

കൈരളി

പുസ്തകം ൧൬

൧൯൦൭ തുലാം

ലക്കം ൭.

സാസ്കൃതഭാഷാഭ്യസനം.

(തുടർച്ച)

“സതോബന്ധുസതി നിരവിദൻ ഹൃദിപ്രതീയകവയോമനീഷാ” എന്ന ശ്രുതി ഘണ്ടാവാദനം ചെയ്യുന്നു. ദൃഷ്ടങ്ങളെക്കൊണ്ടുമാത്രം അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല; ദൃഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നു ബുദ്ധിയിക്കൊണ്ട് അദൃഷ്ടങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. “തസ്മാദഷ്ടയോ അവരേഷു ന ജായന്തേ നിയമാതിക്രമാൽ, ശ്രുതഞ്യസ്യ വേനികേചിത് കർമ്മഫലവിശേഷേണ പുനസ്സംഭവേ; യഥാശേഷതകേതുഃ” ഈ വാക്യങ്ങളിൽ അനന്തരകാലങ്ങളിൽ പ്രാപ്തിമാർ സാധാരണമായി ജനിക്കുന്നില്ലെന്നും കർമ്മഫലവിശേഷംകൊണ്ട് ഏതാനും ചിലർമാത്രം പുനർജന്മം സഹിക്കുകയും ലോകോപകാരം ചെയ്യുന്നു” എന്നും ആപസംബന്ധൻ തന്റെ കാലമായ ക്രി. മു. മൂന്നാംശതകത്തിലെ അവസ്ഥയെ വർണ്ണിക്കുന്നു.

“ശിഷ്യോ ഗുരുഗൃഹം യാതി;

നഹിശിഷ്യഗൃഹം ഗുരുഃ”

എന്നു ക്രി. പി. പതിനൊന്നാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്ഷേമേന്ദ്രമഹാകവി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽനിന്നു അക്കാലത്തുപോലും ഗുരുകുലവാസം അവിരളപ്രചാരമായിരുന്നു എന്നുമാനിക്കാം. വിദ്യാരണ്യന്റെ കാലമായ പതിമൂന്നാംശതകത്തിൽ അപണ്ഡിതന്മാരുടെ സംഖ്യ അധികമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

“ചതുർവ്വേദവിദേദേവ-

മിതിശൃണുപനവോചത;

വേദാശ്വതപാദ ഇത്യേവം

വേദം മി; മേ ദീതാമിതി”

എന്നു് അന്തരക്കാരെ അദ്ദേഹം ഫലിതോക്തിയിൽ അവഹേളനം ചെയ്യുന്നു. ചതുർദ്വേദവിത്തിനു പണക്കിഴി സമ്മാനിക്കാമെന്നു് ഒരു രാജാവു വിളംബരം ചെയ്തു. അതു കേട്ടു് ഒരു മണ്ടശ്ശിനോമണി, "വേദങ്ങൾ നാലാണെന്നു ഞാനറിയുന്നു; ആ കിഴി എനിക്കു തരണം!", എന്നു പേക്ഷിച്ചു. നോക്കണേ ധാർഷ്ട്യം! അജ്ഞാനമാകുന്ന കുംബളത്താൽ ആ വൃതനായവനു കമ്പമെന്നൊന്നിന്റെ ബാധയേ കാണുകയില്ലല്ലോ. ക്രി. പി. പതിനെട്ടാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രാമഭദ്രദീക്ഷിതരുടെ കാലത്തിൽ കഥ പാടേ മാറി. അക്കാലത്തെ ഗുരുശിഷ്യകലഹത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം വിശദഗർഭസൂത്രത്തിൽ,

"കിന്തപം മേ നിയന്തം ദോസി ന ഭൂതി. യസ്സമൃഗധ്യാപ്യസേ?

നിണ്ണീതാംഭൂതിമുപ്തേ ന ഭവതേ നാധ്യാപയസ്യേവയഃ"

എന്നു വണ്ണിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ നല്ലപോലെ പഠിപ്പിന്നുണ്ടല്ലോ; പിന്നെ നി എനിക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വേതനം തരാത്തതെന്തെന്നു ഗുരു; അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഇല്ലല്ലോ; അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അങ്ങയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വേതനം തരികയില്ലെന്നു ശിഷ്യൻ. അധ്യാപനവും വേതനവുമായുള്ള ബന്ധം ഗുരു ശിഷ്യന്മാരെ എത്രദൂരം അധഃപതിപ്പിച്ചു എന്നു നമുക്കു ഈ പാഗ്വാദത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. "കുലകുലായാശാഗ്വാഹകാരദംഭോന്യതവഞ്ജിത"ന്മാരും ആപ്തകാമന്മാരുമായ പണ്ടത്തെ മഹഷിമാരെവിടെ? അവരുടെ അന്ധബുദ്ധികളായ ഇന്നത്തെ അനന്തരഗാമികളെവിടെ? വിപുലമാകുന്നു വിദ്യ. ഭരദവാജൻ മൂന്നു ജന്മങ്ങൾകൊണ്ടു് അഭ്യസിച്ച ഭാഗങ്ങൾ മുഷ്ടിത്രയമാത്രപരിമിതങ്ങളാണെന്നും "അനന്താഃ ഖലുവേദാഃ" എന്നും ശ്രുതിതന്നെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗഹനമാകുന്നു വിദ്യ.

"വേശ്യാനാമിവാ വിദ്യാനാം

ബഹവസ്സന്താ ഭോഗിനഃ;

ഏദേഗ്രാഹിണസുപാസാം

വിരളാസ്സന്തി വാ നവാ."

എന്ന ആപ്തവാക്യം എത്രയോ പരമാത്മമാണു്. വിദ്യകൾക്കു വേശ്യാകൾക്കെന്നപോലെ ഭോഗികളായ പലരുമുണ്ടെങ്കിലും ഏദേഗ്രാഹികളായി ഏതാനും ചിലരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നുള്ളകാലും സംശയഗ്രസ്യമാകുന്നു. "എനിടും വിദ്യായാംവ്യസനം" എന്നുള്ളതു് ഇക്കാലത്തു് അപൂർവ്വമാണു്. "വിദ്യ എത്രയെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വന്നുകൊള്ളട്ടെ; എനിക്കതിൽ വ്യസനമില്ല, എന്നു് ഒരു ശിഷ്യൻ പരേതനായ പന്തളത്തു കേരളവർമ്മതമ്പുരാനോടു് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു.

ഞെന്തിന്നുവന്നു? പശുക്കളെ ആഗ്രഹിച്ചോ വേദാന്തപ്രവഹാരത്തിനോ?" എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ "ഉഭയമേവസമാധ്വം - മഹാരാജാവേ രണ്ടിനും വേണ്ടിത്തന്നെ" എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞതായി ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ കാണുന്നു. ഈ രണ്ടുത്തരങ്ങൾക്കുമുള്ള ഭേദം ആരുണിയുടേയും യാജ്ഞവൽക്യന്റേയും താൽകാലികമായ കോശസ്ഥിതിയാണ്. ഭാരതീയ ഭരണാധികാരികൾ പ്രത്യേകിച്ചു ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ - ഈ വിഷയത്തിൽ പൂർവാധികം ദൃഷ്ടിവെക്കേണ്ട കാലം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. 'നിരാശ്രയാ ന ശോഭന്തേ പണ്ഡിതാവനിതാലതാഃ' എന്നുള്ള അഭിയുക്ത വചനം സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നു അക്ഷരം പ്രതി അർത്ഥവത്താണ്. സംസ്കൃതജ്ഞന്മാർക്ക് ഹസ്യാവലംബം നല്ലവൻ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ പലപ്രകാരത്തിൽ ശക്തന്മാരാണ്. സംസ്കൃതഭാഷ പഠിക്കുവാൻ നാട്ടിലെങ്ങും വേണ്ട സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക; പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാശാലകൾ എറപ്പുണ്ടുതുക; പരീക്ഷാ വിജയികളെ അവർക്കു യോജിച്ച ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ നിയമിക്കുക; വിദ്വാൻ സദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഉത്തമാധികാരികൾക്കു ബിരുദം, പണക്കിഴി മുതലായ സംഭാവനകൾ നൽകുക; പ്രാചീന സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗുരു കലം സ്ഥാപിക്കുക; അവിടെ ആത്മവിദ്യ പ്രത്യേകമായി പരിശീലിപ്പിക്കുക; അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ ധർമ്മപ്രചാരണത്തിനായി പണ്ഡിതന്മാരെ അയയ്ക്കുക, മുതലായ പല പദ്ധതികൾ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ ചിന്തയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കാം. അവർ ആഡംബരങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കുമായി ചെലവുചെയ്യുന്ന ഭീമമായ ദ്രവ്യപവ്തത്തിന്റെ ഒരു പരമാണു ഈ സൽകർമ്മത്തിനായി നീക്കിവെക്കാമെങ്കിൽ അവർക്കു പൂണ്ണവുമായി; ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹവുമായി. മാതൃഭൂമിയുടെ പേരിനും പൈതൃകവും വേണ്ടി തുല്യമായ ഈ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട മാതൃസീമ സംസ്കാരവും ഭാവനാകുശലതയുമില്ലാത്തവരല്ലല്ലോ ആ അഭ്യസ്ത വിദ്വാൻ. സംസ്കൃതജ്ഞന്മാരെ രാജാക്കന്മാർ സംരക്ഷിക്കണം: സംസ്കൃതജ്ഞന്മാർ ഭാരത ഖണ്ഡത്തെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളും.

"വിദ്യാസന്തതിവീര്യധഃ പരഗുരോർ -

ദൃഷ്ടിഃ പയഃസ്സചനം;

ഭക്തിസ്സന്ധിരമാലവാല, മധികാ -

ദ്യോസാഗമോദോഹദഃ;

പാണ്ഡിത്യം നവപല്ലവം; വികസിതം

പുഷ്പം പ്രയോഗജ്ഞതാ;

സ്വാഭാവികസ്മ ഫലം സഭാസുവിദിഷാം

ഭയഃ ശിരഃ കമ്പനം."

എന്നു വിദ്യായുടെ മറ്റൊരു പ്രയോജനമായ യശസ്സിനെപ്പറ്റി കവികൾ വർണ്ണിക്കാറുണ്ട്. വിദ്യാലതസ്തു ഗുരുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയാണു പയസ്സേകം; ഗുരുഭക്തിയാണു സ്ഥിരമായ തടം; നിരന്തരമായ അഭ്യാസമാണു വളം; പാണ്ഡിത്യമാണു തളിര്; പ്രയോഗിക്കുവാനുള്ള സാമത്ഥ്യമാണു പൂവ്; സ്വാഭീയസ്സായ ഫലമോ സഭകളിൽ വിദ്വാന്മാരുടെ വീണ്ടുംവീണ്ടുമുള്ള ശിരുകമ്പനവുമാണ്. കേരളീയരായ വിദ്വാന്മാർ മുൻകാലങ്ങളിൽ കാഞ്ചീപുരം, തഞ്ചാവൂർ, പുനാ, കാശി മുതലായ വൈദിക്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി അവരുടെ വിദ്യാലതയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലയോഗത്താൽ ചരിതാത്ഥമാക്കിയിരുന്നതായി ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നും പ്രദീപനമാരുടെ സഹായമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അവർക്കു അതിനു പ്രയാസമില്ല.

സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാർക്കു ഒരു ദോഷം അവരുടെ ഗ്രന്ഥദൃഷ്ടിയാണെന്നു ആധുനികപരിഷ്കാരികൾ പറയാറുണ്ട്. ഇതു മുഴുവൻ സത്യമല്ല. ആപസംബന്റെ ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ, യാജ്ഞവാല്ക്യന്റെ സ്മൃതി, വ്യാസന്റെ മഹാഭാരതം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്കു പ്രാചീന ഭാരതീയരുടെ വിശാലബുദ്ധിയെപ്പറ്റി അതിരും എതിരും അറുവിസ്മയം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. വാസുദത്തിൽ അപ്പോഴപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ ശ്രുത്യാദിപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു കാലാനുസൃതമായി അർത്ഥയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. "ദുഹിതാ മേ പണ്ഡിതാ ജായേത" എന്ന ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷദപ്രകൃത്തിനു ഭാഷ്യംചെയ്യുമ്പോൾ ശങ്കരഭഗവൽപാദർ "സ്മിദുഹിതഃ പാണ്ഡിത്യം ഗൃഹതന്ത്രവിഷയമേവ; വേദേ അനധികാരാൽ" എന്ന് ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം സങ്കചിതമാക്കുന്നത് അധിഷ്ഠാനരഹിതമെന്നാണ് എന്റെ ഇളയ ബുദ്ധിക്ക് തോന്നിട്ടുള്ളത്. ശൌനകന്റെ ബൃഹദദേവതയിൽ ശ്രൗതകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന 27 ബ്രഹ്മവാദിനികളുടെ പേർ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ദീപ്തമസ്സിന്റെ പൌത്രിയായ ഘോഷ, അശ്രേയഗോത്രജയായ വിശ്വാവര, അത്രിപുത്രിയായ അപാല, അഗസ്ത്യപത്നിയായ ലോപാമുദ്ര, ബൃഹസ്പതിനന്ദിനിയായ രോമശ ഇത്യാദിബ്രഹ്മവാദിനിമാർ മന്ത്രങ്ങളെ ഭരിച്ചവരാണ്. വചസ്സവിന്റെ പുത്രിയായ ഗാർഗ്ഗിയം, യാജ്ഞവല്ക്യന്റെ പത്നിയായ മൈത്രേയിയം, ഗഹനഗഹനങ്ങളായ വേദാന്തവാദങ്ങളിൽ പങ്കു കൊണ്ടവരാണ്. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ "തയോഹ്മൈത്രേയീ ബ്രഹ്മവാദിനീ ബഭ്രുവ; സ്മി പ്രജ്ഞൈവതഹ്നികാത്മായതീ" എന്ന ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ശങ്കരഭഗവാൻ സ്മി പ്രജ്ഞസ്തു "ഗൃഹപ്രയോജനാനേപഷണ ലക്ഷണാ" എന്ന അർത്ഥം കല്പന ചെയ്യുന്നു. സ്മി പ്രജ്ഞകളല്ലാത്ത സ്മികളും വൈദികകാലത്തു ധാരാളമായി ജീവിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ ഭരിക്കുകയും അണുപന്തവാദങ്ങളെ

ളിൽ ഭാഗഭാഷകളാകുകയും ചെയ്തിരിക്കെ സ്രീകർക്കു വേദത്തിനധികാരമില്ലെന്ന ഭഗവാൻ വ്യവസ്ഥാപിക്കുന്നതു ക്രി. പി. എട്ടാം ശതകത്തിൽ താൻകണ്ട പരിതഃസ്ഥിതികളിൽനിന്നു തനിക്ക് നിശ്ശേഷം വിമുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കത്തക്കതിനാലായിരിക്കണമെന്നു സമാധാനപ്പെടാം. പണ്ടത്തേ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർക്കു മൂലാത്മം സങ്കോചിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർക്കു വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി ശ്രുതിസ്മൃതികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിമിത്തം സ്വീകാർത്ഥമുള്ളതോ നീട്ടുള്ള എല്ലാ ആചാരപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും അവ പ്രവേശനമുണ്ടാകുന്നു എന്നു കാണാം. ഭാരതഭൂമി സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിച്ച ഒരു കാലത്തായിരുന്നു ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജനിച്ചത്. ആ ദേവീപാരതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നു മോചനം നേടുവാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവയെ നാം പരിപൂർണ്ണമായ അത്ഥ്യാപ്തിയിൽ ഗ്രഹിക്കണം. ആ ഉദ്ദേശം എത്ര വിധത്തിൽ സാധിക്കുമോ ആ വിധത്തിൽ ഇന്നത്തെ സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ വിഷ്ണുകൊണം ശരിപ്പെടുത്തണം. കുർക്കൊടിയിലെ ശങ്കരാചാര്യർ (ലിങ്ഗേശ്വര മഹാഭാഗവതൻ) മുതലായ വൈദികന്മാരും ഭാരതഭൂമിയുടെ പ്രാചീന മനസ്സിന്റെ പൂർണ്ണാവതാരമായ മദന മോഹനമാളവീയ മുതലായ ലൌകികന്മാരും അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ മാതൃപദേശികളാകുന്നു. ഗംഗാഭട്ടൻ ശിവാജിയെ കീഴടയ്ക്കാനും ചെയ്തിച്ചത് "ക്ഷതത്തിൽ നിന്നു രാണം ചെയ്യുന്നവൻ ക്ഷത്രിയനാണോ" എന്ന് അന്നത്തെ ഗതാനുഗതികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരോടു ചോദിച്ചു "അതേ"! എന്നു അവരുടെ മറുപടി വാങ്ങിയതിന്നു മേലായിരുന്നു. ക്രി. പി. പതിനെട്ടാം ശതകത്തിന്റെ പൂർവ്വാർത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വൈകുണ്ഠപരി കാഞ്ചനപുഷ്പന്മാരായ മഹാരാഷ്ട്രബ്രാഹ്മണരെപ്പറ്റി ദോഷൈകദൃഷ്ടിയായ കൃശാനു അപവദിക്കുമ്പോൾ ഇണഗ്രാഹിയായ വിശ്വാസവിനെക്കൊണ്ട്!

“ചമുനിയമനേനവാ

ജനപദാധികാരേണവാ

ദ്രിജപ്രജപ്രവൃജൻ

പ്രഭുപദം മഹാരാഷ്ട്രജം

നവൃത്തിമപിപാലയേ-

ദ്രുദിധരാസുരാണാം തതോ

ഭവേദ്യവനവേഷിതം

ഭവനമേതദബ്രാഹ്മണം.”

എന്നു മറുപടി പറയിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ തത്വം അന്തർവിക്ഷിപ്തം ആണ്. അതു നാം സ്മരിക്കണം. കാലോചിതമായ സംസ്കാരത്തിന്നു ന

മുഖ്യ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ സർവ്വമാ സ്വാഗതമരുളുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷാ
ഭൂസനം അതിൽനിന്നു നമ്മെ വിരമിപ്പിക്കുകയല്ല അതിനുവേണ്ട സാ
ധനസാമഗ്രി നമുക്കു സമ്പാദിച്ചുതരികയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്.

ഭാരതവർഷത്തിനു പ്രാചീനസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ
എല്ലാക്കാലത്തും വേണം; അവരെ കാലത്തിന്റെ വിപര്യയവും ലോ
കത്തിന്റെ അശ്രദ്ധയും എന്നു നാമാവശേഷരാക്കുമോ അന്നു മാതൃഭൂമി
യുടെ മഹിമ അസ്മിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയാ വേണ്ട. അവർ അവ
രുടെ പാരമ്പര്യത്തെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ രാജാക്കന്മാരും
പ്രജകളും ഒന്നുചേർന്നു സഹായിക്കണം. അവരെക്കൊണ്ടല്ലാതെ
ഒരു മേന്മ നമുക്കു പണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല; മേലുണ്ടാകയുമില്ല. ആ മഹാമാ
രിൽ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നു അശേഷം വിഭിന്നമല്ലാത്ത
പരിശുദ്ധശീലവും, കശാഗ്രബുദ്ധിയും, സത്തുഷ്ടഹൃദയവും, ഋജുഗതിയും,
അവരിൽ ഇല്ലാത്ത മാറനേകം ഗുണങ്ങളും താൻ കണ്ടതായി പ്രൊഫ്
സർ വിൽസൺ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

"We want them to become a nation worthy of their an-
cestors and worthy of the great role which in ancient times they
have acted in the history of the human race" എന്നു പ്രൊഫ
സർ ഗോൾഡ്സാറക്കർ ഭാരതീയരെപ്പറ്റി ചൊതുവേ ആശംസിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. "അവരുടെ പുവികന്മാർക്കും മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ പൂർവ്വാല
ത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമികണ്ഠ. അനുയോജ്യമായ നിലയിൽ അ
വരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമുദായമായി കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു"
എന്നത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശംസ. ആ ആശംസ സഫലീഭവിക്ക
ണമെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരെ നാം സ്നേഹിക്കണം;
ബഹുമാനിക്കണം; ത്രിവിധകുരണങ്ങളേക്കൊണ്ടും അവരുടെ അഭ്യുദയ
ത്തെ തപരിപ്പിക്കണം. അതാകുന്നു ആധുനിക ദേശാഭിമാനികളുടെ അ
പരിത്യാജ്യമായ കർത്തവ്യകർമ്മം.

റാവുബഹദൂർ ഉള്ളൂർ എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. എ., ബി. എൽ.

സുപോത്ഥിതൻ. *

പുരാണനഗരത്തിലെ ഒരു ഗൃഹത്തിന്റെ അന്തർഭാഗം. വലത്തുഭാഗത്തു മൂലയ്ക്കൽ ഒരു നൽചക്രം, പ്രേക്ഷികന്മാർക്കു നേരെ ചുവരിനേലുള്ള ഒരു 'കൂരാപ്പി'ൽ കൊളുത്താത്ത ഒരു മൺവിളക്കു്. ഇടത്തുഭാഗത്തു ഒരു വാതിൽ. ചുമരിന്റെ ഇടത്തു മൂലയ്ക്കൽ അന്ധ കാരത്തിലേയ്ക്കു തുറന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു കിളിവാതിൽ. തട്ടിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ടരികളിൽ ഇരുണ്ട രണ്ടു മൺപാത്രങ്ങൾ. തറവാട്ടമ്മ അന്നു നൂററു നൂലെല്ലാം കഴിയിൽ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.

അമ്മ.

ഇതാ നൽ ചക്രത്തിന്റെ പരിശുദ്ധവും ശുഭവും ആയ ഉപഹാരം; നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നഗ്നനാകാതെ.

(കൊട്ടിനിറച്ച കാഴ്ചനികളോടുകൂടി യുവാവു് പ്രവേശിക്കുന്നു.)

യുവാവു്.

ഇതാ വയലിന്റെ നൂതനവും ഹരിതവണ്ണവും ആയ ഉപഹാരം. ഇതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആഹാരം കഴിക്കാം.

(ഒക്കത്തു ജലകാവ്യമായി ഒരു യുവതി പ്രവേശിക്കുന്നു.)

യുവതി.

നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരുടേയും കുട്ടികളുടേയും സ്ത്രീകളുടേയും ദാഹം തീർക്കുവാൻ ഇതാ കിണറിന്റെ നിർമ്മലവും ശിതളവുമായ ഉപഹാരം.

അമ്മ.

നൽചക്രം അതിന്റെ നിശ്ചയം നിവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടു തിരിയുന്നിടത്തോളം കാലം പുരുഷന്മാരുടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ കുട്ടിയാകട്ടെ നഗ്നരായി നമ്മുടെ ഈ അനൂതകരമായ പുരാണനഗരത്തിൽ അലയുവാൻ പാടില്ല.

യുവാവു്.

കൃഷിക്കാരൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നേടത്തോളം കാലം പുരുഷന്മാരുടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ കുട്ടിയാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മനോഹരമായ പുരാണനഗരത്തിൽ വിശന്നു ഉഴലുവാൻ പാടില്ല.

യുവതി.

വെള്ളംകോരവാൻ നമ്മുടെ കൈകൾക്കു ശക്തിയുള്ള കാലത്തോളം പുരുഷന്മാരുടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ കുട്ടിയാകട്ടെ ദാഹിച്ചുവലഞ്ഞു ഈ സുന്ദരമായ പുരാണനഗരത്തിൽ നടക്കുവാൻ പാടില്ല.

(വാതിൽക്കൽ മൂന്നു ശബ്ദം)

അമ്മ.

ആരാണ് നമ്മുടെ വാതിൽക്കൽ മൂന്നുതൂത്ത്?

യുവതി.

അതു കാരാധിരികും; എല്ലാ വാതിലിലും മുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആ പഴയസഞ്ചാരം.

യുവാവ്.

അല്ലെങ്കിൽ, വാതിലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരുഭാഗത്തു അതിന്റെ അന്തഃകരണം ഉണർന്നതാണെന്നുവരാം. അമ്മേ, എല്ലാത്തിനും മുമ്പ് ജീവൻ.

അമ്മ.

സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു സമയമായി

(ചുമരിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഡിളക്കുകൊടുത്തു.)

കണ്ണിന്റെ എന്തൊരു ക്ലായയാണ് ആ ദിപനാളത്തിന്! കൂരിരുട്ടിനെ തിരയുന്ന ഒരു കൊച്ചുകണ്ണ്!

(അമ്പലത്തിൽനിന്നു മണിനാദം)

യുവതി.

എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് വെളിച്ചത്തിന്! പ്രാതമനോന്മുഖമായ ഒരു ആത്മാവിന്റെ അനുഭൂതിപാലെ.

(വീണ്ടും വാതിലിൽ മൂന്നു ശബ്ദം.)

അമ്മ.

അതാ പിന്നേയും മൂന്നു. ആരായിരിക്കാം അത്?

യുവതി.

ഈ ഇരുളടഞ്ഞ സന്ധ്യയ്ക്കു വഴിതെറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിൽവന്ന അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന വല്ല കാട്ടുജന്തുക്കളും ആവാം.

യുവാവ്.

അല്ലെങ്കിൽ, കററക്കമ്പിവിണയമായി, ഇശ്ശരനാഥം പാടി നമ്മുടെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ വന്ന വല്ല സഞ്ചാരികളായ കവികളുമാവാം.

അമ്മ.

കാട്ടിലെ മൃകങ്ങളായ ജീവികൾക്കും പുണ്യപാലംകൊണ്ടു ലോകം ചുറ്റിനടക്കുന്ന ഗായകന്മാരായ കവികൾക്കും ഒരുപാലെ അഭയം നല്കേണ്ടതു നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. കുട്ടികളേ നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ, വേ

നൽക്കാലത്തെ നിമ്ബലമായ 'കാരം കുറപ്പ്'മാറ ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെന്നപോലെ ഈശ്വരൻ പല വേഷവുമെടുത്തു ലോകത്തിൽ അതരികുന്നു എന്നു? മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളിൽക്കൂടെ അദ്ദേഹം കാരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മുടെ അടുക്കൽ അതിഥിയായി വരുന്നു എന്നു?

യുവതി.

പുറത്തു വെൺകല്ലിൽ ഇഴയുന്ന തേരും; പാതയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഭിക്ഷു; വിശാലമായ ആകാശം; പറന്നു നടക്കുന്നപക്ഷി; എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപടവേഷങ്ങൾ.

(പുറത്തുനിന്നു ഒരു ശബ്ദം)

വാതിൽ തുറക്കണം! വാതിൽ തുറക്കണം!! (കാരം പൂളം വിളിക്കുന്നു. ആകാശം പ്രതിനിമിഷം ഇരുളുന്നു.)

അമ്മ.

കാറ്റിന്റെ കരളാൽ! ഒരു വല്ലാത്ത രാത്രി.

യുവാവ്.

(ജനലിൽകൂടി നോക്കിയിട്ട്)

അമ്മേ, നോക്കൂ. മരിക്കാറായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിനേക്കാൾ ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു ആകാശം.

യുവതി.

കാറ്റു ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ തലമുടി "ചികിപ്പരത്തി"യിട്ടു കണ്ണുതുറച്ചു കൂകിക്കൊണ്ടു അങ്ങമിങ്ങും കാടിനടക്കുന്നു.

യുവാവ്.

അമ്മേ! ഏതോ ഒരു വല്ലാത്ത സത്വം പുറത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുണ്ട നിഴലിൽനിന്നു കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യസ്വരൂപം.

(പുറത്തുനിന്നു ശബ്ദം)

വാതിൽ തുറക്കണം! വാതിൽ തുറക്കണം!!

അമ്മ.

ഇതെന്തൊരു പൊള്ളശ്ശബ്ദം! പുറത്തു ഇരുട്ടത്തുനിന്നു ലഹളകൂടുന്നു.

യുവതി

അതിൽ ഒരു ദുഃഖം മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. രോഗത്തിന്റെ അഗാധതയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ശബ്ദം.

യുവാവ്.

ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്ര ഇരുണ്ട ഒരു രാത്രി. അമ്മേ, അവൻ കാരാത്തു പുൽക്കൊടിപോലെ വിറയ്ക്കുന്നു.

അമ്മ.

വിളിക്കൂ, അയാളെ അകത്തേയ്ക്കു വിളിക്കൂ. ഈ വൈകുന്നേരം ഒരു അതിമിയെ തന്നെ ഗ്രഹിച്ച ഈശ്വരൻ, നക്ഷത്രങ്ങളേയും നിഴലുകളേയും നിർമ്മിച്ച ഈശ്വരൻ, നമുക്കു വന്ദനം പറയുക.

(യുവാവ് വാതിൽ തുറക്കുന്നു. ഒരു വലിയ മിന്നൽ, ഇടി, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം. രൂപം പ്രവേശിക്കുന്നു: വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നു.)

യുവാവ്.

എന്തൊരു മിന്നൽപ്പിണർ! അന്ധകാരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊള്ളുവാൻ ആകാശത്തിൽ കൂടി കുതിച്ചുപോയ ഒരു ക്രൂരസ്പർശം!

യുവതി.

എന്തൊരു വല്ലാത്ത സ്വരം!

അമ്മ.

നമുക്കു കരതിമിയെ തന്ന ദൈവം വാഴട്ടെ.

(ആഗതൻ ഒരു കറുത്ത മേൽക്കുപ്പായം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലുകളിൽ ബുട്ടു സ ഇട്ടിരിക്കുന്നു; കൈകളിൽ കൈയ്യറയും. വലതു കയ്യിൽ ഒരു വടി; പുറത്തു ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം; ഹൃദയത്തിനടുത്തായി ഒരു വലിയ പനിനീർപ്പൂവ്. പരിഷ്കാരം എന്നാണു ആഗതന്റെ പേര്)

പരിഷ്കാരം.

(കുറച്ചുനേരത്തെ മൗനത്തിനു ശേഷം.)

ഗുഹനായികേ, Good Evening..... നിങ്ങൾക്കു..... നിങ്ങൾക്കു.

യുവതി.

ഇതെന്തൊരു ജാതി അഭിവാദനമാണ്!

അമ്മ.

എന്തൊരു വാസനയാണ് അകത്തു?

യുവാവ്.

ഇതൊരു അസാധാരണമനുഷ്യൻ..... ഒരു പുതിയ ജാതി.

അമ്മ.

പൂജനീയനായ നിങ്ങൾ ആരാണു?

പരിഷ്കാരം.

ഞാനോ? എന്നെ കച്ചവടക്കാരൻ എന്നാണ് വിളിക്കാൻ.

യുവാവ്.

കച്ചവടക്കാരനോ?

യുവതി.

മങ്ങിയ നീലനിറത്തോടു കൂടിയ ഇയ്യോളുടെ കണ്ണുകൾ കാട്ടുപക്ഷിയുടെ മുട്ടുപോലെയിരിക്കുന്നു.

യുവാവ്

വേനൽക്കാലത്തെ ഇലത്തപ്പഴംപോലെ തുടുത്തിരിക്കുന്നു ഇയാളുടെ കവിളുകൾ.

യുവതി.

ഇയാളുടെ കൈകളെല്ലാം മുടിയിരിക്കുന്നു, അമ്മേ, കാലുകളും അമ്മ.

ഇരിക്കൂ, ഈ പായിൽ ഇരിക്കൂ.

(പായനിവർത്തിയിടുന്നു.)

പരിഷ്കാരം.

ഇരിക്കാത്തതു ക്ഷമിക്കണം. കസേരയിൽ ഇരുന്നിരുന്നു എന്റെ കാൽ മുട്ടുകൾ വിറങ്ങലിച്ചുപോയി; വളയാതായി.

യുവതി.

കസേരയോ? കസേര എന്നുവെച്ചാൽ

യുവാവ്

എന്തൊരു വാസനയാണ് ഈ അകത്തു്?

യുവതി.

അമ്മേ, അമ്മ കണ്ടോ, അയാളുടെ ഹൃദയത്തിനടുത്തു കത്തിത്തീളുന്ന ആ ചുവന്ന സാധനം?

പരിഷ്കാരം.

നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രക്തപുഷ്പത്തിന്റെ ഗന്ധമാണ്.

യുവതി.

ഹൃദ്യമെന്നു പറയാവുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സുഗന്ധം.

യുവാവ്.

എനിക്കു സുഖം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ പൂവിന്റെ പേര്?

പരിഷ്കാരം.

പൂവിന്റെ പേരോ? കനകതൂണി!

യുവതി

കനകതൂണിയേയോ!

പരിഷ്കാരം.

(ഭാഷ്യം നിലത്തിട്ട് അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു.)

അതെ, കനകതൂണി. ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗത്തിനും സാധാരണമാണ് ഈ തൂണി.

യവതി.

അതെങ്ങിനെ?

പരിഷ്കാരം.

നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അകത്തേയ്ക്കു കടന്നപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ ഒരു കനകമിനൽപ്പിണർ പ്രകാശിച്ചതും, ഇരുട്ടിന്റെ ഭംഗാരത്തിൽ ലുബ്ധനെപ്പോലെ അതുമുടിവെച്ചതും?

അമ്മ.

എന്തൊരു നീണ്ടപേരാണ് നിങ്ങളുടെ പൂവിന്! കനകതൃഷ്ണ!

പരിഷ്കാരം.

അതെ, അതൊരു നീണ്ട പേരാണ്. എന്നാൽ കനകത്തിനു ഒരു തൃഷ്ണ അതിലും നീണ്ടതാണ്.

യവതി.

ഇയ്യോൾ ഒരു കവിതയെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നു.

അമ്മ.

പറയൂ, കച്ചവടക്കാരാ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്?

പരിഷ്കാരം.

ഞാൻ വരുന്നതോ? അഗാധങ്ങളായ അലയാഴികളുടേയും അത്യാനന്ദങ്ങളായ പൂർവ്വങ്ങളുടേയും അപ്പറത്തുനിന്ന്; 'നവീനനഗര'ത്തിൽ നിന്ന്.

യവതി.

നവീനനഗരമോ?

പരിഷ്കാരം.

അതെ, നവീനനഗരം എന്ത്? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ?

യവാവ്യം.

ഏയ്, ഇല്ല. കരിക്കലുമില്ല.

അമ്മ.

നവീനനഗരമോ?

യവതി.

കരിക്കലുമില്ല, കരിക്കലുമില്ല.

പരിഷ്കാരം.

അത്യന്തമായ ഒരു നഗരമാണത്. എന്നാൽ, ഒരു പാടുപണം വേണം അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാൻ.

യവതി.

പണമോ? എന്താണത്?

പരിഷ്കാരം.

അതോ? സാമാന്യം വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധനം.

യുവാവ്.

കേമൻ തന്നെ കച്ചവടക്കാരൻ!

യവതി.

അമ്മേ സുഗന്ധം കൂടികൂടി വരുന്നു. പേടിയാവുന്നു എനിക്ക്.

(അമ്പലത്തിൽ നിന്നു മണിനാദം)

അമ്മ.

സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു സമയമായി.

പരിഷ്കാരം

നവീന നഗരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇഴശ്ശപറമ്പെ ആരാധിക്കുകയില്ല.

യുവാവ്.

സ്നേഹിതാ, എന്താണ് വിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിൽ?

പരിഷ്കാരം

നവീനനഗരത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിനു അത്യാവശ്യമായ ചില നിരുപദ്രവസാധനങ്ങൾ.

(ഭാഗ്യത്തിൽ നിന്നു ഒരു കുപ്പി വിസ്കി എടുക്കുന്നു.)

ഇതുകണ്ടോ?

യുവാവ്.

ഹാ! മനോഹരമായ ഒരു മഞ്ഞുദ്രാവകം. കൊതിയാവുന്നു എനിക്ക് കൊതിയാവുന്നു.

യവതി.

ഇന്നെന്തൊരു കുറുപ്പാണ് ആകാശത്തിന്? ഒരു വലിയ വിഷ പുഷ്പംപോലെയിരിക്കുന്നു അത്.

അമ്മ.

എന്താണ് ആ കുപ്പിയിൽ? ഒരു വൃത്തകെട്ട മഞ്ഞപ്പ്!

പരിഷ്കാരം.

ഞങ്ങൾ നവീനനഗരത്തിൽ അതിനെ വിസ്കി എന്നാണ് പറയാറ്.

യുവാവ്.

(സന്തോഷത്തോടും കൊതിയോടും കൂടി അതുവരിക്കുന്നു.)

വി സ്പ്രിംഗ്—കീ—എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള വാക്ക്! അമ്മേ, പൊൻ നാരയോടു കൂടി അതു പരയുന്നു.

യുവതി.

അമ്മേ, ആ പുഷ്പം മുട്ടലത്തിപോലെ ജ്വലിക്കുന്നു. അതെനിക്ക് നോക്കുവാൻ വയ്യാ. പേടിയാവുന്നു!

യുവാവ്.

സ്നേഹിതാ ആ പേരൊന്നുകൂടിപ്പറയൂ. അമ്മേ, ഇയ്യോം വലിയ ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാണ് ഒരു വലിയ ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ! ഇയാളെ ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിസ്താ, വിസ് . . . കി, എന്തിന്, അതൊരു സമുദ്രം, അലച്ചൊഴുകുന്ന അതൂതകരമായ ഒരു മഹാസമുദ്രം!

പരിഷ്കാരം.

അതെ, അതിന്റെ ഏതാനും തുള്ളികൾ മതി ഇരുപതു മഹാസമുദ്രങ്ങളെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേയ്ക്കു കടത്തി വിടുവാൻ.

യുവാവ്.

അതൂതം!

പരിഷ്കാരം.

മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ ഒന്നിനുപകരം പത്തു മരങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ അതിനു കഴിയും. സ്വർഗ്ഗകർത്താവിനു പോലും കഴിയാത്തവിധത്തിൽ അനേകം ചന്ദ്രന്മാരെ ആകാശത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനും അതിനു പ്രയാസമില്ല.

യുവാവ്.

അമ്പട ഇന്ദ്രജാലക്കാരാ ദൈവത്തിനുമില്ല നിങ്ങളോളം മാഹാത്മ്യം!

അമ്മ

മരീ! ദൈവനിന്ദ! മകനേ, ദൈവം നിനക്കു മാപ്പു തരട്ടെ.

പരിഷ്കാരം.

എന്റെ ചെറപ്പക്കാരാ ഞാൻ പരിചയംകൊണ്ടു പറയുകയാണ്. ഈ മദ്യത്തിനു അതൂതാവഹമായ ഒരു ഇന്ദ്രജാലം അറിയാം. ഇതാസ്വദിച്ചവനു തോന്നും, അവന്റെ കാലടികൾക്കു ചുവട്ടിൽനിന്നും ഭൂമി വഴുതിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്ന്; ചുമലുകളിൽ ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന്; അതേ, ഒരേസമയത്തുതന്നെ അന്തകാശിരം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന്; തലച്ചോറിൽ പലവണ്ണത്തിലുള്ള ചായപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്; ഈ മദ്യത്തിനു തോന്നിക്കുവാൻ കഴിയും, ജീവിതം ഒരു സംഗീതശകലമാണെന്ന്, ഒരു ചിത്രമാണെന്ന്, ഒരു പരിമളമാണെന്ന്, എല്ലാത്തിന്റേയും ആഗ്ലാഭജനകമായ ഒരു സമ്മേളനമാണെന്ന്. ഇതാകുന്നു സ്വാദുനോക്കു.

അമ്മ.

പോവൂ കുച്ചവടക്കാരാ, എനിക്കു തോന്നുകയാണു, നിങ്ങൾ ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന്; അവരുടെ മനസ്സിനെ വ്യാജത്തിന്റെ അപകടം പിടിച്ചു വലയിൽ അകപ്പെടുത്തുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന്. പോവൂ. ഞങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഒരതിഥിയോടു പുറത്തുപോവാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വ്യാജമാണ്; വെറും വ്യാജം.

യുവതി.

അമ്മേ! അമ്മേ! അയാൾ നിങ്ങളെ നോക്കി ഒന്നു ചിരിച്ചു. കരാരിപോലെയാണു ചിരി. ഞാൻ അവനെ വെറുക്കുന്നു. പുറത്തുപോവാൻ പറയൂ അവനോട്.

അമ്മ.

മകനേ, അയാളോടു ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞു കൂട.
(അവലത്തിൽനിന്നു ഒരു മണിനാദം; ഒരു ഇടിവെട്ട്.)

യുവതി.

അയ്യോ! എനിക്കു സഹിക്കുവാൻ വയ്യാ, ആ ചുവന്ന പനിനിർപ്പുവും, കറുത്ത ആകാശവും, ഈ ഇരുണ്ടനിഴലും.
(അവൾ പുറത്തേക്കു ഓടുന്നു.)

അമ്മ.

വത്രമകനേ.....സമയമായി പൂജയ്ക്ക്.....കുച്ചവടക്കാരനോട് പോവാൻ പറഞ്ഞുകൂട.

യുവാവ്.

(സ്വർഗ്ഗം വിസ്തരിച്ചിട്ട്)

പോ പുറത്തു കിഴവി! എന്റെ അതിഥി ഇവിടെത്തന്നെ നിൽക്കണം.

പരിഷ്കാരം.

നിങ്ങൾ എനിക്കു വാരിൽ തുറന്നുതന്നു. ഞാൻ ഒരതിഥി എന്ന നിലയ്ക്കു നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിൽ വന്നു. പുറത്തുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് ശമിക്കുന്നതു വരെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കും.

യുവാവ്.

സ്വർഗ്ഗം വിസ്തരിച്ചിട്ട് കിഴവി

ഹാ!.....അ നൃത്തം.....വി—സ്ത്രീ.....വി—സ്ത്രീ...ഹാ! എന്റെ രക്തത്തിൽ ആ ചുവന്ന പനിനിർപ്പുവു വികസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒഴുകുകയാണ്.....ചങ്ങാതി നിൽക്കൂ.....നിൽക്കൂ.....എനിക്കുതോന്നുന്നു...എനിക്കുതോന്നുന്നു.....ഞാൻ മണിയണമെന്ന്.....ആകാശമാണെന്നു്.....ഉറക്കമാണെന്നു്.....

(യുവാവ് ഉറങ്ങുന്നു; അമ്മപ്പെട്ടിക്കരയുന്നു.)

പരിഷ്കാരം.

(മേൽക്കുറുപ്പായം വലിച്ചെറിഞ്ഞു പശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉടുപ്പുകൾ അണിഞ്ഞ ഒരു ഭൃശകായനായ യുവാവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.)

നോക്കൂ, ഞാൻ, പരിഷ്കാരം, നവീനനഗരത്തിലെ ഐന്ദ്രജാലികൻ. എനിക്കു കഴിയും നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഒരു കൂട്ടസുപ്പ് ഞെ പിടിപ്പിച്ചു അതൊരു ചുവന്ന പതിനീർപൂവാണെന്നു വിശ്വസിക്കുക വാൻ. (ഉറക്കെ ചിരിക്കുന്നു) ഞാൻ, പരിഷ്കാരം, തികഞ്ഞ മഹേന്ദ്രജാലക്കാരൻ. പെണ്ണേ, നീ നിന്റെ ഭാഷ മാക്കണം; എന്റെ ഭാഷ പഠിക്കണം. കാടിമേലാലെ നിന്റെ മകൾ എന്നെ പരിചരിക്കട്ടെ. കൃഷിയും ആൽപത്രവും ഈ വീട്ടിൽ നിന്നു പഠിക്കുകണം. അവയുടെ കാലംപോയി. വാ, കിഴവി, എന്റെ ബൂട്ട്സ് അഴിക്കൂ. തിന്നാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ പൊരിച്ചുമാംസം കൊണ്ടുവന്നുവെക്കൂ, (ഒരു ഗ്ലാസ് വിസ്കി പകരുന്നു.) ഹാ! ഹാ! ഹാ! എന്റെ ഒരുമിച്ചു കടിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്റെ മകളെ വേഗത്തിൽ പഠിപ്പിക്കും. (പെട്ടിയിൽനിന്നു ഒരു സിഗററു എടുത്തു കൊടുത്തുന്നു) നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും സിഗററു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്തു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മുഷിപ്പനായ പുരാണനഗരത്തിൽ? മതം! മതം മാത്രം—കൊണ്ടു കഴുവേററു നിങ്ങളുടെ മതത്തെ സിഗറററിന്റെയും കുടിയുടേയും സുഖം അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ (വായിൽകൂടി പുകവിട്ടിട്ട്) നോക്കൂ! തട്ടിന്മേലേക്കു വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ചന്തമുള്ള കൊച്ചുകാട്ടസുപ്പ് ഞെ നോക്കൂ! ഇതാണ് ഈ പുരാണനഗരത്തിലെ ജനങ്ങളെ കടിക്കുന്ന സുപ്പ് ആവൂ! ഇവന്റെ കൂക്കം വലി! ഇന്നുമുതൽക്കു ഞാനാണു ഈ ഗൃഹത്തിന്റെ നായകൻ. ഈ യുവാവു കിടന്നുറങ്ങുന്നേടത്തോളം കാലം, വിശന്ന ചെന്നായയെപ്പോലെ കൊടുങ്കാറ്റു പുറത്തുകിടന്നു അലറുന്നേടത്തോളം കാലം ഞാനാണ് ഈ ഗൃഹത്തിന്റെ നായകൻ. ഹാ! ഹാ! ഹാ! (ഒരു ഗ്ലാസ് വിസ്കി പകരുന്നു) കിഴവി, നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്!

(തീരശ്ശീലവീഴുന്നു; നിലവിളി; മണിനാദം ഇടവെട്ട്) രാജൻ.

ചന്ദ്രക്കല.

താരകക്കുണക്കൾ താവിമിന്നും ദിവ-
നീരവശാദലഭൂമിയിൽ കൂടവേ,
പാരമണിങ്ങു പടൻപിടിമെഴും
നീരദക്ഷേപമുദമുദമെഴികളിൽ,

വരിയന്നു നിറതിലാവകിയ
നേരിയ സാരിയഴുത്തിഴുത്തിടവേ,
ഇജ്ജഗത്തൊക്കെ മയക്കും നിജമുഖം
ലജ്ജയാൽ താനറിയാതെ കുനിഞ്ഞതാ,
കച്ചുകൂടാതെയൊന്നുപാദം വച്ചു-
വച്ചതിമാത്രമധീരയായമ്പിളി
ഏകയായ മുകയാതെ, ഞോട്ടറിഞ്ഞില്ല,
പോകയാം; അദ്ധ്യക്ഷാമുക്തനാവോൻ!

നല്ലകിനാവുകൾ കണ്ടു ചിരിക്കുന്നു
മല്ല മലരും, തളൻ തടിനിയും.
ജാഗരക്ലിപ്തനായസ്വസ്ഥചിത്തനായ്
സാഗരംമാത്രം വിരിമണൽമെത്തയിൽ,
താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കയാ-
ണിനേരാമാക്കെ ഇട്ടിടക്കും കുറളുമായ്.
കാമുകൻതൻ നെഞ്ചിടിപ്പു കേട്ടെങ്ങിനെ
യാമുദ്ധമേവുമകന്നുഭാസിയായ്!

പ്രേമമദ്യകുരത്താൽ വലിക്കയാൽ
വ്യോമത്തിൽ നിന്നു മടുത്തുത്തെത്തവേ,
സോമകലയുടെ നേക്കു ചുംബിക്കുവാ-
നോമൽത്തിരച്ചുണ്ടു നിട്ടിടുന്ന കടൽ.

സ്റ്റാരറ്റുവത്താലിരുണ്ടു മാനാസ-
നീധിയെനെന്റെ തികൾ തിളക്കുമോ.

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

സഹകരണവും ഉടമാവകാശവും

എതെങ്കിലും വസ്തു ഇച്ഛിക്കുന്നവണ്ണം വ്യാപാരം ചെയ്യു-
വാനുള്ള പൂർണ്ണാധികാരം ഒരാൾക്കുണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വസ്തു
അയാളുടെ 'സ്വകാര്യ' സ്വത്താണെന്നു നിയമശാസ്ത്രം ഉൽപോഷിക്കു-
ന്നത്. അഭിനവസാമ്പത്തികസംഗ്രഹത്തിന്റെ അന്വേഷണം തന്നെ
സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. മുതലാളിമതക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വകാ-
ര്യസ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയുള്ള അവകാശം ആദ്യതവിഹീനവും പരി-
പാവനവുമാണ്. സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ആഗമം എങ്ങനെ എന്നോ
അതിന്റെ ഉടമാവകാശത്തെ സാധൂകരിപ്പാനുള്ള ന്യായങ്ങൾ എ

ഞെല്ലാമാണെന്നോ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിനുള്ള ഹേതു ബലപ്രയോഗമോ, നിരന്തരോപയോഗമോ, മനുഷ്യപ്രയത്നമോ, സാമുദായികനന്മയോ എന്തായിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ലാ അതിനെ സംബന്ധിച്ച അവകാശത്തിന്നു ഒരു ചരിത്രപ്രതിഷ്ഠയുണ്ടെന്നും ആയതു എല്ലാകാലത്തും ഭേദത്തും കരേ രൂപമോ ധർമ്മമോ കൈക്കൊള്ളാറില്ലെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്നതാണ്. ഏതൊരു സാമ്പത്തിക ഘടനയോടാണോ അതു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സാമ്പത്തിക ഘടനയ്ക്കു നയോജ്യമായ ചില ധർമ്മങ്ങളും അതിനുണ്ടായിരിക്കും. പ്രയത്നോപകരങ്ങളുടേയും നിർമ്മാണ വിനിമയോ പാധികളുടേയും ഉടമസ്ഥതകളെ പ്രത്യേകം കുറിക്കുന്നുവെന്നതാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളമുള്ള അതിന്റെ ധർമ്മം. അടിമത്തത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സമുദായത്തിൽ മനുഷ്യക്കു ബാധകമാകുന്നുവെന്നതാണ് അതിന്റെ വൈജാത്യം. തന്മൂലം ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ലോകത്തിലും അതിന്നു പ്രത്യേകം വീക്ഷണ വിധികൾ കല്പിക്കുന്നതു അവശ്യമായിവരുന്നു. ഒരു പുറത്തു ഉപഭോക്താക്കളുടേയും മറുവശത്തു നിർമ്മാതാക്കളുടേയും ഉടമാവകാശങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും, പാനം ചെയ്യുന്നതിനും, ഉറങ്ങുന്നതിനും ഉടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഉപഭോഗവസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം നശിച്ചുപോകുന്നതുവരെ, അവയെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഉടമാവകാശത്തിന്റെ ധർമ്മം മേല്പറഞ്ഞ 'നാശാധികാര'മാണ്. നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഉടമാവകാശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് നിർമ്മാണവിനിമയോപകരണങ്ങളിലാണ്. തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുമാത്രം ജോലിചെയ്യാനുള്ള അനുവാദവും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആദായം അനുഭവിപ്പാനുള്ള അവകാശവും യഥാർത്ഥത്തിൽ 'കത്തക' കിട്ടുകയാണ് നിർമ്മാതാവിന്റെ സ്വത്തു്. നാം 'സ്വത്തു്' എന്ന സംജ്ഞകൊണ്ടു സാധാരണമായി വിവക്ഷിക്കുന്ന 'സ്വകാര്യസ്വത്തു്' ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ഘടനയ്ക്കു നയോജ്യമായ ഒരു നിയമ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ക്ഷമാപണങ്ങളും പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ നിരൂപണങ്ങളും കൊണ്ടുപുറപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ പ്രകൃതത്തില്ലേ അവയെപറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കു ലോചിപ്പാനുള്ളത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളച്ചു മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചരിണാമമാണ്.

ഒരു വ്യാപാരസ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ഒരു പരസ്പരസഹായ സംഘം അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാര്യപ്പെടാനും കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണെന്നു കാണാം. ആനില്യ്ക്കു അതു് ആ സംഘത്തിൽഭാഗഭാക്കുകുന്ന ഓരോ സഹകരിയുടേയും സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെ ഒരു

രം ശമാകുന്നു. ഈ സംഗതിയിൽ നിലവിലുള്ള സമ്പ്രദായത്തിനു യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. സഹകരണം എന്തെങ്കിലും പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുന്നതും ഇവിടെയല്ല. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഉടമസ്ഥതയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അംഗങ്ങളും മൂലധനവും യഥാകാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എണ്ണത്തിന് അസ്ഥിരത ഭവിക്കുകയും തന്മൂലം അതിനു "കുത്തക സ്വഭാവം" ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹകാരിസ്വത്തു് ആർക്കും സമ്പാദിക്കാം. കാര്യമില്ലാത്തതിന്റെ തുല്യമായ വസ്തുവിനെയും വിശേഷിച്ച് അതദ്വൈതീയാനുള്ള സൗകര്യവും മേന്മയായി സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർവ്വനിമനമായി ഭവിക്കുന്നു. ആകയാൽ സഹകാരി സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നു നമുക്കു സിദ്ധാന്തിക്കാം.

വിശേഷിച്ച് എത്ര സ്വത്തിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാലും സഹകാരിസ്വത്തിന്റെ വിലയ്ക്കു മാറ്റം വരുന്നില്ലെന്നു കാണാം. ജോയിന്റ് സ്റ്റാക്കുകമ്പനികൊണ്ടു നേടിയ പൊതുസ്വത്തിനോടുപോലും അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കാവുന്നതാണ്. കാര്യമില്ലാത്ത ഒരു നിശ്ചിതവിലയുണ്ട്. സമാപ്തികരണകാലത്തിൽ അതു മാറുമെന്നതു വാസ്തവം തന്നെ. പക്ഷേ അക്കാലം വന്നുചേരുന്നത് ഏറിയനാൾ നിലനിന്നതിനുശേഷമാണല്ലോ. ഒരു സഹകരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ വ്യാപാരംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന "അധികസ്വത്തു്" അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിനു നൽകണമെന്നു പരമ്പ്രാസുരാജ്യത്തിലും മറ്റുമുള്ള വ്യവസ്ഥ മുൻപറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തത്തെ അതിലംഘിക്കാതെ കഴിപ്പാനും പ്രയോജനം ഭവിക്കുന്നു. അവസാനമായി ഒരു സഹകരണസംഘത്തിലെ കാര്യം സർവ്വതാ "കൈമുതൽ" എന്ന നിലമാത്രമേ അവലംബിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ നേരിട്ടുള്ള കരവകാശമെന്ന അവസ്ഥ അതൊരിക്കലും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. സഹകാരിസ്വത്തു് എല്ലാപ്പോഴും സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെയെല്ലാം സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. അതിനുപുറമേ സഹകാരിരാഷ്ട്രം പൂർണ്ണമായും ലബ്ധമായാൽ കാര്യം ഉപഭോക്താവും സ്വത്തിനുടമയാകുമെന്നു മാത്രമല്ല, കാര്യം ഉടമസ്ഥനും തുല്യാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. താൻ എത്ര കാര്യം ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല, ഒരു സഹകാരിയുടെ പൊതു യോഗത്തിൽ ഒരു വോട്ടിനുമാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ.

സഹകാരി രാജ്യത്തിന്റെ അന്ധിവാദം ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്തിനുവേണ്ടി ധാരിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തെ സാധൂകരിപ്പാൻ യത്നിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആദർശത്തെ ഇതിലധികം ഉത്തമ

മായവിധത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുക സാധ്യമല്ല. അതും പോരാ, അസാധ്യമെന്നു തോന്നിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണു സഹകരണം സാധിക്കുന്നത്. ഘടനകൊണ്ടു പൊതുസ്വഭാവമുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്കു സ്വകാര്യ സ്വത്തുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് അതു ചെയ്യുന്നത്. സഹകാരിലോകം സുസ്ഥാപിതമായാൽ കരോദ്ധ്യക്ഷിയും തന്റെ തൊഴിലിന്റെ പ്രത്യേകവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചു കൂടുതലും കരേസമയത്തുതന്നെ നിർമ്മാതാവും ഉപഭോക്താവുമായി ഭവിക്കും. വ്യവസായം, കൃഷി, ധനവികൃതം, മൊത്തക്കച്ചവടം തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ നിയമദൃഷ്ടിയിൽ ചില്ലറസംഘങ്ങളിൽനിന്നും വിഭിന്നങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വത്തായി പരിണമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വൈഷമ്യമൊന്നും വരാനില്ല. കാരണം ചില്ലറസംഘങ്ങൾ അവയുടെ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യയനുസരിച്ചു ചൊത്തസ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ഉടമസ്ഥത വഹിക്കുന്നതാണ്.

മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ ചിന്തിച്ചുനോക്കിയാൽ സഹകരണം കാരോ ഉപഭോക്താവിന്റേയും സ്വകാര്യസ്വത്തിൽനിന്നു തീരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുതരം സ്വത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കാണാം. ആത്മരക്ഷക്കുവേണ്ടിയാകട്ടെ, അനുഭവംകൊണ്ടാകട്ടെ, വികാസശക്തിയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടാകട്ടെ ഭൂരിപക്ഷം സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളും "കരുതൽ ധനം" സൂക്ഷിപ്പാനുള്ള ഏറ്റവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര 'കരുതൽ ധനം' ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു നിയമമുണ്ട്. പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങളാകട്ടെ അതുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. അവ പിന്നേയും പ്രത്യേകവും അസാധാരണവുമായ കരുതൽ ധനങ്ങളും അഭിവർദ്ധന നിധികളും സ്വരൂപിച്ചുവരുന്നു. ഈ വക സംഖ്യകളുടെ "വലുപ്പം" കൊണ്ടുവേണം സഹകാരികളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും കാര്യക്ഷമതയും നിണ്ണയിപ്പാൻ. കെട്ടിയിരുപ്പിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ സംഖ്യകൾ തൊഴിലിന്റെ സ്ഥിരതയ്ക്കും തുടർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി വർത്തമാനത്തിലെ സുചൈതന്യകയ്ക്കുള്ള ഭാവിശ്രേയസ്സനുവേണ്ടി തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിന്നു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ കരുതൽ ധനത്തിൽനിന്നു യാതൊ സഹകാരിക്കും വ്യക്തിപരമായ ആദായത്തിനവകാശമില്ല. ആരംഭകാലങ്ങളിൽ വല്ല സംഘവും ഇതിന്നു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അനുഭവംകൊണ്ടു് ആ സമ്പ്രദായം വേണ്ടെന്നുവരുവാൻ അവ നിർബ്ബലങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നതോ കാഹരി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതോ ആയ യാതൊരംഗവും താൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതലായി കരോപ്പെപോലും ഇന്നു മടക്കിവാങ്ങുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ കരുത

ൽ ധനം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കാരണത്താൽ ഏതു സാമ്പത്തികനില പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള സംഘമായിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ലാ അതിൽ ചേരുന്ന പുതിയ അംഗങ്ങളിൽനിന്നു മുൻപു ചേർന്നവരിൽനിന്നു ഈടാക്കിയതിലധികമായി യാതൊന്നും വാങ്ങുന്നതുമില്ല. സഹകാരികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ അധികം സൂക്ഷിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. സംഘങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ബാക്കിവരുന്ന സംഖ്യകൾ കരിക്കലും അംഗങ്ങൾക്കു വിതിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. നേരെമറിച്ചു സാധിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും സമാരംഭത്തിന്നു വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സംഗതിയിൽ എല്ലാ സഹകാരികളും അതിശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ കരുതൽ ധനങ്ങളുടെ ഭാവിയെന്തായിരിക്കാം? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൂട്ടസ്വത്തു കാരോരുത്തരുടേയും സമ്പാദ്യങ്ങൾകൊണ്ടു രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘത്തിന്റെ സ്വത്താകയാൽ അതു വിശേഷിച്ചും 'സമുദായസ്വത്താണ്'. ഈ നിലയ്ക്ക് പരസ്പരസഹായസംഘം ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ഉടമാവകാശത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. സഹകാരിലോകം സ്വത്തിന്റെ ഒരു നൂതന നിയമരൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ സഹകാരിസ്വത്തു മറ്റൊന്നിനോടും സാമ്യം വഹിക്കുന്നില്ല. അതു തനിച്ചു സമുദായസ്വത്തല്ല. കാരണം അതു പരസ്പരസഹായസംഘമെന്ന പേരിൽ യോഗംചേർന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾക്കുമാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ അതു തനിച്ചു സ്വകാര്യസ്വത്തുമല്ല; എന്തെന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അതു ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. മൊത്തമായി പ്രാപരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ സ്വതന്ത്രഭാവം കൂടുതലായി കാണാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി ഒരു മൊത്തസംഘത്തിന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സംഘങ്ങളുടെ സംഘം എന്നൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ സംഗതിയിൽ അധികം ട്രസ്റ്റ് റെക്കളോടും കാർട്ടൽകളോടും ആണ് സാദൃശ്യം എന്നാലും അതിന്റെ സ്വതന്ത്രഭാവത്തിന്നു മാറ്റമൊന്നുമില്ല. എന്തെന്നാൽ ഏതുസമയത്തും ഒരു മൊത്തസംഘത്തിന്റെ "കെട്ടിയിരിപ്പ്" അതിനോടും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില്ലറസംഘങ്ങളുടെയെല്ലാം കൂടിയ കെട്ടിയിരിപ്പിനോളമോ അതിലധികമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ മൊത്തസംഘങ്ങൾ കരുതൽ ധനവും അഭിവർദ്ധനവിധിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില്ലറ സംഘങ്ങളേക്കാൾ അധികം ജാഗ്രതയോടുകൂടിയാണിരിക്കുന്നത്. അവയുടെ കൂട്ടസ്വത്തു അക്കുന്ന നിലയിലേ കൂട്ടസ്വത്താകുന്നുള്ളു. അത് സഹകാരികളായ ഉപഭോക്താക്കളുടെയെല്ലാവരുടേയും സ്വത്തുതന്നെ. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉപഭോഗത്തിനുവേണ്ടി നിർമ്മാണത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കുവാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാകുന്നു.

സഹകരണം വർത്തിക്കുന്നതു രണ്ടു തരം ഉടമാവകാശങ്ങൾക്കു മദ്ധ്യത്തിലാണ്. സഹകാരിയുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തു അതിന്റെ ആരംഭസ്ഥാനവും സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൂടുതൽ അതിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനവുമാണ്. ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന്നു അതിന്റെ ആരംഭകാലത്തു അംഗങ്ങളുടെ കാഹളിപ്പണമൊഴിച്ചു മറ്റു യാതൊരു സ്വത്തുമുണ്ടാകുന്നില്ല. അംഗങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാഹളി സംഖ്യയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനമായ, അഥവാ ക്യാഷിയുള്ള സ്വത്തു. എന്നാൽ സംഘങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമ്പോൾ കാലക്രമത്തിൽ കരുതൽ ധനങ്ങളും മറ്റും ആവിർഭവിക്കുകയും അപ്പോൾ മറ്റു ശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. വലുപ്പം, പ്രാധാന്യം, അഭിവൃദ്ധി എന്നിവകൊണ്ടു ഏറ്റവും പ്രശസ്തങ്ങളായ സംഘങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ കാഹളിപ്പണം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മൂലധനം കരുതൽ ധനത്തിന്റെ വലുതായതോത്തരസരിച്ചു കുറയുന്നതു കാണാം. സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ഈ ഉടമാവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ മറ്റേതിന്റെ ഗുണത്തിന്നു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്കു സങ്കല്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ "മൊത്തവ്യാപാര സംഘം" ഒരു കാലത്തു ഉപഭോക്താക്കളുടെയെല്ലാം സ്വത്തായി പരിണമിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഭരണം ഉപഭോക്താക്കളുടെയെല്ലാം കൈവശത്തിലായിരിക്കും. അതു പ്രത്യേകമൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്തായിരിക്കയില്ല. ആ അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നാൽ "സാമുദായസ്വതന്ത്രവും" സാധിത പ്രായമാവുകകഴിഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമല്ലാത്തതും, അവിഭക്തവും, കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ആ സ്വത്തു സഹകാരിലോകത്തിന്റെ കൈവശത്തിലാവുക കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ചില ധർമ്മങ്ങൾ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ അവയുടെ വളർച്ചക്കു സഹായമായി നില്ക്കുമെന്നു നമുക്കു സമ്മതിക്കേണ്ടതായി വന്നാലും അവയുടെ ശക്തി കാലക്രമത്തിൽ ക്ഷയിച്ചു കടുവിൽ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതാണ്. ഉടമാവകാശത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു സുവണ്ണ ഘട്ടത്തെയാണ് സഹകരണം കുറിക്കുന്നത്. ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നു നാം തീരെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊന്നിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. വ്യാപാരമണ്ഡലത്തിലെമ്പോലെ നിയമ ലോകത്തിലും സഹകരണം ചെയ്യുന്നത് നിലവിലുള്ള സാമുദായ സ്ഥാപനങ്ങളെ പുതിയവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്നു പയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്.

എ. രാമപുത്രവാർ ബി. എ ബി എക്.

സാഹിത്യം.

1

യഥാർത്ഥമായ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ആംഗല വിമർശക പ്രമാണിയായ ആർനോൾഡ് ബെന്നെറ്റ് തന്റെ ഒരു സ്റ്റേഹിതന്റെ ചില വാക്കുകളെ സ്മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്: — “ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെന്നപോലെ വ്യായാമത്തിൽ അതിവാദകത്വം, ചതുരംഗങ്ങളിൽ അജയ്യത്വം, സംഗീതത്തിൽ അതിനിപുണൻ, ഇതൊക്കെയായിരുന്ന ആ സ്റ്റേഹിതന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കാക്കുന്നു, ‘ഇനി എന്റെ സാഹിത്യഭിരുചിയെ കൺ ഉജ്ജിവിപ്പിക്കേണ്ടയിരിക്കുന്നു’. അദ്ദേഹം പറയുന്നതുകേട്ടാൽ തോന്നും, “ഇതേവരെ ഞാൻ സാഹിത്യത്തെ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു; അന്യകൾക്കുള്ള പ്ലാം സ്വാധീനമാക്കിയ എനിക്കു സാഹിത്യം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. എനിക്കു ലജ്ജയാകുന്നു, എന്റെ സാഹിത്യഭിരുചിക്കുറവ് നേപ്പറ്റി” എന്ന് ആണ് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന്.”

ഒരുകൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്: അവർക്കു സാഹിത്യം നേരംപോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ‘നേരം:വാക്ക്’; സാഹിത്യാഭിരുചി കേവലം ബാഹ്യങ്ങളായ യോഗ്യതാചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രം. ആംഗലഭാഷാഭിജ്ഞനാണെങ്കിൽ ഒരു “Six penny novel,” മലയാളഭാഷാഭിജ്ഞനാണെങ്കിൽ ഒരു “നാഥനെ നേടിയനാരി;” ഇത്തരം എത്രയെത്ര സാഹിത്യരസികന്മാരെന്നു അഭിമാനിക്കുന്നവരെ നാം തീവണ്ടിയാത്രയിൽ കാണാറുണ്ട്? വായനയുടെ ‘രസം’ അവസാനിക്കേണ്ടതാമസം, പുസ്തകം കൈയിൽ നിന്നു വീഴ്വാൻ. ഇതാണോ യഥാർത്ഥമായ സാഹിത്യാസ്വഭാവം;

സാഹിത്യത്തെ വെറും ഒരു വിനോദവുമോ സാഹിത്യാഭിരുചിയേ വെറും ഒരു യോഗ്യതാചിഹ്നവുമോ പരിഗണിക്കുന്നവർക്കു യഥാർത്ഥമായ സാഹിത്യാഭിരുചിയെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണർത്തുവാനോ, പകുതി ഉണർന്നതും പകുതി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ ആ ആസ്വാദനശക്തിയെ ആനന്ദ നിഷ്പന്നമായ ഒരു വിനോദമായി രൂപപ്പെടുത്തുവാനോ എങ്ങിനെ സാധിക്കും? സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം പരിപൂർണ്ണമാണ്, നിഷ്കന്മമാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ സർവ്വോപരി അഭിലഷണീയമാണ്. സംസ്കൃതായ ഹൃദയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുവാൻ അതിന്നു ഉൾശക്തി അപാരമാകുന്നു. ജീവിതത്തോടു അവിഭജ്യമായ ഒരു ബന്ധുണ്ട്, സാഹിത്യത്തിന്; അതുപോലെത്തന്നെ സാഹിത്യത്തോടു സാധ്യ

ക്ഷകമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ജീവിതത്തിനുള്ളത്. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയ്ക്ക് സാഹിത്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമത്രെ. സാഹിത്യാഭിരുചിയോടുകൂടാത്ത ജീവിതം ശരിയായ ജീവിതമല്ല; അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, മരിച്ചവരേപ്പോലേ; അവർ കാണുന്നുണ്ട്, അന്ധന്മാരെപ്പോലെ. അങ്ങിനെയുള്ള നികൃഷ്ടജീവിതം ആർതന്നെ കാംക്ഷിക്കും? 'ശ്രീകൃണാം കൈവിലക്കേന്തിയെത്തുന്ന' പ്രഭാതലക്ഷ്യയേയോ, "വിജ്ഞാതമാലക്കാട്ടിലെത്തെ മിന്നാമിനുങ്ങുകളേയോ", 'കന്യാസ്ത്രം പിളർത്തി' അതുതന്നെ സിമിതമായി നിൽക്കുന്ന ഗിരിനിരകളേയോ അവർ കാണുന്നുണ്ടോ? നീരവമായ നീശിഥത്തിൽ നഗ്നമായ ധവളഹസ്തങ്ങളാൽ തുടിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻമാറിടത്തിൽ തടവുവോരം നദി അപ്പുകതമധുരമായി തിരച്ചുണ്ടുകൊണ്ട് പ്രേമം തുറന്നു പറയുന്നതു അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം കാണുവാനും കേൾക്കുവാനുമുള്ള സൗന്ദര്യോത്സാഹക്ഷമമായ കണ്ണും കരളും അപ്പൂർവ്വം ചിലക്കേ ഉള്ളു.

ഏതാണ് സാഹിത്യം, മനുഷ്യജീവിതത്തോടും അതിനുള്ള ബന്ധമെന്താണ്, എന്നതിനെപ്പറ്റി സാമാന്യമായ ഒരു ബോധം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി രണ്ടുവാക്ക് പറയുന്നത് അനാവശ്യകമാകയില്ല.

സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി സാമാന്യമായ ഒരു നിർവ്വചനത്തിന് നമുക്ക് ആ ആംഗലവിമർശകൻ അടുക്കലേയ്ക്കു തന്നെ പോകുക.

"ഞാൻ പറയാം, എന്താണ് സാഹിത്യമെന്ന്..... അതിനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം തന്നെ ചെറുക്കട്ടെ. അന്ന് ഒരു സായന്ധത്തിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആത്മസ്നേഹത്തും കൂടി - നിങ്ങൾക്കു അയാളിൽ നിന്നു യാതൊന്നും മാച്ചുവെക്കുവാൻ പറ്റാ - സൂര്യോദയം കാണുവാൻ കടൽത്തീരത്തേയ്ക്കു പോകുകയുണ്ടായില്ലേ? ആ സന്ധ്യാസമയത്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനമാക്കിയ ആസ്വകാഞ്ചകാഞ്ചം സ്നേഹിതനിൽ നിന്നും മാച്ചുവെക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങിനെയോ ദുർന്നിവാദമായ ഒരു ആകർഷണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആ വിഷയത്തിലേയ്ക്കു തന്നെ വലിച്ചിട്ടു. വിശ്വാസനീയനും, വിവേചനാശീലനും, അനുഭാവപൂർണ്ണനുമായ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ തന്റെ ഉൽകൃഷ്ടമായ ജിജ്ഞാസയാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവരണം മുൻപോട്ടു പോയിത്തുടങ്ങി, അതോടുകൂടിത്തന്നെ നിങ്ങൾ മതിമാനു വിളിച്ചുപറഞ്ഞുപോയി, "My boy she is simply miraculous!" * എന്ന്. ആനിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലായിരുന്നു."

ഇവിടെ ഒരു ലഘുവിവരണം ആവശ്യമുണ്ട്. വാസ്തവമായി ആ

* 'എന്റെ ചങ്ങാതി, അവൾ കേവലം ഒരു അതുളയ്ക്കം തന്നെ!'

വാക്കിന്റെ സാധാരണമായ അർത്ഥത്തിൽ അവർ ഒരു "അതൃത"മായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആ വിശ്വസ്ത സ്നേഹിതൻ തോന്നിയിട്ടില്ല, അവർ ഒരു "അതൃത"മാണെന്ന്. അവളെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാരും അവളെ ഒരു "അതൃത"മായി വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സാധാരണബാലികയായിരുന്നു, അവർ. അവർക്കുവേണ്ടി "ട്രോയ" കരിക്കലും ചാരമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു "അതൃത"മാണെന്ന് എങ്ങിനെ പറയാം? അവർ ഒരു അതൃതമാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എന്താണ് "അതൃത"മല്ലാത്തത്? എന്നാലും നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കാം, ഒരു "അതൃത"മാണ് അവളെന്ന്; നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ്. അത്രമാത്രം. ലോകത്തിലെ നിരവധി അതൃതങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ഭാവനയേ തട്ടിയുണർത്തിയിരിക്കുന്നു; ഒന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആന്ദ്രപോയിരിക്കുന്നു. എന്തോ ഒരു വസ്തുവിന്റെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയഭിത്തികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. അതിനെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കാട്ടക്കാതെ നിങ്ങൾക്കു നിവൃത്തിയില്ലെന്നു വന്നു. നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവത്തിനും വാക്കുകൾക്കും സ്നേഹിതനിൽ എന്തൊരു വികാരമാണ് സംജാതമാക്കുവാൻ സാധിച്ചതെന്നു സൂക്ഷിക്കുക. അദ്ദേഹം കരിക്കലും വിശ്വസ്തതയുമില്ലായിരുന്നു, അവർ ഒരു "അതൃത"മാണെന്ന്. സ്വീകരിക്കാൻ സ്നേഹിതനിൽ പകർത്തുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അതിയായ കൗതുകമാണ് അയാളുടെ ഭാവഭേദത്തിന് നിദാനം.

നിങ്ങൾ ആ സമയത്തു സാഹിത്യം വിരചിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ മറ്റൊരു ബാലികയെ കാണുവാൻ പോയി. അവർ ഒരു അതൃതമാണെന്ന് അയാൾക്കും തോന്നി. അഹോ! സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചോദനം! സാധാരണന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുര്യമായ സംഭവങ്ങൾ വളരെ ദുർലഭമാണ്; സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുര്യമല്ലാത്ത നിമിഷങ്ങളാണ് തുലോം ദുർലഭം. എന്തോ ഒന്നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി, മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തിങ്ങിവിടുന്ന വികാരങ്ങളെ അന്യരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അസാധ്യമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ അന്യദുര്യമായ ശക്തിയോടുകൂടി നിറുളിക്കുന്നതാണ് സാഹിത്യം. ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ ദൃഷ്ടിപതിയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ബാഹ്യസൗന്ദര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല; അതിന്റെ അതിന്ദ്രിയമായ ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്തിൽ കൂടി അവ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നു. സാഹിത്യത്തിന് മനുഷ്യാഹൃദയത്തോടുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചസൗന്ദര്യത്തെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള യവനികയെ
ഒന്നു നീക്കി ഇടയ്ക്കിടെ അതിലേയ്ക്ക് എത്തിനോക്കുകയാണ് സാഹിത്യ
കാരന്മാരെ വിനോദം. പ്രപഞ്ചത്തോടും അതിലുള്ള വിവിധവസ്തുക്ക
ളോടും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം, അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ
എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദം, സംജാതമാക്കുന്ന സാഹത്യത്തിന്റെ
പ്രചോദനാവൈഭവം അതുതാവഹം തന്നെ! ലോകത്തോടും അതി
ന്റെ നാനാത്വത്തോടും അനിർവ്വാച്യവും സ്നേഹജന്യവുമായ ഒരു അനു
ഭാവം മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ ഉളവാക്കി ജീവിതത്തെ ഹൃദയാവർജ്ജകമായ
ഒരു ഗാന്ധവമായി മാറ്റുന്ന സാഹത്യത്തെ ശരിയായ അഭിരുചിയോടുകൂടി
അസ്വദിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ഇതായിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലെ പര
മോദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്!

വി. രാമനാണിമേനോൻ,

* സൗന്ദര്യസാദനം.

ഒരു പദാർത്ഥം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപയോഗമെന്തെന്ന്
ചോദിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ, 'അതു സുന്ദരമാണോ?' ഈ
അന്വേഷണം പതിവില്ല. മഹാകവി കീറ്റർസ് പാടിയിട്ടുണ്ട്, "സുന്ദ
രമായ ഒരു പദാർത്ഥം തിത്രാനന്ദമാണ്" എന്ന്. മനുഷ്യൻ ഉപയുക്തസാ
ധനങ്ങൾ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോര; സുന്ദരവസ്തുക്കൾ സ്നേഹിക്കുക
കൂടിവേണം. ആഹാരനിദ്രാദിവ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ആസക്തരായിരുന്നാൽ പോര; സൗന്ദര്യസാദനത്തിൽകൂടി തൃപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം.
സൗന്ദര്യസാദനം അതിന്റെ താഴ്ന്നതലയിൽപ്പോലും ദൈവികമാ
ണ്. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഒരു സ്ഥാ
നമാണു അത്ഭിഷിക്തം.

എന്നാൽ എന്താണ് സൗന്ദര്യം?

എല്ലാ രാജ്യക്കാരും എല്ലാത്തരക്കാരും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ
ലോകവും സകല പദാർത്ഥങ്ങളും സുന്ദരങ്ങളാണെന്ന്. എല്ലാത്തിലും ഒരു
സൽഗുണമുണ്ട് — സൗന്ദര്യം. ലോകം സുന്ദരമാണ്. മനുഷ്യൻ സൃ
ഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാസ്വദിക്കുവാൻ; അതിൽ ലയിക്കുവാൻ. ലോക
ത്തിൽ വികൃതമെന്നൊന്നില്ലതന്നെ. ഒരു പുരാവൃത്തമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ക്രി
സ്തു അന്തോവാസികളൊരുമിച്ചു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു പട്ടി

* ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്ന്.

യുടെ ശവം കിടക്കുന്നതുകണ്ടു. അതിന്റെ ഭക്തിസംമൂലം അനുയായികൾ കാടി ഭൂമിമാറി. ആചാര്യനാകട്ടെ ആ ചത്ത പട്ടിയുടെ അടുക്കൽചെന്നു. ശിഷ്യന്മാരെ സമീപത്തേക്കു വിളിച്ചു. "ഇതിന്റെ പല്ലുകൾ എത്ര ഭംഗിയുള്ളവയാണ്! മുക്താഫലംപോലെ വെളുത്തിരിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം എന്നു ആനന്ദം പ്രശ്നിച്ചു. വികൃതവസ്തുക്കളിൽപോലും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്നും അതു ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാണ് സാധാരണന്മാരിൽ ഭരിദ്വമായിരിക്കുന്നതെന്നും അത്രേ ഈ സംഭവം വിശദമാക്കുന്നത്.

ഗുരുനാനാക്കു, ഒരു സ്കോത്രത്തിൽ സാർവ്വത്രിക സൗന്ദര്യത്തെ സംക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്: — "ജഗദീശ്വര! അവിടുത്തെ രത്നദീപങ്ങളാണ് ആ ഭിന്ദ്യനും അമ്പിളിയും, രജതഭാജനമാണ് നഭോമണ്ഡലം. മലയജാമോദം അവിടുത്തെ ധൂപമാണ്. മാരുതൻ അവിടുത്തെ 'ചലച്ചാമരം' ആണ്. വിപിനങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ ജപാലകളാകുന്നു."

മഹാകവികളായ കാളിദാസനും ഭവഭൂതിയും ഭവനംതന്നെ സൗന്ദര്യമയമായി ചിത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂര്യോദയം ജനനത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യാ സൂരിപ്പിക്കുന്നു. അരുണവണ്ണത്തോടുകൂടിയ അസ്മയം മരണത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ്. അലംരാത്രിയിലെ ചന്ദ്രൻ ജീവിതത്തിന്റെ ദീപ്തിയെക്കുറിക്കുന്നു. രജനി ശാന്തമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ജീവിതത്തിനേയും അതിന്റെ സംഗീതത്തേയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, പതഗങ്ങളും അവയുടെ പാടുകളും. കസുമങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയുടേയും ആമോദത്തിന്റേയും ലക്ഷണങ്ങളത്രെ. പദ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യയുക്തമായ മാഹാത്മ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നു. തീരവൃക്ഷങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചും ആശ്ലേഷിച്ചും ചുംബിച്ചും കുളിപ്പിച്ചും ഷട്കി അപാരമായ അഗാധതയിൽ ലയിക്കുന്ന നദികൾ ലോകസേവാപരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കലനവയല്ലേ? സാഗരം മനുഷ്യരുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെയും അതിലെ തിരമാലകൾ പ്രാത്ഥനാത്മമുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രണാമങ്ങളുടേയും ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

അതിനാൽ ആരും ഉപയോഗത്തെ മാത്രം സ്നേഹിക്കരുത്; സൗന്ദര്യത്തെ കൂടി സ്നേഹിക്കണം. ഉപയുക്തങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ ജീവിതത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. രാമണീയങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിനെ ഉൽക്കൃഷ്ടവും വിശുദ്ധവുമാകുന്നു. ഭക്ഷണസാധനം, പാനീയം, വസ്ത്രം മുതലായവ ഉപയുക്തങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളതു പോലെ ജീവിതം ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല; സൗന്ദര്യോത്സാഹത്തിന്നു കൂടിയാണ്.

എമേഴ്സൺ പറയുന്നത് നോക്കുക "നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സംസാര ശക്തിയില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതി എപ്പോഴും നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്?" അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'പ്രകൃതി' ആദിത്യൻ, അമ്പിളി, ആ കാശം, നക്ഷത്രങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, കസുമങ്ങൾ, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാലു പാടും കാണുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളോടും കൂടിയ ലോകം തന്നെയാണ്. അവ സംസാരിക്കുവാനാശക്തങ്ങളാകിലും മുകളുള്ളല്ല. അവ നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്; അവ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതു കേൾക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സും ജീവനും ചെവിയോളം നിൽക്കണം! അവ എങ്ങിനെ സംസാരിക്കും? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ഞാൻ ഒരു ചെറു കഥ പറയാം. അതു നിങ്ങളെ സംശയത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തരാക്കും. പനിനീർ പൂക്കളുള്ളൊരു പരിശോഭിതമായ ഒരു പൂക്കാവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ലാളുകയായിരുന്നു. തത്സമയം ഒരു സൗന്ദര്യധാമത്തെ, പതിനാലു വയസ്സോളം പ്രായം ചെന്ന ഒരു സുകുമാരിയെ, കാണുവാൻ സംഗതി തിരിയായി. സന്താപത്താൽ വാടിയ വദനത്തോടു കൂടിയാണു അവൾ ആ ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പനിനീർ സുമങ്ങൾ അവളുടെ കണ്ണുകളെ ആകർഷിച്ചു. അല്പ സമയം ആ പൂക്കളിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ച് അവൾ നിശ്ചലയായി നിന്നു. ക്രമേണ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ രാഗം തുളുമ്പി. ആനന്ദത്തിന്റെ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ അവളുടെ മുഖത്തു തണുക്കുകയും ചെയ്തു. അവളുടെ മനോഭാവം മധുരമായ ഒരു ചിന്താപൂർവ്വതയായി മാറി. ആ കാഴ്ച എന്ന അങ്ങോട്ടാകുകയുണ്ടായില്ല. "ഈ കസുമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?" ഞാൻ സാവധാനം ചോദിച്ചു. "പനിനീർ പൂക്കൾക്കു എന്നെയും ഞാൻ അവയേയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സല്ലപിക്കുകയാണ്" അവളുടെ അധരഭാഷങ്ങളിൽ നിന്നു ഒരു മുദുമ്മാരം പുറപ്പെട്ടു. "ഞാനറിയാനുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവയോടു സല്ലപിക്കുകയാണെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പൂക്കൾക്കു കഴികയില്ല. പിന്നെ യെന്താണ് അവ സല്ലപിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അവയ്ക്കു സാധിക്കുമോ?" ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അവൾ മധുരോക്തി പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ കാണുക. അവയുടെ മൗനം എന്റെ സംസാരത്തേക്കാൾ വലിയതാണ്. എത്ര മനോഹരങ്ങളാണ് അവ! അവയുടെ വീക്ഷണം തന്നെ എനിക്കു വലിയ സമാധാനമാണ്. അവ എപ്രകാരം വികസിക്കുന്നു, പ്രശോഭിക്കുന്നു. ആ മുളകൾക്കിടയിൽ വിരാജിച്ചുകൊണ്ടു എനിക്കുണ്ടാകുന്ന വാഗ്ദാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു! ഇതെയെല്ലാം എന്നോടുള്ള സംസാരത്തേക്കാൾ സാരതമല്ലയോ? ഒരു പുസ്തകത്തിനോ, ഒരു പൂച്ചയെപ്പോലെയോ?"

ഈദശമായ ആനന്ദവും ജീവിത വിജ്ഞാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.”

“സൗന്ദര്യം സത്യമാണ്, സത്യം സൗന്ദര്യവും.”

യാ. യസ്സ്. നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി

ആധുനിക ‘പഞ്ചാബി’ സാഹിത്യം.

വിദ്യാസമ്പന്നനായ പഞ്ചാബി ഇന്നും അജ്ഞനാണ്, അവന്റെ മാതൃഭാഷാ സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ. ഹിന്ദിയിലോ, ഇംഗ്ലീഷിലോ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നുവരെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പോലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പഞ്ചാബി സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അഭാവത്തിന്നു പല ഹേതുക്കളുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തു മാതൃഭാഷാഭ്യാസനത്തിനുള്ള സന്ദർഭം സൗകര്യവും സുദുർലഭമായതുകൊണ്ട്, പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതു വശത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പഞ്ചാബികൾ അധികം ഇല്ല. തന്മൂലം ആംഗലവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിക്കാത്തവരാണ് സാധാരണ സാഹിത്യചരിത്രമന്ത്രിണെ അന്വേടുക. അതുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ വ്യക്തിയേയും വളർച്ചയേയും ഇതരസാഹിത്യകാരന്മാർക്കു തുറന്നുകാണിപ്പാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. രണ്ടാമതായി ‘ലാൻഡി’ (Lahandi), ഉർദു (Urdu), ശിഖി, (Sikhi) എന്നീ മൂന്ന് ഉപഭാഷകളിലും ശരിയായ പാണ്ഡിത്യം ലഭിച്ചാലേ “പഞ്ചാബി” സാഹിത്യവിമർശനം സാദ്ധ്യമാകയുള്ളൂ. സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള ഈ അടുപ്പമില്ലായ്മയാണ് പഞ്ചാബിസാഹിത്യത്തിനു ലോകപ്രശസ്തി സിദ്ധിക്കാത്തതിനു മുഖ്യകാരണം.

സിക്കുകാരുടെ കയ്യിൽനിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഞ്ചാബ് പിടിച്ചു കയ്യായ കാലം മുതലാണ് ആധുനികപഞ്ചാബി സാഹിത്യത്തിന്റെ ആരംഭം. ഭാരതത്തിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമുള്ള ബ്രിട്ടീഷുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും ചരിത്രകാരന്മാരുടേയും ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഈ ജോലി ഗവണ്മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണു ചെയ്യു്. അതിനുശേഷം മതപരമായ പ്രാർത്ഥനയും മറ്റുമായി പലരും പദ്യശകലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതര ഭാഷകളിൽനിന്നും അവശ്യം ആവശ്യമായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിവർത്തനങ്ങളാണു പിന്നീടുണ്ടായത്. ഇതോടുകൂടെ നാം നവീനകാലത്തെ ഇന്നും കഴിഞ്ഞ അർദ്ധശതാബ്ദകാലത്തെ ഭാരതീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരാരംഭത്തോടെ ഭാരതത്തിൽ

ലെ ഭാഷകൾക്കും കരുണർവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടുകൂടെ "പഞ്ചാബി"യും സൃഷ്ടിപ്പെട്ടു. "ബംഗാളി" കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കവിതാനിർമ്മാണത്തിൽ മുന്നണിയൽ നില്ക്കുന്നത് "പഞ്ചാബി"യാണ്. ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം സിദ്ധിച്ച സ്വല്പമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം പഞ്ചാബി സാഹിത്യത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം സുസാധ്യമാക്കി. പ്രധാനമായി രണ്ടു സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പുനരുജ്ജീവനം. ഭാവനാമധുരങ്ങളും, വികാരോദ്ദീപകങ്ങളുമായ കവനരത്നങ്ങളുടെ പ്രഥമായി "പഞ്ചാബി" സാഹിത്യം കണ്ടുതുടങ്ങിയവരുടെ തൂലികയിൽ നിന്നാണ്. എങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സാഹിത്യദേവിയെ ബാല്യദശയിൽനിന്നും ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏതാണ്ടോരു ഏറ്റവും കാലം ചേണ്ടിവരും ഈ പ്രചോദനത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണഫലം കാണുന്നതിന്.

'പഞ്ചാബി' സാഹിത്യം അതിന്റെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തെ ലെത്തിച്ചേരുന്നതിന് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏഴു മഹാനുരാഗം. 'സംകോട്ടസിംഗ്', 'ജോഗി', 'കാളിദാസൻ', 'ഫാസൽഷാ', 'ചിരസിംഗ്', 'ഹിദായത്തുള്ള', 'പുരൻസിംഗ്', എന്നീ പേരുകളാണ് ആധുനിക 'പഞ്ചാബി' സാഹിത്യ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരിൽ 'കാളിദാസൻ', 'ചിരസിംഗ്' ഒഴികെയുള്ള അഞ്ചുപേരും പരലോകം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രാചീനകവികളെ അനുകരിച്ച് കവനം ചെയ്യുന്നവരും, വെറും കഥാകൃത്തുക്കളുമായിരുന്നു ഇതിലധികംപേരും. "സംകോട്ടസിംഗ്", "പുരൻസിംഗ്" മാത്രമേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെയുള്ളൂ. "സംകോട്ടസിംഗ്", കഥാകഥനചാതുരികൊണ്ടും, കല്പനാവൈഭവം കൊണ്ടും മറ്റും ലോകമഹാകവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഗണ്യമായ സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദശൈലികൾ പഞ്ചാബിക്ക് രചിക്കുന്നവയല്ല; അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തങ്ങൾ പഞ്ചാബിക്ക് രസിക്കുന്നവയല്ല.

ആധുനിക 'പഞ്ചാബി' സാഹിത്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സമ്രാട്ടായി ഗണിക്കേണ്ടത് "പുരൻസിംഗി"നേയാണ്. അദ്ദേഹം അധികം കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും സുഗമത, പ്രൗഢി, രചനാചാതുരി, ഭാവനാമാധുരി, മുതലായ ഗുണങ്ങളുടെ സാർവ്വത്രികമായ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ ആ മഹാകവിയുടെ ഗ്രന്ഥസമുച്ചയം 'പഞ്ചാബി' സാഹിത്യ ലോകത്തിലെ അമൂല്യഗുണങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. 'ജോഗി', 'ഹിദായത്തുള്ള', എന്നിരണ്ടു കവികളും നിഗൂഢഭാവങ്ങളായ (Mystic) ഇസ്ലാമികകവിത എഴുതുന്നതിലാണ് പ്രശസ്തി നേടിയത്. പദകൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രജാലങ്ങളിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇസ്ലാം കവിയായ 'ഫാസൽ

ഷായുടെ സാമന്ത്രി. സിങ്കോരുടെ ആത്മീകവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ജീവിതച്ചിന്ത മുഴുവൻ 'സംക്ഷോഭസിംഗ്' സ്വകവിതയ്ക്കു വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'കാളിദാസനാ'കളെ ജനസിദ്ധമായ വാസനാഭൈവഭാവംകൊണ്ട് ലോകരെ മുഴുവൻ അതുതപരതന്ത്രരാക്കി; യമുനാതടത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ഹൈന്ദവസമുദായത്തെ ആകാശം സുലളിതവും, സുന്ദരവുമായ ഗാനംകൊണ്ടു ചിത്രീകരിച്ചു. സമുദയോഭിരുചിയ്ക്കു ചേർന്നതും, അതിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്നു തക്കതുമായ തത്വചിന്തയുമാണ് അദ്ദേഹം കവിതയ്ക്കു വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമധേയം ഇന്നും എന്നും പഞ്ചാബി സാഹിത്യത്തിന് അഭിമാനത്തോടെ സ്മരിക്കാവുന്നതാണ്.

കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്റെ അൻപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ പരലോകം പ്രാപിച്ച പുരൻസിംഗാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിയുന്നത്. ഒരു സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യ വിമർശകൻ "പഞ്ചാബിദാഹോർ" എന്ന അപരനാമത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു. തന്റെ ആക്ഷേപത്തിലധികവും ആംഗലസാഹിത്യമായി പരിചയിച്ച 'പുരൻസിംഗ്' മാതൃഭാഷയിൽ സാഹിത്യപരിശ്രമത്തിന്നു തുനിഞ്ഞത് ജീവിതമദ്ധ്യവേദം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമത്രെ. "കുലൈമൈദൻ" (Khule Maidan) "കുലൈഗാണ്ഡ്" (Khule Ghand) എന്നീ രണ്ടു ഗദ്യകവിതകളേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പരിതഃസ്ഥിതിയാണ് ഒരുവന്റെ മഹത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. "പുരൻസിംഗി"ന്റെ ഭാവികാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു ലഭിച്ച സാഹിത്യപ്രശസ്തിക്ക് പരിതഃസ്ഥിതികളും സന്ദർഭങ്ങളും വളരെ സാഹായ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ലോക വിശ്രുതങ്ങളായ അഞ്ചാറ് സാഹിത്യങ്ങളിൽ "പുരൻസിംഗ്" നെപ്പോലും സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഭാരതം മുഴുവനും മാത്രമല്ല, ജപ്പാൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ കൂടെ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ടു സ്വതവേ, സുചിന്താലമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് കുറേക്കൂടി വികാസംസിദ്ധിച്ചു. തന്മൂലം മാതൃഭാഷയുടെ അവശതയിൽ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ച് അതിനെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനോദ്ദേശവും ഉദ്യമവും. ഈ കവിഃകാകിലത്തിന്റെ കവിതാഗുണനിരൂപണം ഈ ലഘുലേഖനത്തിന്നു വിഷയമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലങ്ങളും അത്യന്തം ആകർഷകങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം സംക്ഷേപിച്ചു പറയാം.

ഇതിൽ നിന്നും തിരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു 'വീരസിംഗിന്റെ' കഥ. ഇന്നു ലോകം അദ്ദേഹത്തിലുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യത ലഭിക്കുന്നതിന്നു മുൻപ് "പുരൻസിംഗ്" ലോകം വെടിഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പോഴും

അദ്ദേഹത്തിന്നൊരു സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നു. സങ്കല്പശക്തിയിലും, ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും തന്നിൽനിന്നും വളരെ താഴ്ന്ന പടിയിലായിരുന്നു 'വീരസിംഗിനെ' ഒരു നല്ല സാഹിത്യകാരൻ എന്നനിലയിലേയ്ക്കുയർത്തി എന്നൊരു സത്തുഷ്ടിയോടെയാണദ്ദേഹം മരിച്ചത്. 'റാണാസൂരത് സിംഗ്' (Rana Surat Singh) തുടങ്ങിയ നാലു കവനതല്പജങ്ങളാണ് 'വീരസിംഗ്' ലോകത്തിന്നു നല്കിയിട്ടുള്ളത്. വിചാരങ്ങളേയും വികാരങ്ങളേയും സമഞ്ജസമായി കൂട്ടിയിണക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സാഹിത്യത്തിന്നു വലിയ ഗുണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ കവി തന്റെ വായനക്കാരെ നവനവങ്ങളായ ചിന്തകളാലും വികാരങ്ങളാലും ഹൃദയാവഴ്ജകമായ ഒരു ഭാവനാലോകത്തിലേയ്ക്കു സമാനയിക്കുന്നു. തന്മൂലം ഇതര സാഹിത്യങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നവീനത പഞ്ചാമിയിലും കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 'പുരൻസിംഗി'ന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് "പഞ്ചാമി" സാഹിത്യത്തിന്റെ അഭിമാനപതാകകൾ.

ഞാറുവീട്ടിൽ അപ്പക്കുട്ടമേനോൻ.

ശ്രീഗൗരംഗദേവന്റെ വിശ്വപ്രേമം.

(തുടച്ചു)

അതുതന്നെയാണു ഭഗവതുകേരളിൽ അഗ്രസ്ഥാനത്തിനർഹമായ കുന്തിദേവി യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യാഭിഷേകത്തിന്നു ശേഷം ഹസ്തിനപുരത്തുനിന്നു ദ്വാരകയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ സംബോധനചെയ്തു പറഞ്ഞത്.

"വിപദസത്തനുശശപൽതത്രതത്ര ജഗദ്ഗുരോ
ഭവതോദർശനംയത്സ്യദപുനഭവദർശനം
ജനൈശ്ചപശ്യശ്രുതശ്രീഭീരേധമാനമദപുമാൻ
നൈവാഹ്വത്വഭിധാതും വൈ തപാമകിഞ്ചന ഗോചരം."

ഹേ! ജഗൽഗുരോ! ഞങ്ങൾക്കു് എല്ലായ്പ്പോഴും വിപത്തു് ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ. എന്നെന്നാൽ വിപത്തു് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ ദിവ്യദർശനം ലഭിക്കുകയുള്ളു. ആ ദർശനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം എന്നെന്നാൽ, അതു ലഭിച്ചവനു സംസാരത്തിലെ യാതൊരു ദുഃഖവും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരികയില്ല. സംസാരിയായ ജീവൻ, ജാതി, ഐശ്വര്യം, പാണ്ഡിത്യം സൌന്ദര്യം, എന്നിവയാൽ ഉദ്ധതനായിട്ടു് അനന്തമാവഹമായ അഭിമാനാന്ധകൂപത്തിൽ പരിച്ഛിന്താവാശ

നായി ഭഗവന്നാമത്തെ—ആപന്നിവാദനക്ഷമമായ ഭഗവന്നാമത്തെ സ്തരിക്കാൻ അർഹനാകുന്നില്ല. എന്നെന്നാൽ, അവിടുന്ന് ആരുടേതു്? ഈ ലോകത്തിൽ അവിടന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും യാതൊരുവർക്കു് ഇല്ലയോ, അവർ അവിടുത്തെന്താമത്തിൽ ഭവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അവർക്കു സച്ചിദാനന്ദഘനവിഗ്രഹനായ ഭവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നു. മറ്റൊരുവിധത്തിലും അവിടുത്തെ ദർശനം സാദ്ധ്യമല്ല.

കുന്തിദേവിയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാകുന്നു. ജാതി, ഐശ്വര്യം, പാണ്ഡിത്യം എന്നിവ മൂലമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ദേഹാഭിമാനമത്രേ മാനവഹൃദയത്തിൽ നിഹിതമായ പ്രേമഭണ്ഡാരത്തിന്റെ സുദൃഢമുദ്ര. ശ്രീഗൌരംഗദേവൻ അവതരിച്ച പ്രേമപ്രവാഹത്താൽ ജഗത്തിനെ പ്ലാവിതമാക്കുന്നതിനുമുമ്പു ചതുർത്ഥി മദജനീതമായ ദുരന്തദുരഭിമാനത്തിന്റെ ദുർദ്ദൃമുദ്രയെ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷ്ഠന്മാരുടെ അതൃപ്തസ്വഭാവത്തെ വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുന്നോക്കിയാൽ, വിശ്വപ്ലാവിനിയായ ആ പ്രേമതരംഗിണിയുടെ പ്രവാഹത്തിൽ ആ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ജാതി മുതലായവയുടെ സ്വഭാവസിദ്ധമായ ചിന്തപോലും എന്നെന്നേക്കും ഒഴുകിപ്പോയിരുന്നു എന്നു കാണാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രീരൂപനും, ശ്രീസന്മാനനും, അഖണ്ഡപ്രതാപനമായ ഗൌരേശ്വരന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനികരുടെ ഐശ്വര്യാഭിമാനത്തെ തുണവൽക്കരിച്ചു കൌപീനമാത്രധാരികളായി ആ പ്രേമസിന്ധുവിൽ ആറാടുന്നതിനായിട്ടു ശ്രീഗൌരംഗദേവന്റെ ചരണപത്മത്തെ ആശ്രയിച്ചു. അപ്രകാരം, ശ്രീരഘുനാഥദാസഗോസ്വാമി പ്രതിവർഷം 12 ലക്ഷം സ്വർണ്ണമുദ്ര വരവുള്ള ജമിന്മാരുടെ ഏകമാത്രനായ അനന്തരാവകാശിയായിരുന്നിട്ടും, താരണ്യശ്രീയുടെ പ്രലോഭനമൂർച്ഛമായ ജീവിതത്തേയും സമ്പത്തിനേയും വെറുപ്പോടുകൂടി ഉപേക്ഷിച്ച ഘോരരാത്രിയിൽ പിതൃഗൃഹത്തിൽനിന്നു നിരാഹാരനായി കാടി കാടി ഭീനവേഷത്തിൽ യാചകനെപ്പോലെ നിലാചലത്തിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപത്മത്തെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിത്യാനന്ദൻ ബ്രാഹ്മണകുലീനതയുടെ അഭിമാനത്തെ ദൂരെ ത്വജിച്ചിട്ടു ഭഗവന്നാമവിതരണസമയം ചണ്ഡാലപയ്യന്തമുള്ള ജനങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ശ്രീചൈതന്യദേവന്റെ പാഷ്ഠന്മാരായ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ അഭിമാനരഹിതങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കണ്ടാൽ, പ്രേമഭണ്ഡാരത്തിന്റെ ഐശ്വര്യാഭിമദവിജ്ഞിതവും ആത്മാഭിമാനസ്വരൂപവുമായ മൃദുയുടെ ഉൽഘാടനംതന്നെ ചൈതന്യാവതാരത്തിന്റെ സർവ്വപ്രധാനമായ കാർമ്മ്യമെന്നു സ്പഷ്ടമാകും.

ഇപ്രകാരം പ്രേമഭണ്ഡാരത്തിന്റെ മഹാമുദ്രയേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അവരെല്ലാവരും ആദ്യമായി പ്രേമാവതാരമായ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപയാൽ പ്രേമരൂപമായ അമൃതത്തെ ആസ്വദിച്ചു ആസ്വദിച്ചു അവർ ഉന്മത്തരായി. ലോകത്തിലെ ബഹുകാലപരിചിതമായ രീതിയുടെ ശൃംഖലാമയമായ അവരുടെ ബന്ധനം എന്നെന്നേക്കുമായി ഭഞ്ജിക്കപ്പെട്ടു പ്രതിക്ഷണം നൂതനപ്രേമത്തിന്റെ നവംനവമായ ആസ്വാദനത്താൽ മറിച്ചു ആ പ്രേമാസ്വാദനത്താൽ ജഗത്തിനെ ചരിതാത്ഥമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവർ എന്താണു ചെയ്യുത്?

“ലൂടിയാലാളയാദിയാ ഭാണ്ഡാര ഉജാഡേ
ആശ്ചര്യഭാണ്ഡാര പ്രേമരത്ന ഗുണബാഡേ”

ഇതു തന്നെയാണ് പ്രേമത്തിന്റെ അസാധാരണ സ്വഭാവം. ഈ പ്രേമരസത്തേ യാതൊരുവർ ആസ്വദിക്കുന്നു, അവർക്കു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകയില്ല. ആനന്ദപിപാസ ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നീട് ആ പ്രേമം ആസ്വദിക്കുന്നവരെ പ്രേമധാരയാൽ അഭിഷിക്തരാക്കിയിട്ടും അവരുടെ പ്രേമപൂർണ്ണവും കരുണാപൂർണ്ണവുമായ വ്യാചാരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അതിന്റെ സഹായത്താൽ നാലുവശവും വ്യാപിപ്പിച്ചു, സമീപിക്കുന്നവരേയും ആമഗ്നരാക്കി ക്രമേണ വലിയ പ്രവാഹമായിത്തീരുന്നു. കവീരാജഗോസ്വാമി അതിനെ ഇപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഉന്മലിത പ്രേമവന്ദ്യാമൗദികേ വേഡായ്
ശ്രീബാലകയുവാവുല സകലി ധൂബായ്
സജ്ജന ദുഷ്ജനപംഗുജഡ അന്ധഗണ
പ്രേമവന്ദ്യയ് ധൂബാളൽ ജഗതേർജന
ജഗൽ ധൂബിൽ ജീവേർ ഹൈലു ബീജനാശ
താഹാദേവി പഞ്ചജനേർ അധിക ഉല്ലാസ”

(ചൈ: ച: ആദി: സപ്ത: പരി:)

പ്രേമികനായകവി: പ്രേമത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പ്രേമ സിന്ധുവിൽ അവഗാഹനം ചെയ്യാലുള്ള ഫലത്തേ ‘ബീജനാശ’മെന്നു നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘ഈ ബീജനാശ’ത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശേഷിച്ച് അറിയേണ്ടതാണ്. ശ്രീരൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തി രസാമൃതസിന്ധുവിൽ മാതവ ഹൃദയത്തിന്റെ ജനജനാത്തര സഞ്ചിതമായ പാപപ്രവണതയേ — അഭിമാന ജനിതമായ സംസ്കാരത്തേ — “ബീജ”മായിട്ടു നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അഭിമാന ജനിതമായ സംസ്കാരമത്രേ മനുഷ്യരുടെ സ്വക

ല ടുഃഖത്തിനും മൂലവും സമസ്യ പാപങ്ങൾക്കും ഏകനിദാനവും. ദിഗ്
 നാപ്താവിനിയായ പ്രേമസ്വരിയിൽ അചഗാഹനം ചെയ്യാലുള്ള പ്രധാന
 ഫലം, ജീവനാരുടെ സർവ്വധിടുഃഖത്തിന്റെയും ആ ടുഃഖത്തിനു കാര
 ണമായി ബീജ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പാപസമൂഹത്തിന്റെയും
 നാശമാകുന്നു. ഈ ബീജനാശം തപസ്സിന്റെ പ്രഭാവത്താലോ അ
 ദൈവതജ്ഞാനത്താലോ സാദ്ധ്യമാകുകയില്ല. ഭക്തന്മാരാൽ വിസ്തൃ
 തമാക്കപ്പെട്ട പ്രേമസിന്ധുവിൽ നിമഗ്നനാകുകയല്ലാതെ ഈ ബീജനാ
 ശത്തിനു യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.

പ്രേമികനായ കവി രാജഗോസ്വാമിയുടെ രസമയിയായ കവി
 തയിൽ, ഇതിനെ ഒരു വിധം സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാർശനികകവിയായ
 വേദവ്യാസന്റെ ഗംഭീരഭാവപൂർണ്ണമായ ദാർശനിക ഭാഷയിലും അതു
 തന്നെ വേറെവിധത്തിൽ കാണിച്ചു. വിശ്വപ്രേമികനായ ഭക്തന്റെ ജീ
 വിതലക്ഷ്യവും ആകാംക്ഷയും എന്തെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
 ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കായിട്ട് ഇതു തന്നെ പ്രകാരാന്തരേണ പ്രദർശിപ്പിച്ചി
 രിക്കുന്നു.

“നകാമയേഴ്ഫഹംഗതിമിശ്വരാൽ പരാം
 അഷ്ടഭൂതിയുക്താമപുനർഭവം വാ
 ആത്മിംപ്രപദ്യേഖിലലോകഭാജാ
 മന്തഃസ്ഥിതോ യേന ഭവന്ത്യടുഃഖാഃ

സർവശക്തിമാന്മാരായ ബ്രഹ്മേന്ദ്രാദികളുടെ പദപ്രാപ്തിയേ ഞാൻ
 ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മുക്തിയേയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ
 ലോകത്തിലെ സകല ജീവനാരുടെയും അന്തരാത്മാവിൽ പ്രവേശിച്ച്
 അവരുടെ ഏതുവിധമായ ടുഃഖത്തേയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ
 അവർക്കു ടുഃഖമോചനം ഉണ്ടാകട്ടെ.

അതുതന്നെ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നു.

“ഭാരതഭൂമിതേമിളൽ മനുഷ്യജന്മയാര
 ജന്മസാത്മകകരേകരി പര ഉപകാര”

(മൈ: ച. നവ: പരി)

ശ്രീമന്ദാഗവതവും അതുതന്നെ പറയുന്നു.

“ഏതാവജ്ജന്മസാഫല്യം ദേഹിനാമിഹദേഹിജ്ഞാ

പ്രാണൈരന്തൈർബുധാവാചാ ശ്രേയശ്ചരണംസദാ”

ഈ ഭാരതത്തിൽ, ദേഹികൾക്കു ജന്മസാഫല്യത്തേ പ്രദാനം
 ചെയ്യുന്നത്, പ്രാണൻ, ധനം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയാൽ സമസ്യജീ
 വികൾക്കും നന്മചെയ്യുക മാത്രമാകുന്നു.

വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും അപ്രകാരംതന്നെ പറയുന്നു.

“പ്രാണിനാമുപകാരായ യദൈദേവേഹപരമമ
കർമ്മണാ മനസാവാചാ തദേവ മതിമാൻഭജേത്”

ഇഹപരങ്ങളിൽ യാതൊന്നും പ്രാണികൾക്കു ഉപകാരമായിരിക്കുന്നു, ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ മനോവാക്കായങ്ങളാൽ അതിന്മേൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം.

ഈ സകല ആഷ്ടവാക്യങ്ങൾ മാർഗ്ഗമായി സമസ്തജീവികളുടെയും ശാശ്വതമായ മംഗളത്തിന്നു അസാധാരണ ഹേതുളയായിരിക്കുന്നതു യാതൊരു പ്രേമധർമ്മം, ആ പ്രേമധർമ്മത്തെ സ്വയം അനുഭവിച്ചു ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരെയും ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രീമൈതന്ത്ര്യദേവൻ പുണ്യഭൂമിയായ വംഗശ്ലോത്തൂനിന്നും പ്രേമതരംഗത്തെ പ്രവഹിപ്പിച്ചു. ആ പ്രേമപ്രവാഹാപ്തമായ വംഗഭൂമിയിൽ ഭക്തസംഘരൂപമായ കല്പദ്രുമത്തെ പ്രത്യാശാപൂർവ്വമായ പ്രയത്നത്താൽ ഭോമിപ്പിച്ചുവളർത്തി. ആ പ്രേമകുൽപ്പതരുവാൽനിന്നു യാതൊരു പ്രേമഫലം ലഭിച്ചുവോ അതിനെ അദ്ദേഹം ചണ്ഡാലപയ്ക്കുന്നമുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും ജാതിവണ്ണനിർവിശേഷം പ്രദാനംചെയ്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് കവീരാജഗോസ്വാമി പറയുന്നു.

“മൂലസ്തസ്യ ശാഖാതേ ആർ ഉപശാഖാഗണേ
ലാഗിൽ യേ പ്രേമഫല അമൃതകേ ജിനേ
പാകിൽ യേ പ്രേമഫല അമൃതമധുര
ബിലായചൈതന്യമാലീ, നാഹിലയമൂല
ത്രിജഗതേ ആഹേയത ധനരത്നമണി?
ഏകഫലേർ മൂല്യകരിതാഹാനാഹി ഗണി
മാഗേവാ നാമാഗേ കേഹപാത്രവാഅപാത്ര
ഇഹാർവിചാര നാഹിജാനേ ദിവമാത്ര
അഞ്ജലി അഞ്ജലിഭരിഫേലേചതുർദ്വിശേ
ദരിഃദ്രകുഡാഞ്ചാഖായ്മാലാകാരമാസേ

(ചൈ. ച: ആദി. നവമപരി:)

സ്വന്തജനങ്ങളുമായുള്ള കലഹത്തിലും സ്വജാതി ദ്രോഹത്തിലും വിജാതിയരോടുള്ള വിദ്വേഷത്തിലും ആ പ്രേമമൂർത്തിക്കു സ്വന്തം പ്രാണനേക്കാൾ പ്രിയതരമായ പ്രേമവാഹിനിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ഈ ഭാരത ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് എന്തൊരു വിദ്വേഷ വഹ്നി ജ്വലിക്കുന്നു. ആ വഹ്നിയുടെ വിഷജ്വാലകൾ തട്ടി ഭാരതീയർ ഇന്നു മരണത്തിന്റെ വാതലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു അവസാന മുഹൂർത്തത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇ

ടക്കിടക്കു് സ്വരാജിന്റെ സുഖമായ സങ്കൽചത്താൽ ഭൂമിച്ച് ഭ്രാന്ത നാരേപ്പോലെ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നു. ഭാരത സ്വരാജിന്റെ മുലഭിത്തിനെ പ്രേമം—സകല ജീവികളോടും ദയ, സർവ്വത സമഭാവന, സകലരേയും സ്വന്തമാക്കാൻ അഭിമാനത്വഹീന വിസ്മരിച്ചു പോയി. ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രേമത്തിനു പകരം വിദ്വേഷവും അഹങ്കാരവും, സാമുദായികമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ബാധകമായിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള സാമത്രിയും പോലും ഇല്ലതായിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വരാജ് പ്രേമത്തിന്റെ സ്വരാജാണ് ഈ സ്വരാജിന്റെ മുലഭിത്തി പ്രേമമാണെന്നുള്ളതു തന്നെ വിസ്മരിച്ചു പോയി. ആത്മവിശുദ്ധതയും മോഹഗ്രഹസുരമായ ഭാരതീയരുടെ പാശ്ചാത്യ പരിഷ്കാരഭ്രമം നശിപ്പിച്ച് ഇനിയും ആ പ്രേമപഥത്തിലേക്കു് അവരെ ആരുനയിക്കും? അപ്രകാരമുള്ള നായകനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ഭാരതത്തിൽ പ്രഥമം പ്രേമപ്രവാഹത്തെ ഉത്ഭവിപ്പിച്ച ശ്രീഗൗരംഗദേവന്റെ കൃപയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഭാരതീയർ ഇന്ന് ആശാപൂർവ്വം വർത്തിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയെ യാചിച്ചുകൊണ്ടു് ശ്രീമത്സാഗവതത്തിലെ ഈ മധുര മഹാവാക്യത്തെ സദാ ചിന്തിക്കുന്നു.

സ്വകൃതകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലഭോഗത്താൽ മലിനരാകാതെ, ഹേ, പ്രാണേശ! അവിടുത്തെ കരുണാപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ശുഭാവസരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു യാതൊരുവൻ മനോധാക്കായങ്ങളാൽ സർവ്വദാനതി ചെയ്തുകൊണ്ടു് ജീവിക്കുന്നു, അവൻ, മുക്തിപദത്തിന്നു—അവിടുത്തെ സ്നേഹരൂപമായ പ്രേമഭക്തി ലാഭത്തിന്നു് അധികാരിയായിത്തീരുന്നു.

ശുഭം.

വ്യാമോഹം.

ഒരു മനോഹരമായ സായാഹ്നം!

സുകുമാരനായ ഒരു യുവാവു്, സുന്ദരങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഇവതമ്മിലുള്ള ആശാസ്യമായ ഒരു സകലനാ—അതാ, വിഹാര! ആ യുവരസി കൻ സായാഹ്ന സഞ്ചാരോചിതങ്ങളായ ഉടുപ്പുകളാൽ അലംകൃതനായി

തന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു വലിയ മുർക്കുണ്ണാടിയിൽകൂടി സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടവായിരുന്നു. അതിൽ ആ യുവാവ് അത്യാധികമായി അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വസുധാരണം ഭംഗിയായോ എന്നു വിഹാരി നല്ലവണ്ണം ഒരു പരിശോധിച്ചു, ശരിവെച്ചു—വിജയ സൂചകമായ ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി! അദ്ദേഹം അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേശയോട് വലിപ്പം തുറന്നു. ഒരു സിഗററുപെട്ടി എടുത്തു തന്റെ പോക്കറു നിറച്ചു. ഉലാത്തുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വടി ചുറ്റിച്ചു, സിഗററു വലിച്ചുകൊണ്ട്, ആ പച്ചക്കുമരദേവൻ അലക്ഷ്യമായി നടന്നു പുഴുവത്തെത്തി വായു മണ്ഡലത്തെ ധൂമമണ്ഡലമാക്കി.

പുഴുവം.—അവിടെ വരുന്ന അതിഥികളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നു ഇരുപുറവുമുള്ള തിണ്ണുകളിലേക്കു കയ്യെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചെറുചെടികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു അത്. തനുവല്ലിയെ ഒരു സോഫയിലേക്കു പടത്തി, ശ്രദ്ധ മുഴുൻ ഒരു മാസികയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു ഉമ, വിഹാരിയുടെ ഭാര്യ—യുവതി, സുന്ദരി. അവൾ വായനയിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധയായിരുന്നതിനാൽ വിഹാരിയുടെ വരവ് അറിഞ്ഞില്ല. വിഹാരി കടന്നു വന്നു ഒരു ചുമച്ചു. പക്ഷെ, ഉമയുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുവാൻ ആ കള്ളച്ചുരുക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. വിഹാരി സോഫയുടെ പിൻ ഭാഗത്തേക്കു മാറി അവളുടെ നയനമധുരമായ സന്നതാംസത്തെ സങ്കോചത്തോടുകൂടി ഒരു സ്വർഗ്ഗിച്ചു. ഉമയുടെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന വിശാലനേത്രങ്ങൾ വിഹാരിയുടെ മുഖത്തു പതിഞ്ഞു. ആകസ്മികമായി വിടൻ അവളുടെ അധരപ്പടങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരികളിയാടി. പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായ വികാരത്താൽ പ്രേരിതനായ വിഹാരി അവളെ തന്റെ ഭുജങ്ങളാൽ ബന്ധിച്ചു ആ കീസലയാധരത്തിൽ ചുംബിച്ചു. പതിയുടെ പരിരംഭണത്തിൽനിന്നും സ്വയം വിമുക്തയായി, തന്റെ ഉഷ്ണചീണ സാര ശരിയാക്കി, ഉമ നമ്രരിരസ്സയായി നിന്നു. വിഹാരി ഒരു നിവർന്നു കൈകളെ കാലുറയുടെ പോക്കറിൽ തള്ളി കുറച്ചുനേരം ആലോചനയിൽ വിമഗ്നനായി നിന്നുപോയി. കാലത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ മാറ്റം! അതെന്ത് മുമ്പുകണ്ടിരുന്ന ആ പ്രേമപ്രകാശം ഉമയിൽ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല?—നിരന്തരമായ ചോദ്യം. വിഹാരിയുടെ വിചാരം മാറിത്തുടങ്ങി. താദൃശമായ ചിന്തകളിൽ അധികനേരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല ആ യുവാവ്. കേവലം 'അത്ഥമില്ലാത്ത' അന്തരം ചിന്തകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ അയാൾക്കു സമയമോ ക്ഷമയോ ഇല്ല.

തന്റെ പാദങ്ങളിലൂടെ കടക്കുന്ന ഉമയോടു വിഹാരി പറഞ്ഞു.

“കാമനെ, ഞാൻ പോകുന്നു.”

“എവിടേയ്ക്കു?”, ഉമ ഉൽക്കണ്ഠയോടെ ചോദിച്ചു.

“ഒരു സ്നേഹിതന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു”

“അങ്ങയുടെ പ്രത്യാഗമനം ഞാൻ എപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ.”

“ഇരുട്ടിയേക്കാം, എനിക്കുവേണ്ടി കാക്കണമെന്നില്ല.” വിഹാരി മറുപടി പറഞ്ഞു. ഒരു നിമിഷം അയാൾ മിണ്ടാതെ നിന്നു. ഉടനെ തന്നെ വടിയും, താഴെ കിടന്നെറിഞ്ഞിരുന്ന സിംഹാരുമെടുത്തു അയാൾ പടികടന്നു.

ഉമ മാസിക വലിച്ചെറിഞ്ഞു വിചാരമഗ്നയായി മേൽത്തട്ടു നോക്കിയിരിപ്പായി. അമളുടെ ഹൃദയം തകർന്നുടങ്ങി. ഇദംപ്രഥമമായിട്ടല്ല വിഹാരി ഇപ്രകാരം പെരുമാറുന്നത്. യാത്രകൂടിപറയാതെ പിരിഞ്ഞതിനുശേഷം പാതിരവരെ വൈകിക്കുന്ന തന്റെ ഭർത്താവു തന്നോടു തൃപ്തികരമായ യാതൊരു സമാധാനവും പറയാത്ത അനേകം അവസരങ്ങൾ അവൾക്ക് എണ്ണുവാൻ കഴിയും. അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു, അയാൾ അന്നു പറഞ്ഞതും ഒരു പൊളിയാണെന്നു. തൽസമയത്തു് അവൾ ഒരു സുഹൃത്തിനോടുകൂടി സല്ലപിച്ചിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടും കൂടുതൽ സത്യമായിരുന്നില്ല വിഹാരി തന്റെ സ്നേഹിതനോടുകൂടി വിഹരിക്കുവാൻ പോയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതു്. അതെ, അവളുടെ വൈവാഹികജീവിതം ഏറ്റവും അതൃപ്തികരമായിരുന്നു. ആരുമാസമേ ആയിരുന്നുള്ളു, അവൾ വിഹാരിയെ വരിച്ചിട്ടു്, അപ്പോഴേയ്ക്കും തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തീരെ തെറ്റാകതന്നെ ചെയ്തുവെന്ന് അവൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു തുടങ്ങി. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിഷിച്ച അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ വിചാരിച്ചു—ഇത്രയും മുരടിയ കാലം കൊണ്ടുതന്നെ അത്രയും ദ്രോഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിമ! ശരിയാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രേമത്തിന്റെ അഭാവത്തെ വാക്കുമൂലം പ്രത്യക്ഷമാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാം അഭിനയം വെറും കെട്ടിക്കാട്ടൽ. സ്വാതന്ത്ര്യകാലമായ കായ്സാധ്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് വിഹാരി പ്രേമം അഭിനയിച്ചിരുന്നതു്. ഉമ അതു് തടഞ്ഞില്ല. തന്റെ യഥാർത്ഥവികാരങ്ങൾ വിഹാരിയെ കാട്ടുന്നതിന് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ പെരുമാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായ ആ അവസ്ഥ—കടുംബജീവിതം—നിലനിൽപ്പുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

അവളുടെ അത്യാപിക്കും ആപത്തുകൾക്കും തികച്ചും ഉത്തരവാദി ഉമതന്നെയായിരുന്നു—അവൾ മാത്രം. അവളുടെ വിവാഹകാഴ്ചയിൽ—ഭാവിയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ—അവൾ പൂർണ്ണസ്വതന്ത്രയായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ സമ്മതം എന്നുള്ളതിന് അവളുടെ ആഗ്രഹം എന്നു മാത്രമേ അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെ, അവൾക്കാണ് തെറ്റാ പറ്റിയത്. വിഹാരിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ വിട്ട സംസാരത്തിനെ അവൾ അയാൾക്കു തന്നോടുള്ള നിസ്സുഖപ്രേമമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു; സതീശന്റെ അസാധാരണമായ മിതഭാഷണത്തെ അയാൾക്കു തന്നിലുള്ള അനാസ്ഥയും പ്രേമാഭാവവും മാണെന്ന് അവൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. പക്ഷെ അധികം വൈകേണ്ടിവന്നില്ല അവളുടെ കണ്ണുകളുടെ മഞ്ഞളിപ്പു മാഞ്ഞുപോകുവാൻ. വിഹാരിയുടെ പിള്ള പുറത്തായി. അവൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് തീരെ അയോഗ്യനായ പുരുഷനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം ഉമയെ നിരാശയുടെ വക്കത്തോളം എത്തിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു.

വരുന്ന ആപത്തുകളെയെല്ലാം ആശ്വേഷിച്ച് അവയെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകുവാനുള്ള ഒരു പടുതം ഉമയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ അബദ്ധത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന് സതീശൻ കൂടി ഭാഗഭാക്കാരകേണ്ടിവന്നുവെന്നുള്ള വാസ്തവം—തന്റെ വിസ്ഫീർത്ത ഒരു പുരുഷപുംഗവന്റെ ഹൃദയത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന വ്യാകുലത—അവളെ അത്യാധികമായി പിഡിപ്പിച്ചു. അവൾ സ്വയം ശപിച്ച തുടങ്ങി. നിറന്തരമായ ഈ ആത്മശാപം അവൾക്കു വിഹാരിയോടു തോന്നിത്തുടങ്ങിയ വെറുപ്പോടുകൂടി ചേർന്നപ്പോൾ, അതു അപ്രതിപത്തമായ ഒരു ശക്തിയായിത്തീർന്നു. അത് അവളാൽ ആശാഭഗന്നാക്കപ്പെട്ട അവളുടെ ആദ്യസ്നേഹിതന്റെ അടുക്കലേക്കു അടുപ്പിച്ചു. സുഖസന്തൃപ്തമായിരുന്ന ആ ഭൂതകാലമെവിടെ! സന്താപ സങ്കേതമായ ഈ വർത്തമാന കാലമെവിടെ: സാധുക്കളി; അവൾ തന്റെ വിധിയെക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചു. സതീശൻ സായന്തര സഞ്ചാരത്തിന് ഒരുങ്ങിപ്പറപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപ്പോളാണ് ഉമയുടെ ഭൂതൻ കത്തും കൊണ്ടു എത്തിച്ചേർന്നത്. അദ്ദേഹം അക്ഷമയോടുകൂടി ആ കത്തു വാങ്ങിച്ചു വായിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുതം അതിരുകടന്നതായിരുന്നു. മുന്പോരവസരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉമതന്നോടു് ഇത്ര ഭാഷിണ്യം കാണിച്ചിട്ട്. അന്ന്, ഉമ ഒരു കന്യകയായിരുന്ന അന്ന്, താൻ അവളെ അളവറ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അന്ന്, അവൾക്കു തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്ന അന്ന് കൂടി അവൾ തന്റെ സാമീപ്യത്തെ, തന്റെ സഹവാസത്തെ, ഒരിക്കൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവ

െ അന്ന് തന്നോട് പ്രഭുപ്പെിച്ചിരുന്ന അനാസ്തസ്സും നാണം കുണങ്ങി
 യായ അയാൾ യാതൊരു പരിഭവവും അവളോടു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഉമ
 വിഹാരിയെ വേട്ടപ്പോഴും, മൌനമാണ് ഉത്തമമെന്ന് സതീശൻ നിശ്ച
 യിച്ചു. മരത്തു വല്ലതും പറയുന്നത് ദുസ്സാധമായിരുന്നു, എന്തെന്നാൽ,
 വിഹാരി സതീശന്റെ ഒരു ആത്മമിത്രമായിരുന്നു. ഉമയുടെ വിവാഹാന
 ന്തരവും സതീശൻ അവളുടെ ബങ്കിളാവിലേയ്ക്ക് കൂടെ കൂടെ പോയിര
 ന്നു. തന്നോടുള്ള ഉമയുടെ പെരുമാറ്റം താൻ തീരെ ഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അ
 വളെ ബോദ്ധ്യമാക്കേണമെന്ന് സതീശൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ അധിക
 കാലം വേണ്ടിവന്നില്ല, സതീശൻ തന്റെ തൊറു കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ,
 തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഉമയെ പറിച്ചു കളയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ
 വിജയിയായ സ്നേഹിതനോടുള്ള അസൂയ അതിൽ പാകിത്തടങ്ങിയെന്നു
 സതീശൻ സംശയിച്ചു. വികാരങ്ങളാൽ നായടപ്പെട്ട ആത്മസംയ
 മനം പൂരത്തിരക്കിനിടയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ബലഹീനമായ ആക്രന്ദന
 മത്ര! സതീശൻ അതു മനസ്സിലാക്കി. തന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ സം
 വ്യയെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. തികച്ചും ഒരു മാസം
 കഴിഞ്ഞിരുന്നു, സതീശൻ ഉമയെ സന്ദർശിച്ചിട്ട്.

സതീശൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടുവെന്നറിയാതെ വളരെ നേരം ആ
 ലോചിച്ചു നിന്നു. ഉമയുടെ ക്ഷണനം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സതീശൻ
 വളരെ സംശയം തോന്നി. കഴികഴിവു പറയുവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം
 ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു അദ്ദേഹം പോകുവാൻ
 തന്നെ തീർച്ചയാക്കി. "അതിലെന്തു തെറ്റുണ്ട്" സതീശൻ സ്വയം പ
 റഞ്ഞു "ഒരു പഴയ പരിചയത്തെ പുതുക്കുന്നതിൽ? എന്നു തന്നെയല്ല,
 അതു വളരെ അനന്ദപ്രദവും കൂടി ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഒന്നു മന്ദ
 ഫസിച്ചു—സംതൃപ്തിയുടെ വെള്ളക്കൊടി. ആ യുവാവ് തലമുടി കതക്കി
 ഉമയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ നടന്നു തുടങ്ങി.

(തുടരും)

യു. എസ്സ്.

ഗ്രന്ഥവിഹാരം.

1. ഏകാന്തതയിൽ.

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിൽ, മാമൂലുകളുടെ മഹാ രബ്രതത്തിൽ, അശരണമായി അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനികലോകത്തെ, അശാന്തഭാവത്തിലാണെങ്കിലും, അനുകമ്പാകലമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ ശക്തിയുക്തമായ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദമാണ് "ഏകാന്തതയിൽ" ഞങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത്. നവീനലോകത്തെ സംശയത്തോടും ഭയത്തോടുംകൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന "സ്ഥിതിസ്ഥാപകരെ" നടുങ്ങിക്കുന്നതിന്, അനുകരണീയങ്ങളായ ആദർശങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്ന യുവാക്കന്മാരെ ഉണർത്തുന്നതിന്, പ്രാചീനതയുടെ ഇരണ്ടു മുഖത്ത് നവീനതയുടെ പ്രകാശം പരത്തുന്നതിന്, ഈ ദശങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു.

'സൗന്ദര്യദർശനം', 'അസംതൃപ്തിയും അസമാധാനവും', 'കവിത' 'തൊഴിലാളിയുടെ കത്ത്', 'സങ്കല്പലോകം', 'പൊതുജനാഭിപ്രായം', 'പ്രയത്നം', 'കാമുകന്റെ കത്ത്', 'ഏകാന്തതയിൽനിന്ന്', ഇങ്ങനെ ഒൻപതു ലഘുലേഖങ്ങളാണ് പ്രകൃത കൃതിയിൽ ഉള്ളത്. ഉൽക്രഷ്ടവും സ്വതന്ത്രവും ആയ ചിന്ത, രണ്ടും അവിഭാജ്യമായ വിധത്തിൽ ആമേളിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അന്യോദശാമണീയകത്തിന് ഈ ഉപന്യാസങ്ങളിലെ പല ഭാഗങ്ങളും നിദർശനങ്ങളത്രെ.

"സൗന്ദര്യം" അസാമാന്യീകങ്ങളായ സാമാന്യീക നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ മനോഹാരിത നശിപ്പിക്കുന്നവയാണെന്ന് വിശദമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, വ്യാസനും ബാലകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ പ്രപഞ്ചസൗന്ദര്യത്തിൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവദ്യുപം ദർശിച്ചതുകൊണ്ട് എന്നാണു ന്യൂനതയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായില്ല. ഭീരുതയുടേയും അലസതയുടേയും മുഖമറയയുള്ള സന്ത്യുഷ്ടിയും സമാധാനത്തെയും ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനങ്ങൾ 'അസംതൃപ്തിയും അസമാധാനവും' ഒന്നു വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവത്തിന്റെ ഇരണ്ടുനിഴലിൽ കൂടിയാണ് അസംതൃപ്തിയുടേയും അസമാധാനത്തിന്റേയും മുളുനീറത്തെ പാതയിൽക്കൂടിയാണ് ശാന്തിയുടെ സൗധത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗമെന്ന് 'ശിവാജി' 'നെപ്പോളിയൻ' 'ലെനിൻ' 'മഹാത്മജി' മുതലായ ആരാധ്യപുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ അവലംബിച്ചു സ്വതന്ത്രചിന്തകളാൽ സാധിക്കുന്ന ഈ ലഘുലേഖം അത്യന്തം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. എന്നാൽ, ആർക്കാണ് ആദർശമാണ് ഭാരതത്തെ അലസമാക്കിയതെന്ന് ചു

ണ്ണമായി സമ്മതിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരല്ല. അദ്ദേശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ഭാരതവൃദ്ധത്തെ ഇന്നും അക്രമരഹിതവും അഹിംസാപരവുമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിത്തന്നെ ഭൗതികദുസ്ഥിതിന്റെ കോടിയുടെ മുൻപിൽ തലതാഴ്ത്താതെ നയിക്കുന്നത് ആ മഹനീയശക്തിവിശേഷത്തിന്റെ അവശേഷം മാത്രമല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാരനോടു ചോദിക്കുന്നു. 'വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം' എന്നു പറഞ്ഞ് ഉൽകൃഷ്ടചിന്തകളെ കവിതയുടെ പരിധിയിൽനിന്നു അകത്തിനിർത്തുവാൻ യത്നിക്കുന്ന നിരൂപകവീരന്മാർ "കവിത" ഒന്നുവായിച്ചാൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിനു വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഇതര വിഷയങ്ങളുടെ പ്രതിപാദനവും പ്രശംസാവഹമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സംക്ഷേപിക്കുവാനേ ഇവിടെ സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ.

"മനതത്വശാസ്ത്രം" "മാദ്യവശം" "കവി ഏകാന്തനാകുന്നു", ഇങ്ങിനെ ചില അസാധുപ്രയോഗങ്ങൾ അങ്ങമിങ്ങും കാണുന്നത്, ആശയമാഹാത്മ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും, പ്രകാശനമാധുര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കുവേണ്ടി പരിവർജ്ജിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാരനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

(വി. കേശവദേവ്, സ്വരാജ്യഗ്രന്ഥാവലി, പരവൂർ.)

രാമാനുജാചാര്യരും വൈഷ്ണവമതവും.

(തുടർച്ച)

ഇതെങ്ങിനെ സാധിക്കാം? തൃഷ്ണയെ സംഹരിച്ചാൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം കൊടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ തൃജിച്ചാൽ, സംസാരസാഗരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം കൊടുക്കുന്നവസ്തുക്കളിലുള്ള ആശയാണ് സംസാരബന്ധത്തിന് കാരണം. സംസാരബന്ധത്തിൽ നിന്നു മോചനം ലഭിച്ചാൽ നിർവാണ പ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നു. നിർവാണവും മോക്ഷവും ഒന്നല്ല. നിർവാണപ്രാപ്തിയിൽ സംസാരദുഃഖമില്ലാതാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ബുദ്ധൻ പറയുന്നുള്ളൂ. സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചാൽ പിന്നത്തെ കഥയെന്തെന്ന് ബുദ്ധൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. -സന്മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ജീവിതം നയിക്കുക. പരബ്രഹ്മസ്വരൂപം, ആത്മാവിന്റെ അവസാന പരിണാമം എന്നിവയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായൊരു ചെമ്പു സമയം കളയാതിരിക്കുക" എന്നു അദ്ദേഹം ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടുപോൽ. ആത്മാവ് വാസ്തവമായ ഒരു വസ്തുവാണെന്നോ, ദൈ

വവും ആത്മാവും ഒന്നാണെന്നൊ അല്ലെന്നൊ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. ഈ വക സംഗതികളെപ്പറ്റി ശാശ്വതമായ ഒരു തീർപ്പു കല്പിപ്പാൻ നമുക്കു സാദ്ധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടു അവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിചിന്തനം കൊണ്ടു ജീവിതത്തിന് മഹാത്മ്യം കൂടുന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു. ബ്രഹ്മം ഉണ്ടായാലും കൊള്ളാം; ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം. നിവാണപ്രാപ്തിക്കു ശേഷം നില നില്ക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ടായാലും കൊള്ളാം; ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം. ഈ വക സംഗതികളിലൊന്നിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധവച്ചില്ല. ഐഹിക ജീവിതം പരിശുദ്ധവും, അനുഗ്രഹിതവും, ശാന്തവുമായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. യാഗാദികർമ്മങ്ങളെയും തത്വചിന്താശക്തിയേയും അദ്ദേഹം ഒരു പോലെ ത്യജിച്ചു. ബുദ്ധമതത്തെ സംഗ്രഹമാണിത്; അദ്ദേഹം ദൈവത്തെയോ ആത്മാവിനെയോ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതു വാസ്തവം തന്നെ.

പ്രാചീന ഹൈന്ദവചിന്താപദ്ധതിയെ ബുദ്ധൻ തടഞ്ഞു. ബുദ്ധമതപ്രചരണത്തിന് ബുദ്ധാനുയായികൾ ആവുന്നതായതും ചെയ്തു. ഉത്തരമതപ്രവാചകന്മാരെപ്പോലെ അവരും ബുദ്ധമതം കഴിച്ചുള്ള മതങ്ങളെപ്പറ്റി വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ചു. വൈദികഹിന്ദുമതത്തെ അവർ പൂർണ്ണമായി. ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാതെനി വൃത്തിയില്ലാതായപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മതപരിവർത്തനമുണ്ടായി. ബുദ്ധമതം ഉത്തരഗ്രന്ഥത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഹിന്ദുമതസംരക്ഷകന്മാർ ദക്ഷിണഗ്രന്ഥത്തിലായിരുന്നു. ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആക്ഷേപത്തിന് എതിർപറഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടതു മീമാംസകന്മാരായിരുന്നു. വേദങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ സ്ഥാപിപ്പാൻ തന്നെയാണ് മീമാംസകന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വേദങ്ങൾ ശാശ്വതവും സ്വതന്ത്രമായ സവയോക്തൃത്വവയുമാണെന്ന് മീമാംസകന്മാർ വാദിച്ചു തുടങ്ങി. വൈദികമതത്തോടൊപ്പം യാഗാദികർമ്മങ്ങളും പ്രബലങ്ങളാണെന്ന് മീമാംസകന്മാർ പറഞ്ഞു. ഈ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ബുദ്ധമതപണ്ഡിതരെ ഖണ്ഡിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബ്രഹ്മാസൂത്രവ്യസനം ചെയ്യാൻ ബ്രഹ്മാസൂത്രം എന്ന വേണമെന്ന സ്ഥിതിയായി. ബുദ്ധമതക്കാരുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ ഖണ്ഡിപ്പാൻ തത്വശാസ്ത്രവും, അവരുടെ സന്യാസ്തശാസ്ത്രത്തെ ഖണ്ഡിപ്പാൻ സന്യാസ്തശാസ്ത്രവും ആവശ്യമായി. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അവിഭാവ്യതയ്ക്ക് തെരുക്കു മുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയോ, ആത്മാവിന്റെ അവസാനസ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയോ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു മതത്തിൽ മനുഷ്യഹൃദയം സംതൃപ്തി അടയാത്തതിൽ എന്താണ് അനുകൂലം? നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധവും, പാപരഹിതവും, സ്വാത്മലേശമില്ലാത്തതും ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതുതന്നെ. നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങിനെ

കേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത്? മനുഷ്യനിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടത്രെ. ഒന്നിന്റെ പ്രേരണമൂലം അയാൾ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നു; മറേറിന്റെ പ്രേരണമൂലം അയാൾ ദുഷ് കൃത്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടു ശക്തികളിൽ മനുഷ്യാഹുദയത്തിൽ നിരന്തരമായ ആഹവം നടക്കുന്നു. ഈ ആഹവത്തിൽ സൽകൃത്യം ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് ജയം സിദ്ധമാകേണമെങ്കിൽ ആശക്തിക്ക് മതത്തിന്റെയും തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ് എന്നത്രെ സെൻറ് പോൾ പറയുന്നത്. ഈ സഹകരണമുണ്ടായാൽ തന്നെയും ചിലപ്പോൾ ദുഷ്പദോഷാവിന് വിജയം ലഭ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യാഹുദയത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാൻ ബുദ്ധമതം പര്യാപ്തമായില്ല. ബുദ്ധമതത്തെ തടയുവാനുള്ള മിഥാസകന്മാരുടെ പരിശ്രമവും സഫലമായില്ലെന്ന് നാം കണ്ടുവല്ലോ.

ബുദ്ധമതവണ്ഡനം ചെയ്തു ഹൈന്ദവമതത്തിന്റെ പ്രാബല്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യരാണ്; അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുതന്നെ ഗൌഡപാദാചാര്യർ ഇതിന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധമതന്റെ സന്യാസ്തൃശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉപനിഷത്തു കളാണെന്ന് കാണിപ്പാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഗൌഡപാദർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാബല്യമുണ്ടെന്ന് നാം ഇപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും സ്വതന്ത്രങ്ങളാണെന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവം ഇതല്ലെന്ന് അല്പം ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കു ബോദ്ധ്യം വരുന്നതത്രെ. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തും സ്ഥലത്തും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ ആലോചിപ്പാനും പ്രവൃത്തിപ്പാനും പ്രത്യേകകാരണങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതിന്നു ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്. ബുദ്ധമതവണ്ഡനം ചെയ്യാൻ ഗൌഡപാദരും ശങ്കരാചാര്യരും ചരിച്ചുപലതിയിൽ കൂടി ചരിപ്പാൻ അവർക്കു പ്രത്യേകകാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വേദങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിലനിർത്തണമെന്നും; പരിശുദ്ധവും, പാപരഹിതവും, സ്വാതന്ത്ര്യമതിയുമായ ജീവിതമാണ് നാം നയിക്കേണ്ടതെന്ന് വേദങ്ങൾ തന്നെ ഘോഷിച്ചിരുന്നുവെന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യേണമെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഹൃസ്വമായ ഈ ജീവിതകാലത്തിനിടയിൽ ഒരു തത്വജ്ഞാനിയെന്ന നിലയിലും ഒരു മതപരിഷ്കാരിയെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം അനിതരസാധാരണമായ വിഖ്യാതി സമ്പാദിച്ചു. വേദങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളും അവണ്ഡനീയങ്ങളുമാണെന്ന് മിഥാസകന്മാരെപ്പോലെത്തന്നെ സമ്മതിച്ചു, യാഗാദികർമ്മങ്ങളിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അതിരുകളിവിടെ വിശ്വാസത്തെ ശങ്കരാചാര്യർ തട്ടിക്കളഞ്ഞു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആഹവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസാമാന്യമായ വിജയം സിദ്ധമാണെന്ന് കാണിപ്പാൻ തെളിച്ചുകളുണ്ട്. ഈശ്വരനെ ക്ഷിച്ച് അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധമതക്കാരുടെ സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രത്തേക്കാളും മാഹാത്മ്യമേറിയതാണ് വൈദികസന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രമെന്ന് ആചായ്വർ സ്ഥാപിച്ചു. ബുദ്ധമതക്കാരോടുള്ള ആഹവത്തിലും അദ്ദേഹം വിജയം സമ്പാദിച്ചു. പുരാതനമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ തന്നെ ഹിന്ദുമതത്തെ യാതൊരു കളവുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിപ്പാൻവേണ്ടി ആചായ്വർ പ്രയത്നിച്ച സമയത്തുതന്നെ മനുഷ്യാജീവിതവും മനുഷ്യസമുദായവും പരിശുദ്ധമായിരിക്കേണമെന്നും ആചായ്വർ സിദ്ധാന്തിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം ഹൃസ്വമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആലോചനാരത്നങ്ങളിൽ നന്നു കുറച്ചു മാത്രമേ നമുക്കു സിദ്ധമായിട്ടുള്ളൂ. ആചായ്വർ കുറേക്കാലംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഭാരതീയതത്വജ്ഞാനത്തിൽ അന്ധകാരമയമായി കിടക്കുന്ന അനവധി തത്വങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശോഭിതമാക്കുമായിരുന്നു. ആചായ്വരുടെ കാലത്തിനുശേഷം ബുദ്ധമതക്കാർ ഹിന്ദുമതത്തെ ആക്ഷേപിപ്പാൻ പുറപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മുൻഗതിക്കു യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബുദ്ധമതാനുയായികളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽനിന്നു ലഭ്യമാകുന്നതിലധികം സന്മാർഗ്ഗഗുണം വൈദിക ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്നും ജന്യമാകാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കാണുകയും ഇതാത്മാരെക്കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ശങ്കരാചായ്വർക്കു സിദ്ധമായ ഈ വിജയം പരിത്രപ്രധാനമായ ഒന്നുതന്നെ. ഹിന്ദുക്കളുടെ മതത്തെപ്പറ്റി നിന്ദിപ്പാൻ ബുദ്ധമതക്കാർക്കു വഴിയില്ലായി. ഹിന്ദുമതം അജയ്യമാണെന്നുതന്നെ വന്നുകൂടി. ശങ്കരാചായ്വർ ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നെന്നു തെളിയിപ്പാനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ടുപോൽ.

സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കു ശങ്കരാചായ്വരുടെ വേദാന്തമതം ദർശനമായിരുന്നെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കേണമെന്നായിരുന്നു സാധാരണജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. തന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് സാധാരണമനുഷ്യൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമകാരണികനായ ഒരു ദൈവത്തെപ്പറ്റി ആചായ്വരുടെ വൈദികമതം പ്രത്യക്ഷമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് അഭയം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെ ജനങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടു.

തിൽ എന്താണ് അത്ഭുതം? പുരാതന ഹിന്ദുമതം, ഭക്തവത്സലനും ആശ്രിതരക്ഷണനുമായ ഒരു ദൈവത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിരുന്നു. ബുദ്ധമതോത്ഭവത്തിന് മുന്പുതന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ ത്രിമൂർത്തികളെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തിരോഭാവത്തിനുശേഷം വൈദിക ഹിന്ദുമതം മുന്പേത്തേക്കാളധികം പരിഷ്കൃതമായി. നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വാതന്ത്ര്യം, പാപരഹിതവുമായിരിക്കണമെന്ന് ഇതരമതങ്ങളെപ്പോലെ ഈ മതവും പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും മനുഷ്യാഹാരത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ച് അതിന്നു മുന്പുതന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മതത്തിന്റെ സൂചനകൾ കാണാം. അപ്പോൾ—ഇത്തവത്തിലുള്ള ഒരു മതം ആവശ്യമായ സമയത്തു അതിനെപ്പറ്റി പ്രസംഗിപ്പാൻ മതപരിഷ്കാരികൾ ജാതരായി. അവരിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനാർത്ഥനായവരിൽ ഒരാളാണല്ലോ രാമാനുജാചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നം എത്രയും സഫലമായിത്തീർന്നു. ശ്രീവൈഷ്ണവമതത്തിന്റെ ചിത്രം പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ രാമാനുജൻ മാർഗ്ഗദർശികളായി അനവധി ആചാര്യന്മാർ ജാതരായിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. ഭാഗവതന്മാരുടെ മതതത്വങ്ങളോടു ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതതത്വങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമത്രമാണ് രാമാനുജാചാര്യർ ചെയ്തത്. ദൈവത്തിന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യും. ഭക്തന്മാരും ഈ ശുഭരാധനകളാകുമായികാലം കഴിപ്പാൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു രാമാനുജരുടെ ഉദ്ദേശം. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്നും മറ്റും അദ്ദേഹം വാദിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടില്ല. ജീവിതം പാപരഹിതവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമായിരിക്കണമെന്ന് രാമാനുജർ മുന്പുതന്നെ ഭാരതവർഷത്തിൽ അനവധി ആചാര്യന്മാർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ തത്വമനുസരിച്ചു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെ എന്നത് അവർ വ്യവസ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. തത്വജ്ഞാനപരമായ ചിന്തയാണോ ഹൃദയനൈർമ്മല്യമാണോ ഇതിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്നായിരുന്നു വാസ്തവത്തിലുള്ള തർക്കം. പരിശുദ്ധവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ സ്വഭാവ നിർമ്മിതിക്ക് ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും പര്യാപ്തങ്ങളാണ് എന്നാൽ, അപരമാർഗ്ഗമാണ് പൂർവ്വാർത്ഥത്തേക്കാളധികം സാധാരണക്കാർക്കു എളുപ്പമായിരിക്കുക.

(തുടരും)

വി. പി. രാമനേനോൻ.