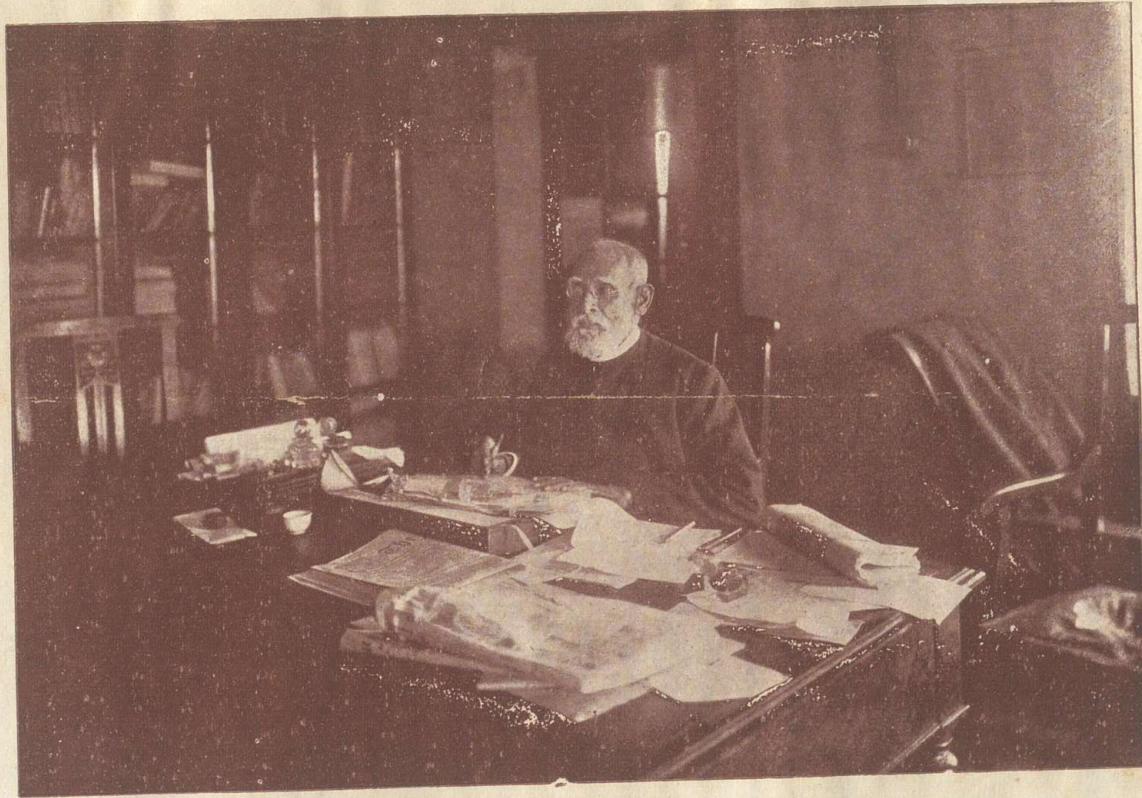

“ശ്രീനാഥൻ” അനുബന്ധം.

*Copy Right to
C. G. Ananthan Pillai only*

ബാബു സരോജനാഥ ബാനർജി.

87-00൧൦൦ നോക്കുക.

UNIVERSITY
19 DEC 1931
MADRAS

ഗുരുനാഥൻ.

പുസ്തകം 11

1107 കനി

ലക്കം 2

* യുദ്ധവും അടിമത്വപാരവും.

(ആർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

പരാധീനനേതൃത്വവും വഞ്ചനയേയും, വിജയപൂർവ്വമോ പരാജയപൂർവ്വമോ ആയ യുദ്ധത്തേയും കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം ഒരിക്കലും എത്താത്തതായ വല്ല മഹാരാജ്യത്തിലോ നീരസ്രൂഢായാതലത്തിലോ ഒരു വിജനവാസസ്ഥലം ലഭിക്കുന്നതിനു ഞാൻ ഭരതൃധികം കാംക്ഷിക്കുന്നു. ഭൂലോകത്തിൽ സർവ്വ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അധർമ്മത്തേയും അന്യായത്തേയും കുറിച്ചു ദൈനംദിനമുള്ള വാർത്ത കേട്ടിട്ട് എന്റെ കണ്ണുങ്ങൾക്കു വേദനയും എന്റെ ആത്മാവിനു ധ്യാനകലതയും ഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ രൂക്ഷഹൃദയത്തിൽ ലേശവും മാംസമില്ല. അതിനു സമോദരനിൽ ആർദ്രഭാവവും ഇല്ല. അഗ്നിസ്തംഭത്തിൽ മുറിഞ്ഞുപോകുന്ന ഞചിനു തുല്യമായി സ്വാഭാവികമായ സമോദരസ്നേഹം ശിഥിലമായി ഭവിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സമോദരന്റെ തപക്കിനുള്ള നിറം തന്റെതിനെപ്പോലെയല്ലെന്നുള്ള മഹാപരാധം അവനിൽ ചുമരുന്നു. ഈ നിസ്സാരകാരണത്തിന്മേൽ തനിക്കു എന്തനീതിക്കും അധികാര ഉള്ള ഭാവന ആ അന്യ സമോദരനെ തന്റെ ന്യായമായ ഇറയെന്ന മട്ടിൽ കീഴടക്കി ഉപാകൃതമാക്കി കല്പിക്കുന്നു.

ഇടുങ്ങിയ ജലവിഭാഗത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ അന്യോന്യം വെറുക്കുന്നു. പ്രതിബന്ധമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടു ജലബിന്ദുക്കൾ പോലെ ഒന്നായി യോജിച്ചു വർത്തിക്കുമായിരുന്ന രാജ്യക്കാരെ ഇടയ്ക്കുള്ള പർവ്വതനിര പരിപന്നമികളാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യൻ തന്റെ സമോദരനെ ഉപാകൃതതുല്യമാക്കി ഹനിക്കുന്നു. ഇതിലും അധികം കഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും ശോച്യമായിട്ടുള്ളതും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭീമവും

നിത്യവുമായ കളികളാണ്. എന്നെന്നാൽ അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോണ്ടു ബന്ധിക്കുകയും കഠിനമായി വേല ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മേൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ തന്നെയും ആർദ്രഹൃദയന്മാർ മനോഹര ദണ്ഡോടുകൂടി കണ്ണീർ തുക്കുന്ന വിധം താഡനം ഏർപ്പിച്ചു സേവകന്മാർ പൊഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതു നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്തൊരു ജീവിയാണ്.? ഏതു മനുഷ്യനാണ് ഇതു കണ്ടിട്ട് മാനുഷവികാരപ്രേരിതനായിട്ടു ലജ്ജകൊണ്ട് വിവർണ്ണ പദനനാകാത്തതും, താനും ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചു തല കുനിക്കാത്തതും.? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ നിലം കിളിക്കുന്നതിനോ, എന്നെ വഹിക്കുന്നതിനോ, ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ വീശുന്നതിനോ, ഉണരുമ്പോൾ ഭയവിഹ്വലനായി വിറയ്ക്കുന്നതിനോ, എത്രതന്നെ ധനം മനുഷ്യകൃതമോ വിക്രമമോ കൊണ്ടു കിട്ടുന്നതായാലും ഞാൻ ഒരു അടിമയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയില്ല. തീർച്ചതന്നെ. ഇല്ല. നിശ്ചയം. സ്വതന്ത്ര്യം എത്രയും പ്രിയതരമാണെങ്കിലും എന്റെ സ്വാഭാമായ അഭിപ്രായത്തിൽ വിലമതിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വിലയുള്ളതാണെങ്കിലും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ചങ്ങലയിട്ടു പൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻതന്നെ അതു ധരിക്കുകയാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ സ്വദേശത്തു അടിമകൾ ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് പരാജയങ്ങളിൽ അറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.? ഈ അടിമകൾ തന്നെ നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്ന സിന്ധുതരംഗങ്ങളെ തരണംചെയ്യുന്ന ഉടനെയെന്നെ ഗളിതനിഗളന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അടിമകൾക്കു ശപനിക്കാൻ പാടില്ല. അവരുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ നമ്മുടെ വായുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ഷണത്തിൽതന്നെ അവർ സ്വതന്ത്രന്മാരായിത്തീരുന്നു. അടിമകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന മാത്രയിൽതന്നെ അവരുടെ നിഗളങ്ങൾ ഉൾവിഴുന്നു. ഇതു എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. സ്വതന്ത്ര്യത്തെ സാമ്പ്രദായികമായി രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജനതക്ക് ഇതു എത്ര അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സകല നാഡികളിലും വ്യാപിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രചരിപ്പിച്ചു പരത്തുക. തദ്പരമാ എവിടെയെല്ലാം ബ്രിട്ടന്റെ രാജ്യാധികാരം വ്യാപിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ അതിന്റെ ഭൂതസമുദ്രവും അനുഭവിക്കപ്പെടട്ടെ.

വിദ്യാഭ്യാസം.

(എം. രാമവർമ്മൻ ബി. എ., എൽ. ടി.)

ഇൻഡ്യയിൽനിന്നും ആദ്യം കേംബ്രിഡ്ജിൽ കണക്കുവിഷയത്തിലെ സീനിയർ റാംഗ്സ് എന്ന അത്യുന്നതപരീക്ഷ ജയിച്ച ആളും, ഫ്ർഗ്രസൻ കോളേജിൽ തുടരമായ എഴുപത്തഞ്ചു രൂപ മാത്രം പഠിപ്പിൻസിപ്പാളായിരുന്ന ആളും, ബോംബെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളും, ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇൻഡ്യാക്കൺസിൽ മെമ്പറായിരിക്കുന്ന ആളുമായ പി. പറമ്പിപൈ എം. എ., ഡി. എസ്സ്. സി. അവർകൾ “ഇൻഡ്യൻ ക്രീം ത്തിന്റെ നാരം” (The Cream of the Indian Problem) എന്ന പേരിൽ ഇരയിടെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഇൻഡ്യയിൽ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ച് ഒല്ലോയം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരഭിപ്രായം പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ ഇന്ന് ഇൻഡ്യയിലില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ മോഹമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നു. ആ അല്ലോയംതന്നെ ഇവിടെ തജ്ജിമ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

യുക്തിയുക്തമായ മനസ്ഥിതി, മുന്പോട്ടുനോക്കുന്ന ഒന്നാണു്. പിന്നോക്കം നോക്കുന്നതല്ല. യുക്തിയോട് ഉറച്ചുനോക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവയായി ഇന്ന് കാണുന്ന ആശയങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും പരിത്യജിക്കേണ്ടവയാണു്. എങ്കിൽ മാത്രമെ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതി വേഗം സാദ്ധ്യമാകൂ. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മന്ദോത്സാഹം യുക്തിയുടെ പരിപൂർണ്ണതയെ അറിയാതെ ഒരു വലിയ പ്രതിബന്ധമായിത്തീരും. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശീലങ്ങൾ ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായി ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുക അസാദ്ധ്യമാകും. പുതിയ ആശയം അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ശീലിച്ച ആശയങ്ങൾ അവനറിയാതെത്തന്നെ പുതിയ ആശയങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ട് കാര്യക്ഷമമായ വിധത്തിൽ അയുക്തിയെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ അയുക്തമായ വിചാരങ്ങളും ശീലങ്ങളും അവനിൽ കടന്നു കൂടാതാക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. ചളി ചവിട്ടിയിട്ട് അതു കഴുകി കളയുന്നതിനേക്കാൾ ചവിട്ടാതെ ദൂരെ മാറിപ്പോകയാണല്ലോ നല്ലതു്. അതുകൊണ്ടാണു് യുക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്കു് വിദ്യാഭ്യാസം അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നതു്.

നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം അയുക്തങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ വേരൂന്നാൻ അനവ

ദിക്കയില്ല. ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ കട്ടികൾക്ക് അജ്ഞാനം, അസമീപ്യത, അന്ധവിശ്വാസം മുതലായവയുടെ ബാധ കൂടാതെ ഉദാരൻ കഴിയും.

എല്ലാ മതങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരെ സാധാരണമാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മതകക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ നില ഉറപ്പുവരുത്താനായി വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മാർഗ്ഗമായ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഏതു വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരവും മതകക്ഷികളുടെ എതിരിനും തട്ടിനും മുട്ടിനും പാത്രമായിട്ടുണ്ട്. കട്ടികൾ സ്കൂൾവിഭാഗങ്ങളിലും പതിനഞ്ചു വയസ്സുവരെ കൂട്ടണം എന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആശാസ്യമായ ഒരു പരിഷ്കാരം തന്നെ ആദ്യം ആക്രമിക്കയും പിന്നീട് നശിപ്പിക്കുകയുമാണ് മതകക്ഷികൾ ചെയ്തത്. ഈ പരിഷ്കാരത്തിന് കത്തോലിക്കരും ഇംഗ്ലീഷുസഭക്കാരും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും എല്ലാവരും ഉററു വരോധികളായിരുന്നു. യുക്തമായ ഈ പരിഷ്കാരത്തിൽ അവരെ കോഴ്കൊടുത്തു സമ്മതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതായാണു് അതു വിഫലമായിപ്പോയതു്. സാമ്പത്തികവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെ അവർ എതിർക്കുന്നത് രാജ്യം പോയാലും തങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കാനാണു്. അവരുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ പലതും മോശവുമാണു്. പതിനഞ്ചു വയസ്സുവരെ കട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതക്കവണ്ണം വിദ്യാലയങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ അവർക്കു ത്രാണിയുമില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ ഈ മതകക്ഷികൾ തടയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടു മല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യുക്തമായ ഉന്നം വളർത്തുന്ന കട്ടിയുടെ സകല ശക്തികൾക്കും വികാസത്തിനും വഴി വച്ചുകൊടുക്കുകയാകുന്നു. ഈ ശക്തികളിൽ വച്ച് പ്രധാനമായതു് അനുമാനശക്തി, യുക്തി അഥവാ വിശേഷബുദ്ധി ഇതാകുന്നു. മനുഷ്യനെ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ ശക്തിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ആകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഏതു സമ്പ്രദായവും ഈ തോതുവെച്ചു അളന്നുനോക്കേണ്ടതാണു്. വിശേഷബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയെ തടയുന്ന ഏതു ഏല്പാടിനേയും ഏവരും കഠിനമായി എതിർത്തു തടയേണ്ടതാകുന്നു.

പല രാജ്യങ്ങളിലും പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെയും കട്ടിയുടെ നന്മയായി കാണുന്നില്ല. ഓറലിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഫാസിസ്റ്റർ ആശയങ്ങൾ ബാലമനസ്സുകളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണു്; അതുകൊണ്ട് ഫാസിസ്റ്റർഭരണം രക്ഷിക്കാം. റഷ്യയിൽ ബാലാപരിവർത്തനം പുലർത്താനാണു്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പീരങ്കിക്ക് ഉഴന്നിറങ്ങി അനവധി ജനങ്ങളെ തയ്യാറാക്കാനാണു്. വേറെ ചിലതിൽ യുക്തിരഹിതമല്ല, യുക്തിമൂർഛമാണു് ഉദ്ദേശ്യം. യാതൊരു പോലും കൂടാതെ മതങ്ങളേയും മതാഭ്യ

ക്ഷണേയും കട്ടികൾ അനുസരിച്ചു വഴങ്ങണം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഏതു വിദ്യാഭ്യാസവും വിഷയമാണ്. ഏറ്റവും നല്ലതും ഒരു ഒറ്റയായതുമായ വിദ്യാഭ്യാസനയം, ബാലമനസ്സുകളെ അവയുടെ സ്വാഭാവികമായ പരിണാമത്തിന് അനുക്രമിച്ചു നിർവ്വഹ്യമായ മനോവികാസം സാദ്ധ്യമാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു.

ഇൻഡ്യയിലാകട്ടെ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതായി അനവധി മതങ്ങളും മതവിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ മതാഭ്യസനം ഏറ്റവും കഴിപ്പമേറിയ ഒരു സംഗതിയാണ്. എഴുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം നടപ്പായി. അതിനുമുമ്പ് സാധാരണഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ മോഹമുള്ള കുട്ടിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും കണക്കുകൂട്ടാനും മാത്രം പഠിക്കാതെ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ പാഠപദ്ധതിയിൽ കാണുന്ന മറ്റു പാഠവിഷയങ്ങൾ ഒന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില കുട്ടികൾ വളരെക്കാലം പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളിൽ ഉയർന്നതരം ജാതിക്കാരിൽ ആ പഠിത്തം മഴുവനും സംസ്കൃതത്തിലായിരുന്നു. പുരോഹിതജോലിക്കു പോകുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വേദങ്ങൾ അതർവ്വം മനസ്സിലാക്കാതെ ഉരുവിട്ടു പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതിനു പത്തുപത്തുണ്ടു കൊല്ലങ്ങൾ വേണ്ടിയിരുന്നു. വൈദ്യനാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പല പഴയ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പോരെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യനെ അനുഗമിച്ച് തൊഴിലഭ്യസനവും വേണ്ടിയിരുന്നു. ക്രമമായ ഒരു പദ്ധതി ഇല്ലായ്മയാലാണ് അനവധി മുറിവൈദ്യന്മാരുണ്ടാകാനിടയായത്. ശാസ്ത്രികളും പണ്ഡിതരുമാകാൻ മോഹിച്ചവർക്ക് പുരാണേതിഹാസങ്ങളും വേദാന്തപുസ്തകങ്ങളും ഒരു ഗുരുവിങ്കൽനിന്നും അഭ്യസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ പഠിത്തമെല്ലാം സംസ്കൃതഭാഷ മുഖാന്തിരം വേണ്ടിയിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിങ്കലിൽ പ്രത്യേകത അധികമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരാൾ ഒരു ശാസ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ജാതകമുണ്ടാക്കാനും, മറ്റൊരത് നിശ്ചയിക്കാനും, പെരുമാറ്റവും വഹിക്കാനും, ഉപാഖ്യാനം ചെയ്യാനും, മതപരമായും സമുദായപരമായും ഉള്ള തർക്കങ്ങളിൽ ഒരു വിധി കല്പിക്കാനും സമർത്ഥനായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങൾക്കു ചികിത്സയും നിശ്ചയിക്കണം. എന്നിന്ന്, കൈനോക്കി ലക്ഷണം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സർവ്വജ്ഞതയും അപൂർവ്വമായിരുന്നുവെങ്കിലും സാധാരണന്മാരുടെ ധാരണ ഒരു വിദ്വാന് എന്തും അറിയാമെന്നായിരുന്നു.

ഒരു സാമാന്യഗ്രാമീണൻ എഴുത്തും വായനയും കണക്കും കൂടാതെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചിരുന്നു. ചില പുരാണങ്ങളുടെ നാട്ടുഭാഷാത

ജീവിതകളിൽ ഒരുപ്രകാരം നിശ്ചിതമായ പാതയെക്കുറിച്ചു യുവാവിനോട് അറിയാതെ വന്നുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവൻ ഭക്തിപരമായി പല മതമണ്ഡലങ്ങളിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർക്കു പരിമിതമായ അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റൊരുകാരെപ്പോലെയല്ല. അസംഭാവ്യങ്ങളായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ കണ്ണുമുടി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ യുക്തിശക്തികൾ സുസ്ഥിരങ്ങളായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവർക്കു തീരെ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അപ്പോൾ ചിലർ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നു പോകാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല നടപ്പും സർവ്വധികാരം ഭരിച്ചിരുന്നു. പുത്തനായവരെല്ലാം അവരുടെ പുതു മേൽനോട്ടത്തിന് വിധേയമായിരുന്നിരുന്നു.

താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെക്കൂടി ഇടയിൽ വിശേഷിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ എഴുത്തും വായനയും തന്നെ തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന അറിവു മാത്രമേ അവർക്കു സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അവർ പുരോഹിതന്മാർ പുരാണം വായിക്കുന്നതു കേൾക്കും; മൂപ്പിന്മാർ ഇതിഹാസകഥകൾ പറയുന്നതു കേൾക്കും; കീർത്തിപ്പാട്ടും പാടും; മതാനുഷ്ഠാനാവസരങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ട വാക്കുകളും പഠിക്കും; അതായിരുന്നു അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിനാവശ്യം. ബുദ്ധിവികാസത്തിന് യാതൊരു വഴിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും അടുത്തുള്ളവരിൽ നിന്നും കിട്ടിയവയായിരുന്നു. അങ്ങിനെ അവരുടെ ബുദ്ധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും ശുഷ്കമായ ആശയങ്ങൾക്കും വളരാനുപദ്രവിച്ചു. അദ്ദേഹം നടത്തേണ്ട ശരിപ്പെടുത്തിയത് ജനസമ്മതം മാത്രമായിരുന്നു. ചാരിത്ര്യം വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കരകൂടി പ്രവൃത്തിപരമായി ജീവിച്ചിരുന്നു. അവിടെയും ഇന്നത്തെ മാതിരി വിദ്യാഭ്യാസമെന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വില പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവർ കണ്ടുമുട്ടിയ വിദേശികളിൽ നിന്നോ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായി പോയ പരദേശങ്ങളിൽ നിന്നോ കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻഡ്യക്കു പുറമെ പല ദശിക്കും വികസിച്ചിരുന്ന ജ്ഞാനം അവർക്കു ദുർലഭമായിരുന്നു. കപ്പൽയാത്ര ഹിന്ദുക്കൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്യൻഭാഷകൾ അക്കാലത്തുതന്നെ ഇൻഡ്യക്കാർക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. മുസ്ലിംചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ പെട്ടെന്നും അറബിക്കും പഠിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ചിന്താപ്രവാഹം അവർക്കു അജ്ഞാതമായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. അന്നുവരെയും

ലാഭങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡ്യാക്കാക്ക് ആയുധസാഗ്രം തന്നെ അച്ചുണ്ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതും. ആയുധസാഗ്രി നിർമ്മാണം അവരറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആധുനികായുധങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങിയവ ആയിരുന്നു. മതനിയുക്തങ്ങളായ ജാതിവ്യത്യാസാധികാരികളായി അവർ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ മുഖ്യജോലി മതസംരക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷുകരെന്നും തുടങ്ങിയ കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം ഏകദേശം ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ഹിന്ദുസംസ്കാരത്തിന്റെ സൂചനകൾ ഉള്ള ശതകങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ അവസാനിച്ചു. അതിൽ ചാനീട്ട് മഹമ്മദുരേണത്തിൻ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന കഴപ്പങ്ങളിൽ അവിടവിടെയായി ചില മതസ്ഥാപനശ്രമങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷുകാരും സുസ്ഥിരമായപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാഷാജ്ഞാനം ഇൻഡ്യാക്കാക്ക് ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. അതു മൂലം അവർക്ക് അധികാരവും ആദാരവും ഉള്ള ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാഷാജ്ഞാനം അവരെ സഹായിച്ചു. മേൽജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ ഗവണ്മെന്റുസ്കൂളുകളിലും മിഷണറീസ്കൂളുകളിലും പേൻ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു. മുസ്ലീമുകൾ ആദ്യം അതിനു ശ്രമിച്ചില്ല. അതിന്റെ കേടും ഇന്നും അവരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലത്തു നാം കാണുന്ന ഹിന്ദുമുസ്ലിം അസമത്വങ്ങളുടേയും വഴക്കുകളുടേയും കാരണം മുസ്ലീമുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തത്തോടു് അനുനയിച്ചു അനുസ്മരണയെന്.

ഒരു നൂറ്റാണ്ടും മുമ്പ് ഗവണ്മെന്റ് പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന നയം അവധാനപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അതിന്റെ മുഖ്യോദ്ദേശ്യം താഴ്ന്ന ശമ്പളക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ധാരാളം കിട്ടാനായിരുന്നു. ആദ്യം ഈ നയത്തോടു് അനുരൂപിച്ച ചിലർക്ക് അതിലും വിസ്തൃതമായ ആദരവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, പരിതം, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം ഇവ മൂലം ഇൻഡ്യൻ പാശ്ചാത്യനാഗരികത്വത്തോടു പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് അവർ മോഹിച്ചു. അക്കാലത്തു വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറികളുടെ ഉദ്ദേശം ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് ആളെ മേൽക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ആദികാലത്തു് അവർ ഏറെക്കുറെ അതു സാധിച്ചു. ഇന്നു കാണുന്ന അൻപതു പതുലക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ശ്രമഫലത്തോളം ഫലിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസഫലമല്ലെന്നും ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

ഗവണ്മെന്റുസ്കൂളുകളിൽ മതകാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്കക്ഷനില നിഷ്കഷ്ടയായി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഒരു വിദേശഗവണ്മെന്റിന് മതപക്ഷപാതകരണം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു് കാര്യം കഴിഞ്ഞിലാക്കാൻ സ്വതഃ ഇഷ്ടമില്ല. മിഷ്യൻസ്കൂളിൽ മതപഠനം നിർബന്ധമായിരുന്നുതാനും. എന്നാൽ അ

വിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മതം കുട്ടികളുടെ മതമല്ല; ക്രിസ്തുമതമായിരുന്നു. ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, പാർസിക്കൾ ആ സ്കൂളുകളിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർബന്ധം. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ ഗൃഹങ്ങളിലെ മതാത്മരീക്ഷം വിഭിന്നമായ ഒന്നായിരുന്നു.

ആ മാതിരി പഠിത്തം വളരെപ്പേരെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളിൽ ഇൻഡ്യൻമതങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പിടിപ്പ് ഒരു അയവുണ്ടാക്കി എന്നതിനു സംശയമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ മിഷൻ സ്കൂളുകളുടെ സംഖ്യയും പ്രമാണവും കറഞ്ഞുവന്നു. ഇൻഡ്യാക്കാർ തന്നെ വളരെ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാജ്യത്തിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും പ്രൈവററും ഗ്രാൻറ് വാങ്ങിയും ധാരാളം ഉണ്ടായി.

ഗവണ്മെന്റും മാറ്റു പബ്ലിക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് പിന്നെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നത്. മിഷനറിവിദ്യാലയങ്ങൾ പിന്നെയേ വരുന്നുള്ളൂ. അടുത്തകാലം വരെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഗവണ്മെന്റു സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പോലെ കേവലം ചെലവുകിടാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയായിരുന്നു. മതം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ ആരും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നില്ല.

സെക്കുലാറിവിദ്യാഭ്യാസവും കലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസവും വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയാശങ്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വശമായി. അതോടുകൂടി അഭ്യസ്തവിദ്യാന്മാർ നാട്ടിലെ മതവിശ്വാസങ്ങളിലും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും അനാസ്ഥരായിത്തീർന്നു പഴയകാലം കണ്ടുതുടങ്ങി. ഈ വിശ്വാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ജനസാമന്തത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സമ്പാദ്യജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാകയാൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ “ദൈവികവിദ്യാഭ്യാസം”മെന്നും അത് യുവാക്കന്മാരുടെ ധർമ്മബോധത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി.

ദേശീയപ്രസ്ഥാനം വാക്കിൽ മാത്രമാണെങ്കിലും പഴയതിനെ എല്ലാം ക്രമം വിട്ടു പുഷ്ടാനം, പുതിയതിനെ എല്ലാം അതുപോലെ ക്രമം വിട്ടു താഴ്ന്നു തുടങ്ങി. മിഷനറിമാർ ഹിന്ദുമതത്തിനെ ആക്ഷേപിച്ചതും പഴയ മതങ്ങളോടുള്ള ഈ പ്രതിപത്തിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇന്നു കറണാടക രൂപത്തിൽ ന്യൂനീകരിക്കാൻ വഹിയാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഗ്രന്ഥാത്മം ആളുകൾ കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവയ്ക്ക് ശാസ്ത്രാനുകൂല്യം ഉണ്ടെന്നും ചിലർ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇങ്ങനെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ദേശീയതപത്തോടുകൂടി മതവും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിലർ മുറവിളി കൂട്ടിത്തുടങ്ങി. ആയുസ്സുമാക്കുവാൻ ലാഹോറിൽ ദയാനന്ദ ഞ്ഞോപാധികകാളേജ് സ്ഥാപിച്ചു. ബ

സർവ്വ മദ്രാസ് കാശിയിൽ സെൻട്രൽ ഹിന്ദു കാളേജ് സ്ഥാപിച്ചു. അത് ഇന്നത്തെ ബനാറീസ് ഹിന്ദു സർവ്വകലാശാലയായി. മുസ്ലീമുകളും ആലി ഗാറിൽ ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കാളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്നു ആലിഗാർ സർവ്വകലാശാലയായി. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഭേദശീയവിദ്യാലയങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇവയോളം പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതും പലയിടങ്ങളിലും പല സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായി. ഇവയുടെ എല്ലാം പ്രധാനഉദ്ദേശം ഇന്നുള്ള സ്കൂളുകളിൽ മതക്രമി പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ്.

മിഷ്യണറിസ്കൂളുകളിൽ മതക്ലാസ്സിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാക്കണം എന്ന് ഒരു വിശ്വാസപ്രമേയം ക്രമീകരിച്ചു. മിഷ്യണറിമാർ ആദ്യം ഇതിനോടേതെത്തു പക്ഷെ അവർക്ക് പിന്നീട് വഴിതെണ്ടിവന്നു. മിഷ്യണറിസ്കൂളുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരിക്കലൊരിക്കലും അവർക്ക് ഇതിനു സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു.

മൊർണിംഗ്സ്റ്റേറ്റ് ഫോർഡ് പരിഷ്കാരത്തിനു ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസം ഇൻഡ്യൻ മന്ത്രിമാരുടെ അധീനതയിലായല്ലോ. അതിൽ പിന്നെ മതാഭ്യസനകാര്യം ചില നിമനസുകളിലും പ്രശ്നവിഷയമാകുന്നുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ പുറമേനിന്നും ആളുകൾ വന്നു മതം പഠിപ്പിച്ചുകൊള്ളാൻ ചില സ്കൂളുകൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നടപടി അത്ര പരന്നു കാണുന്നില്ല. പ്രധാനമായും ആചാര്യ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വിശ്വാസം അനുസരിച്ചു മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അധികൃതന്മാർ സമ്മതിക്കണമെന്നാണ്.

ഭേദശീയോദ്ദേശ്യങ്ങളുള്ള വകവയ്ക്കാതെ ഇഷ്ടാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നു ചികഞ്ഞാലോചിച്ചാൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ കൈ നേരിട്ടേക്കാം. ഒന്നാമതായി മതാഭ്യസനം എന്നാൽ എന്താണ്? വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാണോ? ആണെങ്കിൽ ഏതു ഗഡുവിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തത്വവിന്ത പതിനെട്ടു വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർക്ക് തിരെ യോജിച്ചതല്ല; എന്ന് ഏവരും സമ്മതിക്കും. അതിനുമുമ്പിൽ സാധിക്കുന്നത് ചില വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നു മാത്രമാണ്. അതും കുട്ടികൾക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ല. പേദത്തിൽ നിന്നും, ഗീതയിൽ നിന്നും ചില പ്രാർത്ഥനകൾ അത്ഭുതം മനസ്സിലാക്കാതെ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഉരുവിടുവിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അത്ഭുതത്തിലല്ലാതെ വെറും വാക്കു ചുരിയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ സാമ്യമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇപ്രകാരം കുട്ടികളുടെ ധാരണാശക്തിയെ താങ്ങുക വാമിമാന്ത ചുമടേടുപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം.

പുറത്തുനിന്നുവന്നവർക്കു കൈകൾ കട്ടികൾക്കു ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഈ കഥകളിൽ കവികളുടെ കല്പനാഭാവവും ചലച്ചിത്രം കാണാം. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവ കട്ടികളുടെ സമ്പാദ്യബോധത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനു പകരം താഴ്ന്നുവരുത്തിയതാകാം. ഏതായാലും അവയിലെ പ്രകൃത്യാതിരോധങ്ങൾ കട്ടികളുടെ യുക്തിവൽക്കനയെ തടഞ്ഞ് യുക്തിയെ ശുഷ്കിപ്പിക്കും. ഒരു കഥയിൽ ഈശ്വരൻതന്നെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അങ്ങിനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് അത് ഒരു പ്രോത്സാഹനകരമായ മാതൃകയാകയില്ല. കട്ടികളെ പ്രധാനമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കാണുന്ന കാര്യകാരണബന്ധത്തെപ്പറ്റിയാകുന്നു. എന്നാൽ കഥകളിൽ കാണുമ്പോലെ പ്രാഥമികകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കൊണ്ടു പ്രകൃതിനിരമത്തെ ലംഘിക്കാമെന്നും ഒരാളെ അയാളുടെ പ്രവൃത്തിഫലത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കാമെന്നും കട്ടികൾ ധരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ കഥകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ യാതൊരു വിലയും ഇല്ലാതാകുന്നു.

(തുടരും)

വിഹായസവിഹാരം.

(പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായം)

(എം. രാജരാജവർമ്മവുരൻ എം. എ. ബി. എൽ.)

മാനംനോക്കി ആനന്ദിക്കാത്തവരിനാണമുണ്ടോ? ഉദയാസ്തമയകാലങ്ങളിൽ നാനാവണ്ണപശോഭിതമായിത്തീരുന്നശ്ലോഭിന്റെ ഭഗി, കവികളുടെ മനോധർമ്മത്തിനും ചിത്രകാരന്റെ കരകൗശലത്തിനും നിക്ഷേപമായിരിക്കുന്നു. തുവലിനും തുലികക്കും ഒന്നുപോലെ വേദകൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച ലോകത്തിലുപുവമാണ്. എളിയവനും ചലിയവനും ഒരുപോലെ രസിക്കാവുന്ന കാഴ്ചയുമതുതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശത്തിനു ഈ രാമണീയകമുണ്ടാകുന്നത്? മേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ടത്രെ. മകിൽമാലകൾ പല വലിപ്പത്തിലും, രക്ഷകളിലും, ആകൃതികളിലും ഉണ്ടായി രൂപാന്തരീഭവിക്കുന്നതും, ചിലപ്പോൾ മാനാഘനങ്ങളായി മിന്നൽപിണരുകളേയും മാരിയേയും ഒന്നുപോലെ വഷിച്ച് സഹോരരു

നെപ്പോലെ ഗർജ്ജിക്കുന്നതും, ചിലപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളുള്ള വിതാനമായിത്തീർന്ന് പാൽക്കടലിലെ തീരങ്ങളുടെ ഭംഗം എത്രവിധമിരിക്കുമെന്നു മനുഷ്യക്ക് എന്താണോ ബോധമുദിച്ചിരിക്കുന്നതു, ഭൂജ്വാലിന്റെ മനോമുഹൂർത്തിൽ പ്രതിഭാസം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ അനായാസേന പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതും, അതുജ്ജ്വലിക്കുകയായ വിമാനങ്ങളെപ്പോലും ഭൂരികരിക്കത്തക്ക വേഗത്തോടുകൂടി പറന്നുപോകുന്നതും, നവീനനാടകരംഗങ്ങളിലെന്നപോലെ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുമ്പോൾ ആകാശഗീമിയുടെ സംവിധാനങ്ങളെ പാടെ മാറി ഭൂമിയിലിരിക്കുന്നതും മാറ്റമായുള്ള ഇന്ദ്രജാലവിദ്യകളിലൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ആകാശമണ്ഡലം കേവലമായൊരു മരുപ്രദേശമായിത്തീരുമായിരുന്നു. ഈ കൗതുകങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളുമെല്ലാം ആകാശത്തിനു സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് നീരാവി ഒന്നു മാത്രമാണ്. സ്പഷ്ടപരങ്ങളുടെ ആരോഹണാവരോഹണവിന്യാസങ്ങൾ നിമിത്തം അപാരമായ സംഗീതസാഗരമുണ്ടാകുന്ന മാതിരി, നീരാവിയുടെ ഉഷ്ണത്തിനുള്ള ഏറ്റമിറക്കമനുസരിച്ചു പെരുതായ ആകാശമണ്ഡലമാണോജ്ജ്വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂപ്പത്തിന്റെ ഡിഗ്രിവരെ കട്ടിയായും, പിന്നീട് ഇരുനൂറ്റാറുപത്തു ഡിഗ്രിവരെ വെള്ളമായും, അതിനു മേൽ വാതകമായും, വിലംബിതമധ്യമദ്രുതഗീതങ്ങളെപ്പോലെ, മാറ്റേറുന്ന ഈ നീരാവിയുടെ ജാലവിദ്യ ചില്ലറയല്ല. തൊട്ടാൽ കൈ കോച്ചി പാകത്തക്ക മഞ്ഞുകട്ടിയിൽ നിന്നുകൂടി ആരംഭിക്കാതെ പുറപ്പെടുന്ന ആ വിശ്വേപ്പോലും കടിക്കാനുള്ള ദാഹം അന്തരീക്ഷത്തിനുണ്ട്. എങ്കിലും അതിനുമുണ്ടാകാതിരും. കടി മുഴത്താൽ ഉദരം പെരുകിപ്പൊട്ടിയൊഴുകും നിശ്ചയം. കെല്ലൻ കടിച്ചാലും വെളിപ്പെടാത്തപോലെ, ചുട്ടവായ എത്ര നീരാവിയെ പാനംചെയ്താലും ആരും അറിയുകയില്ല. തണുക്കത്തോറും പ്രത്യക്ഷമായിത്തുടങ്ങും.

ഇതിനു കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉഷ്ണമാനം ശൂന്യസ്ഥാനത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ക്യൂബിക് അടി ഒന്നിന് അര ഗ്രെയിൻ നീരാവി ലേനായ കാണുകയില്ല; (7000 ഗ്രെയിൻ=ഒരു റാത്തൽ) അതിനു മേലായാൽ വെളിപ്പെടും. അറുപതു ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന് ക്യൂബിക് അടി ഒന്നിന് അഞ്ചു ഗ്രെയിൻ ആവിനെ കാണാതെ ഗ്രഹിക്കാം; എണ്ണതു ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്നു ഗ്രെയിനുമാവാം. ഈ സംഗതിക്കെത്തന്നെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഇരുപത്തി ചതുരപത്തി പൊക്കമുള്ള ഒരു മുറിയിൽ കൊള്ളാവുന്നിടത്തോളം—എന്നു വെച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷമാകാത്തവണ്ണം എത്രത്തോളം ഗ്രഹിക്കാമോ അത്രത്തോളം—നീരാവി അടയ്ക്കുന്ന പക്ഷം, ബാതിനുള്ളിലുള്ള വായുവിന് 304 റാത്തൽ തൂക്കമുണ്ടായിരിക്കും; ആവി മുഴക്കെ വെള്ള മാക്കിയാൽ വെള്ളത്തിന് മൂന്നു റാത്തൽ തൂക്കം കാണും; മൂന്നു പൈൻറുകൂടി നിറച്ചുണ്ടാവും.

ണ്ടാകുന്നതാണ്. മൂടൽമഞ്ഞു (Fog or mist) എന്നു പറയുന്നത് തറയോടടുപ്പിച്ചും വെള്ളത്തിനു മീതെയും ഉണ്ടാകുന്ന മേഘമാകുന്നു. തറക്കുള്ള മൂട് പൊട്ടുന്ന പോയി, തളപരിയുള്ള വായുനിയെ അതിനുണ്ടായിരുന്ന നീഹാരസ്ഥാനത്തിനേക്കാൾ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ മൂടൽമഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു. ആ മാതിരി മൂടൽമഞ്ഞിന് ഇരൻ കറയും; പക്ഷെ കാരാണ്ടായാൽ ഇരാനാകും. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു മൂട് ഇറൻകാരറ്റ് അടിച്ചു തണുത്ത തറയോടു സ്പോൾ, ഇരനും ഉഷ്ണവായു (Wet & Warm) മൂടൽമഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു. പ്രഭാതങ്ങളിൽ പുഴകളുടെ മീതെ ഈ മാതിരി മൂടൽമഞ്ഞു ധാരാളം കാണാം. ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ പ്രസിദ്ധികേട്ട മൂടൽമഞ്ഞു് തെ മ്സനടി റിൽ നിന്നുണ്ടായി പട്ടണത്തിലെ ചുക്കോട്ടു മേന്മ വരുന്നതാണ്. മുന്നോട്ട് കണ്ണിനു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഈ മാതിരി മൂടൽമഞ്ഞു് സമുദ്രങ്ങളിലും വേനൽക്കാലത്തു ധാരാളം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഉഷ്ണങ്ങളായ മഹാസ്തവരയങ്ങൾക്ക് (Gulf stream) ശീതങ്ങളായ ആവകരയങ്ങളോട് (Labrad or Current) സംപർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്.

നീരാവിയുടെ വേഷപ്രകർച്ചകളിൽ വെച്ചു ഭംഗിയും പ്രാധാന്യവുമേറുന്നത് മേഘ (Cloud) ത്തിനാകുന്നു. മേഘങ്ങൾ പലമാതിരിയുണ്ടെന്നു പണ്ടേ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രദേവന്റെ പട്ടാളങ്ങളാക്കി അവയുടെ ഗാർഭീയുത്തെ കവികൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ജാതം വശേ ഭവന വിഭിന്തേ പുഷ്പലാവന്തകാനാം” എന്നു കാളിദാസൻ മേഘത്തിന്റെ വംശമഹിമയെ പുകഴ്ത്തുന്നു. പ്രളയകാലമേഘങ്ങളുടെ ഭ്രമകരരൂപങ്ങളെ പരമാണിക്വ ഉൽപോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളക്കാരിൽ ഹെമസ്വേർഡ് (Howard) എന്ന പണ്ഡിതനാണ് ആദ്യമായി മേഘങ്ങളെ തരംതിരിച്ചതു്. പ്രധാനമായി മൂന്നു മാതിരിയായിട്ടാണ് ആ വിഭാഗം മേഘങ്ങളെ ഗണിച്ചതു്:- (1) പുകമുകിൽ (Stratus); ആകാശത്തു തിങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മൂടൽമഞ്ഞുപോലുള്ള മേഘങ്ങൾക്കുള്ള പേരാനിതു്. (2) ഗോപുരമുകിൽ (Cumulus); അടിപറന്നു മേൽ ഗോപുര പോലെ കുന്നത്തുരുണ്ടു വരുന്ന മേഘങ്ങൾക്കുള്ള സംജ്ഞയിതാണ്. (3) തുവൽമുകിൽ (Cirrus); തുവൽ പോലെ വിരിഞ്ഞു നാരുകളായിക്കുണന്ന മേഘങ്ങൾക്കുള്ള നാമധേയമാണിതു്. പല അവാന്തരജാതികൾ ഈ മേഘജാതികളിലോരോന്നിലുമുള്ളവയെ എല്ലാം പിന്നീട് ചെന്ന ശാസ്ത്രകാരർ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെ എല്ലാം ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പ്രധാനങ്ങളായവയുടെ പേരും, വിവരണവും, സ്വഭാവവും, എത്ര പൊക്കത്തിൽ അവയെ കാണാമെന്നും താഴെ ഒരു പട്ടിക ചേർത്തിട്ടുണ്ട്:-

നമ്പർ	എത്ര അടി പൊക്കം മെന്നു	പേര്	വിവരണം	സ്വഭാവം
1	സമുദ്രനിര പ്പുറത്തു 3000 അടി വരെ	പുകമുകിൽ [Stratus]	പൊക്കത്തിലുള്ള മുടയ്ക്കമഞ്ഞാണെന്നു പറയാം	ഇരുനനായും വരണ്ടും വരാം
2	4500 മുതൽ 6000 വരെ	ഗോപുരമുകിൽ [Cumulus]	അടി പരന്നു മേൽ ഗോപുരം പോലെ കിളി പ്പിന്നൽ	മിക്കവാറും ഇരുന്ന അപൂർവ്വം വരണ്ടവ
3	4500— 24000	ഗോപുരക്കാര്മുകിൽ [Cumulo-Nimbus]	പിന്നത്തോടുകൂടിയ കറുത്ത മേഘങ്ങൾ	
4	6400	പുകക്കാര്മുകിൽ [Strato-Cumulus]	കറുത്തിരുണ്ട മേഘസഞ്ചയങ്ങൾ	വരണ്ടവ
5	ടി	കാറ്റിമുകിൽ [Nimbus]	അണിയുന്നിയാടി ആകൃതിയിലുള്ള മേഘങ്ങൾ	ഇരുന്ന
6	10,000- 21,000	വെള്ളമുകിൽ [Cirro-Cumulus]	പഞ്ഞിക്കട്ടകൾപോലെ വെളുത്ത അലയടിയായി കാണുന്ന മേഘങ്ങൾ	വരണ്ടവ
7	27,000	വെള്ളത്തൂണിമുകിൽ [Cirro-Stratus]	നേർത്ത വെള്ളമേഘങ്ങൾ (ഇവയാണ് പരിവേഷമുണ്ടാകുന്നത്)	ഇരുന്ന
8	ടി	തൂവൽമുകിൽ [Cirrus]	വെള്ളപ്പുട പോലെ നാരുനാരായി പിന്നിക്കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ	വരണ്ടവ

മുട്ടുള്ള വായുവിന് തണുത്തതിനോടു സംവേദനമുണ്ടാകുമ്പോൾ, മുട്ട വായുവിലുള്ള ആവി അപ്രത്യക്ഷതയിൽ നിന്ന പ്രത്യക്ഷമുണ്ടായ പ്രാപിച്ച് മേഘമാകുന്നു. രണ്ടാമതിരി വായുക്കൾ കൂടിക്കലരുന്നതായാ, മുമ്പുണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം ആവിയെത്താക്കാൻ തിരമില്ലാതാകുന്നതു നിമിത്തമാണ്, കക്കിപ്പോകുന്ന ആവി മേഘമായി പരിണമിക്കുന്നത്. ചേർച്ചയെന്നതിലുമുണ്ടു ഭേദം. ആവി വേർണ് ഉഷ്ണവായു ആവി കലരത്ത തണുത്ത വായുവിനോടു ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം മേഘങ്ങൾ, ആവിവേർണ് തണുത്ത വായുവിനോടു ആവിരധികമില്ലാത്ത മുട്ടവായു കലർന്നാൽ ഉണ്ടാകയില്ല. മഞ്ഞുകാലത്ത് വായുവിൽ ആവി ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ വായിൽനിന്ന പുറപ്പെടുന്ന വായുപോലും പുകപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. തണുത്ത വായുവിന്നു മീതെ മുട്ടുള്ള വായു ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നേർത്ത പുകമുകിലും (Stratus) വെള്ളമുകിലും (Cirro Cumulus) ഉണ്ടാകുന്നത്. കാറ്റിന്റെ വേഗം ഭിന്നമായിരിക്കുമ്പോൾ അലപോലുള്ള മേഘങ്ങളോടും ഇടയ്ക്കിടെ തെളിഞ്ഞും ആകാശം കറുത്തും പേമാരി ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ അലപോലുള്ള വെള്ള മേഘങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ ഉളവാകും.

ഉഷ്ണവായു മേഘാകാശത്തിലേക്ക് പ്രസരിച്ചു തണുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മേഘങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. മുന്നൂറ്റി പൊക്കത്തിന് 13/5 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായി അന്തരീക്ഷാഷ്ണം കുറയുമ്പോൾ, കീഴിലുള്ള മുട്ടവായു മേഘോട് പൊങ്ങി മേഘമുണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ മുന്നൂറ്റി പൊക്കത്തിന് 4/5 ഡിഗ്രി വീതമെ അതു തണുക്കയുള്ള. മേഘങ്ങൾ പർവതങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച സാധാരണയാണ്. “വപ്രകീഡാപരിണതഗജപ്രേക്ഷണീയ”മായ മേഘത്തെ വർഷകാലത്തു നമുക്ക് എന്നും കാണാം. മലകൾ മുകിലിനെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നതു പൊളിയല്ല. പക്ഷെ മലകൾക്ക് ആകർഷണശക്തിയില്ല; പിന്നെയോ? താഴ്വരയിലുള്ള വായുവശങ്ങളിൽ കൂടി കയറി പ്രസരിച്ച് നിഹാരസ്ഥാനംവരെ തണുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മലകളിൽ മേഘങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്.

ഉഷ്ണഭൂമികളിലും അധിത്യകകളിലും വൻമാരികളും വാതുകളുമുണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മേഘപടലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ആ വക വായു ചലനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള (Centre) അന്തരീക്ഷം ഇതറനായിരിക്കും; ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം വണ്ടുമിരിക്കും; അപ്പോൾ വായു ഉയരുകയും നാലുപാടും സദാ പ്രസരിക്കയും ചെയ്യുന്നു; അപ്പോൾ മേഘപടലമുണ്ടാകുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റും മഹാമാരിയുമുണ്ടാകുമെന്ന് മുൻ

ക്രായി വിളിച്ചുപറയാനെന്നപോലെ, പൂടപ്പോലുള്ള ഒരുവക മേഘങ്ങൾ (Cirrus) ആകാശപരിധിയിൽ നിന്നു ചിന്നിച്ചിതറി പറപ്പെട്ടവരും. അതിനു പിറകെ അണിനിരന്ന പട്ടാളപോലെ കൂട്ടമേഘങ്ങളും കാണാം. ഇതരൻപായ മേഘോട്ടുപൊങ്ങിപ്പരന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന മേഘങ്ങളാണിത്. പൂടപ്പോലുള്ള മേഘങ്ങൾ പരക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യപ്രകാശം പരിവേഷമുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരിവേഷമുണ്ടായാൽ താമസിയാതെ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് വൃദ്ധന്മാർ പറയാറുള്ളതു തെറ്റല്ല.

മേഘോട്ടുള്ള ഉണ്ണുപ്രാപണത്തെ (Convection)യാണ് ഗോപുരമുകിൽ (Cumulus) സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വേനൽക്കാലത്തും ഉണ്ണുഭൂമികളിലുമാണ് അതധികമുണ്ടാകുന്നത്. ഗോപുരമുകിലിനു കട്ടിയും പരപ്പും പൊക്കവും കൂടി തുവൽമുകിലുകളെ (Cirrus) തുറന്നു പാഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. പുകമുകിൽ (Stratus) വളരെ നേർത്ത വകയാണ്; പക്ഷെ അതിന്റെ വിസ്തൃതി വളരെയുണ്ടാകും. നൂറു ദൈവംമറ്റും ദൂരം അതു പരന്നു കിടക്കാറുണ്ട്. വായുവിന്റെ ഗതി നീളത്തിലാണ്, കീഴ്മേലായല്ല; എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാക്കാം. തണുപ്പുകാലത്താണ് ഈ മേഘങ്ങൾ അധികമുണ്ടാകാറുള്ളതു്.

മേഘങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗം പൊക്കത്തിനനുസരിച്ച് കൂടും. തുവൽമുകിലുകൾ (Cirrus) മണിക്കൂറോന്നിന് 250 മൈൽ വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നവയുണ്ട്. സാധാരണ അവയുടെ ഗതിവേഗം, അമേരിക്കയിൽ മണിക്കൂറിന് 80-ം യൂറോപ്പിൽ 40-ം മൈൽ വീതമേയുള്ള എന്ന് കാണുന്നു. ഓരോതരം മേഘങ്ങളുടെ ഗതിവേഗങ്ങളെ താഴെ പട്ടികയിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു:

മേഘജാതി	പൊക്കം അടി	മണിക്കൂറിൽ പായുന്ന മൈൽ
പുകമുകിൽ (Stratus)	1676	19
ഗോപുരമുകിൽ (Cumulus)	5326	24
വെള്ളമുകിൽമാല (Cirro-Cumulus)	21000	71
തുവൽമുകിൽ (Cirrus)	29000	78

മേഘങ്ങൾ ഏറ്റവും പൊക്കത്തിലിരിക്കുന്നത് വേനൽക്കാലത്തും താണുവരുന്നത് വഷ്ഠത്തിലുമാകുന്നു. ഗതിവേഗം നേരെ മറിച്ച് കൂടുതൽ വഷ്ഠത്തിലും കുറവു വേനലിലുമാണ്.

തേരം പോലെ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വക ഗോപുരമുകിലുകളുണ്ട്. (Festooned Cumulus). അവയുണ്ടായാൽ ഇടിയും മിനലും കരകളും (Hail) വരുമെന്ന് ഉറവിക്കാം. ഇൻഡ്യാനം സ്ഥാനത്ത് ഇവ ധാരാളം കാണാം. മേലുള്ള തണുത്ത വായു പെട്ടെന്ന് കീഴോട്ടിന്റെ ഉഷ്ണവായുവിനോടു ചേരുമ്പോൾ, പെട്ടെത്തിൽ കമളുകളുണ്ടാകുന്ന വിധം ഈ മേഖലകളുണ്ടായി പൊട്ടി കഴലുകളിൽ നിന്നൊഴിക്കുമ്പോലെ മാറി ചൊരിയുന്നു.

വിപര്യോധം വലിയ മഴക്കാർകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളിപോലും മഴ വീഴാതെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് മഴ പെയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല, കീഴോട്ടു നീങ്ങുന്ന ജലബിന്ദുക്കൾ ചുട്ട വായുവിൽ ആവിയാകി ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ്.

* ബിരുദധാരികളോട്.

വിവിധതലവും മഹത്വവുമുള്ള ഒരു സമ്മേളനം കൂടി ഫൊതുവായ ഒരു കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന് നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാല ഒരുമ്പെടുത്തത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഈ ശുഭാവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല പരിവർത്തനങ്ങളുമുണ്ടാക്കി തന്നെ സരണമായ പ്രവൃത്തിഫലങ്ങളും ഖ്യാതിയും സമ്പാദിച്ചു, സർവ്വകലാശാല പ്രായത്തിലും പ്രശസ്തിയിലും വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടി, മറ്റു വിശിഷ്ടകർമ്മങ്ങൾക്കു കൂടി ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിശ്ചയിക്കുമെന്ന്—സ്ഥാപകന്മാരുടേയും ഉദാരമായി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വരുഭടയും സേവനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുക, സർവ്വകലാശാലയുടെ അഭിമാനഭരണങ്ങളായ ഭൂതകാലത്തിലെ മഹത്മിമാന്മാരുടെ പേരുകൾ നിലനിൽക്കുക, മനുഷ്യവിന്തയുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനവും സർജ്ജനാദായകനുമായ ദൈവത്തെ വന്ദിക്കുക മുതലായ വിശിഷ്ടകർമ്മങ്ങൾക്കു കൂടി ദിവസങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുമെന്ന്—ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം സമാരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മ ഭാവിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും, മദിരാശി സർവ്വകലാശാലയുടെ സാഹോദര്യത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട് ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനവിന്ത അറുപതുപുററിത്തുറന്നു.

* മിസ്സ് എലീനർ മക്ഡൗഗൽ എം. എ. ഡിപിററ്റ്, മദിരാശി സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിയ കൺവെഷന്റെ പ്രസംഗം.

യിരിക്കുന്നു. മുരുകക്കുളിപ്പാലം എന്നൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ കുന്നിൻപുറം, മിക്കവാറും കൃഷിയുടെയും എണ്ണയുടെയും ഉപയോഗത്തിലായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ വിജയവൃത്താന്തം ശ്രവണപുരത്തു് എത്തിട്ട് കുറച്ചുമാസമെ ആയിട്ടുള്ള എങ്കിലും ആശ്വാസം, സന്തോഷം, അല്പാപകന്മാരുടേയും സ്നേഹിതന്മാരുടേയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ, വിജയലഹരിയുടെ നവ്യവും പ്രഥമവുമായ പട്ടമം ഇവ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധതൊഴിലുകളിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കല്യ സാഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു; സാഗരം അഗാധവും വിസ്തൃതവുമാകുന്നു; തീരങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാവുകയായി; ഒഴുക്ക് ദുരന്തവും ശക്തിമന്തും; യുവാക്കളായ ബിരുദധാരികൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽനിന്നും രക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള ദിനങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടകർമ്മ സരസ്വതീമന്ദിരമായ മാതാവിനോടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ള എന്നും, പരിപൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ബിരുദധാരികളെ, സർവ്വകലാശാല അതിന്റെ നാമോദയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമരുളുന്നു. അതിന് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇനി നിയന്ത്രണമില്ല. എന്നാൽ ഈ മണിക്കൂറിലെ കർമ്മംകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞകൊണ്ടും നിങ്ങൾ സർവ്വകലാശാലയുടേയും സർവ്വകലാശാല നിങ്ങളുടേതുമാകുന്നു. മലിനാശിയിലെ ബിരുദധാരികൾ എന്ന പേരിനെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഗൗരവത്തരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നും, അതിനെ നന്ദിയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഉള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേഹത്തിനവകാശമില്ല. ഇപ്പോൾ നിവ്വിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മത്തിന് ആമേരിക്കയിൽ “ആരംഭം” എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ പ്രധാനചിന്ത നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ പരിശ്രമങ്ങളെയോ, ബിരുദലബ്ധിയേയോ പററിയല്ല; നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾ നിവ്വിക്കേണ്ടതുമായ ജോലിയെപ്പറ്റിയാണ്. ഐഹികവും പാരത്രികവുമായി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിനു തക്ക യോഗ്യതയോടുകൂടി ഓരോ കൊല്ലവും ഒരുക്കും ജനങ്ങളെ അയക്കുക എന്ന ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരു സർവ്വകലാശാലയുടെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ നിങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു സർവ്വകലാശാലയുടെ ജീവശ്ലക്കിയെ യൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെയോ സമ്പാദിക്കുന്നതു്, സമാധാനമൊ, കെട്ടിടങ്ങളൊ, ഉപകരണങ്ങളൊ, ബുദ്ധിപൂർവ്വങ്ങളായ ചട്ടങ്ങളൊ, കാര്യക്ഷമമായ ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളൊ അല്ല; സ്വാതന്ത്ര്യപ്രതിപത്തിയും

സ്വപിന്തയും അതിലംഘിച്ച് ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ ആൾക്കളും ആശയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയും ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തിയും നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രമാക്കിയും പുറത്തേക്കു വിടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരായ യുവതീയുവാക്കന്മാരുടെ ചൈതന്യവിശേഷമാണ്.

സ്വകലാശാലയുടെ ചുമതല രണ്ടു തരത്തിലാകുന്നു. അതിൽ തന്നെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാവുന്നവരുടേയും സ്വീകരിച്ച് ഉപയോഗകരമായ വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാവുന്നവരുടേയും സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ രണ്ടു ചുമതലകളിൽ ആദ്യത്തേതിനെ വളരെ അഗണ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, സ്വകലാശാലയുടെ പണ്ടത്തെ ജോലി തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. ഒരു സുദിനത്തിന്റെ സുപ്രഭാതം കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ നാം ആനന്ദിക്കണം. മനുഷ്യജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനസാഗരരീരങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കുക, മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ അകറ്റുക മുതലായവ ഒരു സ്വകലാശാലയുടെ ചുമതലയാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. ജ്ഞാനം എന്നു പറയുന്നത് ദൈവികവും സന്ദർഭമായ ഒരു വസ്തുവാണ്. അതു നന്മതന്നെയാണ്. അതു നാം സമ്പാദിക്കേണ്ടതും നൽകേണ്ടതുമായ ഒന്നാകുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മാനസിക സമ്പത്തിനായി ഓരോ ദേശത്തിനും ഓരോ ജോലി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നിന്റെ ജോലി വേറൊന്നിനു നിവ്വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശം ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണമായി ദക്ഷിണഭാരതം മനശ്ശാസ്ത്രം ശരീരശാസ്ത്രം മനുഷ്യശാസ്ത്രം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഭാരം നിവ്വഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റുദേശങ്ങൾക്ക് ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് അപൂർണ്ണവും അടിസ്ഥാനരൂപവുമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു ഉള്ളു. ഐശ്വര്യമനുഷ്ഠനായ ദക്ഷിണഭാരതത്തിലും ജനങ്ങളിലും കണ്ടുപിടിക്കാത്തവയും നന്മക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവയും ആയ ജ്ഞാനവിഭാഗങ്ങൾ മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ഈ പുതിയ ജ്ഞാനവാഹിനികൾ പ്രവഹിക്കുവാനുള്ള ചാല് സ്വകലാശാലയാണ്. അതിന്റെ മഹത്തായ ജോലിയിൽ റേണ്ടപോലെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങളിൽ പ്രോത്സാഹനീയമായ ഒരു ആരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവയിൽ അത് ആകുമിച്ചു കൈവശമാക്കുന്ന ആ സൽഭൂമിയുടെ രേഖകൾ നമുക്ക് കറച്ചുകുടി വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പഠിത്തം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ ജ്ഞാനദീപം അണഞ്ഞ ഉപദേശകനാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ നിർത്തിയ ഒരു സ്വകലാശാല ഒരു ഉദ്യാനം അല്ലെന്നു മാ

തമല്ല, ഒരു പുക്കടയുമാണ്.

ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിൽ ഏല്പട്ടെന്നും ഇപ്രകാരം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മഹനീയമാവുണ്ണം സേവിക്കുന്നതിന് സർവ്വകലാശാലയെ സഹായിക്കുന്നതും അത്യുത്തമമായ ഒരു ആശയമെന്നാണ്. ഈ സമേതനത്തിലുള്ള ചിലർ ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിളികേട്ട് അനുസരിക്കുമെന്നു നമുക്ക് ആശിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വിളി ചിലരുടെ ചെട്ടത്തു മാത്രമേ എത്തുകയുള്ളൂ. അസാധാരണമായ മനസ്സാക്കി വേണമെന്നു മാത്രമല്ല, മിക്ക മനുഷ്യർക്കും സാല്യമല്ലാത്തതും സാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തതുമായ സ്വഭാവമോദ്രുക്കളിൽ നിന്നും ആശങ്കയിൽ നിന്നും മോചനവും ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളിൽ മിക്കപ്പേർക്കും സർവ്വകലാശാല ഒരു മാതാവാണ്. ജ്ഞാനസേവനത്തിലെ ധീരനേതാവല്ല. നിങ്ങളുടെ ചുമതല ജ്ഞാനം നൽകുകയല്ല, സ്വീകരിക്കുകയാണിരുന്നു. എന്നാൽ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് അതിന്റെ മറ്റൊരു ചുമതലയിൽ കൂടി നിങ്ങളിൽ ഒരു അവകാശമുണ്ട്. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസപഥത്തിലല്ലാതെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് സ്രീപുരുഷന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. ഉത്തമമായ ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു കൂടാതെ, ഒരു പ്രത്യേകമനസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയും, ബുദ്ധിജന്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ശീലമുണ്ടാക്കിയും ഒരു സർവ്വകലാശാല അതിന്റെ സന്താനങ്ങളെ വിശിഷ്ടമായ വിധത്തിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രാജ്യം ഭരിക്കണം, പൊതുജീവിതത്തെ നയിക്കണം, സ്വതന്ത്രങ്ങളായ തൊഴിലുകൾ നിർവ്വഹിക്കണം, ഉന്നതരീതിയിലുള്ള കച്ചവടത്തെയും വാണിജ്യത്തെയും പാലിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള സാങ്കേതികജ്ഞാനം സർവ്വകലാശാല നൽകുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പ്രയോഗിക്കുന്നതും അത്യുത്തമമായ മാർഗ്ഗത്തിലാണെന്നു കാണുകയാണ് അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഉന്നതമായ ചുമതല. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ അനാരോഗ്യകരമായ ആയ സ്ഥിതിയെ പരിശോധിച്ചു നോക്കേണ്ടത് അവിടത്തെ തൊഴിൽ വർഗ്ഗക്കാരുടെ സ്ഥിതിനിരയിൽ കൊണ്ടാണ്. ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സർവ്വകലാശാല വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ പരിശീലനത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞതയെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടവരായ ബിരുദധാരികളെ ആവേശത്തോടും വിശ്വാസത്തോടുംകൂടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരു സ്വതന്ത്രതൊഴിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രമനുഷ്ഠനായ തൊഴിലാളിയാണ്. അത് ഒരു അടിമക്കു സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതൊ അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നതൊ അല്ല. അത് സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊ, ആശങ്കകൾക്കൊ വശംവദനാകാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ തൊഴിൽ ആണ്.

ബ്രാതിയൊ പണമൊ അല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. സ്വതന്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ സ്വാതന്ത്ര്യപരനല്ല; തന്റെ ചിന്തകളും പരിശ്രമങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാണ്. സ്വതന്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിതമായ ആദായം നേടുന്നതിന് സ്രീപുരുഷന്മാരെ സർവകലാശാല സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പണക്കാരാകുന്നതിന് അതു പരിശീലിപ്പിക്കുന്നില്ല. മാനസികസ്വന്തുള്ള ഒരാൾക്ക്, സുഖത്തിനായി ധനം ആവശ്യമില്ല. ഒരു സർവകലാശാലാബിരുദധാരിക്ക് ധനം വന്നുചേർന്നാൽ; ധാരാളംപേർക്കു ബ്രാതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ സ്വന്തമായി വന്നുചേരുകയാണെങ്കിൽ അവ എത്രയും യോഗ്യമായിട്ടുള്ളവ തന്നെയാണ്. ഒരു സ്വതന്ത്രതൊഴിലിന്റെ മഹാഭരം മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയൊ മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കുകയൊ അല്ല; മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുകയാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യവും സേവനവും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം തെറ്റായ ഒന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരുത്തന്റെ ആ നിയന്ത്രിതങ്ങളായ വികാരങ്ങളോടും ഭരാശകളോടും ഉള്ള ദാസ്യത്തെപ്പോലെ മീനമായ അടിമത്വം വേറെയില്ല. നാം സേവിക്കുന്ന വസ്തു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ സേവനം പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു.

ആ അടിമത്വത്തിൽനിന്നും നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നതിന് സർവകലാശാല ശ്രമിക്കുന്നു. ആ സേവനത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് അതു ശ്രമിക്കുന്നു. കരുതുകജനകുടുംബമായ പല ഭാഗങ്ങളും ഉറന്നു കാണിച്ചും, പുസ്തകങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധവും അനിവ്യയമായ ആനന്ദം കാണുന്നതിനു പഠിപ്പിച്ചും, രണ്ടു മഹാസാഹിത്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കെങ്കിലും പ്രവേശനം തന്നും, നിങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാപകന്മാരായ പ്രായപൂർത്തിയും കൂടുതൽ അറിവുമുള്ള ആളുകളുമായി സംഘടിപ്പിച്ചും, സഹപാഠികളുമായി സാഹോദര്യത്തിലുൾപ്പെടുത്തിയും, കുറിയായ പഠിത്തത്തിനുള്ള മാനസികവും ബുദ്ധിജന്യവുമായ പരിശീലനം നൽകിയും സഹായിക്കുന്നതുകൂടാതെ നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യ, അഹങ്കാരം, അസൂയ, മനോഭൂത, നിരൂപണത്തെയൊ ആക്ഷേപത്തെയൊ പററിയുള്ള ഭയം, ആചാരനിയമ രതയോടുള്ള ദാസ്യത്തിൽനിന്നും മോചനം, ജീവിതത്തിലെ മഹാഭരതങ്ങളെക്കൊണ്ടും കൂടുതൽ മനോവേദനയും ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്തസ്സാധിമീനതയിൽനിന്നും മോക്ഷം ഇവയിൽനിന്നുകൂടി നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. സർവകലാശാല അതിന്റെ മനസ്സ് ശരിയായി നിങ്ങളിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ശരിയായി ഫലിച്ചു എന്ന് അതു വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങളിൽ ഭാജ്യത്തിന് ആശങ്ക വഴിയുണ്ട്. ഒരു ആപൽപ്പെട്ടത്തെ തരണംചെയ്യുന്ന ഭാരതത്തി

ന്, അവളുടെ സഹായത്തിനായി വരുന്ന ഈ മഹാസഭസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇൻഡ്യക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത്—ആ പത്മപ്പട്ടങ്ങളിൽ ഏതു രാജ്യത്തിനും ആവശ്യമുള്ളത്—മഹാനാരുടെ നേതൃത്വം മാത്രമല്ല, പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സോടും സ്വയം നിയമനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദേശാഭിമാനത്തോടും കൂടിയ അനവധി സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ഭക്തിപുരസ്സരവും യഥാർത്ഥമായ സേവനമാണ്. അവർ രാജ്യത്തിലെ പൊതുജീവിതത്തെ കാര്യക്ഷമതയോടും സത്യത്തോടും കൂടി നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകും; സ്വതന്ത്രതൊഴിലുകളുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ അവർ പരിരക്ഷിക്കും; പൊതുജനാഭിപ്രായം സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആധുനികരാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവ് ഈ പൊതുജനാഭിപ്രായമാണ്.

ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഏല്ലാ ബിരുദധാരികളേയും ഈ സേവനത്തിനായി വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചിലരുടെ ഉത്തരാഭിപ്രായത്തിന് പ്രത്യേകവും സംഭാവനയുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിഷ്കമുഖസ്വഭാവമായ തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളവരിൽ, രാജ്യം അവളുടെ നിയമങ്ങളുടെ പരിപാവനമായ സൂക്ഷിപ്പിനേയും അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ബഹുമാനത്തേയും ഏറ്റുപിടിക്കുന്നു. താഴ്ന്നവർക്കും നിസ്സഹായർക്കും നീതിന്യായം നൽകുമെന്നും, ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും, വിധവയുടേയും പിതാവില്ലാത്തവരുടേയും രക്ഷക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പോരാടുമെന്നും, സ്വാർത്ഥപരമായ ആദായത്തിനുവേണ്ടി മാത്സര്യമോ വഴക്കോ ഉണ്ടാക്കയില്ലെന്നും, ഖ്യാതി നേടുന്നതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും നീചമായിട്ടുള്ളതിനെ അത്യന്തമമായി കാണിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കയില്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വിശ്വസിക്കുന്നു. ആകാശം വീണ് നിങ്ങളുടെ ഗൃഹം മുടിഞ്ഞാലും, “ആകാശം വീണാലും ന്യായം നടത്തുന്നതാണ്” എന്ന തത്വത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ആപൽക്കരവും സന്ദേഹപരവുമായ പ്രസംഗപാടവം നിങ്ങളെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അഗ്നി ഒരു നല്ല ഭൂതനാണെങ്കിലും ചീത്തയജമാനനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിക്രമത്തിലും വിഷമതകളിലും സാമർത്ഥ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കേന്ദ്ര തെളിയിക്കുന്നതിനാണ്, മറയ്ക്കുന്നതിനല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വർഷീലന്മാരുടെ ഓരോ പരമ്പരയും നിയമതൊഴിലിന്റെ ബഹുമാനത്തെ തടയുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു; പെന്തന്റെ രക്ഷയേയും വിധവയുടേയും അനാഥരുടേയും മർദ്ദിതജനങ്ങളുടേയും ക്ഷേമത്തേയും തടയുന്നു. നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോടു ചെയ്യേണ്ട അനുപേക്ഷണീയമായ സേവനം, നിയമകേന്ദ്രങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കുകയും, പിൻഗാമികൾക്ക് സത്യവും ബഹുമാനവുമുള്ളതാ

നെന്നുള്ളതിന് ആക്ഷേപമില്ലാത്ത ഒരു നിയമചരിത്രം നൽകുകയും ആകുന്നു.

ചെലവഴിച്ചതിലേപ്പെട്ട് മനുഷ്യരുടെ വേദനയേയും നഷ്ടത്തേയും അകറ്റുവാനുള്ള സ്രീപുരുഷന്മാരോട് വളരെക്കുറച്ചുമാത്രമെ പറയുവാനുള്ളൂ. ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം എത്രയും ഉൽകൃഷ്ടവും സുന്ദരവുമായതുകൊണ്ടും അതുസ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും ഡാക്ടറെ സ്വായമായി “ആധുനികപരിഷ്കാരത്തിന്റെ പുഷ്പ”മെന്നു വിളിക്കുന്നു. അതായതെന്തെന്നും വിശ്വസനീയമായ ജീവിതമായി കരുതുന്നു. ഈ ഗുണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വഗതം അതല്ല കലയും നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിസ്സ്പാഷ്ടത, ധൈര്യം, അനുകമ്പ എന്നിവ നിങ്ങളിലുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും ഒരു വലിയ ഗുണമാണ്. ക്ഷമയിലോ അനുഭാവത്തിലോ ഉള്ള ഏതു പരാജയത്തേയും സ്വാഗത്തിനുള്ള സന്ദേഹത്തേയും അതൃപ്തിത്തോടു കൂടി വിചാരിക്കുന്നതാണ്. ഇതുവളരെ ആശിക്കുന്നിടത്തുനിന്നും വളരെ ഗുണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. അത്ര വിചയേറിയ ചരിത്രം അതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ മിയ്ക്കുവരും സുഖഭക്ഷ്യ ഭേദമാക്കുന്നതിലോ തടയുന്നതിലോ ഏർപ്പെടുന്നതായിരിക്കും വ്യക്തിയിലുള്ള സുഖഭക്ഷ്യഭേദം ഭേദമാക്കണം. പക്ഷെ ബഹുസഹസ്രം ആളുകളിൽനിന്നും അതു തടയണം. ഒരു പുതിയ നിവാരണമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവൻ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളിൽനിന്നും ദീനതയെ അകറ്റുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ശത്രുക്കളായ കുഷും, കാളൻ മുതലായവയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാനസികരോഗങ്ങളെ ഫലിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അരിവും അനുഭവവും കൊണ്ട് ഒരു രാമസ്വമത്രവാദത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ തൊഴിലിന്റെ ചരിത്രം എത്രത്തോളം മഹത്തായിരിക്കുമോ, അത്രത്തോളം തന്നെ ദുർയശസ്സും ആക്ഷേപവും, എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആ തൊഴിലിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

നിങ്ങളിൽ അനേകംപേർ കുറുകടി ചാവനമായ ഒരു തൊഴിലിൽ—കുട്ടികളെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കലാശാലകളിലും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ—ഏർപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ വിസ്മയമോ പ്രധാനമോ ആയ ഭേദീയസേവനം വേറെ ഇല്ല. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയം ശരിയായി പരിഷ്കരിച്ച് ഓരോ കുട്ടിയേയും വേണ്ടവിധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജഭരണതന്ത്രജ്ഞർക്ക് മല്ലിടുന്നതിനായി ചുരുക്കംവിധ വിഷയങ്ങളേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായി നാം അനുഭവിക്കുന്ന മിക്ക ദോഷങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയായ

യ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത മനുഷ്യപ്രകൃതിയാണ്. ഏതു രാജ്യത്തിലേയും ഭക്ഷ്യമത്തിന്റെ രഹസ്യം ഓരോ പൗരനും അയാൾക്കു യോജിച്ച ചുമതല ഉണ്ടാ പിരിക്കണമെന്നും അത് നിർവ്വഹിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനും സന്നദ്ധനും ആയിരിക്കണമെന്നും ഉള്ളതാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസാഭാവവും അതുതന്നെയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികളേയും പാഠപദ്ധതികളേയും പരീക്ഷകളേയും എത്ര സാമത്യത്തോടുകൂടി രൂപവൽക്കരിച്ചാലും, കെട്ടിടങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും പാഠപുസ്തകങ്ങളും എത്ര ധാരാളമായി ശേഖരിച്ചാലും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സർവ്വപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയുള്ള അദ്ധ്യാപകനിലെങ്കിൽ, ഇവയെല്ലാം നിഷ്പലങ്ങളും നിരുപയോഗങ്ങളുമായി പരിണമിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഇത് തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കുള്ള ജോലിയല്ല. ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതുതന്നെ ആനന്ദജനകമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം ഇടപെടുന്നത് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിലെ ആകർഷണീയവും വിശ്വസനീയവുമായ ഭാഗമായിട്ടാണ്; നാം തിന്മയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം നന്മയെ സജ്ജമാക്കുകയാണ്; വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള അനുഭാവപൂർവ്വമായ പെരുമാറ്റത്തിൽനിന്നും നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ പുതുക്കുകയാണ്; അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും, അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന പേരിനെ അർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സമ്മാനമുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ധ്യാപനത്തെ ആപൽക്കരങ്ങളായ തൊഴിലുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ മേലുള്ള അധികാരം തന്നെ ഒരു സേപഥോപദ്രവാക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു അദ്ധ്യാപകൻ ആപൽഹേതുക്കമാണ്. ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന സ്ഥിതി നീചമൊ കപടമൊ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അദ്ധ്യേതാക്കൾക്കും ആപൽക്കരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമുക്കുപയോഗിക്കുവാനുള്ളത്, മനുഷ്യൻ അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വിലയേറിയതും വികാരപരവുമായ വസ്തുവാണ്—ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സും ആത്മാവുമാണ്.

അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലേപ്പെട്ടവരിൽ ചിലർ വീണ്ടും കലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏപ്പെട്ടതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വളരെ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മദിരാശി സർവകലാശാലയുടെ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും അതിന്റെ ജോലിയെ തുടരുകയും ആലോചനകളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മതിദായകതപാഠകാശംകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സർവകലാശാലയുടെ നയത്തെ സ്വാധീനമാക്കുവാൻ കഴിയും. ചിലർ വൈസ് ചാൻസലർമാരായി വരാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഭാവിയിൽ ചാൻസലർ തന്നെ ആകയില്ലെന്ന് ആർക്കറിയാം. സർവകലാശാലയുടെ ബ്രാതിയേയും ബഹുമാനത്തേയും സംരക്ഷിക്കുകയും വളർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളിലെല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. മദിരാശിക്ക് ഇൻഡ്യയിൽ

ലെ സർവകലാശാലകളിൽ അത്യന്തസ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു മഹിമയും സുസ്ഥിരമല്ല. തോല്പന്നവരുടെ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള നിഷ്പ്രയോജനമായ പിരിയോമത്തിൽ സർവകലാശാലയുടെ പരിണാമത്തിന്റെ നില തുറന്നു പോകുന്നു. ഇതിനെ തടയേണ്ടതു് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാകുന്നു. ശരിയായ അഭ്യസനത്തിനായി നിർബന്ധിക്കേണ്ടതും യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്കു പ്രവേശനം തടയേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ശക്തന്മാരുടെ ജോലികൾ നിങ്ങൾ അശക്തന്മാരെ ഏർപ്പിക്കരുതു്. കലാശാലാ ക്ലാസുകളിൽ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം സർവകലാശാലയുടെ അന്തസ്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂളുകളിൽ കാലാനുക്രമമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നു. അതു് കുട്ടികളുടെ നിർഭാഗ്യമെന്നെ പറയേണ്ടു. രണ്ടോമൂന്നോ തവണത്തെ പരിശ്രമംകൊണ്ടു് 35 ശതമാനം വാങ്ങി എന്ന വലിയ വിജയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കലാശാലാ ക്ലാസുകളിൽ കാണുന്ന അസമത്വന്മാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം സർവകലാശാലയോടു നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ അവരോടു ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭീമാബലമാണു്. അവർ മറ്റു ജോലികളിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതം കൂടുതൽ സുഖകരവും അന്തസ്സുള്ളതും ആയിത്തീർന്നുനെ. സർവകലാശാലാജീവിതം വിലയേറിയതും താല്പര്യമുള്ളതും ആകയാൽ, അവിടെനിന്നും യാതൊരു നന്മയും നേടുവാൻ അർഹമല്ലാത്തവരെ കൂടി സ്വാഭാവികമായി ആകർഷിക്കുന്നതാണു്. അവർക്കു് അർഹതയില്ലാത്തേടത്തു് പ്രവേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ നിലയനുസരിച്ചു് കലാശാലാഭ്യസനരീതിയെ ലഘുവാക്കുവാനും അവരുടെ സങ്കടത്തെ അകറ്റുവാനും ഭയവും മാർഗ്ഗം കാണിക്കുന്നു. വിഷമകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ചീത്ത നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു സർവകലാശാലയുടെ നില പിന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ തീരെ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്കു പ്രവേശനത്തിനായി നമ്മളും കൂട്ടുന്നതു് ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്രമത്തിലധികം പേരുള്ള ഓരോ ക്ലാസും വലുതായിത്തീരുന്നതുമാകുന്നു. അവരുടെ സാമത്വമനുസരിച്ചു് പഠിപ്പിച്ചതുടങ്ങുമ്പോൾ അല്പം പനത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവിധിയും സൗന്ദര്യവും നശിക്കുന്നതും യാത്രികമായ ചില വട്ടങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതുമാണു്. ജീവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ജീവിതത്തെ ആശാസ്യമാക്കുന്നവയെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നപോലെ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരുടെ പ്രവേശനത്തിനുവേണ്ടി സർവകലാശാലാഭ്യസനത്തെ വിലയില്ലാത്താക്കുന്നതു് നിശ്ചയമായും ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ഇതു് നമ്മളെയെല്ലാം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. അതിനെ ദൂരീകരിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ ചുമതലയാണു്.

പ്രിയദർശിക.

(കെ. ശങ്കരപ്പിള്ളി ബി. എ.)

ക്രിസ്തു ബുദ്ധ 7-ാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിനു മുമ്പായി ജീവിച്ചിരുന്ന കന്യാകുമാർ ജരാജാവാ യ ഹംസ് വർണ്ണന്റെ കൃതിയാണ് “പ്രിയദർശിക” എന്ന നാടിക. “നാടിക”യ്ക്കും “നാടക”ത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നാട്യശാസ്ത്രം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടികയിലെ കഥാവസ്തു സ്വപകുലമായ “കല്പിതം” തന്നെ ആയിരിക്കണം. നാടകത്തിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല. സൂക്ഷ്മമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നായകൻ ധീരമൂർത്തിയും, നായിക ഒരു രാജപുത്രിയും ആയിരിക്കണം. ഹൃദ്യകല്യാണിപുണ്യമായ നായികയ്ക്ക് നായകാന്തരത്തിൽ അജ്ഞാതവാസവും, നായകന്റെ പ്രധാനപത്നിയിൽനിന്ന് ഇഷ്ടാനുഭവവും സിദ്ധിക്കണം. ഒടുവിൽ ആ പ്രധാനപത്നിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി നായകനായികാചിവരണം നിവൃത്തമാകയും വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ നാടിക, നാടകത്തേക്കാൾ ചൊതുവേ ശ്രംഗാരപ്രചുരമായിരിക്കണമെന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ ശ്രംഗാരോചിതമായിട്ടുള്ള “കൈശികീ”വൃത്തിയെ നാടിക സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നു കൂടി, നാട്യശാസ്ത്രം നിയമനം ചെയ്തുകാണുന്നു. “കൈശികീ”വൃത്തിയെന്നാൽ, വേഷരസികതപം—സൂരിബഹുലതപം—സംഗീതനർത്തനാദികലാപ്രയോഗം—സുഖാനുഭോഗനന്ദർഭം ഇവകളെക്കൊണ്ട് ഹൃദയാകർഷകത വരുത്തിക്കൊള്ളുന്ന വശ്യസമ്പ്രദായമെന്നെ അർത്ഥമുള്ളു.

പ്രിയദർശികയെപ്പോലെയുള്ള മറ്റൊരു നാടികയും, ഹംസ്വർണ്ണൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് “രത്നാവലി.” ഇച്ചൊന്ന രണ്ടു നാടികകളിലേയും കഥാപാത്രം ഏകദേശം ഒന്നുതന്നെ. സിംഹളരാജാവായ വിക്രമബാഹുവിന്റെ പുത്രി രത്നാവലി കല്പനനാശത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട്, വത്സരാജാവിന്റെ രാജധാനിയിൽ ചെന്ന് ഒരു ഭൃത്യയുടെ നിലയിൽ താമസിച്ച് ഒടുവിൽ രാജപത്നിയായ വാസുദത്തയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി വത്സരാജാവുമായുള്ള വിവാഹം നടന്നുകൂടുന്നതാണ് രത്നാവലിയിലെ കഥ.

ഇതിന്നുപുറമെ ഹംസ്വർണ്ണൻ “നാഗാനന്ദം” എന്നൊരു നാടകവും കൂടി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധമതവിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള ത്രാഗശീലത്തെയാണ് പ്രസ്തുത നാടകകഥ ഉദാഹരിക്കുന്നത്.

പ്രിയദർശിയിലും രത്നാവലിയിലും ഒരേ പ്രസ്താവനയാണു കാണാ

നുള്ളത്. രണ്ടിന്റേയും ഭരതവാക്യങ്ങൾ ഒരേ പദ്യമാണ്. പ്രിയദർശികയിലെ വീല പദ്യങ്ങൾ യാതൊരു വ്യത്യാസം കൂടാതെ നാഗാനന്ദത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നുവേണ്ട, ഭാഷാഭിതിയിലും ശൈലിപ്രയോഗങ്ങളിലും രംഗവിധാനങ്ങളിലും ഈ മൂന്നു രൂപകങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ കാണുന്ന സാദൃശ്യബാഹുല്യംകൊണ്ട് ഇവയൊളിന്റെറകൃതിയെന്നു അനിരാക്ഷേപമായി സമർത്ഥിക്കാം.

ഇപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിനാശത്തിൽ പിന്നിട്ട്, ഉത്തരഇൻഡ്യയിൽ ഒരു ഹൈന്ദവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ച “പ്രഭാകരൻ”ന്റെ പുത്രനാണ് “ഹർഷവർമ്മൻ.” തന്നെ “രാജപാ”മായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ചെറിയ രാജ്യം. സമീപരാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി അദ്ദേഹം, തന്റെ രാജ്യശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പിതാവിന്റെ കാലശേഷം ഹർഷന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ രാജവർമ്മൻ, തൽസ്ഥാനം രൂഢനായി. ഇവരുടെ ഏകസോദരിയായ രാജശ്രീയുടെ ഭർത്താവായ കന്യാജ്ഞാപിനെ മാളവാധിപൻ കൊന്നതിന്റെ ശേഷം, സോദരിയെ ബന്ധനത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ്, രാജവർമ്മൻ മാളവാധിപനെ അവിടെച്ചെന്നു തോല്പിച്ചു. എന്നാൽ മാളവാധിപന്റെ മിത്രമായ ഗോധരൻ (Central Bengal) രാജവർമ്മനെ ചതിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞതിനാൽ ഹർഷവർമ്മൻ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജഭാരമേറ്റുക്കണ്ടി വന്നു. സ്വപിയാസമോദരിയായ രാജശ്രീയെ വിന്യാസവിധിയിൽ വേണു തേടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കൃത്യം. ഈ വിധവയാകട്ടെ, അതിൽപിന്നെ ബുദ്ധമതസ്തനായിത്തീർന്ന്, എപ്പോഴും ഹർഷനെ രാജകാർയ്ക്കിവിമർശനങ്ങളിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു. ഹർഷവർമ്മൻ മാളവാധിപന്റെ മേൽ പ്രതീകാരം നിവ്വിച്ച് ആ രാജ്യവും പിടിച്ചടക്കി തെക്കു നമ്ബോപയ്യന്തം തന്റെ രാജ്യപരിധിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

വിനാശമടഞ്ഞ ബുദ്ധസ്തനായ ഹൃഷ്ടിസാങ്ങ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ 8 വർഷത്തോളം താമസിച്ചു. നളന്ദാവിദ്യാലയം അഭിവൃദ്ധിയിൽ വന്ന കാലവും ഇതുതന്നെ. ചിന്തന്റെയും സ്വപ്നാദരിയുടേയും പ്രേരണനിമിത്തം ഹർഷവർമ്മൻ ഒടുവിൽ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് നാഗാനന്ദം നാടകം രചിച്ചത്. ഹിന്ദുക്കളേയും ജയിനന്മാരേയും ബുദ്ധമതസ്ഥരേയും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ അനുകൂലിക്കുകയും അതതു മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അനവധി ദ്രവ്യം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനുംപുറമെ ഇദ്ദേഹം സ്വപ്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നതുകൊണ്ട് അനേകം കവികളെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

വന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട “ബാണ”കവിയുടെ ഹർഷവരിതം ഗദ്യപ്രബന്ധത്തിൽ, ഈ രാജാവിന്റെ ചരിത്രം ഉൽക്കലാഷ്വതിമാവണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. “മയൂരൻ”, “ധാവകൻ” എന്നീ കവികളും ഈ ഹർഷരാജധാനിയിൽ അധിവസിച്ചവരായിരുന്നു.

ഹർഷരാജനല്ല ഈ നാടകങ്ങളുടെ രചിതാവ് എന്നും പക്ഷമാനുഭവമുണ്ട്. ക്രിസ്താബ്ദം 12-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ വർത്തിച്ച “മമ്മട”ന്റെ കാവ്യപ്രകാശത്തിലെ “ശ്രീഹർഷാദേർധാവകാദിനാമധ്യായം” എന്നുള്ള വാക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനഭേദമാണ് ഈ പക്ഷമാനുഭവപാരത്തിനു കാരണം. ധാവകകവി ചില നാടകങ്ങൾ എഴുതി ഹർഷരാജാവിന്റെ പേരുവെച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിനാൽ രാജാവ്, ഇക്കവി മുതൽപേക്ഷ് വളരെ ധനം കൊടുത്തു എന്നാണ് ഈ വാക്യംകൊണ്ടു മമ്മടൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാതാവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ശ്രീഹർഷൻ ധാരാളം ധനംകൊടുത്തു ധാവകാദികവികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഈ വാക്യത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം അയോഗ്യമായ പ്രസിദ്ധിയിൽ രാജാവിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ കവികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ബാണന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ കാടംബരി എന്ന ഗദ്യകാവ്യത്തെ തന്റെതാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ രാജാവായ ഹർഷവർമ്മൻ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാനിടയില്ല. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ മൂന്നു രൂപകങ്ങളുടേയും രചിതാവ് ഹർഷവർമ്മനരാജാവു തന്നെയാണെന്നുള്ള മതമത്രേ ഇപ്പോൾ വാദകോടിയിൽ സുസ്ഥിരമായ് ഭവിച്ചു കാണുന്നത്.

ഒരു രൂപകനിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ “ഭാസൻ” “കാളിദാസൻ” “ഭവഭൂതി” എന്നീ ഒന്നാകിക്കാർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹർഷദേവനാണ് അടുത്ത പടിയിൽ നില്ക്കുന്നത്. പ്രിയദർശികയിലെ കഥാബന്ധപാത്രവുമാ ഭാഷാസാരമുഖം ഈ അഭിപ്രായത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു. കാളിദാസന്റെ കഥാനിബന്ധനരീതിയെ ഹർഷവർമ്മൻ അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രിയദർശികകൊണ്ടു കാണാം.

പ്രിയദർശികയിലെ ഇതിവൃത്തം “തൃണാശ്വ”ന്റെ ‘ബൃഹൽകഥ’യിൽ കാണുന്ന ഉദയനന്റെ ചരിത്രാശമാണ്. ക്രിസ്താബ്ദം 1-ാം ശതവർഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ തൃണാശ്വന്റെ ബൃഹൽകഥ, ഇൻഡ്യയിൽ വളരെ പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കേ പ്രചാരപ്രചാരമായിരുന്ന അനവധി കഥകളുടെ ഒരു സമുച്ചയത്തെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അതിൽപിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പലരും, ഈ ബൃഹൽകഥയിൽനിന്നും ഓരോരോ കൃതികൾക്കു പററിയ സഭേദങ്ങളെ അതാതിന്റെ ഇതിവൃത്തങ്ങളായി സ്പീകരിച്ചു കാണുന്നു. തൃണാശ്വന്റെ കാലത്തിന് എത്രയോ മുമ്പു ജീവിച്ച ഭാസൻ (സ്വപ്നവാസവദത്താ-പ്രതിജ്ഞായെ

ഗന്ധരായണം എന്ന തന്റെ രൂപകങ്ങൾക്ക് ഉദയനകഥയെ ഇതിവൃത്തമായി സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നതിൽ നിന്നും തുണാശ്വന്റെ കാലത്തിന് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ഇൻഡ്യയിൽ ഈ കഥകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രചാരാധിക്യം ഉഷ്മയമായിരിക്കുന്നു. കാളിദാസൻ തന്റെ “മേഘദൂതിലും” ശുഭകൻ തന്റെ “മുഹൂർത്തക”-ത്തിലും ഉദയനകഥയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ‘വാസവദത്ത’ എന്ന സുഖസുഖിന്റെ ഗദ്യപ്രബന്ധത്തിലെ കഥാസംഭവങ്ങൾക്ക് ചില വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും നായികാനാമവും കഥാഗതിയും ഇതേവിധംതന്നെ. ക്രിസ്താബ്ദം 11-ാംശതവർഷത്തിലെ സോമഭേദഭട്ടന്റെ “കഥാസരിൽസാഗരവും” ക്ഷേമേന്ദ്രന്റെ “ബൃഹൽകഥാമഞ്ജരി”യും മുൻപൊന്ന ബൃഹൽകഥയുടെ സംക്ഷിപ്തപരിഭർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു. പ്രാകൃതഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ബൃഹൽകഥാഗ്രന്ഥം തന്നെയും ഇപ്പോൾ നാമാവശേഷമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ കഥകളുടെ പ്രകൃതമറിവാൻ കഥാസരിൽസാഗരവും ബൃഹൽകഥാമഞ്ജരിയും മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.

പാണ്ഡവ വംശജാതനായ ഉദയനൻ, കൈശാംബിയിലെ രാജാവായിരുന്നു. അയൽരാജ്യമായ ഉജ്ജയിനിയിലെ രാജാവായ ചണ്ഡമഹാസേനൻ, ഉദയനനെ പതിപ്രയോഗത്താൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി, തന്റെ രാജധാനിയിൽകൊണ്ടുവന്നു. ബന്ധനസ്ഥനെന്നെങ്കിലും സംഗീതകലാവിദഗ്ദ്ധനായ ഉദയനനെക്കൊണ്ട് ചണ്ഡമഹാസേനപുത്രിയായ വാസവദത്തയെ വീണവായന പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദയനമന്ത്രിയായ യൗഗന്ധരായണൻ ഉജ്ജയിനിരാജാവിനോട് ഏർപ്പാടാക്കി. ഈ മന്ത്രിയുടെ തുടർച്ച കൗശലപ്രയോഗങ്ങളിൽ വാസവദത്തയേക്കൊണ്ട് ഉദയനൻ സ്വരാജ്യത്തെത്തി ആ രാജപുത്രിയെ വിവാഹംചെയ്തു. ഉദയനന്റെ ഈ വിവാഹകഥ പ്രിയദർശികയിലെ അന്തർന്നാടകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഈ ഉദയനൻ “ബന്ധുമാരി” എന്ന പേരായ വേറൊരു രാജകുമാരിയെ ഗാന്ധർവ്വമായി വിവാഹം ചെയ്തതായും അക്കാര്യത്തിൽ വാസവദത്തക്ക് തോന്നിയ ധൂർഛു സഖാവായ വസന്തകന്റേയും രാജ്ഞിയുടെ തോഴിയും സമ്പ്രാസിയമായ സാംകൃത്യായനിയുടേയും സഹായത്താൽ ക്രമേണ അസ്തമിക്കുവാൻ വാസവദത്തയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഉദയനന്റെ ഈ വിവാഹം ഒടുവിൽ നടന്നുകൂടിയതായും കഥാസരിൽസാഗരത്തിൽ വിവരിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. ബൃഹൽകഥയിലും കണ്ടുരിക്കാനിടയുള്ള ഈ ശുഷ്ക കഥാശതതാണ് ഹർഷവർമ്മൻ ഇപ്രകാരം പഷ്ടപിപ്പിച്ചു നാടികയാക്കിച്ചമച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹർഷന്റെ കഥാനിബന്ധനാമാത്രയ്ക്കിതിന് ഈ ഒറ്റഗദ്യം തന്നെ മതിയായ തെളിവാണ്ല്ലോ.

* സൂര്യന്റെ ശക്തി.

(ആർ ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

ഒരു നാഴികമനിയുടെ സൂര്യികളെ വലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ആ മണിക്ക് താഴെക്കൊടുക്കുന്ന ഹസ്തത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര പരമാത്മമൊ, അതുപോലെ തന്നെ സകല ഭൗമശക്തികളും സൂര്യനിൽനിന്നുതട്ടലിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതും അത്രത്തോളം പരമാത്മമാകുന്നു. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിയും സമുദ്രത്തിലെ വേലിയേറ്റം ഇറക്കം ഇവകളേയും ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സകല യാന്ത്രികശക്തികളും സകല സാധനവവും നിറവയവവും സമുദ്രവുമായ അപരതവുമായ ശക്തികളുടേയും പ്രത്യക്ഷീകരണവും സൂര്യനാൽതന്നെ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണ സമുദ്രത്തെ ജലമയമായും അന്തരീക്ഷത്തെ ദ്രാവകമായും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടിനേയും ഇളക്കിമറിക്കുന്ന വൻകാറ്റുകളും സൂര്യന്റെ യാന്ത്രികശക്തിയാൽ ഉദ്യുതങ്ങളാക്കപ്പെടുന്നു.

സൂര്യൻ നദികളേയും ഹിമപാതങ്ങളേയും പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. തന്മൂലം ഗിരിനിർന്ധരങ്ങളും ഹിമസംഹരിക്കളും ആ ഗോളത്തിൽനിന്നും നേരിട്ട് ലഭിച്ച ശക്തികൊണ്ട് കീഴോട്ടു അതിവേഗത്തിൽ പതിക്കുന്നു. ഇടിയും മിന്നലും സൂര്യനിൽനിന്നും പ്രേഷിതങ്ങളായ ശക്തിഭേദങ്ങളാണ്. ജപിക്കുന്ന അഗ്നിയും പ്രകാശിക്കുന്ന ജ്വാലയും ആദ്യമേ സൂര്യാസ്തമയമായതിന്നു മുമ്പും വെളിച്ചവും നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

ഇക്കാലത്ത്, ദൈർഘ്യം നിമിത്തം യുദ്ധമുക്തമാനും നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊ. എന്നാൽ അവിടെക്കാണുന്ന എല്ലാവിധ ബലപ്രയോഗങ്ങളും സൂര്യന്റെ യാന്ത്രികശക്തിയുടെ ധാർമ്മികമൊ അഥവാ അധാർമ്മികമൊ ആയ വിനിയോഗമാകുന്നു. സൂര്യൻ യുദ്ധത്തിൽ കാരാളം മുഴക്കുന്നു. അസ്രാദികളെ തപരിതപ്പെടുത്തുന്നു. അഗ്നിഗോളത്തെ പൊട്ടിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും കേവലം കവിതയല്ല, പിന്നെ അപ്രതിഷേധ്യമായ ഭൗതികതത്വമാകുന്നു എന്നോർമ്മിക്കണം.

സൂര്യൻ സസ്യലോകത്തെ മുഴുവനും തലോർത്തു ജീവലോകത്തേയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. വയലുകളിൽ വളരുന്ന ലില്ലിമെടിയും സൂര്യന്റെ കരകൾക്കുപലമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ശ്യാമായമാനങ്ങളായ ശാഡപല

ങ്ങളും കുന്നുകളിൽ മേയുന്ന ഗോക്കളും സൂര്യനാൽ സൂക്ഷിതങ്ങളാണ്. സൂര്യൻ മാംസപേശികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. രക്തത്തെ ചുറ്റി ചലിപ്പിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തെ പണിചെയ്യുന്നു. സിംഹത്തിന്റെ പാദത്തിൽ കാണുന്ന വേഗതയും സൂര്യന്റേതാണ്. പുലിയുടെ ചാട്ടവും കഴുകന്റെ ഉൽപതനവും പാമ്പിന്റെ ഇഴ ചിലും സൂര്യശക്തികൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. സൂര്യൻ വനങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നെ വെട്ടുത്തെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൃക്ഷത്തെ വളർത്തുന്നതും കോടാലിനെ വഹിക്കുന്നതും ഈ ഒരേ ശക്തിതന്നെയാണ്. കളകൾ കിട്ടുകയും കസുരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും കൊരിത്തുകാരന്റെ അരിവാൾ വീശുന്നതും ഈ ഒരേ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരംകൊണ്ടു തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വനികളിൽനിന്നും ലോഹങ്ങൾ കഴിച്ചെടുക്കുന്നതും ഇരുമ്പിനെ ചുരുളുകലായി ചുരുട്ടുന്നതും ഇരുമ്പുചലകകളെ കൂട്ടി തറയ്ക്കുന്നതും ചെള്ളത്തെ തിളപ്പിക്കുന്നതും തീ.ഓളിയെ വലിക്കുന്നതും എല്ലാം സൂര്യൻ തന്നെയാണ്.

സൂര്യൻ പഞ്ചമിയെ ഉണ്ടാക്കുകതന്നെയല്ല നൂറു നൂലുകയും വസ്ത്രം നെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൊടുവടിയെ ഉയർത്തുകയോ ഒരു ചക്രത്തെ തിരിക്കുകയോ ഒരു വായുഭണ്ഡിനെ എറിയുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങിനെ ഉയർത്തുകയും തിരിക്കുകയും എറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് സൂര്യൻതന്നെയാണ്. സൂര്യന്റെ ശക്തിയെ നിരന്തരമായി ആകാശത്തിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകം ഈ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഈ വിവിധവേഷധാരി തന്റെ ജാലവിദ്യകളെ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഒരേ സൂക്ഷ്മവസ്തു സംഖ്യാതീതമായ രൂപവും വണ്ണവും ധരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അതിന്റെ മിക്കവാറും രൂപമില്ലാത്ത രൂപമായിത്തന്നെ പരിണമിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഉഷ്ണരൂപേണ നമ്മുടെ അടുക്കൽവരുന്നു. ഉഷ്ണരൂപത്തിൽതന്നെ നമ്മെ വിട്ടു പോകുന്നു. സൂര്യന്റെ ആഗമനത്തിനും വിരോധത്തിനും മദ്ധ്യേ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ബഹുരൂപമായ ശക്തികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇവയെല്ലാം സൗരശക്തിയുടെ പ്രത്യേകരൂപങ്ങളാണ്. അതായത് ആ ശക്തിയുടെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും അനന്തമായ ആകാശത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനിടക്കു തല്ക്കാലത്തേക്കു മാത്രം ഗ്രഹിക്കുന്ന കരുക്കൾ മാത്രമാണ്.

അല്പാപകസമാജം.

(സി. ജി. അനന്തൻപിള്ള ബി. എ.)

ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ കർക്കടകം ലക്കം 'തൃശ്ശൂർ'നിൽ അല്പാപകന്മാർ ഒരു ഉദ്ബോധനരൂപേണ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു. മലയാളംസംസ്കാരം അല്പാപകന്മാരുടെ ഉന്നമനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച മാതൃമാണ് ഞാൻ അപ്രകാരം എഴുതിയത്. എന്നാൽ ആ ലേഖനത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും തെറ്റിയിരിപ്പ് ചില പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോടും, ചില പ്രത്യേക അഭിപ്രായങ്ങളോടുകൂടി മി: എസ്. ശങ്കരവാരീയർ അതിനെ എത്രത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചിങ്ങംലക്കം 'തൃശ്ശൂർ'നിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നത് മാനുവായനക്കാർ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായവ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രകാരത്തിൽ സന്തോഷവും മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ സന്താപവുമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ നല്ലനല്ല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ പ്രേരണയായ അദ്ദേഹത്തെ പള്ളിക്കൂടമായി വിടുകയിരുന്ന 'മടി'യിൽ നിന്നും തട്ടിയുണർത്താൻ സാധിച്ചുവെന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷത്തിന് കാരണം. അദ്ദേഹം സമത്വനായ ഒരു അല്പാപകനും, സാമാന്യ ഭരണനൈപുണ്യമുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷനും, ഉൽകൃഷ്ടാദർശങ്ങളും ഉത്തമസ്വഭാവവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പള്ളിക്കൂടം ജോലികളിൽ ബലശ്രദ്ധനായ അദ്ദേഹം വർഷാവസാനത്തിൽ കട്ടികളോട് യാത്ര പറയുന്ന അവസരത്തിൽ, അത് തന്റെ ജോലിക്കു വിപ്ലവമായി ഭവിച്ചെങ്കിലൊ എന്നുകരുതി ബോർഡിൽ എല്ലാവരോടും "Good by" എന്ന് എഴുതിവയ്ക്കുന്ന ഒരു കണിശക്കാരനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പള്ളിക്കൂടം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവും കൃതിനിഷ്ഠയുള്ള വാനുമായ അദ്ദേഹവുമായി ഒരു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യേണ്ടിവന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളെ വിമർശിക്കേണ്ടി വന്നതിലും എനിക്കു സന്താപവുമുണ്ട്.

അല്പാപകസമാജം വേണ്ടെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രത്യേക വേണമെന്നു തന്നെയാണു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ "സമാജങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചതോടുകൂടി വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തിന് ഇടിവു തട്ടിത്തടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്" എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറഞ്ഞുവെന്നുള്ളതു സപരമവിചിന്തകന്മാരായ വ്യക്തികൾപോലും കൂട്ടുകൂട്ടുമ്പോൾ തന്റെ അഭിപ്രായം

യത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായതൊ, വിപരീതമായതൊ ആയ സമാജാഭിപ്രായത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുപോകാറുള്ളത് നാം സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ്. തന്റെ അഭിപ്രായമാണു ശരിയെന്ന് അവർ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും അവരും ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വിധേയരായി റ്റുകതിമാഹാത്മ്യത്തിന് കറവുവരുത്തുന്നു. ഒരക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന മനസ്ഥിതിയിൽനിന്നും പലപ്പോഴും മോശമണ്ണ് കൂട്ടുകൂട്ടുമ്പോൾ വന്നുകൂട്ടുന്നതെന്ന് ചില മനസ്സാശ്രയണന്മാരും പറയുന്നുണ്ട്. ചില പരിഷ്കൃതമനസ്സന്മാരായ റ്റുകതികളുടെ പ്രത്യേകാഭിപ്രായങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്താൽ പലപ്പോഴും സങ്കചിതമാക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ജനശ്രുതികളുടെ മനസ്സാശ്രയണങ്ങളെപ്പറ്റി ലണ്ടൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള തിപ്തകാരമാണ്. “ഈ സാധാരണ മനസ്ഥിതികളുടെ സമ്മേളനമാണ് ഒരു ജനശ്രുതിയിന് നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പ്രായേണ സാധ്യമല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നത്. പല തരകളിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുള്ളവർ കൂട്ടം കൂടി ചെയ്യുന്ന തീരുമാനങ്ങളേക്കാൾ—മറയന്മാർ കൂട്ടംകൂടി ചെയ്യുന്ന തീരുമാനങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുകയില്ല. പ്രസ്തുതവിദഗ്ദ്ധന്മാർക്ക് പൊതുവേയുള്ള സാധാരണഗുണങ്ങളെ മാത്രമെ അവർ കൂട്ടത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.”

“അപ്രിയമാവാലും തുറന്നുപറയാൻ മടിക്കാത്ത മി: പിള്ള അവർക്കുള്ള ഉത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അനുകരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയാണമെന്നും ഉള്ള മോഹം കൊണ്ടാണ് മടിയനെങ്കിലും ഞാനിതെഴുതുന്നത്.” ഇത് മി: വാരിയരുടെ ലേഖനത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ കാണുന്നതാണ്. ഇതിൽകീഴിൽ വരയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം കുറുകടി റ്റുകതമാക്കി തരണമെന്നുപേക്ഷ.

“തിരുവിതാംകൂറിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അദ്ധ്യായപകസമാജം ഇല്ലെന്ന് പിള്ള അവർക്കും പറയുമ്പോൾ സംശയം തോന്നിയേക്കാം” എന്ന് മി: വാരിയർ പറയുന്നു. ഇവിടെ സംശയത്തിനവകാശമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അദ്ധ്യായപകസമാജമില്ല. എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യായപകസമാജത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വിസ്മയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എന്റെ ലേഖനത്തിലെ അനന്തരഭാഗങ്ങൾ റ്റുകതമാക്കുന്നതാണ്. “ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യായപകന്മാരുടെ ഒരു യോഗം തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ച് ചിലപ്പോഴെല്ലാം കൂടാറുണ്ട്. ആ സമാജംകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിനിലെ അദ്ധ്യായപകന്മാർക്ക് പൊതുവേയൊ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രത്യേകിച്ചൊ പറയത്തക്ക ഫലമൊന്നുമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല” എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ലേഖനത്തിൽ എനിക്ക് ആ സമാജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം

യത്തെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്പാപകസമാജം എന്ന പേര് പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ചില പട്ടണങ്ങളും, മംഗളശ്ലോകങ്ങൾ, മഹാകവി, യുവകവി, ഭക്തകവി, സരസകവി എന്നെല്ലാം ചില പേരുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെയാണ്. “തിരുവിതാംകൂർ അല്പാപകസമാജത്തിന്റെ പരിധി സങ്കുചിതമല്ല. ഇതിന്റെ പ്രദർശനം നമ്മുടെ രാജ്യമൊട്ടുക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാവുന്ന വിധമാണ് ഇതിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ.” അവിചാരിത അല്പാപകസംഘവും തദ്ദേശ അഖിലാഷ്യാ വിദ്യാഭ്യാസസമാജവും അഖിലലോകതൃശ്ശൂർസഖ്യവുമായി ഇതു സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ അധികതാമനം കൂടാതെ സഫലമാകുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്.” എന്നിങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകുമോ? തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസം നിവ്വഹിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ചാലോമ്പാർ മാത്രമല്ലല്ലോ. അവരുടെ മാത്രം ഒരു സംഘമുണ്ടായിരുന്നാൽ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ അനേകായിരം അല്പാപകന്മാരുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിനവകാശമുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അല്പാപകന്മാർ തന്നെ അതിൽ 100-ന് 25 വീതമെങ്കിലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ സമാജം ഇതേവരെ വായി എന്തു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.? ഇതുവരെ കൊല്ലം അതു നടത്തിയിട്ട് മലയാളം സ്കൂൾക്കാർക്കു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ആ സമാജത്തിനു ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നറിയാൻ കൗതുകമുണ്ട്? വിദ്യാഭ്യാസപരമായിത്തന്നെ അവർ എന്തു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.? ലോകത്തിലുള്ള അല്പാപക സംഘങ്ങളുമായി ഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുവെച്ച് അതിനു മാഹാത്മ്യം കൂട്ടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമെന്താണ്.? അഖിലലോക തൃശ്ശൂർസഖ്യവുമായി സംഘടിച്ച് മാർക്കു ലഭിക്കുമെന്ന സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഓരോ രാജ്യക്കാരും യുദ്ധസാഹസികരും വെടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരായുധീകരണം സാധിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു പോലെയാണ്. ആദ്യമായി ഈ അല്പാപകസംഘം ഇവിടെ വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. സമാജംമാത്രം സാധുക്കളും ആയ മലയാളം സ്കൂൾ അല്പാപകന്മാർ കേവലം അല്പഭൂതിക്കാരായി, പെരും പത്തു രൂപാക്കാരായി, അസ്ഥിമാത്രന്മാരായി, അനന്ദമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ ദയനീയമായ കാലത്തു അവരെ അപേക്ഷിച്ച് സുഖിമാന്മാരായി, സമൃദ്ധകാരന്മാരായി കഴിയുന്ന ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അല്പാപകസമാജക്കാർ അറക്കുവേണ്ടി ഒരിക്കലേ ക്കിലും, ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരിനേങ്കിലും വിഴിയിട്ടുണ്ടോ? അതിൽ പിന്നീട് മലയാളം സ്കൂളുകാർ ശമ്പളക്കുടുതലിന് പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയ കാലത്തു ഈ പ്രഭുസഭക്കാർ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദിച്ചോ? അക്കൂട്ടരെ അനർഹ

മായി ശിക്ഷിച്ച കാലത്തെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടർ അനങ്ങിയോ? മലയാളംസ്ത്രീകൾ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ ശമ്പളക്കാര്യത്തിൽ വെറും സഹനമാത്രമേകിലും ഇക്കൂട്ടർ ഇന്നേവരെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ്സ്ത്രീകൾ സമാജം സ്ഥാപിച്ച കാലം മുതൽ അതിന്റെ സ്ഥാപകന്മാരിൽ ഒരാളായ സുപ്രസിദ്ധ അദ്ധ്യാപകൻ മി: രാമവർമ്മതമ്പാൻ അവർകൾ ആ സംഘത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ അദ്ധ്യാപകന്മാർ ചേരേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും ഈ മാസികയിൽ ഒന്നരണ്ടു തവണ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടാകാത്തതു് അതിന്റെ നടത്തിപ്പിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവുകൊണ്ടല്ലേ? മി: തമ്പാൻ തന്നെ അതിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ അത്രമാത്രം യാത്രികനായ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ നടത്തിപ്പ്. എന്നാൽ ഞാൻ സമാജത്തിൽ ആരും ചേരരുതെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്കു് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. ഈ സംഘത്തിന്റെ വകയായി “ഇൻഡ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാരുടെ അഭിനന്ദനത്തിനു പാത്രമായ” ഒരു ത്രൈമാസിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 40 വശത്തോളമുള്ള മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം കാര്യം സാധിക്കാം? അതിൽ കുറെ ഭാഗം സംഘവിപ്ലവാർക്കും മറ്റുമാണുതാനും. തിരുവനന്തപുരത്തെ പരിതസ്ഥലത്തെ ഉള്ള ചില ബിരുദധാരികളല്ലാതെ പുത്ര വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാർ അതിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അല്പം ചില വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു പറയുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു മാസിക നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലെ ഒരു പ്രധാനഭാഗം വഹിക്കുന്ന മലയാളംസ്ത്രീകൾ അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കു് എന്തു പ്രയോജനമാണുണ്ടാകുന്നതു്? ഇംഗ്ലീഷ്സ്ത്രീകൾ അദ്ധ്യാപകസമാജം തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ അദ്ധ്യാപകസമാജമാവുകയില്ലെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നതു്. അതായതു് അതിനു സമസ്ത തിരുവിതാംകൂർ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ ശരിയായ പ്രാതിനിധ്യമില്ലെന്നുതന്നെ. “ഒരു സമാജംകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കു് പൊതുവേയൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രത്യേകിച്ചൊ പറയത്തക്ക ഫലമൊന്നുമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നു് ഇപ്പോൾ വായനക്കാർക്കു് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. മലയാളംസ്ത്രീകൾ അദ്ധ്യാപകന്മാരും ഇതിലുണ്ടെന്നു് മി: വാരിയർ സത്യവാഗ്മുലം ബോധിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മി: വാരിയരെപ്പോലെയുള്ള ഉന്നതബിരുദധാരികളായ മുപ്പത്തുചില ഫെഡ് മാസ്റ്റർമാരൊ ഇൻസ്പെക്ടർമാരൊ ഉണ്ടായിരിക്കേയുള്ള എന്താണ് എന്റെ ധാരണ. വടക്കൻതാഴ്വരകളിലെ ഒരു മലയാളംസ്ത്രീകൾ അദ്ധ്യാപകൻപോലും ആ സ

മാജത്തിൽ വേർതിട്ടില്ല. ആകെ മലയാളം സ്കൂളുകാർ തന്നെ 10 പേരിൽ അധികം കാരണമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. എന്തായാലും അവരുടെ എണ്ണത്തെപ്പറ്റി മി: വാരിയർ തന്നെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കട്ടെ. തിരുവിതാംകൂറിൽ മലയാളം സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകന്മാരെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകസമാജത്തിലേക്ക് മി: വാരിയർ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യാൽ — അങ്ങിനെ പേരുവാൻ ഇടയില്ല — “പട്ടിക്കു മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടിയ” ഫലമെ ഉണ്ടാകുമുള്ള എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.

ഏകദേശം അദ്ധ്യാപകയോഗത്തിന് എല്ലാവിധത്തിലും പ്രശസ്തനായ ഒരു പ്രസിഡണ്ടിനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു ശരിയാണ്. മെസ്സേഴ്സ്, വടക്കനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻപിള്ള, ആർ ഇശ്വരൻപിള്ള മുതലായ മാന്യന്മാരായിരുന്നു തലമുറയുടെ ആളുകളിലെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ. അവർ രാജ്യത്തിൽ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നവരും മാനിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ്. അതുപോലെ നിലയും വിചാരവും ഉള്ളവരെ ഏകദേശം അങ്ങിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പൊടുന്നനെ കിട്ടിയ ആൾ കേവലം മോശക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമിതമായ പ്രസംഗം മൂലവും മറ്റുമാണ് പലരേയും ശിക്ഷിച്ചത്. “ഒരു അനുഭവഗാഥയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ മീറ്റിങ്ങിൽ പോയ”തിനാണ് വാല്യോത്തരോട് സമാധാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്തായാലും മി: വാരിയർ ചെയ്തേക്കാത്തതും നന്ദിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടതു മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പല അദ്ധ്യാപകന്മാരേയും അന്യായമായി ശിക്ഷിച്ചതായിത്തീർന്നപ്പോൾ ഒരു പൊതു കാര്യപ്രസക്തമായ അന്നത്തെ പ്രസിഡണ്ട് ചീട്ടുകളിയിൽ ബലശ്രദ്ധനായിരുന്നുവത്രെ. ഒരു പ്രസിഡണ്ടിന്റെ പ്രസംഗം അമിതമായാൽ എന്തുകൊണ്ട് തടയാതിരുന്നു എന്ന് മി: വാരിയർ ചോദിക്കുന്നു. അദ്ധ്യക്ഷന്റെ പ്രസംഗം സാധാരണ തടയാറില്ല. തടയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നും അറിയുന്നില്ല. പ്രമേയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മി: വാരിയർ പറയുന്നതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഞാനും സമ്മതിക്കാം.

മി: സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം മി: വാരിയർ തീരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനും മി: ശാസ്ത്രിയുമായി യാതൊരു ഏകപാടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതേവരെ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഉദ്യോഗസംബന്ധമായിട്ടോ മറ്റുവിധത്തിലോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രത്യേകവിരോധത്തിനോ ഇഷ്ടത്തിനോ ഇടവന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മി: ശാസ്ത്രിയെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം, ശാസ്ത്രിയവർകളുടെ ഉദ്യോഗജീവിതത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും പലേ അദ്ധ്യാപകന്മാ

അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അഭിപ്രായക്കാരാണെന്നും മി: വാരിയർ അറിഞ്ഞുതാണ്. പൊതുക്കായ്ക്കുള്ളിലൊ പാലുമാരുടെ അഭിപ്രായം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊ ഉദ്യോഗക്കാര്യങ്ങളിലൊ ഭ്രമോഭാസമില്ല, ഉദ്യോഗജീവിതം ഉപസംഹരിച്ച മി: ചെറിയൊന്നേക്കാളും മോശമായിട്ടുണ്ടാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. മി: ശാസ്ത്രിയുടെ കാര്യം പറയുന്ന അദ്ധ്യായകന്മാരെ പിടിത്തമല്ലായിരുന്നു. നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രന്മാരായ അദ്ധ്യായകന്മാരെ മുകളിലേക്കു കയറ്റാതെ കഴിയുന്നത്ര അമർത്തി ഇട്ടിട്ടു താഴ്ത്തിയതാണ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണനയം തന്നെ ഒരു വിധം ശുദ്ധമായിരുന്നു. ഉദ്യോഗനിയമനത്തിലാകട്ടെ പ്രമോഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലാകട്ടെ പ്രധാനമായി നോക്കിവെക്കുന്നത് തന്റെ അംഗീകാരം എന്നാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു ക്ലാസിൽ മി: ശാസ്ത്രി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. കുട്ടികൾക്കു മോശം മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരമൊന്നും പറയാതിരുന്നത്. അതു മനസ്സിലാക്കിയ പാലുമാർ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാലുമാർ പരിചിച്ച് കാണിച്ചു. ഒടുവിൽ “പാലുമാർ സമർത്ഥനാണ്; എന്നാലും ധിക്കാരിയാണ്” എന്നാണ് ഡയറി. മി: സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ചില പള്ളികളും അസി-ഇൻസ്പെക്ടർമാർ കയ്ക്കുലിയും മറ്റും വാങ്ങിയും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് ഉത്തരമോഹരണമായിരുന്ന പറവൂർ അസി-ഇൻസ്പെക്ടർ മി: പി. ജി. വിശ്വനാഥയുടെ ഇപ്പോൾ അന്നുശാസ്ത്രമായ നടപടികളെ കുറിച്ച് ഒരു മാസം പേരുണ്ട് ഒരു ലഘുലേഖ അടിച്ചു പരസ്യം ചെയ്തു. അതിൽ മി: വിശ്വനാഥയുടെ അനീതികളെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന സഹിതം കാണിച്ചിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരന്വേഷണവും ശാസ്ത്രികൾ ചെയ്തില്ല. ആ വിശ്വനാഥയ്ക്കു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ ഫെഡറേഷന്റെ പേരിൽ ഏകപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നുവോൾ മി: സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രയുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ ഒരു വാല്യായിരുന്നു. ഉടനെതന്നെ അയാളെ അയാളുടെ മറുപടിയിൽ പടിക്കൽ ഉള്ള ഒരു വി. എം. സ്കൂൾ ഫെഡറേഷനായി ശമ്പളക്കൂട്ടൽ കൊടുത്തു മറ്റൊരുകാരും ആ സ്കൂളിൽ ഇരുന്ന സമരങ്ങൾ സമർത്ഥന നിരപരാധിയും ആയ ഫെഡറേഷനെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലേക്ക് മറ്റൊരുകാരും ചെയ്തു. സ്ഥലംമാറ്റിക്കൊടുത്തിരുന്ന, പ്രമോഷൻ കയ്ക്കുലിയിൽ പടിക്കൽ പറവൂർ നിന്നും മറ്റും വഴിച്ചിലവു ചെയ്തു ബുദ്ധിമുട്ടി കരമനെയുള്ള മി: ശാസ്ത്രിയുടെ അഫീസിൽ ചെന്നു പലതും സങ്കടം പറയാൻ തരകിട്ടാതെ നിരാശരായാതെ മടങ്ങുക പതിവായിരുന്നു. “സ്ഥലംമാറ്റമൊ പ്രമോഷനൊ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേ

ണ്ടില്ല; സങ്കടങ്ങളും വിഷമതകളും അദ്ദേഹത്തിനോടു പറയാൻ തരുകിട്ടിയാൽ കറെ ആശ്വാസമായിരുന്നു" എന്ന് പല വാല്യോന്മാരും പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ചിലരോട്, "ആശുപത്രിയിൽ രോഗി മെന്ന ഉടനെ യാതൊന്നും ചോദിക്കയും പറയും ചെയ്യാതെ മരണമുണ്ടാകുന്ന വാക്യമെങ്കിലും, ഒരു തുള്ളി മഷികൊണ്ട് നിഷ്പ്രായം സാധിക്കാവുന്ന കാര്യം, "ചൊയ്ക്കോളൂ. ആലോചിക്കാം" എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗജീവിതം. എന്നാൽ, പെൻഷൻ പറ്റി വിശ്രമിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വക ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇനിയും വിസ്തരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടും പത്രസ്ഥലം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ആ വക സംഗതികൾ ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നത് ഉത്തമമെന്നു തോന്നുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുമൂന്നു അല്പാപകരോഗങ്ങളും, പ്രമേയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും മി: ചെറിയാൻ മുതലായ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ യാതൊരു വാല്യോരേയും ശിക്ഷിച്ചില്ല. നേരെ മറിച്ചു വാല്യോന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്തത്. മി: ശാസ്ത്രി യോഗം കൂടി സങ്കടപരത്തെ വാല്യോന്മാരെ തുലക്കുകയാണു ചെയ്തത്. അല്പാപകരമാരോടൊന്നിനു സംപാദകർ കച്ചേരിയിൽ ഓജ്ജ്വലമായിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ അല്പാപകൻ മി: പി. ആർ. നീലകണ്ഠൻ നായരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തത് വിവേകത്തിന്റേയും വിജ്ഞാനത്തിന്റേയും പരമകാഷ്ടയെ അല്ലെല്ലോ തിരിച്ചറിയുന്നതല്ല! ഏതെന്നു പറയുന്നു. മി: ശാസ്ത്രിയെ സ്തുതിക്കുവാൻ മി: വാരാങ്കിലും ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യമെന്നു. വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിമർശിക്കുവാനും അഭിപ്രായം ചുരുക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തീരുവിതാംകൂറിലെ മലയാളംസ്കൂൾ അല്പാപകന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ യോഗ്യതയോ അധികാരമോ ഉള്ളവരായി ഏറെ ആരും ഇല്ലെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ അല്പാപകന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ യോഗ്യത വേറെ ആർക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മലയാളംസ്കൂൾ അല്പാപകന്മാർ സംഘടനയോ ശക്തിയോ ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് പരിതാപകരം തന്നെയാണ്.

മലയാളംസ്കൂൾ അല്പാപകന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നു വാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അവർക്കു ആപൽക്കരമാണെന്നും അനുപശ്യമായ ഭിന്നിപ്പിനും മത്സരത്തിനും ഇടയാക്കരുതെന്നും മിസ്റ്റർ വാർഡ് പറയുന്നു. മി: വാർഡുടെ ആദർശം എത്രയും ഉയർന്നതായ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നിലക്ക് അതു പ്രായോഗികമല്ലെന്നുവെള്ള. മലയാളവിദ്യാഭ്യാസവും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളതും കാലം അല്പാപകസമാജത്തിൽ മാത്രം യോജിച്ചതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും മലയാളവിദ്യാഭ്യാസവും സംയോ

ജിപ്പിച്ചു നടത്തുന്നവർക്കും മി: വാരരുടെ ആദർശം പ്രായോഗികമായി തീർന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത മലയാളം സ്ത്രീകൾ അദ്ധ്യോപകന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പടങ്ങുകയും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഒരു സമാജത്തിൽ ചേരുകയും, ആ സമാജം പകുതി ഇംഗ്ലീഷ് മാസിക വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ എന്തു പ്രയോജനമാണുണ്ടാകുന്നതെന്ന് മി: വാരിയർതന്നെ ആലോചിക്കാത്തതു കഷ്ടമെന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസനിപക്ഷ് തിരുവിതാംകൂറിലെ മലയാളം സ്ത്രീകൾ അദ്ധ്യോപകന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമാജം വേണമെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീകൾ അദ്ധ്യോപകന്മാരുടെ സമാജത്തിൽ ചേർന്നാൽ യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നുമാണ് എന്റെ വിശ്വാസവും അഭിപ്രായവും.

“കേരള സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ അദ്ധ്യോപകന്മാർക്കും സഹോദരബുദ്ധ്യം സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു സകല സൗകര്യവുമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ട ഗുരുനാഥൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു പ്രധാനഭാഗം വഹിക്കുന്ന മലയാളം സ്ത്രീകൾ അദ്ധ്യോപകന്മാർക്ക് പ്രാധാന്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൂടും.....ഇതുവരെയുള്ള നയമുപേക്ഷിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ അദ്ധ്യോപകസമാജം രാജ്യോപകസമാജമാണെന്നും അതിൽ അംഗങ്ങളാകണമെന്നും മുക്തകണ്ഠം ഉപദേശിക്കും” ഇതു വാരരുടെ ലേഖനത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗമാണ്.

മലയാളം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായ ആവശ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഗുരുനാഥനിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അവകാശപ്പെടാറില്ല. ഇപ്പോഴും രണ്ടുകൂട്ടരും ഏകയോഗക്ഷേമമായിത്തന്നെയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനു വിപരീതമായി ഞങ്ങൾ യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശേഷിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീകൾ സമാജത്തിൽ ചേരരുതെന്ന് ഇതേവരെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അദ്ധ്യോപകന്മാരുടെ വിശ്വാസവും അഭിപ്രായവും അനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് ഒട്ടും ആ സമാജത്തിൽ ചേരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ അദ്ധ്യോപകസമാജം ഒരു ജീവനുള്ള സമാജമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു ബോദ്ധ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്ക് മി: വാർഡർ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ ‘എല്ലാ അദ്ധ്യോപകന്മാരും അതിൽ അംഗങ്ങളായി ചേരണമെന്ന്’ മുക്തകണ്ഠം ഉപദേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു.

മേലാൽ ഈ വക പദങ്ങൾക്ക് പത്രസ്ഥലം അനുവദിക്കാൻ തരമില്ല.

‘ഗുരുനാഥൻ’ പത്രാധിപർ.

* സർ സുരേന്ദ്രനാഥബാനർജിയുടെ അദ്ധ്യോപകവൃത്തി.

തന്റെ ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷം സുരേന്ദ്രനാഥൻ അദ്ധ്യോപകവൃത്തിയാണു സ്വീകരിച്ചത്. ഇൻഡ്യയിലെ ഭേദീയപ്രസ്ഥാനത്തി

* “വീരരാധന”യിൽനിന്ന്

ന്റെ വരിതും പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ പ്രസിദ്ധനേതാക്കന്മാരിൽ അധികവും വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാരാണെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. അരവിന്ദപോഷ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ബറോഡകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനായിട്ടാണു വിവിധിയാഗിച്ചത്. ലോകമാന്യഗംഗാധാരിലകൻ തന്റെ ജീവിതം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകനായി ആരംഭിക്കുകയും വളരെക്കാലം ഫെർഗൂസൺകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലെ ശൈവനകാലം മുഴുവനും ഒരു പ്രസിദ്ധവിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകനായിരുന്ന എന്നുള്ളതു സുപ്രസിദ്ധമാണ്. അനന്തമോഹനബോസിന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ അനശ്വരമായ പ്രശസ്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മഹാനായ ഒരു എല്ലാം ജീവചരിത്രം ഈ ഗുണവാചിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവൃത്തി സവിസ്തരം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുദ്യാഗികജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിഷ്കാശിതനായതിനു ശേഷം പ്രശാന്തഗർഭിനായ സുരേന്ദ്രനാഥൻ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിലുള്ള തന്റെ സാമർത്ഥ്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാസ്യമായ സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. തന്റെ ജീവിതം പൊതുജനസേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ 1876-ൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസസാഗരൻ കല്ക്കത്തയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തൻകലാശാലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യപ്രാസംഗികനായി 200 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ നിയമിച്ചു. അനന്തരം അദ്ദേഹം കല്ക്കത്തയിലെ സിററികലാശാലയിലെ പ്രാസംഗികനായിത്തീർന്നു. അതിനുശേഷം കല്ക്കത്തയിലെ ഫ്രീമർച്ചു കലാശാലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാസംഗികനായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ, 1882-ൽ ഏകദേശം ഇരുനൂറു വിദ്യാർത്ഥികളോടുകൂടി അദ്ദേഹം സ്വന്തം വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചു. മഹത്തായ ആ സ്ഥാപനം കാലാന്തരത്തിൽ രണ്ടു കലാശാലയായിപ്പരിണമിക്കുകയും റിപ്പൻകലാശാല എന്ന സംജ്ഞയാൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സുരേന്ദ്രനാഥൻ അവിടെത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാസംഗികനുമായിരുന്നു. അതു രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കിത്തീർത്തിനു ശേഷം തന്റെ പ്രവിശ്യയിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തു. ആ സ്ഥാപനം ഇന്നു ബങ്കാലത്തിലെ എന്നു മാത്രമല്ല, ഇൻഡ്യയിലെ ഒരു പ്രശസ്തകലാലയമാണ്. അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും സ്മൃതർഹമായ ആധുനികനിലക്കും മേതു ഒരു ഭാരതീയന്റെ—സുരേന്ദ്രനാഥന്റെ—സ്ഥിരോത്സാഹവും സാമർത്ഥ്യവുമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അത് എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ കലാശാലയ്ക്കുവേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ

മിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താൻ ആ താർതഥ്യമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആ സരസ്വതീദമ്പതിയെ വേണ്ടിയുള്ള ഏതു വിഷമതയും സഹിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. വംശഭേദത്തിലെ കേൾവിക്കേട്ടവരായ പലരും സുരേന്ദ്രനാഥന്റെ കലാലയത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അല്പാപകനെന്ന നിലയിൽ അനേകായിരം യുവാക്കളുമായി സംഘടിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനമാക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ആ ഗുരുവയ്ക്ക് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാർത്ഥി സമാജം പൊതുജനസേവനതല്പരതയും സ്വാജ്ഞേയവും യുവാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുദ്രിപ്പിച്ചു വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു. അതിന്റെ ശാഖാസമാജങ്ങൾ ഇതരകലാശാലകളിലും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. പൊതുജനസേവനം രാജ്യാധിപസേവനം മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടാഭിരുചികൾ യുവജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥിസമാജംകൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം അപരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമാജം ഇന്ന് കല്ക്കത്തയിലെ ബങ്കാജത്തിലൊ, അഥവാ ഇൻഡ്യയിലൊ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഭാരതീയൈക്യം, ചരിത്രപഠനം, മസ്തിനിയുടെ ജീവചരിത്രം, ചൈതന്യന്റെ ജീവചരിത്രം മുതലായവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പ്രസംഗവിഷയങ്ങൾ. പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ക്ഷണിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ അവസരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹവും വിദ്യാർത്ഥികളോടും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായി. അത് തന്റെ വിലയേറിയ സമ്പാദ്യങ്ങളിലൊന്നായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചുവന്നത്. ഈ യോഗങ്ങളിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഹാജരാകുക പതിവായിരുന്നു. അല്പാപകവൃത്തിയിലുള്ള അനന്യസാധാരണമായ സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ട് 'ബങ്കാജത്തിലെ ആർനോൾഡ്' എന്ന് ബാനർജിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ആർനോൾഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധവിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകനത്രെ. അല്പയനവിഷയത്തിലും വിദ്യാലയഭരണത്തിലും സുരേന്ദ്രനാഥന് പ്രത്യേകസാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വാചിതവും വിജ്ഞാനവും സിദ്ധിച്ചിരുന്ന ആ മാന്യൻ അല്പാപകവൃത്തിയിൽ പ്രശോഭിച്ചതിൽ എന്താണ് വിസ്തരിപ്പാനുള്ളത്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ ബഹുമാനത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടുംകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചുവന്നു. അദ്ദേഹം ഏതൊരുവർത്താലും അതു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർ സന്നദ്ധരായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിവൃദ്ധിയേയും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയേയും ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കേവലം പണത്തെ മാത്രം നോക്കി ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇത്തരം ഗുരുവയ്ക്കുമാരെ ഇന്ന് കാണാനുണ്ടോ? വിദ്യാഭ്യാസ

ത്തിലെ പ്രധാനധർമ്മം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുബന്ധമായ മഹത്വത്തെ പുറത്തേക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. യഥാർത്ഥമായ സർവ്വകലാശാലാഭ്യാസനുകൂൽ സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണവും ബുദ്ധിവികാസവും സത്യാന്വേഷണതല്പരതയും സാധിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം അവർ സമുദായത്തിനും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളവരായിത്തീരണമല്ലോ. നമ്മുടെ കമ്പോളത്തിൽ ആദർശാത്മകനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ബങ്കാളത്തിലെ എന്നു മാത്രമല്ല, ഇൻഡ്യയിലെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലേയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്നേഹത്തെ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചു. സുരേന്ദ്രനാഥന്റെ പ്രസംഗമുള്ള ഏതു സമ്മേളനവും വിദ്യാർത്ഥികൾ തിങ്ങിക്കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അവരിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തിയുടെ രഹസ്യം താഴെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. “ഞാൻ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും ആനന്ദിക്കുന്നു. അവരുടെ സന്താപത്തിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരുടെ ആവശ്യത്തിൽ മിത്രമാണ്. ദുഃഖത്തിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. ഈ മനോഭാവം അവർ എന്നോടും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.” അദ്ദേഹം ജയിലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്ദർശിച്ച മി: ഫിലിപ്പ് സ്വിത്സ്, വിദ്യാർത്ഥിസമുദായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വാധീനശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്തെന്ന് അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണിത്.

സുരേന്ദ്രനാഥൻ 1875 മുതൽ 1912 വരെ—അതായത് മുപ്പത്തി ഏഴു സംവത്സരത്തോളം—അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. 1913-ൽ അദ്ദേഹത്തെ സാമ്രാജ്യനിയമനാഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴാണ് ആ ജോലി തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചത്. കൽക്കത്തയിൽനിന്നും ഡൽഹിയിലേക്കും സിലെയിലേക്കും കൂടക്കൂടെ പോകേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടും ജോലി തിരക്കുകൊണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനത്തിൽനിന്നും വിന്യാസിച്ചത്. വളരെ വൈമനസ്യത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ അദ്ധ്യാപകവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷപ്രദമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്ധ്യാപകവൃത്തി ഒരു പരിപാവനകർമ്മമായി പരിഗണിക്കുകയും, വിദ്യാർത്ഥികളെ പുതുനിവിശേഷം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആ ഗുരുവർണ്ണൻ വിദ്യാഭ്യാസലോകത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വേർപാട് പലർക്കും സങ്കടകരമായിരുന്നു. പാഠസഞ്ചരിക്കുന്ന കൂടാതെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നതു നോക്കുക:— “രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം പ്രയോജനകരമാ

നെങ്കിലും ഏറക്കുറവു ക്ഷണഭംഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനം ശാശ്വതമായ പ്രയോജനമുള്ളതാണ്. അദ്ധ്യാപകന്റെ സാമ്രാജ്യം സുചിന്താമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അദ്ധ്യാപകന്മാർ ഭാവിയുടെ നാമന്മാരാകുന്നു. അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയെക്കാൾ യോഗ്യമായ ഒരു തൊഴിലിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ കാണുന്നില്ല. അവരുടെ ജോലി ദൈവികവും പരിപൂർണ്ണവുമായിട്ടുള്ളതത്രെ. എന്നാൽ എത്രപേരാണ് അവരുടെ ചുമതലകൾ അറിയുന്നതും സ്വകൃത്യം യഥാർത്ഥമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതും! മറ്റ് മാനകാലത്തെ ജോലി സ്ഥിരപ്രതിഫലമോടുകൂടി തന്നെ മെങ്കിൽ അത് ഭാവിപരമാർത്ഥമാകേണ്ടവരിൽ കൂടിയാണ്.”

വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനവും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ പരസ്പരബന്ധമുള്ളതായിട്ടാണ് സുരേന്ദ്രനാഥൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഏതു രാജ്യത്തിന്റേയും അഭിവൃദ്ധി അവിടത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ പൊതുക്കാര്യപ്രസക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. വിദ്യാഭ്യാസപരിശീലനംകൊണ്ട് പൊതുക്കാര്യനിർവ്വഹണത്തിനു വേണ്ട യോഗ്യത അവരിലുണ്ടാക്കണം. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളോടുള്ള അശ്രദ്ധയിൽനിന്നും അവരെ തടയുന്നതുകയും എന്നാൽ ഉപരിപ്ലവബുദ്ധികളായിത്തീരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു നവചൈതന്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനും പുതിയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിസമാജം രൂപവൽക്കരിക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ സുപ്രസിദ്ധ ശാലാഭിമാനിയായ അനന്തമോഹനം ബാസിന്റെ സഹായസഹകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചിരുന്നു:

വിദ്യാർത്ഥികളിൽ രാഷ്ട്രീയാഭർഷാദർശനം കത്തിവെച്ചു എന്ന ഒരു കുററം ചിലർ സുരേന്ദ്രനാഥനിൽ ചുമത്താറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ കുററം നന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. “ഞാൻ അതു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ രാഷ്ട്രീയാഭർഷാദർശനം—വിപ്ലവത്തിൽനിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥരാഷ്ട്രീയാഭർഷാദർശനം—ഞാൻ അവരിൽ കത്തിവെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു വാസ്തവംതന്നെ” എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

ഉദ്ധാരണങ്ങൾ.

ഭാരതീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവഗണിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ.

സ്കൂളർ വിശേഷാൽപ്രതിഭയിൽ മി: എൽ. എസ്. സുബ്ബറാവു എം. എ. ബാർത്തോലോ, എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്:—

ഭാരതത്തിലെ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിൽ ചില പ്രധാനസംഗതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് സർവ്വജനബോധ്യമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു. ശരീരസംരക്ഷണം, കുട്ടികളുടെ കലാപരമായ വാസനകളുടെ വികസനം, തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വാസന ഉണ്ടാക്കുക മുതലായവ തീരെ ഇല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം മാത്രമെ ഉള്ളൂ എന്നോ പറയാവുന്നതാണ്. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു സംഗതികളെപ്പറ്റി വേറൊരു അവസരത്തിൽ പറയാം. തല്ക്കാലം അദ്ധ്യേതാക്കളുടെ ശരീരസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം.

ചുരുക്കത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ, (1) വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ശരീരപരിശോധന നടത്തുകയും അതിനശേഷം ശുശ്രൂഷയുള്ള ഏല്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക. (2) കായികസംസ്കാരത്തിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുക. (3) ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുക. (4) ഏകീകരണവിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളാണ്. ഏതെങ്കിലും സുഖക്കേടോ അവശതയോ ഉള്ള വർഷം വേണ്ട പരിഹാരം നിശ്ചയിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തമായ ഭിക്ഷപരമ്പാരകൊണ്ട് അദ്ധ്യേതാക്കളുടെ ശരീരം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചിലവാക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും, കായികസംസ്കാരത്തിനുള്ള ഓരോ പരിശ്രമവും ദോഷകരമായിത്തീരുവാനേ ഇടയുള്ളൂ. ശരിയായി രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾമെഡിക്കൽസെർവീസ് ഏതു രാജ്യത്തിലേയും വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനഭാഗമായിരിക്കണം.

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും കലാശാലകളിലും കളിക്കുന്നവരും ശരീരത്തിനു വ്യായാമം നൽകുന്നവരും ആയ കുട്ടികളുടെ നാശ്യ ആകെയുള്ളതിന്റെ ഒരു അല്പഭാഗമെ ആകുന്നുള്ളൂ ഏകിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ അദ്ധ്യേതാക്കളുടെ ഇടയിൽ ശരീരപോഷണവിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളതായ ബോധം വളരെ വരുന്നതല്ലെന്ന് ആശ്ചര്യപ്രദം തന്നെയാണ്. രാ

ജ്ഞിന്റെ പഴയ കായികസംസ്കാരപരിതം വിസ്തൃതമായിരിക്കുന്നു; ഭേദി
 യവിനോദങ്ങൾ തീരെ മറന്നിരിക്കുന്നു; പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യവി
 നോദങ്ങൾ തൃപ്തികരമായ വിധത്തിൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളു
 മില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ഫുട്ബാൾ, ക്രിക്കറ്റ്, ഹാക്കി, ടെന്നിസ് എന്നീ
 വിനോദങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ചില കായികസംസ്കാരപദ്ധതികളേ
 പോലെ ശരീരത്തെ നല്ലവണ്ണം പോഷിപ്പിക്കുന്നവയല്ല. ആസനങ്ങൾ
 സൂര്യനമസ്കാരം മുതലായ കായികസംസ്കാരപദ്ധതികളിൽ പ്രമുഖനാരായ
 വരുടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിച്ച്, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്
 പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകന്മാരെ പരിശീലിപ്പി
 ക്കാൻ ഉടനടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കാ
 യികസംസ്കാരപദ്ധതിയിൽ കുറെ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള
 ത്ത്, രോഗമൊ കായികവൃന്തകളോ പ്രതിബന്ധമായിത്തീരാത്തപക്ഷം
 എല്ലാ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടേയും ചുമതലയുടെ ഒരു പ്രധാനഭാഗമായി വി
 ചരിക്കണം. ഇതിനായി നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും അരംഭിച്ചിട്ടു
 ള്ള രഥസ്വസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽനിന്നും സ
 ഫാരഥനം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

മൈസൂർ പോലെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകാലമായി പാ
 റശാലകളിൽ ദേഹപരിശോധന അരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതു പരിപൂർണ്ണ
 മായ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം അ
 ഭ്യേതാക്കൾ നല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഭോഷം അനുഭവിക്കു
 ന്നുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം സാമ്പത്തികമാ
 ണെങ്കിലും, നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില ശരിയായിട്ടു മനസ്സി
 ലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളതെന്നു പറയാതെ തര
 മില്ല. ഇക്കാര്യം പൊതുജനങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണം. വൈ
 റാമിൻ എന്ന പരയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും, ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരമാ
 യ മില്ലിൽ കത്തുന്ന തുവപ്പു പോലെയുള്ള അരി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊ
 ണ്ടുള്ള നിഷ്പ്രയോജനവും ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ലപോലെ മനസ്സി
 ലാക്കണം. മൈസൂർ പാഠപദ്ധതിയിൽ ഭക്ഷണവിഷയത്തിന് ഒരു
 പ്രധാനസ്ഥാനം ഞാൻ നൽകുന്നതാണ്.

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഏകീകരണവിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പി
 ക്കുന്നതുപോലും വലിയ വഴക്കിനിടയാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായി
 രുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം മാറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രായമായവരിൽനി
 ന്നും ശരിയല്ലാത്ത ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു പകരം ആ വിഷയം ക്രമ
 മായും പരസ്യമായും ഭക്തിയോടുകൂടിയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സാമാ
 ന്യമായി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷമ
 തകളും മറ്റും എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ ഏകീകരണ
 വിദ്യാഭ്യാസവും സുസന്താനോല്പാദനശാസ്ത്രവും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാവശ്യം

മാണ്. മനുഷ്യശാസ്ത്രം മുഖേനയാണ് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അതായത് മനുഷ്യശാസ്ത്രം ആയിരിക്കണം ഏകീകരണവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ പരിശീലനസ്ഥാപനങ്ങളിലും മനുഷ്യശാസ്ത്രം നിർബന്ധിതമായിരിക്കണം.

മാനഷികവികാരങ്ങളുടെ അഭ്യസനം.

മി: എൻ. എസ്. മാനാവ എം. എ. (കാൻറബ്) പ്രസ്തുതവിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ഭാരതീയവിഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലത്തതുകൊണ്ട് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ എത്രയും ഉന്നതവും അഭിപ്രായപരമായ വിദ്യാഭ്യാസതത്വങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്കും ബാക്കി ലോകത്തിനും എത്രയും വിലയേറിയ ഈ ജ്ഞാനം നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മറുവിഷയങ്ങളായി ഇടകലന്ന് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പുരാതനകാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നതു ജീവിതത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിരുന്നു. “ഇന്നും അതു അങ്ങിനെതന്നെയാണ്” എന്നു ആരോ പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിതന്നെ, പക്ഷെ പ്രമാണത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആ മന്ത്രനോട് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവ്വകലാശാല സന്ദർശിക്കുന്നതിനും, അവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷ്പ്രയോജനകരമല്ലെന്ന് എന്ന് ഏതെങ്കിലും പറയുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലാത്തവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യാപാരശാലകളെ സർവ്വകലാശാലകൾ. ഈശ്വരസാക്ഷാൽകാരത്തെയും മനുഷ്യനിലുള്ള സർവാസനയേയും സ്വന്തം മഹത്വങ്ങളേയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അവിടെ ആരാണ് ഉള്ളത്? എന്താണ് ഉള്ളത്?

നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ഈ സംസ്കാരത്തോടു വിപ്രതിപത്തിയുള്ള ഏഷ്യാക്കാരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അധികനാളായിട്ട് അവർ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. “ജീവിതത്തിലെ ഉത്തമചരങ്ങൾ” ആസ്പദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സംസ്കാരഫലങ്ങൾ—അഭ്യസ്തവിദ്യർ—തന്നെ, “മനുഷ്യവർഗ്ഗം എവിടെയെങ്കിലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ? ജീവിതം ജീവനാശമായിട്ടുള്ളതാണോ?” എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഇത് പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ യിഷ്ടപ്രയോജനത്തെല്ലാ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്തിനെയാണെന്നു പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. പൗരസ്ത്യദേശം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ അപകടങ്ങളെ പൗരസ്ത്യദേശം സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്നു. പുരാതനകാലത്ത് തുടരും ശി

ഈ പ്രകൃതിയുമായി ദൃഢബന്ധത്തോടുകൂടി താമസിച്ചിരുന്ന ആ വനങ്ങളിലെ തരുകൾക്കു ഓഴിപഥത്തിൽ എത്തുന്നു. അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന ആശാസ്യങ്ങളായ എല്ലാത്തിനേയും വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തരവിന്റെ പരിശ്രമം. അദ്ദേഹം ശിഷ്യനെ ഏകാഗ്രഹിതത്തിന് യോഗ്യനാക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തിരുന്നതു്. അയാളിൽ ശക്തിമത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാക്കുകയും 'അത്ഥമാത്ഥം' മായുള്ളതിന് നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെന്നയിരിക്കുക, അന്ധകാരത്തിന് നിന്നും എന്തെന്ന പ്രകാശത്തിലേക്കു നയിക്കുക, മരണത്തിൽ നിന്നും എന്തെന്ന അമാനുഷികതപത്തിലേക്കു നയിക്കുക' എന്നുള്ളതിന്റെ ആന്തരത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അയാളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അന്നു കശതാബുക്കളായി വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യമനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുകയും ഉദ്ദേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് അധികം സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ സങ്കീർണ്ണതകളാൽ പലർക്കും കാണുന്നതു്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആത്മാവില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം തുടർച്ചയായ് പോകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാവി ശോചനീയമാകുമെന്നു തരമുള്ളു.

മാനസികസംസ്കാരത്തിന് പലേ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിന്റെ പരാജയത്തെ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ വിജയത്തിന്മേൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യമത്തെ നാം ആത്മാത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ "വയറുവിഴക്കുന്നതിനും പണമുണ്ടാക്കുന്നതിനും" എന്നുള്ള ആദർശത്തെ നാം ഉടനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാശപാലം ഏല്പിക്കുന്നതും ധാരാളം സംസ്കാരം ആവശ്യമാണു്. മനുഷ്യൻ ജീവിതോദ്ദേശത്തെ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടു് ജ്ഞാനത്തെ ഭയപരമായ പെട്ടെത്തയോടുകൂടി സത്യത്തോടു് അകൃതം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ—അവാച്യമായ സുഖത്തെ നല്ല നൂറ്റാണ്ടു ജ്ഞാനത്തെ—ബുദ്ധിജന്യങ്ങളായ ഇന്ദ്രജാലവിദ്യകൾക്കൊണ്ടു് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതല്ല. മനുഷ്യൻ ഏല്പേയും മനസ്സുമുണ്ടു്. രണ്ടാമത്തേതു വികസിക്കുകയും ആദ്യത്തേതു് ഏകപാതയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു് പ്രമാണവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വലുതായ ഒരു അന്തരം കാണുന്നതു്. എല്ലാ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനവും, മാനസികസംസ്കാരത്തിൽ ബലശ്രദ്ധയായിരിക്കുന്നതുപോലെ, മാനുഷികവികാരങ്ങളുടെ ആഭ്യുദയത്തിലും അത്യധികം ശ്രദ്ധിച്ചു്, ഈ അന്തരത്തെ ദൂരീകരിക്കേണ്ടതാണു്.

ആരോഗ്യകാരു്.

പണ്ടുനാശ്വരീ പരമേശ്വരൻപിള്ള അവർകൾ "ആരോഗ്യത്തിന്നു ഹാനികരമായ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ" എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 'സർ

വിസി'ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശുഭേയമായ ലേഖനത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്.

1. ഭക്ഷണം:— “ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെന്തെന്നോ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ എത്രത്തോളം ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അറിഞ്ഞിരുന്നുമുണ്ടെന്നും അതിനനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ലോകത്തിൽ വളരെവളരെ അപൂർവ്വമാകുന്നു. വിശേഷമായ വല്ലവിധത്തിലും വയറുനിറക്കണമെന്നല്ലാതെ ആഹരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പോഷകശക്തിയോ തുണഭോഷങ്ങളോ പറ്റി വിചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെകുറവാണ്. അധികം രോഗങ്ങളുടേയും നിദാനം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവോ കുറവോ ആണെന്നാണ് അഭിജ്ഞാനം. നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭക്ഷണം ശുദ്ധിയായും മിതമായും ക്രമമായും ഭക്ഷിക്കുകയാകുന്നു. അങ്ങനെ ആഹാരം കഴിച്ച ശരീരത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി വളർത്തുക എന്നതാണ് രോഗങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യാകൃതിയെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ ശക്തിയുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവോ കുറവോ കൊണ്ട് ശരീരം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിന്റെ ഈ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും രോഗാണുക്കൾ നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തി രോഗത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം ജീവിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല നല്ലപോലെ ജീവിക്കുവാനാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. രുചിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടോ വല്ലവിധത്തിലും വയറുനിറച്ചതുകൊണ്ടോ വിശേഷമില്ല. വേണ്ട ആഹാരം വേണ്ടപോലെ ആഹരിക്കുകതന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികളെപ്പറ്റി ആദ്യമായി പ്രസ്താവിക്കാം.

ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാനഉദ്ദേശ്യം മൂന്നാണ്:-

1. ശരീരയന്ത്രത്തിന്റെ പോഷണത്തിനും കേടുപോക്കിനും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ചുകൊടുക്കുക. ഈ സാധനങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നു.
2. പോഷകസംയോജനങ്ങളെ അടക്കി ക്രമപ്പെടുത്തി ഇണക്കി ശരീരയന്ത്രത്തിന്റെ പോഷണത്തിനും കേടുപോക്കിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഈ ധർമ്മം നിവ്വഹിക്കുന്ന ശക്തിയെ വിറ്റാമിൻ അഥവാ ജീവദായകശക്തി എന്ന് പറയുന്നു.
3. ശരീരത്തിന്റെ പോഷണത്തിനും കേടുപോക്കിനും വേണ്ടി ശരീരയന്ത്രത്തെ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ആവിശ്കരിക്കുവേണ്ട ഏക കൈകൊടുക്കുക. ഈ ജോലി നിവ്വഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ഇന്ധനാഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു.

ആരുടേയും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഈ മൂന്നു ആവശ്യങ്ങളും നിവ്വഹിക്കുന്നവയായിരിക്കണം.”

ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവ്

തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്.

