

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL. 60607
U.S.A.

9517
32640

3250

alika

MUL

165469

Call Number 927 3260

Accession Number 165469

Available for loan from

This book should be returned on or before
the date last marked below.

165469
38697

Pra Sangmalika
പ്രസംഗമാലിക.

— പ്രകാശകൻ.
R. T. PILLAI Ed.
ആർ. റി. പിള്ള.

പകർപ്പവകാശം പ്രസ്ഥാനകനിൽ.

—
ര-ം പതിപ്പുകാപ്പി 4000.
—

V. V. Press Branch
വി. വി. പ്രസ്സ് ബ്രാഞ്ച്
തിരുവനന്തപുരം. Trivandrum

വില അണ രൂ.

1106.

പ്രകാശകന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പുസ്തകം വ്യാജനിമിത്തമാകുന്നു.

വിഷയവിവരം.

	പുറം.
1. ഒരു അഭിനന്ദനം (കെ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.)	1 16
2. അഭിപ്രതി (എം. എം. സാമുവൽ ബി. എ.)	17 24
3. ലോകരംഗം (മലയാളമനോരമ)	24 . 39
4. ഇൻഡ്രചരിത്രപഠനം (സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി എം. എ.)	39 63
5. ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനുണ്ടോ? (പൈലോപോൾ ബി. എ.)	63 73
6. ഗൃമകേതുക്കൾ (റി. കെ. ജേസഫ് ബി. എ., എൽ. ടി.)	73 78
7. നമുരുസവകലാശാല	78 87
8. കോട്ടയത്തു രാജാവ് (കൊട്ടയത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി)	87 96
9. ചെറുകഥകൾ. (ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.)	96 113
10. വ്യവസായോദനം (കെ. പി. കൃഷ്ണപിള്ള)	114 128
11. ശുക്രൻ (പൈലോപോൾ ബി. എ.)	129 135
12. പരിശ്രമം (സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി എം. എ.)	135 156
13. നിരുപയോഗമായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരി ക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ.	156 165

165469

38397

പ്രസംഗമാലിക

(ഒന്നാം ഭാഗം).

മ. ഒരു അഭിനന്ദനം.

വീരരാധനമെന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ജനിച്ച ഒരു ആചാരമല്ല. കരമ്പലത്താലോ, ബുദ്ധിമ്പലത്താലോ, യമ്നിപ്പാലൈവേത്താലോ മഹാകൃത്യങ്ങൾ സാധിച്ചു, കാലസരണിയിൽ കാൽമുവടുകൾ പതിപ്പിച്ചുപോയിട്ടുള്ള മഹാത്മാരെ എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാജനങ്ങളും ആരാധിച്ചു പോരുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഈ ആരാധനയും തങ്ങളുടേതായ അനുകരണച്ചെയ്യും തന്നെയാണെന്ന് മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ ഉൽഗതിക്കും ശ്രേയസ്സിനും മുഖ്യമായ ഒരു മാറ്റമെന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

“പ്രതിബദ്ധ്നാതി റിശ്രേയഃ പൂജ്യപൂജാപ്രതികൃമഃ” എന്നും മറ്റുമുള്ള കാളിദാസാദി ലോകഗുരുക്കന്മാരുടെ ദിവ്യോപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൻ നിവാസികൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ഇതരനാടുകാരേക്കാൾ കൂടുതലായ ഓർമ്മശക്തിയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അതുതപ്പെടാനില്ലല്ലോ.

ആരാധ്യമായ വീരന്മാരുടെ ഗണനയിൽ രോഗജരാലാണാദ്യപാധികളാൽ അയ്യപ്പയും നിത്യയൈവന സന്ധനം

വുമായ യശശ്ശരീരത്തോടുകൂടി എന്നെന്നേക്കും ഇഹലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുപോരുന്ന കവികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വീരരാധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘമായ ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽ ക്യാർലെൽ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുപണ്ഡിതൻ ഡാൻറിയേയും ഷേക്സ്പീയറേയുംകൂടി ഉപന്യസിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ക്ലേശബഹുലമായ പ്രപഞ്ചസാഗരത്തിൽ തുഴത്തും കുഴത്തും വലയുന്ന മനുഷ്യക്ക് മധുരോക്തികൾ കൊണ്ടു സദുപദേശം ചെയ്തു, സംസാരഭുജങ്ങളെ താങ്ങാൻ അവർക്കു ക്ഷമയും ധൈര്യവും നൽകുന്ന സാക്ഷാൽ കവികൾ നമ്മുടെ കൃതജ്ഞതയ്ക്കും മാനസപൂജയ്ക്കും പാത്രീഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മററാരാണ് അതിനു പാത്രമായിട്ടുള്ളവർ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സരസകവിശ്രേഷ്ഠനെ ആദരിക്കുന്നതിനും അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനുമത്രേ നാം ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മലയാളഭാഷയിൽ ഇന്നത്തെരീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കനകജ്വലി നാം ഈയാണ്ടിലാണ് ഒല്ലാ കൊണ്ടാടിയത്. ഈ അഹോഷം മിക്കവാറും മലയാളഗദ്യത്തിന്റെയും കനകജ്വലി ആയിരുന്നു എന്നു തന്നെ പറയാം. തുഞ്ചൻ, കുഞ്ചൻ മുതലായ ചില അനുഗ്രഹകവികളുടെ ഔദാത്യത്താൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിനു ഗണനീയമായ ഒരു പദ്യസമ്പത്ത് മുഖിൽതന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും അവതുവെപ്പും മുമ്പുവരെ നമ്മുടെ ഗദ്യസാഹിത്യം കേവലം അകാലകസ്മരതന്നെ ആയിരുന്നു. സ്വപ്രജകളുടെ ഐശ്വര്യാഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള ഏകമായമാർഗ്ഗം അവരുടെ വിദ്യാഭിവൃദ്ധിതന്നെ എന്നുള്ളത് പ്രജാവത്സലന്മാരായ നമ്മുടെ പൊന്നുതമ്പുരാക്കന്മാർ അന്നും ഇന്നും എന്നും അനുവർത്തിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടനയമാകുന്നു. ഈ

ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് രീതിയിലും മലയാളഭാഷയിലുമായി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനു നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റു നിശ്ചയിക്കുകയും ബാലന്മാരുടെ പഠിത്തത്തിനു ഗദ്യസാഹിത്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം പ്രത്യക്ഷമായത്. വീരന്മാരെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വീരന്മാർ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുമെന്നുള്ള വാദത്തെ ക്ലാർലൈൽ അധികേഷ്ചിക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ വിഷമദശയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തം വിദഗ്ദ്ധർ കലാവതസമമായ ഒരു വീരപുരുഷൻ അക്കാലത്തു സന്നദ്ധനായിരുന്നു. മഹാമഹിമശ്രീ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ നിസർഗ്ഗനിശിതവും സൂക്ഷിപ്പിതവും ആയ പ്രതിഭയുടേയും നിസ്തോഷമായ പരിശ്രമത്തിന്റേയും ഫലമായി ഏറെ താമസിയാതെ മലയാളത്തിൽ രണ്ടാംപാഠം മുതൽ 'അക്'ബർ'വരെ ഏതാനും ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജനിച്ചതോടുകൂടി സരളഗംഭീരമായ ഒരു ഗദ്യരീതിയും പ്രതിഷ്ഠാപിതമായി. ഈ പണ്ഡിതസാർവ്വഭൗമനെ പിൻതുടർന്നുള്ള അനേകം സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ശ്രമത്താൽ കാലോചിതപരിഷ്കാരങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു ഗദ്യരീതിയും, ഗണനീയമായ ഒരു ഗദ്യഗ്രന്ഥാവലിയും ഇപ്പോൾ നമുക്കു, സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാളഗദ്യത്തിന്റെ പരിതാവെന്ന ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥാനത്തെ പരേതനായ ആ പുണ്യചരിതൻതന്നെ യഥാർത്ഥമായി വഹിക്കുന്നു. ഈ നിലയിൽ അവിടുത്തെ നാമധേയത്തെ എക്കാലവും കേരളീയർ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

ഹിന്ദുക്കളുടെ സാഹിത്യശാസ്ത്രപ്രകാരം സാഹിത്യപ്രബന്ധങ്ങളുടെ വിഷയത്തെ പ്രസിദ്ധമെന്നും ഉൽപാദ്യമെന്നും രണ്ടായി ഭാഗിക്കാം. പുരാണപ്രതിപാദിതങ്ങളായ

കഥകളെ എടുത്ത് അവയ്ക്ക് അവശ്യം പോലെയുള്ള രൂപം നൽകുന്നവരായിരുന്നു അല്ലാതെയോ നിർമ്മിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളുടെ ഇതിവൃത്തം പ്രസിദ്ധവും, കവിയുടെ ഭാവനാശക്തിയാൽ സൃഷ്ടമായ ഇതിവൃത്തം ഉൽപാദ്യവുമാകുന്നു. ഭവഭൂതിയുടെ ഉത്തരരാമചരിതവും, മഹാവീരചരിതവും പ്രസിദ്ധകഥകളും, മാലതീമാധവം ഉൽപാദ്യകഥയും ആകുന്നു. അതുപോലെ കാളിദാസന്റെ രഘുവംശവും കുമാരസംഭവവും പ്രസിദ്ധകഥകളും, മേഘസന്ദേശം ഉൽപാദ്യകഥയുമാത്രം. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതായാൽ ഇഴയിടവരെ മലയാളഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രൗഢസാഹിത്യം ഏകദേശം മുഴുവനായതെന്ന പ്രസിദ്ധകഥകളെ അശ്രയിച്ചിരുന്നു. കിളിപ്പാട്ടും മണിപ്രവാളവും അട്ടക്കഥയും തുള്ളക്കഥയും വഞ്ചിപ്പാട്ടും തിരുവാതിരപ്പാട്ടും എല്ലാം പുരാണകഥയെ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഉൽപാദ്യസാഹിത്യം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള കുറവും അതിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവവും ഉപയോഗവും നമുക്കു പൂർണ്ണമായി ബോധപ്പെട്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചരണത്തോടുകൂടിയാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശാഭിമാനത്തിനോ ഭാഷാഭിമാനത്തിനോ വാട്ടം തട്ടുമെന്നു വിചാരിക്കാനില്ല. ഉൽപാദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കു സഹായമായ പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉൽകൃഷ്ടപാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിച്ച ഏതാനും മനോധർമ്മ സമ്പന്നന്മാരാണെന്നും നമുക്കറിയാമല്ലോ. മലയാളഭാഷയിൽ നോവൽരീതിയിലുള്ള ഉൽപാദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ കുറവിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നു അദ്യമായി ശ്രമിച്ചത് ശ്രീമാൻ അപ്പനെടുങ്ങാടി അവർകൾ ആയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് സാരസ്വനിധിയായ ശ്രീമാൻ ചന്ദ്രമേനോൻ അവർ

കുളുടെ ലളിത മധുരമായ “ഇന്ദുലേഖ” എന്ന കാവ്യം മലയാളവായനക്കാരായ പണ്ഡിതപാമരന്മാരെ ഒരുപോലെ ആഘാതരംഗങ്ങളിൽ നീരാടിച്ചു. ഇതിനു ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൽകാരസപയ്യകൾക്കു പാത്രീഭൂതനായ ശ്രീമാൻ സി. വി. രാമൻപിള്ള അവർകൾ സാഹിത്യനദിയിൽ ആവിർഭവിച്ചത്. അന്യാദൃശമായ പ്രതിഭാബൈഭവത്താലും ഭാവനാസമ്പത്തിയാലും ഈ കവിജ്യോതിസ്സിന്റെ ആവിർഭാവം ഉദയസ്ഥാനത്തിലല്ല ഉച്ചസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ദർശിക്കപ്പെട്ടത്. അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും പോലെ എന്നത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഈ ഉച്ചസ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങൾ നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒരു നോവലിനെപ്പറ്റി നിരൂപണംചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കഥാബന്ധം, പാത്രങ്ങൾ, ഭാഷാരീതി ഇവയാണ് പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ. കഥാബന്ധത്തിൽ പ്രധാനമായി വേണ്ടതു കഥയുടെ ഏകീഭാവമാകുന്നു. ഉത്തമങ്ങളായ എല്ലാ നോവലുകളിലും ഒരു പ്രധാന കഥയും, ഒന്നോ അധികമോ ഉപകഥകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ കഥകൾക്കു പ്രധാന കഥയോടു സാരമായ സംബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവ പ്രധാന കഥയുടെ നിർവ്വഹണത്തെ സാരമായ വിധത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവശ്യമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കഥാബന്ധത്തിന് ഏകീഭാവം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഏകീഭാവം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഒരേ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടുമൂന്നു കഥകൾ എഴുതിക്കൂട്ടിയെന്നുള്ള മിടുക്ക്

എഴുത്തുകാരൻ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊള്ളട്ടെ. കഥാബന്ധത്തിന്റെ ഭൗതികവും സാഹസ്യവും കൊണ്ടു വായനക്കാർക്കുണ്ടാകേണ്ടതായ രസാനുഭൂതി ലേശം പോലും ഉണ്ടാകയില്ല.

കഥാബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു സംഗതി അത് ലൗകികം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികം അയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു. അതായത് കഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ മാംസരക്തമയന്മാരായ മനുഷ്യരും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടക്കാവുന്ന സംഗതികളും തന്നെയോ? ഈ വിധമുള്ള പാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും അടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സവിശേഷമായി അവർജ്ജനം ചെയ്യുന്നത്. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, ശ്രീരാമൻ, രാജദേവൻ മുതലായ പുരാണ പുരുഷന്മാരെപ്പറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സത്യവിഷ്ണു മുതലായ സ്തംഭങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് എത്രതന്നെ ബഹുമാനം തോന്നിയാലും അവരുടെ സ്ഥിതിയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം തോന്നുന്നില്ല, ഇതാണു പുരാണപുരുഷന്മാർ വണ്ണപ്പെട്ടിട്ടോടുകൂടിയ ചിത്രങ്ങളായിപ്പോയി എന്നു പറയുന്നതിന്റെ സാരം.

എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നാം മറന്നുപോകരുതാത്ത മറ്റൊരു സംഗതികൂടിയുണ്ട്. ചിത്രകാരന്റെയും സാഹിത്യകാരന്റെയും തൊഴിൽ ഒരുപോലെയുള്ളതാകുന്നു. സ്വാഭാവികതയുടെ അതിർത്തിയെ രേഖാമാത്രവും അതിലംഘിക്കയില്ലെന്നുള്ള നിർബന്ധത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ശില്പവിധാനം സാഹിത്യകാരനും ചിത്രകാരനും ഒരു

പോലെ പരാജയത്തെ നൽകുന്നു. ഇതിന്റെ വാസ്തവം അറിയുന്നതിന് രമണീയമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോപടവും ചായപ്പടവുംകൂടി നോക്കുക. ഫോട്ടോവിൽ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വാഭാവികസ്ഥിതി മുഴുവൻ നഗ്നതയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നു. ചിത്രകാരൻ തന്റെ ഭാവനാവിശേഷംകൊണ്ട് അപ്രധാനങ്ങളായ ചില അംശങ്ങളെ തൃജിച്ചും ചിലവയെ മറച്ചും പ്രധാനാംശങ്ങൾക്കു വണ്ണപ്രകാശം വരുത്തിയും ഓരോന്നിനും ചേരുന്നതായ വണ്ണങ്ങൾ ആവശ്യംപോലെ കൂടുതൽക്കു വായി പ്രയോഗിച്ചും ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ചേതോമരമായ ഒരു പ്രതിബിംബത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഫോട്ടോവും ഈ ചിത്രവും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളുടെ താരതമ്യം വണ്ണിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്വാഭാവികതയെ ഒട്ടും അതിക്രമിക്കാതെ എഴുതുന്ന കാവ്യങ്ങൾ ഫോട്ടോപോലെയും, മനോധർമ്മത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി എഴുതുന്ന കാവ്യങ്ങൾ ചിത്രം പോലെയും വായനക്കാരെ രസിപ്പിക്കുന്നു. സത്യം വിചാരിച്ചാൽ പ്രകൃതസ്ഥിതിയിൽ യാതൊന്നും നമുക്കു അർഹാദകരമായിരിക്കുന്നില്ല. സത്യവാദിയായ പടമെടുപ്പുകാരൻകൂടിയും തന്റെ പടങ്ങൾക്ക് ടോണിംഗ് എന്ന മിനുക്കുപണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തട്ടാവാൻ ആരേണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെശേഷം അവയ്ക്ക് നിറം കാച്ചുന്നു. ശിശുക്കളേപ്പോലും നാം ആരേണങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണു് സമത്വനായ കാവ്യകാരനും ചെയ്യേണ്ടതു്. വായനക്കാരുടെ മനോധർമ്മത്തെയും ഭാവനയെയും പ്രസരിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സ്വാഭാവികാവസ്ഥയെ അപ്പം കടന്നിട്ടും ആഭാസവും അസംഭാവ്യവുമായ അതിരും

യോക്തികളെ വഞ്ചിച്ചും രചിക്കപ്പെടുന്നവയുമാണ് ഉത്തമങ്ങളായ ഉൽപാദകാവ്യങ്ങൾ. ഈ ഗുണോൽകൃഷ്ടം കൂടാതെയുള്ള കാവ്യങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു പരങ്ങോടിപരിണയത്തിന്റെ പുറപ്പാടെന്നു നിങ്ങൾക്കു ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കാം.

സി. വി. രാമൻപിള്ള അവർകളുടെ മൂന്നു നോവലിന്റെയും കഥാബന്ധത്തിന് മേല്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി കാണാനുണ്ട്. ഉപകഥയും പ്രധാനകഥയും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പു അത്യാനം ഹൃദ്യമായിരിക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല പ്രധാന കഥയെ മറയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉപകഥ ഒരിക്കലും പരിപോഷിക്കാതെയും പ്രധാന കഥയുടെ ഗതിയെ സദാ സൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണു പോകുന്നത്. അവസാനത്തിൽ രണ്ടുംകൂടി യോജിച്ച് ഹൃദയാനന്ദകരമായ ചമൽക്കാരവൈശിഷ്ട്യത്തോടെ പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പാത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിലും വിനിയോഗത്തിലും ഈ കവിശ്രേഷ്ഠൻ കേരളസാഹിത്യമണ്ഡലത്തിൽ ഇതേവരെ അദിപിതൃനായിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പാത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്നും വ്യക്തമായ സ്വഭാവഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു മാത്രമല്ല, അവർ ഈ സ്വഭാവഗുണങ്ങളാൽ പരസ്പരം വ്യതിരിക്കുമായിരിക്കുകയും വേണം. മാത്താബധവമ്മ, ധർമ്മരാജാ, പ്രേമാമൃതം ഈ മൂന്നു കാവ്യങ്ങളിലെ പാത്രങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ സ്വഭാവോൽകൃഷ്ടം പൂർത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏവരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. ഇവയിൽവെച്ച് പഴക്കംകൂടിയ മാത്താബധവമ്മയിലെ ശങ്കരശാസ്ത്രൻ, അനന്തം മുതലായവർപോലും കേരളീയരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും

സ്ഥിരമായി കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രജകളോടു നിർവ്വാജമായ വാത്സല്യവും, സകല സങ്കടങ്ങളേയും ധൈര്യസമേതം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രേയസ്സിനായി പ്രയത്നം ചെയ്യയത്രേ തന്റെ കൃത്യമെന്നുള്ള സ്ഥിരബോധവും പ്രബലനായ ശത്രുവിനെ സമന്വലനം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ജാഗ്രതയും മാകോയിക്കൽ കുറുപ്പു മുതലായവർ തന്നോടു തുല്യത ഭാവിച്ചുകൊള്ളാൻ അനുവദിക്കുന്ന മഹാ മനസ്സതയും ഉഷ്ണപീഡിതനായ പരമേശ്വരൻപിള്ളയെ തന്റെ തോൽവ് മടക്കി വീശുന്നതിനുള്ള അശ്രിതവാത്സല്യവും അപത്തിലും അധർമ്മവിമുഖമായ ബുദ്ധിയും സർവ്വോപരി തന്നിച്ച് അലങ്കാരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന വിനയവും കൊണ്ട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ രാജാവു രാജകുലാവതംസമായി ശോഭിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശത്രുവും അമിതഭോഗിയും വഞ്ചകനും ഉദ്ധതനും സ്വാത്മപരനും വിവേകശൂന്യനും വിടുകുലനടുനായകവുമായ ശ്രീ പത്മനാഭൻ തമ്പി മന്ത്രിയായ സുന്ദരയ്യന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് സമുദ്രതരംഗങ്ങളിൽപെട്ട ശുഷ്കപത്രംപോലെ കളിയാടുന്നു. ഹരിപഞ്ചാനനനെ നോക്കുക. 'സിംഹാസനങ്ങൾ, കിരീടങ്ങൾ, ഉടവാളുകൾ ഇതുകൾ ധർമ്മശാലയിൽ ഭാനംചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. വൃക്ഷങ്ങളിൽ കായ്ക്കുന്നില്ല. മഴയോടും മഞ്ഞോടും വഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അങ്ങാടികളിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നമില്ല. കൊന്നുവെന്നും തീവെച്ചു മുടിച്ചും അവയെ നേടണം. സ്വർഗ്ഗം പിളർന്നു പതിക്കട്ടേ. നരകം പിളർന്നു പൊതിയട്ടേ. സമുദ്രങ്ങൾ പ്രളയപ്രവാഹംകൊണ്ടു കഴുകട്ടേ. നാം വിജയപതാകയെ ഈ ഭൂസ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും.' ഇങ്ങനെ സ്വാത്മലാഭത്തിനായി കാപട്യവും പരദ്രോഹവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിഹിതമെന്നുള്ള ബിന്ദു

ക്കിന്റെ നീതിയെ ദൃഢമായി അംഗീകരിച്ചും പരമലോഭി
യായ ചിലവിനേത്തു ചന്ദ്രക്കാരനെക്കൊണ്ട് കനക
വഷം ചെയ്യിച്ചും കാതുസിലിക്ക് പ്രതിബന്ധമായിത്തീ
ന്നു്ക്കാമെന്നു ശങ്കിക്കപ്പെട്ട തന്റെ അനുജനേപ്പോലും
നിർദ്യമായി വധിച്ചും അത്യുഗ്രമായ തൃഷ്ണാവേശത്തോടു
കൂടി രാജ്യലബ്ധിക്കായി അമാനുഷ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്ത
തിന്റെ ശേഷം അവയെല്ലാം വിഫലങ്ങളാകുന്നുവെന്നു
കണ്ടപ്പോൾ പെരുഷത്തോടെ സ്വഹസ്തത്താൽതന്നെ
ജീവനെ നശിപ്പിച്ച ഹരിപഞ്ചാനനൻ വനസാമ്രാജ്യ
ചക്രവർത്തിയായി സാക്ഷാൽ പഞ്ചാനനനേക്കാൾ സത്വ
വാനായ ഒരു പുരുഷസിംഹംതന്നെ.

നാടകങ്ങളും നോവൽകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കവി
കൾക്കു ചിലപ്പോൾ ഒരു വൃത്തിവിശേഷം സംഭവിക്കുന്ന
തായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. അതായത് ഭാവനയുടെ
ദിവ്യശക്തിയാൽ കവിയുടെ അത്മാവു തനിക്കു പ്രിയതര
ങ്ങളായ ചില പാത്രങ്ങളുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കയും
അങ്ങിനെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഥയുടെ അവശ്യത്തെ കവി
ത്തുവളന്നു തുടങ്ങുകയും അവരെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ
കവിക്ക് ഒരുമാതിരി അശക്തത നേരിട്ടതുപോലെ നമുക്കു
തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ക്രമാതീതമായി പോയി
പ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവായ കവിയെ അശേഷം കീഴട
ക്കിയതിന്റെ ശേഷമാണ് കവി ആ പാത്രങ്ങളെ കഥാബ
ന്ധത്തിന്റെ അവശ്യംപോലെ വിനിയോഗിച്ചു രംഗ
ത്തിൽനിന്ന് ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്നത്. ഷൈലാക്ക് മുത
ലായ ചില പാത്രങ്ങളുടെ കാതുത്തിൽ ഷേക്സ്പീയർക്ക് ഈ
വിധം പററിയിട്ടുണ്ടെന്നു് ഇംഗ്ലീഷു സാഹിത്യജ്ഞന്മാർ
പറയുന്നതിന്റെ വാസ്തവം ആ മഹാകവിയുടെ നാടക

ങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ബോധപ്പെടുന്നു. ഹരി
 പഞ്ചാനനനേരയും പക്ഷേ സുഭദ്രയുടേയും കായ്ത്തിൽ
 സി. വി. രാമൻപിള്ള അവർകൾക്ക് ഇമ്മാതിരി ഒരു പരാ
 ധീനതപം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നു ഞാൻ സംശയി
 കുന്നു. ഏതായാലും ഹരിപഞ്ചാനനനെപ്പോലെ സമഗ്ര
 വീക്ഷണമുള്ള പാത്രങ്ങൾ സാക്ഷാൽ കവികൾക്കു മാത്രമുള്ള
 ദിവ്യമായ ഭാവനാശക്തിയുടെ സന്താനങ്ങളാകുന്നു. നമ്മുടെ
 കവിശ്രേഷ്ഠൻ പാത്രമനയിലുള്ള സാമത്വത്തെ ഇനിയും
 വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നു വെച്ചാൽ ഈ പ്രസംഗം വല്ലാതെ ദീർഘി
 പോകും. സുന്ദര്യന്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു
 പോലെ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന വക്രതയും, അറ നിറയെ നെല്ല്
 പണവും ആകാശമുട്ടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉള്ള ജാമാതാവി
 നെ കൊതിച്ചു കാർത്ത്യായനിഅമ്മ കുറങ്ങാടുന്നതും, ചന്ദ്ര
 ഞാൻ തലകൊണ്ടു, ആകാശത്തിൽ ക്രാന്തിച്ചത്തങ്ങൾ വര
 യ്ക്കുന്നതും, അയാളുടെ ഗോളരൂപമായ ആകൃതിയും, ഉമ്മിണി
 പ്തിയുടെ ഞാഞ്ഞൂലാട്ടവും കുഞ്ചുമോഹിനിയും, ലളിത
 കയ്യുമായ കുഞ്ചുക്കയ്യൾ 'ചിന്തിക്കു നീയെന്റെ രൂപം'
 എന്നു മണികണ്ഠരെ നോക്കി അഭിനയിക്കുന്നതും, പലകലാ
 ശ്രേസരനായ മണികണ്ഠരുടെ ബീഭത്സമായ രൂപവും, പൈ
 ശാചമായ ചെറുശ്ചന്ദ്രതൂണും, ചാരിത്രത്തിനു മുറിവേററ
 തുപോലെയുള്ള അനന്ദത്തിന്റെ നോട്ടങ്ങളും കേശവപി
 ള്ളയുടെ പേരിൽ പവതി അക്കുറുള്ള പുത്രവാത്സല്യവും,
 വള്ളിഅച്ചിയുടെ ദീനകാരുണ്യവും, ഇങ്ങനെ ഓരോ പാത്ര
 ങ്ങളുടെ വിശേഷഗുണങ്ങൾ ഈ കാവ്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടു
 കൂടി ഒരിക്കൽ വായിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽനിന്നും ഒരു
 കാലത്തും മാഞ്ഞുപോകുന്നവയല്ല. ഈ ഭാഗം ഇവിടെ
 നില്ക്കട്ടെ.

ഇനി ഈ കാവ്യങ്ങളുടെ ഭാഷാരീതിയെക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്കു പറയേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. പദ്യകാവ്യങ്ങളിലെന്നപോലെ ഗദ്യകാവ്യങ്ങളിൽ ശബ്ദഭംഗിയെപ്പറ്റി അത്ര ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സാഹിത്യവേദികളുടെ സാമാന്യമായ ഒരു പ്രായം. ഒന്നാമതു പദ്യത്തിൽ സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു ധാരാളമുള്ളതിനാൽ ആ ഗുണത്തിനു അപകടം വരാതെയുള്ള ശബ്ദഭംഗി ഭാഷയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത് പൂർണ്ണമായ കരാശയും നാലുവരികളിലായി പറഞ്ഞു തീർന്നു എന്നുള്ളതിനാൽ ആ കരാശയും വെളിവാക്കാൻ തക്കവണ്ണം പദ്യത്തിന്റെ ഭാഷ അക്ലിഷ്ടമായും സുഗമമായും ഇരിക്കേണ്ടത് അവശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഗദ്യത്തിനു ഈ രണ്ടു നിർബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗദ്യകാരന്മാർക്ക് പദ്യകാരന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അദികാലത്തു് പദ്യരചനയിൽ സാമത്വമുള്ളവർ മാത്രം കാവ്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമ്പ്രദായം പോയിട്ട് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അശയങ്ങളെ സാഹിത്യരൂപേണ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ജനിക്കുമ്പോഴേതേ, എല്ലാ ഭാഷയിലും ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ ഉദയം. ഗദ്യസാഹിത്യത്തിൽ ശബ്ദശുദ്ധിയോ ശബ്ദസാരമോ അവശ്യമില്ലെന്നു ഞാൻ വാദിക്കുന്നില്ല. ശബ്ദശുദ്ധി അവശ്യവും ശബ്ദസാരമും നല്ലതുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ ഭാഷാരീതി എന്നതു് അയാളുടെ ആത്മാവിൽ സ്ഥിരമായി ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണമാകുന്നു. ഉൽകൃഷ്ടാശയങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു കാവ്യത്തിനു ശബ്ദഭംഗി പോരയെന്നോ തീരെ ഇല്ല എന്നോ ഉള്ള കാരണത്തിന്മേൽ ആ കാവ്യം വായിക്കാതിരിക്കുന്നത് മൗഢ്യമല്ലയോ? അതിനാൽ നമുക്കു വലുതായ നഷ്ടം നേരിട്ടു

നീല്ലയോ? നോവലുകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിന്റെ നോവലുകളെത്തന്നെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. വളഞ്ഞു വളഞ്ഞും നീണ്ടു നീണ്ടും പോകുന്നതും നൂറുവർഷത്തിനുമേൽ പഴക്കം ചെന്നതുമായ ആ ഭാഷാരീതി ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുവായനക്കാർക്ക് അത്ര ഹൃദ്യമായിത്തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയുടെ പ്രചാരമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ കവിശ്രേഷ്ഠന്റെ കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെ ക്യാർലൈൽ, ഇഥർസൺ മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള നാളികേരപാകങ്ങളായ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സാരം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു നാം എത്രശ്രമം ചെയ്യുന്നു. ഈ മാതിരി ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു ഇംഗ്ലീഷുകാരും നമ്മളും ഒരുപോലെ ശ്രമം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥഗാംഭീര്യവും അശയസമ്പത്തും ഉള്ള കാവ്യങ്ങൾ വായിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവയെ ഉപരിപ്ലവമായി വായിച്ചാൽ മതിയാകയില്ല. ക്ലേശിച്ച് അഭ്യസിക്കേണ്ടതല്ലേ. ഇതുതന്നെയാണ്, സി. വി. രാമൻപിള്ള അവർകളുടെ കാവ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിശേഷം. സാധാരണ വായനക്കാരുടെ ഉദാസീനമായ ഒരു വായനകൊണ്ട്, അവയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതിനു കാരണം ഭാഷയുടെ കഠിനമാണെന്ന് അവർ ശരിക്കുണ്ട. ഈ വൈഷമ്യത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു നിമിത്തമാത്രം മതിയാകുമല്ലോ. വാസ്തവത്തിൽ അവർ വേണ്ടത് ഈ പുസ്തകങ്ങളെ സാവധാനമായും അവർത്തിച്ചുവർത്തിച്ചും അദ്ധ്യയനം ചെയ്തുകൊണ്ടു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവരുടെ ശ്രമത്തിനു മതിയായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. വർഷകാലാവസാന

ത്തിലെ ഈയൽപോലെ ഈയിടെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പുറപ്പെടുന്ന ക്ഷുദ്രകാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചു സൽകാവ്യങ്ങളിൽ അരോചകം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് ഈ ഉപദേശം നിരസജനകമായിരിക്കും. എന്നാൽ 'അമൃതം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സമുദ്രമഥനംതന്നെ ചെയ്യണം. മുങ്ങിയെടുത്താൽ മുത്തു്, കൈക്കുരിച്ചാൽ കക്കായ' എന്നിങ്ങനെ ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ കലചക്രവർത്തി ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ലോകനീതിയെ അവർ മറന്നുപോകരുതു്.

വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ദുസ്സഹമായ പ്രക്ഷോഭത്തെ ജനിപ്പിക്കാൻ മതിയാകുന്ന അനേക രംഗങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ തൂലികയാലെന്ന പോലെ സി. വി. രാമൻപിള്ള അവർകളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവിടവിടെ സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടു്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അരംഭംതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രംഗത്തിലാകുന്നു. എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരുടെ ശപഥക്രിയ, എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരും ഭടന്മാരും കൊട്ടാരം പൊളിച്ചു് അകത്തുകടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആസന്നമരണനായിരുന്ന രാമവർമ്മ ഹൊരാജാവിനെ രാമയൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഘട്ടം, ഹരിപഞ്ചാനനനും പടത്തലവനും തമ്മിലുള്ള അഭിമുഖസംഭാഷണം, ആനന്ദവിലാസം വെടിഞ്ഞതിന്റെശേഷം മാതൃശ്ലേരിക്കാരുടെ സ്ഥിതി, ഇതെല്ലാം ഈ പ്രൗഢകവിയുടെ സങ്കല്പസമുൽക്കർഷത്തിനു മറുചില ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. മാങ്കോയിക്കൽ ഗൃഹത്തിനു തീ പിടിക്കുമ്പോൾ യുവരാജാവിന്റെ പ്രാണഹാനിയെ വിചാരിച്ചു് ഭയാന്യനായ കുറുപ്പു് 'ബ്രാഹ്മണനെ രക്ഷിപ്പാൻ ആരുണ്ടോ? അവൻ എന്റെ സർവ്വവും' എന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ 'അടിയൻ ലച്ചിപ്പോ' എന്ന മറുപടിയോടു

കൂടി അപരിചിതനായ ഒരു ചാനാൻ അവിടെ വന്നുചേർന്നു. അങ്ങനെ ഈ കാവ്യങ്ങളിൽ കാണാനുള്ള ചില വിശിഷ്ടസന്ദർഭങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ കലാകുശലതയെ സ്പഷ്ടമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു.

നോവലെഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു കൃത്യമായി കരുതിപ്പോരുന്നതു, കഥനടക്കുന്ന കാലത്തിലെ സമുദായസ്ഥിതി, രാജഭരണക്രമം, പരിഷ്കാരാവസ്ഥ, ജീവനരീതി ഇവയെ തന്റെ കാവ്യത്തിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. നാം ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന മൂന്നു നോവലുകളും അതതു കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേൽപറഞ്ഞ സംഗതികളെ എല്ലാം ക്രമമായും യഥാർത്ഥമായും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ സാഹിത്യപടുതയ്ക്കു് ഇനിയും സാക്ഷ്യം അവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യമാകുന്നു. ഇതിലേക്കു് അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കാമെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സിൽ അങ്ങിനെ വിസ്തരിക്കേണ്ട അവശ്യമില്ലെന്നത്രേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതു്.

ഈ കവിശ്രേഷ്ഠന്റെ ഭാഷാരീതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വേള ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും പ്രൗഢഗംഭീരങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ ഇത്ര ശക്തിയോടെ മലയാളഭാഷയിൽ എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗദ്യകവി ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നതാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങളിൽ വ്യാകീർണ്ണങ്ങളായി കിടക്കുന്ന അലങ്കാരപ്രയോഗങ്ങളും സരസങ്ങളായ ഫലിതങ്ങളും സാരഗ്രാഹികളായ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിനെ ദൃഢമായി ആവർജ്ജിക്കുന്നു. ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ അവയുടെ

സന്ദർഭങ്ങളിൽനിന്നു പിരിച്ചെടുത്തെഴുതിയാൽ രസം മതിയാവുകില്ലെന്നുള്ള ശങ്കയാൽ ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല.

ശ്രീമാൻ സി. വി. രാമൻപിള്ള അവർകൾ സർ വാൾട്ടർസ്കാട്ടിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ഉപമ ഇദ്ദേഹത്തിനെന്നപോലെ സ്കോട്ടിനും അഭിമാനകരമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തുള്ള കാവ്യകാരന്മാരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തിന്നു സർവ്വമാ അവകാശിയും ഈ കവിശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. കേരളീയരുടെ ഭക്തിവാത്സല്യങ്ങൾക്ക് പാതിഭൂതമായ ഈ കവിതല്ലജം അശോക്രസൗഭാഗ്യങ്ങളോടുകൂടി ചിരകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമാറ് അദ്ദേഹത്തിൽ കനിവുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടും നാഷണൽ ക്ലബ്ബിന്റെ വിനീതനായ പ്രതിനിധിയുടെ നിലയിലും ജഗന്നിയന്താവായ സർവശക്തനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഇതിന്നും പുറമേ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും അപൂർവ്വമായ ഈ മനോധർമ്മവൈശിഷ്ട്യത്തെ കേരളസാഹിത്യത്തിന്റെ പോഷണത്തിലേയ്ക്ക് മേലും നിസ്തോഷമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോടും അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

൨. അഭിപ്രായം

ആധുനികലോകത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും വ്യവഹാരഭാഷയിൽ സാധാരണ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു പദമാണ് അഭിപ്രായം. ഈ പദത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്തുമാത്രമെന്നും, ഇത് എപ്പോൾ എങ്ങിനെ മനുഷ്യാതികൾ ലഭ്യമായി എന്നും മറ്റും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇക്കാലസ്ഥിതിക്കനുയോജ്യമായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനസമുദായങ്ങളും അഭിപ്രായപഥത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനു സർവ്വത്വനാ കാംക്ഷിക്കുകയും യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ ഇത്. അഭിപ്രായമെന്നോ മുന്നേറുമെന്നോ ഉള്ള പദങ്ങൾ കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രോഗ്രസ്സ് (Progress) എന്ന അർത്ഥത്തെ അർത്ഥമാക്കുമെന്നുള്ളതും പ്രസ്താവിക്കുകയുള്ളതാണ്.

ആധുനികലോകത്തിലെ സൂക്ഷ്മവിചിന്തയും ചെയ്യുന്നതിൽ ശക്തിയുടേതോ, ധനത്തിന്റെയോ വലുതായാണ് അഭിപ്രായമെന്നു ജനസാമാന്യത്തിൽ ഒരു നല്ലഭാഗം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. മനുഷ്യരുടെ സുഖജീവിതത്തിനും സൗഭാഗ്യത്തിനും സാധാരണയായിരിക്കുന്ന കലാവിദ്യകളിലോ ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ ഉള്ള പാടവനൈപുണ്യവും താല്പര്യവിഷയങ്ങളിലുള്ള ഉൽകൃഷ്ടമാണ് അഭിപ്രായമെന്നു. വിദ്യാഭ്യാസരോമണികൾ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജ്ഞാനം, സ്നേഹം എന്നിവയിലുള്ള അഭിപ്രായമെന്നൊന്നി അക്കാലത്തുള്ളവർ കാണാ

മായി കരുതിയിരുന്നില്ല. തത്ത്വചിന്തകന്മാരായ പൗരാണികന്മാരുടെ വിചാരപരമ്പരകളിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ സമദായസേവനമെന്ന ഉൽകൃഷ്ടതത്വത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തുമതസ്ഥാപകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തിന് അനേകം ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പായിരുന്നു ഈ സ്ഥിതി. എന്നാൽ ക്രിസ്താബ്ദത്തിന്റെ ൨൦-ാംശതകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായ അധുനാതനന്മാർ കേവലം ആത്മഹീനപരന്മാരായി സ്വീകീയമുന്നേറാത്തതൊന്നും കാംക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അതേറ്റം കഷ്ടമല്ലേ?

ഭൗതികവിഷയങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുനിന്ന പ്രസ്തുത ആശയം ആദ്ധ്യാത്മികവിഷയങ്ങളിലേയ്ക്കു വ്യതിയാനം ചെയ്തതു ക്രിസ്തുമതം ലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ്. പ്ലേറോ, അരിസ്റ്റോട്ടൽ എന്നീ തത്വജ്ഞാനികളുടെ ഉപദേശങ്ങളോട് ആദ്ധ്യാത്മികതയ്ക്കുള്ള സംഘടിപ്പിച്ചതും ക്രിസ്തുമതമായിരുന്നു. മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിലെ പ്രധാനപുരുഷന്മാരും ഉത്തമക്രിസ്ത്യന്മാരുമായിരുന്ന ബർണാഡ്, ഫ്രാൻസിസ് എന്നീ പരമസിദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും മേല്പറഞ്ഞ പരമാർത്ഥം ധാരാളം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാന സംഗതികളായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ജ്ഞാനവും സമാധ്വവുമായിരുന്നു. കൂസായിലെ നിക്കോളാസ് എന്ന സിദ്ധന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നും അഭിപ്രായമുണ്ടെ ആദ്ധ്യാത്മികഭാവം ഏർക്കറെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. “ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി ഇനിയും കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും, ഇപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഇനിയും കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഒരുവൻ സന്നദ്ധനാകട്ടെ. അവനെ സംതുപ്പനാക്കുന്നതിന് ഒന്നിനാലും സാധ്യ

മല്ല." എന്നുള്ള അഭിപ്രായപ്രകാരം മഹാഭാരതത്തിൽനിന്നും മനോഹരമായ സംഭവങ്ങൾ അറിയുന്നവരും എത്രയും പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം.

സംസ്കാരപരവും സാമാന്യീകരമായ ഉന്നമനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സംഘടിതസംരംഭങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവും ക്രിസ്തു മതത്തിലാണെന്നുള്ളതു് പരിത്രത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണ്. ബേക്കൻ അഭിപ്രായ പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കാലമായപ്പോഴേയ്ക്കും അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായഗതികൾ കുറേക്കൂടി വിപുലമായിത്തുടങ്ങി. നവീനശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയും പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികളെ കീഴ്മത്തിൽ മനുഷ്യശക്തിയ്ക്കു് അധീനമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിട്ടാണ് ഡേക്കാർട്ട് എന്ന വാദവാദി സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ അതുമൂലം ഐക്യകസുഖസൗഹൃദങ്ങളുടെ സുകരമായ അനുഭവം സാധ്യമാകണമെന്നുള്ളതല്ലാതിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വോത്തമമായ അഭിവൃദ്ധിയിൽ പരിവർത്തിതമാകുന്നതിനും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണു് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നത്രേ അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നതു്. എന്നെന്നാൽ പരിപൂർണ്ണമായ അഭിവൃദ്ധിയാണല്ലോ സർവ്വവിധ നന്മകൾക്കും, അത്ഭുതവും മനസ്സു് എന്നിവയുടെ ശക്തികരണത്തിനും, നിത്യനിദാനം.

ഇനിയും കായികാഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റി അല്പം പ്രസ്താവിക്കുകയുള്ളൂ. ഏറ്റവും മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അത്യന്തം വിപുലമായ അഭിപ്രായത്തെ പ്രാപിച്ച ഒരു ജാതിക്കാരായിരുന്നു ഗ്രീക്കർ. "അഭിവൃദ്ധിയാണത്രേ സർവ്വവിധ സുഖങ്ങളുടെയും" "പരിപൂർണ്ണ സമാധാനത്തിലെ പരി

പുണ്യ മനുഷ്യൻ" എന്നീ ഉൽകൃഷ്ടതത്വങ്ങൾ സംസ്ഥാപിച്ചത് ഗ്രീക്കന്മാരായിരുന്നു. ശരീരത്തെ അതിന്റെ പുണ്യാവസ്ഥയിൽ പരിപാലിച്ച് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതരവിഷയങ്ങളിലുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് സാഹായികമായിരിക്കുമെന്നുള്ള തത്വം വേണ്ടപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഗ്രീക്കന്മാർ അഭിവൃദ്ധിപഥത്തിൽ കുരേയധികം മുൻപോട്ടു പോയതിൽ അതുതപ്പെടുവാനുണ്ടോ? കായികാഭിവൃദ്ധിയുടെ അവശ്യകതയേയും ദൈവികത്വത്തേയും പറ്റി ഇക്കാലത്ത് അധികമൊന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട അവശ്യമില്ല.

സാമാന്യജീവിതത്തിനും കായികാഭിവൃദ്ധി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അരോഗ്യവും ദാർഢ്യവും ഇല്ലാത്ത ശരീരം മൃഗോചിതവികാരങ്ങളെ തടുത്തു നില്ക്കുന്നതിനു മതിയായ ഒരു കോട്ടയല്ലെന്ന് ശരീരശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരും മനശ്ശാസ്ത്രമൗഢങ്ങളും ആയ മഹാത്മാർ ഒരുപോലെ ഉൽഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭ്രമോളത്തിനു വഹിക്കാവുന്നിടത്തോളം ജനസംഖ്യ ഭൂമിയിൽ വളർപ്പിക്കു എന്നുള്ളതല്ല മുന്നേറ്റശ്രമങ്ങളുടെ അന്തിമോദ്ദേശം. അരോഗ്യവാനായ മനുഷ്യജീവികളത്രേ ഭൂലോകത്തിൽ കാണപ്പെടേണ്ടത്.

സാമാന്യീകാഭിവൃദ്ധിയാണ് സർവ്വപ്രധാനം. സാമാന്യീകമല്ലാത്ത യാതൊരാളിവൃദ്ധിയും യഥാർത്ഥമല്ല. സാമാന്യീകദൃഷ്ടി ലോകം ഇന്നും ഒരു ശിലായുഗത്തിലത്രേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ സാമാന്യീകാഭിവൃദ്ധിയെപ്പറ്റിയും അല്പം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നിന്റെ തനിപ്രകൃതി അഥവാ തന്മ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ അപകൃഷ്ടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനമാണ് അഭിവൃദ്ധി എന്ന് നിർവ്വചിക്കാവുന്ന

താണ്. ഈ പരിവർത്തനം കാമമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന വസ്തുവിന്റെ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടെടുക്കാം. ലോകം നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉൽകർഷവും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതത്രെ. എന്നാൽ ലോകം ദോഷഭൂയിഷ്ഠമെങ്കിൽ അതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെതന്നെ ക്ഷാമമോ, രോഗമോ വലിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിനവകാശമുണ്ടോ? ഒരു സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യാവർദ്ധനവ് ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതാണെങ്കിലും അതിൽ ഭിന്നകക്ഷികൾ വലിക്കുന്നത് ആശാസ്യമാണോ? ചീത്തയായ ഒന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ കുറേക്കൂടി ചീത്തയാകുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു ദുർവൃത്തനെ ചിലപ്പോൾ സദ്വൃത്തനാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. അവന്റെ മനഃസ്ഥിതി ഭേദപ്പെടുത്തണമെന്നേയുള്ളൂ. ഇവിടെ അദ്വൈതഭാവം അല്ലെങ്കിൽ തന്മ ഭേദപ്പെടുന്നു. ചീത്തയായുള്ളതു നല്ലതാകുമ്പോൾ അതിന്റെ സത്ത് അന്തരപ്പെടുന്നു. അതു സാധാരണാഭിപ്രായത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവമാണ്. അതിനെയത്രേ സാമ്പ്രദായികാഭിപ്രായം വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മുന്നേറാൻ സാധ്യമാണീയമാകണമെങ്കിൽ അവയെ സമ്പാർജ്ജ്യമാണങ്ങളിന്മേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം. സമ്പാർജ്ജ്യത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്ത യാതൊരു പുരോഗമനവും സൽഫലപ്രദായകമായി തീരുന്നതല്ല.

പ്രകൃതിശാസ്ത്രസംബന്ധമായി മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനം പ്രവൃദ്ധമാകുന്നതും പ്രകൃതിയുടെ ഭീകരശക്തികളിന്മേലുള്ള അവന്റെ സ്വാധീനവും വളരെ മടങ്ങ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു നല്ലതാണോ? പ്രസ്തുത അധികാരശക്തി വിനിയോഗം

ഗിക്കുന്ന രീതിയിന്മേലാണ് ഇതാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വിനിയോഗരീതിയോ, മനുഷ്യന്റെ ധാർമികപ്രകൃതിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നശീകരോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് മനുഷ്യബുദ്ധി പ്രായേണ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം ഒരുകാലത്തും അശാസ്ത്രമായി വരുന്നതല്ലല്ലോ. ധാർമികമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നാശത്തിലേക്കുള്ള പടിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പ്രാപഞ്ചികമായി മാത്രം അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ അവർ ഇനിയും അനുഭവിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല. ഒരു രാജ്യമോ ജനസമുദായമോ സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ധനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമല്ല, അതിനെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ്, ഇന്നത്തെ ഒരു ധാർമികപ്രമേയം. സാമ്പത്തികമായ ഉൽക്കർഷം സാമ്പത്തികമായി നോക്കുമ്പോൾ അപകടകാരണമായി കാണപ്പെട്ടേക്കാം. അതിനാൽ ധനത്തെ മാത്രമല്ല, ഇതരശക്തികളെയും മനുഷ്യസമുദായത്തിന് പൊതുവേ എന്തെങ്കിലും സ്ഥായിയായ നന്മകൾ വരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്.

ജാശാസസ്റ്റേഫം, സമസ്തഷിസ്റ്റേഫം ഇവയിലുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് ആദ്ധ്യത്വേനികാഭിപ്രായം. പ്രകൃതിദേവിയോടുള്ള പരമാത്മപ്രണയം, കവിത്വോചിതമായ ചിന്താപരമ്പരകൾ, തത്വപരമായ ദീർഘവിചിന്തനങ്ങൾ ആദിയായവ മാനസികാഭിപ്രായങ്ങളുടെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. പൗരസമതപസ്ഥാപനം, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യസ്ഥാപനം എന്നിവയാണ് രാഷ്ട്രീയപുരോഗമനോദ്യമത്തിന്റെ പ്രഥമഫലങ്ങൾ. ഇയ്യൊല്ലാം ക്ഷീപ്രസാധ്യങ്ങളാണെന്ന്

ഇവിടെ വിചാരമില്ല. ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു ജാതിയെ ക്കിലും രാജ്യമെങ്കിലും സമുദായമെങ്കിലും ഉൽക്കണ്ഠയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദീർഘകാലത്തെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വാസ്തവമാത്രം. ഉൽകൃഷ്ട മതികളായ ഉദ്ധർത്താക്കളുടെ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയ സജ്ജീകരണത്തിന്റെ നിസ്സീമശക്തികൊണ്ടു മാത്രമാണ് ലോകത്തിലെ സകലവിധസംരംഭങ്ങളും സഫലമായിട്ടുള്ളത്.

ഈ വക സംഘടനാശ്രമങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമോദ്ദേശം അത്മീയസംസ്കാരമായിരിക്കണം. ലോകചരിത്രം ആഗ്രഹം പരിശോധിച്ചാൽ മനുഷ്യാത്മാവ് ക്രമാനുഗതമായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. അന്തരാത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു മുന്നേറ്റവും യഥാർത്ഥമാകയില്ല. എന്നാൽ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും സ്വകീയമായിരിക്കാതെ സാമൂഹികമായിത്തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. വിവിധവ്യക്തികളുടേയും ഭിന്നമുഖങ്ങളായ അഭിപ്രായം ഒരേ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലേക്കുള്ള ഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു കരുതി അലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായിട്ടാണ് പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. അഭിപ്രായപഥം അതിദീർഘവും കണ്ടുകെട്ടേണ്ടതുമാണ്. മുന്നേറ്റശ്രമങ്ങളുടെ പരിണാമം, കൂടുതലായ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം സാധിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമല്ല അത്. അതുതന്നെയാണ് അതിന്റെ അന്തം. അതിനാൽ മുന്നേറ്റമാർഗ്ഗം അതിദീർഘമാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളും പ്രാരംഭകേശങ്ങളും സഹിക്കാതെ യാതൊരു ഉൽകൃഷ്ടോദ്ദേശങ്ങളും സാധ്യമാകയില്ലല്ലോ. ചുടുപഴുത്ത കല്ലടികളിൽ കൂടിയി

രിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. സഹപ്രവർത്തകന്മാരോടും സമുദായനേതാക്കന്മാരോടും ഉള്ള സ്നേഹബഹുമാനാദികളോടും കൂടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രവേശനപരമ്പരയും തുറന്നു കിട്ടുകയുള്ളൂ.

II. ലോകരംഗം

ചില പൊതുതത്വങ്ങൾ.

I

“ഭൂലോകം ഒരു രംഗസ്ഥലവും ലോകത്തിലുള്ള സകലമനുഷ്യരും രംഗസ്ഥലത്തിൽ സ്വപ്നനേരം കളിയാടുന്ന നടന്മാരുമാണെന്ന്” ചേക്സ്ലീയർ മറാകവി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മഹദ്വചനമായി ശരിക്കുപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ആളുകൾക്കും അവരവർ നിത്യമായി ഇഹലോകത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ളവരാണെന്നാണ് തോന്നിപ്പോകുന്നതെന്ന് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും മനഃസ്ഥിതിവിചാരിച്ചുനോക്കിയാൽ ബോധപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ അനവധി തലമുറകളായി അനവധിയാളുകൾ നമുക്ക് മുൻപായി ഇഹലോകത്തിൽ ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും, ഇനിമേലാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നും, ഐഹികജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഇവരുടെ എല്ലാവരുടേയും മനഃസ്ഥിതി നമ്മുടെ മനഃസ്ഥിതിതന്നെ അയിരുന്നിരിക്കണമെന്നും, നാമോരോരുത്തരും കണ്ടും കേട്ടും പഠി

ചയപ്പെട്ടിരുന്നവർ തന്നെ ദിവസേന ഈ മനുഷ്യനിതി യോടുകൂടി ജീവിച്ച് തിരശ്ശീലക്കകത്തു മറഞ്ഞുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നും, അതിനാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും അവസാനം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതുതന്നെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു് ആലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ മഹാകവിയുടെ അശയം എത്രയോ യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേഷംകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ കുറേക്കൂടി മോടിപിടിച്ച ഒരു വേഷംകെട്ടാനായി നാം ഓരോരുത്തരും പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു മനുഷ്യനും ഇതേവരെ ലംഘിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശക്തിയോടുകൂടി, അദൃശ്യനായ ഒരു സൂത്രധാരൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരേയും കൊണ്ട് ഓരോ വേഷം കെട്ടിച്ച് നിശ്ചിതസമയത്തിൽ രംഗസ്ഥലത്തേക്ക് തള്ളിവിടുകയും, നിശ്ചിതസമയത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും ബോധപ്പെടുന്നതാണ്. ഓരോ വേഷക്കാർക്കും അവരവരുടെ വേഷമാണ് എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ലോകത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷമാളുകളും ഈ രംഗസ്ഥലത്തിൽ തന്നെ കർട്ടന്റെ അറ്റത്തു പിടിച്ചോ അനവധിയായുള്ള പരിചാരകസംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടോ മറ്റോ സ്വപ്നസമയം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ശേഷം മറന്നുടേയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വിഷയിഭവിക്കാതെ രംഗസ്ഥലത്തു നിന്നും പിൻമാറേണ്ടവരാണെന്നുള്ളതു് നിവിവാദമാണ്.

ഓരോ കാലത്തും ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടി, രാജപ്പാട്ടു മുതൽ ഏറാവും താഴത്തെ പടി വരെയുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ വേഷംവരെ കെട്ടി, അടി വരുന്നവരിൽ എത്രയും മുതക്കം

ചിലർക്കു മാത്രം മറെറല്ലാ നടന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധയെ അക
 ങ്കിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സ്ഥാനങ്ങൾ
 ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഗാരിക്, എല്ലാൻററി മുതലായ
 അളുക്കളുടെ നടന സാമത്വത്തെപ്പറ്റി അവർ മരിച്ച ശേ
 ഷവും ലോകർ കാത്തുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽത
 നെ കൊല്ലം നാരായണപിള്ള മുതലായ ചുരുക്കം ചില
 നടന്മാരെപ്പറ്റിയുള്ള കാമ് ചുരുക്കം ചിലരുടെയെങ്കിലും
 സ്തുതിപഥത്തിൽ നിന്നു മറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ അ
 ലക്സാണ്ടർ, ജൂലിയസ് കൈസർ, നെപ്പോളിയൻ ബോണ
 പാർട്ട്, ഷേക്സ്പിയർ, കാളിദാസൻ, അക്ബർ മുതലായ
 വർ ലോകമാകുന്ന മഹാരംഗസ്ഥലത്തിൽ വേഷം കെട്ടിയി
 ട്ടുള്ളവരിൽ വെച്ച് പ്രധാനന്മാരാണ്. കിണററിനകത്തുള്ള
 തവള പോലെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത്.
 നമ്മുടെ അഭിനയം മുറയ്ക്കു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കി
 ണററിനു മുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരും, സമകാലീന
 ന്മാരാൽ ഭൂരിപക്ഷമാളുകളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വിഷയീഭവി
 ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ നാടകപാത്രങ്ങൾ ഇന്നാറിന്നാ
 രല്ലാമാണെന്നും, അവരിൽ ഓരോരുത്തരും ഇന്നു പാട്ടാ
 ണ് അഭിനയിക്കുന്നതെന്നും വിളിച്ചുപറഞ്ഞു് ഓരോ കിണ
 റുകളിലുമുള്ള തവളകളെ ധരിപ്പിക്കുകയെന്നുള്ള ഒരു ചുമത
 ലയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ നിറവേറ്റിവരുന്നത്. പത്തമാ
 നപത്രങ്ങൾക്കും ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്.
 ചരിത്രകാരനോ, പത്രപ്രവർത്തകനോ ഉള്ള വേഷം കെട്ടു
 ന്നവരിൽ പലക്കും അവരവരുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ എത്തു
 ന്ന സംഗതികൾ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും
 ഇവർക്കാണ് സർവ്വപ്രാധാന്യമുള്ളതെന്നും, തോന്നിപ്പോക
 ുന്നതാണ്. എന്നാൽ കഴിയുന്നതും കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ള

ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള സംഗതികൾ വീക്ഷണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതു പ്രത്യക്ഷമാണല്ലോ. ഓരോ ചരിത്രകാരന്മാരോ പത്രപ്രവർത്തകന്മാരോ എത്രമാത്രം പണിപ്പെട്ടാലും എത്രയോ ഇടുങ്ങിയ ഒരു കോണിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികൾ ഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്കു ശക്തിയുണ്ടാകയുള്ളൂ. എത്രയും പരിമിതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ വേഷംകെട്ടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടവരായ ഓരോരുത്തർക്കും ലോകചരിത്രത്തിലുള്ള സ്ഥാനവും ചുറ്റുപാടുകളോടുള്ള ബന്ധവും ഇന്നതെന്നു കഴിയുന്നതും സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ടായി വരുന്നതാണ് വിജ്ഞാനവൽനവ്. ഈ ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കി ഏതേതു പാത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സർവ്വലോകരുടെയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ ഏതേതു ഭാഗങ്ങളാണ് അതാതുസമയം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നതാണല്ലോ.

അടുത്തകാലത്തു അവസാനിച്ച മഹായുദ്ധം ലോകരംഗത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽവെച്ചു സർവ്വപ്രധാനമായ ഒരു നാടകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സീൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിർവ്വീവാദമാണ്. ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു എങ്കിലും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളായ പല സംഗതികളും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ്, ഈ കാലത്തിലെ സർവ്വപ്രധാനമായ അഭിനയമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അടുത്തകാലംവരെ അരെങ്കിലും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായാലുടനെ അവരുതമ്മിൽ തല്ലിയും വെട്ടിയും കുത്തിയും കൂട്ടതലാളുകളെ ശേഖരിച്ചും കണക്കുപറഞ്ഞു തീർക്കാണല്ലോ ചെയ്തുവന്നതു്. ഇപ്പോഴും ഈ വിധത്തിൽതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന

അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാർ ഇല്ലാതില്ല. എന്നാൽ പരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന എല്ലാവരടേയും ഇടയിൽ ഓരോ ഭരണയന്ത്രങ്ങളും നീതിന്ത്രായക്കോടതികളും നിയമപദ്ധതികളും മറ്റും പ്രവസ്ഥാപിതങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സിവിൽ ക്രിമിനൽ കോടതികൾ മൂലം അന്യോന്യതർക്കങ്ങൾ തീർത്തുവരുന്നു. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ യുദ്ധംമൂലം മാത്രമാണല്ലോ ഇതേവരെ തീർത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നവർക്കും തോല്ക്കുന്നവർക്കും യുദ്ധംമൂലമുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ പിന്നീട് അനുഭവപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ എത്രയും കൂടുതലായ വിജയശ്രീയോടുകൂടി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ തലയിടാതെ തങ്ങളുടെ എതിർകക്ഷിക്കാരുടെ സകല അഭിമതങ്ങൾക്കും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് തോന്നാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ മഹായുദ്ധത്തിലെ പ്രധാനവേഷക്കാരിൽപെട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കാണ് എത്രയും കൂടുതലായ വിജയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് നിവിവാദമാണ്. ജർമ്മനി, റഷ്യ, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. ഈ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും എത്രയോ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും, കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും വെറും സഹാറാമരുഭൂമിപോലെ ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവയെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായി എത്രമാത്രം പ്രയാസവും പണച്ചെലവും അവശ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽതന്നെ ശരിയായി സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും നേരേമറിച്ചു വായുവിമാനങ്ങളിൽകൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചില ബോംബെറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അവിടെ യുദ്ധമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അശ്രീകായിലും മറ്റും അവസാനമില്ലാത്ത പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മഹാ

യുദ്ധംവരെ ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രിയാ, റഷ്യ, ഇറ്റലി എന്നിങ്ങനെ സമനിലയിൽ നിന്നു മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യം മാത്രമായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു കിടപിടിക്കാൻ യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു രാജ്യവുമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റുമുള്ള അനവധി സംഗതികളെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചിക്കുന്നതായാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയശ്രീ ഏതുമതിരിയിലുള്ളതാണെന്നു നമുക്കു കാണാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാലും മേലാൽ യുദ്ധം കൂടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഇംഗ്ലണ്ടുകാക്കുള്ളതുപോലെ മററാക്കെങ്കിലുമിപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വരവിൽ ൧൦൦-ൽ ൭൦ ഭാഗവും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്കു പെൻഷൻ കൊടുക്കാനായും യുദ്ധക്കടത്തിന്റെ പലിശകൊടുത്തു തീക്കാനായും മേലാലുണ്ടാകുന്ന യുദ്ധങ്ങൾക്കു കോപ്പുകൂട്ടാനായും വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അവിടെ ജനസമുദായരാജ്യഭരണമാണ് നടപ്പിലിരിക്കുന്നതെന്നും ജനപ്രതിനിധികൾ തീച്ചയാക്കുന്ന കരംകൊടുത്താൽ മതിയെന്നുമുള്ളതു് വാസ്തവമാണെന്നിരുന്നാലും പാർലമെൻറു ചുമത്തി വസൂൽ ചെയ്യുവരുന്ന ആദായനികുതി മുതലായ സർക്കാരുക്കുണ്ടു് ക്കാറിന്റുംകൊണ്ടു് ആളുകൾ എത്രമാത്രം കുഴങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും ഇനിമേലാൽ എത്രയധികം തലമുറകളിലെ ആളുകൾ ഈ ഭാരം വഹിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികൾ നമുക്കു ഊഹിപ്പാൻ പോലും പാടില്ല. ഇതിനു പുറമെ രാജകൊട്ടാരംമുതൽ പിച്ചുക്കാരന്റെ കുടിൽവരെ എവിടെച്ചെന്നാലും പിതാക്കന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, ഭർത്താക്കന്മാർ, പുത്രന്മാർ എന്നിങ്ങനെ ഓരോരു

ത്തരുടെ കഠിനചിന്തയോടെത്തപ്പറ്റി വിലചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ വളരെ റാളരെ ദുർല്ലഭമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ ഇതിലും മൗനഭേദമാണ്. മഹാകവികളോ "അലങ്കാരശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരോ മറ്റോ അകേണ്ടവരായിരുന്ന അനവധി യുവാക്കന്മാരുടെ അകാല വിധോഗം മൂലം രാജ്യത്തിനു പൊതുവെയുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം ഇതിലും കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി സംഗതികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ വിട്ടുപോകുന്നതുവരെയെങ്കിലും യുദ്ധം കൂടാതെ കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവരിൽ പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ "ഗ്രാൻഡ്", ബർജിയം, ഇറവി മുതലായി യുദ്ധം ജയിച്ച കക്ഷിയിൽ ചേർന്നു ഇതരരാജ്യക്കാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദുരവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയാനില്ല. റഷ്യയിൽ ചക്രവർത്തി തുടങ്ങി അനവധി ആളുകൾക്കു നേരിട്ട അനന്തങ്ങളും ഏറെക്കുറെ നാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ഒരു നിസ്സാരസംഗതി പവ്തീകരിച്ചു കൊണ്ട് യുദ്ധമുണ്ടാക്കി എതിരുകക്ഷികളെ നല്ല പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായി പോക്കുളത്തിൽ ചാടിയ ഓസ്ട്രിയാചക്രവർത്തി, ജർമ്മൻചക്രവർത്തി മുതലായവർക്കും ഇവരോടു യോജിച്ച തുർക്കിസുൽത്താൻ മുതലായവർക്കും ഇവരുടെ രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരിട്ട വിപത്തുകളും ഏതേതു മാതിരിയിലുള്ളവയാണെന്നും ഏറെക്കുറെ നാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങി കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കു എല്ലാവർക്കും ഇത് അബദ്ധമായിപ്പോയെന്നു ബോധപ്പെട്ടു. എങ്കിലും രണ്ടിലൊരു കൂട്ടർ നിശ്ശേഷം തോറ്റു പിൻമാറു

നതുവരെ ആക്ഷമാക്ഷം ചിന്തവലിയാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു.

അതിനാൽ ജ്ഞാൻകുലിക്കാർ നിശ്ശേഷം പരാജിതരായും അമ്മേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറു നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കു കീഴ്പ്പെട്ടുകൊള്ളാമെന്നു സമ്മതിക്കയും ചെയ്തതിനോടുകൂടി, പ്രസിഡൻറു വിൽസൻ സന്ധിയാലോചനയ്ക്കായി ചില പ്രത്യേകവ്യവസ്ഥകളോടുകൂടി യൂറോപ്പിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വധാനമായ ആശയം മേലിൽ ഓരോ രാജ്യക്കാർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന വഴക്കുകൾ, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ കോടതിമുഖവും മറ്റും തീർക്കുന്നതുപോലെ, യുദ്ധംകൂടാതെ അവസാനിപ്പിക്കാനായി ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സർവ്വരാജ്യസഖ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. വെഴ്സെയിലിലെ സന്ധിക്കരാറിന്റെ നട്ടെല്ലായി അദ്ദേഹം കരുതിയതും ഈ സർവ്വരാജ്യസഖ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യവസ്ഥകളായിരുന്നു.

സന്ധിക്കരാറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുകൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേവരെയായി ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ, വ്യവസ്ഥിതരാജ്യങ്ങളിലെ നീതിന്യായക്കോടതികൾക്കും അതാതു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അലംഘ്യമായ പ്രാമാണികത്വംപോലെ സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു ശക്തി സഖ്യത്തിനു ലഭിക്കുകയോ, ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ സർവ്വരാജ്യസഖ്യത്തെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുവരാനായി പ്രധാനപ്പെട്ട മിക്കരാജ്യങ്ങളും തുടർച്ചയായി നടത്തിവരുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയും കൂടുതലായ പ്രധാന്യം സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ

ഈ വിഷയത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭ്രഷ്ടി പതിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

യൂറോപ്പിന്റേയും ഏഷ്യയുടേയും ഏകദേശം നേർപകുതിഭാഗം അടക്കിഭരിച്ചുവന്ന റഷ്യാചക്രവർത്തിയുടെ അഭാവത്തോടുകൂടി അവിടെയുണ്ടായ വിപ്ലവം ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. ലോകത്തിൽ ഇതേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭരണപദ്ധതി അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഏതൊരു രാജ്യത്തിലും ഭരണയന്ത്രം അവിടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം അളക്കളുടെ അഗ്രഹാനസരണവും അവരുടെ പ്രയോജനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചും നയിച്ചുകൊണ്ടു പോകേണ്ടതാണെന്നുള്ള അശയം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ വളരുന്നോർ മുന്പുതന്നെ ജനിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ചരിത്രകാലത്തിലെല്ലാ രാജ്യാധികാരവും ഭൂസ്വത്തും ധനശക്തിയും മറ്റുമെല്ലാം കൈവശം കിട്ടി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതുമായ് സുസാധ്യമല്ലല്ലോ. അതിനാൽ ഇതരരാജ്യങ്ങളിൽ പലരുടേയും മനോരാജ്യപഥത്തിൽ മാത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുവന്ന ഈ അശയം റഷ്യായിൽ യുദ്ധമൂലം ചക്രവർത്തിമുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം നേരിട്ട ശക്തിക്ഷയത്തോടുകൂടി അവിടെ പ്രയോഗസീമയിൽ വരുത്താനൊരവസരം കിട്ടി. അസാധാരണമായ ബുദ്ധിശക്തിയും കർമ്മബലവുമുള്ള ലെനിൻ എന്നു പേരായ ഒരാൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാനിടയായതുകൊണ്ടാണ് ഇതു സാധിച്ചത്. ലെനിന്റെ അതുതകരമായ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഫലമായി ബഹുജനഭരണം എന്ന പേരിൽ അവിടെ ഒരു ഭരണഘടന സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതിനെ ഉടയ്ക്കാനായി പല

പ്രാവശ്യം പലതും ഉദ്യമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേവരെയായി
 ഇതു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ദിവസേന എന്നപോ
 ലെ രാഷ്ട്രയിലെ ബോർഷേവിക്ക് ഭരണം വേരുറച്ചു വര
 ുന്നതായിട്ടുമാണ് കാണുന്നത്. ലെനിൽ കുറേക്കാലം കഴി
 ണ്തപ്പോൾ അന്തരിച്ചുപോയി എങ്കിലും അയാൾ സ്ഥാ
 പിച്ച് ഭരണത്തും ഉല്പോഴും നിലനിന്നുവരുന്നു. ഭൂരിപ
 ക്ഷം ജനസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ബോർഷേവിക്ക് ഭരണത്തി
 ന്റെ ഏകോദ്ദേശമെന്നാണവർ പറഞ്ഞുവരുന്നതെന്നിരു
 ന്നാലും ഭരണാവകാശം കൈവരും വന്ന മുതൽക്കും ചില
 യാളുകളുടെ സേച്ഛാപുരുഷമാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ
 യഥാർത്ഥമായി നടന്നുവരുന്നതെന്നുള്ളത് നിർവിവാദമാണ്.
 ഇവരോട് അഭിപ്രായത്തിൽ യോജിക്കാത്തവരേയും ഇവ
 രുടെ എല്ലാത്തരം അഭിലാഷങ്ങൾക്കും കീഴ്പ്പെടാത്തവ
 രേയും ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിശ്വാസം തോന്നുന്നവ
 രേയും യാതൊരു വിസ്താരവും കൂടാതെ വധിക്കുകയോ നാട്ടു
 കടത്തുകയോ തടവിലാക്കുകയോ സർവ്വസാധാരണമായി
 തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചക്രവർത്തിമാരുടെ സേച്ഛാഭരണത്തെ
 കാൾ ക്രൂതരമായ ഒരു ഭരണമാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ
 നിലനിന്നുവരുന്നതെന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷമാണ്. രോഗബാ
 ധിതരായ കുട്ടികളുടെ രോഗശമനത്തിനായി ഒരുപ്രകാരം
 സേവിപ്പിക്കുകയോ ശസ്ത്രപ്രയോഗത്തിനു കീഴ്പ്പെടുത്തുകയോ
 ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ വിസമ്മതിച്ചാലും അച്ഛനമ്മമാർ
 നിർബന്ധപൂർവ്വം ഇവരെ വഴിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അതു
 പോലെ രാഷ്ട്രയിലെ ഭൂരിപക്ഷമാളുകൾക്കും തങ്ങൾക്കു
 റവും പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നവയെന്ന്
 വിവേചിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ അവരിൽ ചിലർ
 ബഹുജനമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും പ്രായപൂർത്തിയായി വിവേ

ചനശക്തിക്കു ചൈതന്യം വരുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും സ്വപനസ്സാലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണരീതിക്കു കീഴ്പ്പെട്ട മെനും അപ്പോൾ മാത്രം എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് ഭരണാധികാരികളുടെ സമാധാനം.

II

ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ ഇടയിൽ അതികഠിനമായ അന്തർഘാതം നേരിട്ടിരിക്കുന്നു. ലെനിൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വധാനിയെന്നു ഗണിക്കപ്പെട്ടവനായ് ട്രോസ്കി എന്നയാളായിരുന്നു. കാലാനുരത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ എന്നു പേരായ പേരെരാളുടെ തലയും ഉയർന്നുവന്നു. ഇവരു തമ്മിൽ ദിവസേനയെന്നപോലെ ഉൾപ്പോരു വലിച്ചുവരികയും രണ്ടു കക്ഷിയായി പിരിയുകയും ഭരണശക്തി സ്റ്റാലിൻകൂട്ടക്ക് കൈവശം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ട്രോസ്കിക്കും കറേയഡികും അനുചരന്മാരുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എതിർ കക്ഷികളോടു് എന്തെങ്കിലും കടുക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്റ്റാലിൻ കക്ഷിക്കാക്കു് ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ലോകർ നോക്കിപ്പിറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സംശയമെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാലിന്റെ കക്ഷിയിലുള്ളവരിൽ പ്രധാനികൾ ബുക്കാറൻ, വോറോഷ്ചലോഫ്, കാലിനിൻ, ലോംസ്കി, മോലോട്ടോഫ്, റൈക്കോഫ്, റൊസുട്ടാക്, പെട്രോവാസ്കി എന്നിവരാണ്. ട്രോസ്കിയുടെ പ്രധാനഅനുചരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ൩൦ അളക്കളെ സൈബീരിയാ ക്രൈമിയാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് നാടുകടത്തി. ഇതുനിമിത്തം ബോൾ

ഷേവിക്ക് ഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമിളകിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം ശക്തിമത്തായ എന്തെങ്കിലും അഭ്യന്തരകലഹമുണ്ടാകുമോ, അതോ സ്റ്റാലിന്റെ ശക്തി വലിക്കയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ബോൾഷേവിക്ക് സംഘക്കാരുടെ പ്രചരണവേല

വ്യവസ്ഥാപിതഭരണം ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലും പാടില്ലെന്നും ബോൾഷേവിക്ക് ഭരണരീതി ഏറ്റെടുത്തണമെന്നുമുള്ളതാണ് ബോൾഷേവിക്ക് ഭരണസംഘത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന നയം. ഇതിലേയ്ക്കു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ചാരന്മാരെ അയച്ചും, ലഘുലേഖകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും, മത്സരകക്ഷികൾക്കു വേണ്ട യുദ്ധസാമഗ്രികളും പണവും കൊടുത്തും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും, ഇവർ നടത്തിവരുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ മറെറല്ലാ രാജ്യക്കാരേയും ശ്രദ്ധയ്ക്കു പ്രധാനമായി വിഷയിഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബോൾഷേവിക്ക് ഭരണം ലോകമാസകാലം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്രതിബന്ധം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യവസ്ഥാപിതഭരണത്തിന്റെ ഉറപ്പാണെന്നുമാത്രമാണെന്നു് ഇവർക്കു ബോധപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നേരേയാണ് അവരുടെ ശക്തി കൂടുതലായി പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നതു്. ഇൻഡ്യാരാജ്യം കൈവശം വിടുപോകുന്നതായാൽ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരുടെ പ്രാബല്യം ശിഥിലീഭവിക്കുമെന്നുള്ളതാകയാൽ ഇൻഡ്യയിൽ, വിശിഷ്ട വടക്കുപടിഞ്ഞാറേ അതിർത്തിയിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇവരുടെ ഭൂയന്മുപ്രയോഗങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി നടത്തിവരുന്നതാമസിയാതെ ഇൻഡ്യയിൽവെച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവു

റഷ്യൻ സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റും തമ്മിൽ ഒരു മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റു പല കരുതലുകൾ രഹസ്യമായി നടത്തിവരുന്നുണ്ടെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യുദ്ധകാര്യമന്ത്രി ഇന്റിസ് ഇൻഡ്യയെ സന്ദർശിച്ചത് ഇതു സംബന്ധിച്ചാണെന്നും ഒരു ശ്രുതി പരന്നിട്ടുണ്ട്.

സർവരാജ്യസഖ്യം.

സർവരാജ്യസഖ്യം ഉജ്ജ്വലിതത്തിൽ വരുത്താനുള്ള പരിശ്രമം ഇപ്പോൾ പ്രബലപ്പെട്ടുവരികയാണ്. ഈ സംഘക്കാരടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു ലോകത്തിലെ മഹാശക്തികൾ യോജിച്ചു തങ്ങളുടെ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തേതിൽ വളരെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമവും വളരെ പ്രാധാന്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. റഷ്യ, ജർമ്മനി, അമേരിക്ക എന്നീ മൂന്നു പ്രധാനരാജ്യങ്ങൾ സർവരാജ്യസഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് ഇതിനൊരു വലിയ പ്രതിബന്ധമായിരിക്കുന്നു. ജർമ്മൻകാക്കു കഴിഞ്ഞവർഷത്തിൽ മറ്റു മഹാശക്തികളോടു സമനിലയിൽ ഒരു ഗമായി പ്രവേശനം കൊടുത്തു. റഷ്യൻ ബോൾഷേവിഷുകാർ സഖ്യത്തോടു വളരെ പ്രാതികൂല്യം ഭാവിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഏകിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജിന്നീവായിൽ പച്ചുനടന്ന യോഗത്തിലെ അലോചനയിൽ സംബന്ധിക്കാനായി റഷ്യൻ ഒരു പ്രതിനിധിയെ അയച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അശാജനകരമായിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നിരുന്നാലും യോഗത്തിന്റെ സദുദ്ദേശങ്ങളോടു അവർ പൂർണ്ണമായ അനുകൂല്യമുള്ളവരാണെന്നാണ് ഭാവി

ക്കുന്നത്. യോഗം ശരിയായി നടക്കുന്നില്ലെന്നും യൂറോപ്പി
ലെ പൂർവ്വിരോധങ്ങൾക്കും, തർക്കാർക്കങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴും
അവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തങ്ങൾ യോഗ
ത്തിൽ ചേർന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ അനാവശ്യവഴക്കുകളിൽ
തലയിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അമേരിക്കർ പറയുന്ന തട
സ്സും. യുദ്ധക്കുപ്പുകളുടെ എണ്ണവും വലിപ്പവും കുറയ്ക്കു
നായി രണ്ടുനാലുവർഷം മുൻപു അമേരിക്കർ മുന്നിട്ട് ഒരു
യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. ഇപ്പോൾ കടലിൽ പറയത്തക്ക
ശക്തിയുള്ളത് അമേരിക്കക്കും ജപ്പാൻകാക്കും ഇംഗ്ലണ്ടുകാക്കും
മാത്രമാണ്. ഇവർ മൂന്നുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചു നാവികശക്തി
സംബന്ധിച്ച് വളരെ സാരതരമായ കുറവു വരുത്താമെന്ന്
അന്നു സമ്മതിക്കുകയും, അതനുസരിച്ചു മൂന്നുകൂട്ടക്കാരും സകല
ചുമതലകളും നിറവേറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ
തുടർന്ന് വേറൊരു യോഗവും ഈയിടെ അമേരിക്കർഗവൺ
മെന്റിന്റെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് ജിനീവായിൽകൂടി. ഈ
യോഗത്തിൽ അമേരിക്കരും ജപ്പാൻകാരും ഇംഗ്ലണ്ടുകാരും
മാത്രമേ സംബന്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഈ യോഗത്തിൽ അമേ
രിക്കർ ഹാജരാക്കിയ പ്രമേയം ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു സമ്മതിക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാതെ പോയതിനാൽ യോഗം അമംഗളമായി
പിരിഞ്ഞു. ഈ യോഗത്തിൽവെച്ച് സർവ്വസമ്മതമായ
ഒരു നിശ്ചയം പാസ്സാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ നാവികവകുപ്പു
സംബന്ധിച്ചുള്ള ചെലവു പഴയപടിയിൽ നിന്നു ശതാം
ശമായി കുറയുമായിരുന്നു. ഈ ഉദ്യമം സഫലമാകാതിരു
ന്നതിനാൽ അമേരിക്കർ തങ്ങളുടെ നാവികശക്തിയെ
അനേകമടങ്ങ് കൂടുതലായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയി
രിക്കുന്നു. ധനശക്തികൊണ്ട് അഭിപ്രീതിയന്വരായ അമേ
രിക്കർക്ക് എത്ര യുദ്ധക്കുപ്പുകൾ പണിയുന്നതിനും പ്രയാ

സം വരുന്നതല്ല. ഓഫീസർ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് നെൽ സൺ ഗ്രൂപ്പുകാരെ തോല്പിച്ചശേഷം കടലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടു കാരോടു ക്ഷാൻപാലും മറാക്കും ശക്തിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ജർമ്മൻകാർ അനേകം യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ പണിമെച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കടലിലും കരയിലും ഒരുപോലെ പിന്നോക്കമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഐക്യകക്ഷിയിൽ ചേന്ന് ജെർമ്മൻകാർക്കെതിരായി യുദ്ധം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം. അമേരിക്കൻ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് നാവികശക്തിയെ പിന്നോക്കമാക്കാൻ ചെയ്തവരുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ എന്താണു ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞില്ല. മറായുദ്ധം മൂലം ധനശക്തിക്കു വലിയ ഹാനി തട്ടിത്തുനിന്നാൽ അമേരിക്കരോട് ഈ സംഗതിയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അമേരിക്കരോട് ഒരു കാലത്തിലും യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇടവരുന്നതല്ലെന്നും അതിനാൽ അമേരിക്കരോടു മത്സരിച്ചു യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കപ്പലുകൾ മാത്രമേ തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളുവെന്നുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നത്. പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞ യോഗം വീണ്ടും നടത്തി ഭേദകൂട്ടക്കും തൃപ്തികരമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ല. പ്രോമവിമാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രയിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദാനമായ വേറൊരു വിഷയം. അടുത്ത കാലംവരെ പ്രോമസഞ്ചാരം സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന്, നാലും മൂന്നും ഏഴോളമുള്ളതുപോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തീച്ചയായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ കഴി

ഞെ ചു വർണ്ണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി വിസ്മയനീയമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും വിമാനയന്ത്രങ്ങൾക്കു കേടുപറ്റുന്നതിനാലോ, കാരറിന്റെ വൈചരീത്യംകൊണ്ടോ, വിമാനം മറിഞ്ഞുപോകുന്നതുകൊണ്ടോ വ്യോമസഞ്ചാരത്തിൽ കൂടക്കൂടെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഈയിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു യന്ത്രം വിമാനങ്ങളോടു ഫുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ വ്യോമസഞ്ചാരത്തിൽ ഇതേവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള അപത്തുകളിൽ ഒരു ശതമാനവും മേലാൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്ന് വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ധൈര്യസമേതം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യോമവിമാനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ കുറേക്കാലംകൂടി നിലനിന്നാൽ കപ്പൽസൈന്യവും കരസൈന്യവും അവശ്യമില്ലാതെ വരുമെന്നും സകലയുദ്ധങ്ങളും വിമാനങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കുന്നതാണെന്നും പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ വ്യോമയുദ്ധം സംബന്ധിച്ച ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ശ്രമവും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.

൪. ഇൻഡ്രാചരിത്രപഠനം.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും അകർഷിക്ക, നിരാകരിക്ക, അടയ്ക്കുക, തുറക്കുക, ശ്വസിക്കുക, ഉത്പാദിപ്പിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഉണരുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വൈചരീത്യങ്ങൾ മാറിമാറി ഇടവിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യം അകത്തേയ്ക്കും പിന്നീട് പുറത്തേയ്ക്കും

ഇടവിട്ട് ഉച്ചനീചസ്വരങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തോടുകൂടി മാത്രാനുസൃതമായ താളമേളം സദാ ഉണ്ടാമിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം ചൈതന്യത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിരാമചലനങ്ങളുടെ അനന്തമായ ഐക്യത്താൽ മാത്രമാകുന്നു.

പ്രപഞ്ചനാഴികമണിയുടെ നാക്കിന്റെ അടുത്തിൽ അത് ഒരറ്റത്ത് സത്തയേയും മറേറ അറ്റത്ത് ശൂന്യത്തേയും, ഒരറ്റത്ത് ഏകത്തേയും മറേറ അറ്റത്ത് ദ്വയത്തേയും, ഒരറ്റത്ത് അകർഷണത്തേയും മറേറ അറ്റത്ത് നിരാകരണത്തേയും, ഒരറ്റത്ത് കേന്ദ്രാനുസാരബലത്തേയും മറേറ അറ്റത്ത് കേന്ദ്രവിമുഖബലത്തേയും, സ്വർശിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാത്രാനുസാരിയായ ഗതി മുഴുവൻ രണ്ടു ബലങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ലോകോത്തരമായ ഇതിഹാസം മാത്രയ്ക്കുതക്ക ഇന്ദ്രദിക്കളിലാണല്ലോ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലെ പട്ടുങ്ങൾ ഇരട്ടശിലകൾ ചേർന്നുചേർന്നു പോകുന്നു. പ്രപഞ്ചപ്രകൃതിയുടെ ലയം, സ്പഷ്ടവും സ്വതന്ത്രവും ആകുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടേത് അങ്ങനെയല്ല. വിസ്കാരസങ്കോചരഹിതം അതിനും ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് അവസാനമായി പ്രപഞ്ചപ്രകൃതി ചെയ്യുംപോലെ എളുപ്പത്തിലും നൈസർഗ്ഗികമായും സന്ധാനംചെയ്യാൻ കഴിവില്ല എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നാം അവിരതം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. നാം പലപ്പോഴും ഒരറ്റത്ത് ഏറ്റവും താൽപര്യത്തോടെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനാൽ മറേറ അറ്റത്തേക്കു മടങ്ങുന്നതിനു വളരെ ശ്രമ

വും സമയവും വേണ്ടിവരികയും അങ്ങിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലയം നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുവശത്തു നിന്നു താൻ ആർജ്ജനം ആത്മനിയന്ത്രണം അഥവാ ഇവയാലും, മറേവശത്തു് മറുക്കുവർക്കുദാതൃം, സ്വാതന്ത്ര്യം യുക്തി ഇവയാലും മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ വാസ്തവമായ വിദ്യാഭ്യാസം മല്യുസ്ഥലത്തു് എത്തത്തക്കവണ്ണം ഈ രണ്ടുവക ബലങ്ങളേയും സമമാക്കുന്നതിനു പഠിക്കുന്നതിലാണ് അന്തർവേിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ സമനിലയിൽ നിറുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തി സമ്പാദിക്കുന്നതിലുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ചരിത്രമാകുന്നു മനുഷ്യലോകചരിത്രം. ഈ രമ്യമായ ഐക്യത്തെ നേടുന്നതിന്റെ വിവരമായ ചരിത്രം സ്പഷ്ടമായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാറ്റം, ഇൻഡ്ര നമുക്കു നല്കുന്നതാകുന്നു.

ഇൻഡ്രാചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യരംഗത്തിലുള്ള തിരശ്ശീല മാററപ്പെടുമ്പോൾ ആർച്ചന്മാരും ആദിമനിവാസികളും തമ്മിലുള്ള മഹത്തായ പോരാട്ടമാണ് നാം കാണുന്നത്. ഈ ശണ്യയുടെ ആദ്യത്തെ അവേശം ആർച്ചന്മാർക്കു് അനാർച്ചന്മാരെക്കുറിച്ച് കഠിനമായ വെറുപ്പു ജ്വലിപ്പിക്കുകയും അതു് ആർച്ചസമുദായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമായ യോജിപ്പും പ്രതിഷ്ഠയും സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.

അങ്ങനെയുള്ള യോജിപ്പും പ്രതിഷ്ഠയും അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. എന്നെന്നാൽ ആർച്ചന്മാർ ഇൻഡ്രയിൽ പ്രവേശിച്ചതു പല സംഘങ്ങളായും പല കാലങ്ങളിലും ആയിരുന്നു. ഗോത്രം, കുലദൈവം, അരാധനാരീതി ഇവയിൽ അവർക്കെല്ലാക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു.

പുറമേനിന്ന് പ്രബലമായ ബലം അവരെ എതിർക്കാതിരുന്ന എങ്കിൽ അർയുസമുദായം വേഗം അനേകായിരം ശാഖകളായി പിരിയുന്നതിനും നാട്ടിൽ പലസ്ഥലത്തുമായി ചിതറിപ്പോകുന്നതിനും ഇടയാകുമായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഒരു വർഗ്ഗമാണെന്നുള്ള വസ്തുത ഓർക്കാതെ നിസ്സാരങ്ങളും ബാഹ്യങ്ങളുമായ ചിപ്പറ വ്യത്യാസങ്ങളെ വലുതായി ഗണിക്കുമായിരുന്നു. അന്യവർഗ്ഗത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണ് തങ്ങൾ ഒരു വർഗ്ഗമാണെന്നുള്ള ബോധം അർയുന്മാർക്ക് അദ്വൈതത്തിൽനിന്നു നൽകിയത്.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊല്ലാ വസ്തുക്കളേയുംപോലെ ശത്രുതയും ഭിന്നത, ഐക്യം എന്നു രണ്ടു വിചാരിതമാണു് ഉണ്ടു്. അതുകൊണ്ടാകുന്നു, ശത്രുതയുടെ അഭിമുഖമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സങ്കരം എന്ന ദോഷം പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള താൽപര്യത്താൽ അർയുസമുദായത്തിനു ജാതമായ ആത്മസങ്കോചാവസ്ഥയിൽത്തന്നെ ഇൻഡ്യയുടെ ചരിത്രം എന്നേയ്ക്കുമായി നിലയ്ക്കു നിന്നുപോകാതിരുന്നതു്. പ്രപഞ്ചസാമാന്യമായ ലയനിയമത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ട് ഇൻഡ്യയ്ക്കു വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പദ്ധതിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അന്യവർഗ്ഗക്കാർക്ക് സമത്വം നൽകുകയും ചെയ്തേണ്ടിവന്നു.

അനാർയുന്മാരുമായിട്ടുള്ള ശത്രുതയെ അർയുസമുദായത്തിലെ നായകന്മാർ അറായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരുടെ ജീവചരിത്രത്തെ ഏതെങ്കിലും പൂർണ്ണതയോടുകൂടി വിവരിക്കുന്നതിൽ ഇൻഡ്യയിലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ജനമേജയന്റെ സപ്തസുതം അഭിമാനത്തെ ഒരു യോജനയുദ്ധത്തിന്റെ കഥയുടെ മറയയ

യിരിക്കാം. ജനമേജയൻ അനാതുന്മാരിൽ സുപ്താധനക്കാരായ നാഗവർഗ്ഗക്കാരെ സമൃദ്ധ്യോടും ചെയ്ത് തന്റെ ജന്മശത്രുക്കളോടു പ്രതികാരംചെയ്യുന്ന സംഗതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് ആ പൗരാണികകഥ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആ രാജാവിന് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു നില ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

നേരേമറിച്ച്, ആതുന്മാരെയും അനാതുന്മാരെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയും അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്ത ആളിനെ ഈശ്വരന്റെ ദാസ്യത്താലായി ഗണിച്ച് ഇന്നും നാട്ടുനീളെ ആരാധിച്ചുവരുന്നു.

ആതുന്മാരും അനാതുന്മാരും തമ്മിൽ ഉള്ള സമ്മേളനമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ മഹത്തായ ജനപരിശ്രമത്തിന്റെ ഒരു പക്ഷം. ആശ്രമത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരായി രാമായണത്തിൽ ജനകൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, രാമചന്ദ്രൻ എന്നു മൂന്നു ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവർ മൂന്നുപേരും ചാർച്ചവേട്ടകളാൽ തമ്മിൽ സംബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു. വിശ്വാമിത്രൻ രാമചന്ദ്രനു ജീവിതോദ്ദേശത്തെ വിധാനംചെയ്തു എന്നും, അദ്ദേഹം രാമചന്ദ്രനു നിദ്ദേശിച്ച ശ്രേഷ്ഠമായ പരമോദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിനു ജനകരാജാവിങ്കൽനിന്നു ലഭിച്ചു എന്നും നമുക്കു ഗ്രഹിപ്പാൻ വിഷമമില്ല.

കാലത്തെ പുരസ്കരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്നുപേരും ഒരേകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നവരല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ സംബന്ധിച്ച നോക്കുമ്പോൾ അവർ സമാനകാലീനന്മാർ അത്രേ. ജനകനും വിശ്വാ

മിത്രനും അയ്യപ്പരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുകാലത്തു് ഒരുകൂട്ടം ക്ഷത്രിയന്മാർ മതവും നടത്തയും സംബന്ധിച്ചു് വളരെ ഉയന്നു്നിലയിലുള്ള ഒരു അദർശത്തെ വിഭാവനംചെയ്തു എന്നും, അവരുടെ എതിർകക്ഷികളുമായി ദീർഘവും കഠിനവും അയി ശണ്ഠചെയ്തു എന്നും നമ്മുടെ അദികാലത്തെ റിക്കാർഡുകളിൽ നിന്നു് കാണാം. ഈ ശണ്ഠയിൽ അവരുടെ മുഖ്യ എതിരാളികൾ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്നും തെളിവുകൾ ഉണ്ടു് ക്ഷത്രിയരുടെ അദർശം ബ്രാഹ്മണരുടെ അദർശത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിവന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കു് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടു്. യജ്ഞകർമ്മവിധാനങ്ങൾ പരമ്പരയായി ഒരു വംശക്കാരുടെ കൈവശമായിരുന്നു. അയ്യന്മാരിൽ ഓരോ ഗോത്രക്കാക്കും പ്രത്യേകമായും സ്കവങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഈശ്വരന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റേയും ക്ഷലപതികളുടെ കൈവശത്തിൽ അയിരുന്നുതാനും. ഇവയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവക്കു് മാത്രമേ പുരോഹിതത്വം സ്വീകരിച്ചു് യാഗാദികൾ കഴിച്ചു് ധനവും യശസ്സും നേടാൻ കഴിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ മതകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക ഏതാനും ചിലക്കു് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിലായി തീരുകയും അവർ അതു് മുഖ്യധന്മാർ ധനത്തെ എന്നപോലെ സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്തു. ഈ പ്രവൃത്തിക്കു് ദീർഘകാലത്തെ പ്രത്യേകപഠിത്തവും പരിചയവും അവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അകയാൽ അയ്യന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ഒരു ഭാഗം ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുക മുതലായ പുതിയ പരിശ്രമങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും മറ്റൊരുഭാഗം സ്വവർഗ്ഗത്തിന്റെ

പുരാണമതത്തേയും അതിന്റെ സ്മരണീയമായ സംഭവങ്ങളേയും വൈകല്യം പഠാതെ പരിശുദ്ധാചന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രവൃത്തിയിൽ ഏറ്റെടുക്കയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ ആ ജനവർഗ്ഗത്തിനുള്ള മതത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകഭാഗക്കാരുടെ ജോലിയായി വരുമ്പോൾ ആ ജനവർഗ്ഗത്തിന്റെ ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിക്കും മതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനു പ്രതിബന്ധം നേരിടുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആ പ്രത്യേക ഭാഗക്കാർ ആ മതനിയമങ്ങളെ കൈവശംതന്നെ ഭേദമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റെടുക്കയാൽ ജനവർഗ്ഗത്തിന്റെ പൊതുവെയുള്ള മാനസികാഭിവൃദ്ധിയുമായി അവർക്ക് സ്पर्ശം ഇല്ലാതെ ആകുന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായ വിധത്തിൽ അണുവണുവായി മേല്പറഞ്ഞ ഐക്യം തീരെ നശിച്ചുപോകയും ഒരു കഠിനവിപ്ലവത്തിലല്ലാതെ ആരണ്ടിനും തമ്മിൽ വീണ്ടും സന്ധി ഉണ്ടാകാത്തവിധത്തിൽ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ആർച്ചന്മാരുടെ പരമ്പരാചാരങ്ങളുടേയും മതക്രിയകളുടേയും സൂക്ഷിപ്പുകാരായി ബ്രാഹ്മണർ ആ അചാരങ്ങളേയും ക്രിയകളേയും കുഴപ്പമേറിയവയും ശ്രമസാധ്യങ്ങളും ആക്കിത്തീർക്കുന്നതിൽ അനുസ്മൃതമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കെ ക്ഷത്രിയന്മാർ തങ്ങളുടെ വഴിയിൽവന്ന അമാനുഷവും മാനുഷവും ആയ സകല പ്രതിബന്ധങ്ങളേയും ജയിച്ചു മുമ്പോട്ടു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തു് ആർച്ചന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായി ഒത്തൊരുമ ഉണ്ടായിരുന്നതു ക്ഷത്രിയവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു. ഒരുമിച്ചുനിന്നു് ഒരു പൊതു ശത്രുവിനോടു് എതിർത്തു് യുദ്ധംചെയ്തു മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലെപ്പോലെ ബലമേറിയ യോജിപ്പും ഐക്യവും മറൈവിടെയും

ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഒരുമിച്ചു മരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളേയും നീരസങ്ങളേയും വലുതാക്കിക്കൊണ്ടു വരാനിടയില്ലല്ലോ.

പരമ്പരാചാരങ്ങളിലും യാഗാദികളുടെ ബാഹ്യങ്ങളായ തന്ത്രങ്ങളിലും ഉള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ വർഗ്ഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവിചാരം യുദ്ധവീരന്മാരും പൗരജനങ്ങളും ക്രിശ്ണോന്മുഖരും അയ ക്ഷത്രിയരുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ശത്രുബാധയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയും രാജ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഉദ്യുക്തരായ അവരുടെ കൈയിലായിരുന്നു അയ്യവർഗ്ഗക്കാരെ അകറ്റാൻ ബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സൂത്രത്തിന്റെ കിടപ്പ്. അകയാൽ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഭേദങ്ങളെല്ലാം തോന്നലാണെന്നും ശാശ്വതമായ പരമാർത്ഥവസ്തു ഒന്നു ഒന്നു മാത്രമാണെന്നും ഉള്ള തത്വം ഒരിക്കൽ ക്ഷത്രിയരായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്നത് ക്ഷത്രിയരുടെ ഒരു ശാസ്ത്രമായിരുന്നു. വേദത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ അപ്രധാനശാസ്ത്രമെന്ന് അതുഗർവ്വം ചെയ്തും ബ്രാഹ്മണർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിപാലിച്ചു പോന്ന ബലികൾ, യജ്ഞങ്ങൾ മുതലായ ക്രിയകളെ നിഷ്പലങ്ങളായി നിർവ്വചിച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പുതിയമതം പഴയതുമായി അക്കാലത്തു കൂട്ടിമുട്ടിത്തുടങ്ങി എന്നും ഇതിൽനിന്നു വെളിവാകുന്നു.

ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ അശയം സമുദായജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൽപിന്നെ അത് ഒരു വൃത്തത്തിനകത്തുതന്നെ നിറുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല. അയ്യന്മാർക്കു് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വർഗ്ഗബന്ധുത ഒന്നിന്നൊന്ന് അധികം

സ്വപ്നമായി ബോധപ്പെടുത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ സമുദായത്തിൽപെട്ട ഓരോ വകുപ്പിനും അനേകം ഈശ്വരന്മാരെ ക്ഷരിച്ച് പറയുന്നതിൽ പേരുകളിലേ വ്യത്യാസമുള്ളവനും വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം ഒന്നാണെന്നും പ്രത്യക്ഷമായി. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഗോത്രക്കാർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആയ ആരാധനാവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള വിശ്വാസം എല്ലാ ഭാഗക്കാരുടെ ഇടയിലും പ്രകൃത്യാ ഇല്ലാതെയാകാൻ തുടങ്ങി. എന്നാലും ക്ഷത്രിയരാണ് ബ്രാഹ്മണവിദ്വയെ സാദരം സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതു സത്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ബ്രഹ്മവിദ്വയെ “രാജവിദ്വ” എന്നു വിളിക്കാനിടയായത്.

ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിസ്സാരമായ ഒന്നായിത്തീർന്നില്ല. അവർക്കുതമ്മിൽ ഗോചരവസ്തുവും അഗോചരവസ്തുവും തമ്മിലുള്ളതുപോലെ ഉത്തരഭക്ഷിണധൂവങ്ങൾ എന്ന വിധമുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ ബാഹ്യഭാഗങ്ങൾമാത്രം നോക്കുമ്പോൾ അനേകതലങ്ങളും പരസ്പരഭേദങ്ങളും നാം കാണുന്നു. അകത്തു കടന്നുനോക്കിയാൽ സ്വപ്നം ഒന്നാണെന്നു നമുക്ക് ബോധപ്പെടുന്നു. നാം ബാഹ്യശക്തികളെ ഈശ്വരന്മാരെന്നു സങ്കല്പിച്ചു ആരാധിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രങ്ങൾ പലവിധ മന്ത്രങ്ങൾ മുതലായ ബാഹ്യസഹായികൾമാത്രം നാം അവരെ സ്വാധീനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ ബാഹ്യശക്തികൾ നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാരായിത്തീർന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മനം ക്രിയകൾ മാത്രം അടങ്ങിയതായിരുന്നു.

അതുസമുദായത്തിലെ ഈ അദർശം രണ്ടായി വേർതിരിഞ്ഞ കഥ രണ്ട് ഈശ്വരന്മാരുടെ കഥയിൽ അന്തർ

ലീനമായിരിക്കുന്നു. പഴയ വൈദികമായ ക്രിയകൾ പ്രധാനമായവരുടെ ഈശ്വരൻ ബ്രഹ്മവും പുതിയ പക്ഷക്കാരുടെ ഈശ്വരൻ വിഷ്ണുവും ആയിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാലുമുഖങ്ങൾ നാലു വേദങ്ങളാകുന്നു. അദ്ദേഹം നിശ്ചലനായി സദാ സമാധിയിൽ ലയിച്ച് ഇരിപ്പാണ്. എന്നാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ നാലുകൈകൾ സദാ ക്രിയകളിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ ഗുണകരങ്ങളായ പ്രപഞ്ചിമാർട്ടങ്ങളെ ഒരു കയ്യിലുള്ള ശംഖിന്റെ നാദം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യകാര്യ വിഷയകമായ സമത്വത്തെ മറ്റൊരു കയ്യിലുള്ള ചക്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു കാണിക്കുന്നു. നിയമലംഘനം ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നു വേറൊരു കൈയിലുള്ള ഗദ ചൂഴ്ന്നിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ കയ്യിലുള്ള താമരസപുഷ്പം സൗന്ദര്യംകൊണ്ട് ക്രീഡിച്ചു സൗന്ദര്യത്തെ അനുഭവിച്ച് അനന്ദിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാർ നമ്മിൽനിന്നു വേറിട്ടുനില്ക്കുകയും അവരുമായി ഹൃദയഭാഗാ ഉള്ള യാതൊരു ചാർച്ചയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുമായുള്ള ബന്ധം ആഗ്രഹവും ഭയവും കൊണ്ടുള്ളതു മാത്രമേ ആയിരിക്കൂ. അവരുടെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട് നമുക്കു ലോകത്തിൽ പലേ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആശയാൽ നമ്മുടെ മനോങ്ങളിൽ നാം അവരെ പുകഴ്ത്തുകയും നമ്മുടെ യാഗാദിക്രിയകളിൽ വല്ല ന്യൂനതയൊ വല്ല ഭാഗത്തും വല്ല പിഴയൊ പററി അവർക്കു നമ്മോടു കോപം ഉണ്ടായേക്കുമോ എന്നു നാം ഭയപ്പെട്ട് കിടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്യാഗ്രഹത്തേയും ഭയത്തേയും അസ്സദമാക്കിയുള്ള ഈ വക ആരാധനം കേവലം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ

നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ സാക്ഷാൽ നിധിയായിത്തീരുമ്പോൾ ഹൃദയംകൊണ്ടുള്ള ആരാധനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതാകുന്നു ഭക്തികൊണ്ടുള്ള ആരാധനം.

ഇൻഡ്രയിലെ ബ്രഹ്മവിദ്യയിൽ അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു പ്രചാരങ്ങൾ നാം കാണുന്നു. ഒരു നിഷ്പുളസ്വരൂപിയായ ഈശ്വരനേയും മറേറ്റ് സകളസ്വരൂപിയായ ഈശ്വരനേയും കുറിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഒന്നിനു അദ്വൈതമെന്നും മറേറ്റിനു ദ്വൈതം എന്നും പറയുന്നു. നാം ഈശ്വരന്റെ ദ്വൈതത്തെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പൂജാദികൾക്കു വകയില്ല. എന്നാൽ നാം ഏകത്വത്തെ സമ്മതിക്കാത്തപക്ഷം ഭക്തിക്കും വകയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഭക്തിയോടും അഥവാ പ്രേമഭക്തി എന്ന ഭാഗം ഇൻഡ്രയിൽ ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെ ഒരു ശാഖയായി ഉരുവിച്ചു. ഈ ഭക്തിമതത്തിലെ ഈശ്വരനാകുന്നു വിഷ്ണു.

മേല്പറഞ്ഞ മതവിപ്ലവം അവസാനിച്ചതോടുകൂടി ബ്രാഹ്മണർ വൈഷ്ണവമതത്തെ അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ നവീനമതത്തെ അവർ ആദ്യം എതിർത്തു എന്നുള്ളതിനു പേണ്ട തെളിവുകൾ ഉണ്ടു്. ഭദ്ര എന്ന ബ്രഹ്മാവി വിഷ്ണുവിന്റെ മാറത്തു് ചവിട്ടിയ കഥ ഈ ശാസ്ത്രയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രഥമോപദേശാവും യജ്ഞങ്ങളാൽ ഗുണം ലഭിച്ചവരുടെ ആദർശവും ആയിട്ടാണു് ഭദ്രവിനെക്കുറിച്ചു വേദത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്.

ഈ ഭക്തിപ്രധാനമായ വിഷ്ണുമതം ക്ഷത്രിയരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണു്. ക്ഷത്രിയനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ മതത്തിന്റെ ഉപദേശാധിപതിക്കുന്നതും

വൈദികമന്ത്രകർമ്മങ്ങളെ നിർദ്വയം ചെലവിക്കുന്നതും ഇതിനു തെളിവാണ്. ഇവർ കൃഷ്ണനും, രാമചന്ദ്രനും ആകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളോടും, രാമചന്ദ്രന്റെ അപമാനങ്ങളോടും ഒരുമിച്ചു ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഭക്തിമതവും ലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചു എന്ന് ഇതിനാൽ തെളിയുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണരുടേയും ക്ഷത്രിയരുടേയും തൊഴിലുകളുടെ വ്യത്യാസം ഫേതുവായി ഈ മൂലതത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിരുദ്ധത ഒന്നിന്നൊന്നു വളന്ന് അത് ഒരു സാമുദായികവിപ്ലവത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്നു. ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ ചരിത്രമാകുന്നു വസിഷ്ഠനും വിശ്വാമിത്രനും തമ്മിലുള്ള ശണ്ഠയുടെ കഥയിൽ അന്തർവേിച്ചിരിക്കുന്ന സാരം.

വസിഷ്ഠനും വിശ്വാമിത്രനും വാസ്തവത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരല്ല. അവർ ബ്രാഹ്മണകക്ഷിയുടേയും ക്ഷത്രിയകക്ഷിയുടേയും പേരുകൾ മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ ക്ഷത്രിയരും എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരോടും എതിർത്തുനിന്നില്ല. ഹരിശ്ചന്ദ്രമഹാരാജാവു വിശ്വാമിത്രന്റെ അക്രമണത്തിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണരുടെ മതോപദേശങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നത്താൻ നശിച്ച കഥ ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. വേറെ ഒരു ഉദാഹരണമൂടി പറയാം. ഈ പുരാണസമുദായവിപ്ലവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നായകൻ കൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം നിഷ്ഠുരങ്ങളായ തന്ത്രങ്ങളിൽനിന്നു ജനസമുദായത്തെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നതിനു സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ ശത്രുവും അനേകം ക്ഷത്രിയരാജാക്കന്മാരെ പിടിച്ചു തടവിലിട്ടിരുന്ന അദ്ദും ആയ ജരാസന്ധനെക്കൊന്നത്. കൃഷ്ണനും ഭീമനും അജ്ഞാനനും ഒരുമിച്ചു ജരാസന്ധന്റെ രാജധാനിയിൽ ചെന്നതു ബ്രാഹ്മണവേഷധാരികളായിട്ടാണെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം കാണേണ്ട

താൻ. ബ്രാഹ്മണരുടെ അനുകൂലിയും ക്ഷത്രിയരുടെ വിരോധിയും ആയ ആ രാജാവിനെ തൃഷ്ണനും പാണ്ഡവന്മാരുംകൂടി കൊന്നത് ഒരു വെറും യാദൃച്ഛികമായ ഉപാഖ്യാനമല്ല. അന്നു ജനസമുദായം തൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടു കക്ഷികളായി പിരിഞ്ഞുനില്ക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു കക്ഷികളെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാനുള്ള അശയോടുകൂടിയുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയയാഗം കഴിച്ചപ്പോൾ ശിശുപാലൻ എതിർകക്ഷിയുടെ നായകനായി തൃഷ്ണനെ അധിക്ഷേപിച്ചു. ആ യാഗത്തിന് വന്നുകൂടിയിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരിലും ക്ഷത്രിയരിലും സകലരിലും ശ്രേഷ്ഠത തൃഷ്ണനു കല്പിച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന് അഗ്രപൂജ നല്കി. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ച് നടന്ന മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഈ സാമുദായികമായ കക്ഷിപിണക്കമായിരുന്നു. ആ യുദ്ധത്തിലെ ഇരുഭാഗക്കാർ തൃഷ്ണന്റെ കക്ഷികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർകക്ഷികളും ആയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണനായ ദ്രോണചാതുര്യമായിരുന്നു തൃഷ്ണന്റെ എതിർകക്ഷികളുടെ പ്രധാന സേനാനായകൻ. കൃപയും അശ്വത്ഥാമാവും പാണ്ഡവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവരല്ലായിരുന്നു. അവരും ബ്രാഹ്മണർതന്നെയായിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു ഇതിഹാസങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനം മേല്പറഞ്ഞ സാമുദായിക വിപ്ലവം, അതാത് ജനസമുദായത്തിൽ പഴയതും പുതിയതുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശണ്ണ ആയിരുന്നു എന്നു നാം കാണുന്നു. രാമായണകാലത്തു പുതിയ കക്ഷികളുടെ ഭാഗം രാമചന്ദ്രൻ പിടിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ തന്റെ പാരമ്പര്യപുരോഹിതനായ വസിഷ്ഠന്റെ ശത്രുവായ വിശ്വാമിത്രനെ അനുഗമിച്ചു എന്നും നാം സ്പഷ്ട

മായി കാണുന്നു. രാമൻ തന്റെ പൈതൃകസ്വത്തു നഷ്ടമാകാൻ കാരണം വിശ്വാമിത്രൻതന്നെയാണ്. രാമനാൽ അനുഗമിക്കപ്പെട്ട നയം, ദശരഥൻ സമ്മതമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിശ്വാമിത്രന്റെ പ്രേരണാബലത്തെ എതിർത്തു ജയിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തിയില്ലായിരുന്നു. രാമായണം കഥ ഒരു ഇതിഹാസമായി എഴുതിയ പിന്നീടുള്ള ഒരു കാലത്തു പുരാതന ആയുസമുദായത്തിലെ നയോപായങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഈ മഹത്തായ പിണക്കവും വിരോധവും ഒരു പ്രത്യേക രാജകുടുംബത്തിലെ ഗൃഹോപജാപകഥയായി പരിണമിച്ചു. രാമനെ രാജ്യഭ്രഷ്ടനാക്കി നാടുകടത്താനുള്ള കാരണം ഒരു ബലഹീനനും വൃദ്ധനും ആയ രാജാവിന്റെ ഭാര്യാധീനത ആയിത്തീർന്നു. എത്ര അവിശ്വാസനീയമായ ഒരു കഥ!

രാമൻ പുതിയ കക്ഷിയുടെ നയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിനു നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇനിയും ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ട്. ഒരിക്കൽ വിഷ്ണുവിന്റെ നെഞ്ചത്തു ചവിട്ടിയ ഭൂമി എന്ന ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വംശജാതനായിരുന്നു പരശുരാമൻ. ക്ഷത്രിയരുടെ വംശവിച്ഛേദം ചെയ്തേക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞചെയ്തു. രാമൻ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ആ പരമശത്രുവിനെ തോല്പിച്ച് അയ്യധം വെപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. രാമൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാതെ കീഴടക്കിയതേയുള്ളൂ എന്നുള്ള സംഗതി ഭിന്നകക്ഷികളായിത്തീർന്ന ജനങ്ങളെ ഏകീകരിക്ക എന്ന തന്റെ ജീവിതോദ്ദേശ്യത്തെ നിർവ്വഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യഭാവത്തിൽത്തന്നെ രാമൻ പ്രവേശിച്ചു എന്നും തന്റെ പൈതൃകപൈതൃകം മഹാനുഭാവംകൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത ഇല്ലാതാക്കി എന്നും

തെളിയിക്കുന്നു. രാമചന്ദ്രന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഈ ശ്രേഷ്ഠവും പുരുഷോചിതവും അത ക്ഷമയുടെ ലാഞ്ഛനം കാണുന്നുണ്ട്.

രാമനും സീതയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കേവലം അലങ്കാരപ്രയോഗമാണ്. വാസ്തവം താഴെ പറയുന്നവയെ അത്രെ. ജനകൻ ക്ഷത്രിയർക്ക് ആദർശമായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മചിദ്ര അദ്ദേഹമാണ് അഭിപ്രയിയിൽ വരുത്തിയത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് വെറും ബുദ്ധിക്ക് വിഷയമായ ഒരു സംഗതിയല്ലായിരുന്നു. നേരേ മറിച്ച് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തോടെ ലയിച്ചിരുന്നു. രാജാവിന്റെ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ സകല പ്രവൃത്തിപദ്ധതികളിലും താതൊരു കേടും വരാതെ അദ്ദേഹം അതിനെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു. ഇന്ധ്രയിലെ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ നിത്യദൈവിത്തികകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തിനും ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിനും അശുഭകരമായ വിധത്തിൽ യോജിപ്പിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അത്യുൽകൃഷ്ടമായ യശസ്സിന്റെ ഒരു വിശേഷം. നമ്മുടെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായ ക്ഷത്രിയപ്രമാണികൾ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശം വൈരാഗ്യവും, മോക്ഷത്തിനുള്ള ഉൽകൃഷ്ടരമായ മാർഗ്ഗം കർമ്മവും ആണെന്നു പ്രാബ്രാഹ്മണം ചെയ്തിരുന്നു.

ജനകമഹാരാജാവു ജ്ഞാനിയും സദാ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തെ അനുഗമിച്ചവനായ ദേഹവും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിനോടുകൂടിത്തന്നെ തന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നിലം ഉഴുകയും ചെയ്തുവന്നു. ക്ഷത്രിയരുടെ കൃത്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൃഷിമാർഗ്ഗമായി അർജ്ജുനരുടെ നാഗരികത

യെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇതിൽനിന്നു വെളിവാകുന്നു. പണ്ടുപണ്ടു് അയ്യന്മാരുടെ തൊഴിൽ കന്നുകാലിവളർത്തൽ അയിരുന്നു. വനങ്ങളിൽ തപസ്സുചെയ്തിരുന്ന ബ്രാഹ്മണയോഗികൾ പശുക്കളെയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രധാന സ്വത്തായി ഗണിച്ചിരുന്നതു്. അവർ അധിവസിച്ചിരുന്ന വനങ്ങൾ വേണ്ട മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾ അവർക്കു് നല്കി. അശ്വമങ്ങളിൽ പാൽ വിട്ടാൽമികൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കന്നുകാലികൂട്ടങ്ങളെ തീർന്നു ക്ഷിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടു് ഒരു കാലത്തു് ക്ഷത്രിയർ ഉത്തരഇന്ത്യയിൽ കാടുകളെ നശിപ്പിക്കയും കാലിസ്വത്തിനേക്കാൾ കൃഷിസ്വത്തിനു പ്രാധാന്യം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ജനകൻ മിഥിലരാജ്യത്തെ (ഉത്തരഖീന്ദാർ) രാജാവായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് അയ്യജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു് അയ്യവർത്തത്തിന്റെ കിഴക്കേ അതിർത്തിയിൽ എത്താവുന്നിടത്തോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ കടക്കാൻ പ്രയാസമേറിയ വിന്ധ്യപർവതനിരയ്ക്കു് തെക്കുവശം മനുഷ്യർ കടന്നിട്ടില്ലാത്ത കൊടുങ്കാടുകൾ നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നു. അയ്യന്മാരുടെ നാഗരികതയ്ക്കു് എതിരായ ദ്രാവിഡനാഗരികത അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടു വളർന്നിരുന്നു. അപ്രദേശത്തു് രാവണൻ തന്റെ പരാക്രമം കൊണ്ടു് ഇദ്ദാൻ മുതലായ വൈദിക ഈശ്വരന്മാരെ തോല്പിക്കുകയും യജ്ഞങ്ങൾക്കു തടസ്സം ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈശ്വരനായ ശിവനു പ്രാധാന്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹം അയ്യന്മാരുടെ ഈശ്വരന്മാരെ ജയിച്ചു എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ വാസ്തവത്തിലുള്ള അർത്ഥം, അയ്യന്മാരെ അരാധിച്ചവനെ മനുഷ്യരെ അദ്ദേഹം പിന്നെയും പിന്നെയും യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചു എന്നതത്രെ.

എന്തെന്നാൽ ഓരോ മനുഷ്യവർഗ്ഗവും അതിനു യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടുന്ന ജയം അതിന്റെ കലദൈവത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടുമാത്രം ലഭിച്ചതാണെന്ന്, അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേകകാലത്ത്, വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ ജനചരിത്രത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിൽ അത്ഭുതജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിരുന്ന പ്രധാനവിഷയം “ശിവന്റെ പില്ല ഒടിക്കാൻ അർക്കു കഴിയും” എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ശിവരാധകന്മാരെ തോല്പിച്ച് അവരുടെ ശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയും അത്ഭുതമാരുടെ തൊഴിലായ കൃഷിയും അത്ഭുതവും ദക്ഷിണാപഥത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾ മാത്രമേ ക്ഷത്രിയർക്ക് ആദർശമായ ജനകമഹാരാജാവിന്റെ അതിമാനുഷിയും മാതൃകാസ്മൃതവും ആയ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാവൂ എന്നു വെച്ചു. ശിവചാപത്തെ ഒടിക്കുന്നതുള്ള കഠിനപരീക്ഷയ്ക്കു വിശ്വാമിത്രൻ രാമനു മാറ്റുദർശനായി. രാമൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച ശിവരാധകന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ യുദ്ധവീരനെ കൊന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിവചാപം ഖണ്ഡനം ചെയ്തു എന്നു പറയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ സീതയെ കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിനു യോഗ്യത സിദ്ധിച്ചു. സീത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കലപ്പുകൊണ്ട് ഉഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചാൽ എന്നാകുന്നു.

വിശ്വാമിത്രനോടൊന്നിച്ചു രാമൻ വനത്തിൽ നിന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് ആ ബാല്യകാലത്തുതന്നെ മൂന്നു വലിയ പരീക്ഷകളിൽ അദ്ദേഹം ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം ചില ശിവാഭാധകന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരെ ജയിക്കുകയും അങ്ങിനെ ശിവചാപത്തെ ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാമതായി കല്ലുപോലെ ഉറച്ചു വളരെ കാലമായി തരിശുകിടന്നിരുന്നതും ഫലം (കലപ്പ) പിടിച്ചു ഉഴുന്നതിനു വയ്യാത്തതും (അതുകൊണ്ട് അഭ്രമിക്ക് അഫലപ്രദം എന്നു പേർ ഉണ്ടായി) ഭക്ഷിണാപമത്തിൽ അർച്ചനയുടെ കുടിപാപ്പിനു ആദ്യമായി ഉത്സാഹിച്ചവരിൽ ഒരു പ്രധാനിയായ ഗൌതമമുനി ആദ്യം കൈവശംവെച്ചു പരീക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് ഗുണമില്ലാത്തതായി തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തതും ആയ കടുത്ത ഭൂഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്ത് അതിന്നു ജീവൻ നൽകി കൃഷിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സാമർത്ഥ്യത്തെ തെളിയിച്ചു. മൂന്നാമതായി ക്ഷത്രിയമഹേഷിയായ വിശ്വാമിത്രന്റെ ശിഷ്യനായി അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹുബലംകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണക്ക് ക്ഷത്രിയരോടുണ്ടായ വലുതായ വൈരത്തെയും ജ്വലനത്തെയും നശിപ്പിച്ചു അവരെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി. (ഇതു പരശുരാമന്റെ കഥയിൽനിന്നു പ്രത്യക്ഷമാണ്).

രാമനെ കിരീടാവകാശിയായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനു പെട്ടെന്നുണ്ടായ തടസ്സവും അതിനെ തുടർന്ന് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടുകടത്തലും അക്കാലത്തു രണ്ടുകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള വിരോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാമന്റെയും രണ്ടുകക്ഷികളേയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയത്തിന്റെയും ഏതിർക്കക്ഷികൾ നിശ്ചയമായും വളരെ പ്രബലന്മാരായിരുന്നു. അന്ത്യപുരത്തിലെ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ കൈവശമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരാനേ തരമുള്ളല്ലോ. വൃദ്ധനായ ദശരഥ മഹാരാജാവിന് ആ കക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ നിരസിക്കുകയും

ക്കുന്നതിൽ ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീരെ മനസ്സില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും തന്റെ പ്രിയപുത്രനെ അദ്ദേഹത്തിനു കാട്ടിൽ അയയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. താൻ രാജ്യഭൃഷ്ടനായി താമസിക്കേണ്ടിവന്ന പത്രണ്ടു കൊല്ലവും രാമചന്ദ്രന്റെ സഹായി ലക്ഷ്മണനും ചങ്ങാതി സീതയും അയിരുന്നു. അതായത് അയ്യന്മാരുടെ നാഗരികതയെ ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കു എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചിരുന്നു.

ക്ഷത്രിയനായ രാമചന്ദ്രനും ചണ്ഡാലനായ ഹൃദനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധവും അദ്ദേഹം അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാരബുദ്ധിക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. രാമായണത്തിന്റെ ഉത്തരകാണ്ഡം പിന്നീടൊരുകാലത്ത് എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതത്രെ. അതിൽ രാമൻ ഒരു ശുഭമുനിയെ കൊന്നു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ അയ്യസമുദായത്തിന്റെ പഴയരീതികളുടെ രക്ഷകനെന്നു കാണിക്കാൻ സ്ഥിതസ്ഥാപകദക്ഷിണാർ വ്യാജമായി എഴുതിചേർത്തിട്ടുള്ളതത്രെ. അപ്രകാരം തന്നെ പഴയ സാമുദായികാചാരവും സമ്പ്രദായവും അനുസരിച്ചുള്ള തന്റെ കൃത്യത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിരപരാധിനിയും നിർദ്ദോഷയുമായ സീതയെ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ കളഞ്ഞുപെന്നുള്ള ഉത്തര രാമായണകഥയും അയ്യവീരപുരുഷന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനും ഈശ്വരത്വം കല്പിച്ചു വന്ദിച്ചുവന്ന മാതൃകാപുരുഷനും ആയ രാമചന്ദ്രൻ പുരാതന സമുദായ മാമൂലിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നതിനു പിന്നീടൊരുകാലത്തെ അളകർം ചെയ്ത ശ്രമത്തിന്റെ മറ്റൊരുദാഹരണമാകുന്നു. രാമന്റെ കഥ

യിൽ ഒരു സാമുദായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ചരിത്രം അന്തർ
ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ പിന്നീടുള്ള ഒരുകാലത്തെ ജന
ങ്ങൾ ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ രേഖകളെ കഴിവുള്ളിടത്തോളം
മാച്ചുകളകയും ഒരു പുതിയകാലത്തെ സാമുദായിക മാതൃ
കയ്ക്ക് അനുസരണമായി രാമായണംകഥയെ മാറിമറിക്കുകയും
ചെയ്തുകളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മാറിമറിച്ചുകഥ അന്നത്തെ
ഒരു ഗുഹ്യമർയാദയുടേയും സമുദായചാരങ്ങളുടേയും രക്ഷ
കനായി രാമനെ കല്പിക്കുകയുംചെയ്തു.

ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അണക്കിപ്പും രാമൻ ചണ്ഡാല
നായ തന്റെ ചങ്ങാതിയും വാനരന്മാരുടെ ഇഷ്ടപ്രദനം
ഒരു രാക്ഷസനായ വിഭീഷണന്റെ മിത്രവും സഹായിയും
അണെന്നുള്ളത് ഇൻഡ്രാക്കാർ മറന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ യശസ്സിന്റെ ആലംബം അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളെ
നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല; അവരെ ജയിച്ചു മിത്രങ്ങളാക്കി
എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ആചാരനിബന്ധന എന്ന ഉപ
ദ്രവവും വഴ്ത്തവെയും അകന്ന 'സമുദ്രത്തെ' ലംഘിക്കുകയും
അർച്ചന്മാരും അനാർച്ചന്മാരും തമ്മിൽ സ്നേഹമാകുന്ന 'സേതു'
കെട്ടുകയുംചെയ്തു.

ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതമായ മനുഷ്യജാതികൾ അവ
രുടെ കലമിഹനമായി ഒരു പ്രത്യേകജന്തുവിനെ ആദരിച്ചു
വരുന്നു എന്ന് നരകോപവിജ്ഞാനശാസ്ത്രം പറയുന്നു.
അവർ പലപ്പോഴും ആ ജന്തുവിന്റെ സന്താനങ്ങളാ
ണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചുപോരുകയും ആ വഴ്ത്തിന്ന
അകപ്പാടെ ആ ജന്തുവിന്റെ പേർ വിളിച്ചുപോരുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡ്രയിലെ ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിലും
ഇൻഡ്രാചരിത്രത്തിലും നാം കാണുന്ന നാഗവർഗ്ഗക്കാർ
അങ്ങനെ ഉള്ളവരാകുന്നു. കിഷ്കിന്ധയിൽ പാർത്തിരുന്ന

അനാച്ചുവറ്റക്കാരെ വാനരന്മാർ എന്നു വിളിച്ചുവരുത്തു് ഇങ്ങനെയുള്ള വല്ല കാരണത്താലും അയിരിക്കണം. പ്രക്ഷം (കരടി) കലചിഹ്നമായ വറ്റക്കാരും രാമന്റെ അനുചരന്മാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടുപേരുകളും നിന്ദാസൂചകമായിട്ടുള്ളവയായിരിക്കാൻ ഇടയില്ല.

രാമൻ വാനരന്മാരെ വശത്തുവരുത്തിയതു് നയോപായങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല; നേരേമറിച്ച് ഭക്തിമാർഗ്ഗം എന്ന മതപദ്ധതികൊണ്ടത്രെ. ഹനുമാന്റെ ഭക്തി അദ്ദേഹത്തിനു് ഈശ്വരത്വം നൽകി. ഒരു മഹാനായ ദേഹം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വെറും യജ്ഞാദിക്രിയകളുടെ സ്ഥാനത്തു് ഭക്തിമതത്തെ ഉപദേശിച്ചു നടപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു ജനങ്ങൾ ഈശ്വരത്വം നൽകി വന്ദിക്കുന്നതു നാം ലോകത്തിൽ സർവ്വ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കൃഷ്ണൻ, ക്രിസ്തു, മഹമ്മദ്, ചൈത്രൻ മുതലായവർ ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ സിങ്കകാരുടേയും, സുമിങ്കുടേയും, കബീർപാതിരികളുടേയും ഇടയിൽ വാസ്തവമതത്തിന്റെ — അതായതു് ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിന്റെ — ഉപദേശാക്കളെ അവരുടെ അനുചരന്മാർ ഈശ്വരന്മാരാക്കി വന്ദിക്കുന്നു. ഈശ്വരനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അന്തർലീനമായ സംബന്ധത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അവരും മനുഷ്യത്വത്തേയും ഈശ്വരത്വത്തേയും തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്ന അതിർത്തിരേഖയെ കടന്നുപോകുന്നു എന്നായിരിക്കാം ഇതിന്റെ സാരം. ഹനുമാനും വിഭീഷണനും പ്രസിദ്ധ രാമഭക്തന്മാരും വൈഷ്ണവഭക്തന്മാരും ആണെന്നു പേരുകിട്ടിയതു് ഇങ്ങനെ ആണ്.

രാമൻ അനാച്ചുന്മാരെ ജയിച്ചതും അവരുടെ ഭക്തിയെ ലഭിച്ചതും മതംകൊണ്ടു മാത്രമാണ്.

165469

38397

957

MUL

165469

ത്തിൽ ജയിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ വലിപ്പിച്ചിട്ടു. അദ്ദേഹം ദക്ഷിണഇന്ത്യയിൽ കൃഷി പ്രധാനമായ നാഗരികതയെയും ഭക്തിമാർഗ്ഗമായ ഏകദൈവമതത്തേയും ഉപദേശിച്ചു. അദ്ദേഹം അന്നുവെല്ലു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനേകശതവർഷങ്ങൾക്കു പിന്നീട് ഇന്ത്യ അനുഭവിച്ചു. അതേ ദക്ഷിണഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അന്നത്തെ ഭയങ്കരമായ ശൈവമതം ഒട്ടക്കും ഭക്തിമാർഗ്ഗമായ ഒരു മതരീതിയെ സ്വീകരിച്ചു. ആ ദക്ഷിണഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ബ്രഹ്മവിദ്യ, ഭക്തി അദ്വൈതം എന്ന രണ്ടു നദികളായി പ്രവഹിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ പരന്ന ഒരു കാലവും ഉണ്ടായി.

ഇങ്ങനെ വിസ്താരസങ്കോചങ്ങളും ഏകതപസമസ്ത സമഭാവനകളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരവ്യാപാരം ഇന്ത്യയിൽ നാം കാണുന്നു.....ഒരു കാലത്ത് സ്ഥിതസ്ഥാപകതയുടെ നായകത്വം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉൽപ്പത്തിക്കുതയുടെനായകത്വം ക്ഷത്രിയരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ക്ഷത്രിയർ അഭിപ്രയിക്കായി മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ അവർക്കു പ്രതിബന്ധമായിനിന്നു എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ സകല പ്രതിബന്ധങ്ങളേയും മറുത്ത് ക്ഷത്രിയർ, സമുദായത്തെ അഭിപ്രയിപലതിയിൽ നയിച്ചപ്പോൾ പുതിയ മാർഗ്ഗത്തെ പഴയതിനോട് ഘടിപ്പിച്ച് എല്ലാംകൂടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്രാഹ്മണർ സമ്മതിക്കുകയും അതിനെല്ലാംകൂടി പുതിയ അതിർത്തി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തി എന്നും ഇതായിരുന്നു. അത് ബ്രാഹ്മണരുടെ വ്യാപാരകൗശലത്തിന്റെ ഫലമെന്നത്രേ യൂറോപ്യന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അവർ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും രണ്ടു ജനവർഗ്ഗമല്ലെന്നുള്ള സംഗതി

കാക്കുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയരുടെ സ്ഥിതി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഉൽപ്പതിഷ്ണകക്ഷിയും സ്ഥിതസ്ഥാപകകക്ഷിയും പോലെ ഒരു വർഗ്ഗത്തിലുള്ള രണ്ടു പ്രകൃതിബലങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു.

എന്നാൽ സ്ഥിതസ്ഥാപകതയേയും ഉൽപ്പതിഷ്ണതയേയും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ സമസ്ഥിതിയിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാൻ ഇൻഡ്രയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു നമുക്കു കാണാം. ഓരോ പിടിച്ചുപിണക്കത്തിനും ശേഷം ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ സ്ഥിതി ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രത്യേക കൗശലംകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്നുള്ള പൂർവ്വപക്ഷം ചരിത്രപ്രകാരം കേവലം വ്യാജകഥനമാകുന്നു. ഈ സംഭവത്തിനു കുറേക്കൂടി നൈസർഗ്ഗികമായ സമാധാനം ഇൻഡ്രയുടെ അവസ്ഥകൾ നമുക്കു നൽകുന്നുണ്ട്. ഇൻഡ്രയിലെ ജനവർഗ്ഗശുദ്ധ തമ്മിൽ വളരെ അകന്ന വർഗ്ഗക്കാർ തമ്മിൽ ആയിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ വർണ്ണത്തിനും ജീവിതോദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കും ധർമ്മമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവരുമായുള്ള സംഘടനം ഇൻഡ്രയിൽ സ്ഥിതസ്ഥാപകതയുടെ സർവ്വശക്തിയേയും തീക്ഷ്ണമാക്കി. ആ അവസ്ഥയിൽ ഇൻഡ്ര അഭിവൃദ്ധിമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിബന്ധംകൂടാതെ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ആയുധാഭയം സ്ഥിതി തീരെ നശിച്ചുപോകുന്നതിനു ഇടയാകുമായിരുന്നു. ആയുജനസമുദായം ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി ജാഗ്രതയോടെ കാത്തുനിന്നതിന്റെ കാരണം ഇതത്രേ.

മതത്തിനു ഭിന്നവർഗ്ഗക്കാരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ വലിയ ശക്തി ഉണ്ടെന്നു ക്ഷത്രിയർ മനസ്സിലാക്കി എന്നും അതിന്റെ സഹായത്താൽ സന്ധിനയ പ്രയോഗം കൊണ്ട്

അയ്യന്മാരും അനായ്മന്മാരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച മാറി യോജിപ്പിക്കുന്നതിനു അവർക്കു കഴിഞ്ഞു എന്നും രാമന്റെ കഥയിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിൽ സദാ ഭയങ്കരമായ വൈരം ഒരു ജനസമുദായത്തിനും ഒരിക്കലും ഗുണകരമായിരിക്കയില്ല. അവസാനത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ ഈ സന്ധിനയത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും അതു മുഴുവനെ അവർ അംഗീകരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു.

അയ്യന്മാർ അനായ്മന്മാരോടു കലരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അനായ്മന്മാരുടെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചും ചില നിശ്ചയങ്ങൾ അവശ്യമായിരുന്നു. അസമയത്തു് അയ്യന്മാർ സ്ത്രീകൾക്കു് അനായ്മദൈവമായ ശിവനോടു് വിരോധമായിരുന്നു. ആ ശബ്ദത്തിൽ ജയാപജയങ്ങൾ രണ്ടു വശത്തു് അകക്കും മാറിമാറി ലഭിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യനായ അജ്ജുനൻ ഒരിക്കൽ അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാരുടെ ദൈവമായ ശിവനോടു തോറ്റുപോയി. കൃഷ്ണന്റെ പെരുന്ത് അനിരുദ്ധൻ ശിവഭക്തനായ ബാണൻ എന്ന അസുരന്റെ മകളായ ഉഷയെ അപഹരിച്ചു. അതിനാലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനു ജയം കിട്ടി. ദക്ഷന്റെ യാഗത്തിൽ അനായ്മദൈവമായ ശിവനു സ്ഥാനം നൽകിയില്ല. അതുകൊണ്ടു് ശിവഭക്തന്മാരായ അനായ്മന്മാർ ആ യാഗത്തിനു വിഘ്നം ചെയ്തു. ഒടുക്കം ശിവനും വൈദികദൈവമായ രുദ്രനും ഒന്നാണെന്നു കല്പിക്കുകയും അങ്ങനെ രണ്ടു വർഗ്ഗക്കാരും തമ്മിലെ മതസംബന്ധമായ ശബ്ദ രാജിയായി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ തർക്കങ്ങളുടേയും ശബ്ദങ്ങളുടേയും ഇടയിലും അയ്യന്മാർ അനായ്മന്മാരുടെ സ്ത്രീകളെ പരിഗ്രഹിച്ചു് സന്താന

ത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ മതവിശ്വാസാദികളെ സ്വമതവിശ്വാസങ്ങളോടുകൂടി കലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി മഹാഭാരതത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി കാണാം. എന്നാൽ സങ്കീർണ്ണജാതിയും സങ്കീർണ്ണമതവും ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുവരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമുദായത്തിലെ സ്ഥിരസ്ഥാപക കക്ഷികൾ ആ വർദ്ധനയുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് ഒന്നിനു പുറമെ ഒന്നായി പുതിയപുതിയ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിച്ച് സ്വപ്രാധാന്യത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സങ്കര ജാതിക്കാരേയും, വിഗ്രഹാരാധനക്കാരും പുരോഹിതവൃത്തിക്കാരും ആയ ബ്രാഹ്മണരേയും മനു ആക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അനാത്മരക്തസങ്കലനവും അനാത്മമതസങ്കലനവും ബലാൽ സ്വീകൃതങ്ങളായിരുന്നു, എങ്കിലും അവയോടുള്ള വിരോധം ഒരിക്കലും മങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിസ്ഫോരത്തിനു പിന്നാലെ പ്രബലമായ സങ്കോചശക്തി പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രാധാന്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.

3. ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനുണ്ടോ?

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശൈശവകാലത്തിൽ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരും നക്ഷത്രഗണങ്ങളും ഭൂമിയുടെയും അതിലെ നിവാസികളുടെയും ഉപയോഗത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നാണ് മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചുവന്നത്. പുരാണകാലങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ ശക്തിയേയും ചന്ദ്രന്റെ സൗമ്യതയേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മനോഹരതയേയും അനുഭവിച്ചവർ

അവയ്ക്കു ചൈതന്യത്തെ അരോപിക്കയും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കവികൾ അവയെ തങ്ങളുടെ കൃതികളിലേ നായികാനായകന്മാരായോ മറ്റു പാത്രങ്ങളായോ തിരഞ്ഞെടുക്കയും അവയ്ക്കു മാതാപിതാക്കന്മാരേയും പുത്രപൗത്രാദികളേയും സങ്കല്പിച്ചു കൊടുക്കയും ചെയ്തു. ഭൂമിയിൽ നടന്ന സർവ്വപ്രവൃത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായി നിന്നിരുന്ന സൂര്യന്റെ ശക്തിയേയും അന്ധകാരത്തിന്റെ ഭയങ്കരതയെ ചാലുകരിച്ച ചന്ദ്രന്റെ സൗമ്യതയേയും ഈശ്വര സൃഷ്ടിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ രാത്രിതോറും വിളങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു നിന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മനോഹരരത്നത്തേയും അവർ അറിഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചു എങ്കിലും അവർ അവയുടെ പ്രകൃതിയെ അറിയുകയോ ഗമനത്തിന്റെ ക്രമത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. സൂര്യൻ ഭൂമിയെ തന്റെ ഊഷ്മാവിനാൽ ഭസ്മീകരിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഭൂമി സൂര്യനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്നോ സൂര്യനെ അശ്രയിച്ചു നടക്കയാണെന്നോ അവർ ബോധിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ചിലരുടെ ഉത്സാഹം നിമിത്തം, മനുഷ്യർ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവ് ചർച്ചിച്ചു, സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ യഥാർത്ഥപ്രകൃതി എന്താണെന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ അവയേക്കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മൂഢവിശ്വാസങ്ങൾ നീങ്ങുകയും മറ്റു വിവരങ്ങൾ അറിവാനുള്ള അശ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു.

മനുഷ്യർ അറിവാൻ അശയുള്ള വിവരങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നു, ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രികൾ ഐക്യമന്വേന തീച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മുടെ ഭൂമിയോടു പല സംഗതികളിലും അനുരൂപപ്പെട്ടവയും അവയിൽ പലതും നമ്മുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ വലുതും

അങ്ങനെയൊരു നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ജീവികൾ അവയിലും ഉണ്ടോ എന്നാകുന്നു.

ചന്ദ്രനിൽ ജീവജന്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് ഭൂവാസികളായവരെ കാണാൻപോലെ കാണാൻ കഴികയില്ലെന്ന് നിവിവാദമാണല്ലോ. പാടുള്ളടത്തോളം ശക്തിയുള്ള ഭൂദർശിനിക്കുണ്ണാടി ഉണ്ടായാലും ഇതു സാധിക്കുന്നതും അല്ല. എത്രമേൽ ശക്തിയുള്ള ഭൂദർശിനിക്കുണ്ണാടിക്കും ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭൂത്തെ അതിന്റെ അയിരത്തിലൊരു ഭാഗത്തോളം അക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ചന്ദ്രനിൽനിന്നും ൨,൪൦,൦൦൦ നാഴിക ഭൂരത്താണ്. എത്രയും വിശിഷ്ടമായ ഒരു കുണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ചാലും ഈ ഭൂരം ൨൪൦ നാഴികയിൽ കുറയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ൨൪൦ നാഴിക ഭൂരത്തിനാൽ നമ്മുടെ നയനമാത്രത്താൽ ദൃശ്യമായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വലിപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ ചന്ദ്രനിലുള്ളതാകട്ടെ നമുക്ക് ഭൂദർശിനിക്കുണ്ണാടികൊണ്ടും കാണാൻ കഴിയൂ. ചന്ദ്രനിൽ പല മൈതാനസ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽകൂടി അനവധി ഗജയൂഥങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരുമേരിക്കക്കാൻ തന്റെ ദേശത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുകയിൽ അവിടെയുള്ള ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങൾ കാണുന്നതിന് രണ്ടാളുകൾ വേണമെന്നു പറയുകയുണ്ടായി. ഒരാളുടെ നോട്ടം വൃക്ഷാഗ്രത്തിൽ എത്തുമുമ്പേ അയാളുടെ കുണ്ണകൾ ക്ഷീണിച്ചുപോകുന്നതാകയാൽ അയാൾ നോക്കിനിറുത്തിയടം മുതൽ മറേയോൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അഗ്രം കാണാൻ കഴിയൂ എന്നായിരുന്നു ആ മഹാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അമേരിക്കൻ

വെടിപറയാറില്ലെന്നു പ്രസിദ്ധമാകയാൽ ഇതു നേരായിരിക്കാം. എങ്കിലും അമ്മേരിക്കയിൽ വളരെ വലിപ്പമുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് സത്യമാണ്. കാലിഫോർണിയായിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽകൂടി ഇരട്ടക്കുതിര കെട്ടിയ ഒരു വണ്ടിക്കു പോവാൻ മതിയാകുന്ന വിസ്താരമുള്ള ഒരു ദ്വാരം കുറേമുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ചന്ദ്രനിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഭീമവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽതന്നെയും നമുക്കു അവയേ കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

ഒരിക്കൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ മനുഷ്യർ ചന്ദ്രനിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായി അഗ്രിക്കയിലെ സഹാറാമരുഭൂമിയിൽ (അവശ്യപ്പെട്ട വിസ്താരമുള്ള മൈതാനസ്ഥലങ്ങൾ വേരേയില്ല) ക്ഷേത്രവൃദ്ധാരത്തിലെ ചില രൂപങ്ങൾ വളരെ വലിപ്പത്തിൽ പണിതുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒരുഭിപ്രായം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ക്ഷേത്രവൃദ്ധാരത്തിലെ രൂപങ്ങൾ ഏതു ലോകത്തിലായാലും വ്യത്യാസം വശത്തവയാകയാൽ ചന്ദ്രനിലെ ക്ഷേത്രവൃദ്ധാരികൾ ഈ രൂപങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവയ്ക്ക് ഇവിടെ മനുഷ്യർ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാകയും അവിടെയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇതു് കേട്ടവർ, ചന്ദ്രനിലെ നിവാസികൾക്ക് ക്ഷേത്രവൃദ്ധാരമറിയാമെന്നും അവർക്ക് ഭൂദശിനിക്കുണിട്ടി മുതലായവ ഉണ്ടെന്നും തെളിയിച്ചതിന്റെ ശേഷംമാത്രം പണം വ്യയംചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചതിനാലായിരിക്കാം ഇതുവരെയും പണി അരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു്. ഏതെങ്കിലും ഈ ഉപായത്താലും നമുക്ക് ഈയിടയിലെങ്ങും ചന്ദ്രനിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്നതിനു സാധിക്കയില്ലെന്നു തീർച്ചയാണ്.

കണ്ടറിയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ അനുമാനംകൊണ്ടാണു് അറിയേണ്ടതു്.

നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ജീവികൾക്കു് അവിടെ ജീവിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മെപ്പോലെയുള്ളവർ ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അസംബന്ധമായിരിക്കയില്ല.

1. ചന്ദ്രനിൽ നമുക്കു് പ്രാണധാരണത്തിനു് അത്യാവശ്യമായ വായു ഇല്ല. വായു ഇല്ലാതെ അരുന്നാഴിക പോലും നമുക്കു് ജീവിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. വ്യാഴംമുതലായ ഗ്രഹങ്ങളെ വായുവോ വായുവെപ്പോലെയുള്ള മറ്റൊന്നോ വസ്തുവോ മൂടിയിരിക്കുന്നതായി ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്. എന്നാൽ ചന്ദ്രനിൽ വായു ഇല്ലെന്നു പല കാരണങ്ങളാലും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രികൾ തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചുറ്റുമ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാരണത്തെ മാത്രമേ ഇവിടെ പറവാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ.

നമുക്കു് അല്പം ദൂരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളേയും, വേറെ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപക്ഷം, അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെപ്പോലെതന്നെ തെളിവാൻ കണാവുന്നതുകൊണ്ടു് വായു ഒരു പ്രസന്നവസ്തു അന്നെന്നും ദൃഷ്ടിക്കൊരു വിപ്ലവിയല്ലെന്നും ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായം അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. ഏതുപ്രകാരം ഫലനംകുറഞ്ഞ കണ്ണാടിയിൽകൂടി നമുക്കു് കാണാവുന്നതുപോലെ ഫലനമുള്ള കണ്ണാടിയിൽകൂടി കാണാൻ പാടില്ലാതിരിക്കുന്നുവോ, ഏതു പ്രകാരം ഒരു തടാകത്തിലെയോ പാത്രത്തിലെയോ വെള്ളം എത്രതന്നെ നിർമ്മലമായിരുന്നുവെന്നും, അല്പംമാത്രം അഴുപ്പുള്ളടത്തു നീലം ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ അധികം അധികം അഴുപ്പുള്ളടത്തു നീലം ദൃശ്യമല്ലാതിരിക്കുന്നുവോ,

അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും നമ്മുടെയും മദ്ധ്യേ അധികം വായുവുണ്ടായിരുന്നാൽ, ആ വസ്തുവിന്റെ കാഴ്ച മദ്ധ്യേയുള്ള വായുവിന്റെ അധികൃത്തിനു തക്കവണ്ണം മങ്ങിയിരിക്കും. ഇതിനാലാകുന്നു സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സാധാരണത്തിൽ അത്ര ഉഗ്രമല്ലാതിരിക്കുന്നത്. ഭൂമി ഉണ്ടാകയാൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്കുമീതെയുള്ള വായുവിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം വായു നമ്മുടെ ഇരുഭാഗത്തോടും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കു നമുക്കു സൂര്യനെ നോക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. റാവിലേയും വൈക്കുന്നേരവും പ്രയാസം കൂടാതെ നോക്കാം.

ഇനിയും അല്പംപോലും മേഘമില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയിൽ ആകാശത്തിലേക്കു നോക്കിയാൽ തലയ്ക്കുമീതെ അനവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ചരാനത്തിലേക്കു അടുക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും ശോഭയും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ് ആ ദിക്കുകളിൽ ചില വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രം മങ്ങി ശോഭിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇത് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണമോ ശോഭയോ കുറഞ്ഞിട്ടല്ല വായുവിന്റെ തടസ്സംകൊണ്ടു ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കേവലം അദൃശ്യമായിത്തീരുകയും വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശോഭ മങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാകുന്നു. ആ വക സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്കുമീതെയാകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതായും ശോഭ ഏറിയതായും കാണാം.

ചന്ദ്രനും ഭൂമിയെപ്പോലെ വായുവിനാൽ ആവൃതമായിരുന്നെങ്കിൽ അതും അതിനപ്പുറമുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണുന്നതിന് ഒരു വിഘ്നമായിരുന്നേനെ. എന്നാൽ ഒരു നക്ഷത്ര

ത്തിന്നും ഭൂമിക്കും മദ്ധ്യേ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ അ നക്ഷത്രം ചന്ദ്രനാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ശോഭ കുറയാതെ പ്രകാശിക്കും. മറയ്ക്കപ്പെടുന്നത് പെട്ടെന്നുമായിരിക്കും. വായുവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വായുവിനാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടുവരുമ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ശോഭ കുറഞ്ഞുവരികയും ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥൂലരൂപത്താൽ മൂടപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം കേവലം അദൃശ്യമാകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചന്ദ്രനാൽ പെട്ടെന്നു തന്നെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ വായു ഇല്ലെന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛവാസങ്ങൾക്ക് മതിയാകുന്നതല്ലെന്നോ നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ശ്വാസോച്ഛവാസങ്ങൾക്കു വായു കിട്ടിയാൽപോരാ, ഭൂമിയിൽ നാം സമവാസം ചെയ്യുന്നേടത്തു ഉള്ളെടത്തോളംതന്നെ ലഭിക്കുകയും വേണം. നിലത്തുനിന്നു മൂന്നോ നാലോ നാഴിക ഉയർന്നാൽ വായുവിന്റെ കുറവുനിമിത്തം ശ്വാസോച്ഛവാസങ്ങൾ പ്രയാസമാണെന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറി സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കും വാഹനങ്ങളിൽ കയറി നടക്കുന്നവർക്കും അനുഭവസിദ്ധമാണ്. പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ നാഴിക ഉയരത്തിൽ അപ്പം വായു ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്വാസോച്ഛവാസങ്ങൾ കേവലം അസാധ്യമായിരിക്കും.

2. ചന്ദ്രനിൽ ജലം ഇല്ല. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രികൾ നല്ലവണ്ണം പരിശോധിച്ചിട്ടും സമുദ്രങ്ങളോ തടാകങ്ങളോ അവിടെ ഉള്ളതായി കണ്ടിട്ടില്ല. ഭൂമിയിൽ മക്കാൽഭാഗവും വെള്ളംകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രമാണല്ലോ. ചന്ദ്രനിൽ ജലാശയങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. വ്യാഴം മുതലായ ചില ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജലത്തിന്റെ രൂപാന്തരമായ മേഘങ്ങളെ കാണാനുണ്ട്. ചന്ദ്രനിൽ മേഘ

ങ്ങളെ കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നദികൾ പോലും ഇല്ലെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്.

3. സമ്പ്രദികൾ വളരുന്നതിനും ഫലപ്രദമായി തീരുന്നതിനും വായുവും അവശ്യമാണല്ലോ. എന്നാൽ ചന്ദ്രനിൽ ഈ രണ്ടു സാധനങ്ങളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മേപ്പോലെയുള്ള ജീവികളുടെ ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല.

ഈ കാരണങ്ങളാൽ ചന്ദ്രനിൽ നമ്മേപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യരോ പ്രാണധാരണരീതിയിൽ നമ്മോടു തുല്യരായ പക്ഷിമൃഗാദികളോ ഇല്ലെന്ന് പ്രത്യക്ഷമാണ്.

4. ഇതുകൂടാതെ ചന്ദ്രനെ നമ്മുടെ പാളിടം അകന്നതിനു വേറൊരു വിഷം ഉണ്ട്. ഒരു കൂലിക്കാരനോടു ഒരു മാക്ക് അരി എടുത്തുകൊണ്ടു വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അരിക്ക് ഫനമധികമുള്ളതുകൊണ്ട് കൂലിയും അധികം വേണമെന്നു പറക പതിവാണ്. എന്നാൽ ഒരു തത്വജ്ഞനോടു ചോദിച്ചാൽ ഒരു മാക്ക് അരിക്ക് തന്നിൽതന്നെ ഫനം ഇല്ല, അതിനും ഭൂമിക്കും തമ്മിൽ ഉള്ള അകർഷണശക്തി മാത്രമാണ് കൂലിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത്. അകർഷണമധികമുള്ള വസ്തുക്കൾക്കു ഫനം അധികമെന്നും, അകർഷണം കുറവുള്ള വസ്തുക്കൾക്കു ഫനം കുറവെന്നും സാധാരണ മനുഷ്യർ പറയുന്നു എന്നു പറയും. അന്യോന്യം അകർഷിക്കുന്നതിനു രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതെ യാതൊരു വസ്തുവിനും ഫനം ഇല്ല. ഒരു വസ്തുവിനു ഫനമധികമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വസ്തുവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകർഷണശക്തിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അലോചനം അധികം ഉണ്ടെന്നാകുന്നു.

ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഫലനം ആ വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡത്തെ (volume)യും ആ വസ്തുവിനെ ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡത്തേയും അശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരു ചാക്കരിയുടെ ഫലനം ചാക്കിലുള്ള അരിയാലും അതിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ വലിപ്പത്താലും ആണ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. ചാക്കിൽ അരി കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഫലനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞിരുന്നാലും കുറഞ്ഞിരിക്കും. ആ അരി എടുക്കുന്നതിനു അത്ര അദ്ധ്വാനം വേണ്ടിവരികയില്ല.

ഈ ഭൂമിയുടെ വസ്തു പിണ്ഡത്തേക്കാൾ എത്രയോ കുറഞ്ഞാണ് ചന്ദ്രന്റെ വസ്തു പിണ്ഡം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചാക്കിക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള ഫലനം ചന്ദ്രനിൽ കാണുകയില്ല, ഒരു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രിയുടെ കണക്കു പ്രകാരം ഇവിടെ ഒരു ചാക്ക് അരിക്ക് ചന്ദ്രനിൽ അർച്ചാക്കരിയുടെ ഫലനം ഉണ്ട്. നേരേമറിച്ച് സൂര്യനിൽ ചെന്നാൽ ഇവിടെ ഒരാൾ എടുക്കുന്ന ചുമട്ട് എടുക്കുന്നതിന് അവിടെ ഇരുപത്തേഴാൾ വേണം. സൂര്യനിൽപച്ച് കീഴയിൽനിന്ന് ഫടികാരം എടുക്കുന്നതുപോലും വളരെ അദ്ധ്വാനമുള്ള പ്രയത്നമായിരിക്കും. അവിടെ നമ്മിൽ ഒരാൾ ചെന്ന് ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കയില്ല. കുനിഞ്ഞു പോയാൽ ഉറങ്ങുപിഴുന്നതാകുകൊണ്ട് മറുത്തുവെക്കു സഹായിക്കാൻ കഴികയില്ല.

എന്തെങ്കിലും പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അദ്ധ്വാനം ഭൂമിയിലേതിനേക്കാൾ ചന്ദ്രനിൽ അറു മടങ്ങു കുറവും സൂര്യനിൽ ഇരുപത്തേഴു മടങ്ങധികവും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചിലർ പ്രത്യേകം മടിയന്മാർ, ചന്ദ്രനിൽപോയി

പാത്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പരിചയിച്ചവരായ നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ലഘുത്വം തന്നെ അവിടെ പാടുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായിരിക്കും. ഒരുവാര ഭൂതന്ത്രേക്കു എന്തെങ്കിലും എടുത്തൊറിഞ്ഞാൽ നാം അവിടുത്തെക്കണക്കാപ്പിച്ചു ശക്തി പ്രയോജിക്കുന്നതായാൽ ആ വസ്തു ചെന്നുവീഴുന്നതു് ആവാര ഭൂതന്ത്രായിരിക്കും. ഒരുടി പൊങ്ങിച്ചാടിയാൽ അറടി പൊങ്ങും. ഒരുടി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നുവെച്ചു പാദം എടുത്തുവെക്കുന്നതു് അറടി പോകേണ്ട ശക്തിയോടുകൂടി ഉരുണ്ടുവീഴാതിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ദുർഘടങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നേരിടുന്നതുകൊണ്ട് അവടത്തെ വാസം ഭൂമിയിൽ പരിചയിച്ചവർക്കു ബഹു പ്രയാസമായിരിക്കും. സർവ്വവസ്തുക്കളുടെയും ലഘുത്വം നിമിത്തമോ ഗുരുത്വം നിമിത്തമോ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഘടങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടാത്ത ഗ്രഹങ്ങളോ ലോഹങ്ങളോ വേറെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഈ സംഗതികളൊക്കെയിലും നിന്ന് ഒരുനമനം മാത്രമേ പാടുള്ളു. ചന്ദ്രനിലാകട്ടെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലാകട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളിലാകട്ടെ ഭൂമിയിലുള്ളതുപോലെ ഉള്ള ജീവികൾ ഇല്ലെന്നല്ലാതെ അവിടെ എങ്ങും യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഇല്ലെന്നു പറവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല. മനുഷ്യരും നാം ഇവിടെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പക്ഷിമൃഗാദികളും ഇവിടെയില്ല. നമ്മേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടന്മാരും നല്ലവരും ബുദ്ധിമാന്മാരുമായ ജീവികൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നു വന്നേക്കാം. സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വവ്യപിയുമായ ദൈവം തന്റെ സർവ്വശക്തികൊണ്ട് ആകാശവാരിവിൽ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം ലോകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു മറ്റുള്ളവയോടൊത്തു നോ

ക്കുമ്പോൾ യാതൊരു മാഹാത്മ്യവും ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തെ മാത്രം ജീവിക്കുവാൻ ഇരിപ്പുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നു വിചാരിക്കുന്നതു കേവലം മൌഢ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രകൃതിക്കു അനുരൂപരായ ജീവികൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുപോലെ ആ ലോകങ്ങൾക്കനുരൂപരായ ജീവികൾ അവിടെയും ഉണ്ടെന്നാണ് വിചാരിപ്പാൻ സംഭവിയ്ക്കുന്നത്.

ന. ധൂമകേതുക്കൾ.

കുറേക്കുറേപ്പേർക്കു മുൻപു വന്ന ഒരു വലിയ ധൂമകേതു പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് വാൽനക്ഷത്രങ്ങളെങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നു വർണ്ണിക്കേണ്ടുന്ന അവശ്യമില്ലല്ലോ. വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ച് അതിൽനിന്നും പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ജ്യോതിസ്സുകളാണ്. പക്ഷേ ഇവയുടെ പ്രദക്ഷിണമാറ്റങ്ങളുടെ അകൃതിക്കു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനു ചുറ്റും മിക്കവാറും കോട്ടംകൂടാതെ സമപൃത്തമായ മാറ്റത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ധൂമകേതുക്കൾ അഥവാ വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ വലിച്ചുനീട്ടിയ പൂത്തങ്ങളായ ദീർഘപൂത്തങ്ങളിലാണ് പ്രായേണ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം ഏകദേശം ഒരു വളയുടെ അകൃതിയിലാണ്. എന്നാൽ വാൽനക്ഷത്രങ്ങളുടെ സഞ്ചാരമാറ്റം അഥവാ കക്ഷ്യ ഏകദേശം സൈക്കിളിന്റെ ചങ്ങലയുടെ അകൃതിയിലാണ്.

വാൽനക്ഷത്രത്തിനു ഒരു തലയും തലയെത്തുടന്ന് ഒരു വാലുമുണ്ടെന്നു പറയാം. അനേകം ചെറിയ കഷണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെ തല. ഈ കഷണങ്ങളിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഒരുവക അവിയാണ് വാൽ എന്നു ഊഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള ഒരു വിശേഷശക്തിയുടെ തള്ളൽകൊണ്ട് ഈ വാൽ എപ്പോഴും സൂര്യനിൽനിന്ന് മാറിയേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. നാം കാച്ച കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപ് കണ്ട ധൂമകേതു സന്ധ്യയ്ക്കു പ്രകാശിച്ചപ്പോൾ വാൽ പടിഞ്ഞാറുനിന്നു കിഴക്കോട്ടും വെളുപ്പാൻകാലത്തു പ്രകാശിച്ചപ്പോൾ വാൽ കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടുമാണ് കിടന്നിരുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും കാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. 1753-ൽ ഉദിച്ച ഒരു കേതുവിനും 1861-ൽ ഉദിച്ച വേറൊരു കേതുവിനും ഒന്നിലധികം വാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഇപ്പോഴത്തെ പൂലമ്പാർ കാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടു വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനുതന്നെ ഒന്നിലധികം വാലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ധരിക്കാം. ഇവ കൂടാതെ 1872-ലും, 1874-ലും ഓരോ വലിയ വാൽനക്ഷത്രം ഉദിച്ചതു പ്രായം ചെന്നവരെല്ലാം കണ്ടിരിക്കും.

ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വാലിന്റെ നീളം ഒട്ടും ചെറുതായിരുന്നില്ല. 1910-ൽ ഉദിച്ച കേതുവിന്റെ വാലിന് ഏകദേശം 3 കോടി മൈൽസ് നീളമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അതു ഭൂമിയോടുത്ത സമയം അതിന്റെ വാൽ കയറിപ്പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാംതരം ഒരു സ്വർഗ്ഗസവാരി കഴിച്ച് ചൊവ്വായിലോ മറോറോ പോയി സുഖമായി വസിക്കുമായിരുന്നു. പോയകാലും പോകട്ടേ; ഇനിയും 1985-ൽ ആ കേതു തന്നെ തിരിയെ വരും.

ഇനിയും ക്ഷയിച്ചുപോയ വാൽനക്ഷത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയും കുറച്ചു പറയാം. വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ അവയിൽനിന്നു മുൻ പറഞ്ഞപ്രകാരം ആവി പുറപ്പെടാതിരിക്കുകയും തന്മൂലം വാൽ പൊയ്ക്കോകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ കക്ഷണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ തല തനിച്ച് അഭ്യർത്ഥനയായി പഴയ മാറ്റത്തിലൂടെ തനിച്ച് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ കക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരമാറ്റത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഭൂമിയും അ സ്ഥാനത്തുതന്നെയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കക്ഷണങ്ങൾ വായുമണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞുകയറി പകരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായി കാണപ്പെടും. ഈ പകരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് കൊള്ളിമീൻ എന്നു പേരുണ്ട്. കൊള്ളിമീൻ സാധാരണ ഒരു സെക്കൻറിൽ 30 മൈൽസു വേഗത്തിൽ വായുമണ്ഡലത്തിലൂടെ പായുന്നു. അതായത് അതിനു തോക്കിൽനിന്നും പോകുന്ന ഉണ്ടയുടെ നറ്റിരട്ടി വേഗം കാണും. നമ്മുടെ വായുമണ്ഡലത്തിലൂടെ പത്തു മറ്റുതുമൈൽസു സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴേക്ക് വഴിക്കുള്ള വായുവുമായി ഉറഞ്ഞു ചൂടുപിടിച്ച് തീർന്നിട്ട ഇരുമ്പുപോലെ പ്രകാശമുള്ളതായിത്തീരുന്നു. വായുവുമായി കൂടിയുറഞ്ഞു ചൂടുപിടിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു പുളിയില വീണ് നടു വൊടിഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നതുപോലെ അബദ്ധമാണെന്നു ചിലർ വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അരിവേഗത്തിൽ തിരിയുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ ചക്രത്തിനടുത്തു് കൈപിടിച്ചാൽ അവിടത്തെ വായു ചൂടുള്ളതായി കാണപ്പെടുമെന്നു് അനുഭവംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. കത്തി ചാണയിൽ പിടിച്ചാൽ അതിനു ചൂടുണ്ടാകുന്നതുപോലെയാണ് അതിവേഗമായ വായുവും ചക്രത്തിൽ തട്ടി ചൂടുപിടിക്കു

നതും. വായുവിനു ചൂടുപിടിക്കുന്ന സമയം തന്നെ ചക്രത്തിനും ചൂടുണ്ടാകുന്നു. മേൽപ്രകാരം കൊള്ളിമീനിനു പ്രകാശിക്കുമ്പോഴാണ് അതു നമുക്കു ദൃശ്യമായിവേിക്കുന്നത്. ചൂടുപിടിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്നതോടുകൂടിത്തന്നെ അതിന്റെ ഓരം അവിന്യായിപ്പോകും. ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ പകർന്നു കഴിഞ്ഞാലുടനെ അതു വന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണരേഖ കാണുന്നത് ഈ അവി പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. അവി ആകാശത്തെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്താൽ ചിലപ്പോൾ അതിനുംഭീമമായ മുഴക്കത്തോടും തീവ്രമായ ശക്തിയോടുംകൂടി നിലത്തു വന്നുവീഴും. ഈ വീഴുന്ന കഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും. മദ്രാസ് കാഴ്ചബംഗ്ലാവിൽ പൊരിച്ചു നാളികേരത്തോളം വലിപ്പമുള്ള രണ്ടു കഷണങ്ങൾ ചരിച്ചുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാഴ്ചബംഗ്ലാവിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെങ്ങന്നൂരിനു കിഴക്കു റാന്നി എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു പുലയൻ കിളിച്ചുറകാണ്ടു നിലക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സമീപത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു വലിയ കഷണം വീണതായി അറിവുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു മുറി എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഷണം വെറും കല്ലല്ല; ഇതന്മാണ്. ഇങ്ങനെ വീണു സ്വർഗ്ഗീയകഷണങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഇതന്മായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതെന്നു ധരിക്കാം. ഇത്തരം ഇതന്യകഷണങ്ങളാണ് പുരാണകിട്ടമെന്നു തോന്നുന്നു. പുരാണകിട്ടം ഗോമൂത്രത്തിൽ തുകച്ചു് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായും മറ്റും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കൊള്ളിമീനുകളാണെങ്കിൽ വായുസംഘർഷണം കൊണ്ടു് മുഴുവനും അവിന്യായിപ്പോകും. ഈ കാരണത്താലാണ്

നക്ഷത്രം പകരുമ്പോഴൊക്കെയും പുരാണകീടം വീഴാത്തത്. ഒരു സെക്കൻറിൽ ശരാശരി നാലു കൊള്ളിമീനു കൾ വായുമണ്ഡലത്തിൽ കൂടി പായുന്നുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം അവിതായിപ്പോകാതെ ഭൂമിയിലേക്കു തന്നെ വീണുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗ്ഗീയമായ ചാത്തനേറുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പൊതിമുട്ടിപ്പോകുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ വായുമണ്ഡലമുള്ളത് ഒരു വലിയ രക്ഷതന്നെ സംശയമില്ല. ഇനി കൊള്ളിമീനിൽ നിന്നും അവിതായിപ്പോയ ഭാഗത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നു ചിന്തിക്കാം. പുരാണകീടം ഇരുമ്പായതുകൊണ്ട് അതിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന അവിയും ഇരുമ്പാവി അയിരിക്കണമല്ലോ. നീരാവി തണുത്ത് ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികളാകുന്നതുപോലെ ഈ ഇരുമ്പാവിപ്പും തണുത്ത് ചെറിയ ഇരുമ്പു ഗുളികകളാകുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഗുളികകളായിട്ട് അവിഭാവസാനത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്കു തന്നെ അടിയുന്നു. പഴയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മുകളിലോ മരത്തിന്റെ പൊത്തുകളിലോ വളരെക്കാലമായി അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പൊടി കുറേ എടുത്ത് ഒരു അയസ്താനംകൊണ്ട് അതിളക്കിയാൽ ഈ ചെറിയ ഗുളികകളെല്ലാം അതിൽ പറ്റും. ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടികൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ഗുളികകളെല്ലാം സ്പഷ്ടമായി കാണുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന ഇരുമ്പു ഗുളികകൊണ്ടു തന്നെ ഭൂമിക്കും ദിവസമൊന്നിന് രണ്ടു ടൺ ഏകദേശം (4500) റാത്തൽ ഭാരം കൂടുന്നുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

വാൽനക്ഷത്രങ്ങളും പകരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും സാക്ഷാൽ നക്ഷത്രങ്ങളല്ലെന്നും അവയും നക്ഷത്രങ്ങളും തമ്മിൽ

വലിപ്പത്തിൽ അജഗജാന്തരമോ, പരമാൺ പവ്താന്തരമോ ഉണ്ടെന്നും അവ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ സ്വയം പ്രകാശികളല്ലെന്നും പ്രത്യേകം കാമ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

൭. നളന്ദസർവ്വകലാശാല.

പുരാതനഭാരതീയർക്കു വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യം, രാജ്യഭരണം, ജ്യോതിഷം, ധനശാസ്ത്രം, ശില്പവിദ്യ മുതലായവയിൽ പാണ്ഡിത്യം കുറവായിരുന്നു എന്നും അതിനാലാണെന്നും വിദേശീയരെ അനുകരിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും, ഒരു ബോധം ആധുനികയുവാക്കന്മാരിൽ ചിലർക്കുണ്ട്. ഇതിൽപരം നിരർത്ഥകവും, മിഥ്യാപരവും, അത ഒരു ധാരണ വേറെ ഇല്ലതന്നെ. ഭാരതീയർക്ക് മേൽപറഞ്ഞവയിൽ മാത്രമല്ല, സർവ്വകലകളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അന്യൂനമായ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാക്സ് മുളർ മുതലായ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ സരിരേകത്വം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിലെ പ്രാചീനവിദ്യാഭ്യാസം എത്രയും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഇന്നു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമകാഴ്ചയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള പല പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളും ഒരു കാലത്തു് സരസ്വതീദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടാതെ അജ്ഞാനാന്ധകാരദേവതയുടെ അടിമയായിക്കിടന്നിരുന്നു; എന്നുള്ളതു് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.

പതഞ്ജലി, പാണിനി, മാഘൻ, കാളിദാസൻ, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, ധർമ്മപുത്രൻ, വാല്മീകി, അയ്യ്യഭട്ടൻ, മുതലായവരേക്കാൾ ഉത്തമനായ വ്യാകരണകർത്താക്കളോ സാഹി

തൃകാരന്മാരോ രാജാധികളോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോ ഒരു കാലത്തും ലോകത്തിൽ ജാതന്മാരായിട്ടില്ല. ആ മഹാത്മാക്കളെ ഈ ഭൂമസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച വിദ്യാഭ്യാസരീതിയുടെ മാഹാത്മ്യം പ്രശംസനീയമത്രേ.

ഇൻഡ്യയുടെ പ്രാചീനകാലങ്ങളെ അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ വൈദികകാലം, മഹാകാവ്യകാലം, തത്വദാർശനികകാലം, ബുദ്ധമതകാലം, ചെറുരാണികകാലം ഇവയാകുന്നു. ബി. സി. ൨൦൦൦-മാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്ന വൈദികകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം, അയ്യന്മാരുടെയിടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു്, ഋഷി, അഥവാ, വേദങ്ങളിൽനിന്നു് നാം അറിയുന്നുണ്ടു്. ബ്രഹ്മചാരി എന്നതിനു വേദം പഠിക്കുന്നവൻ അഥവാ, അദ്ധ്യേതാവു് എന്നർത്ഥമാണു്. വേദകർത്താക്കളായി തൊണ്ണൂറ്റിൽപരം മഹർഷീശ്വരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പ്രാചീനചരിത്രങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപനം ഗർവ്വപരമായും പ്രതിഫലമേൽക്കേണ്ടതുമായും ശുശ്രൂഷാർത്ഥമായും നടത്തിവന്നിരുന്നു. വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയും വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെയും വേദം അഭ്യസിപ്പിച്ചുപോന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രായം എട്ടുവയസ്സുമുതൽ ഇരുപത്തിനാലുവയസ്സുവരെ ആയിരുന്നു. അപ്പുറം ചിലക്കു മൂപ്പന്മാരുവയസ്സുവരേയും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിനു അനവാദം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രത്യേക അനുമതിസമ്പാദിക്കുന്നവർ മാത്രമേ മേൽപറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തനിയമം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു വേദമെങ്കിലും ശരിയായി പഠിച്ചതിനുശേഷമേ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഗുരുക്കലവാസം അവസാനിപ്പിക്കാവൂ എന്നു്, പ്രാചീനായുസ്സന്മാരുടെ

യിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധം അർക്കം നീക്കാവുന്ന തല്ലായിരുന്നു. ചില വിദഗ്ദ്ധന്മാർ അയ്യപ്പ മഠവൻ അധ്വാനികയുറോപ്യന്മാരിൽ ചിലരെപ്പോലെ പ്രത്യേക പാണ്ഡിത്യം കാണി വിനിയോഗിച്ചു. ചതുർവേദങ്ങൾക്കു പുറമെ കാലാന്തരത്തിൽ ഷഡംഗങ്ങളും പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

വ്യാകരണശാസ്ത്രം സംസ്കൃതഭാഷാപരിതാക്കൾ അവരും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഭാഷയുടെ ശാസ്ത്രീയ വക്രപ്പുകളിൽ ഒന്നായ വ്യാകരണം ഭാഷാസാഹിത്യത്തോടു കൂടി പഠിച്ചിട്ടാലും മതിയെന്നുള്ള ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥ അനില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ ഉപനയനാനന്തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ വ്യാകരണം പ്രത്യേകം അഭ്യസിപ്പിച്ചു വന്നു. ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു സ്കൂളതികാരന്മാർ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യഗുണങ്ങൾ ശാന്തി, വിനയം, അജ്ഞപ്രിയം, ശുദ്ധ, ഭക്തി, അനുനാമം, അധ്വാനശീലം ഇവയാണ്. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക, നാടകം കാണുക, സ്ത്രീദർശനം, ജന്തുവിനോദം ഇവ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും വിലക്കിയിരുന്നു. അചാര്യശുശ്രൂഷ, ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പദവിയത്രേ. ഈ വിധം അഭ്യസിക്കപ്പെട്ട അക്കാലത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ഭൂതാർത്ഥികളോ ഗ്രന്ഥികളോ ആവുന്നതെങ്ങിനെയാണ്. ശിഷ്യന്മാർ, അചാര്യന്മാരെ ഈശ്വരനെപ്പോലെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം മഴുവൻ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം അചാര്യന്റെ അഗ്രഹാരസംഭരണം അഭ്യേതാക്കൾ ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കണം.

കാലാന്തരത്തിൽ അധ്യയനവിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി വിവിധവിഷയങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന

തിന് ഒരു ഗുരുവിനു സാധിക്കാതെവന്നതിനാൽ തത്തദി
ഷയങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനികളായ അദ്ധ്യാപകന്മാരാൽ വിദ്യാ
ലയങ്ങൾ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം വിദ്യാലയങ്ങൾ
വണ്ണത്തിൽ വിപുലമായതിനാൽ അവയ്ക്കു സപങ്കലാലയ
ങ്ങൾ എന്ന നാമധേയം നൽകി തക്ഷശില, നളദ, കാ
ഞ്ചി തുടങ്ങിയുള്ളവ സർവ്വോത്തമമായ സപങ്കലാലയങ്ങളാ
യിരുന്നു.

അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു് ഓക്ലീവ
അഥവാ തക്ഷശില ഒരു പ്രസിദ്ധ സപങ്കലാശാലയായിര
ുന്നതായി മെഗസ്തനീസിന്റെ ഗ്രന്ഥവരികളിൽ കാണുന്നു.

മേല്പടി സപങ്കലാശാലയിൽ പതിനെട്ടു കലാവിദ്യാ
കൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും, വൈദ്യവിദ്യയ്ക്കു പ്രാഥമ്യം
നൽകിയിരുന്നു എന്നും, അ പ്രാചീന ഗ്രീക്കുസഞ്ചാരി രേഖ
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

തത്പ്രകാരം ശനികാലത്തു് ഭാരതത്തിൽ നളദയൂണി
വേഴ്സിറ്റി പ്രഥമസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചു. മതസംബ
ന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭാരതീയർ പ്രബുദ്ധന്മാരായിരുന്നതു
ഇക്കാലത്തത്രെ. ബുദ്ധൻ, വല്മാനമഹാവിരൻ മുതലായ
വരുടെ ജീവിതകാലം ഇതായിരുന്നു. ഗുപ്തരാജാക്കന്മാരുടെ
ഭരണകാലം ഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസസുപണ്ണ
കാലം, എന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നു. രണ്ടാം
ചരമപ്പൂർവ്വം എന്നു പ്രസിദ്ധനായ വിക്രമാദിത്യന്റെ ഭര
ണകാലത്തു വിദ്യാഭ്യാസനില പരമകാഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ചു.
ക്രിസ്താബ്ദം അഞ്ചും അറുപതും ഏഴും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സംസ്കൃ
തഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്നു സിദ്ധിച്ച പ്രചാരം ഇൻഡ്യ
യിലെ വിദ്യാഭ്യാസചരിത്രത്തിൽനിന്നും ഒരു കാലത്തും

മായ്ക്കുന്നതല്ല. അക്കാലത്തു വിദേശങ്ങളിലെ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ നളന്ദസർവ്വകലാശാലയെ ഭക്തിപൂർവ്വം സന്ദർശിക്കയും ദീർഘകാലം അവയിൽ അഭ്യസനം നടത്തുകയും ചെയ്തതായി ചില പുരാതനലിഖിതങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം വിദ്യാലയസ്ഥാപനങ്ങളാണെന്നു പുരോഹിതന്മാർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും തോന്നുകയ്ക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ബുദ്ധമതസന്യാസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇപ്രകാരം സന്യാസിമാരാൽ നടത്തപ്പെട്ട ബുദ്ധമതവിദ്യാലയസ്ഥാപനങ്ങളാണ് സംഹാരാമങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. ഹിയൂൺസാംഗിന്റെ സഞ്ചാരവൃത്താന്തങ്ങളിൽ കാശ്മീർ, ശതഭു, കാന്യാകുബ്ജം, മധുര മുതലായ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംഹാരാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാധരാജാക്കന്മാരാണ് നളന്ദവിദ്യാലയസ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടതു ഭൂമ്യും വ്യയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അക്കാലത്തെ ശില്പവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ സാമർത്ഥ്യത്തിനേകത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന ഭീമാകാരങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങളാണ് സർവ്വകലാശാലവകയായി നളന്ദയിൽ പരിലസിക്കുന്നത്. പല പല രാജാക്കന്മാർ ഇതിന്റെ പണിവകയ്ക്കു അഹമഹമികയാ പണം സംഭാവനചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർവ്വകലാശാലയിലെ അവശ്യത്തിനു വേണ്ട പണം ധനികന്മാരായ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും സംഭാവനകളാൽ ലഭിച്ചുപോന്നു. കൂടാതെ അനേകം സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സർവ്വകലാശാലവകയ്ക്കു കരമൊഴിവായി രാജാക്കന്മാർ ദാനംചെയ്തതും അനുമാദനാർഹംതന്നെ. അധുനികകാലത്തു പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ

ഭൂരിപക്ഷവും ഇപ്രകാരമുള്ള സംഭാവനകളാൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണെന്നു വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്കു സുപരിചിതമാണ്. സർവ്വകലാശാലാധ്യക്ഷന്മാരെ സാമ്രാജ്യാധിപതികളേക്കാൾ കൂടുതലായി ബഹുമാനിക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

നളന്ദ സർവ്വകലാശാലയെപ്പറ്റി യുമാൻചാങ്ങ് ഇപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഖ്യ അനേകായിരമാകുന്നു. അവർ അസാമാന്യ സാമർത്ഥ്യവും ബുദ്ധിമാതൃത്വവും ഉള്ളവരാണ്. അവരുടെ സുപ്രസിദ്ധി ഇന്നും വലിയതുതന്നെ. ഇവരിൽ പലരുടേയും കീർത്തി ഭൂദേശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതക്രമം പരിശുദ്ധവും നിരാക്ഷേപവുമാണ്. അവർ സഭാചാരനിയമങ്ങളെ നിർവ്യാജമായിട്ടാണനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. സന്യാസിമഠത്തിലെ നിയമങ്ങൾ വളരെ നിഷ്പക്ഷിതവും എല്ലാ സന്യാസിമാരും അവയെ അനുസരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരമാകുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനും, സമാധാനങ്ങൾ പറയുന്നതിനും, പകൽ സമയം മുഴുവനും മതിയാകാതെവരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരും വൃദ്ധന്മാരും പൗസ്തരം വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നതിൽ അന്യോന്യം സഹായിക്കുന്നു. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ കീർത്തി സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അസംഖ്യം പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ സംശയനീച്ചത്തി വരുത്തുവാനും മറ്റുമായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും അവിടെ വരികയും വിജ്ഞാനനദി പലവഴിക്കും ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാരണംകൊണ്ടു അനവധി വിദഗ്ദ്ധന്മാർ വിദേശങ്ങളിൽ പോയി ബഹുമാനപദവികൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടതിനു ‘നളന്ദവിദ്യാർത്ഥികൾ’ എന്ന അഭിധാനത്തെ അനർഹമായ

സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രവേശം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പൂരാതനവും അധുനികവുമായ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂലങ്കഷമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വാദപ്രതിവാദംകൊണ്ട് അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പ്രകാശമാനമായ ക്വലിഫിക്കേഷൻ, സ്ഥൂലമായ വിജ്ഞാനം, ഉൽകൃഷ്ടമായ സദാചാരനിരത മുതലായ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ യോഗ്യന്മാരെ വിവേകശൂന്യന്മാരും വിഷയികളുമായ അജ്ഞന്മാരെ തങ്ങളുടെ ഉപദേശംകൊണ്ട് വിജ്ഞാനികളാക്കിത്തീർത്ത ധാമപാല, ചന്ദ്രപാലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഭാമിത്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഗമ സംഭാഷണംകൊണ്ടും, ജീനമിത്രൻ വാഗ്മിത്വംകൊണ്ടും, ശീലഭദ്രൻ മുതലായ മറ്റനേകം മഹാത്മാർ ഏതാദൃശമായ വൈഭവങ്ങൾകൊണ്ടുംലോകവിശ്രുതന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഹിയുൺസാങ്ങുതന്നെ ഈ സർവ്വകലാശാലയിൽ കുറച്ചു കാലം ക്രമമായി അദ്ധ്യയനം ചെയ്തിരുന്നു.

അന്ന് സർവ്വകലാശാലാദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ശീലഭദ്രൻ അണ്. അദ്ദേഹം ധർമ്മപാലന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ഹിയുൺസാങ്ങ് ശീലഭദ്രനെപ്പറ്റി വളരെ ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളോടെയാണ് പറയുന്നത്. നളന്ദയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ വാദപ്രോസിനുവിളിച്ച് ഒരു ദാക്ഷിണാത്രിനോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ ൩൦ പയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ശീലഭദ്രനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു നിയോഗിച്ചു എന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽനിന്നുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത തെളിയുന്നതാണ്.

നളന്ദ ഒരു ബുദ്ധമതസ്ഥാപനമായിരുന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം വർഗ്ഗീയസമ്പ്രദായത്തെ അനുസരിച്ച മാത്രമായിരുന്നില്ല. അധ്യയനവിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേദം, വ്യാകാണം, തർക്കം, ഗണിതം, വൈദ്യം മുതലായവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 7-ാംശതകത്തിൽ സകലരാജ്യക്കാർക്കും പൊതുവേയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസസങ്കേതമായി ഇതൊന്നുമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നൊള്ളൂ. തന്റെ “പോറന്ത”യായ നളന്ദയെപ്പറ്റി ചീനത്തുകാരന്റെ ബഹുമാനപൂർവ്വമായ വർണ്ണനകളിൽ പക്ഷെ അതിശയോക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നു സംശയം തോന്നാമെങ്കിലും ജീവകാലം മുഴുവനും വിദ്യാഭ്യാസസമ്പാദനത്തിനായി അശ്രാന്തപരിശ്രമംചെയ്ത നീതിമാനും നിഷ്പക്ഷനുമായ ഒരു സമ്പ്രദായമുള്ളതും, സൂക്ഷ്മഗ്രാഹിയും അധ്വാനശീലനുമായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണനകൾ യഥാർത്ഥത്തെ അനുപോലും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. ഇനിയും വിദ്യാഭ്യാസരീതി പ്രസ്താവിക്കാം. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അർദ്ധക്ഷപാതം അവരെ അതിൽ താൽപര്യമുള്ളവരാക്കുവാൻ 12 അധ്യായമുള്ള സിദ്ധപന്തൂ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അദ്വൈത വിദ്യ ശബ്ദശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണം അകുന്നു. ശിഷ്ടകലാശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പൊതു വിദ്യയും ജ്യോതിഷവും അടങ്ങിയതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. അടുത്തു പൈത്രിവിദ്യയാണ്. ധർമ്മതല്പരന്മാരെയും അസത്യവാദികളെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന തർക്കശാസ്ത്രമാണ് നാലാമത്തേവിദ്യ. അഞ്ചാമത്തേതാണിതിലുള്ള അഞ്ചു മുറകളെയും കർമ്മസിദ്ധാന്തങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന അദ്ധ്യാത്മവിദ്യയാണ് അഞ്ചാമത്തേത്.

നളന്ദയിലെയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസം
 ക്കൊണ്ടും അന്നു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും
 അപാരമായ പാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നു നിസ്തർക്കമാണ്.

ഹിന്ദുമതാനുസാരികൾക്കുള്ള ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസരീതി അല്പം വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരെ മാത്രം ചതുർവേദങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനുവേണ്ടി വിവിധോദ്യോഗങ്ങളിൽ പാണ്ഡിതന്മാർ ആയിരുന്നു. ഈ സമൂഹത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വയം മായി വ്യാപിപ്പിച്ച് ബുദ്ധിവികാസത്തെ വരുത്തുന്ന രീതി ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. ജഡന്മാരെ അനുശാസിക്കുന്നതിനും മന്ദപ്രജ്ഞന്മാരെ കശാഗ്രബുദ്ധികളാക്കുന്നതിനും അലസന്മാരെ പ്രയത്നശീലന്മാരാക്കുന്നതിനും ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചു. ദേശസഞ്ചാരികളും ഭിക്ഷുക്കളുമായ അധ്യാപകന്മാരും നളന്ദ സമൂഹത്തിൽ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശത്തോടും സഞ്ചരിച്ച് ശിഷ്യസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് പ്രസിദ്ധനായ വാക്മികർ മതവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയിരുന്നു. 8-ാംശതകത്തിൽ, ബുദ്ധമതധർമ്മമായിരുന്ന ശ്രീമൽ ശങ്കരാചാര്യർ ഉത്തരഇന്ത്യയെ സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ നളന്ദയിൽ എത്തി അവിടെവെച്ച് ഹിന്ദുമത പുനരുദ്ധാരണത്തിന് സാഹായകമായി അനേകം പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9-ാംശതകത്തിനുശേഷം നളന്ദ സമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ

ജോട്ട് രീതിയിലും വിഷയങ്ങളിലും സാമാന്യമായി കിടപിടിക്കാൻ സർവ്വമാ പ്രാപ്തിയുള്ളതായിരുന്ന ഈ സർവ്വകലാശാലകൾ പുരാതന ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനസ്തംഭം തന്നെയായിരുന്നു.

വു. കോട്ടയത്തു രാജാവ്.

സാധാരണ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽനിന്നുയർന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ അളക്കുടേയും ഉത്ഭവാദികളെക്കുറിച്ച് ഇക്കാലത്ത് ഒരു വിശക്കാരാളും വിശ്വസിക്കാത്ത ഓരോ ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മറുത്തു ദേശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലുംകൂടി നടപ്പുള്ളതു തന്നെയോ എങ്ങനെയെന്നു നിശ്ചയില്ല. ഇവിടെ ഇതുകൂടാതെ ഒരു വിജയി അകട്ടേ വിദ്വാൻ അകട്ടേ വൈദ്യൻ അകട്ടേ ആരും ഇന്നോ ഇന്നലെയോ കഴിഞ്ഞവരായിട്ടല്ലാതെ ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വായനക്കാരുടെ വിനോദത്തിനായി മാത്രം പ്രസിദ്ധകവിതയായ കോട്ടയത്തു രാജാവിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള ചില കഥകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

കോട്ടയത്തു രാജകുടുംബം ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള താലൂക്കുകളിൽ ഒന്നായ കോട്ടയം താലൂക്കിലാകുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ യഥാകാലം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ അവിടെ വിദ്വാന്മാരല്ലാതെ ഉണ്ടായിരിക്കു പതിവില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ആ രാജകുടുംബത്തിൽ കേവലം മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു രാജകുമാരൻ

അഭൂതപൂർവ്വമായി സംഭവിക്കുന്നതിനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് കുറഞ്ഞൊന്നു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാൻ പോകുന്നത്.

അക്കാലത്ത് അ രാജകുടുംബത്തിൽ രാജാധിപത്വം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും വേറെ പുരുഷന്മാർ അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തേക്കാൾ കൂത്തവരായി ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഈ രാജകുമാരനെ ബാല്യത്തിൽ സാധാരണയിൽ അധികം താൽപര്യത്തോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചു എങ്കിലും തന്നിമിത്തം യാതൊരു ഫലപ്രദമായില്ല. രാജഭാരം വഹിക്കേണ്ടതിന് ചുമതലക്കാരനായ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ കേവലം മൃഗപ്രായമായിത്തന്നെ വളർന്നു. അത്രയും വിദ്യയിലായ ഒരു രാജ്ഞിയുടെ പുത്രനും അ മാതാവിനാൽ യഥോചിതം വളർത്തപ്പെട്ടയാളും സകല ശാസ്ത്രപാരംഗതമായ പണ്ഡിതവർണ്ണന്മാരാൽ യഥാകാലം അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളുമായ ഈ രാജകുമാരൻ മന്ദബുദ്ധികളെ എത്രതന്നെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചാലും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു.

ഈ രാജകുമാരന് ഏകദേശം പതിനാറുവയസ്സു പ്രായമായ സമയം അയൽരാജാധിപനായ അന്നത്തെ കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിപ്പാട് തമ്പുരാൻ തീപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ടു രാജകുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ മുന്പിനാലെ വളരെ ബന്ധുത്വത്തോടുകൂടിയ സ്ഥിതിയാകയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അടിയന്തിരം അന്വേഷിക്കുവാനായി പരസ്പരം പോവുക പതിവുണ്ട്. അങ്ങനെ പോവുകയോ വരികയോ ചെയ്താൽ രണ്ടു സ്ഥലത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരും

നല്ല വൃത്തപന്നന്മാരായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ പര
സ്തരസംഭാഷണം ശീർഷാണഭാഷയിലാണു് പതിവു്. അതി
നാൽ സാമൂതിരിപ്പാടു് തമ്പുരാൻ തീപ്പെട്ടുപോയി എന്നുള്ള
വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഈ രാജകുമാരന്റെ അമ്മ
യായ രാജ്ഞിക്ക് അപരിമിതമായ മനസ്സാപം സംഭ
വിച്ചു. സാമൂതിരിപ്പാടു് തീപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക്
അടിയന്തിരം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി കീഴ്മയ്ക്കുട
പ്രകാരം ഒരാൾ പോകാതെയിരുന്നാൽ അതു് ലൌകിക
ത്തിനും വേഴ്ത്തയുടെ സ്ഥിതിക്കും വളരെ പോരാത്തതാണു്.
പോവുകയെന്നുവെച്ചാൽ ഏകദേശം പുരുഷപ്രായം തിക
ഞ്ഞിട്ടു് ഈ മൂഢാഗ്രേസരനായ കുമാരനല്ലാതെ അരുമി
ല്ലതാനും. ഇയ്യാൾ അവിടെ ചെന്നാൽ വല്ലതുമാരു
വാക്കു് ശീർഷാണത്തിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു
കൂടാ. അവർ വല്ലതും പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതു മനസ്സിലാവു
കയുമില്ല. ഈശ്വരാ എന്നാണു വേണ്ടതു്; വലിയ കഷ്ട
മായിത്തീന്നല്ലോ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു രാജ്ഞി വിഷ
മിച്ചു. ഒടുക്കം ഈ രാജകുമാരനെത്തന്നെ പറഞ്ഞയയ്ക്കാമെ
ന്നും അവിടെച്ചെന്നാൽ വല്ലതുമാരു വാക്കു് ചോദിച്ചാൽ
മതിയെന്നും, പിന്നെ വേണ്ടുന്നതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ
നല്ല വിചാരമായ അളകളെക്കൂടെ അയയ്ക്കാമെന്നും, രാജ
കുമാരൻ ഗാർഭ്യം നടിച്ചിരുന്നുകൊള്ളട്ടേ എന്നും, തീച്ച
പ്പെടുത്തി. അപ്പോൾമുതൽ തന്റെ പുത്രനെ അടുക്കൽ
ഇരുത്തി കോഴിക്കോട്ടു ചെന്നാൽ ചോദിക്കേണ്ടതായ
“മയാ കിം കർത്തവ്യം” എന്ന ഒരു വാക്യം ഉരുവിടുവിച്ചു
തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മൂന്നു അദ്ധ്യായം ഉരുവിട്ടപ്പോഴേക്കും
അതു രാജകുമാരനൊരുവിധം പാഠമായി. പിന്നെയും
അധികം താമസിച്ചാൽ പിലകഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി

അവിടെച്ചെന്നു കാണുന്നതിനു ദിവസം മതിയാകാതെ ഇരുന്നതിനാൽ അവിടെ എത്തുന്നതുവരെ ഈ വാക്യം ഉരുവിട്ടുകൊള്ളുന്നതിന് തന്റെ പുത്രനോടും ശേഷം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റു ചില വിദ്വാന്മാരോടും പറഞ്ഞു ള്ചിച്ച് രാജ്ഞി യാത്രയയക്കുകയും ചെയ്തു.

പരിവാരസമേതം രാജകുമാരനേയുംകൊണ്ട് അതിവിദ്വാന്മാരായ യോഗ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്നതുവരെ ഇവർ ആ വാക്യം ഇടവിടാതെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും രാജകുമാരൻ ഉരുവിട്ടുകയും ചെയ്തു. അവിടെ എത്തിയ ഉടൻതന്നെ സാമൂതിരിസ്ഥാനം ഏറ്റ് നാടുവാഴാനിരിക്കുന്ന ആളായ ഇളംകുറു രാജാവ് വന്നു യഥോചിതം എതിരേറു കൊണ്ടുപോയി സൽക്കരിച്ചിരുന്നു. ഉടനെ രാജകുമാരൻ തന്റെ അമ്മ ഉപദേശിച്ചിരുന്നതും താൻ അതുവരെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതുമായ വാക്യംപോലും ശരിയായി പറയാൻ കഴിയാതെ മയകിം “കന്തവ്യം” എന്നു ചോദിച്ചു. രാജകുമാരൻ മയാ എന്നുള്ളതിന്റെ ദീർഘംകൂടാതെ അബദ്ധമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു മൂഢനാണെന്നും മയാ (എന്നാൽ) കിം (എന്തു) കന്തവ്യം (ചെയ്യേണ്ടതു) എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ തൽപര്യമെന്നും മനസ്സിലാവുകയാൽ കോഴിക്കോട്ടു രാജാവ് പരിഹാസമായി “ദീർഘോച്ചാരണം കന്തവ്യം” എന്നു മറുപടിപറഞ്ഞു. ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവർ അടിയന്തിരം അന്വേഷിക്കാനായി ചെല്ലുന്ന സമയം “ഞാനില്ലാൾ ഇവിടെ എന്തു സഹായമാണു ചെയ്യേണ്ടത്. അവശ്യമുള്ളതിനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്” എന്നു വേണമല്ലോ പറയാൻ എന്നു വിചാരിച്ചാണ്, രാജ്ഞി ആ അർത്ഥം കൈ വരത്തക്കതായ ഈ

ചെറിയ വാക്യം പഠിപ്പിച്ചുവിട്ടത്. പക്ഷേ അതിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു.

കോഴിക്കോട്ട രാജാവിന്റെ പരിരോധവചനംകേട്ട കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വിദ്വാന്മാർ വളരെ ലജ്ജിച്ച് ഉടനെ രാജകുമാരനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചുപോന്ന് കോട്ടയത്തെത്തി വിവരം രാജാവിനെ അറിയിക്കയും ചെയ്തു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിനുള്ളായ വ്യസനവും ലജ്ജയും ഇത്രമാത്രമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഞാനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നു ചോദിച്ചതിന്നു താൻ ദീർഘംകൂട്ടി ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള അ മറുപടി എത്രയോ ഹാസ്യസൂചകമായിരിക്കുന്നു. ഇതിലധികം അവമാനം ഇനി ഈ സ്ഥാനത്തേക്കു വരേണ്ടതില്ല. ഇതിന്നുമുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുപമാനം ഈ വംശത്തിലുള്ളവർക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കുമാരൻ നിമിത്തമാണല്ലോ ഇതിന്നു സംഗതിയായത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വ്യസനാകലയായ രാജാവിന്റെ പുത്രനെ പിടിച്ചുകെട്ടി കുമാരധാരയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുമ്പതിന്നു ഉടനെ രാജഭടന്മാർക്കു കല്പന കൊടുത്തു. അവർ തൽക്ഷണം തന്നെ അപ്രകാരം ചെയ്യയും ചെയ്തു.

കുമാരധാര എന്നു പറയുന്നത് കോട്ടയത്തുതന്നെ ഉള്ള ഒരു അരുവിയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള പുണ്യസ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ്. അവിടെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽനിന്ന് തുമ്പിക്കിടക്കുന്നതിൽ സദാ യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും കൂടാതെ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അതിന്റെ ഉഭയസ്ഥാനത്തു നിന്നു ഏകദേശം പതിനാൾ താഴ്ചയിലാണ് അതു ചെന്നു

വീഴുന്നതു്. അവിടെ മാത്രനേരം കിടന്നാൽ ഏതു പ്രാണിയും മരംപോലെ അയില്ലോകും. നേരത്തോടു നേരം അവിടെക്കിടന്നിട്ടു് മരിക്കാതെ ജീവിച്ചുകേറുന്നതിന്നു സംഗതിയായാൽ എത്ര മൂലനായ മനുഷ്യനും അതിവിദഗ്ദ്ധനും ഒരു നല്ല കവിയുമായിത്തീരും. അങ്ങനെയാണു് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം. പക്ഷേ ഒരു നാഴിക തികച്ചു അവിടെ കിടന്നാൽ ഏതൊരുത്തനായാലും മരിച്ചുപോകുമെന്നുള്ളതും തീർച്ചയാണു്.

നമ്മുടെ കഥാനായകനായ രാജകുമാരനെ കുമാരധാരയിൽ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പിറേദിവസം ആ സമയത്തു ചെന്നെടുത്തുനോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേഹമാസകലം മരവിച്ചു മിണ്ടാൻപോലും വഹിയാതെ നിശ്ചേഷ്ടനായിരുന്നു എങ്കിലും ശ്വാസം പോയിട്ടില്ലെന്നു അറിയുകയാൽ രാജഭടന്മാർ എടുത്തു തൽക്ഷണം രാജ്ഞിയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു. ഉടനെ രാജ്ഞിയുടെ കല്പനപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തണുപ്പു മാറുന്നതിന്നു തക്കതായ പ്രതിവിധികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. എന്തിന്നു വളരെ പറയുന്നു. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാജകുമാരൻ പൂർണ്ണസുഖം സിദ്ധിച്ചു. അതോടുകൂടി ബുദ്ധിയുടെ മാന്ദ്യവും തീർന്നു. അക്ഷരാജ്ഞാനം പോലുമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്നു ബോധം വീണ്ടു. നാക്കെടുത്തു സംസാരിക്കാറായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനനദികൾ അമൃതിനെ അതിശയിക്കുന്ന മാധുര്യത്തോടുകൂടി കവിതാരൂപേണ പ്രവഹിച്ചുതുടങ്ങി. അപ്പോൾ മാതാവായ രാജ്ഞിക്കും മറ്റുള്ള സകല ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായ സന്തോഷവും അതുതന്നെ ഒക്കെ എന്തു പറയുന്നു.

പിന്നെ അതിയോച്ചനായ ഒരു ശാസ്ത്രീകൾ ആ രാജകുമാരനെ യഥാക്രമം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കയും കുറ

ഞൊരാൾക്കുവേണ്ടി കൊണ്ടു അദ്ദേഹം സകല ശാസ്ത്രപാരദശാ-
 വും, ഒരു പ്രസിദ്ധകവിയുമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഇദ്ദേ-
 ഹമാണ് കോട്ടയം കഥകൾ എന്നു പ്രസിദ്ധകളായ നാലാ-
 ദശകളുടെ നിർമ്മിതാവു്.

തദനന്തരം,

“മന്ദോൽക്കണ്ഠാഃ കൃതാസ്തേന ഗുണാധികത്വയാ ഗുരൗ
 ഫലേന സഹകാരസ്യ പുഷ്പോദഗ്ഗമ ഇവ പ്രജാഃ”

എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ കോട്ടയത്തു രാജകുടുംബ-
 ത്തിൽ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാവ-
 രെയുംകാൾ കീർത്തിയോടും പ്രതാപത്തോടും കൂടി വേണ്ടും
 വണ്ണം രാജ്യവിധിപാലനവും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം സുഖമാംവ-
 ണ്ണം വസിച്ചു. ഈ കോട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങ-
 ലായിട്ടും മറ്റും അനേകം കൃതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും
 മേൽപറഞ്ഞ നാലാദശകളോളം പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാര-
 വും മറ്റൊന്നിന്നുമില്ല.

ഇദ്ദേഹം ഒന്നാമതുണ്ടാക്കിയ അദ്വൈത “ബ്രഹ്മവേദം”
 മാണം. ഇതു് ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത ഉടനെ ഗുരുനാഥനെ കാ-
 ണിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ വായിച്ചുനോക്കിയിട്ടു്
 “ഇതു് സ്രീകൾക്കു കൈകൊട്ടിക്കളിക്കു വളരെ നന്നായി
 റിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ കവി-
 തയ്ക്കു ഗാംഭീര്യവും അർത്ഥപുഷ്ടിയും മതിയായില്ലെന്നാണു്
 ഗുരുനാഥന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് തമ്പുരാന്നു മനസ്സിലായി.
 ഇനി അങ്ങിനെ പോരാ എന്നു വിചാരിച്ചു് പിന്നെ ഉണ്ടാ-
 ക്കിയതാണു് “കൃഷ്ണവേദം” അതും തീർന്ന ഉടനെ ഗുരുനാ-
 ഥനെ കാണിച്ചു. ഗുരുനാഥൻ അതുനോക്കിയിട്ടു് ഇതു്
 മുഖിലത്തേക്കുപോലെയാണു്. ഒരു വ്യാഖ്യാനംകൂടെ വേണം.

എന്നാൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടാകാൻ നല്ലതാണ് എന്നു പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കിന്റെ സാരം കഠിനവും അധികമായിപ്പോയി എന്നാണല്ലോ. അദ്വൈതത്തിനു പോരായ്മയും പോയി; ഇതിന് അധികവുമായി. എന്നാൽ ഇനി ഇടമട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിനോക്കാം. എന്നു വിചാരിച്ച് മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് “കല്യാണസൗഗന്ധികം” അദ്വൈതം. അതു ഗുരുനാഥൻ കണ്ടിട്ട് “കഥ ഇതായതുകൊണ്ട് കവി ഒരു സ്രീജിതനാണെന്നു ജനങ്ങൾ പറയും” എന്നു പറഞ്ഞു. പാണ്ഡലിയുടെ ചാക്കുകേട്ട ഭീമസേനൻ കല്യാണസൗഗന്ധികം കൊണ്ടുവരാൻ പോയ കഥയായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇനി ഉൾശിയുടെ അപേക്ഷയെ അജ്ഞാതൻ നിരാകരിച്ച കഥ അതിക്കുറേയും എന്നു വിചാരിച്ച് തമ്പുരാൻ നാലാമത് “നിവാതകവചവധം” കഥയുണ്ടാക്കിക്കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ ഇത് അദ്വൈതം ആടാൻ കൊള്ളാം. അദ്വൈതം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുറുക്കുള്ളവർ മുറുക്കുവാനും മൃതമൊഴിക്കാൻ പോകേണ്ടവർക്ക് അതിനും സമയം വേണമെല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വളരെ വളരെ വളരേക്കുറേയുടെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ഈ കവിത ഗുരുനാഥൻ തന്നെ ബോധിച്ചെന്നു മനസ്സിലാവുകയാൽ തമ്പുരാനു വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി.

കല്യാണസൗഗന്ധികം അദ്വൈതത്തിൽ “പഞ്ചസായകനിലയെ” എന്നുള്ളത് അഞ്ചുപ്രയോഗമാണെന്നു ഗുരുനാഥൻ പറയുകയും, എന്നാൽ അത് അവിടുത്തന്നെ മാറ്റിത്തന്നെന്നെന്നു തമ്പുരാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ഗുരുനാഥൻ വളരെക്കാലം വിചാരിച്ചിട്ടും അത്രയും ഭംഗിയുള്ള

പദം അതിനുപകരം അവിടെ ചേക്കാൻ കഴിയാഴിക
യാൽ ഒട്ടും അതുതന്നെ മതിയെന്നു സമ്മതിക്കയും ചെയ്ത
തായി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. പിന്നെ ഒരു അട്ടക്കഥയിൽ കാടേഗതി
നമുക്കു് എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ 'അറം' വരികയാലാണു്
ടിപ്പുസുൽത്താനെ യേപ്പെട്ടു് നാടുവിട്ടു കാടുകേറുന്നതിനും
രാജ്യം കൈവിട്ടുപോകുന്നതിനും സംഗതിയാകതെന്നും
പ്രബലമായ ഒരു ജനവാദം ഇപ്പോഴും നടന്നുവരുന്നു.
ഇങ്ങനെ ഈ തമ്പുരാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത
കളേയും കുറിച്ച് അനേകം സംഗതികൾ പറയാനുണ്ടു്.
വിസ്തരഭയത്താൽ ചുരുക്കുന്നു.

പ്രസിദ്ധനായ ഈ കോട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ മഹാകവി
യായ മേപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുടെ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നതായി
കേൾവിയുണ്ടു്. എന്നു മാത്രമല്ല, അന്തഃ-മാണ്ടു് ടിപ്പു
സുൽത്താന്റെ ലഹളയുണ്ടായ കാലത്തു് ഇദ്ദേഹംകൂടി
കാടുകേറിയ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ടു്.
അതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു്
ഇപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടിലധികം സംവത്സരത്തിൽ അധികമാ
യിട്ടില്ലെന്നു തെളിവാകുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാ
നത്തു് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്ത വാഴപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഭവനം
ഉണ്ടാക്കി താമസംതുടങ്ങിയതും ടിപ്പുവിനെ യേപ്പെട്ടു് ഒളി
ച്ചോടിപ്പോന്നു; തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനെ ശരണംപ്രാ
പിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് അന്നെന്നാണു് കേൾവി.

ഇപ്പോൾ രാജാധിപത്യവും മറ്റും ഇല്ലെങ്കിലും
കോട്ടയത്തു രാജകുടുംബം ഇന്നും ഉണ്ടു്. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ
ണ്മെൻറിൽനിന്നുള്ള മാലിഖാനം പറ്റി സുഖമായി അ
വംശക്കാർ പൂർവ്വസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തുതന്നെ താമസിച്ചു
വരുന്നു. "ഭൂതവാക്യം" അട്ടക്കഥയുടെ കർത്താവായി വാഴ

പ്ലത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അനിഴംതിരുനാൾ തമ്പുരാനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രാജവംശത്തിലെ മൂപ്പ്. ഇവിടുന്നു മൂപ്പ് സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ മുതൽ വടക്കൻകോട്ടയത്തുതന്നെ താമസവുമാണ്.

൯. ചെറുകഥകൾ

ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുകഥയില്ലാത്ത ഒരു മാസികയോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുകഥയെഴുതിയില്ലാത്ത എഴുത്തറിയായവന്നു ഓരോ ഇല്ലെന്തെന്നു പറയാം. ഈ സാമ്പ്രദികതപത്തിനുള്ള കാരണം സ്പഷ്ടമാണ്. പട്ടണിമ്മാണത്തിനാണെങ്കിൽ, അതിനു പുല്ലായ്ക്കോഴം വൃത്തം, ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രാസം, സാമാന്യമായിട്ടൊരു അർത്ഥവ്യാപ്തി, യതി, മാത്ര ഇതൊക്കെ കരുതേണ്ടതായ അവശ്യമുണ്ട്. വല്ലഭംഭീരവിഷയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനാണെങ്കിൽ അതിനു വിജ്ഞാനകോശങ്ങളായ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. കവിത, ഉപന്യാസം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നു സാഹിത്യ ശാഖകൾ മാത്രമേ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നള്ളവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എത്ര ചെറുകഥക്കാർ പേനയും കടലാസും തൊടാതെ കലപ്പയും തുമ്പയും മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഉപയോഗകാരികളായ ഉത്തമ പൗരന്മാരായിത്തീരുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ യേങ്കരമായ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കുതന്നെ എത്ര വലിയ കുറവു വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ, സർവ്വപാത്രത്തുമായി വിഹരിച്ച് കീർത്തിധാവളത്തിൽ മുഴുകുന്നതിനതുകുന്ന ഒരു ശാഖയല്ലേ ചെറുകഥക്കാർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഒരു മക്കാലം

ഇവരുടെ സാമ്രാജ്യം എന്നു വേണം പറയുവാൻ. നമ്മുടെ മഹാകവികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്യത്തിന്റെ വിഷയം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ നാലു ചെറുകഥകൾ എഴുതി അഞ്ചലിൽ അയച്ചിട്ട് അഞ്ചാമത്തേതെഴുതുവാൻ ആരംഭിക്കുകയായി. ഈ ചെറു വിധാതാക്കളുടെ കാനേഷുമാരിക്കണക്ക് ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഈ ചെറുകഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കാലും വടക്കായിരിക്കും. ഗോവിന്ദമേനവൻ, മാധവിക്കുട്ടിയമ്മ, കരുണാകരൻനായർ എന്നിങ്ങനെയാണു പോക്ക്. തെക്കെ ഒരു അത്ര സുലഭമായിക്കാണാറില്ല. പ്രണയം, ആർത്രേ, മുതലായ മുദുലവികാരങ്ങൾ തെക്കുള്ള പിള്ളമാക്കും കുറുപ്പന്മാക്കും യോജിക്കുകയില്ലെന്നായിരിക്കുമോ ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ചെറുകഥക്കാരുടെ സന്താനപങ്ക്തികളിൽ വിരസന്മാരായ തെക്കർ കടന്നുകൂടുന്നതു വന്നേക്കാമെങ്കിലും, എത്ര പോയാലും നായർസമുദായത്തെ കടന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഈയിടെ ഉദ്യോഗവാദവിഷയത്തിലും മറ്റും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമുദായികപ്രാതിനിധ്യം കഥാപാത്രങ്ങളിലും അല്ലാത്തതായി കടന്നുകൂടുന്നുണ്ടെന്നും കാണാം. ശോശാജനവും, വിജയരാഘവനും, പാത്തുമായും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായി കണ്ടുതുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സങ്കീർണ്ണമായ സമുദായപ്പിരിവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി എന്നപോലെ സി. വി. ചന്ദ്രശേഖരയ്യർ വെറും ചന്ദ്രശേഖരനും, സി. വി. രാമയ്യർ വെറും സി. വി. രാമനും ആകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പരിഷ്കാരത്തിലും ചെറുകഥക്കാർ പിന്നോക്കമല്ല. ഗോപീനാഥൻ, വിജയൻ, രഘുവീരൻ, എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേകജാതി മുദ്രകൾ ഇല്ലാത്ത കഥാ

പാത്രങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇവക്ക് കുസുമപുര
മെന്നോ, ചക്രേശ്വരമെന്നോ, ചന്ദ്രേശ്വരമെന്നോ, മറോറ
ചില നിവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ നല്ലി അവിടെ കോളേജുകൾ,
അശുപത്രികൾ, പന്തകളീസ്ഥലങ്ങൾ മുതലായവ അവ
ശ്രംഭപോലെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിന് ലേശം ലുബ്ധു
കാണിക്കാറില്ല.

ഇനിയും കമാവിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറയേണ്ട
ത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായേയും കമാവിഷയം, ലോകത്തോളം
പഴക്കമുള്ളതെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിഗഹനമായി
ശേഷിക്കുന്ന പ്രണയം തന്നെയാണ്. ഏദന്തോട്ടത്തിൽ
ദൈവം പ്രവേശിപ്പിച്ചതായ അദാമിന്റെയും ഹവ്വയു
ടെയും ഭിന്നസൃഷ്ടിവൈചിത്ര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ
ചെറുകഥക്കാരുടെയും മാതൃക. എന്നാൽ ഇവരുടെ അദാ
മെഹ്യാകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്. അദാമിനു
ശുണ്ഠിയുള്ള ഒരു അമ്മാവനില്ല. ഹവ്വയിക്കു ചേറൊരു
വിവാഹാലോചനയുമില്ല. പട്ടുജാങ്കിരും ധാവണിയും
ധരിച്ച് പാറപുസ്തകങ്ങളുമായി സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻപോ
കുന്ന പെൺകുട്ടി അല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഹവ്വ.
അതുകൊണ്ട് അദാമുമായി നിറത്തിന്മേലും പാക്കിലുംവെച്ച്
കാണുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ല. അദാമിനു മലയാളഭാഷ
വശമില്ലായിരുന്നെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ പുതി
യ അദാമ അ ഭാഷയിൽ അസ്സലായ ശൃംഗാരക്കത്തുകൾ
എഴുതും. ചെറുകഥക്കാരും ദൈവവും തമ്മിൽ സൃഷ്ടിവിഷ
യത്തിലുള്ള സാദൃശ്യം ഇവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല.
സപ്താകൃതിയിൽവന്ന് നായികാനായകന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ച
പിശാചിന് അതായതു സേററനു പകരമായി ഇവരും
ധനാധ്യനും ദുർമ്മാഗ്നിയുമായ ഒരു പ്രതിനായകനെ സൃഷ്ടി

ക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പിശാച് തന്റെ തന്ത്രകത്തിയിൽ പെടുത്തി ആദാം ഔച്ചാകളെ നിതാന്തശോകത്തിൽ പതിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിനു പററിയ അഞ്ചും നമ്മുടെ കഥയെഴുത്തുകാരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഇവരുടെ പ്രതിനായകൻ തന്റെ കൗശലമൊന്നും പററാതെ നമുശിരസ്സനായി പിൻതിരിയുന്നു. പുതിയ ആദാംഔച്ചാകളാകട്ടെ, വിവാഹമഠളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ശാശ്വതാനന്ദത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവം ലോകത്തിനു ദുഃഖത്തേയും ചെറുകഥക്കാരായ ചെറുദൈവങ്ങൾ ലോകത്തിനു പരമസുഖത്തേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ദുഃഖത്തിന്റെ വിലയും കഥാകർത്താക്കൾ നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നുണ്ട്. ദുഃഖപര്യുചസായികളായ കഥകൾക്കുണ്ടത്രേ കൂടുതൽ ശോഭ. അതിനെന്താണ് പ്രായസം? ഒരു കാൽകീറ കടലാസിന്റെ ഒരു വശം ചെലവാക്കിയാൽ മതി, പൂണ്ണാശോച്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നായിക പെട്ടെന്നു മരിച്ചുകിടക്കുന്നതു കാണാം. പ്രതിനായകനു അവളെ വിവാഹംചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനു മാതാപിതാക്കന്മാർ തീച്ചല്ലെടുത്തി ദിവസവും മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയിച്ചു ആഘോഷങ്ങൾ മുറയ്ക്കു നടക്കുമ്പോൾ ചെറുകഥക്കാർ ആരും കാണാതെ നാലുകെട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തു തെരിച്ചു കൊല്ലുന്നു. അതുപോരാ നായകൻതന്നെ മരിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചാലുണ്ടോ അതിനു വിഷമം? ഐ. സി. എസ്. പരീക്ഷയിൽ അയാൾ പാസ്സായി; അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആമോദിച്ചു രസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണാം ചെറുകഥക്കാരന്റെ പ്രയോഗമേറു് ആ യുവാവു ഇഹലോകവസം വെടിയുന്നത്.

പിന്നെ അച്ചുകൂടക്കാരുടെ ഒരു സഹായം മാത്രം ചേണം. നാലഞ്ചു നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്ത് അടുത്ത വരിയിലിടണം. അതു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വാചകവും “മാധവിയമ്മ ഇന്നും അനുകേ രാമലയിൽ സമ്പ്രാസിനിയായി ജീവിതം കഴിക്കുന്നു” കഥ തീർന്നു. എന്താണിതിന്റെ ഫലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയെന്നോ? വായനക്കാരൻ കരയുകയായി. അതുകേട്ടു വീട്ടിലുള്ളവർ ഓടിവന്നു നിലവിലിരുന്നായി. അയൽപക്കക്കാർ ഓടിയെത്തുകയായി. ആകപ്പാടെ ഒരു മരണനാടന വീട്ടിന്റെ മട്ട് ഈ കഥകൊണ്ട് അവിടെ പകരുകയായി. നാടൊട്ടുക്കണ്ടുകുന്ന ഈ നിലവിലിടലങ്ങൾക്കിടയിൽ കഥയെഴുത്തുകാരന്റെ കീഴ്തി ആകാശത്തിലേക്കു കയറുകയായി.

ഇനി ഫടന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട്, അത് എപ്പോഴും ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ അവശ്യമാണ് കഥക്കാരെ മോഷ്ടിക്കുകയെന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഉപദ്രവം ഇപ്പോൾ നിശ്ശേഷം നിലച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായതിൽ അതിരറ്റ സന്തോഷമുണ്ട്. പണ്ട് പാറാവളയത്തിൽ ചാടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കൂടിയ ഭാവത്തിൽ ഒരു വളയവുമില്ലാതെ ചാടാമെന്നേറ്റ നമ്പൂതിരിതിരുമനസ്സിലെ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കഥക്കാർക്കുള്ളത്. പ്ലോട്ടൊന്നുമില്ലാതെ കഥയെഴുതുവാൻ ഇവർക്കു കഴിയും. ഈ വിദ്യ വച്ചുതന്നെ ടാറ്ററും ബങ്കാളിലെ മറ്റു കഥയെഴുത്തുകാരാണ്. ഒരു റോസാച്ചെടിയും ഒരു മുററവും ഒരു പെണ്ണുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഥ തീരും.

ഇത്രയും സാമാന്യമായി ചെറുകഥക്കാരുടെ കാര്യം പറയാമെങ്കിലും അത്യന്തം രസപ്രദമായ ചെറുകഥകൾ എഴുതി നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നവരായ

കവിശാപനാർ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട്. അവരോടു നമുക്ക് അതിരറ്റ കൃതജ്ഞതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അസ്വതന്ത്രമാണ്. സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ധാരാളം അസമത്വമുണ്ട്. പാശ്ചാത്യരും ചെറുസ്ത്രീയും സവണ്ണരും അവണ്ണരും മുതലാളികളും തൊഴിലാളികളും ഇങ്ങേയറ്റം വന്നു പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അസമത്വബോധമുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട്. മനുഷ്യക്ക് ഒരു പ്രാപാരചക്രത്തിൽ മാത്രമേ സമത്വമുള്ളൂ. അതായതു സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ അതിനേക്കൂടി ഒരു റെഗുലേഷൻകൊണ്ടു നിയന്ത്രിക്കണമെന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്നു വിപരീതമായ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അന്യവിഷയത്തിലേ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാവു; ഇന്നരസമേ കൊണ്ടുവരാവു; ഒരാൾ ഇന്നു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയേ ചിന്തിക്കാവു; അതും ഇത്ര മിനിറ്റോ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളു; ഇത്ര വാക്കുകളേ ഉപയോഗിക്കാവു; എന്നൊക്കെ ഒരു റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ ചില പ്രാചീനസാഹിത്യശാഖകളെപ്പോലെ ചെറുകഥകളെയും ഇങ്ങിനെ വല്ല കൺസർവ്വേഷനുകൊണ്ടും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അതും ഒരു വെടരുതെന്നു പ്രാഗ്മിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാഹിത്യത്തിൽ അതും രാജസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട. അവിടെ ഒരു നിയമസഭയും കുറേ പീനൽകോടുകളും ഉണ്ടാക്കിവെയ്ക്കേണ്ട. ഒരാൾ അയാളുടെ ഭാഗ്യത്തോടു് ഇന്നപ്പോഴേ സംസാരിക്കാവു, അതു ഇത്ര വാക്കേ പാടുള്ളു, അപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖം ചുളിച്ചിരിക്കണം, എന്നൊക്കെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതു പോലെയാണ് നിസർഗ്ഗസുന്ദരമായ സാഹിത്യസങ്കീർണ്ണത നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുക.

ഇനി ചെറുകഥകളുടെ പ്രത്യേകതയും അവയുടെ
 വളർച്ചയുള്ള കാരണങ്ങളെയും മറ്റും പററി രണ്ടുവാക്കു
 പറയാം. അനുലോമപ്രതിലോമം ഇങ്ങോട്ടു വായിച്ചാൽ
 ഒരത്ഥം; അങ്ങോട്ടുവായിച്ചാൽ മറൊരത്ഥം; ഒരക്ഷരം വി
 ട്വാൽ അച്ഛൻ, അതു കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മകൻ; എന്നിങ്ങനെ
 യുള്ള പട്ടുങ്ങളും മഹാകാവ്യങ്ങളും വായിച്ചുറസിച്ച് അതി
 നിടയിൽ ചതുരംഗവുംവെച്ചു ജീവിതാമൃതം പാനംചെയ്യേ
 ണ്ടതായ ഒരു കാലമല്ല ഇത്. ഒരു രൂപായ്ക്കു നൂറു നാളി
 കേരവും അഞ്ചുപറനെല്ലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ സുഭി
 ക്ഷകാലം, ഓർമ്മയേയും തോല്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്നു
 കാവ്യരസികൻ വീട്ടിൽ പട്ടിണികിടക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല.
 സുഖമായ തേച്ചുകളിയും നാലുകൂട്ടം കൂട്ടിയുള്ള ഊണം അന്ന്
 ആകാമായിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ ദിവസം പതീനെട്ടുമണി
 കൂർ ജോലിചെയ്താൽതന്നെ ക്ഷാമബാധയെ പടിക്കുവെളി
 യിലേക്കു ഓടിക്കുവാൻ പുളരെ പ്രയാസം. സാഹിത്യമെ
 ന്നുവെച്ചാൽ പട്ടിണി എന്നാണ് ശരിയായ അത്ഥം. തൊ
 ഴിലില്ലായ്മയ്ക്കു ഇതു ശരിയായ മറൊരുപയ്യായശബ്ദം കിട്ടു
 ന്നതല്ല. ഇന്നാകട്ടെ ബില്ലു് എഴുതുക, യന്ത്രം നന്നാക്കുക,
 ഭൂമി ഉഴുകുക, നെയ്യു തരിനോക്കുക, പലിശ കണക്കാക്കുക
 എന്നിങ്ങനെയാണു ജീവസന്ധാരണത്തിന് ഉതകുന്ന സാ
 ഹിത്യസംരംഭങ്ങൾ പോകേണ്ടതു്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ
 ഈ മാതിരി കർക്കശവിദ്യകൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു് ഒരു ജീവ
 നുള്ള യന്ത്രമായി തീരണമെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ജീവി
 തസുഖങ്ങൾ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. ആ മാതിരി സുഖങ്ങ
 ലിൽ മുനിട്ടുനില്ക്കുന്നത് സാഹിത്യരസവുമാണ്. അതു
 കൊണ്ടു് അധികം സമയനഷ്ടമില്ലാതെ അനുഭവിക്കാവുന്ന
 സാഹിത്യസുഖം ഏതു ശാഖയാണു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെ

ന്നു നോക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു ചെറുകഥകളെക്കാൾ പറ്റിയതായി വേറെ യാതൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാലത്തിൽ മറ്റുള്ള സാഹിത്യശാഖകളെ അപേക്ഷിച്ചു ചെറുകഥകൾക്കു പ്രചാരം കൂടുന്നത്.

ആഖ്യാനികകൾക്കും ചെറുകഥകൾക്കും തമ്മിൽ സാമാന്യമായ സാദൃശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും കഥയാണ്. രണ്ടിലെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ഒന്നുപോലെയാണ്. എന്നാൽ ആഖ്യാനികകൾ വായിച്ചുതീരുമ്പോൾ ഒരു സ്വസ്ഥതയാണ് നമുക്കു തോന്നുക. ഒന്നാമദ്ധ്യായം മുതൽ നാലാമദ്ധ്യായംവരെ വായിച്ചുതീരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിചാരമെന്താണെന്നോ? കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ബാല്യകാലംമുതൽ ഇന്നുവരെ ദീർഘസഞ്ചാരം ചെയ്തു. അവരുടെ നന്മതിനകളും സുഖദുഃഖങ്ങളും കണ്ടുകേട്ടും അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഇതാ യഥാർത്ഥമുള്ള സമ്മാനശിക്ഷകളും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാം തൃപ്തിയായി, അസലായി, ഇനി പിരിയാം. എന്താണു ഫലം? വായനക്കാരന്റെ സാഹിത്യരസാസ്വാദനം അവിടെ അസ്തമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചെറുകഥയ്ക്കുണ്ടെന്നില്ല. അത് വായിച്ചുതീരുമ്പോഴാണ് അസ്വാദനശക്തി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. അതു നമുക്കു സംതൃപ്തി തരുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും അലോചിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആഖ്യാനികകളിൽ ഒടുവിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണെന്നു മുൻഭാഗങ്ങൾ മറിച്ചുനോക്കിയാൽ നമുക്കു മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ചെറുകഥകളിൽ അതു സാധിക്കുന്നില്ല. അവ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനം

എന്നായിരിക്കുമെന്ന് വായനക്കാരൻ അലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മുൻപിൻഭാഗങ്ങൾ മറിച്ചുനോക്കിയാൽ അതെല്ലാം അച്ചടിച്ചുകാണുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്രാധികകൾ രസാനുഭവങ്ങളത്തിന് പരിപൂർണ്ണസംതുപ്പിയാണു ചേർന്നതെങ്കിൽ ചെറുകഥകൾ രസാനുഭവങ്ങളത്തെ തീക്ഷ്ണതരമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ ചെറുകഥക്കാരനും അപ്രാധികകർത്താവും ഒന്നുപോലെ ബലശ്രദ്ധയായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പാത്രങ്ങൾക്ക് സ്വഭാവവും വൈശിഷ്ട്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ കഥയ്ക്കു തന്മയത്വം വരുന്നതല്ല; എന്നാൽ അപ്രാധികകാരൻ പത്തുപുറം നിറച്ചെഴുതി സാധിക്കേണ്ടതായ കഥാപാത്രരൂപീകരണത്തിനുവേണ്ടി ചെറുകഥക്കാരനു രണ്ടു പരിമാത്രമേ അനുവദിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നു വരുന്നതാണ്. അത്രയും ക്ലിപ്തപരിധിക്കുള്ളിലാണ് അയാൾ അക്കാര്യം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്.

സംഭാഷണംകൊണ്ട് പാത്രരൂപീകരണം ഒട്ടുമിക്കാലും സാധിക്കാം. മൃഷ്ടം മുഖവും തലയും എല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറേക്കൂടി ഫലവത്തും, സംക്ഷിപ്തവുമായ ജോലിയാണിത്. ശാരദയിൽതന്നെ വക്കീലന്മാർക്ക് “ഓപ്യം” കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻമേനവനെ നാം ഓർമ്മിക്കുന്നതും കാണുന്നതും ഈ വാക്കുകൾകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ അയാളുടെ അംഗപ്രത്യേകവർണ്ണന എന്തെന്ന് നാം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയായാലും ഒരുവനെ കണ്ടാൽ വക്കീലന്മാർക്ക് “ഓപ്യം” കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻമേനവന്റെ കൂട്ടുകാരനോ എന്നു തീച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു നമുക്കു കഴിയുന്നു. ഒരേരം വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വിശദമായി സൃഷ്ടി

ക്കാവുന്ന വിദ്യ വശപ്പെടുത്തേണ്ടത് ചെറുകഥക്കാരൻ അല്ലാതെ മററൊരുമല്ല. എത്രകൊണ്ടെന്നാൽ കുറഞ്ഞസ്ഥലം കൊണ്ടു കൂടുതൽ ഉപയോഗം നേടേണ്ടത് അവൻ മാത്രമാണ്.

ഇനി കഥാഖടനയെപ്പറ്റിയാണ്. ചെറുകഥക്കാരൻ ഈയിടെ ഇക്കാശ്ശിത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് അദ്വയമേ പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നിരുന്നാലും ഒരുപക്ഷേ പ്ലോട്ട് കിട്ടാതെ വന്നാലും അസംഭാവ്യങ്ങളും അല്ലീലങ്ങളുമായ സംഗതികൾ ഒഴിച്ചുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ കഥക്കാർക്ക് ചില ഇരുജാലവിദ്യകൾ ഉണ്ട്. ഭാരതപ്പുഴയിൽ മുങ്ങിയ നായകൻ അടുത്തയവസരത്തിൽ അനന്തലയിൽ ഉയരുന്നു. വഴിയെപോകുമ്പോൾ മോട്ടോർമുട്ടി ഉരുണ്ടുവീഴുന്ന യുവാവ് വാട്ടർ പൈപ്പ് വഴി ചൊവ്വരയിലെത്തി പാതാളരാജ്ത്തിൽ ഒരു യുവതിയെ കണ്ട് അനുരാഗപരവശനാകുന്നു. കറുത്തവൻ വെളുത്തവനാണ്. മേൽമീശയുള്ളവൻ വാസ്കുവത്തിൽ സ്ത്രീയാണ്. ബ്രാഹ്മണനെന്നു കാണുന്നതു യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതെ. ചുട്ടിരുന്ന കോഴി പറന്നുപോയി. വാല്യക്കാരൻ പെണ്ണിന്റെ അനുരാഗാത്മിയായ ബി. ഏ.ക്കാരൻ സുകുമാരൻ നായരാണ്. എന്നൊക്കെയുള്ള ഇരുജാലങ്ങൾ കഥയെഴുത്തുകാർക്ക് വശമത്രെ. എന്നാൽ പ്ലോട്ടിന്റെ സങ്കീർണ്ണകലാപത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെയും സാഹിത്യധർമ്മത്തെയും ബലികഴിക്കേണ്ടതെന്നു മാത്രമേ അപേക്ഷയുള്ളൂ.

ഇതിലൊക്കെയും കൂടുതലായിട്ടു നോക്കേണ്ടത്, ചെറുകഥയുടെ ആകൃതിയാണ്. അനാവശ്യമായ വണ്ണനകളോ സംഭാവനകളോ ഒന്നും ചെറുകഥയിൽ ഉണ്ടായിരിക്ക

രുത്. അതിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. ഒരു മാസികയിലേക്കു വന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുകഥ നോക്കുന്നതിനും, അതിനെ പ്രസിദ്ധീകരണയോഗ്യമാക്കുന്നതിനും അയച്ചി എന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ഏല്പിച്ചു. അതിൽ 46 വശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അനാവശ്യഭാഗങ്ങൾ അശയത്തിന് ഭംഗം വരുത്താതെ വെട്ടിക്കുറച്ചപ്പോൾ മൂന്നരപ്പറ്റമായി ശേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ കാഥികൻ ഇന്ന് നമ്മെ യൊക്കെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യുവകവിയാണ്. അതുകൊണ്ടു കവിവാചകങ്ങൾപോലെ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ വാചകങ്ങളുഴുതാനാണ് ചെറുകഥക്കാരൻ നോക്കേണ്ടത്. വണ്ണന, സംഭാഷണം ഇതൊന്നും തന്നിരിക്കു യഥേഷ്ടം പെരുമാറാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ അല്ലെന്നും അവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ അവയെ അപേക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ചെറുകഥക്കാരൻ സദാ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇനി ചെറുകഥകളിലെ ഭാഷയെപ്പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടത്. സംസ്കൃതവാക്കുകളും ദീർഘവാചകങ്ങളും ചെറുകഥയിൽ വാരിക്കോരിച്ചൊരിയുക തീരെ വജ്ജമാണ്. എന്നാൽ അഖ്യായികകളിലും യാതൊരു സംസ്കൃതപദവും തൊട്ടേക്കരുതെന്നാണ് ചിലരുടെ നിർബന്ധം. ഈ അവസരത്തിലാണ് വിഷയവും ഭാഷയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നെന്ന് നോക്കേണ്ടത്. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ അനുസരിച്ച് ഭാഷയെ രൂപീകരിക്കയല്ലാതെ ഭാഷ ലളിതമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വിഷയത്തെ വിരൂപപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് സാഹിത്യഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഉപദേശം. ഇതിനു മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ധർമ്മരാജാവും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഒരു നാടോടി യുവരാജാവ്, ഒരു ഭക്ഷണപ്രിയൻ പരമേശ്വ

രൻപിള്ള, എല്ലാ നായർ ഗൃഹങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു പാറക്കുട്ടി, ഒരു കാത്ത്ത്രായനിയമ്മ, ഒരു കിഴവൻ ശങ്കുവാശാൻ, ഒരു സാധു മുത്തപിള്ള, ഒരു മുത്തകുപ്പിക്കാരൻ, മാങ്കോയിക്കൽ കുറുപ്പ്, അമ്മാവന്റെ ശേഷക്കാരൻ ചേലു, എന്നിവരുടെ പ്രകൃതികളെ വിവരിക്കുന്നിടത്തു വെറും നാട്ടുഭാഷയാലാളം മതി. എന്നാൽ ധർമ്മരാജായിൽ അതിപ്രഗല്ഭനും, അവിചകലാനിപുണനും, രാജ്യതൃഷ്ണാഗ്നിയിൽ ദഹിക്കുന്നവനും ആയ ഹരിപഞ്ചാനന യോഗീശ്വരന്റെ ഗ്രന്ഥപ്രകൃതികളെയും അന്തഃകരണപരിവർത്തനങ്ങളേയും പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ് കവി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വെറും നാടോടി മലയാളം യാതൊരു വിധത്തിലും സഹായിക്കുന്നതല്ല. മാനസിക പരിവർത്തനങ്ങളായ അവയുടെ ചിത്രീകരണം എങ്ങിനെയാണ് വാക്കില്ലാത്ത മലയാളഭാഷയിൽ സാധിക്കുന്നത്? വെറും കാക്കയേയും പൂച്ചയേയും പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അവയുടെ ജീവിതരീതിയും അവ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ വിനോദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളേയും പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനു പച്ച മലയാളം മതി. എന്നാൽ കാക്കയുടെ സൃഷ്ടികൊണ്ട് ജഗന്നിയന്താവ് എന്താണുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ ഈ ജന്തുവിനുള്ള സ്ഥാനവും ബന്ധവും എന്ത്? അവയുടെ ഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ ഏതുവശത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? എന്നൊക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഈ പച്ച മലയാള വാക്കുകൾ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായി വരുന്നു.

നമ്മുടെ ചെറുകഥകളെ മൂന്നുതരത്തിൽ തിരിക്കാം. തത്ത്വമ, അനുകരണം, സ്വകപോലകല്പിതം എന്നീ മൂന്നു വിധത്തിൽ ഇവയെപ്പറ്റി രണ്ടുവാക്കുകൂടി പറയാം.

തജ്ജമയെപ്പറ്റി അധികം നോക്കാനില്ല. മൂലഗ്രന്ഥകാരന്റെ ആശയങ്ങളെ ഭാഷാവൈജാത്യത്തിൽ മലിനപ്പെടുത്തരുതെന്നു മാത്രമേ കരുതാനുള്ളൂ. ഒട്ടുമിക്കാലും ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിൽനിന്നുമുള്ള തജ്ജമകളാണ് കാണുന്നത്? ആ ഭാഷയ്ക്കും നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും തമ്മിൽ വലിയ ശൈലിവിത്യാസങ്ങളുണ്ട്. “അതു മറന്നുപോയി” എന്നതിനെ it forgot and went എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തജ്ജമചെയ്താൽ എത്ര വിരൂപമായിരിക്കുമോ അതുപോലെതന്നെയാണ് Education grows by leaps and bounds എന്നതിനെ വിദ്യാഭ്യാസം കുതിയും ചാട്ടവുമായി വളരുന്നു എന്നു പറയുക. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അർദ്ധം തജ്ജമചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൈരളിയെ ഇപ്രകാരം ചാട്ടക്കാരി ആക്കാതെ മൂലഗ്രന്ഥത്തിലെ ആശയത്തിനു യാതൊരു തടസ്സവും തട്ടാതെ തർജ്ജമചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഈ രീതിക്കാരുടെ ധർമ്മം.

ഇനിയാണ് അനുകരണം. തജ്ജമകൊണ്ട് ഒരാൾ സാഹിത്യകാരൻ ആകുന്നില്ലെന്നത്രേ ചിലരുടെ വല്ലായ്മ. തജ്ജമ ചെയ്യുന്ന കൃതി അയാളുടേതല്ലെന്നു സ്വയം സ്പഷ്ടമായിപ്പോകുന്നല്ലോ. സ്വന്തമായി ഒരു കള്ളക്കച്ചവട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ എന്തിനു മറെറൊരുത്തന്റെ മനോധർമ്മമടുകാരനായി വേഷം കെട്ടുന്നു? ഇതു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു മുൻകരുതലാണെന്ന് അതും സമ്മതിക്കും. അതിനെന്താണ് പണി. ഇസബലിനെ ഈശ്വരിക്കുട്ടിയും കാർളെലിനെ കരുണാകരൻനായരും ലണ്ടനെ തിരുവനന്തപുരവും ആക്കിക്കളയാം. ഇത് അനുകരണമാവുമോ? ഒരിക്കലും അല്ല. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ദോഷം എന്തെന്നോ? ഈശ്വരിക്കുട്ടിയും കരുണാകരൻനായരുമായി

വിവാഹത്തിനു മുൻപ് കടലോരങ്ങളിൽ ലാത്തുന്നതിനും നാടകപ്പരകളിൽ രസിക്കുന്നതിനും പാർലിമെൻറിൽ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിനും പോകുന്നതായി കാണാം. ഇനി പരിഷ്കാരം എത്രവന്നു മുത്താലും നമ്മുടെ ഈശ്വരീകൃതി മാത്രം കരുണാകരമായും ഈ വിധത്തിൽ കച്ചകെട്ടുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഈ മാതിരി കഥക്കാരന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ദിക്കിനോടും യാതൊരു സമുദായത്തോടും യാതൊരു രാജ്യത്തോടും ബന്ധമില്ലാതെ വരുന്നു. തന്മയത്വം കുറയുന്നു. ഖീഭസത പകരുന്നു. ഞാനൊരു കഥയിൽ കണ്ടതാണ്. ഒരു വൈദ്യന്റെ പേര് “നരഹരവൈദ്യൻ” എന്നുപോലും അങ്ങിനെ ഒരു ബോർഡ് സാക്ഷാൽ വയസ്സുമുസ് തന്നെ എഴുതിവെച്ചാലും രോഗികൾ അവിടെ കയറുകയില്ല. നരഹരവൈദ്യൻപോലും! കാര്യമെങ്ങിനെയാണ് പറിയതെന്നറിയാമോ? ഡാക്ടർ ഒന്നാണോ എന്നോ മറ്റോ മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ വിദ്വാൻ നരഹരവൈദ്യൻ എന്ന് സാമത്യത്തോടെ മാറിയത്. ഇതിനൊന്നിനും പോകാതെ ശരിക്കുള്ള തർജ്ജമ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തു നന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു വലിയകാര്യം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷറിയുവാൻ വഹിയാത്തവർ പലരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവർക്ക് പാശ്ചാത്യസമുദായങ്ങളുടെ അപാരങ്ങളും ജീവിതരീതികളും അറിയുന്നതിനു വലിയ അഗ്രഹമുണ്ട്. അതവർക്ക് ശരിയായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ്. ഇസബലിനെ ഈശ്വരീകൃതിയാക്കാതെ അതേ രൂപത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പാർലമെൻറുപോക്കും നിശാസഞ്ചാരവും ഒക്കെ അറിയുന്നതിനും ആ സമുദായ

ത്തിന്റെ ജീവിതരീതികളെക്കുറിച്ച് സമഷ്ടിയായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കഴി വുകിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോളാകട്ടെ ഈ ഗുണം കളയുകയും ചെയ്തു. നവംസക ജാതിയിൽ ഒരു കാലത്തോടും, കുലത്തോടും ബന്ധമില്ലാത്ത കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ പേർ മാത്രം മാറി അനുകരണം മാത്രം നടത്തുന്നവർ ഈ ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. “ബംഗാൾക്കഥകൾ” മോഡേൺറിവ്യ മുതലായ പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വന്നു തുടങ്ങിയതോടു കൂടി ഈ തരക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്കു പതിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അശ്വാസപ്രദംതന്നെ.

പേരുകൾ അതേമാതിരി തന്നെ മാറ്റാതെ തർജ്ജമ ചെയ്യണമെന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മവരുന്നു. അതും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൂടയാം. വിക്ടറർ ഹുഗോയുടെ (Less misérables) ഈയിടെ റോൾ തർജ്ജമ ചെയ്തു. “പാവങ്ങൾ” എന്നാണ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര്. വലിയ പുസ്തകമാണ്. മൂന്നുഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിനു തന്നെ മൂന്നുറുപ്പി കയാണത്രേ വില. മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ ജീൻവാൽജീൻ എന്നൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രമുണ്ട്. മൂലഗ്രന്ഥം ഫ്രഞ്ചുഭാഷയിൽ എഴുതിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ തർജ്ജമ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നിട്ടുള്ളതുമത്രേ. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാഭിജ്ഞന്മാരിൽ പലരും വായിച്ചിട്ടുള്ളതും പാവങ്ങൾ തർജ്ജമക്കാരൻ അശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതും അ ഇംഗ്ലീഷു തർജ്ജമയാണ്. ജീൻവാൽജീൻ എന്നു കാണുന്നതു ജെ, ഇ, ഏ, എൻ, വി, എ, എൽ, ജെ, എ, ഇ, എ, എൻ, എന്നാണ് അക്ഷരങ്ങൾ. അതി

ന്റെ ശബ്ദം ജീൻവാൽജിൽ എന്നാണ്. എന്നാൽ പാവങ്ങൾ തർജ്ജമക്കാരൻ ഇതുകൊണ്ടു തൃപ്തനായില്ല. അദ്ദേഹം പ്രഞ്ച ശബ്ദത്തിലേക്കു കടന്നു. ജീൻവാൽജീൻ എന്നത് ഴാങ് വാൽഴാങ് എന്നാക്കി. ഇതെത്ര അബദ്ധം. ഇംഗ്ലീഷുകാർപോലും ജീൻവാൽജീൻകൊണ്ടു തൃപ്തരായി. എന്നിട്ടും പാവങ്ങൾ തർജ്ജമക്കാരൻ ഴാങ് വാൽഴാങ് കൊണ്ടാണിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിൽ അൻപത്തിനാലാംപുറത്താണെന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു വാചകം കണ്ടു. “തന്നെപ്പറ്റി തനിക്കുള്ള അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് കിഷിളിയാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രസം പിടിച്ച അഹമ്മതിയോടുകൂടി ബ്ലാഷ് ചോദിച്ചു” എന്താണാവോ അത്ഥം. ഇത്ര വികൃതമായ ശരി തർജ്ജമയ്ക്കു പോകുകയും വേണ്ട.

അനുകരണത്തെപ്പറ്റിയാണല്ലോ പറഞ്ഞുവന്നത്. വികൃതമായ അനുകരണത്തിൽ ഭ്രമിക്കാതെ മൂലകൃതിയിൽ കാണുന്ന പ്രധാനാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക. അവയെ നമ്മുടെ കാലസ്ഥിതിയോടുകൂടി യോജിപ്പിക്കുക, അതിനു ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മണ്ണെണ്ണഖനികളിൽ നടന്നതായി ഒരു കഥ വായിച്ചു. എണ്ണഖനി ഇല്ലാതായാൽ കഥയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടു ഖനികൾ വരുത്തിയേ കഴിയൂ. തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ ഇവിടെ എങ്ങും എണ്ണഖനികളില്ലതാനും. കടക്കാം വെളിയിലേക്കു. ജഗത്സിംഹനും അയിഷയും എല്ലാം നമുക്കു ഏകദേശം അനന്തപത്മനാഭനും ഇന്ദുലേഖയും പോലെ പരിചിതരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ അവിലഭാരതീയ ദേശീയപ്രസ്ഥാനവും ഈ കൂട്ടരോടു നമ്മെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലേയ്ക്കു കടന്നാലും തന്മയതപത്തിനോ രസാസ്വാദനത്തിനോ ശൈലിവും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. കടക്കുകതന്നെ; അസ്സാമിലെ

എണ്ണപനികളിലേക്ക്; അവിടെ ഒരു ഹുസായിൽപൊന്നെയും ഒരു ശേപതചന്ദ്രനേയും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുകതന്നെ; കഥയും തീക്കാം.

വേറൊരുദാഹരണം പറയാം. പാർലമെൻറു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻപോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അർക്കുട്ടത്തിനിടയിൽവെച്ച് പററുന്ന ഒരുബലമാണ് കഥാവസ്തു. അർക്കുട്ടമില്ലാതെ കഥ നില്ക്കില്ല. നമ്മുടെ ദിക്കുകളിൽ പെണ്ണങ്ങൾ അത്ര വോട്ടുസാഹികളായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിഷയമേ മറന്നിട്ട് പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെ ലക്ഷദ്വീപമോ ഹരിപ്പാട്ടു ഉത്സവമോ തൃശ്ശൂർ പൂരമോ ആക്കുകതന്നെ. അവിടെ സ്ത്രീകൾ ധാരാളം കൂടുന്നതാണ്. അർക്കുട്ടവുമുണ്ട്.

ഈയിട ഞാൻ വേറൊരു കഥ വായിച്ചു. യേശുക്രിസ്തുവിനെ യൂദാസ്കറിയോത്തോ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു കഥാവസ്തു. ക്രിസ്തുദേവന്റെയും വഞ്ചകന്റെയും മുമ്പാകെ വരയ്ക്കുവാൻ ഒരു ചിത്രകാരൻ കുഴങ്ങുന്നു. ഈ കഥാഭാഗം നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തവക്ക് അതേ വിധത്തിലുള്ള തർജ്ജമ രസിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ എന്താണ് പണി? അതുപോലെയുള്ള കണ്ട പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആകട്ടെ നളനും കലിയും ആക്കിക്കളയാം. ഇങ്ങനെ ആശയങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു തന്മയത്വത്തിനും രസപ്രവാഹത്തിനും കുറവുവരാതെ അനുകരണം നടത്താവുന്നതാണ്.

ഇനിയും പറയേണ്ടതു സ്വതന്ത്രകൃതികളെക്കുറിച്ചാണ്. അതിനു ഞാൻ മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റഗുലേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽപരം അബദ്ധം മറൊന്നില്ല. അവരുടെ അഭിരുചിയും മനോധർമ്മവും അനുസരിച്ച്

നവംനവങ്ങളായ ചെറുകഥകൾ എഴുതുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. ഹൃദയാകർഷകങ്ങളായ കഥാരംഗങ്ങളും കഥാവിഷയങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അത്യാധിതങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കേരളചരിത്രം അത്രമാത്രം വിഭിന്നവൈശിഷ്ട്യത്തോടുകൂടിയതാണ്. യുദ്ധവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിൽ അദിതീയരും വിശാലഹൃദയരും ശൈശ്വനിധികളും അയ ജനസമുദായങ്ങളാണ് ഈ മനോഹരഭൂപണ്ഡത്തെ അധിവസിച്ചിരുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത ധാരാളമായി പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. സമരകലാപങ്ങൾ ധാരാളമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. വിദേശീയർ പല കൂട്ടരും അനവരതമായി ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും കേരളീയർ അന്യദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസം ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്കൃതമിത്തരായ സ്രീകൾ ധാരാളം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. യാഥാസ്ഥിതികത്വവും ഉൽപ്പത്തിത്വവും തമ്മിൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട്. പരിഷ്കൃതജീവിതചയ്യുകളിൽ നാം അഭ്യസ്തരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നുവേണ്ട ഭിന്നജീവിതരീതികളുടെ സംഘർഷത്താൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാവുന്ന നിരവധി കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിന് സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. പ്രാചീനവും അപ്രാചീനവുമായ കാലങ്ങൾ അനവധി കാവ്യവിഷയങ്ങൾ നമുക്കു തരുന്നതിനു ശക്തങ്ങളാണ്. ആധുനികജീവിതരീതിക്കു ചേരാത്ത ആശയങ്ങളെ മുൻകാലങ്ങളിലേയ്ക്കു മാറ്റാം. അവിടെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് ഇങ്ങോട്ടെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ സൗകര്യങ്ങളെ പാഴാക്കാതെ അനേകം ചെറിയ കഥകൾ രചിച്ച് കൈരളിയെപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു സാഹിത്യാഭിമാനികൾ സന്നദ്ധരാകട്ടേ.

൧൦ വ്യവസായോദയം.

ശ്രീകരമായ സമ്പൽസമൃദ്ധിക്കും ജനക്ഷേമത്തിനും ആശ്രയമായിത്തീരുന്ന ഈ ഭൂഭാഗത്തിന്റെ ഉൽബുദ്ധമായ ജീവചുക്തി സ്ഥിരോത്സാഹത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഉത്സാഹത്തെ അധാരമാക്കി അധേയാവസ്ഥയെ വഹിക്കുന്ന സാമ്പ്രദായമായ തൊഴിലുകളെ കൃഷി, വ്യവസായം, വാണിജ്യം എന്നിവ. ഇവയുടെ പരസ്പരബന്ധം എത്രമാത്രം ദൃഢതരമാണെന്ന് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ അഭാവത്തിങ്കൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകർത്താമുള്ള ഈ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഏതു ശ്രേഷ്ഠം? ഈ ചോദ്യത്തിന് ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പുരാണങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠത്വം കല്പിക്കുന്നതുപോലെ അതതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതത് ശ്രേഷ്ഠമെന്നു മാത്രമേ സമാധാനം പറവാൻ മാറ്റമുള്ളൂ. ഈ മൂന്നു തൊഴിലുകളും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും പ്രാകൃതികമായും കൃത്രിമമായും സ്ഥൂലമായും സൂക്ഷ്മമായും ലോകത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരോത്സാഹമാകുന്ന അധാരത്തിന്റെ താങ്ങൽ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവയുടെ സ്വാഭാവികമായ ചെറുപ്പവും നശിച്ചുപോകുന്നു. ഒരു നാട്ടിനോ ഒരു വർഗ്ഗത്തിനോ ശോഭനമായ വിജയസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ദൃഢമായും, മറുത്തവയെ സാമാന്യമായും ആശ്രയിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അപേക്ഷിച്ചാൽ കാമ്യവരങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും, സേവിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഈ മൂർത്തിത്രയങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വിമുക്തമായ സുഖസംഭു

തികളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവയും ഇവയുടെ അഭാവം ദാരിദ്ര്യദേവതയായ ക്ലേശാഭാവത്തിയുടെ നടനവിലാസങ്ങൾക്ക് നിദാനവുമാകുന്നു. സസ്യലോകങ്ങളുടെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ അവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്നു തികയാതെ വന്നുകൂടിയോ അന്നുമുതൽ കഷ്ടകൃഷ്ണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷിപദാർത്ഥങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യേണ്ടതും തൽനാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തവയെ വരുത്തി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടവയും ആയ അവശ്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടികച്ചവടവും നടപ്പിലായി. ഈ രണ്ട് തൊഴിലുകളും പൗരാണികകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ സാമാന്യം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നടപ്പിൽ വന്നിട്ടും പരിഷ്കൃതലോകങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടും അത്ര കടന്ന കാലമായിട്ടില്ലാത്ത വ്യവസായത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഈ പ്രമേയംകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വ്യവസായത്തെപ്പറ്റി ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി താഴെ വിവരിക്കാം.

വ്യവസായമാഹാരത്വം—അല്പമായെങ്കിലും മൂലധനം മുടക്കാതെ സാമാന്യം കൃഷിയോ ഒരു വ്യാപാരമോ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സാധ്യമല്ല. ദാരിദ്ര്യംനിമിത്തം താഴ്ന്നതരം കൂലിവേലയും അതിലും നികൃഷ്ടമായ യാചനയുംകൊണ്ട് ജീവിതച്ചുത്തി നടത്തിവരുന്ന അറുകോടിയിൽപരം സാധുക്കൾ ഈ ഇൻഡ്രാസാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ട്. ഈ വർഗ്ഗക്കാരുടെ രക്ഷയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും വ്യവസായംപോലെ ഉതകുന്നതൊഴിൽ മറ്റൊന്നില്ല. നാട്ടിൽ ഭർച്ചുത്തി കുറയ്ക്കുന്നതിനും എന്നല്ല, നാട്ടിന്റെ അവിചാരിതമായ പരിഷ്കാരവർദ്ധനയ്ക്കും വ്യവസായം നിദാനമായിത്തീരുന്നു. തൊഴിലുകൾ നടത്തുന്ന മുതലാളിമാർക്കും മറ്റൊരോ തൊഴിലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ധൈര്യമായും

മാനമായും നഷ്ടമാകുന്ന തൊഴിലും ഇതുതന്നെ. നാട്ടിന്റെ പരിഷ്കൃതദശാകാലങ്ങളെ അതിഭരതുന്നിനു ഏറ്റവും സമീപത്തേക്ക് അകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി വ്യവസായത്തിനുണ്ടെന്നുള്ളതിന് യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക, എന്നിവണ്മങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിദേശങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാട്, തന്മൂലം വ്യവസായങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത തന്റെ കടമ കൃത്യം ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള മനനം എന്നിത്യാദികൾ കൊണ്ട് മാനസികമായും ഒട്ടേറെ അഭിപ്രായി വ്യവസായം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വലകന്റെ ധനവിനിമയം, അഭിപ്രായി ഇവയ്ക്കും, സാധുജനസംരക്ഷണത്തിനും, നാട്ടിന്റെ പരിഷ്കാരത്തിനും, സമ്പൽസമൃദ്ധിക്കും മാനസോല്ലാസത്തിനും സമ്പാദ്യത്തിനും വ്യവസായം അടിസ്ഥാനമായിരിക്കയാൽ അത് ഒരു “മഹിമയേറിയ തൊഴിലാണെന്നുള്ളതിനു സന്ദേഹമില്ല.

വ്യവസായപ്രാപ്തി—ഒരു രാജ്യത്തിലെ വ്യവസായപ്രാപ്തി (അഭിപ്രായി) യ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി പല സംഗതികൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. വ്യവസായഗുണഗണങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും പലരും വ്യവസായങ്ങളിൽ പരിചയം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവരും, അവ അഭികൾ.

2. വ്യവസായത്തിന് അനുഗുണമായ സാധനസാമഗ്രികളുടെ സമൃദ്ധി.

3. ഗവണ്മെന്റിന്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ.

4. മൂലധനം.

5. കമ്പനികൾ.

6. മാതൃകാവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ.
7. വ്യവസായഫലങ്ങളുടെ വിക്രയത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളും സൗകര്യങ്ങളും.
8. ഗതാഗതത്തിന് സ്വാഭാവികവും കൃത്രിമവുമായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ.
9. പരസ്പരസഹായങ്ങളും നിഷ്പക്ഷമായ നിർമ്മാണബുദ്ധിയും.
10. പരോപകാരതത്ത്വരായും സ്വാർത്ഥരാഹിത്യബുദ്ധിയും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഓരോ സംഗതികളുടെയും സൽസ്വഭാവത്തിങ്കൽ വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധമാകുകയും അഭാവത്താൽ വ്യവസായം ശരിയായി നടക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളത് മിക്കവാറും ശരിയാണ്. മേൽ എഴുതിയ ഓരോ വകുപ്പുകളേയും ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാം.

1.....അളകൾ—വിദേശങ്ങളിലെ വ്യവസായങ്ങളുടെ പരിചയമോ വ്യവസായം കൊണ്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി മാതൃങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനമോ നാട്ടിൽ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒന്നുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ പരമാർത്ഥസ്ഥിതികൾ അറിയുമ്പോൾ പലരും ആ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സുകന്മാരായിത്തീർന്നേക്കാം. അതിനാൽ വ്യവസായങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവേകവും ഉള്ളവർ ഉത്സാഹികളായി ആദ്യം സന്നദ്ധരാകണം. അവരുടെ ഉത്സാഹത്താൽ മറ്റു പലരേയും പാർശ്വവർത്തികളാക്കിത്തീർക്കാവുന്നതും തന്നിമിത്തം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തോതിൽ തൊഴിലുകൾ നടത്താവുന്നതുമാകുന്നു.

അതുപോലെതന്നെ വ്യവസായങ്ങളിൽ പരിചയമുള്ളവരും നാട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

വ്യവസായ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു ധനികന്മാരും ഗവണ്മെന്റും ഒന്നുപോലെ ദൃഷ്ടിവെക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റെടുത്തി നടത്തുന്നതിനു സൗകര്യമുള്ള വ്യവസായങ്ങളെ സുഗമമായ രീതിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു സാമത്രിയുള്ള ആളുകളെ വിദേശങ്ങളിൽ അയച്ച് അഭ്യസിപ്പിച്ചു വരുത്തേണ്ടതും നാട്ടിൽത്തന്നെ വ്യവസായ പാഠശാലകൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ നില നോക്കുമ്പോൾ വ്യവസായ വ്യാപ്തിയിൽ നമ്മുടെ നാടു ശൈശവാവസ്ഥയിലേ എത്തിട്ടുള്ളു എന്നു വെളിവാകുന്നുണ്ട്.

2. വ്യവസായത്തിന്നനുഗുണങ്ങളായ സാധനസാമഗ്രികളുടെ സമൃദ്ധി—വ്യവസായത്തിനു യോജിക്കുന്നതായ സാമഗ്രികൾ സുലഭമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് ഏറ്റെടുത്തുനടക്കുകൊണ്ട് വളരെ ആദായസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ സാധനങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ്.

(എ) വ്യവസായം കൊണ്ടു സംസ്കരിക്കയോ നിർമ്മിക്കയോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭവ്യങ്ങൾ.

(ബി) വ്യവസായശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു അവശ്യമുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികൾ.

ഇതിൽ എ. വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ഭവ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അസംഖ്യമുണ്ട്. നാളികേരപ്പക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു നിർമ്മിക്കാവുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു വേണ്ടിത്തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ അനേകതരം വ്യവസായങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാകുന്നു. ഇതുപോലെ മറ്റനവധി സാധനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽത്തന്നെ സംഭരിച്ച് സംസ്കരിക്കാനും അവശ്യമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ബി. വകുപ്പിൽ പെട്ടതും വ്യവസായ ശാലകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് അവശ്യമുള്ളതുമായ സാമഗ്രികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുലോം കുറവാണ്. മരംകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും തയ്യാർ ചെയ്യാവുന്ന സാമാനങ്ങളും പണിത്തരങ്ങളും നടത്തുന്നതിനു സാമാന്യം സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആവിയന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു അവശ്യപ്പെടുന്ന ഇരിമ്പോ കൽക്കരിയോ മണ്ണെണ്ണയോ ഇവിടെനിന്നു ലഭിക്കുന്നില്ല. നഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നാട്ടിന് യോജിച്ച വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന യന്ത്രസാമാനങ്ങൾ കോടികോടികളായി വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. ഈ വക യന്ത്രസാമഗ്രികൾ മാത്രം വരുത്തിയാൽ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല നിലയിൽ വ്യവസായം നടത്താവുന്നതാണ്. ആവിയന്ത്രങ്ങൾ അവശ്യമില്ലാത്ത ശാലകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനു വിദേശികളെ അധികം ആശ്രയിക്കേണ്ട അവശ്യമില്ലതാനും.

3. ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായസഹകരണങ്ങൾ—
ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായസഹകരണങ്ങൾ കൂടാതെ ഒരു തൊഴിലും സുഗമമായരീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനു നീച്ചത്തിയില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടു, ജപ്പാൻ മുതലായ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിക്കു പ്രധാനനിദാനം ഗവൺമെന്റാണ്. രാജ്യത്ത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളും ഗവൺമെന്റു ചെലവിടും നോട്ടത്തിലും ഏല്പെടുത്തി ആദായകരമായിത്തീരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു—ഗവൺമെന്റു ഓഫറിലേന്ന് കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ശാഖോ

പരാലകളായ അസംഖ്യം വ്യവസായശാലകളുടെ ഉത്ഭവത്തിനും പ്രചാരത്തിനും നിലനില്പിനും ഗവണ്മെന്റുതന്നെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നു. ഈ ഗവണ്മെന്റു സഹകരണമൊന്നുമാത്രമാണ്, വ്യവസായവിഷയത്തിൽ ബ്രിട്ടനേക്കാൾ വളരെ പിൻപുറിനിന്നിരുന്ന ജപ്പാൻ പെട്ടെന്നുതന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനേപ്പോലും അതിശയിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനുസംഗതി ആക്കിട്ടുള്ളത്. ഈ മാറ്റനയങ്ങൾ തന്നെയാണ് വ്യവസായവിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണർച്ചയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള മൈസൂർഗവണ്മെന്റും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ രീതി നടപ്പാക്കേണ്ടത് എത്രയും അവശ്യവും ഇതു നടപ്പിൽ വരുന്നതുവരെ വ്യവസായവിഷയത്തിൽ പറയത്തക്ക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ലാത്തതുമാണ്. ഒരു വ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തുകയും ആ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുമൂലം ചില ജോലികൾ നോക്കിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തുവരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാരംഭമായി വിചാരിക്കാം.

ധനസംബന്ധമായും ഗവണ്മെന്റിന്റെ സഹായം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു. നല്ല അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രയോജനകരമായ നിലയിലും തുടങ്ങിട്ടുള്ള വ്യവസായശാലകൾക്ക് സഹായധനം കൊടുക്കുക, വ്യവസായപാഠശാലകളെ പരിഷ്കൃതരീതിയിലും പ്രയോജനകരമായ നിലയിലും കൊണ്ടുവരുന്നതിനുവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കൊടുക്കുക, മറ്റുതരത്തിൽ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു തന്നെ ധനം കടംകൊടുക്കുക, അതിലേക്കു ബാങ്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, ആ ബാങ്കുകൾ മുഖാന്തിരം കുടികളിൽനിന്നു പണം പലിശയ്ക്കു വാങ്ങുകയും വ്യവസായക്കമ്പനികൾക്ക് കടംകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു, നല്ലനിലയിൽ നടത്തിവരുന്ന

വ്യവസായശാലകളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗഭാഷായിരിക്കുക, ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് വ്യവസായബാധകർ ഏല്പിട്ടത്തിക്കയും വേണ്ടവിധം പണം വിതരണം ചെയ്തയും ചെയ്ത മുതലായവകൊണ്ട് വന്നുകൂടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ചിലിറയല്ല.

ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ സഹായവും ഭൂരിപക്ഷവും ഗവൺമെൻറിൽനിന്നു ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. സമത്വനൂരെ വേതനംകൊടുത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ വ്യവസായജ്ഞാന സമ്പാദനാത്മം വിദേശങ്ങളിൽ അയയ്ക്കണം. അവരുടെ ആദ്ധ്യക്ഷത്തിൽ നാട്ടിൽ വ്യവസായം അരംഭിക്കുകയും ഗുണകരമായ നിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ നാട്ടുകമ്പനിക്കാരുടേയോ വ്യവസായികളുടേയോ ചുമതലയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറിന്റെ ശ്രദ്ധ താമസിയാതെ പൂർണ്ണമായി പതിയുമെന്ന് നമുക്കു ആശിക്കാം. ചന്ദനത്തെലംവാരറ്റ് ശീലിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കരാളെ മൈസൂരിൽ അയച്ച് വരുത്തിടുള്ളതും ഇംഗ്ലണ്ട്, ജപ്പാൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യവസായപരിശീലനാത്മം ഏതാനും പേരെ അയയ്ക്കണമെന്ന്, ആലോചിച്ചുവരുന്നതും ഇതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളാണല്ലോ.

വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അധഃപതനമുണ്ടാക്കുന്നതായ കിടമത്സരങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. തന്നാട്ടിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന വ്യവസായശാലകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സാമാനങ്ങൾ പരക്കനും അതിനാൽ മേനികുറഞ്ഞതുമായിരുന്നേക്കാം. ചിലപ്പോൾ അവയ്ക്കു ആവിയശുപ്രയോഗങ്ങളുടേയോ മറ്റോ അഭാവത്താൽ വിലക്കുടുതലും വന്നേക്കാവുന്നതാണ്. ഈ നിലയിൽ ഇതേതരം സാമാനങ്ങൾതന്നെ മേനികൂടിയതും

വില കുറഞ്ഞതുമായി വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും തന്നിമിത്തം നാടൻ വ്യവസായത്തിനു വലിയ ഇടിവു സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗുണത്തിൽ ഈ രണ്ടിനും സാമാനങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ അത്തരം സാമാനങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെ ഗവൺമെന്റ് തടയണം. നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം ഈ വ്യവസായസാധനങ്ങൾ മുതലായവ ഗവൺമെന്റിനാവശ്യമുള്ളവയെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും (ഉ-ം പഞ്ചസാര ശർക്കര സ്റ്റേഷനറികൾ) നാട്ടിൽ പ്രയോജനകരങ്ങളെങ്കിൽ ചെലവാക്കുന്നതിനുവേണ്ട സഹായം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നാട്ടിൽത്തന്നെ വാശിയോ അസൂയയോ ഇച്ഛാഭംഗമോ മൂലം ഒരു തരം വ്യവസായക്കാർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടാകുന്ന നാശകരമായ മത്സരത്തെ നിറുത്തൽ ചെയ്യുകയും വേണം.

4. മൂലധനം:—വ്യവസായങ്ങൾക്കു അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നതു മൂലധനമാണ്. കരുതൽധനം വ്യവസായശാലകളുടേയും ഉപകരണങ്ങളുടേയും നിർമ്മാണം, സാമാനസംഭരണം, വേലക്കൂലി (ശമ്പളം) മുതലായവയ്ക്കു ധനം ആവശ്യമാണ്. പലിശയില്ലാതെ പണം കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധനികന്മാർ അവക ധനം വ്യവസായങ്ങളുടെ മൂലധനമായി മുടക്കുന്നപക്ഷം നാട്ടിനു ഗുണവും അവനവനുതന്നെ മാനധനങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സാമത്രിയും ഉത്സാഹവും കൃത്യശ്രദ്ധയുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കു മൂലധനസംഭരണത്തിനു പറയത്തക്ക ക്ലേശമുണ്ടാകാനില്ല. വലിയവലിയ കമ്പനികളും സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുന്ന വിദേശീയർക്കും മറ്റും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണുന്നില്ല.

അവർ ഓഹരിമൂലം പണം വീതിച്ചു മൂലധനമുണ്ടാക്കി
 യാണ് കായ്പ്പുണ്ടാക്കി സാധിക്കുന്നത്. ഈ രഹസ്യം നാട്ടു
 കാർ മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങിട്ട് അധികകാലമായിട്ടില്ല.
 ഇപ്പോൾ ഓഹരികൾ മൂലം മൂലധനമുണ്ടാക്കി നടത്തത്ത
 കവിധത്തിൽ കൃഷിവ്യവസായവാണിജ്യസംബന്ധമായ
 ധാരാളം കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു
 വ്യവസായം നടത്തുന്നതിനു മൂലധനത്തിന്റെ അഭാവം
 കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഉത്സാഹത്തിന്റെയും
 ഐക്യമത്വത്തിന്റെയും കുറവായെന്നു പറയാനുള്ളു.

5. കമ്പനികൾ:—നാട്ടിൽ കമ്പനികൾ വലിക്കു
 ന്നത് വ്യവസായവൽനയ്ക്കു നല്ല മാറ്റമാണ്. കൃഷിവാ
 ണിജ്യങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ധനവൽനയ്ക്കും വ്യവസായം
 അടിസ്ഥാനവുമാണല്ലോ. ജനങ്ങൾക്കു ചിലപ്പോഴും
 മൊത്തമായും ധനസംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും നാട്ടിലെ
 ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങുന്നതിനും വ്യവസായവൽനയ്ക്കുടെ മാറ്റമർ
 ശനത്തിനും കമ്പനികൾ ഉതകുന്നു. സ്വന്തമായി വ്യവ
 സായശാലകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത ഒരുവൻ
 ഓഹരികൾ മൂലമെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ബാല്യസ്ഥനായും
 ഭാഗഭാക്കായും ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. തന്നാട്ടിൽ വ്യവ
 സായവൽനയ്ക്കു സൗകര്യമുള്ള കമ്പനികളിൽ ചേരുന്ന
 താണ് നമുക്കു അവശ്യവും അഭിമാനകരവും എങ്കിലും
 ആദായാത്മം വിദേശീയക്കമ്പനികളിലും ചേരുന്നതിനും
 ഭൂഷ്മില്ല. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം,
 ആലപ്പുഴ മുതലായ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത
 പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷിവ്യവസായവാണിജ്യസംബന്ധമായ
 കമ്പനികൾ ജനസമൂഹത്തിനു ചേരുന്നതിനു ധാരാളം
 സൗകര്യമുള്ളവയാണ്. ഈ കമ്പനികൾ എല്ലാം സഭ

ദേശത്തോടുകൂടി നടത്തപ്പെടുന്നവയാണെങ്കിലും കമ്പനി വക സ്വത്തായി അതിലെ പ്രമാണികൾ നീക്കിവയ്ക്കുന്ന ഭൂവിഭാഗാദികൾക്കു അനീതിയായ വില ചുമത്തി കമ്പനി കളിലെ പ്രമാണികളായ പണക്കാർ അനീതിയായ ലാഭം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ഡയറക്ടർമാർ പ്രമോട്ടർമാർ ഇവരുടെ ശമ്പളം, പടി മുതലായവ വളരെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ദല്ലാൽ ഇനത്തിലും പ്രാരംഭമുലവുകളിലും ഗണ്യമായ തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും പരമാത്മ മെങ്കിൽ, അനഭിലഷണീയമായ ഈ ധൂർത്ത തീരെ തൃപ്തികരമല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രതിപത്തികൂടാതേയും നാട്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളെ പുരസ്കരിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കാണുന്ന പടി തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് അധികൃതന്മാർ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കയല്ലാതെ ചില കമ്പനിക്കാരുടെ അപനയങ്ങളെ—പരസ്യമല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ—ഇവിടെ ഒരിക്കലും വിവരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നടപ്പിൽവരുന്ന കമ്പനികൾ 80 ശതമാനവും കൃഷിവാണിജ്യസംബന്ധങ്ങളാണെന്നു കാണുന്നു. വ്യവസായസംബന്ധമായ കമ്പനികൾക്കും ചില്ലറയായും മൊത്തമായും ഇവിടെ വളരെ സൗകര്യമുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. നാടൻ കമ്പനികൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായി വരുകയാലും ഭരമാതിരി സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ കമ്പനികൾ നശിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായി അനുഭവമുള്ളതിനാലും പുതിയ കമ്പനികളിൽ ചേരുന്നതിനു ജനസാമാന്യത്തിനു വളരെ വൈമനസ്യമുണ്ട്.

6. മാതൃകാവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ—ഇവ ഗവണ്മെന്റിന്റെ തനതു ചെലവിന്മേലോ മേൽനോട്ടത്തിലോ രാജ്യഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തേണ്ടവയാണ്. നമ്മുടെ

നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു മാതൃകയായി നടത്തുന്നതിനു നാട്ടുകാർ തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ സാധ്യമാണോ എന്നു സംശയമാണ്. ചിലപ്പോൾ വ്യവസായങ്ങൾ നടത്താൻ തനിച്ചും, മൊത്തം വ്യവസായങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഏകോപിച്ചും സാധിക്കുമെങ്കിലും അതിലുള്ള വിശ്വാസം മിക്കവാറും കൃഷിക്കാരായ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനെ കമ്പനികൾ മൂലമോ മറ്റോ ശരിയായും മാതൃകയായും നടത്തത്തക്കവിധത്തിൽ ഗവണ്മെന്റുകൂടി ഗണ്യമായ ഓഫറികൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്നപക്ഷം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നാട്ടിൽ മാതൃകാവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ സാധിക്കുന്നതും അത് വ്യവസായവ്യാപിക്ക് വളരെ ഉതകുന്നതുമാണ്. ഗവണ്മെന്റു വ്യവസായസുയരകൂർമൂലം ഇപ്പോൾ നാട്ടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വ്യവസായശാലകളുടെ കാര്യത്തിൽ മേൽഭരണം വഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോഴായിട്ടെങ്കിലും അവിടവിടെ വ്യവസായമാതൃകാശാലകളുംകൂടി ഏറ്റെടുത്തേണ്ടതാണ്.

7. വ്യവസായഫലങ്ങളുടെ വികൃതാവസ്ഥകൾ—
വ്യവസായം സാർവത്രികമായി നടപ്പിലായാലും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ വികൃതംചെയ്യുന്നതിനു സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ അ അവസ്ഥ വ്യവസായത്തിന് അഭിപ്രയം മല്ല. തൻനാട്ടിൽത്തന്നെ അ വക വ്യവസായഫലങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളും ഗവണ്മെന്റും ഏകോപിച്ചു ശ്രമിക്കണം. തൻനാട്ടിൽ ചെലവില്ലാത്തവയോ മിച്ചം വരുന്നവയോ ആയ സാധനങ്ങൾ എങ്കിൽ അവയെ ചെലവാക്കുന്നതിനു വിദേശങ്ങളിലുള്ള വ്യാപാരകമ്പനികളുമായി ശരിയായ ഏല്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്ര

കാരമുള്ള ഏല്പാടുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായഫലങ്ങൾ ഇരിപ്പിൽ വരുന്നതിനും മൂലധനം പോരാതെ വരുന്നതിനും പലിശനഷ്ടവും ആദായക്കുറവും വരുന്നതിനും സംഗതിയാ മെന്നുള്ളതാണ് മുൻപറഞ്ഞ അഭിവൃദ്ധിയില്ലായ്മയുടെ മൂലം.

8. ഗതാഗതസൗകര്യം—വ്യവസായത്തിനു അവശ്യമുള്ള സാധനസാമഗ്രികളും മറ്റും കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വ്യവസായഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും തക്ക വിധത്തിൽ ഗതാഗതസൗകര്യമില്ലാതെയിരുന്നാൽ കൂടുതൽ നഷ്ടത്തിനും പ്രചാരക്കുറവിനും സംഗതിയാകും. വ്യവസായശാലകൾ സ്വാഭാവികമായി ഗതാഗതസൗകര്യമുള്ള തുറമുഖങ്ങൾ, നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, തോടുകൾ ഇവയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വക സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഉൾനാടുകളിലാണ് വ്യവസായശാലകൾ ഏല്പട്ടത്തേണ്ടിവരുന്നതെങ്കിൽ റോഡ്, റീവണ്ടി, ട്രാം മുതലായ കൃത്രിമഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഒരു ദേശത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി, കൃഷിവ്യവസായ വാണിജ്യങ്ങളേയും, കൃഷിവ്യവസായവാണിജ്യങ്ങൾ ഗതാഗതസൗകര്യത്തേയും ആശ്രയിച്ച് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളതിനു അസംഖ്യം ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. നദീതീരങ്ങൾ, സമുദ്രതീരങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള മൂലവും ഇതുതന്നെ. (ഉ-ം കൽക്കട്ടാ, റജുൺ, ലണ്ടൻ, ന്യൂകാർലിയസ് & റ്റി.) ജനബാഹുല്യമോ പറയത്തക്ക പരിഷ്കാരങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാനഡയിലെ മാൺട്രീൽ, ഒട്ടാവ, വിനീപേ ഗ്രേസ്, ക്യാൻഗറി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിയിലും പരിഷ്കാരത്തിലും മുനിട്ടുവന്ന വലിയ പട്ടണ

ങ്ങളായിത്തീർന്നു് കാണുന്നതിന്നു് പെസഫിക് റെയിൽവേ മൂലമാണെന്നുള്ളതു് പ്രസിദ്ധമാണു്. ഇങ്ങനെ വ്യവസായ വ്യാപ്തി വിഷയത്തിൽ ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നു് ബോദ്ധ്യപ്പെടാൻ വിഷമമില്ല.

9. പരസ്പരസഹായങ്ങളും നിഷ്കളങ്കമായ ധീർമത്സരബുദ്ധിയും—പരസ്പരസഹായമെന്നുള്ളതു് ലോകത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു നൈസർഗ്ഗികശക്തിയാണു്. സ്വാശ്രയശക്തിയുടെ പോഷണത്തിന്നു പരാശ്രയശക്തി അടിസ്ഥാനമാണല്ലോ. വ്യവസായവിഷയത്തിലും ഇതു വളരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മൂലധനശേഖരണം, സാമാനസംഭരണം വ്യവസായഫലവിതരണം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരസഹായം ഒരു ഗണ്യമായ സ്ഥാനത്തെ വഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വ്യവസായത്തിന്നു ഉൽഗതിവരാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ പരസ്പരസഹായങ്ങളോടുകൂടി നിഷ്കളങ്കമായ നിർമ്മത്സരബുദ്ധിയും ആവശ്യമാണു്. വ്യവസായ ഭാരവാഹികൾ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യപരത നിശ്ശേഷമില്ലാത്തവരും പരസ്പരാഭിമുഖിക്കു നിർമ്മത്സരവും നിഷ്കളങ്കവുമായി പ്രയത്നിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യമൂലം അസൂയാദിഭോഷങ്ങൾ വ്യവസായാദിതൊഴിലുകളെ എങ്ങനെയെന്നറിയാതെ നാശോന്മുഖങ്ങളാക്കിത്തീർക്കും.

10. പരോപകാരതൽപ്പരതയും സ്വാതന്ത്ര്യരാഹിത്യവും—ഇതും മേൽപ്പറഞ്ഞ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അല്പനഷ്ടമോ മേനിക്കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾക്കു് ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങൾ തൽനാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവതന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളെ നാടൻ വ്യവ

സായശാലകൾക്കുതന്നെ കൂയം ചെയ്യുക എന്നീ സംഗതികളും ധനാദികൾ കൊണ്ടുള്ള സഹായങ്ങളും ഈ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വ്യവസായത്തെ സംബന്ധിച്ച മുൻ കരുതലുകൾ— ഈ മുൻകരുതലുകളെല്ലാം വ്യവസായവ്യാപ്തിക്കടിസ്ഥാനമാകയാൽ മുൻവകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂലധനത്തെ ന്യായമായ വീധത്തിൽ ചെലവാക്കുക അനാവശ്യമായ വിധത്തിൽ ശമ്പളമോ, ദല്ലാലോ, പ്രാരംഭച്ചെലവുകളോ, സാമാനവിലയോ ചെലവാക്കി മൂലധനം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, ആദായവും ഗുണവും പ്രചാരവുമുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ ഇന്നതെല്ലാമെന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുക, വ്യവസായഫലങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വ്യവസായരൂപങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും, സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുക, അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനും സംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്നതിനും അതാതു ദേശങ്ങളിൽ സമത്വത്തോടു ചേർന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുക, കഴിയുന്നതും നാട്ടുകാരെത്തന്നെ ഓഹരിക്കാരായി ചേർക്കുക, തർന്നാട്ടിൽ അധികം അവശ്യമുള്ളവയും വിദേശികൾ പ്രിയത്തോടുകൂടി നമ്മോടു അവശ്യപ്പെടുന്നവയും ആയ സാമാനങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുക, പ്രധാനമായി നല്ല കമ്പനിക്കാരുമായി ചരക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനു മുൻകൂട്ടി ഉടമ്പടികൾ ചെയ്യുക എന്നിത്യാദി സംഗതികൾ ഈ ഇനത്തിൽ പ്രധാനങ്ങളാണ്.

മ.മ. ശുക്രൻ.

വെള്ളി, പെരമിൻ, ഉദയനക്ഷത്രം.

മനോഹരമായ വസ്തുക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ആകാശത്തിലേക്കു നോക്കണം. ഭൂമിയിൽ നിശ്ചയമായി മനോഹരവസ്തുക്കൾ അനവധി ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആകാശചിരിവിലേ കാഴ്ചകൾക്കു പ്രത്യേകം എന്തോ ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. കരിമരുന്നപ്രയോഗം എത്ര വിശേഷമായിരുന്നാലും ആകാശത്തേക്കു തേജസ്സോടുകൂടി ഉയരുന്ന വാണകൂടാതെ അത് പൂർത്തിയായതായി അതും വിചാരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും എല്ലാ വാണത്തിന്റെയും ഭംഗി ഒരു പോലെ അല്ല. അപ്രകാരംതന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും മനോഹരത്വത്തിനും താരതമ്യം ഉണ്ട്.

നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ആകാശത്തിലെ പ്രകാശമേറിയ ഗോളങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശുക്രൻ ആകുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളേ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ഇന്നു കണ്ട നക്ഷത്രത്തേനോളെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നോ തിരിച്ചറിവാൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി പരിചയമില്ലാത്തവക്ക് എടുപ്പത്തിൽ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ശുക്രന്റെ അതിമനോഹരമായ ശോഭയെ ഒരിക്കൽ കണ്ടവക്ക് അതിനെ പിന്നെ തിരിച്ചറിവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകയില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറിയകുട്ടി തന്റെ ശയനഗൃഹത്തിന്റെ ജാലകത്തിൽകൂടി അന്ന് ഉദയനക്ഷത്രമായിരുന്ന ശുക്രനെ കണ്ടിട്ട് തന്റെ മാതാവിനോട് “അമ്മ സ്വപ്നത്തിലേ വിളക്ക് അതാ കൊളുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുകയുണ്ടായി. അന്നു വേറെ ഗ്രഹം

ങ്ങളും അനവധി നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തെ അകർഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള തേജസ്സ് ഈ ഗ്രഹത്തെപ്പോലെ അവയ്ക്കൊന്നിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ശുക്രന്റെ ശോഭയേറിയ കാലത്തു് നമുക്കു് അതിന്റെ അല്പം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എങ്കിലും അതിനു് ഒരു സാധാരണ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഇരുപതു മടങ്ങു പ്രകാശമുണ്ടു്. ഭൂദർശിനി കണ്ണാടിയില്ലാതെതന്നെ നല്ല പകല് അതിനെ, മേഘത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കാത്തപക്ഷം കാണാൻ കഴിയുമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിനു എത്രത്തോളം പ്രകാശമുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്.

എങ്കിലും ശുക്രൻ സ്വന്തവേ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമല്ല. അതു് ഒരു മൺകട്ടപോലെയോ ഇരുമ്പിൻകഷണം പോലെയോ തന്നിൽ തന്നെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാകുന്നു. അതിന്റെ ശോഭയെല്ലാം സൂര്യപ്രകാശം അതിന്മേൽ വീഴുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഒരു ഇരുട്ടുമറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെയോ വസ്തുക്കളെയോ നമുക്കു് കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ ആ മറിയിൽ ഒരു വിളക്കു് കത്തിച്ചുകൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ആളുകളും വസ്തുക്കളും നമുക്കു് കാണായിവരുന്നു. വിളക്കിനെ നാം അതിന്റെ വെളിച്ചംകൊണ്ടുതന്നെ കാണുന്നു. ആളുകളേയും വസ്തുക്കളേയും വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം അവരുടെ മേൽ വീഴുന്നതിനാൽ മാത്രമാണു് നാം കാണുന്നതു്. വിളക്കു് കെടുത്തുകയോ അവിടെനിന്നു് കൊണ്ടുപൊയ്ക്കുകളയോ ചെയ്താൽ അവിടെയുള്ള സർവ്വം അദൃശ്യമായിത്തീരും. ഇങ്ങനെതന്നെ അവയുടെ സ്വന്ത വെളിച്ചത്താൽ നാം സൂര്യനേയും

നക്ഷത്രങ്ങളേയും കാണുന്നു. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം അവയുടെ മേൽ വീഴുന്നതിനാൽ ഗ്രഹങ്ങളേയും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളേയും കാണുന്നു. ശുകൻ തന്റെ മനോഹരതേജസ്സിനെ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ പെട്ടെന്നു് ഇരുണ്ടുപോയാൽ ശുകനും തൽക്ഷണം അദൃശ്യനായിത്തീരും. ശുകനും, ഇത്ര തേജസ്സുണ്ടെങ്കിലും, ഉദയനക്ഷത്രം എന്നു പേരുണ്ടെങ്കിലും, അതു് ഒരു നക്ഷത്രമല്ല; ഗ്രഹമാണു്.

ശുകനേ നയനമാത്രത്താൽ നോക്കിയാൽ യാതൊരു രൂപവും കാണുകയില്ല എന്നാൽ ഒരു ദൂരദർശിനിക്കു് ഞ്ഞാടിയിൽകൂടിനോക്കിയാൽ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ ക്ഷയപുലികൾ ഉള്ള ഒരു ഗ്രഹമായി കാണാം. സന്ധ്യാനക്ഷത്രമായി ശുകനേ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അതു് നാലുദിവസത്തേ പ്രായമുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ആകൃതിയുള്ളതായിരിക്കും. അതിന്റെ ശേഷം ക്രമേണ വലിച്ചു് അല്പചന്ദ്രാകാരമുള്ളതായി തീർന്നിട്ടു ക്ഷയിപ്പാൻ തുടങ്ങാ. ഇങ്ങനെ ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ചു ക്ഷേപം കാലം അദൃശ്യമായിത്തന്നശേഷം ഉദയനക്ഷത്രമായിത്തീർന്നു പിന്നെയും ക്ഷയപുലികളേ പ്രാപിക്കും. ശുകൻ ഒരിക്കലും പൂണ്ണചന്ദ്രന്റെ വൃത്താകാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. വേദേ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ശുകന്റെ സൂര്യനാൽ ശോഭിതമായ ഭാഗം മുഴുവനും ഒരിക്കലും നമുക്കു് ദൃശ്യമായി വരികയില്ല.

ശുകന്റെ ശോഭനിമിത്തം അതിനെ ആകാശത്തിൽ തിരിച്ചറിവാൻ പ്രയാസമില്ലെങ്കിലും അതിനെ എല്ലാപ്പോഴും നോക്കിയാൽ കാണുകയില്ല. ശുകനെ കാണണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലുടനെ പശ്ചിമദിക്കിലോ

സൂത്രോദയത്തിന് അല്പം മുമ്പായി പൂർവ്വദിക്കിലോ നോക്കണം. ശൂക്രൻ സൂര്യനോടുത്തതാകയാൽ തലയ്ക്കുമീതെയോ അധികം രാത്രി ചെന്നിട്ടോ നോക്കിയാൽ അതിനെ കാണുകയില്ല. തലയ്ക്കുമീതെ വരുന്നതു നല്ല പക്ഷമായിരിക്കാം. സന്ധ്യയ്ക്കു പടിഞ്ഞാറു കണ്ടാൽ രാവിലെ കിഴക്കോട്ടു നോക്കേണ്ട അവശ്യം ഇല്ല. വളരെക്കാലം ശൂക്രൻ കേവലം അഭ്യന്തരമാണ്. ഇന്നു ശൂക്രൻ ഉദയനക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ ഒരുവഴിയും ഏഴുമാസവും മുമ്പേ അത് ഉദയനക്ഷത്രമായിരുന്നു. വീണ്ടും ഉദയനക്ഷത്രമാകണമെങ്കിൽ ഒരുവഴിയും ഏഴുമാസവും കഴിയണം. അത് സന്ധ്യാനക്ഷത്രമായാൽ ചില അർദ്ധകളോളം സന്ധ്യാനക്ഷത്രമായിരിക്കും. പിന്നെ പടിഞ്ഞാറും അഭ്യന്തരമായി രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിഴക്ക് ഉദയനക്ഷത്രമായി തീരും.

ശൂക്രന്റെ പന്മാവു സൂര്യനിൽനിന്നു 670-ലക്ഷം നാഴിക ദൂരത്തിലാകുന്നു. ഒരിക്കൽ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുവരണമെങ്കിൽ 224½ ദിവസം വേണം. അതിന്റെ വ്യാസദീർഘത 7660 നാഴികയാകുന്നു. തന്റെ അക്ഷമകൃത്തിന്മേൽ ഒരിക്കൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിന് 23-ൽ ചിലപാനം മണിക്കൂർ വേണമെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ശോഭനിമിത്തം ശൂക്രനിൽ ഉള്ള യാതൊന്നിനേയും ചന്ദ്രനിലും മറ്റുമിപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉള്ളവയെപ്പോലെ തെളിയിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സമയം എത്രയാണെന്നു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിപ്പറവാൻ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രികൾക്കു ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ശൂക്രന്റെ പന്മാവു സൂര്യനിൽനിന്നു 670-ലക്ഷം നാഴിക ദൂരത്തിലാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഭൂമിയുടെ പന്മാവു സൂര്യനിൽ നിന്നു 927-ലക്ഷം നാഴിക ദൂര

താണ്. അകയാൽ ശുക്രന്റെ പന്മാപ്പ് സൂര്യന്റെയും ഭൂപന്മാവിന്റെയും നടുവിൽ കടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശുക്ര സംക്രമം (Transit of venus) അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനുംമദ്ധ്യേ വരുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ശുക്രന്റെ കാരോ പ്രദക്ഷിണസമയത്തിനുള്ളിൽ കാരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നു ചിലർ വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പന്മാക്കൾ ഒരു സമക്ഷേത്രത്തിൽ (Olane) അല്ലാത്തതിനാൽ ശുക്രൻ ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിൽനിന്നുസൂര്യനിലേക്കുള്ള നേർവരയിൽ നിന്നു അല്പം ഉയർന്നും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്നു അല്പം താഴ്ന്നും പോകുന്നതിനാൽ ഈ വക ഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയൊളം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ്. 1874-ൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രഹണം ഉണ്ടായി. എട്ടുവർഷംകഴിഞ്ഞ് 1882-ലും ഒന്നുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇനിയത്തെ ശുക്രസംക്രമം 2004-ൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂള്ളൂ. 2012-ലും ഒന്നുണ്ടാകും.

ശുക്രസംക്രമം എട്ടുവർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു പിന്നീട് ഒരു ശതവർഷത്തിലധികം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും എട്ടുവർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ പറയാം.

ഒരു ഘടികാരത്തിന്റെ വലിയ സൂചിക്ക് ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് ൨൨൪-ം ൧൦൦-ൽ ൭൦ ദിവസവും, ചെറിയ സൂചിക്ക് ൩൩൫-ം ൧൦൦-ൽ ൨൦൦ ദിവസവും വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ രണ്ടു സൂചികളും പന്ത്രണ്ടു മണിയുടെ അടയാളത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടാൽ വലിയസൂചി ഒരു പ്രദക്ഷിണം പൂർവ്വവരയോഴേയ്ക്ക് ചെറിയ സൂചി ഏഴു മണിയുടെ സ്ഥാനത്തെത്തുകയേയുള്ളൂ. അത് പന്ത്രണ്ടു മണിയുടെ

സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോഴേയ്ക്ക് വലിയ സൂചി തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രദക്ഷിണത്തിലും ഒരു വലിയഭാഗം കഴിച്ചിരിക്കും. ൨൨൦-ാം ൧൦൦-ൽ ൭൦-നും ൩൩൫-ാം ൧൦൦-ൽ ൨൩-നും തമ്മിലുള്ള പരിമാണം (Ratio) ഏകദേശം എട്ടിന് പതിമൂന്നാകയാൽ ചെറിയ സൂചി എട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നസമയംകൊണ്ട് വലിയസൂചി പതിമൂന്നു പ്രദക്ഷിണം വെയ്ക്കുമെന്നു പ്രത്യക്ഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് എട്ടുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയസൂചി എട്ട് പ്രദക്ഷിണത്തിനു ശേഷവും വലിയസൂചി പതിമൂന്നുപ്രദക്ഷിണത്തിനുശേഷവും പന്ത്രണ്ടു മണിയുടെ സ്ഥാനത്തു ഒന്നിച്ചെത്തും. ഇതുതന്നെയാകുന്നു ശുക്രന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഗതിക്രമം. ഒരു സംക്രമസമയം അവയ്ക്കുള്ള സ്ഥിതിയെ അവ എട്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞു പ്രാപിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സംക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എട്ടെട്ടുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകാത്തതു് ശുക്രന്റെയും ഭൂമിയുടെയും പ്രദക്ഷിണസമയത്തിന്റെയും പരിമാണം കൃത്യമായി ൮-നു ൧൩ ഇല്ലാത്തതിനാലാകുന്നു. അടുപ്പിച്ചു് രണ്ടുഗ്രഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എട്ടുവർഷത്തിനുശേഷം അവ ഏകദേശം മാത്രം മുൻസ്ഥിതിയിൽ വരികയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ശുക്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നു സൂര്യനിലേക്കുള്ള നേർവരയ്ക്ക് അല്പം ഉയന്നോ താഴ്ന്നോ പോകുന്നതിനാൽ ൧൨൨ വർഷം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഗ്രഹണം ഉണ്ടാവു.

അകാശത്തിലെ സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രികൾ വിചാരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു ശുക്രസംക്രമം അകുന്നു. അതിന് ഇതു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ അപൂർവ്വതകൊണ്ടല്ല. അതിൽ നിന്നു

സൂര്യന്റെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദൂരവും അവയുടെ വലിപ്പവും ഗണിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിനാലാകുന്നു.

വലിപ്പംകൊണ്ടുംമറ്റും ഭൂമിയേക്കാൾ ഏകദേശം സമതമുള്ള ഒരു ഗോളം ശുക്രൻ ആകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ശുക്രനിൽ ചെന്നെന്നു വന്നാൽ അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോ പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഭൂമിയുടെയും ശുക്രന്റെയും അകർഷണശക്തി ഏകദേശം സമമാകയാൽ വസ്തുക്കളുടെ ഘനലഘുത്വങ്ങൾ ഭൂമിയെപ്പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. വേറേയുള്ള സംഗതികളിൽ ശുക്രൻ മനുഷ്യരുടെ വാദത്തിനു പറ്റിയതോ എന്നു നിശ്ചയിപ്പാൻ പ്രയാസമാണ്. ശോഭനീമിത്തം ശുക്രനിലുള്ള യാതൊന്നിനേയും തെളിവാക്കിയിരിക്കാൻ കഴികയില്ല. ശുക്രൻ സൂര്യനോടു് ഭൂമിയേക്കാൾ അടുത്തതാകയാൽ അവിടെ ചൂടു് അധികം ഉണ്ടെന്നു വിചാരിപ്പാൻ സംഗതിയുണ്ടു്. എന്നാലും ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥ എല്ലാപ്പോഴും സൂര്യനോടുള്ള സാമീപ്യത്തെയോ അതിൽനിന്നുള്ള ദൂരത്തെയോ അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല.

മറ. പരിശ്രമം.

ഒന്നുതന്നെ ഒരിക്കലും പ്രമാ കളയരുതു്. വിശേഷിച്ചും സമയത്തെ ഒരിക്കലുംതന്നെ കളഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരിക്കലേ വരൂ. അതു് പിന്നീടൊരിക്കൽകൂടി ഒരു കാലത്തും വരുന്നതല്ല. സമയം നമുക്കു് ഇഷ്ടപാൻ നൽകിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും വിലയേറിയതാ

കുന്നു. ഒരിക്കൽ കളഞ്ഞുപോയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നതല്ല. “കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ മേൽ ഈ ശ്വരനുപോലും അധികാരശക്തിയില്ല. കഴിഞ്ഞുപോയതു കഴിഞ്ഞുപോയതു തന്നെ. കഷ്ടം! എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞല്ലോ” എന്ന് രാജകവിയൈഡൻ അനുശോചിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക.

ഭാവികാലത്തു നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ശാസിക്കാൻ ഇടയാകത്തക്കവിധം വർത്തമാനകാലത്തു നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ നിങ്ങൾ പാഴിൽ കളയരുത്. “കാര്യം തെറ്റിപ്പോയല്ലോ, അതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങിനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു” എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളെക്കാൾ വ്യസനകരമായി മനുഷ്യനു് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സമയം നമ്മളെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്വത്താണ്. അതിന്റെ ഓരോ വിനാഴികകൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടിവരും. “ഉറക്കത്തെ മിതമാക്കണം; ഉണിനെ മിതമാക്കണം; സമയച്ചെലവിനെ സമ്പത്തെക്കാളും മിതമാക്കണം”

ജീവിതകാലത്തിൽ തനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വവിജയങ്ങളും “എല്ലായ്പ്പോഴും കാൽമണിക്കൂറിനുമുമ്പെ” എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നാവികഭടന്മാരിൽ അഗ്രേസരനായ നെൽസൺ ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ചെറുപ്പക്കാർ ഉററുകേൾക്കേണ്ടതായ വാക്യം ഇതാണുമാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ മാറ്റം നിങ്ങൾതന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കയോ കിടക്കാതിരിക്കയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വ

ന്നും ശ്രമത്തെ അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്നാണ് മേൽ ബോറൺപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം.

പരിശ്രമശീലം വിശേഷിച്ചും വിജയത്തിന്റെ മൂല തത്വമാണെന്നുള്ളതുകൂടാതെ അതിനു സദാചാരശീലത്തെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ട്. ജെർമി ടെയിലർ പറയുന്നതാവിതു്:—“ഒരു ക്ഷണനേരമെങ്കിലും അലസനായിരിക്കരുതു്. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ ഓരോ അന്തരാളവും കുറിയും പ്രയോജനകരവുമായ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു നിറയ്ക്കണം. എന്തെന്നാൽ അത്മാവ് നിരപ്പുക്കവും ശരീരം സ്വസ്ഥവുമായിരിക്കുന്ന ആ ശുന്യാന്തരാളങ്ങളിൽ വിഷയസുഖേച്ഛ പതുക്കെ കയറി സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. സ്വസ്ഥനും അരോഗ്യവാനും അലസനുമായ ഒരുവൻ, അയാൾ ആകുഷ്ണങ്ങൾക്കു വശപ്പെടുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിൽ സുചരിത്രനായിരന്നു് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലുംവെച്ച് ശരീരംകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതും, അടുക്കൂട്ടത്തെ ഓടിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതും.

“സമയവും ഭൂമിയും നമ്മൾക്കു് സ്വസ്തുതിക്കും, ശാശ്വതമോക്ഷത്തിനും വേണ്ട സന്നാഹങ്ങളാകുന്നു. ഇവിടെ ക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പരലോകത്തിൽ ഈശ്വരൻ നമ്മൾക്കു് കാലാന്തരങ്ങളെ നല്കുന്നു എന്ന് കെബിൾ എന്ന ആൾ പറയുന്നു.

അന്യന്മാർക്കു് സുഖത്തെ വല്പിപ്പിക്കയും, അവരുടെ സ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി എത്ര ചെറുതെങ്കിലും വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനു് ദിവ്യോ

സ്വാഹത്തെ നൽകുന്ന പരമതമമായ ഉൽക്കഷേപനയും അഭിമാനകരമായ പ്രശ്നാശയും. പിട്രോമെഡിസി എന്ന പട്ടാറൻസിയിലെ പ്രഭുക്കൾക്കൽ മൈക്കേൽ അഞ്ജീലോ എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധനായ ശില്പിവയുനോടു് മഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കാൻ അജ്ഞാപിച്ചു എന്ന് ഒരു കഥയുണ്ടു്. അതു് വിലയേറിയ സമയത്തെ പാഴിൽ കളയുന്ന ഒരു വിഡ്ഢിത്തം അർത്ഥമുണ്ടു്. എന്നാൽ മൈക്കേൽ അഞ്ജീലോവിന്റെ സമയം ലോകത്തിനു് വിലയേറിയതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം നമുക്കു് അത്രത്തോളം വിലയേറിയതുതന്നെ ആകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളും മഞ്ഞുകൊണ്ടു് പ്രതിമകൾ അതിലും കഷ്ടമായി ചെയ്തിരിക്കാൻ വിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായി പലപ്പോഴും ആ വിലയേറിയ സമയത്തെ കളയുന്നുണ്ടു്.

റോം രാജ്യത്തെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതത്വജ്ഞാനിയും രാജ്യകാര്യകുശലനും ആയ സൈനക്കാരാ പഠത്തിരിക്കുന്നതു് നോക്കുക. “നാം എല്ലാവരും സമയച്ചുരുക്കത്തെക്കുറിച്ച് അവലാധി പറയാറുണ്ടു്. എന്നാൽ എന്തിനുപയോഗിക്കണമെന്നറിയാവുന്നതിലധികം സമയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടുതാനും. ഒന്നുതന്നെ ചെയ്യാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതൊന്നുതന്നെ ചെയ്യാതെയോ ആണ് അയ്യപ്പാലത്തെ നാം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതു്. നമുക്കു് അയ്യസ്സ് ഒട്ടും പോരാ എന്നു നാം അവലാധി പറയുകയും, എന്നാൽ അതു് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒന്നെന്നപോലെ നാം പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്യുന്നു.”

സമയത്തെ ക്രമത്തിനുപയോഗിച്ചാൽ അശ്വതു്കരമായ വിധത്തിൽ അനവധികാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കു് സാധി

ക്കാൻ കഴിയും. താൻ പാരസികരാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിനു പുറകിൽ തവണനിന്ന സന്ദർശിച്ച് ഫലപ്രദമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരനോടു ചെയ്യാൻ “നൈഹമായ” എന്ന ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സമയത്തെ കഴിയുന്നിടത്തോളം നല്ലവണ്ണം വിവേകപൂർവ്വമായും ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മളിൽ എത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാർക്കു കൂടി പലേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെയും പലേ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാതെയും പലേ മനോഹരങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളുമായ കാഴ്ചകളെ കാണാതെയും പലേ രാജ്യങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാതെയും വിടേണ്ടിവരും. ജീവിതത്തിൽ വിജയവും സൗഖ്യവും സിദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം, ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാരണം നിർവ്വാജമായും ഫലപ്രദമായും പണികൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയാകുന്നു.

“ഒന്നാമതായി നമുക്കു വേണ്ടത് പ്രഗല്ഭതയാകുന്നു. രണ്ടാമതായി നമുക്കു വേണ്ടതും പ്രഗല്ഭതതന്നെ. മൂന്നാമതായി നമുക്കു വേണ്ടതും പ്രഗല്ഭതതന്നെ” എന്ന് പ്രസിദ്ധ റോമൻവാഗ്മിയും രാജ്യകാര്യകുശലനും ആയ സിസറോ പറയുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒന്നുതന്നെ. എന്നാൽ “ഒന്നാമതായി നമുക്കു വേണ്ടതു നിരന്തരപ്രയത്നം, രണ്ടാമതായി നമുക്കു വേണ്ടതും നിരന്തരപ്രയത്നം, മൂന്നാമതായി നമുക്കു വേണ്ടതും നിരന്തരപ്രയത്നം” എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറേക്കൂടി ശരിയായിരിക്കുന്നത്. പ്രയത്നിയും കളിയെപ്പോലെതന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമല്ല. രണ്ടും ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

പ്രയത്നം മനസ്സമാധാനത്തിനും ശരീരാരോഗ്യത്തിനും ഒരുപോലെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഒരു ദിവ

സത്തെ മനഃക്ലേശം ഓഴ്ചവട്ടത്തെ പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും. ക്ലേശം നമ്മുടെ മനഃകായങ്ങളുടെ ക്രമഗതിയെ അകറ്റാൻ കീഴ്മേൽ മറിച്ചുകളയും. പ്രവൃത്തി അവയെ അരോഗാവസ്ഥയിലും ക്രമനിലയിലും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. മാംസപേശികൾക്കു നൽകുന്ന വ്യായാമം അരോഗ്യത്തേയും തലച്ചോറിനു നൽകുന്ന വ്യായാമം മനസ്സുമാധാനത്തെയും നൽകുന്നു. ജാൺകോർട്ടിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം “മാനസികമായ പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഹൃദയവിശ്രമത്തെ ലഭിക്കുന്നു.”

നിങ്ങളുടെ ഹിതംപോലെ വല്ലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക. വല്ലതും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നു മാത്രമേയുള്ളു. വെള്ളി സ്വർണ്ണമാക്കാനുള്ള വിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനും വൃത്തത്തെ ചതുരമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾപോലും ചില നല്ല ഫലങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട്. “വാക്കുകൾ ഭൂമിയുടെ പുത്രിമാരാൺ. എന്നാൽ പ്രവൃത്തികളാവട്ടെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പുത്രിമാരത്രെ” എന്നാണു് ഡാക്ടർ ജോൺസൻ പറയുന്നതു്. എന്നാൽ ഒരുസംഗതി പ്രത്യേകം ദൃഷ്ടിവയ്ക്കാനുണ്ടു്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു് എന്തു പ്രവൃത്തി അയാലും അതു പൂർണ്ണമായി ചെയ്യണം. അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സു മുഴുവൻ വയ്ക്കണം. പിന്നീടൊന്നുചെയ്യാനുള്ളതു നിങ്ങളുടെ ശക്തികളെ എല്ലാം വേണ്ടപോലെ സംസ്കരിക്കയാണു്. അതിനു അവയെ അതതു കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കയാണു മാർഗ്ഗം. അങ്ങനെ ചെയ്യാഞ്ഞാൽ അവ ക്രമംകൊണ്ടു നിശ്ചയമായി നശിച്ചുപോകും. ഫെസ്തായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ എല്ലാം പൂർണ്ണമനസ്സോടെ ചെയ്തു എന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനു അഭിപ്രായവും ഐശ്വര്യവും

യുവും ഉണ്ടായി എന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “അസാധാരണ ബുദ്ധിവൈഭവം അഥവാ ജന്മവാസന ഉള്ളവരായ ചിലരെക്കുറിച്ച് നാം പറഞ്ഞുകേൾക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ ആ ബുദ്ധി വൈഭവം സകല പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും എതിർത്തു നിർബന്ധത്തോടും അനുസൃതമായും ഉള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലം മാത്രമാകുന്നു. ആയാസനാവൈഭവം പരിശ്രമശീലത്തിന്റെ ഫലമല്ലാതെ വിശേഷിച്ചൊന്നുമല്ലെന്നും, പ്രമാണപ്പെട്ട ചില വാസനക്കാർ സ്വയം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോജ്ജ് ഏലിയട്ടിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സ്രീ താൻ ആപ്തായികകൾ എഴുതിയതു ദിവ്യശക്തികൊണ്ടാണെന്നു കേട്ടാൽ ചിരിക്കും എന്നുള്ളതു നിശ്ചയമാണ്.”

“വാസനയെന്നു പറയുന്നത് പരിശ്രമം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയാണ്” എന്നു യേശു എന്ന സപ്തകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടു പ്രസിദ്ധണ്ട് ഡൈററ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.

യാചിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ വേലചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാകുന്നു. ആകപ്പാടെ നോക്കിയാൽ അതിൽനിന്ന് ആ പ്രയാസത്തിനു തക്ക ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല കാരോരുത്തനും അവനവന്റെ കാലിന്മേൽ നില്ക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. തന്നത്താൻ വേല ചെയ്തു ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ഒരു കൃഷീവലൻ മറ്റൊരുവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകത്തേണ്ട ഒരു പ്രഭുവിനെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടനാകുന്നു എന്നാണ് ഗ്രാംക്ലീൻ പറയുന്നത്.

കോബറു തന്റെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്ലാക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളകൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ

എഴുതിയിരിക്കുന്നു:—“ഞാൻ വ്യാകരണം പഠിച്ചതു ദിവസംകണക്കു് ആറു പെനിമാത്രം ശമ്പളമുള്ള ഒരു ഭടനായിരുന്ന കാലത്താണു്. എന്റെ കട്ടിലിന്റെ അറ്റമോ, തവണസ്ഥലത്തെ തട്ടുപടിയോ ആയിരുന്നു എന്റെ പഠിത്തമറി, എന്റെ പുസ്തകത്തട്ടും എന്റെ തുകൽ സഞ്ചിയും, എന്റെ എഴുത്തുമേശ എന്റെ മടിയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു കടലാസുപലകയും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ എന്റെ അയ്യപ്പിലെ ഒരു വഷംതന്നെ വേണ്ടിവന്നില്ല. മെഴുകുതിരിയോ എണ്ണയോ വാങ്ങുന്നതിനു് എനിക്ക് പണം ഇല്ലായിരുന്നു. വഷ്കാലത്തു തീയ് കായുന്നതിനു കത്തിക്കുന്ന തീപെളിച്ചം അല്ലാതെ എനിക്ക് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. അതും എന്റെ തവണനേരത്തേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളു. വല്ലപ്പോഴും കടലാസും പേനയും മഷിയും വാങ്ങാൻ ചെലവിടേണ്ടിവന്ന ഒരു ഫാത്തിങ് എനിക്ക് തുച്ഛമായ ഒരു തുകയായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കരുതു്. അതു് കഷ്ടം! എനിക്ക് വളരെ വലുതായ ഒരു ധനമായിരുന്നു. ഞാൻ അന്നും ഇന്നത്തെപ്പോലെതന്നെ ഒത്തപൊക്കമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല അഭോഗ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നു് അവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകഴിച്ചു ഞങ്ങൾക്കു് ഒരുവനു് രണ്ടു പെനിവീതം മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നാളാണെന്നുതോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെലവിട്ടശേഷം ഒരു അരപ്പെനിത്തട്ടു ഞാൻ മിച്ചമുണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചു്, അതുകൊണ്ടു പിറ്റേന്നാൾ രാവിലെ പ്രാതലിനു് ഒരു മത്സ്യം വാങ്ങണമെന്നു് അഗ്രഹിച്ചാണു് ഞാൻ അതു സൂക്ഷിച്ചതു്. എന്നാൽ

അന്നുരാത്രി സമിക്കാൻവയ്ക്കാത്ത വിശപ്പോടുകൂടി ആ അരപ്പെനിത്തട്ട് എന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ ചേപ്പിൽ തേടിയപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞുപോയതായിക്കണ്ടു. ഞാൻ എന്റെ കിടക്കവിരിപ്പിനിടയിൽ തല പുതച്ചു് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ അതിചേദനയോടെ കരഞ്ഞു. ഈ സംഭവത്തെ ഇന്നും ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഈമാതിരി അചസ്ഥയിൽ ഇത്രത്തോളം മഹത്തായ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു് അതു സാധിക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു് ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊരിടത്തും ഒരു യുവാവിനു പ്രവൃത്തി പുറക്കാതിരിക്കാൻ എന്തു കഴിവാണുള്ളതു്? എന്തു് ഒഴികഴിവാണുണ്ടായിരിക്കാവുന്നതു്?

കോബററിനു പണമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനു് ഉത്സാഹശക്തിയും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിനു ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധ്യമായി. അധികംപേക്കും തങ്ങളുടെ ധനത്തെക്കുറിച്ചോ ശക്തിയെക്കുറിച്ചോ ശരിയായി മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നാണു് തോന്നുന്നതു്. ധനത്തെക്കുറിച്ചു പാടുള്ളതിലധികവും ശക്തിയേക്കുറിച്ചു പാടുള്ളതിൽ വളരെ കുറച്ചുമാണു് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതു്. “അത്മാശ്രയവും അത്മത്യാഗവും ഒരുവനെ തന്റെ സ്വന്തമായ വീഞ്ഞുകുടിക്കാനും തന്റെ സ്വന്തമായ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനും ഇടയാക്കയും തന്റെ നിത്യപ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടസാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വാസ്തവമായി പ്രവൃത്തിചെയ്യാനും അഭ്യസിക്കാനും തന്റെ അധീനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നല്ല പദാർത്ഥങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു ചെലവിടാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു” എന്നത്രേ ബേക്കൻ പറയുന്നതു്.

“ഇല്ല; പരിശ്രമം അഭിവൃദ്ധിയെ ദാനംചെയ്യും. വേല ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നിർമ്മാണങ്ങൾ വല്ലതും വേല ചെയ്യുന്ന പട്ടിയാണത്തമൻ” എന്നു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. പ്രതിഫലം ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും വേല ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ വേലചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ദൃഷ്ടിവെച്ചു കൊണ്ടാൽമതി. പ്രതിഫലത്തിന് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മിനസപ്പെട്ടതോ അല്ലാത്തതോ അന്ധനാക്കട്ടെ. അത് ധാന്യങ്ങൾ കൃഷിചെയ്തയോ മറ്റാകാവുന്നതും ചെയ്തയോ അന്ധനാക്കട്ടെ; ഏതായാലും അത് നിഷ്പ്രഭമായും അർത്ഥശൂന്യമായിരിക്കട്ടെ. വിധത്തിലുമായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതു നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിനും ശരിയായ പ്രതിഫലം സമ്പാദിച്ചുതരാതെയിരിക്കുന്നതല്ല. എത്രതവണയെങ്കിലും തോൽവിയുണ്ടാകട്ടെ. അത് ഒട്ടും സാരമില്ല. നിങ്ങൾ വിജയത്തിനായിട്ടാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുകാലത്തല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുകാലത്തു അത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്. “നല്ലവണ്ണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അത് ചെയ്ത എന്നുള്ളതത്രെ”. എന്നിപ്രകാരമാണ് പ്രകൃതി മനുഷ്യനോടുപദേശിക്കുന്നത് എന്നു എമേഴ്സൺ എന്ന വിദ്വാൻ പറയുന്നു.

സർ വാൾട്ടർസ്കോട്ട് പറയുന്നതുപോലെ ഒരു വലിയ മന്ത്രവാദി ആയ മൈക്കേൽസ്കാട്ടിന് തന്റെ ഇഷ്ടഭൂതത്തിൽനിന്നു നിർബാധമായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിന് ഇടവിടാതെ ഓരോ ജോലി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനാലായിരുന്നു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുപോലെതന്നെ

യാണ്. ഒരു ഭൂഷ്ടഭൂതം ഒരു മനുഷ്യരിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അത് അതിന്റെ ആ അധിവാസസ്ഥാനം ശൂന്യമായി കണ്ടപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഭയപ്പെട്ടു മേറിയ മറോഴ്, ഭൂതങ്ങളോടുകൂടി അവിടെ വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചു കുടിപാത്തു തുടങ്ങിപ്പോലും. അലസ്യം വിശ്രമമല്ല. അത് വേലയേക്കാൾ അധികം അവസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, “ഒരുവേലയും ചെയ്യാത്ത ഒരുത്തൻ വിശ്രമസുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനു കഴിയുമോ? എന്ന് റോമാക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്.

എന്നാൽ “ഒന്നിനും ബലപ്പെടരുത്. പ്രകൃതി ഒന്നിനും ബലപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. ഇരുന്നിട്ട് കാൽനീട്ടുക എന്ന പ്രമാണം വിലയേറിയ ഒന്നാണ്. അൽപ്സ്പർശം വർത്തമാനമുള്ള മുക്കളിൽ കയറാൻ ചെല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോടു സിറീസ് സർലാണ്ടിലെ വഴികാട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രഥമോപദേശം “നിങ്ങൾ ബലപ്പെടരുത്. പതുക്കെ കാലുറപ്പിച്ചു കയറണം” എന്നാൽ ഓട്ടവും മന്ദഗതിയും രണ്ടു നന്നല്ല. ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. അഭിവൃദ്ധിയുടെ വലിയ രഹസ്യമത്രം ഒരിക്കലും ബലപ്പെടുകയോ ഒരിക്കലും മന്ദഗതിയെ അവലംബിക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതാകുന്നു. ‘യുഗഗതി’ സേററന്റെ സന്താനമാണ്. എന്നാൽ “ക്ഷമ” പരമസുഖത്തിന്റെ പടിവാതിൽ നമുക്ക് തുറന്നു തുറന്നു നടയിൽ തവണക്കാരനുമാണ്. സമയത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുറ വരാതിരിക്കയില്ല. ബലപ്പെടുകൊണ്ട് സമയം ലാഭമെടുക്കാം എന്നു പലരും വിചാരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അത് ഒരു വലിയ തെറ്റുതന്നെയാണ്. ചുറ്റുമുറ്റപ്പോടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നല്ല

തന്നെ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വേഗത്തിൽ ചെയ്തുതീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്തുതീർക്കുന്നതാകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. വിശേഷിച്ചു് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുതന്നെ വിചാരിക്കുന്നതായാലും അത് ക്രമമായിട്ടല്ലാതെയും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെയായും ബലപ്പെട്ടും ചെയ്യുന്നതായാൽ സാവധാനമായും ഉറപ്പോടുകൂടിയും ക്രമമായും ബലപ്പാടുകൂടാതെയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ക്ഷീണകരവും പ്രയാസമേറിയതും അയിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ബലപ്പാട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ നാശമാക്കുന്നതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നു.

ബലപ്പാടുകൂടാതെയും എന്നാൽ ഇടവിടാതെയും പ്രവൃത്തിചെയ്ത എന്നാകുന്നു ഗേരേറ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നതാവിതു്—

“അരുതേ ബലപ്പാട്; വിചാരശൂന്യമായി തീരയാൽ ചെയ്യ, മോരോപ്രവൃത്തിമൂലമായി പരമാത്മാവിൻ ഗതിയെ നേരും പ്രതിബന്ധം വരുവാനിടനിങ്ങൾ വരുത്തിടൊല്ലതെല്ലം. നല്ലപോലാലോചിച്ചു ശരിയായതു ധരിച്ചല്ലയോമുൻപോട്ടേയ്ക്കു ഗമിക്കശക്തിക്കൊപ്പം തുവില്ലാതുള്ളൊരൊറ്റ പ്രവൃത്തിചെയ്യാം ദോഷം സമ്പ്രദായം സംവത്സരശതവും നികത്തിടാ

എന്നതുകൊണ്ടുചൊന്നേൻ വീണ്ടും ഞാൻ ധൃതഗതി, വന്നിടൊല്ലൊരുനാളുമൊന്നിനും തെല്ലുപോലും അയ്യസ്സുപോകുന്നതു വേഗത്തിൽ വിശ്രമിക്കാതായുക, തുനിയുക, സാധിക്ക ചാകുമുമ്പേ കാലത്തെ കടന്നെന്നും നിലനിലുവാൻ തക്ക ചേലൊത്ത ഗംഭീരവും മഹത്തുമായ ചില

കമ്മൺഡ് പാരിതിങ്കൽ നാട്ടുക മാകുമ്പോൾ
നിമ്ബലയശസ്സിന്റെ ശാശ്വതസ്തംഭങ്ങളായ്,
ഇശ്ശരീരങ്ങൾ പാടെ നശിച്ചുപോകുമ്പോഴും
ശാശ്വതം ജീവിപ്പതുതാനഹോ മഹാശ്വാമ്യം”

കഠിനമായി വേലചെയ്യണം എന്നുവെച്ചു ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹുജംഗിപ്പിക്കുകയോ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്.

മിസ്റ്റർ ഗ്രാൻസിസ് ഗാൾട്ടന്റെ ഉപദേശത്തെ ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ മുറയ്ക്കു മുൻപോട്ടു കടക്കുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾ മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അതിന്റെ അവസാനത്തെ അതിതാൽപ്പര്യത്തോടുകൂടുന്നോക്കരുത്. പരിഷ്കൃത ഭൂമിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രത്യാഗമനത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും അവസാനമായും ഭവത്തിൽനിന്നുള്ള രക്ഷാസ്ഥാനമായും അല്ല, നേരേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുപോയല്ലോ എന്ന് “പശ്ചാത്താപപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതി അയ്യം യീശുത്തികളോടുകൂടിയതും ഫാല്പ്രദമായും ഉള്ള ഒരു ജീവിതദശയുടെ അവസാനമായും വിചാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ വിധത്തിലായാൽ അധികം അപത്തുകൾ കൂടാതെയും വഴിപോകുന്നതറിയാതെയും അവിടവിടെ മാച്ചുവേളകൾ ഉണ്ടായും അതതു രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ ഗ്രഹിച്ചും നിങ്ങൾ ക്രമേണ കടന്നുപോകും. മേല്പറഞ്ഞ മാച്ചുവേളകളും അറിവും ബലപ്പെട്ടോ കഷ്ടതയോടുകൂടിയോ തിരിച്ചുപോരേണ്ടിവന്നാൽ അപ്പോൾ വിലയററ സഹായമായിത്തീരുകയുംചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഏതാനുംമാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിറകോട്ടുനോക്കുന്നപക്ഷം എത്രയധികം വഴി

കടന്നുപോയി എന്നു കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് അത്യാശ്ചര്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നെന്നാൽ നിങ്ങൾ ദിവസമൊന്നിനു ശരാശരി മൂന്നു മൈൽ വീതം നടന്നാൽതന്നെ അ ആണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അയിരും മൈലോളം കടന്നുപോയതായികാണാം. അതു നിസ്സാരമായ ഒരു ഭൂമല്ലല്ലോ മയലിന്റെയും അമയുടെയും കഥ വിസ്സാരമേറിയതും അജ്ഞാതവും അയ്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയാത്രക്കാർക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നു."

അതിരാവിലെ എണീക്കുക, ശരീരത്തിനും തലച്ചോറിനും അവയ്ക്കുചിതമായ വ്യായാമവും വിശ്രമവുംനൽകുക, ഭക്ഷണപാനാദികളിൽ മിതമായിരിക്കുക, വേണ്ടിടത്തോളം സമയം ഉറങ്ങുക; കാര്യങ്ങളിൽ ലാഘവത്തോടെ പ്രവേശിക്കുക; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവകരമായി ഒരിക്കലും തോന്നുന്നതല്ല. മനോവ്യഥയും, സംഭ്രമവും, അക്ഷമതയും, ഉൽക്കണ്ഠയും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അഭിവൃദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, അവ ഒട്ടക്കം അകാലമരണത്തിനിടയാക്കുകയോ, അഥവാ വല്ല രോഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കിത്തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനമായും നയിക്കുന്നപക്ഷം ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള അദ്ധ്വാനവും സ്വതന്ത്രചിന്തയും മനസ്സിനു വ്യായാമവും ശുദ്ധവായുവും ശരീരത്തിന്നെന്നപോലെ സുഖത്തേയും അരോഗ്യത്തേയും നല്കുന്നതാണ്. ഡെവൺപോർട്ട് ആഡംസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലഘുജീവിതവും ഉൽകൃഷ്ടാലോചനയും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—രാജ്യതന്ത്രകുശലന്റെ ബുദ്ധിയും യുദ്ധചീരന്റെ വലംഗവും നൂതനസു

തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവന്റെ രഹസ്യവും പണ്ഡിതന്റെ കവാടോൽക്കാടനമന്ത്രവും നിരന്തരോദ്യോഗം എന്ന ഒന്നാകുന്നു. ലോകചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഉത്തമരാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിക്ടോറിയാമഹാരാജ്ഞിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഏറ്റവും ഉന്നതനിലയിൽ അകുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നല്ല കാര്യംകാര്യവിവേകവും കൗശലവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ അവർ നിജജോലിയിൽ ഒട്ടും 'ഇളവു' എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർവ്വത്തിലും പ്രധാനമായി നില്ക്കുന്നത്. അവർ വേലചെയ്തിരുന്നത് ഏതുപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മിസ്സംസ് ജേംസൻ എന്ന മഹിളാമണി എഴുതിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നു പെട്ടിവാകും. മാണ്ടിഗിൾപ്രഭു ഒരു കാര്യത്തിനായി ഒരിക്കൽ മഹാരാജ്ഞിതിരുമനസ്സിലെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ തിരുമനസ്സിലെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടിവന്നതിൽ എനിക്കു മനസ്സാപമുണ്ട്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിന് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. "ഉപദ്രവം എന്ന വാക്കു ഒരിക്കലും പറയേണ്ട. സംഗതി ശരിയായവിധം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതുവിധമാണെന്ന് എന്നോടു പറയുക. എനിക്കു കഴിവുള്ളതാണെങ്കിൽ അതു ഞാൻ ചെയ്യാം."

ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൃത്യമോ കാര്യമോ എന്തുതന്നെ അയ്തിരിക്കട്ടെ. അത് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. വെല്ലിങ്ടൺപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വന്തം യുദ്ധകാര്യകശലതയ്ക്കൊപ്പം കാര്യസ്ഥതയ്ക്കും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം

പടക്കോപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുക, സേനാസംരംഭങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക മുതലായ സകല വിഷയങ്ങളിലും ചിലർ സംഗതികളിൽ കൂടി ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരകൾക്കു ധാരാളം തീറ്റ ലഭിച്ചു. ഭേന്മാക്ക് നല്ല ഉടുപ്പുകളും ഉറപ്പുള്ള പാദരക്ഷകളും നല്ല ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെയും വേണ്ടിടത്തോളവും കിട്ടിവന്നു. “തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടെയും അർത്ഥശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കാൻ ഇടയായിക്കാണാം”. എന്നു സോളമൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങളിൽ മന്ദത കൂടാതെയും അത്യന്തം താൽപര്യത്തോടും ഈ ശപരഭക്തിയോടും കൂടിയിരിക്കണം എന്ന് സെൻറുപോളം ഉപദേശിക്കുന്നു.

പരിശ്രമം ഫലവത്തല്ലാതെ വരികയില്ല. കൊളമ്പസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻഡ്യയിലേക്ക് ഒരു പടിഞ്ഞാറൻവഴി അന്വേഷിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാകുന്നു. മേറ്റേ പറയുന്നതുപോലെ സാർ (സാവുൽ) തന്റെ അച്ഛന്റെ കഴുതകളെ തേടിനടന്നതിന് ഫലം ഒരു രാജ്യസ്ഥാപനമായിത്തീർന്നു.

“നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പുക. ഉറച്ചതിനെ നീക്കം വരാതെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എന്നാണു ഗ്രാൻക്ലീൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്”

വേലയ്ക്കു പകരമായി ബുദ്ധിശക്തി മതിയാകുമെന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആദ്യവർഷം മുഴുവൻ മടിയാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം തലയിൽ നന്നത്തെ തുണി ചുറ്റിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് കഠിനമായി വായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന ജയിച്ച ചിലരെപ്പറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അത്

വാസ്തവമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ആ നന്മയെ തുണിയുടെ ഫലം അവർ പിന്നീട് നല്ലവണ്ണം അനുഭവിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല അങ്ങിനെ തായിരുന്നാലും ഒട്ടക്കും അവർക്ക് തീരെ വേലചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമില്ലല്ലോ. വലിയ ആളുകളിൽ പലരും വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് സാമത്വത്തെക്കാൾ അധികം പരിശ്രമംകൊണ്ടാണെന്ന് അവരുടെ പാഠശാലാജീവിതത്തിൽനിന്നു കാണാം. വെല്ലിങ്ടൺ, നെപ്പോളിയൻ, ക്ലൈവ്, സ്കോട്ട്, ഷെറിഡൻ മുതലായവർ പാഠശാലകളിൽ കേവലം മന്ദന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്.

ചിലർക്ക് മറ്റുചിലരെക്കാൾ അധികം സ്വാഭാവിക ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അശുചു കരമായ സാമത്വമുള്ളവരും എന്നാൽ അശ്രദ്ധരും അലസരും സുഖാസക്തരും ആയ ഒരാളും അയാളോടു തട്ടിച്ചുനോക്കിയാൽ മന്ദനും എന്നാൽ പരിശ്രമിയും ശ്രദ്ധാവാനും ധർമ്മനിഷ്ഠനും ആയ മറ്റൊരാളും ജീവിതകാലത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. ഈ രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ ആൾ ക്രമേണ സമത്വനായ മറ്റേ ആളേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ബുദ്ധിശക്തിയോടു കൂടാത്ത പരിശ്രമം കാലാനുരത്തിൽ പരിശ്രമത്തോടുകൂടാത്ത ബുദ്ധിശക്തിയേക്കാൾ അധികം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതാണ്. പരിശ്രമമില്ലായ്മയേയും, സ്വഭാവസംസ്കാരമില്ലായ്മയേയും നികത്തുന്നതിനു ജീവിതാനുകൂല്യങ്ങളാവട്ടെ, സാമത്വമാവട്ടെ, ധനികളായ സ്റ്റേറ്റിതന്മാരാവട്ടെ, പ്രബലന്മാരായ ബന്ധുക്കളാവട്ടെ മതിയാകുന്നതല്ല. ഒരു വലിയ രാജ്യതന്ത്രകശലനം ലിങ്കൺ എന്ന സ്ഥലത്തെ ബിഷോപ്പും അയിരുന്ന ട്രോസട്ടെസ്റ്റിക്കന് കഴിമടിയനായ ഒരു സഹോദര

നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഒരു കിരീടം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അടുത്തുവെന്ന് തന്നെ ഒരു “വലിയ അൾ” അടക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. അതിന് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാവയെ മറുപടി ഇല്ലാതെ കാരമായിരുന്നു. “സോദരാ! നിന്റെ കലപ്പ ഒട്ടിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഞാനതു നന്നാക്കിത്തരാം. നിന്റെ കാള ചത്തുപോയെങ്കിൽ വേറെ കാളയെ പാങ്ങിത്തരാം. അല്ലാതെ നിന്നെ ഒരു വലിയ അടക്കാൻ എനിക്കു ശക്തിയില്ല. നീ എന്റെ ഒരു കൃഷിപ്പണിയായിട്ടാണ് അടുത്തുവന്നത്. നിന്നെ ഒരു കൃഷിപ്പണിയായിട്ടുതന്നെ മടക്കി അയക്കുന്നേ എനിക്കു നിവൃത്തിയുള്ളൂ.”

മഹാകവി മിർട്ടൺ ഒരു ബുദ്ധിശാലിമാത്രമല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്യുത്സാഹിയായ പരിശ്രമിയുംകൂടി ആയിരുന്നു. തന്റെ ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വെളിച്ചമുള്ള മനുഷ്യർ വേലയ്ക്കായോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായോ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനു മുൻപിൽ ഞാൻ ഉണരും. വേനൽക്കാലത്തു് അദ്ദേഹം ഉണരുന്ന പക്ഷികളോടൊരുമിച്ചോ അതിൽ ഏറെ താമസിയാതെയോ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. എന്നിട്ട് ശുദ്ധ സന്നദ്ധമാകുന്നതുവരെയോ, ഓർമ്മശക്തിക്ക് താങ്ങാവുന്നിടത്തോളം ഗ്രഹിക്കുന്നതുവരെയോ നല്ല ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ കൃതികൾ വായിക്കുകയോ വായിച്ചു കേൾക്കുകയോ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ജാഗ്രതയോടും നിർബലമായും എന്നാൽ ജാഗ്രത്തോടുകൂടാതെയും മനസ്സിന് ഒത്തവണ്ണവും ശരീരത്തിന്റെ അനുരൂപതയെയും ശക്തിയേയും സൂക്ഷിച്ചും മതത്തിനുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയും ശുദ്ധവും ഉദാരവും ആയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും.

നിങ്ങളുടെ കൃത്യം രസമില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്നു വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് എത്രയും രസമുള്ള ഒന്നാക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. നിങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം അതിൽ പ്രവേശിക്കുക. അതിന്റെ സാരഭാഗങ്ങളെല്ലാം വഴിപോലെ ഗ്രഹിക്കുക. അതിന്റെ മൂലങ്ങളെയും പൂർവ്വചരിത്രത്തെയും തേടിപ്പിടിക്കുക. അതിന്റെ സകല ശാഖോപശാഖകളെയും സംബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിചാരണചെയ്യൂ. എത്ര തുച്ഛമായ വേലയും എത്രപേർക്കു ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഉപകരിക്കുമെന്ന് അലോചിച്ചു നോക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കൃത്യങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും നിങ്ങൾക്കു ശുഷ്കാന്തിയും രസവും നല്കാതെയിരിക്കയില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൃത്യങ്ങളോടു നിങ്ങൾക്കു സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നതു കൂടാതെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അത് ചെയ്യുന്നപക്ഷം അത് എടുപ്പുമായും ഭംഗിയായും നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹം അത് അസാധ്യമായോ, അടിമപ്പണിപ്പോലെ നിരസമായോ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അതുതന്നെയാണ് അവശ്യം വേണ്ടത്. മലങ്കാറു് ദേഹത്തെ എന്നപോലെ അതു നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ നന്നാക്കുന്നതിനു് ഉതകുന്നതായിരിക്കും.

നാം ഉറക്കത്തിനു് എത്ര സമയം ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളത് എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. അത് പ്രകൃതിതന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഉറക്കം ചിലർക്കു് മറ്റു ചിലർക്കോൾ അധികംവേണം. പ്രകൃതി അവശ്യപ്പെടുന്നിടത്തോളം ഉറങ്ങുകയെന്നല്ലാതെ അതിൽ കുറയ്ക്കുക സാധ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, വാസ്തവത്തിൽ ഉറക്കത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സമയം പൂർണ്ണ

കളകയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണുതാനും. ഉറക്കം വേലചെയ്തു തളന്ന് സിരകളുടെ ബലത്തെ ആശ്രയിക്കുമായ വിധത്തിൽ പ്രത്യുല്പന്നംചെയ്യുന്ന ഒരു സിദ്ധൗഷധമാണ്. പട്ടണവാസികൾക്ക് ഈ ബലം ചേണ്ടിടത്തോളമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദുർല്ലഭമാണുതാനും.

സർ എഡ്വർഡ് കോക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ താഴ്ന്നുറയുംപ്രകാരം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. “ന. മണിക്കൂർ ഉറക്കം. അറുമണിക്കൂർ നിയമപാരം. നാലുമണിക്കൂർ ഈശ്വരഭജനം. ശേഷം പ്രകൃതിയുടെ ഹിതമനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ.” സർ വില്യം ജോൺസ് അതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി. “ന-മണിക്കൂർ നിയമം പഠിക്കാൻ. 6-മണിക്കൂർ സുഖനിദ്രയ്ക്ക്. ൧൦-മണിക്കൂർ ലോകകാര്യങ്ങൾക്ക്, എല്ലാംതന്നെ ഈശ്വരാർപ്പണത്തിന്.”

അവിബരിപ്രഭു പറയുന്നത് തനിക്കുറങ്ങാൻ ഈ ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂർ പോരാ എന്നാണ്. ഉണരുമ്പോൾ ഉറക്കപ്പിച്ചും മയക്കവും കൂടാതെ നല്ല ഉത്സാഹവും പുതുമയും തോന്നണം. അതുവരെ നാം ഉറങ്ങണം. നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെ അകർഷിച്ച് വിനോദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ തൊഴിലുകൾ ദുഃഖകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ ആശ്വാസം നൽകും. “പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സ്നേഹിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അശരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ മൂന്നിലാണ് ലോകത്തിലെ സുഖം അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്” എന്നു ഡാക്ടർ ചാൽമേഴ്സ് പറയുന്നു. നമ്മളിൽ പലരും നമ്മൾക്കു ജോലിയൊന്നുമില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ കാര്യമില്ലാത്ത പേടിയാലോ, അനാവശ്യങ്ങളായ ഉൽക്കണ്ഠകളാലോ സ്വ.

യം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കണം.

“വ്യുമസ്കനൽകുവാനാകാ-
തുളുനൽ സാസ്ത്രമെപ്പൊഴും
ജോലിയാലോചനയിവ-
രണ്ടിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടും.”

“വിദ്വാൻ ഏതുപ്രദേശവും സ്വന്തം നാടാണ്. സ്വസ്ഥമനസ്സു് എല്ലാസ്ഥലങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളുമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ബലങ്ങൾക്കു് അനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ അതിനെതിരായിട്ടല്ല” എന്നത്രെ വൃദ്ധനായ ലിലി എന്ന മഹാൻ പറയുന്നത്. നിപുണിയുള്ള പക്ഷം നിങ്ങൾ ജീവിതനടിയുടെ പ്രവാഹത്തിനെതിരായി തുഴയരുതു്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പോണ്ടിവന്നാൽ അങ്ങനെതന്നെ ചെയ്യണം. അതിൽനിന്നു ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ പ്രകൃതിദേവി നാം അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം നമ്മെ സഹായിക്കുതന്നെയും.

കിങ് സിലി പറയുന്നതാവിതു്:—“പ്രകൃതിക്കു്”മേലേയുള്ള അവസ്ഥകൾ പോലെതന്നെയാണു് പ്രകൃതിക്കു് അകമേയും. പ്രകൃതിയുടെ ഹൃദ നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്നവൻ എല്ലാ നിയമമെയും ലംഘിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയായി ഭവിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം ആകെ ഒന്നുപോലെ അവനോടെ തിടുന്നു. പ്രകൃതി അനേകായിരം അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായ ബലങ്ങളോടുകൂടി അവനോടും അവന്റെ സന്താനങ്ങളോടും പ്രതികാരത്തിനു സന്നദ്ധമാകുന്നു. അതെപ്പോഴെന്നോ എവിടെയെന്നോ അവൻ അറിയുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച് ഹൃദയപൂ

വമായും, മനഃപൂർവ്വമായും പ്രകൃതിയുടെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ പ്രപഞ്ചമാസകലം സഹായമായിരിക്കും. മുകളിലുള്ള സൂര്യനും കാലടിയിലുള്ള പൊടിയും ഒരുപോലെ അവനെ സ്നേഹിക്കയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തെന്നാൽ അയാൾ അപ്പോൾ ആ സൂര്യനും പൊടിക്കും കാരണഭൂതമെന്നു മാത്രമല്ല, അവയുടെ നടത്തയ്ക്ക് തീരെ അലക്ഷ്യമായ ഒരു ചട്ടവട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവുമായ ആ പരമാത്മശക്തിയെ അനുസരിക്കയാണല്ലോ.

ആകയാൽ നാം ഈശ്വരനിന്ദയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും 'ജാഗരൂകതയോടുകൂടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക; അതു സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും വിജയത്തെയും ശുഭപരിണാമത്തെയും നമ്മൾക്ക് നല്കുന്നതാകുന്നു.

മന. നിരൂപയോഗമായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ.

ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുംതോറും വൈദ്യുതശക്തികൊണ്ടു നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന സംഗതികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടിയാണു വരുന്നത്. മോട്ടോർകാർ, തീവണ്ടി, തീക്കപ്പൽ, അകാശവിമാനം, കമ്പിയില്ലാക്കമ്പിത്തപാൽ മുതലായി പലേ യന്ത്രോപകരണങ്ങൾക്കും ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ദിനംപ്രതി ഓരോ സ്വാഭാവികസംഭവം

വങ്ങുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വിദ്യുച്ഛക്തിയിൽ വളരെ ഭാഗവും പ്രതിക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടാണു വരുന്നത്.

സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിന്നലിൽനിന്നും, ഇടിയിൽ നിന്നും 3700 കതിരശക്തിയുള്ള വൈദ്യുതശക്തിയുണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ശക്തികൊണ്ട്. 550 ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തു 600 അടിയോളം ഉയർത്താവുന്നതാണ്.

ഡാക്ടർ വിത്സൺ എന്ന പരീക്ഷകന്റെ ഗവേഷണ ഫലമായി മിന്നലും ഇടിയും തുടരെ രണ്ടുമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ അതിൽനിന്നു ലഭിക്കാവുന്ന വൈദ്യുതശക്തികൊണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ സകല വിളക്കുകളും യന്ത്രങ്ങളും പത്തുദിവസത്തേക്കു നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലോകമാകപ്പാടെ നോക്കുന്നതായാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്തു മിന്നൽവീതം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കാണാം. ഇവയെ എല്ലാം ശരിയായി ഉപയോഗക്ഷമമായ വിദ്യുച്ഛക്തിയായി തിരിക്കുന്നതായാൽ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജോലികളും ഇതിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നശക്തികൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാവുന്നതാണ്. ആകപ്പാടെ നോക്കിയാൽ മിന്നലും ഇടിയും സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതശക്തി മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് എന്നു കാണാം.

ഇനിമഴയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. ലോകമാകപ്പാടെ ദിനംപ്രതി എത്ര ഗാലൻ വെള്ളം വീതമാണ് സൂര്യന്റെ ചൂടു കൊണ്ട് ആവിയായി ഉയന്ന് വീണ്ടും മഴയായി വീഴുന്നതെന്നു

ഇതിന് ശരിയായ ഒരു കണക്ക് ഇതുവരെയും ആരും എടുത്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും അനേകായിരം ഗാലൻ വെള്ളം മഴയായി ഒരു സ്ഥലത്തു് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു് ലോകത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഏതാനും നാളുകൾക്കു മുൻപു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വടക്കൻഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റോടുകൂടി വർഷിച്ച മഴനിമിത്തം ഏകദേശം ൧൦ ലക്ഷം ടൺ വെള്ളം ഭൂമിയിൽ വർഷിച്ചതായിട്ടാണു് കാണുന്നതു്. ഈ വെള്ളം ഏകദേശം ൩൦൦൦ അടി ഉയരത്തിൽനിന്നുമാണു് വീണിരിക്കുന്നതു്. ഇത്ര ഉയരത്തിൽനിന്നു് വീണിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വീഴ്ചയുടെ ശക്തിയിൽനിന്നു് ൧൦൦൦൦൦ കുതിരശക്തിയുള്ളതായ വൈദ്യുതശക്തിയുണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. ലണ്ടനിൽ വൈദ്യുതശക്തികൊണ്ടു നടത്തിവരുന്ന സകല യന്ത്രങ്ങളും മൂന്നടിവസന്തേക്കു നടത്തുന്നതിനു് ഇത്ര മതിയാകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ, മഴ അത്യാധികമായി വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടുപോകുന്ന വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ കണക്കു് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണു്.

മിന്നലിനെയും മഴയെയുംപോലെ തന്നെയോ അതിൽ കൂടുതലായോ വൈദ്യുതശക്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേറെ വസ്തുക്കളും ലോകത്താലുണ്ടു്. സൂര്യൻ, വായു, തിരമാലകൾ ഇവയിൽനിന്നു മുൻപറഞ്ഞവയേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈദ്യുതശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതായും അവയെല്ലാം താതൊരുപയോഗവും ഇല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായും കാണാം.

വായുവിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു് അഭിമകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ പല ജോലികളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ചരിത്ര

ങ്ങൾ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. ൧൨-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വായുവിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു യൂറോപ്പിൽ പലേ യന്ത്രവേലകളും ചെയ്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായി പഴയകാലങ്ങളിലെ എഴുത്തുകാർ ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പൌരസ്തപ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനു വളരെ മുൻപുതന്നെ വായുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ടു പല ജോലികളും നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി തെളിവുകൾ കാണുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ധാന്യങ്ങൾ മെതിക്കുക, കുളം കിണറു മുതലായവയിൽനിന്ന് വെള്ളം കോരുക, താണസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ഉയന്നസ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുക മുതലായ പല ജോലികളും പൌരസ്തപ്രാജ്യങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആവിശക്തി ഇതിന്റെ പ്രചാരത്തെ കാലക്രമേണ തടയുകയും വായുവിനെ അതിക്രമിച്ച് ആവിക്ക് പ്രചാരം വരികയും ചെയ്തു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കു് ഉരുക്കുപലകകൾ മുതലായി ഫിനംകുറഞ്ഞ പലകകൾകൊണ്ടു കററാടിയുണ്ടാക്കി, അവ കാറ്റിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു കറക്കി, അവ കൊണ്ടു കിണറ്റിൽനിന്നു വെള്ളംകോരുക ചില്ലറ വൈദ്യുതയന്ത്രങ്ങളു നടത്തുക മുതലായ പല സംഗതികളും നടപ്പിൽ വരുത്തി. ഫിനംകുറഞ്ഞ ഉരുക്കോ നാകമോ പലകകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ള കററാടികളുടെ സഹായത്താൽ കിണറുകളിൽനിന്നും മറ്റുഗായസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും വെള്ളം കോരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും മറ്റുപല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട്.

തിരുവിതാംകൂറിൽ കന്യാകുമാരിക്കടുത്തു് ഇതു പോലെ ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ള ഒരു കാരാടിയുടെ സഹായത്താൽ അവിടെയുള്ള സക്കാർകിണറിൽനിന്നു വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഈയിടെ കാണുകയുണ്ടായി. ഇതു വളരെ മുൻപെ ഏല്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാകയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നവീനപരിഷ്കാരം അനുസരിച്ചു് അതിനുദേശത്തിവരുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും കാരറിന്റെ സഹായത്താൽ കാരാടി കറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ വെള്ളം കിണറിൽ നിന്നു മുകളിൽ വന്നു ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു്.

വായുവിന്റെ ശക്തി എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു ഇതുവരെയും ആരും ഒരു കണക്കുമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സാധാരണയുള്ള കാരു് അതായതു മണിക്കൂറിൽ ൨൦ മൈൽവീതം പായുന്ന കാരുകൊണ്ടു് ഒരു സ്തംഭയാർ അടി സമചതുരത്തിൽ രണ്ടുരാത്തൽ വീതമുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി അടിക്കുന്ന കാരറിൽനിന്നു എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ടാക്കാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ കാരറിനെ മാത്രം അശ്രയിച്ചിരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ ഇതിന്നു ചില കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാമുണ്ടു്. അതായതു ൨൨ മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ സാധാരണയായി ചു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കാരു ശക്തിയായി അടിച്ചുകാണുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ മുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ടു കാരറിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു പല വലിയ സംഗതികളും നടത്തിവരുന്നുണ്ടു്. എവർഷാം എന്ന സ്ഥലത്തു മുൻപ്രസ്താവിച്ച കന്യാകുമാരിയിലെ യന്ത്രംപോലെയുള്ള ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായ

ത്താൽ പത്തുമാസംകൊണ്ടു നൂറടിതാഴ്ചയിൽനിന്നു ൨ ലക്ഷം ശാലൻ വെള്ളം വീതം എടുക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിൽ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടു ചെയ്യിക്കാവുന്ന ജോലികളും അതുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന വൈദ്യുതശക്തിയും എത്രമാത്രമാണ് ദിവസേന നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്തെന്ന് ഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല.

ഇതുപോലെതന്നെ സൂര്യന്റെ കാര്യവും പ്രസ്താവിക്കാവുന്നതാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചൂടിന്റെ ശക്തിയെ ക്രമീകരിച്ച് എടുത്താൽ വൈദ്യുതശക്തിയുണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവസത്തിനു ൨൪ മണിക്കൂർ ഉള്ളതിൽ സാധാരണ ൮ മണിക്കൂർ ശരാശരി സൂര്യന്റെ ചൂട് ലോകത്തിലാകപ്പാടെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പല കണക്കുകൾകൊണ്ടുനമുചിരിയ്ക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ കൂടിയിരിക്കുമെന്നുള്ളതു വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവിക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാകുന്ന സൂര്യോതപത്തെ ശരിയായി സംഗ്രഹിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതായാൽ തണുപ്പുകാലം മുഴുവനും അവിടെ ശൈത്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈയിടെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ സൂര്യന്റെ ചൂട് ഏറവും അത്യുച്ചമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കാലിഫോർണിയാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലെ ചൂട് സംഗ്രഹിക്കുന്നതായാൽ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ജോലികളും നിഷ്പ്രയാസം നടത്താവുന്നതാണ്. സൂര്യന്റെ ചൂടിനെ അകർഷിച്ച് ചില യന്ത്രസഹായത്താൽ വൈദ്യുതശക്തിയുണ്ടാക്കാ

മെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യന്ത്രം അഗ്രിക്കെയിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷികളെ വളർത്താനായി ഏല്പിച്ചുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശാലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെത്തെ മണലാരണ്യങ്ങളിലെ ഉഗ്രതമമായ ചൂടിനെ ഒരു കൂടപോലെയുള്ള യന്ത്രത്തിന്മേൽ അവാഹിച്ചിട്ട് അതിന്മേൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു് അതിൽനിന്നു വളരെയധികം വൈദ്യുതശക്തി ശേഖരിച്ചു് മേല്പടിതോട്ടത്തിൽ പല ജോലികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായം ചേരുവാൽ മിന്നിട്ടിൽ ൧൦൦൦ ഗാലൻ വെള്ളം താഴെ നിന്നു മുകളിലേക്കു ചായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ മോട്ടാർകാറുകൾ, മറ്റു വിവിധതരങ്ങളായ യന്ത്രങ്ങൾ ഇപയെല്ലാം മിനിററിനമിനിററിനടയ്ക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പല പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട യന്ത്രശാലകളിലെയും യന്ത്രങ്ങൾ തിരിക്കാനായും വിദ്യുച്ഛക്തിയുണ്ടാക്കാനായും ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ക്കരി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവരുന്നല്ലാതെ തരമില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയെന്ന അവസരത്തിൽ സൂര്യന്റെ ചൂടിനെ അവാഹിച്ച യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വിദ്യുച്ഛക്തിയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അങ്ങനെയെന്ന സമയം പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട സഹാസ മണലാരണ്യത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ യന്ത്രശാലയുണ്ടാക്കാനും, അവിടെനിന്ന് മിന്നിട്ടുതോറും മോട്ടാർകാറുകൾ മുതലായവയുണ്ടാക്കാനും തക്ക വിധത്തിൽ ലഭിക്കാമെന്ന വൈദ്യുതശക്തി ഇപ്പോൾ ദിവസേന നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. ഏതാദശങ്ങളായ മണലാരണ്യങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റു് അതുപോലെ

യുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ദിനനോറും ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതശക്തിയുടെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ അക്കും അനുമാനിക്കാൻ നില്ക്കുന്നില്ല.

ഇതുപോലെതന്നെ സമുദ്രങ്ങളിലെ ഉഗ്രമായി അടിക്കുന്ന തിരമാലകളിൽനിന്നും വൈദ്യുതശക്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏററവും ഭീമാകൃതിയിലും പൂത്താകാത്തതിലുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവുണ്ടാക്കി തിരമാലകളുടെ പുറത്തിട്ടാൽ തിരമാലകളുടെ ഇളക്കം ഹേതുവാൽ ഈ ഭീമാകൃതിയിലുള്ള വസ്തുവിന് ഇളക്കം തട്ടുകയും ഈ ഇളക്കംനിമിത്തം വൈദ്യുതശക്തി ഉണ്ടാകുമെന്നു കണ്ടുപിടിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ടിട്ടാനിക്, ലൂസിറാനിയാ മുതലായ വയെപ്പോലെയുള്ള വൻതരംകപ്പലുകൾ തിരമാലകളുമായി ഉരസുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എത്ര അനേകായിരം മടങ്ങു വൈദ്യുതശക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നിമിഷംതോറും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനും പുറമേ ഇപ്പോൾ ത്രാജുകോടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതും ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമായ എത്രമാത്രം ശക്തിയാണ് നിമിഷം പ്രതി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് കുഴിച്ചുചെല്ലുന്നോറും ചൂടിന്റെ ശക്തി വലിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ടു ഒരുകാലത്തു് വളരെ അഗാധത്തിൽനിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായ കല്ക്കരി മറുപോലാലും മുതലായവയെടുക്കാൻ നില്ക്കുന്നില്ലാതെ വന്നേക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഖനനഇഞ്ചിനീയറന്മാർ ഒരുപോലെ ഇപ്പോൾ യേശ്വെട്ടുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. കല്ക്കരികൊണ്ടു് സാധിക്കാവുന്ന

സംഗതികളെല്ലാം ഈ ചൂടിന്റെ സഹായത്താൽ സാധിച്ച് ജ്വലിക്കുന്നതാണെന്നും അവർക്ക് അഭിപ്രായമില്ലാതില്ല.

ഏതുസ്ഥലത്തു കഴിച്ചാലും എത്രയും അനായത്തിലേക്കു പോകുന്നോ, അത്രയും ചൂട് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും സമീപത്തായി രണ്ടു കുഴികൾ അടിയിലേക്ക് കുഴിക്കുകയും അവ ഏകദേശം മൂന്നു മൈൽ താഴ്വരയിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഴിയിൽ പച്ചവെള്ളം പകർന്നാൽ മറ്റേ കുഴിയിൽകൂടി അവിടെ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി വരുന്നതും, ഈ അവിടെ വലിയ ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, ഇതുകൊണ്ട് ഏതുതരം പണിയും നടത്താമെന്നും കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തു് ചൂട് വളരെ കലശലാണെന്നുള്ളതിനു് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൂമുഖത്തേക്കു തിളച്ചു ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികളായ ഉറവകളാലും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രീയ്, ശസ്യകം മുതലായ ദ്രാവകങ്ങളാലും നമുക്ക് ഉൾനോക്കുന്നതാണ്.

ഇററലിയിൽ പോർട്ടോ എന്ന സ്ഥലത്തു് ഭൂമിയിൽ കുഴി കുഴിച്ചു് മേൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അവിടുടെ ചൂടുകൊണ്ട് പല യന്ത്രശാലകൾ നടത്തുകയും വൈദ്യുതദീപങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ തൃപ്തികരമായ നടത്തിപ്പിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിപുലമായ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ആലോചിച്ചുവരുന്നതായും വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായും കാണുന്നു.

ഇപ്പോൾ ലോകമാകട്ടാടെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന കല്ലുരിയിൽനിന്ന് ൧൦൦-ന് ൧൦ വീതം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ശരിയായ ശക്തി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ബാക്കി ൧൦൦-ന് ൯൦-ം നശിച്ചുപോകയാണു് ചെയ്യുന്നതെന്നും കാണുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ കല്ലുരിവനികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതും വനികൾക്കു വളരെ അവൽക്കരവുമായ ഒരുതരം ഗാസിൽനിന്നു ധാരാളം വൈദ്യുതശക്തി എടുക്കാമെന്നും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗാസുകൾ ഓരോ വനിയിൽനിന്നും സീമയില്ലാതെ നശിച്ചു പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും, ഉള്ള പരമാത്മം മനസ്സിലാച്ചുവോൾ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തി എത്രമാത്രമാണെന്നു മറിക്കാത്തതാണു്.

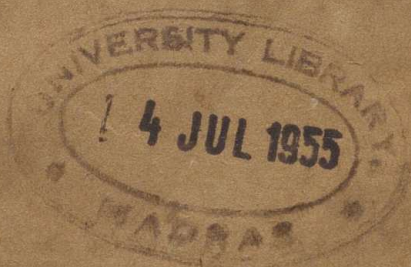
ഇതുപോലെ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനു നിരുപയോഗമായിത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനവധി ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്നും, അവയിൽ പലതും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാൽ മനുഷ്യാപയോഗമായിത്തീരമെന്നും നമുക്കു വിശ്വസിക്കാം.

165469

38397

957

3260

164
ms
p. 1

220 100 +

