങ്ങൾ, ഹൃദ്യങ്ങളും വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളുമായ കഥകൾ, ഭാഷാചരിത്രം, സാഹിത്യചരിത്രം മുതലായി ഇന്നത്തെ ലോകസ്ഥിതി പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഉത്തമങ്ങളായ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇന്ന് മലയാളഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളഭാഷയെ ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥാനത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോ വരി പദ്യംഏഴുതുകയോ കഥയില്ലാത്ത നോവലെഴുതുകയോ ചെയ്താൽ എല്ലാം തികഞ്ഞുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞവിധമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനു അനല്പമായ ഗവേഷണബുദ്ധിയും ശ്രമവും സ്വാമിത്യാഗവും കൂടാതെ കഴികയില്ല. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇവകൂടാതെ സാധിച്ചതായി അറിവില്ല. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭാഷാഭിമാനികളും അഭിജ്ഞന്മാരും ഇല്ലാതില്ല. എന്നാൽ സംഗതിവശാൽ ഇവരിൽ മിക്കവരുടേയും പാണ്ഡിത്യവും, ബുദ്ധി

* ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളഭാഷയുടെ ‘ഗന്ധം’ പോലുമില്ലാത്തവരാണ്.

വൈദ്യവും, വാസനയും, ഭാഷാജ്ഞാനവും ഉദ്യോഗത്തിനടിയിൽ ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടന്നു തുരുമ്പുപിടിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഭാഷക്കുണ്ടാകാവുന്ന എത്രമാത്രം ഗുണം ഇങ്ങിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു! ഇതിനുള്ള കാരണം, സാഹിത്യം നമുക്കു ധനവും പ്രാഭുവര്യം നൽകുന്നില്ലെന്നുള്ള പലരുടേയും ഇന്നത്തെ ഒരു മനസ്ഥിതിതന്നെ ആയിരിക്കണം. ഉദ്യോഗത്തിനുള്ളതല്ല വിവാദിക്കുന്ന ഗൗരവവും സാഹിത്യത്തിനില്ലെന്നു വിവാദിക്കുന്ന ഗൗരവവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഉദ്യോഗവും സാഹിത്യവും തമ്മിൽ യോജിക്കാത്തവിധം അത്ര അകൽച്ച ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ നോക്കുന്നതായാൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥസാഹിത്യകാരനേക്കാൾ ഉത്തമൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നു വേണം പറയാൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സംകചിതമനസ്ഥിതിക്കു സാഹിത്യകാരന്റെ സുവിസ്തുതമനസ്ഥിതിക്കു പ്രത്യക്ഷമായി പലപ്പോഴും തീരാറുണ്ട്. സാഹിത്യകാരന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇന്ന് നമുക്കില്ലാതെയുമില്ല. പക്ഷെ അവർ സാഹിത്യത്തേക്കാൾ ഉദ്യോഗത്തേയാണ് അധികം കാര്യമായി വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞാലേങ്കിലും സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും വിനിയോഗിക്കുമെന്നു ആശിക്കാം. പക്ഷെ ഉദ്യോഗം നീട്ടലും വയസ്സ് നീട്ടലും മറ്റും കഴിഞ്ഞാൽ എത്രപേരാണ് അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിശക്തിയോടും ദേഹശക്തിയോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നവർ! അതുകൊണ്ട് ഈ ആശയ്ക്കു വഴിയില്ലെന്നാണ് വരുന്നത്.

എല്ലാ ഭാഷകളിലും ആദ്യകാലത്തു പദ്യസാഹിത്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശൈശവാവസ്ഥയ്ക്കു സമാജമായ പ്രതിഭാഭൂതിയുമായ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. ലോകം ഇന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിലല്ല നില്ക്കുന്നത്. നേരെമറിച്ചു അതിപ്പോൾ തീവ്രമായ ചിന്താഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന്. തന്നിഷ്ട ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെന്താണെന്നും, തന്റെ സ്ഥാനം, ജന്മാവകാശം ഇവയെന്താണെന്നും അവയെ സമ്പാദിക്കാനോ അപഹൃതങ്ങളാണെന്നു വീണ്ടെടുക്കുവാനോ ഉള്ള വഴിയെന്താണെന്നും, പ്രകൃതിയിൽനിന്നും പ്രാപ്തിയിൽനിന്നും കഴിയുന്ന ഗുണശേഷിയും സംഗ്രഹിക്കാൻ മാർഗ്ഗമെന്താണെന്നുമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ആലോചന. ഭാഷയും ഭാഷാസാഹിത്യവും ഈ ചിന്തകളെയഥാവിധി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തങ്ങളായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്യങ്ങൾ ചിന്താക്ലാപങ്ങളായ മനസ്സിനു വിശുദ്ധം നൽകുന്നതിനു മാത്രമേ ഇന്ന് പയോഗപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ലോകയാത്രയിൽ വിളക്കുപിടിച്ച മാർഗ്ഗശിക്ഷകളായിട്ടു നില്ക്കുന്നത് നെറിയുളള ആലോചിക്കുന്ന ചിന്തകന്മാരാണ്. അവരുടെ അനൗപമമായ തൂലികാരേഖകളാണ് നമുക്കിന്ന് അ

ത്യാവശ്യമായി വേണ്ട സാഹിത്യം. ഭാവിലോകത്തിന്റെ പ്രധാനപ്രശ്നം “ഇനിയെങ്ങിനെ ജീവിക്കുക?” എന്നായിരിക്കും. ഇതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ നാനാവിധങ്ങളായ ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉന്മേഷജനകങ്ങളും വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളുമായ ലോകചരിത്രം, രാജ്യചരിത്രം, സമുദായചരിത്രം, ജീവചരിത്രം മുതലായവയുമാണ് ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സമാസാദനങ്ങളുടേയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും വിവരണങ്ങളും, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വർദ്ധമാനമായിരിക്കുന്ന വ്യവസായം, കൃഷി, വാണിജ്യം ഇവയുടെ ഗതിയേയും സ്ഥിതിയേയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും ധാരാളമായി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്കിവിഷയങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. ഇതരഭാഷകളിൽ കൂടി ഇവക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയെന്നുള്ളത് ശ്രമസാധ്യമാണെന്നും നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരളീയരായ നാം ഇന്ന് സർവ്വലോകസാമാന്യമായ ഒരു പുരോഗമനപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രാജാഗികജ്ഞാനംകൊണ്ടു സോപകരണന്മാരാകാതിരുന്നാൽ പരാജിതന്മാരായി പിന്നിൽ തള്ളപ്പെടുന്നതാണ്. നാമെന്നും അന്യഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും ജീവിക്കുവാൻ പൊകുകയല്ലല്ലോ. നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളിൽനിന്നും അവയിലുള്ള തത്വങ്ങൾക്കു ആദാനംചെയ്തു സ്വഭാഷാസമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇതരഭാഷയുടെ തിരോധനത്തിൽ നാം സാഹിത്യദരിദ്രന്മാരായി ശേഷിക്കുന്നതുമുള്ളൂ. വിദൂരഭാവിയിൽ നിഴലിച്ചുകാണുന്ന ഒരു കേരളീയസർവ്വകലാശാല സാവധവമായി മുത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, നാം അതിനപര്യായമായ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ ഓജസ്സും, ചൈതന്യവും, സമ്പത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമം പിന്നത്തേക്കു നീട്ടിപ്പോയ്ക്കൊണ്ട് പാടില്ല. ഭാഷാവഴിക്കല്ലാതെ ബുദ്ധിസംസ്കരണവും വിദ്യാഭ്യാസവും സാധിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. ഭാഷയ്ക്കു മാത്രം ഉൽക്കഷ്ണം ലഭിക്കുന്നവോ അത്രമാത്രം സാഹചര്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭാഷയിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ലാത്ത പട്ടങ്ങളും വിദ്യാത്മികളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനു മാത്രം ഉപയുക്തങ്ങളായ ഗദ്യങ്ങളും മറ്റും എഴുതി ഭാഷയെ വികലമാക്കാതെ ഉത്തമങ്ങളായ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഭാഷാസാഹിത്യത്തെ സാരഭൂതിയുടേയും സാധിഷ്ഠ്യമാകുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥഭാഷാഭിജ്ഞന്മാർ ശ്രമിക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചാലേതുഭാഷയേയും ഉയർത്താമെന്നുള്ളതിനു “ബംഗാളി”ഭാഷ തന്നെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. ഈ ഭാഷ അല്പകാലംകൊണ്ട് എത്ര ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു! അനന്തങ്ങളും അഗാധ

ഞങ്ങളും സർവ്വലോകാരാധിതങ്ങളുമായ രവീന്ദ്രനാഥടാഗോറിന്റെ വി
 വിധചിന്തകളേയും യഥാവിധി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് ആ ഭാഷ
 യ്ക്ക് എങ്ങിനെയാണ് ശക്തിയുണ്ടായതെന്നു ആലോചിക്കുക. ഇതുപോലെ
 ഹിന്ദി മുതലായ മറ്റു ഭാരതീയഭാഷകൾക്കും സാഹിത്യത്തിനും പുഷ്പിയും
 പ്രാബല്യവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയും ഭാഷഭിമാനികളുടെ മനഃപൂ
 വ്യാസ പരിശ്രമംകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ഭാഷയും സാഹിത്യവും തന്നെവ
 ളാതെ എന്നു വിചാരിച്ചു മെന്തെന്നു അവലംബിച്ചിരുന്നാൽ ഭാഷാസാഹി
 ത്യം ഇന്നത്തെപോലെ കാട്ടുകേൾക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ നമുക്കു മനോ
 വൃത്തി ഇതുതന്നെയാണ്. സാഹിത്യത്തിൽ മനഃപൂർവ്വമായും പ്രതിപത്തി
 യോടുകൂടിയും പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ഇന്നു നമ്മുടെയിടയിൽ ഏതുപേരുണ്ട്? മ
 റുഭാഷകളെപ്പോലെ ഒരു സുവിസ്തൃതമായ പ്രചാരപരിധിയില്ലാത്ത മല
 യാളഭാഷ എങ്ങിനെയാണ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതെന്നു സംശയിക്കാം.
 സാഹിത്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഏതു ഭാഷയ്ക്കും പ്രധാനമായി പ്രചാരം സി
 ലിക്കുന്നത്. ഇന്നു ഇംഗ്ലീഷഭാഷയെ നാം അഭിനന്ദിക്കുന്നത്
 അതിന്റെ സാഹിത്യവിപുലതയും വിശിഷ്ടതയുമാകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ഉ
 ത്തമസാഹിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഏതു ഭാഷയ്ക്കും ആകർഷണശക്തിയുണ്ടാ
 കും. ഇതുകൊണ്ടല്ലയോ ഇന്നു സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെ ലോകം ആദരി
 ക്കയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നു മലയാളഭാഷയിലുണ്ടായിക്കൊ
 ണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങളെ, പരമ്പരയ്ക്കെ വിഗണിച്ച് തരംതിരി
 ക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അധികവും അധമങ്ങളും മദ്ധ്യമങ്ങളുമാണെന്നു
 കാണാവുന്നതാണ്. ഉത്തമങ്ങൾ വളരെ അപൂർവങ്ങളായും കാണും.
 വിദ്വാന്മാർ മിക്കവരും ഇന്നു പലകൃത്തുകളായിട്ടാണ് സാഹിത്യരം
 ഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങിനെ കുറെ എഴുതി കൂട്ടിയാൽ സാ
 ഹിത്യസർവ്വസ്വമാകുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂട. പക്ഷെ സംസ്കൃതസാഹിത്യ
 ശാസ്ത്രങ്ങളുൾപ്പെടെ മുഴുവനും പലമല്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. ശരി
 യാണ്. എന്നാൽ അവ എത്ര പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നാക്കി
 യാം? കൂടാതെയും ഇന്ന് നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവ, വിദ്വാന്മാരുടെ കർമ്മ
 മായ വിമർശനത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ടവനീക്കി ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളവമാത്രമാണ്. ഇ
 ങ്ങിനെയുള്ള പലകൃതികളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയോ, ശക്തിയു
 ണ്ടായാൽ തന്നെയോ അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതി
 നും വേണ്ട സമയമോ നമുക്കിനില്ല. നാം ഇന്നു കൃത്യാന്തരബാഹുല്യ
 ത്താൽ പ്രേരിതരായി കൈയൊഴിയാതെയാണല്ലോ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കു
 ന്നത്. മനുഷ്യനെ ഉത്തമജീവിതത്തിനു സഹായിക്കുകയാണ് സാഹിത്യ
 ത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം. അതിനു മതിയായില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തെ ഒരു
 വിധം നയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു അതുപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിലേക്കു

ചോദ്യങ്ങളും, ശാസ്ത്രീയങ്ങളും, പ്രായോഗികങ്ങളും മുതലായവയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും, ഉപദേശങ്ങളും, ആദർശങ്ങളും, പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗങ്ങളും, ധനങ്ങളായ ഗദ്യസാഹിത്യമാണ് നമുക്കിന്നത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഈ വിധത്തിലാണ് സാഹിത്യം ജീവിതത്തോടു ബന്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഇന്നത്തെപ്പോലെ രൂപരൂപത്തിലല്ല സാഹിത്യത്തിന്റെ വില കണക്കാക്കേണ്ടത്. ജീവിതത്തിന്റെ ജയാപജയംകൊണ്ടു വെണം അതിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കു യഥാർത്ഥഗൗരവം സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ-ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന് ജീവിതത്തോടു ദൃഢബന്ധം വേണമെങ്കിൽ-ജീവിതത്തെ നിയമനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ-അതു വിജ്ഞാനവാഹിനിയായിത്തീരണമെങ്കിൽ-ഉദ് കൃഷ്ണവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തക്കതെങ്കിൽ-ഒരു കേരളസർവ്വകലാശാല ദൂരമായ ഭാവിയിലെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ-നമ്മുടെ മാനസികാവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ-അതു നമ്മുടെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭാഷയിൽ ചിന്താനിബിഡങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.

സപിഡനിലെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസം. ✓

(സി. ജി. അനന്തൻപിള്ള ബി. എ.)

യൂറോപ്യൻവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെ പരിശോധിക്കുന്നപക്ഷം അതിന്റെ ആഭിമുഖ്യംമുതൽക്കു തന്നെ ബുദ്ധിശക്തിവികസനത്തിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഡൻമാർക്കും, യൂറോപ്പിലെ ഇതരരാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനഉദ്ദേശമായി കരുതിയിരുന്നത് ജ്ഞാനംഉണ്ടാക്കുക, ധാരാളം വായിപ്പിക്കുക ഇവ ആയിരുന്നു. അതായത് മാനസികപോഷണം നൽകുകയത്രെ. ഇപ്പോഴും ഈ ഉദ്ദേശം നിലനിന്നു കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ നവീനാഭിപ്രായങ്ങളും, രീതികളും, പരീക്ഷണങ്ങളും ആരാജ്യവാസികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് വിഷയീഭവിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല.

മൻ-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടിയാണ് മാനസിക

ശിക്ഷണം മാത്രം പോരെന്നു മനസ്സിലാക്കി, കായികപരിശീലനത്തിലും അവിടെ മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങിയതു്. സ്വീഡനിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള കായികവിനോദങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതുനിമിത്തം വെട്ടുപരിശോധന, സ്നാനം മുതലായവയുടെ ആചാര്യം വലിച്ചു. അതായതു് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിവന്നു എന്ന് താല്പര്യം. കാലാന്തരത്തിൽ നിർബന്ധിതവിനോദങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലത്തുവെച്ചുള്ള പരിശീലനം മുതലായവ പാഠപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതാണ് സ്വീഡനിലെ പരിവർത്തനം.

അതുകൊണ്ടു് സ്വീഡനിലെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി യൂറോപ്പിലെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിൽ പ്രധാനമായവയിൽ ഒന്നാണ്. വിദ്യാലയങ്ങൾ നടത്തുന്ന മനോഹരകെട്ടിടങ്ങൾ ഏതു സന്ദർഭത്തെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഗവണ്മെൻറ് മിലവാക്കുന്ന പണത്തുക ആരെയും അത്ഭുതപരതന്ത്രനാക്കും. അദ്ധ്യാപകന്മാരും അതിസമർത്ഥന്മാരാണ്. വിജ്ഞാനികളും സ്വാതന്ത്ര്യാഗികളും സ്വയംമനരത്നം എന്നുള്ള പ്രശസ്തി എല്ലാ അദ്ധ്യാപകന്മാരും സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വീഡനിലെ കായികാഭ്യാസങ്ങൾ ഭൂലോകമൊട്ടുക്കു് സുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളവയാണ്. ഏഴുവയസ്സുമുതൽ പതിനഞ്ചുവയസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ ദേശവാസികളും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതു് നിർബന്ധിതമാണ്. എല്ലാവർക്കും സൗജന്യവിദ്യാഭ്യാസം നൽകിവരുന്നു. ശരീരപരിശോധന, ദന്തപരിശോധന, നീന്തലിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭ്യാസത്തോടുകൂടിയ സ്നാനം, വിദ്യാലയസാമഗ്രികൾ, വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, മുതലായവയും ഏറക്കുറവു സൗജന്യമായിട്ടാണ് അവിടെ നൽകിവരുന്നതു്. അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ ആർക്കും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിന് ഭാരിദ്ര്യം ഒരു പ്രതിബന്ധമായിത്തീരുകയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധതലത്തിലും പൂർണ്ണതയിലും സ്വീഡൻ മറ്റു യൂറോപ്യൻരാജ്യങ്ങളെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപമുള്ള ഒരു പ്രാഥമികവിദ്യാലയപദ്ധതി രാജ്യത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്വീഡനിലെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി പരിപൂർണ്ണമായി ഗവണ്മെൻറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നു പറയാം. പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളെ നാൾക്കുനാൾ നശിപ്പിച്ചുവരികയാണ്. നിരക്ഷരക്ഷിതകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്; ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. പഠിത്തവും വിനോദവും മാനസികപരിശീലനവും കായികപരിശീലനവും-ഒരു ദേശക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമുള്ള ഏകമാർഗ്ഗമെങ്കിൽ, ഈ ദേശക്കാർ അവയുടെ അതുച്ചസ്ഥാനത്തിലെത്തിയിരിക്കണം.

കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം യൂറോപ്യൻരാജ്യങ്ങളിൽ

വിസ്തൃതനിയങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി. ആരാണ് യുദ്ധത്തിന് കാരണം? ഓരോ ദേശക്കാരും അയൽവാസികളെ കുറുപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. അത് എളുപ്പവുമാണല്ലോ. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏപ്പെട്ടിരുന്ന ദേശക്കാരെല്ലാം ഒരേസംസ്കാരം-യൂറോപ്യൻസംസ്കാരം-ഉള്ളവരായിരുന്നു. സംസ്കാരപരമായിട്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേനിലയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതു ശരിയായ കാരണമല്ലെന്ന് പറയേണ്ടതായിവന്നു. ഒരു ദേശക്കാർ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നു ചിലർ ചോദിച്ചുതുടങ്ങി. ഒരു ലോകമൊഴുക്കിന്റെ മീതെ യൂറോപ്യൻപരിഷ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സ്വീഡനിലെ ജനങ്ങൾ അവരോട്തന്നെ ചോദിച്ചു. ഈ മഹാവിപത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം എത്രത്തോളം കാരണമായിരിക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യവും ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. അവസാനത്തിൽ ഭയങ്കരമായ ഈ യൂറോപ്യൻ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണം യൂറോപ്യൻവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. യൂറോപ്യൻവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങി. അവർ ഒരു പ്രധാന ന്യൂനത കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് യഥാർത്ഥമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നില്ല; അല്ലെങ്കിൽ, നിലവിലിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് യുദ്ധത്തിനുള്ള ഫലമെന്ന് സ്പഷ്ടമായി. “കഴിയുന്നിടത്തോളം ജ്ഞാനം നൽകിക്കുക; ജ്ഞാനം ശക്തിയാണ്; അതു വിജയംതന്നെ” എന്നായിരുന്നു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ ചിന്തയുടേയും പ്രവൃത്തിയുടേയും മാനദണ്ഡമായിരുന്നത്. വിവിധവിഷയങ്ങളിലുള്ള മാർക്കും പരീക്ഷയിലുള്ള സ്ഥാനവുമാണ് കുട്ടികളുടെ സ്വാമത്വത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കായികപരിശീലനം ഏപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ശക്തി സമ്പാദിക്കുവാൻ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കുകയും മാർക്ക്, സമ്മാനം മുതലായവകൊണ്ട് അതു നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തുതുടങ്ങി. ക്ലാസ്സിലും വിനോദസ്ഥലത്തും ഒന്നാമനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി ഭവിച്ചു. സാഹചാരികളോടും സഹോദരമനഃപൂർവ്വമുള്ള ചുമതലകൾ എന്നെന്ന് അന്നു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയോ ചർച്ചിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവരുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള ചുമതല മാത്രമേ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ദേശസ്വഭാവമാണ് ഇവരെയെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ദൈവത്തിനു കീഴടങ്ങുന്നതുപോലെ അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ രാജ്യത്തിനു കീഴടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു. ഓരോ ദേശക്കാർക്കും അതിനു പററിയ ചില ദേശീയഗാനങ്ങളുമുണ്ട്.

യൂറോപ്പിലെ വ്യക്തികളുടേയും രാജ്യങ്ങളുടേയും ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന പ്രധാനതത്വം “ഒന്നാമതാകുക” എന്നതാണ്. രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുദ്ധകാലത്ത് ഇതു സ്പഷ്ടമായിക്കാണാമായിരുന്നു. മനു

ഷ്വരിൽവെച്ച് ഒന്നാമത്, രാജ്യങ്ങളിൽവെച്ചു ഒന്നാമത് എന്നിവരണ്ടും പഴയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശമായിരുന്നു. വലുതായ ശക്തി സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള ഈ ശ്രമത്തിൽ പഴയ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങേണ്ടിവന്നു. ദേശങ്ങൾതമ്മിൽ മത്സരം ആയി, ശക്തിയുള്ള ദേശം ശക്തികുറഞ്ഞ ദേശത്തെ മട്ടിച്ചുതുടങ്ങി. അസത്യം, വാശാനഭിജ്ഞനം, വഞ്ചന, കൊല, സമ്പാദ്യപ്രതിപലനം മുതലായവയിൽ കൂടി തന്റെ നഗരത്തിലും രാജ്യത്തിലും ഒന്നാമനാകുവാൻ വ്യക്തികൾ ശ്രമംതുടങ്ങി. കലഹമായി. യുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള യുദ്ധജനങ്ങളുടെ കലഹം എന്ന പ്രസ്ഥാനം സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നു.

സ്വീഡനിലേയും കഥ ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ഒരു സന്ദർശകൻ സ്വീഡൻ സന്തോഷവും ക്ഷേമവുമുള്ള രാജ്യമെന്നു തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഒരുസ്ഥിരതാമസക്കാരൻ യുദ്ധരാജ്യങ്ങളിലെ ആപത്തുകൾ ഇവിടെയും വേഗത്തിൽ പ്രവരിക്കുന്നതു കാണാവുന്നതാണ്. വ്യവസായങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വലിക്കുന്നതുപോലെ കാരാഗൃഹവാസികളുടേയും ഭ്രാന്തന്മാരുടേയും സംഖ്യയും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വീഡൻ അതിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പഴയ യൂറോപ്യൻവിദ്യാലയസമ്പ്രദായത്തെ മററരാജ്യങ്ങളുടേക്കാൾ കൂടുതൽ പോഷിപ്പിച്ചു വളർത്തിയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നൂനതകളും അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ. എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചു. സഹായധനം നൽകാതിരിക്ക, പരീക്ഷാ ചൈസൻസു കൊടുക്കാതിരിക്ക, ഉദ്യോഗം കൊടുക്കാതിരിക്ക ഇവകെണ്ടു അതു സാധിച്ചു.

യൂറോപ്പിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചൈരമ്പു കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വ്യക്തികളെ നശിപ്പിച്ചു ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ദേശമാകാനുള്ള ആശങ്ക പകരം കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവത്തിലും അഭ്യസനത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അനുഭാവവും സഹകരണവുമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യുദ്ധചരിത്രത്തിനു പകരം പരിഷ്കാരചരിത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിനുപകരം ദേശങ്ങൾതമ്മിലുള്ള പരസ്പര സ്നേഹവും സഹകരണവുമാണു കാംക്ഷിക്കുന്നത്. ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പകരം സർവ്വദേശീയവിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തെ മുഴുവനും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനകാര്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടുകൂടി പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസരീതികളുടെ ആവശ്യം നേരിടുന്നു.

യജമാനൻ, ഭൃത്യൻ, സ്ത്രീ, പുരുഷൻ, ഉൽകൃഷ്ടജാതിക്കാർ അധഃകൃതജാതിക്കാർ, പ്രായം കൂടിയവർ കുറഞ്ഞവർ, മഹദ് ശക്തികൾ, അശ്രിതരാജ്യങ്ങൾ, പാശ്ചാത്യർ പൗരസ്ത്യർ, മനുഷ്യൻ, പ്രകൃതി എന്നീ വസ്തു

സങ്ങൾ ഇല്ലാതായിവരുന്നു. “ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു; എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ മാതൃഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ മാതൃഭൂമിയെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്.” എന്നാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് മൻറലിൽ ‘സിൽജൻസ് ഗാർഡൻ’ വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചത്. അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തോടു അനുകൂലമല്ലാത്ത ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിട്ടു തോന്നി. സ്കൂളിൽ അജ്ഞതകൊണ്ടും അവിശ്വാസംകൊണ്ടുമുള്ള പല പ്രതിബന്ധങ്ങളേയും ജയിക്കേണ്ടിവന്നു. ഗവൺമെന്റുവകയായ വിദ്യാഭ്യാസം അന്നു വളരെ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാലർണ എന്ന രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് സിൽജൻ എന്ന രാജാക്കന്തിന്റെ തീരത്തിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ആ സ്ഥലം പുരാതനസംസ്കാരാന്തരീക്ഷത്തോടുകൂടിയ ഒരു നാട്ടിൻപ്രദേശമാണ്. ഗ്രാമങ്ങൾ മരകൊണ്ടാണു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവ കമനീയങ്ങളാണെന്നു മാത്രമല്ല, പരിസരങ്ങളോടു യോജിച്ചവയുമാണ്. അന്തർഭാഗവും അതിമനോഹരമാകുവാൻ അതിപ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ വിദ്യാലയത്തിനകത്തും പുറത്തും സഭാ മനോഹരമായ ഒരു പരിസരമാണ് കാണുന്നത്. ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഈ സംഗതികളുടെ പ്രാധാന്യത സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ഭർത്താവും ഭാര്യയും കുറെ കുട്ടികളും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് വിദ്യാലയത്തിനുള്ളത്. സിൽജൻസ് ഗാർഡനെപ്പോലെ അകവും പുറവും മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ എങ്ങുംതന്നെ കാണുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.*

വിഹായസവിഹാരം

(രണ്ടാം അധ്യായം)

(എം. രാജരാജവർമ്മതമ്പുരാൻ എം. എ; ബി. എൽ)

മനുഷ്യാരെങ്കിലും മഹാമലങ്ങൾ ചെയ്തതൊ വൻതപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ദേവേന്ദ്രൻ ഭീതിയായി. ഇന്ദ്രപ്പുത്രൻ ആരെങ്കിലും കൈ

* മാഡേൺ റവ്യൂവിൽനിന്നും സംഗ്രഹിച്ചത്

കലാക്കിയെങ്കിലും എന്നാണ് ശങ്ക. ഇക്കാലത്ത് ആ പേടി വേണ്ട. പക്ഷെ, വിമാനങ്ങളേറി സ്വർഗ്ഗത്തെ ആക്രമിച്ചെങ്കിലും എന്നൊരു ആശങ്ക തോന്നാം. അതിനും അവകാശമില്ല. 'ക്രൂനർമദിച്ചാൽ ഗോപുരംകുത്തുമോ?' അതുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗസ്ഥരായ ദേവന്മാർ അല്ലായ മനുഷ്യരുടെ ഭയമൊക്കെ കണ്ടു ഹസിക്കുകയായിരിക്കും. എങ്കിലും മേലുള്ളവരുടെ പരിഹാസം കൂടുതൽ പരിശ്രമത്തിനും തപാശാ ജ്ഞാനാഭ്യയത്തിനും നിദാനമാകുന്നുണ്ട്. മേലോട്ടു പറക്കാൻ തുടങ്ങിയതുമുതൽ അന്തരീക്ഷത്തെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചു അറിവ് ഏറിവരുന്നു.

പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൊന്നായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്ന വായു ഒരു പദാർത്ഥമാണെന്ന് പണ്ടുള്ളവർതന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഘടകങ്ങളെല്ലാമെന്നു ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങിയതു വളരെ പിന്നീട് മാത്രമാണ്. അമ്ലജനകം (Oxygen), നക്ഷത്രജനകം (Nitrogen), ഇംഗാലാമ്ലവാതകം (Carbonic acid gas), നീരാവി (Water vapour) എന്നു നാലുതരം വായുവെന്ന് ഇന്ന് ഏതു പള്ളിക്കൂടകുട്ടിയും പറയും. എന്നാൽ അവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ടെന്തു ഫലമെന്നു ചോദിച്ചാൽ മിഴിക്കും. ഇന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലായ മാത്ര അവയുണ്ടായെങ്കിൽ ലോകമെന്തു ഭേദപ്പെടുമെന്നു പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നിന്റേയും ശക്തി വെളിവാകും.

അന്തരീക്ഷത്തിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് അമ്ലജനകമാണ്. പരിമാണം (Volume) കൊണ്ടു തോന്നിപ്പോകുന്നതും, തൂക്കംകൊണ്ടു (Weight) തോന്നിപ്പോകുന്നതുമായ ഭാഗം അമ്ലജനകമാണ്. അതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ടു നാം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നു. ജീവസന്ധാരണത്തിനതകുന്ന അതിന്റെ മാത്ര കൂടിപ്പോയാൽ ആയുസ്സ് തുലോം കുറഞ്ഞു പോകും; ബുദ്ധിപ്പെട്ട പ്രസവിപ്പും ഉത്സാഹവും ഭേദമെന്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്നു കാനിയും കൂടുമെങ്കിലും, സ്ഥിരമായിരുന്നു വേലയെടുക്കാനുള്ള കെല്പു കുറയും; പ്രതിക്ഷണം മാറിമാറിപ്പറക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളോടൊപ്പം മനുഷ്യർ സ്ഥിരചിത്തശ്ലോതെ ഭ്രാന്തായി നടക്കുമെന്നു, ഉത്സാഹാവേശമധികമായി പരസ്പരം കത്തും കൊലപാതകവും കൂടി നടത്തുകയോ ചെയ്തേക്കാം.

നക്ഷത്രജനകമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ മൂന്നുഭാഗവും. അതു പരിമാണത്തിൽ തോന്നിപ്പോകുന്നതിനെപ്പോലെയും തൂക്കത്തിൽ തോന്നിപ്പോകുന്നതിനെയും ഭാഗമാണുള്ളത്. അമ്ലജനകത്തിനു നേർവിപരീതമാണ് നക്ഷത്രജനകത്തിന്റെ ഗുണം. ജീവനു ഹാനി വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതു മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. നക്ഷത്രജനകം അധികമായിട്ടാൽ നാമെന്നും കുടുംബം സേവയെല്ലാം നിശ്ചേഷ്ടമായി നിവികാരമായിത്തീർന്നുപോകും. ഒരു സുതപ്തപ്രധാനവും മറ്റൊരു തമോമുഖപ്രധാനവുമാണെന്നു പറയാം. ര

ണ്ടിന്റേയും സംയോഗമേതുവായിട്ട് ഒന്നിന്റെ പ്രസരിപ്പ് മറേറതു തടുക്കുന്നു. അമൃജനകംകൊണ്ടു പടൻകത്തുന്ന ആയുസ്സിനെ നരജനകംഅടക്കി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു. ണ്ടിന്റേയും നിബിഡത, എന്നുവെച്ചാൽ അണുക്കളുടെ ഇറക്കം, മിക്കവാറും സമമാകയാൽ, അപയുടെ സംയോഗം തറനിരപ്പിലും ആകാശത്തിലും ഒന്നുപോലെ തന്നെയെന്നു പറയാം. അതിനാൽ എത്ര പൊക്കത്തിലായാലും വായു ശ്വാസോച്ഛ്വാസയോഗ്യമാണ്. പിന്നെ ശ്വാസംമുട്ടാനുള്ള മേതു, വായുവിന്റെ നേർമയം തണുപ്പാകുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നരജനകം വെടികൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കുമുള്ള ആഹാരമാണ്. ഉത്ഭിതങ്ങൾക്കെല്ലാം വായുവിൽനിന്ന് അതിനെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്.

അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇംഗാലാമൃത്തിന്റെ അംശം അത്യല്പമാണ്. പരിമാണത്തിൽ അതു പതിനായിരത്തിൽ മൂന്നുഭാഗമേയുള്ളു; എങ്കിലും അതിന്റെ ചിത്രം ചിപ്പറയല്ല, നഞ്ചു നാനാഴി വേണ്ടല്ലോ. ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നാം അമൃജനകത്തെ ഗ്രഹിക്കയും ഇംഗാലാമൃത്തത്തെ പുറത്തുതള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. വൃക്ഷപതാദികൾ നേരെ മറിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ വാതകങ്ങൾക്ക് അധികം കൂടുതൽകറവു വരാത്തത്. എങ്കിലും ആകൃത്യങ്ങളിൽ ശരിയായി വായു സഞ്ചാരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇംഗാലാമൃതം പെരുകി നമുക്കു ശ്വാസം മുട്ടുന്നു. കല്ലറകളിലും നിലവറകളിലും അപ്രകാരംതന്നെ. പണ്ടൊരുകാലത്തു് വായുവിൽ ഇംഗാലാമൃതം അധികമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അനവധി വൃക്ഷങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വളന്നു. അവ കാലക്രമത്തിൽ വീണടിഞ്ഞു് ഭൂഗർഭത്തിൽ ഇന്നു കല്ക്കരിയായികിടക്കുന്നു. ഇംഗാലാമൃതം കുറഞ്ഞുവന്നതോടു കൂടി വൃക്ഷങ്ങളും കുറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇന്നും ഒരു ചതുരന്റേമെൽ വിസ്തൃതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മനവുൾക്കു ഭാരം ഇംഗാലാമൃതമുണ്ടെന്നും, അതിൽനിന്നു നവറം കൾ കരി എടുക്കാമെന്നും കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ മൂന്നു വാതകങ്ങൾക്കു കൂടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അമോണിയ (Ammonia), ഓസൺ (Ozone), ആർഗൻ (Argon) എന്നു് മൂന്നു വാതകങ്ങളുടെ ലാബ് മരണ കൂടിയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമോണിയയുടെ സഹായംകൊണ്ടാണ് തറയ്ക്കും വെടികൾക്കും വായുവിൽനിന്നു നരജനകം കിട്ടുന്നതെന്നും, ഒരേക്കർ സ്ഥലത്തു് ആണ്ടുതാറും ഏകദേശം മുപ്പതുരാത്തൽ അമോണിയ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അർദ്ധ നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓസോൺ എന്നതു് അമൃജനകത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. തൃണകമാണതു്; എന്നുവെച്ചാൽ മൂന്നു അണുക്കളുടെ സമാഹാരമായ കണമുള്ള (Molecule) താകുന്നു എന്നർത്ഥം. അണ്ടണുക്കൾ ചേർന്നിരിക്കുവേ മൂന്നാമത്തേതു പിരിഞ്ഞു മറുക്രൂരോടുകൂടി പോകുന്നതു അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. എപ്പോഴും അതിന്നു കൂട്ടുകാർ

വൃത്തികെട്ടവരാണ്. ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു നാറിക്കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലും ദുർഗ്ഗന്ധമിശ്രങ്ങളായ ഭാടകളിലും മറ്റുംനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വിഷാണുക്കളോടാണ് അതിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട്. ഈ സമ്മേളനംകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ട്. ഓസോണിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ വൃത്തികെട്ട അണുക്കളുടെ മാലിന്യം ഗളിതമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദുർഗ്ഗന്ധങ്ങളേയും വിഷാണുക്കളേയും കളയാൻ ഓസോൺ വളരെ ഉപകരിക്കുന്നു. കടൽക്കരറിൽ ഓസോൺ അധികമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതു മനുഷ്യനു ആരോഗ്യപ്രദമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കഫത്തിന്റെ കോപമുള്ളവർക്ക് ഓസോൺ ഹിതമല്ല. നീർവീഴ്ചയും ജലദോഷവുമുണ്ടാകും. ശരൽക്കാലത്തു് ഓസോൺ വായുവിൽ കുറവും വസന്തകാലത്തു കൂടുതലുമാകുന്നു.

വായുവിൽ നീരാവി ചേരുന്നതെന്നു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതു സത്യത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അംശമല്ല, ജലമാണ്. എങ്കിലും ആവിയാകുമ്പോൾ മറ്റു വാതകങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നതിനാൽ അതും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അംശമായി ഗണിച്ചുവരുന്നു. ആവിക്ക് വായുവിനേക്കാൾ ഘനംകുറയും. ഒരു ചൂടും (Temperature) സമ്മർദ്ദവും (Pressure) ഉള്ള ശുദ്ധവായുവിനെ (Dry air) അപേക്ഷിച്ച് എട്ടിൽ അഞ്ചുഭാഗം മാത്രമേ നീരാവിക്ക് സാന്ദ്രത (Deustiy) യുള്ളൂ. ആവിയുടെ ചൂടും പരിമാണവും അനുസരിച്ചു വായുവിൽ അതു ചേരുന്നു; എന്നുവെച്ചാൽ ശുദ്ധവായുവിന്റെ സ്ഥാനം അതു പിടിക്കുന്നു. ആവിയുടെ കൂടുതൽ കുറവുകൊണ്ടത്രേ വായുവിനു ചൂടും തണുപ്പുമുണ്ടാകുന്നത്. അന്തരീക്ഷം മഴയ്ക്കെ ആവിയാവിരുന്നെങ്കിൽ ഘനീഭവസ്ഥാനം, അതായതു് ആവി ജലമായിരികുന്ന നിരപ്പ്, എല്ലാ ദിക്കിലും ഒരേ പൊക്കത്തിലായിരിക്കയും മേഘങ്ങളെല്ലാം ഒരേ നിരപ്പിൽ മാത്രമായിരിക്കയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, പല നിലകളിലല്ലെ നാം കാണുന്നത്? വായുവിനേക്കാൾ ആവി ലഘുവാകകൊണ്ട് അതുയരുന്നു. ഏതു നിലയിലെത്തുമ്പോൾ താങ്ങാൻ വായുവിനു കഴിയുന്നില്ലയോ അവിടെ ആവി ഘനീഭവിച്ചു മേഘങ്ങളാകുന്നു. മേഘം തന്നെയാണു മഴയായി പെയ്യുന്നത്. ആവിയുടെ ഏതാനുംഭാഗം ഘനീഭൂതമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷിക്കുന്ന അംശം താങ്ങാൻ വായുവിനു കഴിയുന്നു; അപ്പോൾ ആവി പിന്നെയുമുയരും. കരേക്കൂടി മേൽ പോകുമ്പോൾ വായുവിന്റെ വഹനശക്തി കുറഞ്ഞു് ആവി പിന്നേയും ഘനീഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് പല നിരകളിലായി മേഘങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഒടുവിൽ ആവിയെല്ലാമൊടുങ്ങി ശുദ്ധവായുവാകും. അവിടെ മേഘങ്ങളുമില്ല. വളരെകുറച്ചു പോകണം മേഘമണ്ഡലം കടക്കാൻ. ഹിമമാനിൽ ൨൩൦൦൦ അടിയുയരത്തിൽ തറനിരപ്പിലുള്ളതിന്റെ പത്തിലൊന്നും, ൪൬൦൦൦ അടി പൊക്കത്തിൽ നൂറ്ററിനൊന്നും വീതം വായുവിൽ ആവിക്ക് ലുപ്തമാകുന്നു ക

ണ്ടിരിക്കുന്നു. സാമാന്യമായി പറയുന്നതായാൽ, വായുവിൽ നൂററിനൊന്നു വീതം നീരാവിയുണ്ടെന്നു ഗണിക്കാം.

വായുവിൽ ധൂളി (Dust) യുണ്ടെന്നു പട്ടണവാസികളോട് പ്രത്യേകിച്ചു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. തെരുവുകളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും, വണ്ടികളോടുമ്പോഴും കണ്ണിലും മൂക്കിലും കയറി അതു ചെയ്യുന്ന ഉപദ്രവം ഇത്രമാത്രമെന്നില്ല. കാരറടിച്ചു പറത്തി വേലികൾപോലും പൊടിയണിഞ്ഞു കൂടി കാഴ്ച നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും അപൂർവ്വമല്ല. താഴെയാണു മേലല്ല അധികം പൊടിയെന്നാക്കുമറിയാം. ജലാശയോപരിയുള്ള വായുവിൽ പൊടികുറവാനെന്നു പ്രത്യക്ഷമാണ്. സമുദ്രങ്ങളിലും ദേശഭേദംപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജാൻ ഐട്കൻ (John Aitken) എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ മനക്കെട്ടിരുന്ന് ഇതിന്റെ കണക്കറിയാൻ ഒരു യന്ത്രമുണ്ടാക്കി. കടലുറ്റത്തുള്ള മണലെണ്ണുകയും ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രമെണ്ണുകയും ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെത്തന്നെ സാമസമല്ല വായുവിലുള്ള ധൂളികളെണ്ണാൻ. അതിന്നു തുനിഞ്ഞിറങ്ങി സാധിച്ച മഹാത്മാരുടെ ക്ഷമയ്ക്കു നമസ്കാരം! ഐട്കന്റെ യന്ത്രംകൊണ്ടു നോക്കിയതിൽ, മഹാസ്തവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറവായി പൊടിപടപമുള്ളത് ഇന്ത്യമഹാസ്തവത്തിനു മീതെയാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു സെൻറിമീറ്റർ സ്ഥലത്തു (ഒരു കൃബിക്കിഞ്ചിനു പതിനഞ്ചു സെൻറിമീറ്റർ) ൫൧൨ ധൂളികണങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതും മഴപെയ്യുകഴിഞ്ഞാൽ ൨൧൦-യായി കുറയും. ശാന്തമഹാസ്തവത്തിനു മീതെ ൩൧൩-ം അതലാന്തികാസ്തവത്തിനു മീതെ ൨൦൫൩-ം കണങ്ങളുണ്ടത്രെ. ലണ്ടൻ, പാരിസ്സമുതലായ മഹാനഗരങ്ങളിൽ വായുവിൽ മൂവായിരവും നാലായിരവും ചിലപ്പോൾ ലക്ഷത്തിഅമ്പതിനായിരത്തോളവും ധൂളികണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അവിടങ്ങളിലെ വായു ഏതു ഭംഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആകാശത്തിൽ മേലോട്ടുപോകത്തോറും പൊടികുറയും. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു ൩൦൦ അടി ഉയരത്തിൽ ൯൦൦-ം, ൧൦൩൩ അടിക്കൽ ൧൩൦൦-ം, ൧൧൦൦൦ നു ൨൫൦-ം, ൧൩൩൦൦-നു ൧൫൦-ം കണങ്ങൾ കാണുന്നു. ശരാശരിക്കു കണക്കാക്കുമ്പോൾ, മൂവായിരം അടി പൊക്കത്തിന്നു അഞ്ചിലൊന്നുവീതം കീഴുള്ളതിൽ നിന്നു പൊടി കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് പറയാം. പൊടിയുടെ ബാധയില്ലാതെ വായു ശുദ്ധമായിരിക്കുകൊണ്ടാണ് ഉയർന്ന കുന്നിൻപുറങ്ങളിലുള്ള വാസം ഹിതമാകുന്നത്. ആകാശം നാം നീലമായി കാണുന്നത് ധൂളികണങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ ഉത്താരശ്ശികൾ (Violet rays) പ്രതിഫലിച്ചിട്ടാകുന്നു. വിമാനങ്ങളിൽ മേലോട്ടുപോയപ്പോഴോറും ആകാശം കൃഷ്ണവണ്ണമായി ചമയുന്നതും ധൂളികളുടെ കുറവുകൊണ്ടാണ്.

അദ്ധ്യാപകനായും അദ്ധ്യേതാക്കളും.

(ആണേലിൽ കരുണാകരമേനോൻ ബി. എ.)

ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ എത്ര അറിവുണ്ടായാലും അത് ഒരിക്കലും അധികമാവുകയില്ല എന്ന് ഒരു മഹാൻ പറയുന്നു. അതിൽ വളരെ തത്വങ്ങൾ അന്തർലയിച്ചുകിടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, ഏതെല്ലാം പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ഒരു അദ്ധ്യാപകന്റെ അടുത്തു ചെല്ലുന്നു, ഇവരുടെ എല്ലാം അദ്ധ്യാപകനാണ് താൻ എന്ന് ഒരു ബോധം ആ അദ്ധ്യാപകനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്ര അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം. അറിവ് എന്നു പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിലെ ചില തീയതികളോ ആരാജിബ്രയിലെ ചില ഫോർമുലാസൊ കാണാതെ തോന്നുക എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറിവ് എന്നു വെച്ചാൽ ലോകപരിചയം എന്നർത്ഥം. വളരെ കാലമായി തനിക്കു കിട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ലോകപരിചയംകൊണ്ടു ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതഗതിയെ രൂപീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അദ്ധ്യാപകനായിരിക്കുന്ന കാലത്തും താൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തന്നെ ആണ് എന്ന ബോധം അദ്ധ്യാപകനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നേരെമറിച്ചു സ്ത്രീകളോ കാർഷികരോ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കാനുള്ളതെല്ലാം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു, താൻ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വിദഗ്ദ്ധനായി, ഇനി ആരെ പേണമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ അഭിമാനിക്കുന്നതു അബദ്ധമാണ്. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഭാവംതന്നെ അറിവില്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അറിവുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയുമല്ല പേണ്ടത്. യഥാർത്ഥമായ അറിവു സമ്പാദിക്കുകയാണു പേണ്ടത്. 'കരക്കുപട്ടി കടിക്കില്ല' എന്നു നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ അർത്ഥവും ഏതാണ്ടിതുതന്നെ ആണ്. പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസു ഏതു ക്ലാസ്സുവരെയെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അറിവു എല്ലാം ക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നാലാം ക്ലാസ്സുവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ലൈസൻസുള്ള ആൾക്കു ഇതു അറിവ്, അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുവരെ ഇതു അറിവ്, എന്നൊരു ക്ലിപ്തം ചെയ്യുന്നതു സാധ്യമല്ല. ശരിക്കു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അറിവു കൂടുന്നുവോ അത്രത്തോളം ചെറിയ കുട്ടികളെ പേണം പഠിപ്പിക്കുവാൻ അടുത്ത ഒരു അവസരത്തിൽ എന്റെ ഒരു സഹായാദ്ധ്യാപകനോട് ഞാൻ 'നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സമയം വെറുതെ കളയുന്നുവല്ലോ. വല്ലതും വായിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യരുതേ' എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം

പറഞ്ഞ രൂപടി ഇതാണ്, എനിക്കു ഏഴാംക്ലാസ്സുവരെ പഠിപ്പിക്കാനെ
 ലൈസൻസുള്ളു. അതിനു വേണ്ട അറിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. ഇനി
 ഞ്ഞും സമ്പാദിക്കണമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു മനസ്ഥിതി
 ആണു നമ്മുടെ ഇടയിൽ അധികംപേർക്കുള്ളതു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ
 റിപ്പിക്കൽ ഏതാണു് ഒരുപറ അരിവച്ചു കഴിക്കുന്ന സൂട്ടുക്ക് ആയിരമാ
 അതിലധികമൊ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നതുപോലെ ആകുന്നു. ചരിത്രം
 പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ നാലും നാലും കൂടിയാൽ എത്രയെന്നോ, കണക്കുപഠി
 പ്പിക്കുന്ന ആൾ ശിവാജി ആരാണെന്നോ ഇവർ രണ്ടുപേരും അമ്ലജനകം
 (Oxygen) എന്നാൽ എന്താണെന്നോ, മനസ്സിലാക്കിയാൽ വലിയ
 വൈഷമ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ സ
 യൻസും ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയാലും
 വൈഷമ്യമില്ല.

നാം ജ്ഞാനവൃദ്ധനാകുവാൻ തക്കതു് കൊണ്ടു നമ്മുടെ കുട്ടികളോടുള്ള
 പെരുമാറ്റത്തിൽ വലുതായുള്ള ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. വിദ്യാ
 അഭ്യസിക്കുവാൻ വരുന്നവർ യാചനക്കുവേണ്ടി പാത്രവുമെടുത്തു വരുന്ന
 വരാണോ എന്നൊരു ഭാവവുമുണ്ടാകുന്നതു് ഇടയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തോ
 ന്നുന്നു. ഈ ഒരു മനോഭാവം വളരെ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണു്. വിദ്യാ
 ഭ്രാന്താ എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ധ്യാപകൻ താൻ സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാ
 നം കുട്ടികൾക്കു അല്പാല്പം വിലക്കുകൊടുക്കുകയല്ല. കൊടുക്കുവാനായി അ
 ധ്യാപകന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലതാനും. എന്നാൽ തനിക്കു വളരെകാല
 മായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ലോകപരിചയത്തിന്റെ ഫലമായി വിദ്യാത്മികളു
 ടെ ജീവിതഗതി ഏതാണു് രൂപീകരിക്കുവാൻ അദ്ധ്യാപകനു സാധിക്കുമാ
 യിരിക്കും—അതായതു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ജ്ഞാനവിത്തു
 മുളച്ചു് വളർന്നുവരുന്നതിന്നു സഹായിക്കുക. അതാണു് സ്വാമി വിവേ
 കാനന്ദൻ “വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതു മനുഷ്യനിൽ ജന്മനാ നിക്ഷിപ്തമാ
 യിരിക്കുന്ന പരിപൂർണ്ണതയുടെ പ്രകാശനം മാത്രമാണു്” (Education is
 the manifestation of the perfection already in man) എന്നു പറഞ്ഞി
 ട്ടുള്ളതു്.

ഇന്നു വിദ്യാത്മികളായി നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ നാ
 ളെ ഏതൊരു നിലയിൽ എത്തും എന്നുള്ളതു നമുക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അ
 തറിയാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെറിയ മുഴക്കോൽ വെച്ചുളന്നു്, ഇയാൾ
 വിഡി, അയാൾ മണ്ടൻ, മൂന്നാമതൊരാൾ ഒന്നിന്നും കൊള്ളരുത്താത്തവൻ
 എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയുന്നതു സാധസമാണു്.
 മൂന്നുകൊല്ലംപോയി, നാലും അഞ്ചുംകൊല്ലം ഓരോ ക്ലാസിൽ പഠിച്ചു്, ആ

ക്ലാസുകളിലെ ബഞ്ചും ഡസ്കും മാറുമായി നല്ല പരിചയം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ നാളെ ഒരു അല്യാപകനാകുമ്പോൾ അയാൾ തനിക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങിനെ ഒരു അഭിപ്രായം പാസാക്കുന്നതിൽ പരം സാഹസം എന്താണുള്ളത്? ഇങ്ങിനെയുള്ള രസികന്മാർ തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതത്തെ മാതൃകയാക്കിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു പ്രസംഗങ്ങൾ തട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇന്ന് അസാധാരണമല്ല. ഈ ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മുടെ ഇടയിൽനിന്നു പോയി, അല്യോപകൻ ഈശ്വരാംശങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന്, അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയുമാണു വേണ്ടത്, അവരോടു അനാദരവു കാണിക്കുകയും അവരെ നിസ്സാരന്മാർ എന്നു കരുതി അധിക്ഷേപിക്കുകയുമല്ല വേണ്ടത്, എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്താണുകുന്നുവോ അന്നു മാത്രമെ അല്യാപകന്മാർ എന്ന പേരിന്നു നാം അർത്ഥമാകയുള്ളൂ. നാലുവയസ്സുമുതൽ പലതരത്തിലുള്ള കുട്ടികളും നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്നുണ്ട്. നാം അവരെപ്പറ്റി എന്തു വിചാരിക്കുന്നു, അവരോടു എങ്ങിനെ പെരുമാറുന്നു, ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവരുടെ ഭാവി. ഒന്നാംക്ലാസുമുതൽ പത്താംക്ലാസുവരെ, നീ കഴതയാണ്, നിന്റെ തലയിൽ കളിമണ്ണാണെന്ന്, എന്നൊരു അല്യാപകൻ ഒരു കുട്ടിയോടു പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്താംക്ലാസു പാസായി പുറത്തുവരുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങിനെ ഒരു മനസ്ഥിതി അല്ലാതെ മറ്റെന്തു മനസ്ഥിതിയാണുണ്ടാകുക. മാതാപിതാക്കന്മാർ വളരെക്കാലമായി അവർ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായി അവർക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോന്നുതന്നെയുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ലാളന എന്താണെന്നു നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നോടുക. ഭാവി സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിലെ ഉത്തമപൗരന്മാരാകേണ്ട ഈ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ മുതൽക്കു ഇങ്ങിനെ കഴുതകളും കരങ്ങന്മാരുമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് അല്യാപകന്മാർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൽ അവർക്കുള്ള പങ്കു കേമംതന്നെ. മാതാപിതാക്കന്മാരേപോലെ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങിനെ ഒരു ഭാവനയോടുകൂടിയെങ്കിലും അല്യാപകന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടു കുട്ടികളോടു പെരുമാറിക്കൂടാ? ഫലിച്ച ഒരു ശത്രുവേക്കൂടി സ്നേഹംകൊണ്ടു ജയിക്കാം എന്നു ലോകമുഖ്യമായ മഹാത്മജിനമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണോ ഈ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹംകൊണ്ടു പശത്താക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? മാതാപിതാക്കന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ നല്ലതൊന്നും വിളിക്കാതെ എന്തിനു കുട്ടികളെ എടാ-നീ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. ഇതിൽ പരം പാപം എന്താണുള്ളത്. എടാ, നീ എന്നു കേട്ടുകേട്ടു ചെവി തഴുതിച്ചു കുട്ടികൾക്കു അടിമമനസ്ഥിതി അല്ലാതെ പുത്താണുണ്ടാവുക. ഇതുകൊണ്ടും ആയില്ലെങ്കിൽ ചുരലിനു കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു കുട്ടിയുണ്ടോ എന്ന ഭാവവും അല്യാപകന്മാർ കൈക്കൊള്ളുന്നു. മുരക്കി

പറയുന്നതായാൽ ജാത്യാ സ്വാതന്ത്ര്യ ചുട്ടുക്കളായ കുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം വേരോടെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ട എല്ലാ എപ്പാടുകളും രാഷ്ട്രനിർമ്മാതാക്കളായനാം ചെയ്തുപോരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതലായ എന്തൊരുപകാരമാണു നാം നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിക്കു ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ധ്യാപകന്മാർ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എങ്ങിനെ അദ്ധ്യാപകന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും.? ഇന്ന് ഏതു സ്കൂളിൽ നോക്കിയാലും ഒരു കാര്യം നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമായി കാണാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികൾ പത്തുമണിക്കു സ്കൂളിൽവന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെവീട്ടിലേക്കു പോകാൻ അനുവദിച്ചാൽ അവർ അതു സന്തോഷം. സ്കൂൾ എന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതിൽ അവർ അതിലധികം സന്തോഷം. ക്ലാസിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നതു വാർദ്ധ്യം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. “സാർ, ഇന്നു റാവു വേണ്ട ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്കൂ”. കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങിനെ ഒരു മനസ്ഥിതി വരുമ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ധ്യാപകന്മാർക്ക് എന്തൊരു സുഖമാണുള്ളത്. ഇതിന്റെ രഹസ്യമെന്താണ്.? തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ അദ്ധ്യേതാക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കു പുറമെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളിലും നാം പ്രത്യേകം മനസ്സുവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യാപകനു അടുത്തു പരചയം ഉണ്ടോ.? പത്തുമണി മുതൽ നാലുമണിവരെ ക്ലാസിൽ കാണുന്നു എന്നല്ലാതെ അവർ എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നോ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആരെന്നോ, അവരുടെ കുടുംബസ്ഥിതി ഇന്നതെന്നോ, അവരുടെ സ്വഭാവം ഇന്നതെന്നോ, അവരുടെ ഭേദസ്ഥിതി ഇന്നതെന്നോ അറിയുന്നതിൽ നാം തീരെ ശ്രദ്ധവെക്കുന്നില്ല. ചിലർ കുട്ടികളെ നമ്പർകൊണ്ടു മാത്രം അറിയുന്നു. മറ്റുചിലർ ബഞ്ചിൽ അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനംകൊണ്ടറിയുന്നു. മറ്റുചിലർ അറിയുന്നേയില്ല. ഇതു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ദോഷം അല്ലേ.? ഇതിന്നുത്തരവാദി ആരാണ്.? നമ്മുടെ അടുക്കൽ പഠിക്കുവാൻ വരുന്ന ഓരോ കുട്ടിയേയും നാം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവരുമായി എന്തൊരു ബന്ധമാണുള്ളത്.? പിന്നെ എന്തു പഠിപ്പിക്കലാണ്.? ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ക്ലാസിൽവന്നു കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടോ, മേല്പോട്ടു നോക്കികൊണ്ടോ ഒരുമണിക്കൂർ നേരമൊ അരമണിക്കൂർനേരമൊ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതാണോ വിദ്യാഭ്യാസം. കുട്ടികളേയും അവരുടെ പരിതസ്ഥിതികളേയും മറ്റും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. അവരിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്ന ഒരു പദവിയെ ആണു നാം അലങ്കരിക്കുന്നത് എ

ന്നു കരുതാതെ അവരുമായി ഒന്നിച്ചു മേന്മ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലും വിനോദങ്ങളിലും മറ്റും നാം പങ്കുകൊള്ളണം. ചുരുക്കത്തിൽ അവരും നമ്മളും ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധം നമ്മളിലുണ്ടാകണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി വളരെ ദരിദ്രനായിരിക്കാം; വല്ല സുഖക്കേടനിമിത്തമൊ മറ്റൊരു കുറെ ദിവസം സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ലെന്നു വിചാരിക്കുക. ഫാജർപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു അടയാളപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ കുട്ടി ഏതാണ്, അയാൾ എന്തു കൊണ്ടു സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ല, സുഖക്കേടൊ മറ്റൊരു ആണെങ്കിൽ വല്ലവരും വികിത്സിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്താണു സ്ഥിതി എന്നൊക്കെ നാം വല്ല അന്വേഷണവും നടത്താറുണ്ടോ? അധ്യാപകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതു പിന്നെ ആരുടെ ചുമതലയാണ്.? വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്തു മണിമുതൽ നാലുമണിവരെ മാത്രമല്ല, സ്കൂളിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാലുമണി കഴിഞ്ഞാലും സ്കൂളിനപ്പുറത്തും അവർ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതു ഹെഡ് കമ്പക്ടി തന്നെയല്ല.? അതല്ല, തുറന്നു വെക്കുകയും കിരാതനും, വേഷമഴിക്കുമ്പോൾ, ശങ്കിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആകുകയല്ലെ ചെയ്യുന്നത്.? ജാതിമതവ്യത്യാസമെന്നിയെ-സ്ഥലകാലവ്യത്യാസമെന്നിയെ-നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കേണ്ട ഭാരം നമുക്കുണ്ട്. അതിൽ പലപ്പോഴും വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. ഇങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം പ്രവർത്തിച്ചാൽ കാണാം അദ്ധ്യാപകൻ നിലയും വിലയും ഉണ്ടോ എന്ന്.

ഇങ്ങനെ അദ്ധ്യേതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധ്യാപകനുള്ള പ്രധാനജോലി കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണമാകുന്നു. ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സു അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുവേണം അധ്യാപകൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. ചിലപ്പോൾ ചുമതലയല്ല അധ്യാപകനുള്ളത്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാവി മുഴുവനും നമ്മിലാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം നന്നാകണമെങ്കിൽ അധ്യാപകന്മാരുടെ സ്വഭാവവും നന്നാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആദ്യമായി അധ്യാപകൻ ഈശ്വരവിശ്വാസം നല്ലപോലെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അതായിരിക്കണം പിന്നീടു പണി തുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കോട്ടയുടെ അടിത്തറ. ഈ അടിത്തറയിൽ പണി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വഭാവക്കോട്ടയേ നിലനില്ക്കുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴും എന്തു പറിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇത് അദ്ധ്യാപകന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊന്നാണ് ഇന്നത്തെ സ്കൂളിൽ കണിക്കാണാൻ കൂടി ഇല്ലാത്തത്. ഇങ്ങനെ അടിക്കല്ലിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ സന്മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി നയിക്കുക

ച്ചുകൊണ്ടുപോകണം. സത്യം, ഭയം, ത്യാഗം, സാധുജനസേവനം, ബ്രഹ്മവും മുതലായവയെക്കുറിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതു കൂടാതെ അവരെ ആ വഴിക്കു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും വേണം.

ഇതുപോലെതന്നെ പ്രധാനമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുട്ടികളെ സ്വദേശാഭിമാനികളാക്കിത്തീർക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു. ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും മറ്റും ഈ കാര്യത്തിൽ അദ്ധ്യാപകന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെക്കണം. തന്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു സ്നേഹം ഉദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏതൊരുവസരം കിട്ടുന്നുവോ അതു ഒരിക്കലും വെറുതെ കളയരുത്. നാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിത്രവും അന്യരാജ്യങ്ങളുടെ പരിത്രവും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചരിത്രം എന്നാൽ എന്തെന്നോ അതു പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമ്പ്രദായം ഇന്നതെന്നോ അതിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം ഇന്നതെന്നോ നാം ഒരിക്കലും ആലോചിക്കുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചു വിസ്തരിക്കുന്നതായാൽ അതുതന്നെ ഒരു ലേഖനമായിത്തീരുമെന്നു ഭയന്ന് അതിന്നു ഇപ്പോൾ തുനിയുന്നില്ല. പരിശുദ്ധങ്ങളായ ഉദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടി, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടിന്റെ യഥാർത്ഥപരിത്രമാണ് 'കുട്ടികൾക്കു സ്വരാജ്യസ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുക' എന്ന ഉദ്ദേശത്തെ മുൻനിർത്തി നാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. സ്വദേശീയവ്രതം, ദേശീയഗാനങ്ങൾ, സ്വദാഷ്ടാസ്നേഹം മുതലായവയും സ്വരാജ്യസ്നേഹത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നവയാണ് എന്ന ബോധവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒരു കാര്യവും കൂടി നാം പ്രത്യേകം ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ദേശസ്ഥിതി എത്രയും ശോചനീയമായ ഒന്നാണെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാറാകും. അന്തരൂറോ ആയിരമോ കുട്ടികളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ ശരിയായ ഒരു മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തിയാൽ കാണാം, അരോഗദുരഗതനായിത്തീർന്നവർക്കു ഒന്നോ രണ്ടോ കാണമൊ എന്നുള്ളത്. നാം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ക്ലാസിൽവെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കു ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. രക്തപ്രസാദമുള്ളതൊ ജീവനുള്ളതൊ ആയ ഒരു കുട്ടിയെക്കിലും കാണുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്തപങ്ങളാണു നാളത്തെ പൌരന്മാർ. 'ചിത്രമഥോ ബതചിത്രം ചിത്രം' എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയട്ടെ, ലോകത്തിൽ - പരിഷ്കൃതലോകത്തിൽ - എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുമുണ്ട്. അവർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ലഹരിസാധനങ്ങൾ ഇല്ല. ബ്രഹ്മവും എന്നതു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ

കുടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി ചിന്തിക്കുവാൻ വയ്യ. ശരിയായ വ്യായാമം അവർക്കില്ല. ഭേദമെന്തെ പോയിപ്പിടുന്നതായ ആഹാരവും അവർക്ക് മുരുകമാണ്. മിക്ക കുട്ടികളും ചായ എന്ന ഉൽകൃഷ്ടനാമധേയത്തോടുകൂടിയ കാടിവെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടാണു കാലത്തു സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഉണ്ടോ ആരോഗ്യം കണിക്കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗം? ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടത് ആരാണ്.? മാതാപിതാക്കന്മാർ ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പു പറഞ്ഞ മാതിരി കുട്ടികളെ സ്നേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ, ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അധ്യാപകന്റെ ചുമതലയാണെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളുന്നതുകൊണ്ടോ എന്തോ ഇതിനൊന്നും പ്രവേശിക്കാത്തത്. നട്ടെല്ലു വളയാത്ത-കുറുപ്പുള്ളി-കണ്ണു കണ്ടിൽ പോകാത്ത-എല്ലു ചൊങ്ങാത്ത-ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സ്കൂളിനുള്ളിലും ഇന്നു കാണുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. കുറുമാണോ എപ്പോഴും കുപ്പായമുരാതെ വെണ്ണങ്ങളുടെ മാതിരി ഭേദമെല്ലാം അവർ മുടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വികൃതവേഷം പുറത്തുകാണിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ലജ്ജയാകുന്നു. ഈ വക ദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും അദ്ധ്യാപകൻ പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവനാണ് എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഭാരതവണ്ഡത്തിന്റെ അതിർപ്രഭാവം.

(സി. പി. ശോവിന്ദപ്പിള്ള എം. ആർ. എം. എസ്സ്.)

“കാലത്തിനേതു മധീനമാണെങ്കിലും
കാലമേതിന്നു മധീനമല്ല.

ലോകത്തെയുണ്ടാക്കിയതും കാലംതാൻ
ലോകം മുടിപ്പതും കാലമത്രെ.

മണ്ണിനെ വിണ്ണാക്കീടുന്നതും കാലംതാൻ
വിണ്ണു മണ്ണാക്കാനും കാലംതന്നെ.

ചക്രം തിരിയുന്ന കാലം മഹായുഗം-
ചക്രം പലതും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.”

“തുരുനാഥൻ” അനുബന്ധം

സുപ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ

ജെ. സി. ബോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും

അഹോ! ഇതെത്ര വാസ്തവം!! നാഗരിക പ്രാവേത്താൽ നാഗലോകസന്നിഭമായിരുന്ന അന്നത്തെ ഭാരതവർഷമെവിടെ? നാശകീയതമസ്സുടഞ്ഞു നാനാവിധമായിത്തീർന്നു ഇന്നത്തെ ഇൻഡ്യാരാജ്യമെവിടെ? അക്കാലത്തെ ശിക്ഷാപദങ്ങളും ശിക്ഷാലയങ്ങളും, ഗോവാജിശാലകളും ഗോപുരസൗധങ്ങളും, വിദ്യാനിലയങ്ങളും വിഭവസമൃദ്ധികളും, ആതുരമന്ദിരങ്ങളും അങ്ങാടിത്തെരുവുകളും ഇക്കാലത്തെവിടെപ്പോയി? കാലാന്തരനായാണതിനുരത്തരവാടി. അപ്പോൾ ഇവിടം ആവിധമായിരുന്നവെന്നിപ്പോളാരുസമ്മതിക്കും? ലോകപരിഷ്കാരത്തിനായി ഭാരതവണ്ഡം യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽനിന്ന് ഒന്നുതന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വരാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും ചരിത്രങ്ങളിൽനിന്ന് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന കാലത്തിനു മുൻപെ ഈ വണ്ഡം ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളറിയും ഇപ്പോൾ നടപ്പുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മൂലസിദ്ധാന്തങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചുപലിപ്പിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു ശതാബ്ദത്തിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനുണ്ടായ അഭിവൃദ്ധി അതോളം പല നൂറ്റാണ്ടുകൾകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതിന് തുല്യമൊ അതിലുമധികമൊ ആയിരുന്നു. ശാസ്ത്രവിജ്ഞത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഇതിനുമുൻപിലുണ്ടായിരുന്നതിൽനിന്ന് മെച്ചംതന്നെയാണ്. ഇക്കാലത്തെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഗതി മന്ദമല്ല. എങ്കിലും കടകാലത്തിന് മുൻപുവരെ അമന്ദമല്ലായിരുന്നു. പണ്ട് മനുഷ്യവർഗ്ഗം കണ്ടറിഞ്ഞശേഷം മറഞ്ഞുപോയ പലതും വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായി വന്നതാകാം ഇതിനു കാരണം. ഭാരതീയരുടെ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ പാശ്ചാത്യർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നു വരുകിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ തൽക്കാല സ്ഥിതി ഇതിലും എത്രയോ ഉപരിയായിരുന്നേനെ.

ജീവിതത്തിന് അപേക്ഷിതമായ വിജ്ഞാനം—ഔഷധവിജ്ഞാനീയത്തിൽ പണ്ടു ഭാരതീയർ അത്യുന്നതപദത്തെ അലംകരിച്ചിരുന്നു. 'ആയുർവേദം' എന്നാണല്ലോ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് അവർ കല്പിച്ച പേര്. അംഗവിജ്ഞാനം, ശാലീരം, അണുവിജ്ഞാനം എന്നിവയിൽ അപാരജ്ഞാനം അവർ ആജ്ഞിച്ചു. തത്തുല്യമായ വൈദ്യശാസ്ത്രശാസ്ത്രക്രിയയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതികളിൽ ചിലത് ഇക്കാലത്തെ ശസ്ത്രപ്രയോഗത്തിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവവൈകുണ്ഠത്തോടുകൂടിയ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മാനം വാർന്നുപോകുന്ന വേദാന്തത്തിന്റെ വെളിച്ചം വിദ്യയുടെ ഉദയം ഭാരതരാജ്യത്തിലാണ്. ഇക്കാലത്തെ പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രപ്രയോഗകരണങ്ങളിൽ പലതിന്റെയും പേരുകൾപോലും പ്രാചീനസംസ്കൃതത്തിൽനിന്നുള്ള ഭാഷാന്തരീകൃതങ്ങളായി തോന്നിപ്പോകുന്നു.

കല്പനാശക്തിയിലും അത്മഗുപ്തപ്രയോഗങ്ങളിലും ഭാരതീയർ അദൃഷ്ടിയാണെന്ന്. സാമാന്യതത്വങ്ങളെ രസകരങ്ങളായ കഥകളാൽ അവർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയൊ ആറാണ്ടിനു മുൻപു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ചില തത്വങ്ങൾ ഇക്കാലത്തെ ചിന്താസന്താനങ്ങളായി ഇയിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മരോട്ടിയെണ്ണ കഷ്ടരോഗത്തിന് സിദ്ധൗഷധമാണെന്ന് ബൈബിൾ കാലത്തുതന്നെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. പാശ്ചാത്യർ ഈ ഔഷധം കൊണ്ട് കുത്തിവെച്ചു തുടങ്ങിയതു ഇയിടെയാണ്. ഇത് ഒരു ആറുകൊല്ലം മുൻപെങ്കിലും അവർക്കു തുടങ്ങാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരതു ചെയ്യുമോ? ഹിന്ദുക്കളുടെ വകയെല്ലാം മൂലധനപ്രാപ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയല്ല അവരുടെ പതിവ്. ആ മനസ്സിലെയുടെ ഫലമായി ലോകം ഒട്ടുക്കൂട്ട കഷ്ടരോഗികൾ ഒരു ആറുകൊല്ലംകൂടി അപരിഹാര്യമല്ലാത്ത ഒരു കഷ്ടാവസ്ഥ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. അതങ്ങനെ നിലകൂട്ടി. ഇനി വേറൊന്നിനെക്കുറിച്ചു പറയാം.

സന്ധ്യമായ “പച്ചോട്ടിൻ” എന്ന ഭരണകരൗഷധം ഈ ഇടക്കാലത്താണ് ലോകം പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. ‘പച്ചക്കായ’ എന്നും ‘കപ്പക്കായ’ എന്നും ദേശഭേദംപോലെ പറഞ്ഞുവരുന്ന ആ കായ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കേരളത്തിൽ ചുരുക്കമാണ്. അത് കറിക്കും സാമാന്യമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ‘ആംഗ്ലോസ്റ്റോമ’ എന്ന് അല്ലെപ്പതിക്കാർ പറയുന്ന കൃമികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇതുകൈകളെ ഔഷധവുമാണ്. കഠിനമാംസത്തെ മുറ്റുവാക്കാൻ ഇതിന്റെ കായ് രണ്ടോ മൂന്നോ കഷണം കൂട്ടി മേൽത്തേക്കുവേകിച്ചാൽ മതിയാകും. കഠിനമാംസം ഈ കായുണ്ടാകുന്ന മരത്തിന്റെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു വേകിച്ചാൽപ്പോലും മുറ്റുവായിത്തീരുന്നു. പണ്ടുപണ്ടു ഈ രാജ്യക്കാരിയായിരുന്ന ഈ പച്ചക്കായും അതിന്റെ രസവീര്യവിപാകങ്ങളും ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറന്മാർ ഗ്രഹിച്ച് ‘പച്ചോട്ടിൻ’ ആയി പരിണമിച്ചു വെളിക്കുവന്നിരിക്കുന്നു.

പാശ്ചാത്യദൃഷ്ടിയിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ അന്ധവിശ്വാസപരമ്പരയിൽ ഏറെക്കാലം ലയിച്ചുകിടന്നിരുന്ന വേറൊരു തത്വവും ഇതാ വെളിക്കായിരിക്കുന്നു. ഗംഗാജലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധശക്തിയാണിത്. ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ സരിതശതങ്ങളിൽ ഗംഗയ്ക്കുള്ള അഗ്രിമസ്ഥാനം പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. ഗംഗയിൽ മുഴുകാൻ ആണ്ടുതോറും കാശിക്കുപോകുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ സംഖ്യ ലക്ഷോപലക്ഷമാണ്. കാശിയിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കലശം തീർത്ഥജലം എത്രയോവണ്ണം കേടുകൂടാതിരിക്കുന്നു. ഗംഗാജലം പാപത്തെ അപാകരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല അശുഭിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗപ്പകർച്ച അകറ്റുന്നതിന് രോഗികളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ ശീമഡാ

കൂർമാർ 'ലോഷനിൽ' മൂക്കുന്നതിനു പകരം ഈ ജലം തളിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പതിവ്. ഈ വിധം ടിപ്പുമഹിയ്ക്കു നിദാനമായ ഈ ചുണ്ണയെ "തീത്ഥേഷുഗംഗാ" എന്നു പൂർവ്വകവികൾ പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനേതുള്ളൂ! കാശിയിൽ തീർത്ഥാടനകലാപത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള വിഷുചികയുടെ നിദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഏകദേശം മൂപ്പതുകൊല്ലം മുൻപ് ഇൻഡ്യാഗവൺമെന്റ് പാസ്റ്റിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു ഫ്റഞ്ചുഡാക്ടറെ വരുത്തിയിരുന്നു. ഗംഗാജലത്തിന്റെ അശുദ്ധിയായിരിക്കാം രോഗകാരണമെന്ന് ചിലർക്കു അന്നു സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണഫലം. എന്നുമാത്രമല്ല രോഗബീജങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയും ആ ജലത്തിനുണ്ടെന്നു ഗ്രഹിക്കാനിടയായി. വിഷജലം, വിഷുചിക മുതലായവയെ ഉല്ലാഭിപ്പിക്കുന്ന അയ്യായിരത്തിനു മേൽ ആറായിരത്തോളം അണുക്കളുള്ള ഒരു ക്യൂബിക്സെൻറിമീറ്റർ (ഒരു അളവ്) വെള്ളത്തിൽ കറുത്ത ഗംഗാജലം പകുത്ത് ഏകദേശം മൂന്നുമണിക്കൂറു കഴിഞ്ഞു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതു ശുദ്ധജലമായി കാണപ്പെട്ടു. രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം മുൻപ് ഇൻഡ്യയെ സന്ദർശിച്ച ഡാക്ടർ ഫറേല്ലേ എന്ന ഫ്റഞ്ചുശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആധുനികകാലത്തിലെ ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരാൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അണുനാശകമായ വിശിഷ്ടബീജം ഗംഗാജലത്തിലുള്ളതായി പരീക്ഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധി ഇന്നോ ഇന്നലെയോ നാം അറിഞ്ഞതല്ല. ഭാരതീയരുടെ അറിവാകയാൽ അതു പരിഷ്കൃതരായ മറ്റുരാജ്യക്കാർ കാര്യമായി കരുതിയില്ലെന്നുള്ളു.

പുരാതനവിജ്ഞാനം:— ഈ മാതിരി ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മനോഹരിതയെന്നതാണ് മറ്റു പല വിജ്ഞാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇക്കാലത്തെ നാഗരിക വിദഗ്ദ്ധന്മാർ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'മുട്ട്' 'വെളിച്ചം' 'നാഭം' എന്നിവയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആലോചനങ്ങളോടും തരംഗങ്ങളോടും (Vibrations and waves) ഉള്ള ബന്ധസാമ്യത്തെ ഭാരതീയർ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഭൂമിതപ്തമായ ഒരു ഗോളമാണ്; അതിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് ആഗ്നേയദ്രാവികം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അതു ചന്ദ്രന്മാരെപ്പോലെയല്ല സൂര്യനെ ചുറ്റിത്തീരുന്ന; എന്നെല്ലാം പണ്ടുപണ്ടേ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ വക വെല്ലാനാത്? ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഈ ലേഖകൻ തന്നെ പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് 'ഭാഷാപോഷിണി' മുതലായ പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പല ഉപന്യാസങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നതിനാൽ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

വെടിമരുന്നു കണ്ടറിഞ്ഞതു ചീനരെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏകക്കൂടെ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നത്. ഗന്ധകവും വെടിയുപ്പും ആ രാജ്യത്ത് ചണ്ട

പ്രായശ്ചിത്തം. നേരെമറിച്ചു ഭാരതത്തിൽ വേണ്ടുവോളമുണ്ടായിരുന്നുതാനും. അടുത്ത കാലത്തോളം വംഗഭേദത്തു മാത്രമാണ് വെടിയുപ്പുള്ളതായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. രസവിജ്ഞാനത്തിൽ ഭാരതീയർക്കുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനം ഇന്നും മറഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. ലോഹത്തൊഴിലിൽ അവർ പ്രാപിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനം അഭിപ്രീതിയമാണ്. ഉരക്കും അതു പാകപ്പെടുത്തേണ്ട വിധം (പരമ്പരയ്ക്കു) ചും മറ്റൊരു വസ്തുക്കൾക്കുമല്ല ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത്. കീർത്തിപ്പെട്ട ഡമാസ്കസ് ഉരക്കിന്റെ ഉത്ഭവകർത്താവും ഭാരതീയർക്കുതന്നെ. തുരുമ്പുപിടിക്കാത്ത ഇരുമ്പുതൂണുകളുണ്ടാക്കാൻ ഇവർ വിശിഷ്ട വിദഗ്ദ്ധന്മാരായിരുന്നു. ലോകവിശുദ്ധനായ ഡൽഹിയിലെ 'കുട്ടബ് മൈനർ' എന്ന മഹാലോകസ്തംഭം ആയിരത്തഞ്ഞൂറിൽപരം കൊല്ലമായി കാറ്റും വെയിലും മഴയും മഞ്ഞും ഏറ്റുകൊണ്ട് അവയുടെ നിരന്തരബാധ കൊണ്ടുള്ള ഭോഷത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യംതന്നെ ഭാരതീയരുടെ പ്രാചീനകലാചാതുര്യത്തിനു മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നു. കണ്ണാടി, ചായം, ചായംകലർത്താനുള്ള ക്ഷാരം എന്നിവ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിർമ്മിച്ചുപയോഗിച്ചിരുന്ന ജനത പരീക്ഷണത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ആർക്കു പറയാൻ കഴിയും..!

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ അമേരിക്കൻ രസശാസ്ത്രജ്ഞസമിതിയുടെ ഒരു സമ്മേളനം ഡെലോയ്റ്റ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായി. അന്നു ഡാക്ടർ വി. ആർ കോകർത്തർ എന്ന പണ്ഡിതൻ ഒരു പ്രബന്ധം സമർപ്പിച്ചു. അതിൽ മൈറ്റജൻ, അക്ഷജൻ, കാരബൺ മുതലായ വാതകങ്ങൾ മുൻകാലത്തു ഭാരതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ലക്ഷ്യലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ഇവയെ വിപുലമായി കുറിക്കാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരുങ്ങിയില്ല. എങ്കിലും ആ വാതകങ്ങളുടെ പേരുകളിൽ ഉള്ള പുതുതായ അർത്ഥങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാവുന്നതല്ല. ഇംഗ്ലീഷിലെ 'മൈഗ്രജൻ' ആക്സിജൻ 'കാർബോണിക് ആസിഡ് ഗ്യാസ്' എന്നിവയ്ക്ക് ഈ അടുത്തകാലത്തു വംഗഭേദത്തെ ഒരു പണ്ഡിതസംഘം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഞാൻ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ അക്ഷജനെ 'പ്രാണൻ' എന്നും മൈറ്റജനെ 'ഉദാനൻ' എന്നും കാരബൺ വാതകത്തെ അപാനൻ എന്നും ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവ മൂന്നും 'അന' ധാതുവിൽ നിന്നാണല്ലോ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 'പ്രാണി' എന്നും 'പ്രാണനുള്ള' എന്നും യഥാക്രമം അർത്ഥമുണ്ടാകുന്ന 'ആനിമൽ' എന്നും 'ആനിമേറ്റ്' എന്നും ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷുപദങ്ങളെക്കൂടി ഈയവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

'പ്രാണൻ' എന്നാൽ പ്രാണൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വാതകം എന്നാണർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ യാകമ്പോൾ അതു പ്രാണൻ ഒഴി

ചുരുക്കാത്ത ആക്ലിജനെ കുറിക്കുന്നു. 'ആക്ലിജൻ' എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാത്ത ചില ലത്തീൻ, ജർമ്മൻ പദങ്ങളെ പരിശോധിക്കാം. 'ആക്ലിജൻ' എന്നതുകൊണ്ട് ആക്ലിജനെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തെയാണത്രെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജലവും ആക്ലിജൻ സംയോജിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളും ആക്ലിജനെ ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണല്ലോ. 'സാനർസ്റ്റാഫ്' എന്ന ജർമ്മൻപദം യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് 'പുളിരസമുണ്ടാക്കുന്നത്' എന്നാകുന്നു. ഈ രസം ജനിപ്പിക്കാൻ ശക്തി ആക്ലിജനു മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ പദവും ഈ വിഷയത്തിൽ സാർവ്വത്രികമല്ല.

'ഉദാമൻ' എന്ന പദം 'ഉത്പതിക്കുന്നതെന്നർത്ഥമുള്ളതും' തന്മൂലം ഏറ്റവും ലഘുവായ ഫൈഡ്രജനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു. 'ഫൈഡ്രജൻ' എന്ന ലത്തീൻപദവും 'വാസർസ്റ്റാഫ്' എന്ന ജർമ്മൻപദവും ഒരേ അർത്ഥത്തെ-അതാവിത് 'വെള്ളത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നത്' എന്നതിനെ കുറിക്കുന്നു. വെള്ളമുണ്ടാക്കുന്നതിന് 'ആക്ലിജനും' ഫൈഡ്രജനും ആവശ്യമാണല്ലോ, ലത്തീൻ, ജർമ്മൻ ഈ ഭാഷകളിൽ ഈ പദപ്രത്യയങ്ങൾമൂലം രണ്ടർത്ഥവും അനുമാനിക്കാവുന്നതാകയാൽ ഖണ്ഡിതമായ ഒരർത്ഥം അവയ്ക്കില്ല.

'അപാമൻ' എന്ന പദത്തിന് 'അധഃപതിക്കുന്നത്' അല്ലെങ്കിൽ 'ബലിഷ്ഠിതപ്പെടുന്നത്', എന്ന അർത്ഥമാകുന്നതിനാൽ ഘനമുള്ളതായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാതകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് 'കർബോണിക് ആസിഡ്' ഗ്യാസ്, തന്നെയാണു്. 'കാർബൺ' എന്ന ലഘുപദാർത്ഥത്തിന് ഈ വാതകവുമായുള്ള ഉത്ഭവബന്ധത്തെ അതു കുറിക്കുമായിരിക്കാം. എങ്കിലും അതിന്റെ ഭാരത്തെക്കുറിച്ചു നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ അതിനുള്ള അയോഗ്യതയെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ അനുഗ്രഹിതരെന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ടിവന്നുപോലും അർത്ഥവത്തായും ഉത്ഭവസൂചകമായും വരേണ്ട പദങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിലുള്ള അപ്രാപ്തിക്ക് ഇവ രസകരങ്ങളായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾതന്നെയാണു്.

ഭഗവദ്ഗീതയെ ആധാരമാക്കി നോക്കുന്നപക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ ഈ വാതകങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല അവയുടെ ശാസ്ത്രാനുസാരമായ ക്രിയയും ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിശദമാകും. ഇതു കാണെ 'അഹം വൈശ്വാനരോഭൂതപാ പ്രാണിനാം ഭേദമാത്രൈഃ'

പ്രാണാപാനസമായുക്തഃ പഞ്ചാമൃതം ചതുർവിധം
ഞാൻ പ്രാണികളുടെ ഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ജഠരാഗ്നി ആയിട്ട് പ്രാണാപാനവായുക്കളോടുകൂടിയവനായി നല്കുവിധമായ അന്നത്തെ പചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം എന്തറിവിനെയാണു് കുറിക്കുന്നതു്? ഭവനക്രിയയിൽ ആക്ലിമനം കർബോണിക് ആസിഡ് ഗ്യാസും സംബന്ധിക്കുന്നുവെന്നല്ലോ?

എന്നാൽ കലകളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അതുഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഭാരതത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ശോച്യമായ ഒരു ഭരണപരിവർത്തനം ഉണ്ടായതെങ്ങിനെയാണെന്ന് ഇവിടെ സ്മരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതീവമായ ആ മേന്മ ഇക്കാലത്തോളം ക്രമോന്മുഖമായി വളന്ന് പാശ്ചാത്യർക്ക് അതുതജനകമായ ലക്ഷ്യം കാണിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിന്റെ കാരണം കാണാൻ അത്രയകലെയെങ്ങും പോകണമെന്നില്ല. ആധുനികകാലത്തെ ശാസ്ത്രാഭിവൃദ്ധി പല ഭിന്നജനവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്ത പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. സുഗമങ്ങളായ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളാൽ ലോകത്തിലെ വിവിധജനവർഗ്ഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും അവർക്ക് അന്യോന്യമുള്ള ഉച്ചിതപദങ്ങളേയും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തല്ലാതെ ഇതു സാദ്ധ്യമാല്ല. പണ്ടു ഭാരതം സാമ്രാജാധികാരികളാൽ ബന്ധിതമായി ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെയുള്ള ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ അപ്രയാസകാര്യങ്ങൾ സമകർമ്മങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കേണ്ടിവന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന് വികാസമുണ്ടായപ്പോൾ അവയെ രേഖപ്പെടുത്താനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ കടലാസോ അച്ചടിയോ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതു സങ്കോചത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ടിവന്നു. മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഇതോളം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവിധം ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു വിശേഷരീതി ഭാരതീയരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പായി. ഈ രീതി പ്രകാരം സർവ്വ ശാസ്ത്രങ്ങളേയും സൂത്രീകരിച്ച് ഹൃദിസ്ഥങ്ങളാക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽ വെബ്സ്റ്ററുടെ നിഖണ്ഡവിനെപ്പോലുള്ള മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതാനും സൂത്രങ്ങളാക്കി പത്തൊ മുപ്പതോ പട്ടുങ്ങൾകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചു. പാണിനിയുടെ വ്യാകരണം ഈ വിധം സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്. സംഗ്രഹീതങ്ങളായ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പിൻകാലങ്ങളിൽ അപ്രകാശനമുള്ളായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ അവയുടെ വളർച്ച അങ്ങനെ നിന്നുപോയി. എന്നു മാത്രമല്ല പല തലമുറയായി വിദേശീയാക്രമണങ്ങൾകൊണ്ട് ഭാരതം അലങ്കോലപ്പെട്ടുവരികയുമായിരുന്നു. ജീവനും ധനത്തിനും രക്ഷകാണാതെ ഉഴുന്നതിരിയുന്ന ജനത ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ പോയത് അസാധാരണമാണ്. അപജേതാക്കളുടെ വിശിഷ്ടതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജേതാക്കന്മാർ സന്നദ്ധരായി വരുമോ?

ഇങ്ങനെ ഭാരതത്തിന് കലകളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മേന്മ അസ്തമിച്ചു. ഗ്രീസ്, റോം, എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ഇംഗ്ലണ്ടു, ഫ്രാൻസു, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒലിച്ചുപോയ വിജ്ഞാന കൈത്തോട്ടു ക്രമേണ വളർന്നു കല്ലോലമാലാകലമായ മഹാനദിയായി പ്രവഹിക്കുന്നതിന് വഷം നെല്ലു, ഞെല്ലു ഒരായിരത്തത്തുറിപ്പരമാണു വേ

ണ്ടിവുന്നത് എന്നുള്ള കഥ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിന്റെ ആ കാലപ്പിഴയെ സംബന്ധിച്ച ഏതൊണ്ടൊരു ബോധം ആർക്കും ജനിക്കുന്നതാണ്.

പ്രമാണവും അനുഭവവും നടപ്പും

(കവിതിലകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി)

വില സംഗതികളിൽ പ്രമാണവും അനുഭവവും നടപ്പും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചാണു കാണുന്നത്. “ദൈവ ദൈവ മാഘാദിമാസ സ്രാദാദിസ്തോത്രം ത്രിദിനം” എന്നാണല്ലോ അമരസിംഹൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടു മാഘമാസം മുതൽ ഇരണ്ടുമാസങ്ങൾ ഹോമനും, വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം എന്നീ ഋതുക്കളും ആ ആരമാസക്കാലം ഉത്തരായണവും പിന്നെ ഇരണ്ടുമാസങ്ങൾ വർഷം, ശരത്തു, ശിശിരം എന്നീ ഋതുക്കളും ആ ആരമാസക്കാലം ദക്ഷിണായനവുമാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഇനി മാഘം എന്നാൽ ഏതു മാസമാണെന്നാണു നോക്കേണ്ടതു് മാസങ്ങൾ സെന്തരം, ചാന്ദ്രം ഇങ്ങനെ രണ്ടുവകയുണ്ടല്ലോ. “അയനേദേവ ഗതിരഭക്ദക്ഷിണാക്ഷ്യ വത്സരഃ” (അയനം എന്നാൽ സൂര്യന്റെ വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടുമുള്ള ഗതിയും ആ അയനങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടുന്നത് ഒരു വത്സരവുമാകുന്നു) എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു് ഇവിടെ സെന്തരമാസം തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മകരമാസത്തിന്റെ ശുക്ലപ്രതിപദം മുതൽ കുംഭമാസത്തിലെ അമാവാസി വരേയാണ് മാഘമാസം എന്നു വരും. മാഘസ്താനം മുതലായ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ആചരിച്ചുവരുന്നതും ആ കണക്കനുസരിച്ചാണല്ലോ.

അങ്ങനെയായാൽ ഉത്തരായണം മകരമാസത്തിലെ ശുക്ലപ്രതിപദം മുതൽ കർക്കടകമാസത്തിലെ അമാവാസി വരേയാണെന്നു വരുമല്ലോ. അതു് ഒരുവിധത്തിൽ വിചാരിച്ചാൽ നടപ്പിനു സാധനമായിരിക്കുന്നില്ല. ബിംബപ്രതിഷ്ഠ, കലശം, ഉപനയനം മുതലായി ഉത്തരായണത്തിലേ നടത്താൻ പാടുള്ളു എന്നു പെച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം മകരമാസം ഒന്നായിത്തീർന്നു മുതൽ മിഥുനമാസാവസാനം വരെയുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളിലാണല്ലോ നടത്തിവരുന്നത്. കർക്കടകമാസത്തിൽ ഉപനയനം മുതലായവ നടത്താറില്ല. അതുകൊണ്ടു് മാഘമാസമെന്നാൽ മകരമാസമാണെന്നും ഉത്തര

യന്നും മകരം ആളും മുതൽ മിഥുനം അവസാനംവരെ ആണെന്നും വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇനി ഋതുക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. മകരമാസം മുതൽ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ മകരം, കുംഭം ശിശിരവും മീനം, മേടം വസന്തവും ഇടവം, മിഥുനം ഗ്രീഷ്മവും കർക്കടകം, ചിങ്ങം വർഷവും കന്നി, തുലാം ശരത്തും വൃശ്ചികം, ധനു ഹേമന്തവുമാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതും അനുഭവത്തിനു പ്രത്യക്ഷവിരുദ്ധമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ന്യായപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇടവം പകുതിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കഞ്ചൻനമ്പ്യാർ “ഇടവപ്പാതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കടകൂടാതെ നടക്കാൻ വയ്യ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീഷ്മം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതും വലിയ വേനൽ കാലമെന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടിതും അനുഭവവിരുദ്ധമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരംതന്നെ വർഷവും ശരത്തും. ചിങ്ങമാസമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും കാറ്റുകുറുപ്പും മാറി ആകാശമണ്ഡലം തെളിയുകയും ചന്ദ്രിക പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഓണനിലാവു കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രികയും സർവ്വോപരി പ്രകാശിക്കുന്നതു ശരൽ കാലത്താണെന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ തുലാമാസത്തിൽ — ചിലപ്പോൾ കന്നിമാസം മുതൽക്കുതന്നെ — നേരം വൈകുമ്പോൾ കാറ്റും കുറുപ്പും കൊണ്ട് ആകാശമണ്ഡലം ഇരുളുകയും മഴ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതു മിക്കവാറും പതിവാണ്ല്ലോ. പിന്നെ ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രികയും പ്രകാശിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണ്?

ഇപ്രകാരംതന്നെ “വസന്തഃ പുഷ്പസമയഃ” എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം. അതുകൊണ്ടു വൃക്ഷലതാദികളെല്ലാം പൂക്കുന്നതു വസന്തകാലത്താണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കവികൾ വസന്തത്തേ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞിന്റെ പാശച്ചുംകൊണ്ടു കണ്ഠമടച്ചിരുന്ന കയിലുകൾ മാന്യുതിന്നു കണ്ഠംതെളിയുകയാൽ പാടിത്തുടങ്ങി എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മാവുപൂക്കുന്നതു മഞ്ഞുകാലത്താണു കണ്ടുവരുന്നത്. വസന്തമെന്നു പറയുന്ന മീനം, മേടം ഈ മാസങ്ങളാകുമ്പോഴേയ്ക്കും മാങ്ങ ധാരാളമായി പഴുത്തുതുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ കയിലുകളുടെ കണ്ഠംതെളിയുന്നതു മാവഴം തിന്നിട്ടാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിനു യോജിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ വേറെയും പല സംഗതികളുണ്ട്.

സൂര്യനടിക്കുമ്പോൾ താമരയെല്ലാം വിരിയുമെന്നും ആമ്പലെല്ലാം കൂമ്പുമെന്നുമാണല്ലോ കവികൾ പറയുന്നത്. പകൽസമയങ്ങളിൽ ജലമാഗ്നമായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള പലരും കൂമ്പിനില്ക്കുന്ന താമരമൊട്ടുകളും വിക

സിച്ചുനില്ക്കുന്ന ആമ്പൽപ്പൂക്കളും ധാരാളമായി കണ്ടിരിക്കാനിടയുണ്ട്. എങ്കിലും അതു വല്ല കവിതകളിലും പ്രയോഗിച്ചുപോയാൽ സർവ്വബലമെന്നായിരിക്കും സഹൃദയന്മാരുടെ വിധി. ഫൈക്കോട്ട്കാർ ലാപ്രകാരം വിധിക്കുന്ന വിധി സത്യത്തിനു വിരോധമായിരുന്നാലും സമ്മതിക്കാതെയിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ പ്രമാണവും അനുഭവവും നടപ്പും ഇങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചുവരാനുള്ള കാരണം അഭിജ്ഞന്മാരാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ അതു റഹിയ ഉപകാരമായിത്തീരമെന്നുള്ളതിനു സംശയില്ല.

സാമാന്യജനോദ്ധാരണവും

വിദ്യാഭ്യാസവും.

(ജി. രാമൻ മനോൻ എ. എ., ബി. എൽ.)

“മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ എററും ദീർഘവും ഭാരവത്തും ആയ നാശകരപ്രവാഹം പാപമാണ്. അതിനെ തടക്കാൻ ഗവണ്മെണ്ടു്, വിദ്യാഭ്യാസം, തത്വജ്ഞാനം, പല മതപദ്ധതികൾ എന്നിവയെ മനുഷ്യർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ പാപം അവയെയെല്ലാം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.” ഡാക്ടർ ജി. എ. സ്വിത്സ്, എന്ന പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായമാണിതു്. മതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗവണ്മെണ്ടു് മുതലായ മറ്റു ഏല്പാടുകളിലും പലതരങ്ങളും രീതികളും ഉണ്ടു്. പാപത്തിനെതിരായുള്ള ഈ ഏല്പാടുകളെല്ലാം, ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, അഭ്യസനപദ്ധതികളാണു്. എല്ലാറ്റിന്റേയും ഉദ്ദേശം തുണപ്രദമായ വിധത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു തക്കവണ്ണം മനുഷ്യരെ നിയന്ത്രിക്കയും അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ ഏല്പാടുകളെയെല്ലാം ഒട്ടികൊണ്ടു മനുഷ്യരുടെ വിഷയത്തിൽ പാപം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ, ഈ ഏല്പാടുകൾ പാപത്തെ ജയിക്കുന്നതിനു പലരേയും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തീർച്ചയാണു്. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ, ഇവനിമിത്തം പാപരജ്ഞത്തിൽ തൃപ്തികരമായ ഫലമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പറയാൻ ഉള്ളു. ഇവയെയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ വിധത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കയും, പരസ്പരവൈചരിതം കൂടാതെ, അന്യോന്യം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇപ്പോഴുണ്ടാകാൻ തൃപ്തികരമായ ഫലം

മുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതിന്റെ പ്രത്യേകാർത്ഥത്തിൽ അതിനു പാപനിവാരണത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചു കറച്ചു പറയാമെന്നു മാത്രമേ തല്ക്കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.

വളരെ പരിഷ്കൃതങ്ങളെന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടൺ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽപോലും, സാമാന്യജനങ്ങളുടെയിടയിൽ, ശരിയായ അറിവും സഭാചാരവും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തനമാക്കി വലപ്പോഴും നിരാശയാണുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഈ സ്ഥിതിക്കു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇൻഡ്യയിലേയും, പ്രത്യേകിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിലേയും അവസ്ഥയും ഏറക്കുറവു ഇങ്ങനെതന്നെയാണ്. ഡേവിഡ് സ്റ്റോ, എന്ന വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകൻ കുറെകൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു താഴെ കാണുംപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— “സാമാന്യജനത ധാന്യപേഷണിയുടെ അടിക്കല്ലുപേലേ അപ്രവേശ്യമാണ്. ഒരു പ്രേരണയും, അചര്യയെ ശ്രദ്ധയെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.” അതിൽപിന്നെ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ഡോക്ടർ ഹോവാർഡ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്റെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലവും ഏകദേശം ഇപ്രകാരംതന്നെയായിരുന്നു. ഡിക്കൻസ് എന്ന മഹാന്റെ നോവലുകളിൽനിന്നും, കൃസ്തീയവേദപുസ്തകചരിത്രത്തിൽനിന്നും രസപ്രദമായ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ സായന്തനക്ലാസുകൾ നടത്തി. കുറെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരിൽനിന്നു ചിലരുല്ലാതെ, കൂലിവേലക്കാരും മറ്റുമായ സാമാന്യജനങ്ങളിൽനിന്നു് ആരും ഇവയ്ക്കു ഹാജരായില്ല. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ തരക്കാരെ പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസുകൾ നടത്തിയത്.

സ്വകാര്യവാദേച്ഛ, സർക്കാരികാരികൾ മുതലായ പ്രമാണികളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഉള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഭയം, താണതരം സുഖാനുഭവതാല്പര്യം എന്നിവയല്ലാതെ ജ്ഞാനസമ്പാദനതാല്പര്യമൊ, സഭാചാരമൊ, പൊതുക്കാര്യചിന്തയൊ, നല്ല സാഹിത്യമൊ നമ്മുടെരാജ്യത്തിലും സാമാന്യജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതു ചുരുക്കംതന്നെ. ഈ മനോമാന്ദ്യത്തിനു കാരണമെന്താണ്? ദുർവൃത്തികളിൽ സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? പരിതസ്ഥിതികളിലും, ചെറുപ്പത്തിലെ പരിശീലനത്തിലും ഉള്ള നൃനതകളാണിതിനൊക്കെ കാരണം. ഫീൽഡിംഗ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷുഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഒരു നോവലിൽ താഴെ കാണുംപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—

“കാപ്ടൻ ബുത്തിന്റെ അമൻ തന്റെ മകനെ സൈന്യസേവനത്തിനാണുദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, അയാളെ ഒരു മരണലയനായി വളർത്തുന്നത്, ആവശ്യമാണെന്നു വിചാരിച്ചില്ല. സംധാരണകാലങ്ങളിൽ ഒരു പട്ടാളോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജോലി കുറവാണെന്ന് അദ്ദേ

എം വിചാരിച്ചു. നാട്ടിൻപുറത്തു പാളയത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പട്ടാളോദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശ്രമസമയം പുസ്തകപാരായണത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നത് തെരുവുകളിൽ കൂടെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നതിലൊ, വല്ല കാപ്പിക്കടയിലൊ മദ്യപ്പാലിലൊ ചെന്നിരിക്കുന്നതിലൊ, നിദ്ദോഷികളും അറിവില്ലാത്ത പക്ഷമായ ഒരു കൂട്ടം ഗ്രാമീണയുവതികളെ ദൂഷിപ്പിച്ച് നിരാശ്രയകളാക്കുന്നതിനു സുതൃക്കൾ ആലോചിക്കുന്നതിലൊ ചെലവിടുന്നതിനോ ഉമെങ്കിലും നല്ലതാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം”.

ദാരിദ്ര്യം, എന്ന പേരിൽ മി: റെൺസി എഴുതിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ താഴെകാണുംപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “വിശാലതരവും ദീർഘതരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമായ വിശുതതരജീവിതത്തിലും, ഉന്നതതരതാല്പര്യങ്ങളിലും നിന്നു മിക്കവാറും അകറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒട്ടേറെ കൂടിവേലക്കാർ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ രസതന്ത്രത്തെയും ഭേദംവരുത്താനായി മദ്യപാനശാലകളിൽ പോകുന്നതിനേയൊ, പന്തയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനേയൊ പറ്റി അതൃപ്തപ്പെടാനില്ല”.

താക്കോ എന്ന മഹാൻ എഴുതിട്ടുള്ള എസ് മാഡം എന്ന നാലിൽനിന്നുദ്ധരിച്ചതാണു താഴെകാണുന്ന വാചകം:—

“എന്നെ പട്ടിണിയിടുക; പുസ്തകങ്ങളോടും നല്ലയാളുകളോടും എന്നെ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക; ചുതുകളി, മദ്യപാനം, ഭോഗസുഖം എന്നിവയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക; ഒരു മടിശ്ശീലപ്പണം പിടിച്ചുപറിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തോടുകൂടെ എന്നെ ഫെർണാണ്ടോകുററി കാട്ടിൽ നിറുത്തുക; എന്നാൽ,—ഞാൻ അതു പിടിച്ചുപറിക്കും”.

ഇതിന്റെയൊക്കെ സാരം എന്താണ്? സാധാരണമായി മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവൃത്തിയും, അദ്ദേഹന്റെ പരിതസ്ഥിതികളേയും പരിശീലനത്തേയും അനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്നതന്നെ. എന്നാൽ, ഏതു പരിതസ്ഥിതികളിലും സദാചാരത്തെ സംരക്ഷിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ആത്മചൈതന്യം മനുഷ്യനുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവത്തെ ഇതുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നതായി വിചാരിച്ചുകൂടാ. സാമാന്യജനങ്ങളിൽ അധികംപേരിലും ഈ ചൈതന്യം ഉണരാതെയൊ, മേന്മയറിയാതെ ഉപയോഗിക്കാതെയൊ അമർന്നുപോകുന്നുവെന്നു തീർച്ചയാണ്. ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റും പൊതുക്കാര്യപ്രവർത്തകന്മാരും, ജനങ്ങളുടെ പരിതസ്ഥിതികളേയും പരിശീലനത്തേയും തൃപ്തികരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നല്ലകാര്യങ്ങളിൽ സാമാന്യജനങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യക്കുറവിനെ നിവാരണംചെയ്യാൻ ശരിയായ

വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചു അധികം ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. കട്ടി
ക്കാലത്തുതന്നെ മനസ്സിൽ നല്ല വിഭാവനം ഉല്പാദിക്കപ്പെട്ടാൽ, പ്രായ
മാകുമ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നതിനും, അവയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട്, സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള
ഏതുതരം വിദ്യാശാലയുടേയും പ്രധാനോദ്ദേശം അധ്യേതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ,
നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചു വളർത്തുകയാണിരിക്കണം.
പ്രാഥമികവിദ്യാശാലകളുടെ പ്രധാനോദ്ദേശം വായന, എഴുത്ത്, കണക്ക്
എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നു വയ്ക്കുന്നതും ശരിയല്ല. ഇവ മാത്രം പ്രധാനോദ്ദേശങ്ങൾ
സാധിക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ഗണ്യമായിരിക്കുന്നുള്ളൂ.
തൃപ്തികരമായ സ്വഭാവരൂപീകരണമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ
വായിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിരുചി, പ്രകൃതിദർശനതാല്പര്യം മുതലായവ അത്യാവശ്യമാണ്.
ജനങ്ങളിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷക്കാർ കട്ടിക്കാത്ത പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടുതലായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ വഴിയല്ല.
അതുകൊണ്ട് പ്രാഥമികപാഠശാലകൾ മുൻപറഞ്ഞ താല്പര്യങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രയത്നിക്കണം. ആത്മചൈതന്യവും സംസ്കാരവുമുള്ള ഒരു നല്ല
പ്രഥമാധ്യാപകനുള്ള ഒരു പ്രാഥമികപാഠശാലയോടും, ചൈതന്യവും പ്രകാശവും പരത്തുന്ന ഒരു സമുദായോദ്ധാരണകേന്ദ്രമായിരിക്കും.
ഇത്തരം അദ്ധ്യാപകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിയമിക്കുകയും, അതാതു പാഠശാലയുടെ പരിതസ്ഥിതികളനുസരിച്ചു കട്ടികളുടേയും അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളുടേയും ഇടയിൽ മുൻപിവിട്ടു തരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിന്, അധ്യാപകന്മാർക്കു നൂതനമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു ചെയ്യുന്ന ധനസഹായംകൊണ്ട് ഗണ്യമായ ഫലമുണ്ടാകൂ. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഗവണ്മെന്റിൽനിന്ന് ഇപ്പോൾ വിലവാക്കുന്ന പണത്തിൽ അധികവും ജനങ്ങളുടെ നികുതിഭാരം കാക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്നതാണ് അധികം നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ യഥാർത്ഥവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനു വേണ്ട ശേഷിയും താല്പര്യവും ചൈതന്യവും ഉള്ളവരെക്കൊണ്ട്, ആദ്യേലി നടത്തിക്കുന്നതിനു ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടാക്കേണ്ട അധികം ശേഷിയും സൗകര്യവുമുണ്ടാകും. സാമാന്യജനോദ്ധാരണത്തിൽ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഗവണ്മെന്റും ജനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. മി: റിച്ചി, താഴെകാണുന്നപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:— “ജനങ്ങൾ കായികകാര്യങ്ങൾകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം നയിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അവർക്കു നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകണം. യുക്തി

യുക്തങ്ങളായ താല്പര്യങ്ങളും രസപ്രദമായ തൊഴിലുകളുമാണ്, സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാപടികളിലുമുള്ള ആളുകളുടെയിടയിലും തെമ്മാടിത്തരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല നിവാരണേഷയം". സാഹിത്യം, പ്രകൃതിതത്വങ്ങൾ, സഭാചാരം മുതലായവ സംബന്ധിച്ച ചില വിഭാവനകൾ കട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ മനസ്സിൽ ജനിപ്പിച്ചാലെ, കറേക്കൂടി പ്രായമാകുമ്പോൾ അറിയൽ കൂടുതൽ പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെയൊ, ചെറുശ്ശേരിനമ്പൂരിയുടേയൊ, മറ്റൊരു ആശയങ്ങളൊന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് സാഹിത്യവായനക്ലാസുകളിൽ പോകാൻ താല്പര്യം തോന്നാനെളുപ്പമില്ല. കള്ളുകുടിയിലൊ, പാശികളിയിലൊ, മറ്റൊരു ആയിരിക്കും അവർക്ക് അധികം സന്തോഷം. ക്രിസ്തീയസുവിശേഷത്തിൽ നിന്നൊട്ടുത താഴെകാണുന്ന വാക്യത്തിനു മുമ്പത്തും വ്യാസനകരവുമായ അത്ഥമുണ്ട്:— “ഉള്ളവനു കൂടുതൽ കൊടുക്കപ്പെടും”. മാനസികസ്വസ്ഥതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് അക്ഷരപ്രതി പശ്യമാണ്. ചില വിഭാവനകൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ, അവയോടു സംബന്ധമുള്ള മറ്റു വിഭാവനകളെ മനസ്സു ഗ്രഹിച്ച് പൂർവ്വസ്ഥിതിനോടു ചേർക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കട്ടിക്കാലത്തു മോശമായ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ പലരും, മുന്പുപഠിച്ചതുകൂടെ മറന്നു വെറും കാളകളെപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്നതു സാധാരണമാണല്ലോ. മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ടു മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനു കാരണം. ജ്ഞാനവും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യങ്ങളും വളർപ്പിക്കാൻ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, അവയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ട പ്രാരംഭപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത്തരക്കാർ വിമുഖരായിരിക്കുന്നു. വല്ല താല്പര്യം കാരണത്താലും, പ്രാരംഭപ്രവൃത്തിക്കിടയാക്കാൽ മാത്രമേ, ഇത്തരക്കാർക്ക് ഉന്നമനമുണ്ടാകുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു ബാലപ്രായത്തിൽതന്നെ ആത്മചൈതന്യത്തെ ഉണർത്തി നല്ല വിഭാവനകളെ മനസ്സിൽ ശേഖരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതും ഉപദേശങ്ങളുടെയിടയിൽ, ഭർവ്വത്തികളും ഭാരിദ്രവും കുറയ്ക്കുന്നതിനും യഥാർത്ഥക്ഷേമം വളർപ്പിക്കുന്നതിനും എത്രയും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ്. മനുഷ്യസ്നേഹമുള്ള മഹാത്മാവിൽ ധനശക്തിയുള്ളവർ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ഒരു ലോകാനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഗവണ്മെണ്ടിനാണ് അധികം ധനശക്തിയുള്ളത്. ഇതുളളവർ ഇവിടെത്തെ ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടു ഗവണ്മെണ്ടിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈശ്വരപ്രദമായിട്ട് ശ്രദ്ധചേറിയ ചുമതലയുണ്ട്.

ഉദ്ധാരണങ്ങൾ

അദ്ധ്യായം .

ആവാർത്ത. എൽ. വസുദേവൻ പ്രാഥമികപാഠശാലകളിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാരോടു് ആയി, ഫൈനലിൽ വെച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകന്മാർ എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ പല ഉപദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ പ്രസംഗം 'സ്കൂൾ' മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതിൽനിന്നും താഴെ ഉദ്ധരിക്കാം:—

“ഇത്തരം ഞാൻ ഫൈനലിൽ വന്നപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നാമന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഉടമസ്ഥതയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എന്തോടുകൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അസമാധാനമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൃഷ്ടിപരമായ യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസപ്രവൃത്തിയും സാധ്യമല്ല. അദ്ധ്യാപകന്മാരുള്ള ബഹുമാനം കരഞ്ഞുവരുന്നതിൽ ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു കാരണം അവരുടെ തുടർശമ്പളമായിരിക്കാം. സാമ്പത്തികവിലകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയ്ക്കുവേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠമായ ശാഴിലേതാണ്? യൂറോപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആഭിനിർമ്മാത്വം സാക്ഷ്യം ആണ്. അദ്ദേഹം യുവജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ മഹാത്മാർ തൃശ്ശൂർ നാമന്മാരായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ എന്നുള്ളത് ഒരു വിശിഷ്ടശബ്ദമാണ്. അയാളുടെ ജോലി വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അദ്ധ്യാപകന്റെ ജോലിയേയും പ്രവൃത്തിമാഹാത്മ്യത്തേയും പറ്റി ഒരു പുതിയ ബോധമുണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രാഥമികപാഠശാലകളിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാരായ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു വിശിഷ്ടകർമ്മം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഡാക്ടർ മോണ്ടിസോറി ബാലികാബാലന്മാരുടെ പരിശീലനത്തിനായി തന്റെ മുഴുവൻസമയവും അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി വെട്ടുവെട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു. യശസ്സിനേയും അധികാരശക്തിയേയും പറ്റിയുള്ള മിഥ്യാബോധംകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സാധിനശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാരുണ്ട്. ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ ഒരു സ്നേഹിതനായിരിക്കണം. ഒരു വിദ്യാലയം സന്തോഷമുള്ള ഭവനമായിരിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സന്തോഷമുള്ളവരാക്കും, എന്നുള്ളതായിരിക്കും

ണം അദ്ധ്യാപകന്റെ ആഗ്രഹവും ശ്രമവും. പല വിദ്യാലയങ്ങളും ഇന്നു കാരാഗാരങ്ങളാണ്. അവ ബാലമന്ദിരങ്ങൾ-ആനന്ദക്ഷേത്രങ്ങൾ-ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മദ്ഗനരീതികളെയും നശിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മദ്ഗനം പല രൂപത്തിൽ കാണാം. ഒരു വിദ്യാത്മിയോട് കോപത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുക, അയാൾക്ക് പിഴയിടുക, അയാളെ തല്ലുക ഇവ മദ്ഗനത്തിന്റെ മൂന്നു രൂപങ്ങളാണ്. അദ്ധ്യാപകന്മാരോടുള്ള എന്റെ വാത്സല്യപുരസ്സരമായ അഭ്യർത്ഥന എല്ലാ മദ്ഗനസമ്പ്രദായങ്ങളേയും വെടിയുറാനാണ്. മദ്ഗനം വളർച്ചയെ ശിഥിലമാക്കുന്നു. മദ്ഗനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കായികമൊ, മാനസികമൊ, സാമ്പാദ്യീകമൊ ആയ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. യൂറോപ്പിലെ മഹാതത്വജ്ഞാനിയായ ജെൻറിൽ ഇററലിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഭ്യുപദേശികളിൽ ഒന്ന് ഇററലിയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കായികശിക്ഷ നിറുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കല്പന കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ശിക്ഷിക്കുക എന്നത് മദ്ഗിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, നാപാതന്ത്ര്യവും സാഹോദര്യവും വിളയാടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കണം നടക്കുന്നത്. മദ്ഗനത്തിന്റെ ഭിദ്ദിഷ്ടഫലങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്റൂഡ്, ജങ്ങ്, മോണ്ടിസോറി, ഇൻഡ്യയുടെ വലിയ സ്റ്റേഫിതനായ ജാൺഡെവി എന്നിവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ആദ്യത്തെ രണ്ടുപേർ ജർമ്മൻകാരാണ്. മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ ദേശം ഇററലിയാണ്. ഒടുവിലത്തെ ആൾ അമേരിക്കക്കാരനാണ്. അവർക്കു നാലുപേർക്കും സർവ്വദേശീയമായ മനസ്സാണുള്ളത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ ലോകത്തെ പൊതുവായിട്ടാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മനശ്ശാസ്ത്രത്തേയും ബാലികാബാലന്മാരുടെ പരിശീലനത്തേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ വളരെ പഠിപ്പിക്കുവാനുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള മദ്ഗനരീതികളെ അവരെല്ലാവരും ശക്തിമത്തായി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭയം കോപം മുതലായ രീതികളിൽ കൂടിയല്ല. പിന്നെയൊ, സൃഷ്ടിപരമായ നിദ്ദേശം, അനുഭാവം, സ്നേഹം എന്നിവകൊണ്ടാണ്”.

പാലസ്തീനിലെ ഒരു കഷ്ടകവാശാല.

ഹിന്ദുപുത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു:-

ശാസ്ത്രീയരീതിയിലുള്ള കാർഷികപരിശീലനത്തിന്റെ പ്രചാരത്തെപ്പോലെ പാലസ്തീയിനെ സഹായിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതി

ന്റെ പ്രധാനഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ജന്മലഭത്തിനടുത്താണ്. എന്നാൽ കാലവിളംബമെന്തെങ്കിലും നാടൊട്ടു കാണാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭം ഏകദേശം അൻപതു സംവത്സരത്തിനു മുമ്പാണ്. അന്ന് പാരിസ്സുകാരനും ഒരു ധനാധിപനുമായ നെററ എന്ന ജൂതൻ ഇന്ന് വളരെ അഭിവൃദ്ധിയിലിരിക്കുന്ന കാഷികകലാശാലയും പാഠശാലയും മികവെ എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.

മികവെഇസ്റയൽ കലാശാലാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുരാതനകാലമുതൽക്കുതന്നെ രമണീയകതപത്തിനും ഫലപുഷ്ടിക്കും സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. നെററയുടെ പ്രഥമോദ്ദേശം റഷ്യ, കിഴക്കെ യൂറോപ്പ് മുതലായിട്ടുള്ള നിന്നും മറ്റും ഏറ്റുമാന ജൂതന്മാർക്ക് ഒരു അഭയസ്ഥാനം നൽകണമെന്നായിരുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഏകദേശം ൭൦൦ ഏക്കർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അന്നത്തെ സുൽത്താനിന്തിന്നും സമ്പാദിക്കുന്നതിനുവേണ്ട സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കലാശാലക്ക് ധാരാളം ധനം ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇന്ന് ൨൦ അധ്യാപകന്മാരും ൨൦൦ അഭ്യർത്ഥകരുമുണ്ട്. അഭ്യർത്ഥകർ മൂന്നു സംവത്സരം അവിടെ താമസിച്ചതിന്റെ ശേഷം കൃഷിക്കാരായിത്തീരുകയോ അധ്യാപകന്മാരായിത്തീരുകയോ ചെയ്യുന്നു. പഴയ ചില കട്ടികൾ ഫ്ലോറിഡ, കാലിഫോർണിയ മുതലായ വിദേശങ്ങളിൽ കൂടി പോയി കഷകവൃത്തി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുവേണ്ട അധ്യാപകന്മാരേയും കലാശാല നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ക്ലിപ്തകാലങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പുതിയ കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങളേയും മറ്റും പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

ഈ കലാശാലയിലെ പാഠപദ്ധതി സവിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു. രാജ്യത്തിനും കാലദേശാവസ്ഥയ്ക്കും പറ്റിയ ചുല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കൃഷികളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മധുരനാരകച്ചെടിനടക, കന്നുകാലികളെ വളർത്തുക, പാൽക്കട്ടിയുണ്ടാക്കുക, കോഴിവളർത്തുക, തേനീച്ചവളർത്തുക, മുന്തിരിച്ചെടി നടക മുതലായവയാണവ. ഈ വലിയ കാഷികപാഠശാലയുടെ ഒരു വിശേഷത അതിനു ചുറ്റും കാണുന്ന അനവധിയുക്കാലിപ്റ്റ് റ്റസ് വൃക്ഷങ്ങൾ ആണ്. ഇവ ആദ്യകാലത്തുതന്നെ നട്ടുവളർത്തിയിട്ടുവെന്ന്. കാലദേശാവസ്ഥയെ ഇവ വളരെ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കലാശാലയെ ഒരു മാതൃകാവിദ്യാലയമാക്കുന്നതിന് നെററ പണവും സമയവും ധാരാളം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ സ്ഥാപനം മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നൽഫലം അറബികൾ ഈയിടെയായി കഷകവൃത്തിയിൽ പ്രദർശിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുള്ള താല്പര്യമാകുന്നു. കർഷകവൃത്തിയിൽ അറബികൾ പണ്ടുമുതൽക്കുള്ള രീതികളെ മാറ്റി

യിട്ടില്ല. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തു ജിജ്ഞാസ അവരെ കാർഷികപാഠശാലകളിലേക്കു ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു തരംതിരിക്കുന്നതും, ഭൂമി ഉഴുത്ത് വളംചേർക്കുന്നതും മറ്റും കാണുന്നു. ജിജ്ഞാസയാൽ വശീകൃതരായ ഇവർ പുതിയതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു വിസ്മയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സന്ദർശകന്മാർ കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെനിന്നും തിരിച്ചുപോകുന്നു. എന്നാൽ കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഫലമറിയുന്നതിനും അവരുടേതും അയൽവാസികളുടേതുമായി തുലനം ചെയ്യുന്നതിനും വീണ്ടും തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. കൃഷിയിൽനിന്നും അറുക്കു ലഭിക്കുന്ന വിളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ മാർഗ്ഗം. എന്നാൽ പുതിയ കൃഷി സമ്പ്രദായത്തെപറിയുള്ള ജ്ഞാനം പാലസ്തയിനിയിലെ കഷ്ടകവൃന്ദത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാവിഫലം രാജ്യത്തിനു പൊതുവേയും അറബികൾക്കു പ്രത്യേകമായും മഹത്തായ ഒന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

മിക്വെഇസ് ദയൽ കലാശാലയിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. എന്നാൽ പാലസ്തയിനിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസവിപ്ലാവിന്റെ കാർഷികമായ ജ്ഞാനം ബാലികമാർക്കും യുവതികൾക്കും നൽകുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ൧൯൨൪-ൽ സ്ത്രീകൾക്കായി ഒരു കാഷ് കലാശാല സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം അതിനു എത്രയും പറ്റിയ ഒന്നാകുന്നു. അതിൽനിന്നും സൽഫലങ്ങളും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടത്തേയും പാഠപദ്ധതി സുവിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു. പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പാൽക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുക, കോഴിയെ വളർത്തുക, തേനീച്ചയെ വളർത്തുക മുതലായവയിലാണ്. ഇവയെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കു ചേർന്നവയും. പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അവിടെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. നല്ല ആദായമുള്ള തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് അദ്ധ്യേതാക്കൾക്കു യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. ഇന്ന് കഷ്ടകവൃന്ദത്തിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സംഖ്യ അവിടത്തെ ആവശ്യത്തിനു മതിയാകാതെയാണിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകാലത്തേക്കകൂടി അങ്ങനെയിരിക്കും. കൂടുതൽ അദ്ധ്യേതാക്കൾക്കു പ്രവേശനം നൽകത്തക്കവണ്ണം കലാശാലയെ ഒരു വലുതാക്കുവാൻ ആലോചനയുള്ളതായി അറിയുന്നു.

നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്ഥാപനം ഏല്പിട്ടതുവാൻ അധികാരികളോ ദേശഭക്തിയുള്ള ധനാധ്യക്ഷന്മാരോ ശ്രമിക്കുമോ?

പുസ്തകാഭിപ്രായം

നാരായണഗുരുസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം (ഒന്നാംപുസ്തകം)

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്: — മുക്കുന്തറ കമാരൻ.

പ്രസാധകർ: — എം. ജി. ആൻഡ് സൺസ്, തലശ്ശേരി.

വില ക. 1-0-0.

ഈശ്വരസമുദായത്തിന്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അഭ്യുന്നതികൾക്കും കാരണഭൂതനായ നാരായണഗുരുസ്വാമി അവർകൾ ഒരു നല്ല ജീവിതചരിത്രരചനക്കുവന്നായ മഹാനാണല്ലോ. ശ്രീമാൻ മുക്കുന്തറ കമാരൻ അവർകളാൽ വിരചിതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജീവചരിത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അധഃപതിച്ചുകിടന്നിരുന്ന ഈശ്വര കരകയറുവാൻ ശ്രമിച്ച സ്വാമി തത്സമുദായത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിനും അഭിനന്ദനത്തിനും പാത്രീഭൂതനായതിലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഹൈന്ദവമാധ്യമമായി കരുതുന്നതിലും അതുഭൂതത്തിനവകാശമില്ലല്ലോ.

ഒരു ജീവചരിത്രരചയിതാവിന് പല പ്രത്യേകതകളുണ്ടാകണം ആവശ്യമാണ്. കഥാനായകനെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ല ജ്ഞാനം, ഗുണഭോഷവിവേചനാശക്തി, വണ്ണനാവൈഭവം, അനാവശ്യമായ നിന്ദക്കോ സ്തുതിക്കോ വശം വദനാകാതെ ഉള്ളതുപറയുന്ന ശീലം, ഭാഷാവൈദഗ്ദ്ധ്യം മുതലായവ അവയിൽ ചിലതാണ്. മി: കമാരൻ ഒരു നല്ല ഗദ്യകാരനാണെങ്കിലും ജീവിതചരിത്രരചയിതാവെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമില്ല. ഒന്നാമതായി കഥാനായകനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അറിവ് എത്രയും പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും ഉദ്ധരണങ്ങളാണ്. ഉദ്ധരണങ്ങൾ നീക്കിയാൽ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതു വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. ഈയിടെ മരിച്ചുപോയ നാണുഗുരുസ്വാമിയുടെ ബാല്യകാലത്തെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടുന്നപറയുന്നത് അന്വേഷണക്കുറവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദേശത്തും പരിസരങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിക്കുമെന്നാണു തോന്നുന്നത്. ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സ്വാമിയെ ദൈവമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മി: അയ്യപ്പൻ ബി. എ. ഭാവസരത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനായി കരുതുന്നതല്ല ഉത്തമം? ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വിധം പല സംഭവ

ങ്ങളും അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേരുപറയാതെ 'ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയിക്കുന്നത്' 'മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ അറിയിക്കുന്നത്' എന്നിവയ്ക്കും ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നത് യുക്തമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ യോഗാഭാസത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഇതേ രൂപത്തിൽ വിവരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തു ഗുണമാണുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ യോഗാഭാസമുറകൾ അനുസരിച്ച് യോഗാഭാസം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രരചനക്ക് ആംഗ്ലേയചണ്ഡീതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുകരിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യവും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഇത്ര താമസിച്ചതെന്നു പറയുന്നു.

നാണുരുരുസപാമി കുഞ്ഞൻപിള്ള ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ പ്രഥമശിഷ്യനാണെന്നുള്ളതു് സാധ്യമാണെന്നു് തീർത്താൽ, നീലകണ്ഠഭിക്ഷിതർ, തീർത്ഥപാദർ (നാണുരുരുപ്പ അമ്പലം) എന്നീ രണ്ടു പ്രധാനശിഷ്യന്മാർക്കുടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടു്. ഈ വിവരമെല്ലാം ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ മുഖത്തുനിന്നും കേൾക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇവരിൽ മൂന്നാമൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മി. കുമാരൻ പറയുന്നതു് നാണുരുരുസപാമി ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ഒരു 'സഹചാരി' മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണു്. തുരുസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും സഹചാരിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കു് 'ഡി പ്രമോഷൻ' നൽകിയതു് ഒരുപക്ഷേ അജ്ഞാതകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊ ഒരുദ്ദേശത്തോടുകൂടിയൊ ആണെന്നു പറയാതെ മറിയുന്ന നിമിത്തമാണു് വിചാരിക്കുകയുള്ളു. വാഴവിളമറത്തു് "ജി. നാണു" എന്നൊ രീഴവൻ രചിച്ചതും പലരുടേയും സുതീർക്കരോടുകൂടിയതുമായ "ശ്രീനാരായണപരമഹംസചരിതം" എന്ന കൃതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗാഭാസം ചെയ്തിച്ച തുരുഷൺമുഖദാസൻ എന്ന പേരോടുകൂടിയ കുഞ്ഞൻപിള്ള ചട്ടമ്പിയാണെന്നു പറയുന്നു. നോക്കുക:- "ഷൺമുഖദാസഭജിച്ചു നന്തപുരത്തുനന്നാരു ഷൺമുഖദാസാഹമധനം യോഗിയെകണ്ടു; സപാഗതോക്തികളും ചൊല്ലിയാഗമജ്ഞനോടുചേർന്നു യോഗവിദ്യാഭാസവും ചെയ്തമന്നുദ്രമം." കിഴക്കെക്കല്ലട ശിവേലിക്കര എം. സി. കുഞ്ഞിരാമൻ വൈദ്യൻ അമ്പർകുളം എഴുതപ്പെട്ടതും പലരുടേയും സുതീർക്കരോടുകൂടിയതുമായ "ശ്രീനാരായണതുരുസ്ഥാമിചരിതം" രാജാട്ടിലും ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന ആളെത്തന്നെ യോഗമദ്യസിപ്പിച്ചു തുരുവായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. "ഷൺമുഖദാസനെന്നുള്ള മഹാനിമിത്തം യോഗിഹൃദയൻ, ചെമ്മയനന്തപുരത്തുസ്വസ്ഥതനായമന്നാൻ. യോഗതന്ത്രത്തിൽസമർത്ഥനായയോഗിയാദ്ദേഹത്തോടു്, ലോകതുരുസ്ഥാമിയുക്കലാത്തുയോഗാഭാസാഭിപരിച്ചു" എന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാണുരുരുസപാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള

‘നവമഞ്ജരി’ എന്ന ഖണ്ഡപദ്യകൃതിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ “ശിശുനാമഗുരോരാജ്ഞാം കരോമിശിരസാവഹൻ; നവമഞ്ജരികാം ശുദ്ധികന്തുർമഹന്തികോവിദാഃ” എന്നുള്ള മംഗളാചരണം സ്വതന്ത്രവന്ദനമായിട്ടാണ് ഗണിക്കേണ്ടതു്. അതിൽ ‘ശിശുനാമ’ എന്നതു് ‘കുഞ്ഞൻ’ (ചട്ടമ്പി) എന്ന പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഷൺമുഖദാസൻ, ശിശുനാമം, ബാലാഹപൻ, പരമഭട്ടാരസ്വാമികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല നാമങ്ങളും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ സംബന്ധിച്ചവയാണ്. ഇവയെല്ലാം കൂടാതെ സ്വാമികാരാടന് ചട്ടമ്പിസ്വാമിരെന്ന അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു:- “ഞാനും, മുമ്പു യോഗജ്ഞാനവിഷയങ്ങളിൽ എന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നതുകൊണ്ട്, നാണതരസ്വാമി എന്നയാളും, ഈഴവരിൽ ചിലരും തങ്ങളിൽ പഴയ പരിചയക്കാരാണ്”. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം നാണതരസ്വാമിയുടെ യോഗാഭ്യാസവിഷയത്തിലുള്ള തരൂ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഈവിഷയത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ഷേപാർഹവും ഒരു ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥകാരന് തീരെ അനുചിതവുമാണല്ലോ. നാരായണതരസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യപ്രധാനനായിരുന്ന കമാരനാശാൻ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെക്കുറിച്ച് എന്തൊ വിപ്രതിപത്തി ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈവിഷയത്തിൽ മുഖവതന്നെ പത്രപത്രങ്ങളിൽ ചില വാദങ്ങൾ നടത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരിക്കൽ മഹാകവി കമാരനാശാൻമൊന്നിച്ച് നാരായണതരസ്വാമികൾ, മൂത്തകുഞ്ഞുക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠക്കു വരികയും, അപ്പോൾ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെക്കൂടി അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കുകയും ഉണ്ടായി. പ്രതിഷ്ഠകഴിഞ്ഞ് നാരായണതരസ്വാമിക്കുകിട്ടിയ കഴി ചട്ടമ്പിസ്വാമി വാങ്ങിഎന്നും, പണം തുണപോലെകരുതുന്ന സ്വാമിക്കു പണമെന്തിന് എന്നു ചിലർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതു അദ്ദേഹവും, നാരായണതരസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കമാരനാശാനെ ധരിപ്പിക്കാനാണെന്നു പറഞ്ഞു എന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ഒരിക്കൽ ‘വിദ്യാവിലാസിനി’യെന്ന മാസികയിൽ നാണതരസ്വാമി ‘പമ്പരഭൂമണമെന്നപോൽ’ എന്നൊരു സമസ്ത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതു് ചട്ടമ്പിസ്വാമി ഇങ്ങനെയാണ് പൂരിപ്പിച്ചതു്:-

“പെണ്ണമണ്ണിവയിലില്ലകാമകവും ചിഭ്രനിലയിൽ കടന്നൊന്നിരണ്ടുശിവമന്ദിരങ്ങളുമിരുത്തി ഞാനമിതകൈതുകും എന്നുമുറിയൊരഹ്നമുള്ളിലറിയാതിരുന്നതിവിഭ്രശ്വനാനിന്നെയിങ്ങനെ വലക്കുമെന്നറിക പമ്പരഭൂമണമെന്നപോൽ”

ഈ മഹാമാർ രണ്ടുപേരുംതമ്മിൽ വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു. നാണതരസ്വാമിക്കു് ചട്ടമ്പിസ്വാമിയോടു ഭയവും ബഹുമാനവും തോന്നിയി

രുന്ന. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ അതിരുകടന്ന പ്രവാഹംകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യനെ 'നിന്നെ' എന്നും മറ്റും വിളിക്കുന്നത്. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഒരു അഗാധപണ്ഡിതനും, ദൈവഭാവഗുണപരംഗതനും, ജ്ഞാനിയും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പദവിയെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. നായന്മാർ അവരുടെ മതഗുരു ആയിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെ വിശിഷ്ടനായ ഒരു മഹാനെ തീരെ അവഗണിക്കുകയും, നാരായണഗുരുസ്വാമിയുടെ ഗുരുസ്ഥാനനിഷ്ഠയവിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനത്തെ മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തതിൽ, പിൻകാലത്തുള്ള വരും മറ്റും വായിച്ചറിയേണ്ട ഒരു ജീവചരിത്രത്തിൽ വന്നുകൂടിയ പരമാവധത്തെ തിരുത്തുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഇവിടെ പറയേണ്ടിവന്നത്. ആരേയും ആക്ഷേപിക്കാനായിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും നാണുഗുരുസ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ചും ഇനിയും പലതും പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇവിടെ പറയാൻ പത്രസ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. മി: കുമാരൻ ഈ ഗ്രന്ഥരചനക്കുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ തീരെ പശ്ചാത്താപമുണ്ടായിട്ടില്ല. അനേകപ്പണവും തീരെ ചുരുങ്ങിയ മട്ടിലാണ്. നാരായണഗുരുസ്വാമിയുടെ സതീയ്മൂരം, സമകാലീനരും, സഹജീവികളും, അനേകവാസികളും ഇപ്പോൾ തീരെ ഇല്ലാതായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി ആ മഹാനെ സംബന്ധിച്ച് പലതും അറിയാൻ കഴിയും.

മി: കുമാരൻ ഒരു നല്ല ഗദ്യകാരനാണെന്ന് മുമ്പു പറഞ്ഞുവെല്ലാം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഭാഷ വളരെ ലളിതമാണ്. നാരായണഗുരുസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ബാലപാഠമായി മാത്രം ഗണിച്ച് ഈ ഗ്രന്ഥം എല്ലാവരും വായിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണ്.

ചമ്പലകുമാരി.

ഒരു ഒന്നാംതരം നോവൽ

ബങ്കിമചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ബങ്കാളിയിൽ എഴുതിയതിന്റെ പരാവർത്തനം
ര്ഭം പേജോളം വരുന്ന ഈ നോവലിന് വില ൧ രൂ ൦

DO YOU KNOW THAT THE INDIAN EDUCATOR

is high class illustrated monthly of literary, scientific and educational interest.

It contains a choice variety of articles on all topics of interest and importance, contributed by men and women of eminent scholarships and high academic attainments.

It is controlled by an highly influential and capable Editorial Board.

It is the best medium for Reviews of books for, "**THE INDIAN EDUCATOR**" goes to all educational institutions, clubs, libraries and Reading Rooms.

Therefore subscribe to and Advertise in

THE INDIAN EDUCATOR

Managing Editor. — Mr. Aravamuda Aiyengar B. A. L. T.

Representative: — Mr. K. P. Padmanabhan Thampi

Subscription Rates	{	India	Rs. 2
		America	\$ 1
		Europe	Sh. 4

For Further particulars please apply to;

Mr. K. P. Padmanabhan Thampi,

Representative "The Indian Educator"

"New Lodge," Chettikulangara

Trivandrum Post, Travancore State S: INDIA

ഇന്ത്യപരവിലാസം പുസ്തകശാല, ചെറുവൂർ

ഇവിടെ മെസേഴ്സ് ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ, കുമാരനാശാൻ, ഇന്ത്യപരവിള, അപ്പൻതമ്പുരാൻ മുതലായ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികൾ വില്പനയ്ക്കുണ്ട്. കൂടാതെ വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം, വേദാന്തം, മുതലായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പലതരം നോവലുകളും കിട്ടുന്നതാണ്.

മാനേജർ

ഇന്ത്യപരവിലാസം പുസ്തകശാല

(൮) ചെറുവൂർ.