

കൈരളി

പുസ്തകം നമ്പർ.

ഫോൺ നമ്പറും

ലക്കം ന.

സാഹിത്യത്തിലെ പ്രചാരവേല

[കെ. ഡി.]

(ii)

ഇതിനുമുമ്പ് എഴുതിട്ടുള്ളതെല്ലാം, ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കുന്ന തായാൽ, അനാവശ്യമായ ഒരു മുഖവുര മാത്രമാണ്. എന്തിന്നു പറയുവാ നുള്ളതെല്ലാം പറയുവാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. സാഹിത്യത്തിലൂടെ ശക്തി മത്തായ ഒരു പ്രചാരവേല നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന പരസ്യമായ വാസ്തവത്തെ തെളിയിക്കുവാനുണ്ടായ ഒരു വ്യഥാശ്രമമാണ് ഇതേവരെക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞത്.

വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യം പ്രചാരവേലയിൽ എപ്പെടണമെന്നാണ് ഇതെഴുതുന്ന ആളുടെ അഭിപ്രായം. സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ലോകത്തിലെ ആനന്ദത്തിന്റെ ആകത്തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും സാഹിത്യം ആനന്ദം നൽകണം. സാഹിത്യജന്മമായ ആനന്ദം മറ്റു സന്തോഷങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണെന്നും മറ്റും പറയുമാറുണ്ടെങ്കിലും, നാം നമ്മോടുതന്നെ ചോദിക്കുക, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കാനന്ദമുണ്ടാവുകയെന്ന്. നാം നമ്മുടെ കൃത്യനിവൃ ഘ്നത്തിൽ എപ്പെട്ടിരിക്കുകയോ, കൃത്യനിവൃഘ്നത്തിന്നു സന്നദ്ധരാ ണ് നാമെന്ന ബോധം നമ്മളിൽ അങ്കുരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കാനന്ദമുണ്ടാകുന്നത്. കാരോ ആൾക്കും സ്വജീവിതോദ്ദേശത്തെക്കു റിച്ച സ്വന്തവും പ്രത്യേകവുമായ ഒരു ബോധമുണ്ടായിരിക്കും. സാഹിത്യകാരനുമുണ്ടാകും അങ്ങനെയൊരു ബോധം. തന്റെ ആദർശത്തിനനുസാരമായ ഒരു ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യകാരനും, അഭിലഷണീയമായ ഒരു ആദർശലോകത്തിലേയ്ക്ക് ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഉയർത്തുമ്പോൾ വായനക്കാരനും ആനന്ദമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ജീവിതോദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ചു തനിക്കുള്ള ബോ

ധം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് കാരോ സാഹിത്യകാരനും ചെയ്യുന്നതെന്നു വ്യക്തമാകുവല്ലോ. അതായതു സാഹിത്യം പ്രചാരവേലാപ്രധാനമാകുന്നു.

പ്രചാരവേല സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണെന്നും, ഇതേവരെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ ഒരു തരം പ്രചാരവേല നടന്നിരുന്നുവെന്നും സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേലിലെ പ്രചാരവേലയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അത് കാരോരുത്തരും സ്വന്തം ആദർശങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പൊതുവായി ജനാവലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലും പ്രചരിക്കാതെ നില്പാമല്ല. ഭരണകാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ രാജാധികാരത്തെ വിലവെക്കാതെ പ്രജായത്തഭരണമാത്രമായ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; സാമുദായികകാലങ്ങളിൽ, മുതലാളിയേയും പ്രഭുവിനേയും പണക്കാരനേയും ധിക്കരിച്ചു തൊഴിലാളിയുടേയും കൂലിക്കാരനേയും പ്രഭുവത്തെ നാം ബഹുമാനിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; മതകാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈശ്വരബോധം വളരെ പരിഷ്കൃതമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്—സംശയാത്മാക്കളുടേയും നിരീശ്വരന്മാരുടേയും സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു; ഈശ്വരവാദികൾ തന്നെയും ഒറ്റക്കൊമ്പനായുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഗണപതിയെയാണ് ഇന്നു സേവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നില്ല. അതിന്നു കാരണമെന്ത്?

നമ്മുടെ കവികളും എഴുത്തുകാരുമെല്ലാം പഴയ ആദർശങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവിടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറിയിരിക്കണം. എങ്കിലും സാഹിത്യങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുമായി കാരോബന്ധമുണ്ടെന്നോ, സാഹിത്യത്തിലൂടെ പ്രചാരവേല നടത്താമെന്നോ അവരോത്തുകാണുകയില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, സംശയാസ്തമുള്ള പല സംഗതികളെയും വാദമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പഴയ സങ്കേതങ്ങളും നമ്മുടെ അലസതയും നമ്മെ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. പനിയൊ മുതയോ പോലുള്ള വളരെ സാധാരണമായ ഒരു രോഗമാണെന്നിരിക്കട്ടെ; അതിനെ വിവരിക്കുവാൻ ഒരു നേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, അവർ പറയുന്ന കാരോവാക്കും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും—എന്നു ലോർഡ് കേർലി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. അത്രത്തോളം സങ്കേതങ്ങളുടെ അടിമകളായിട്ടാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെപ്പോലെ ഇന്നും കവിതയെഴുതുന്നവെന്നല്ലാതെ, ഇന്നത്തെ കവികളെ അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുവാൻ നാം മനസ്സിരുത്തി ശ്രമിച്ചുനോക്കാറില്ല.

ഇതേവരെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ നടന്ന പ്രചാരവേലയെല്ലാം പഴയകാലത്തേതാണ്, മാമൂലിന്റേതാണ്, ചെറുരോഹിത്യത്തിന്റേതാണ്, യാഥാസ്ഥിതികതയ്ക്കിന്റേതാണ്. നാം ഒരു പുതിയ സരണി വെട്ടിത്തെളിയിക്കണം. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ നവോദയത്തോടു കൂടി അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ കൃതികൾ എത്രയും ആശാജനകങ്ങളായിരുന്നു. ഗദ്യലേഖനങ്ങളുടെയും ചെറുകഥകളുടെയും മറ്റും സ്ഥിതി ആശാജനകമായിത്തന്നെ തുടന്നുപോരുന്നു. എന്നാൽ പദ്യകൃതികളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അത്ര ധൈര്യമായി പറയുവാൻ ഇരുന്നില്ല. കന്നുകാണത്തു് അധികവും ആനവോദയത്തിന്റെ കരണകരണം മാത്രമാണ്. ദ്രാവിഡവൃത്തമുണ്ടു്; നല്ലനല്ല ഭംഗിയുള്ള മലയാളവാക്കുകളുണ്ടു്. എന്നാൽ ആശയങ്ങൾക്കു പുതുമുതലായി വിഷയത്തിന്നു നവീനതയോ കാണുന്നതു വളരെ വിരളമായിട്ടുമാത്രം. ആ ഭാഗം അധികം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. കന്നുമാത്രം പറയാം. അത്യന്തം കിഴുത്ത മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ധീരമായ ചിന്താശക്തിയും ഉറച്ച ചില അഭിപ്രായങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഇതേവരെ നാം മുതലാളി സാഹിത്യത്തിലായിരുന്നു മുഴുകിയിരുന്നതു്. മേലിൽ തൊഴിലാളി സാഹിത്യത്തിൽ കളിയാട്ടുവാൻ നമ്മൾക്കു യോഗമുണ്ടാക്കുകയില്ലേ നമ്മുടെ യുവകവികൾ? കാര്യം ഇത്രത്തോളം തുറന്നുപറഞ്ഞതിന് ഇതു ലേഖകനെ ആക്ഷേപിക്കുവാനും പരിഹസിക്കുവാനും പലരുമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇങ്ങനെയെന്ന ആർക്കു നല്ലപോലെ അറിയാം. എങ്കിലും കാലംകാണിച്ചതരം ശരിയായ അഭിപ്രായമേതെന്ന്.

സത്യം, നന്മ, സൌന്ദര്യം എന്നിവയാണ് ആനന്ദത്തിന്റേയും സാഹിത്യത്തിന്റേയും ജീവൻ എന്നാണല്ലോ വെപ്പു്. ഇന്ന് അവയുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനംതന്നെ ഇളകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നലചരം സത്യമെന്ന് വെച്ചത് ഇന്നു സത്യമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഒരുദാഹരണം പറയാം: വിക്ടർയുഗോവിന്റെ “ലെ മിസറാബിൾ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു ഭാഗം നോക്കുക. ജീൻവാൽജീനെ ജാഖെർട്ട് എന്ന പോലീസുദ്യോഗസ്ഥൻ പിന്തുടരുന്നുണ്ടു്. പോലീസ്സു്. അദ്ദേഹത്തെ പിടികിട്ടിയെങ്കിൽ പിന്നത്തെകഥ പറയേണമോ? ജീൻവാൽജീനെ കണ്ടുവാ എന്ന പോലീസുകാരന്റെ അന്തഃപര്യായത്തിന്നു്, ജപത്തിൽനിന്നും തൽക്കാലം നിവൃത്തയായ സിസ്റ്റർസിംപ്സിസ് ഇല്ലെന്നു മറുപടി പറയുന്നു. ഇതു് മുതലാളി ലോകത്തിന്റേയും പോലീസുലോകത്തിന്റേയും കണ്ണിൽ ഒരു കളവാണു്. സിസ്റ്റർസിംപ്സിസ് ജീവിതത്തിലാകെ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കളവു് അതായിരുന്നു. അതൊരു കളവാണെന്നു ഏതെങ്കിലും വായനക്കാർ ആരും പറയുകയില്ല. ആ “കളവു്” ഒരൊന്നാന്തരം സത്യമായി

നന്ന. അതുപോലെതന്നെ ഇതേവരെയുണ്ടായ സാഹിത്യങ്ങളിൽ നന്മയും സൗന്ദര്യവും വിളങ്ങിയിരുന്നത് പണക്കാരന്റെ വീണ്ടവയറിലും അയാളുടെ തടിച്ച് പത്തിയുടെ നേരിയ കണ്ണുകളെക്കൊണ്ടുള്ള കളികളിലും ആയിരുന്നു. നന്മയും സൗന്ദര്യവും മേലിൽ നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് കൂലിക്കാരന്റെ കട്ടിയവയറിലും, “ചോറാണ്ടുള്ള കൃഷിവലന്റെ ചുമലിൽ ചായും നുകത്തിലു”മാണ്. ഈ പുതിയ സത്യസൗന്ദര്യാദികളെ ചേർത്തിരിക്കുകൊണ്ടുള്ള സാഹിത്യമാണ് നമുക്കു മേലിൽ ആവശ്യം. അതിന് ഇന്നു ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം തങ്ങളുടെ നില എന്താണെന്ന് കാരോ സാഹിത്യകാരനും നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്നു നമുക്കു ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമാകേണ്ട ഒന്നുണ്ടു വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിച്ചുനോക്കുക. “ശീലാവതി” * എന്ന പദ്യം ഇന്നത്തെ അധികം പെൺകുട്ടികളും, ഭാഗ്യവശാൽ, പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. നേരെമറിച്ച് എന്താനും കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കാരോ പെൺകുട്ടിയും അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം ഹുദിസ്ഥമാക്കേണ്ടത് “ശീലാവതി” ആയിരുന്നു. ആ കൃതി എത്രയധികം സങ്കടങ്ങൾക്കു കാരണമായിട്ടില്ല! സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിന്റെ എത്ര വികൃതമായ ഒരു ചിത്രമാണ് അതു കാണിച്ചുതന്നത്? ഉഗ്രതപസ്സെന്ന പട്ടവുദ്ധനും ശീലാവതിയും തമ്മിലുള്ള ചേരാച്ചേർച്ച; ഉഗ്രതപസ്സിന്റെ വിടമ്പവും, രോഗവും എന്നിന്, ഒരിക്കലും ആ കൃതി സുന്ദരമാണെന്നു പറയുവാൻ ഞാൻ ഒരുകുമിഴു. അതുപോലെതന്നെയാണ് നാളായണിയുടെ കഥയും. കഷ്ടം പിടിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭായ്ക്കു ഭജിക്കണം. അഴുകി വീണ വിരലിൻകയ്ക്കണങ്ങൾ കണ്ടു അവളൊന്നു കോടിപ്പോയാൽ അതിന്നു ശാപം! ഹാ! ഭയങ്കരമായ ആ ചിത്രം കണ്ടു എത്ര പെൺകിടാങ്ങൾ നടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കണം, മാമസികമായ നരകത്തിൽ കടന്നു കണ്ണിച്ച് പോയിരിക്കണം! “ശീലാവതി”യും, “നാളായിണികഥ”യും, “പതിവ്രതാധർമ്മ”വും കൂടിവന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അധഃപതിച്ചുപോകാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതം. വുദ്ധനും കുഷ്ഠരോഗിയുമായ ഒരാളോടു സുശീലയും സുന്ദരിയുമായ ഒരു യുവതിയെ യോജിപ്പിക്കുക; അതൊരു തിരാശ്വാപമായിരിക്കുക; എന്നിട്ടതു പ്രശംസാർഹമെന്നു വിധിക്കുക! ഉഗ്രതപസ്സിന് ശീലാവതി ഒരു സഹോദരിസ്ഥാനം വഹിച്ചു വല്ല സഹാ

* “ശീലാവതി” എന്നാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിരുന്നതും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതും. ഇരുകിടാക്കളാണ് പണ്ഡിതനായ ഒരു സ്നേഹിതൻ അതു “ശീലാവതി” അല്ലെന്നു പറഞ്ഞുതന്നത്.

യവും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുതന്നെ. നാളായണി കുഷ്ഠരോഗിയെ പരിചരിച്ചാലും രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട കരുതലുകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് മേലിൽ നാം ഉപദേശിക്കേണ്ടത്, "പതിവ്രതാധർമ്മം" പുരുഷന്റെ പാവയായി ആടുവാൻ സ്ത്രീയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, സ്ത്രീപുരുഷ സമത്വത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നതായിത്തീരണം മേലിൽ. പ്രകൃത്യാ സ്വതന്ത്രകളായ കേരളീയസ്ത്രീകളെ ആചാരത്തിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും വിലങ്ങിൽ പെടുത്തി നിസ്സഹായകളാക്കുവാൻ വിജയകരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥാലോചന നടത്തുകയാണ് ശീലാവതിയും പതിവ്രതാധർമ്മവും, നാളായണിയും ചെയ്യതെന്നു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

ലോകസമാധാനത്തെക്കുറിച്ചു നമ്മുടെ നിലയെന്തായിരിക്കണം? സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു മഹനീയഗ്രന്ഥമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണല്ലോ ഭഗവദ്ഗീത. അതു യുദ്ധരംഗത്തിൽവെച്ച്, അജ്ഞനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൽകിയ ഉപദേശമാണെന്നു പറയുന്നു. അങ്ങിനെയൊക്കുമ്പോൾ യുദ്ധത്തെ സൂതിച്ചുപോന്ന കാലത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമേ അതിന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്നാകട്ടെ, മഹാത്മാഗാന്ധി തന്റെ അചിംസാസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് ഒരു പകരണമായിട്ടാണ് ഗീതയെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഗീതാകർത്താവിന്റെ സാഹിത്യത്തിലേതിനെക്കാൾ ശക്തികൂടിയതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രചാരവേല എന്നു മാത്രമാണ്.

രാജ്യകായ്ക്കുള്ളിലും സാഹിത്യം നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം, അവയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രചാരവേല നടത്തണം. സംസ്കൃതത്തിൽ "മുഹൂർത്തകടികം" എന്നൊരു സാഹിത്യഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു മലയാള അനുവാദവും, (2) അതിനെ അസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ഒരു സിനിമാപടവും (3) കാണുവാനല്ലാതെ മൂലകൃതി വായിക്കുവാൻ എന്തിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവയിൽനിന്നു ശരിയായ ഒരു വിചരം ലഭിക്കുമെന്നു കരുതാമെങ്കിൽ, ഒരു പഴയകൃതിയായ മുഹൂർത്തകടികം ഇന്നും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഭർഷണത്തിനെതിരായി ജനങ്ങൾ വിപ്ലവം നടത്തുന്നതും വിജയം പ്രാപിക്കുന്നതുമാണ് അതിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുതന്നെ മലയാളത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച മറ്റൊരു കൃതിയെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മഹാകവി ഉള്ളൂരിന്റെ "ചിര"യേയാണ് ഞാൻ കാക്കുന്നത്. അത്തരം

(2) കുന്നത്തു ജവാഹർലാൽ നെഹറു "ചാന്തസന"

(3) ചാന്തസന—The Toy Cart.

കൃരികളല്ല നമുക്കിന്നാവശ്യം. പ്രചാരവേല സാഹിത്യത്തിലാവശ്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ കൂടി ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചു കാണണമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ പ്രചാരവേലയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കും. എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോടു യോജിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അങ്ങിനത്തെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിക്കാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കുള്ളത്. “ഹീര”യിലെ,

“ജയിക്കു രാജഭക്തി നാരിയായ് പിറന്നോളെ, ജയിക്കു രാജസ്ഥാനസംഗ്രാജ്യം രക്ഷിച്ചോളെ” എന്ന വരികൾക്കു പകരം,

“ജയിക്കു രാജ്യഭക്തി നാരിയായ് പിറന്നോളെ, ജയിക്കു രാജസ്ഥാനസംഗ്രാജ്യം തകർത്തോളെ” എന്നവരികൾ അവിടെ സ്ഥാനസ്ഥങ്ങളായിക്കാണുവാനാണ് എന്റെ മോഹം.

ഇവിടെ ഒരു രണ്ടാക്ഷേപങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാം. അതൊരു യഥാർത്ഥകഥയാണ്, സത്യമാണ് എന്നായിരിക്കും ഒരു വാദം. എന്റെ വാദം ആദ്യം മുതൽതന്നെ നമ്മുടെ പ്രചാരവേലയ്ക്കുതക്കതായിരിക്കണം സാഹിത്യമെന്നാകുന്നു. അല്ലാത്ത സത്യങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. കടന്നലുകളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്നും, തങ്ങളുടെ കൂടിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ചില തേനീച്ചകൾ ധീരമായി പൊരുതുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. സത്യമാണിത്. അവയുടെ ധീരതയും ത്യാഗസന്നദ്ധതയും പ്രശംസാവഹങ്ങളാണെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. എന്നാൽ എത്രപേർ ഈ വാസ്തവം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്? എത്രയോ ഗാനയോഗ്യങ്ങളായ സത്യങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ അജ്ഞാതങ്ങളായിത്തീരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായിമാത്രം ഹീരയേയും ഗണിച്ചാൽ പോരെ? നമ്മുടെ അറിവിൽ പെട്ട എല്ലാ സത്യങ്ങളും തന്നെ നാം എടുത്തു പറയാറുണ്ടോ? കാരാസത്യവും പ്രചാരവേലയുടെ ആവശ്യത്തിന്നനുസരിച്ചു കൊള്ളുകയോ തള്ളുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഞാനായിരുന്നു മഹാകവി ഉള്ളൂരെങ്കിൽ ഹീരയിലെ ഇതിവൃത്തം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. പകരം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ താപിച്ച ഒരു വേലക്കാരിയുടെ രാജ്യഭക്തിയെ പുകഴ്ത്തുവാൻ തന്നെ വല്ല ഇതിവൃത്തവും എവിടെനിന്നെങ്കിലും ഞാൻ തേടിപ്പിടിയ്ക്കുമായിരുന്നു.

പ്രചാരവേലയുടെ കാലമാണിത്. പ്രചാരവേലയുടെ കർമ്മം തന്നെ തള്ളേണ്ടത് തള്ളുകയെന്നതാണ്. പത്രങ്ങളിലെല്ലാം താൻ അയപ്പിച്ച ഒരു കമ്പിയിൽനിന്നും, ഒരു രണ്ടു വാക്കുകൾ എടുത്തുകളഞ്ഞു,

പ്രാൻസും പ്രഷ്യയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാൻ വിസ്താർക്കിനു സാധിച്ചതായി ഒരു കഥയുണ്ട്. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു വിസ്താർക്കിന്റെ ആഗ്രഹം. തന്റെ രണ്ടു സഹായികളുമായി അക്കാഴ്ചത്തെക്കുറിച്ചുലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു കവി വിസ്താർക്കിനു കിട്ടി. പ്രഞ്ചപ്രതിനിധിതന്നെക്കാണ് വന്നിരുന്നവനും, താൻ സൗഹാർദ്ദരഹിതമായിട്ടല്ലെങ്കിലും “ഉറച്ച” നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു കവിയിലെ താല്പര്യം. വിസ്താർക്കു കറുച്ചനേരം ആലോചിച്ചു. പ്രഞ്ചപ്രതിനിധി വീണ്ടും ഒരുഭിമുഖസംഭാഷണത്തിന്നുവാദമുപേക്ഷിച്ചുവെന്നഭാഗം ചക്രവർത്തിയുടെ കവിയിൽനിന്നും എടുത്തുകളഞ്ഞു ശേഷം ഭാഗം പത്രങ്ങളിലേയ്ക്കും വിദേശങ്ങളിലെ പ്രതിനിധിമന്ദിരങ്ങളിലേയ്ക്കും കവിയടിക്കുവാൻ എർപ്പാടുചെയ്തു. പിറ്റേന്നു രാവിലെ നേരം പുലർപ്പോൾ, പ്രഷ്യൻ ചക്രവർത്തി പ്രഞ്ചപ്രതിനിധിയെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് അനുമതിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു വൃത്താന്തമാണ് ജനങ്ങൾക്കറിവായത്. അന്നുതന്നെ യുദ്ധവും ആരംഭിച്ചു. “ആ വൃത്താന്തത്തിൽ ഭേദഗതികൾ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അല്പവും വ്യസനിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടില്ല” * എന്നാണ് വിസ്താർക്കു പറയുന്നത്. വിസ്താർക്കിൽനിന്നു നാം ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ വല്ല ഭേദഗതികളും ചരിത്രത്തിന്റെ സത്യത്തിൽ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ലോകാവകാശപ്രദമായിരിക്കണമെന്നേയുള്ളൂ. ചരിത്രത്തിലെ സത്യവും സാഹിത്യത്തിലെ സത്യവും ഒന്നല്ല. സാഹിത്യകാരൻ ചരിത്രകാരനല്ല എന്നു നാം കാക്കണം.

ഹിര സാമ്രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യതെങ്കിലും, ഹിരയുടെ ധൈര്യം പ്രശംസാർഹമല്ല. മഹാകവിയുടെ കൃതിക്കു കാജസ്സം, ശക്തിയും വികാരങ്ങളെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുവാനുള്ള പാടവവുമില്ലേ എന്നായിരിക്കും മറ്റൊരാളുടേ പരാമർശം. അതെല്ലാം ശരിതന്നെ. അതാണ് അധികം ആപത്തു്. ഈ വാദത്തിനുള്ള ഉത്തരം അപ്പ്റ്റൺ സിൻക്ലേർ പറയട്ടെ; “ഖാഹ്യമായ സൗന്ദര്യവും, ബുദ്ധിയുടെയും മനശ്ശക്തിയുടേയും നാശഹേതുക്കമായ ക്രൂരതയും തമ്മിൽ തികച്ചും പൊരുത്തമുണ്ടാകാമെന്നതു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക. സൗന്ദര്യബോധത്തെ മാത്രം മുൻനിർത്തിനോക്കുന്നതായാൽ നരി ഒരു അതുളതകരമായ സൃഷ്ടിയാണ്; അതു കവികൾക്കു വണ്ണനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടവിഷയവുമാകുന്നു..... എന്നാൽ ആക്കുവേണം ഈ പൊൻവരയണിത്തെ മോഹനസ്വരൂപത്തെ

തന്റെ തോട്ടത്തിൽ? അതേമാതിരിതന്നെ അഴുകനിറഞ്ഞ ആകൃതിയോടു കൂടി, സംഗീതം, ലയം, ശയോഗ്രണം, വികാരങ്ങളുടെ തള്ളിച്ച, ശക്തി മുതലായവയോടുകൂടി—സാഹിത്യമെന്നു പറയാപ്പട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം, നരിതന്റെ പല്ലുകളും നഖങ്ങളും പോലെ, മനുഷ്യജീവിതത്തെ കീറിമുറിച്ച് നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ മാതിരി ഭഗ്ഗുണങ്ങളെ കണക്കാക്കാത്ത സാഹിത്യനിരൂപണം, കറുപ്പും വെളുപ്പും വരകൾ ചേർന്ന മനോഹരമായ പത്തിയോടുകൂടിയ ഒരു സുസ്ഥിത, നാലുകെട്ടിൽ വെച്ചോമനിച്ച് വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കു വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനെപ്പോലെ—എത്രയും വിവേകപൂർവ്വം വിശ്വസ്യതയോടുകൂടിയും—പെരുമാറുന്നത്.” *

നമുക്കാവശ്യമുള്ള സാഹിത്യം ഈ തരത്തിലൊന്നും പെട്ടതായിരിക്കരുത്. അതു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവും സാമ്പത്തികവുമായ ആദർശങ്ങളെയെല്ലാം അടുത്തെത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കണം. നമ്മുടെ യുവകവികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും പഴയ വഴികളിൽനിന്ന് അല്പം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തെറിനടന്നു പുതിയ വഴികൾ വെട്ടിത്തുറക്കുവാൻ മടിക്കരുത്. മഹാകവി ഉള്ളൂരിന്റെ “ഒരു സ്വപ്നം” പോലെ ദാരിദ്ര്യത്തെ അതിന്റെ ഭയങ്കരവും നഗ്നമായ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കണം. യന്ത്രശാലകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നിലവിളി നമ്മുടെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥത്തിൽകൂടി നാം കേൾക്കണം. “കഷ്ടകജീവിത”ത്തെ കുറിച്ചു മഹാകവി വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ കവിതയിലെ ശാന്തി ഒന്നു രൗദ്രമായി രൂപാന്തരപ്പെടണം. കുറിപ്പാറത്തു കേശവൻ നായരുടെ “അരണ്യക”ന് ആത്മഗതത്തിന് അവസരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നു മാറിപ്പാക്കണം. പഴയ കാടുകളിൽ കുറിയെങ്കിലും നാടാക്കിത്തീക്കുവാൻ നാം യത്നിക്കണം. “തരുമേ ഭിക്ഷ നമുക്കു നാടുകാർ” എന്ന് ആ അരണ്യകൻ മേലിൽ പറയരുത്.

“കുളിയും ജപവും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ
വെളിയിൽ പോന്ന മരുന്നവേളയിൽ
കുളിരും കുരളോടു ഞാനുമായ്”

കുളിയാടാൻ മേലിലും മാൻകിടാങ്ങളുണ്ടാകണം. അവയ്ക്കു കാടും വേണം. അവിടങ്ങളിൽ മനുഷ്യനും “വിശ്രമിക്കു”വാൻ മാത്രം സൗകര്യവും നൽകാം.

ആരാഗ്രഹം അഴകും നിറഞ്ഞ “ഗ്രാമീണകന്യക” വെള്ളം ചുമന്ന സോദരിനിർദ്വേഷമായ സ്നേഹത്തോടെ വളർന്നു തോട്ടത്തിലെ സസ്യലതാദികളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അപളുടെ അകൃത്രിമ സൗന്ദര്യം മേലിലും നമുക്കു ഭൂതനെന്നുപദിക്കാം. എന്നാൽ നന്മകളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ഈ നാട്ടിൻപുറങ്ങളെല്ലാമെന്ന വ്യാമോഹം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ ബാധിക്കരുത്. നാട്ടിൻപുറങ്ങൾക്കിനിയും എത്രയോ നന്മകൾ വരേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം, പട്ടണത്തിലെ പൊടിപടലത്തിൽ യന്ത്രങ്ങൾ വലിക്കുന്ന പുറകിൽ മെച്ചിത്ത എല്ലാം തോലുമായി ഇറുകഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കൂലിക്കാരിയെ അപളുടെ അകന്ന ചാർച്ചക്കാരി ഗ്രാമീണകന്യകയെപ്പോലെയാക്കിത്തീർക്കുവാൻകൂടി പ്രയാജനാപ്പടണം നമ്മുടെ സാഹിത്യം.

വിരഹമോത്തു വ്യസനിച്ചും, മരിച്ചുകളയുമെന്നു ശപഥംചെയ്തും ഞാനിനിയെന്നിന്നു ജീവിക്കുന്നുവെന്നു ചോദിച്ചും, നെടുവീറ്റിപ്പിടും കഴിയുന്ന കേവലം നികൃഷ്ടരും ദുർബ്ബലരും കൊള്ള ഭതാത്തവരും ആയ കുറെ കാമിനികാമുകന്മാരെ അടുത്തകാലത്തായി സാഹിത്യത്തിൽ ധാരാളം കാണുവാനുണ്ട്. അവർ തങ്ങളുടെ വിലാപഗീതങ്ങൾ ഗാഥയിലോ, കേകയിലോ കാകളിയിലോ എതിൽ പാടിയാലും ഗുണമില്ല. സംഗീതമാധുരി അവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ

“അവ ചിന്തയിലുന്നിടാതെയായ്

ശ്രവണത്തിൽ പ്രതിശബ്ദമെന്നപോൽ.”

അത്രമേൽ ചൈതന്യരഹിതരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു അവർ. നാം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പോകുന്ന നൂതനലോകത്തിൽ കേഴുവാൻല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവർ ആവശ്യമില്ല. അവരെയല്ലാം കഴുത്തുതെക്കിക്കൊല്ലുകതന്നെ വേണം. കണ്ണിരൊഴുക്കി പാഴിലാക്കുന്ന കാശുറകാണ്ടു അവർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയോ മറന്നുകളയുകയോ ചെയ്യുവെങ്കിൽ അതു കുറേക്കൂടി സഹ്യമായതെ!

ഇങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ ധാരാളം പറയുവാനുണ്ട്: നമുക്കിന്നു ജീവനുള്ള ഒരു സാഹിത്യമാണാവശ്യം. കേരളീയവ്യവജനങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ജീവൻ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ജീവനു ചിന്തയിൽ തക്ക പിൻബലം ഉറച്ചുവരുന്നേയുള്ളുവെന്നതായിരിക്കണം, ഇതേവരെ കേരളീയ സാഹിത്യം പഴയ രീതിയിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെടാതിരുന്നതിന്നു കാരണം. മേലിൽ അലസത പാടില്ല. സജീവവും ശക്തിയുക്തവുമായ ഒരു നവ്യസാഹിത്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ പൊന്തിവരട്ടെ. പണക്കാരന്റേയും ജന്മിയുടേയും പ്രഭുവിന്റേയും സാഹിത്യമല്ല നമുക്കിതി വേണ്ടതു്.

മാക്സിംഗോക്കിയുടെ 'മദർ' എന്ന പുസ്തകത്തെപ്പോലെ ഒരു തുടർവാത്സാ-
നത്തെയും നവീനലോകത്തെയും സാഹിത്യം നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നു.
ഡിക്ക്സന്റെ നോവലുകളെ നിരൂപണംചെയ്യുന്ന കരവസരത്തിൽ
സെയിൻഡ്ബറി എന്ന പ്രസിദ്ധനിരൂപകൻ പറയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്,
ഡിക്ക്സിന് ഉയർന്നതരക്കാരിൽപെട്ട ഒരു പാത്രത്തെക്കുറിച്ചും തന്മയ
ത്വത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന്. 1780-ലെ ഗോർഡൻ
ലാമളുകളെ ചുറ്റിനില്ക്കുന്നതായി ഡിക്ക്സി എഴുതിയ ചരിത്രനോവ
ലിലെ ഒരു പാത്രം മാത്രമേ, ഏതാണ്ടെങ്കിലും സമുദായത്തിലെ ഉയർന്നതര
ക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കിഷ്ടപ്പെടുത്തുവത്രെ. ഇങ്ങനത്തെ ആക്ഷേപ
ങ്ങൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാർ സഹിക്കേണ്ടിവന്നാലും തരക്കേടില്ല,
താഴ്ന്നതരക്കാരിൽനിന്നു സജീവങ്ങളായ ചില പാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും
സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉയർന്നതരക്കാ
രുടെ കൃത്യമായ ചിത്രവും, സമഗ്രങ്ങളുടെ മൂർത്തിസ്വരൂപങ്ങൾ താണതര
ക്കാരിലുമുണ്ടാകുമെന്നും അവരോർക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നവ്യ
സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉദയം കാണുവാനാണു ഞാൻ മോഹിക്കുന്നത്.

തുകിലുണർത്തൽ.

[സി. എ. കുഞ്ഞുണ്ണിരാജാ.]

“വന്നുപോൽ! വന്നു വീണ്ടു; മുഷസ്സുതാ
തന്നൊളിപെരും വെള്ളിവിളക്കുമായ്”
കാത്തു നിൽപൂ കിഴക്കേപ്പടിക്കലി-
പ്പാത്തലമെന്തിനിയുമാർക്കുമോ?”

നന്നു, കുത്തുവുമുണ്ടിതാ നമ്മളെ-
യൊന്നുകൂടി വിളിച്ചുണർത്തിടുന്നു.

ഇന്നലത്തെക്കണക്കിലെഴുന്നോരി-
ലിന്നു വേലയ്ക്കുണരുവാനെത്രപേർ?
പുത്തനായ് വന്നു ചേർന്നവരെത്രപേർ?
ഒത്തുനോക്കാൻ തുനിയേണ്ടിവയൊന്നും.
ചെന്നുനില്ക്കേ വേണ്ടു പതിവുപോ-
ലിന്നുമാക്രൂരനായിക തന്മു നിൽ
രണ്ടു പാഴ്ചുളികൂടി മുഖത്താന്നും
രണ്ടുനാലിഴകൂടി നരച്ചും നാം.

നീണ്ടുറപ്പാണൊരായസശൃംഖല-
കൊണ്ടു ബന്ധിച്ചു കൈകളും കാൽകളും
കൂട്ടുമായടിമകൾ നാമൊരു
കൂട്ടമായിറക്കപ്പെടുമിഷ്ടം.

അഭവേണ്കാടിക്കൂറുകൾ പാറിട്ടു-
മപ്പകലിൻ സരയരഥമേറി,
ചുട്ടസൂരക്കുതിർച്ചുരടായിാം
കെട്ടിയതൻ കൊരടാവുമായ്ക്കയ്യിൽ,
അപ്പണിസ്ഥലത്തേയ്ക്കു നമ്മെത്തളി-
ച്ചൊപ്പമുണ്ടാം കുറിനയാസപാമിനി:

വേലയിന്നും തുടങ്ങവേ, പ്രാചിതൻ
ചേലെഴും മുഖംതാനേ വിളരുക!
മേലിടവിടാത്തേക്കും പ്രഹരത്താൽ
തോലുരിയവേ, മദ്ധ്യാഹ്നമാവുക!

അന്തിയാധുകാ, പാഴ്ത്തരതയും
അസുഭദ്രപൂരത്താൽ ചുവക്കവേ!

സ്വാഗതം! ഉഷസ്സുന്യെ, ഭവതിത-
ന്നാഗമനം ശുഭത്തിന്നു താനല്ലി?
ഭുന്ദിമിത്തമേ! നിന്ദുഖം കാണുവാ-
നിന്നി മറ്റൊരു നാൾ പുലരാത്തമേ!

സാമ്പ്യതാരം.

[കെ. കുരൂണാകരമേനോൻ, ബി. എ. (കാണേഴ്സ്)]

സമ്പ്യയുടെ നിശ്ശബ്ദതയിൽ അവാച്യമായ ഒരു വ്യസനം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭാതസമയം നിശ്ശബ്ദതനിറഞ്ഞിരുന്ന ലോകത്തെ വീണ്ടും സജീവമാക്കിത്തീർത്ത് അതിനെ ലൌകികവ്യാപാരങ്ങളിൽ നിമഗ്നമാക്കുന്നു. ആ സമയത്തു സാധാരണ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു പരിഭ്രമമാണുണ്ടാവാറ്. നേരെമറിച്ചു സമ്പ്യയുടെ നിശ്ശബ്ദതയിൽ എനിക്കാകപ്പാടെ ഒരു ശാന്തത തോന്നാറുണ്ട്. അതിരില്ലാതെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പ്രകൃതിമൃദുവനും എന്റെ മനസ്സിനൊപ്പം ആ ശാന്തതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ബോധം എന്റെ വിചാരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് ജന്മാന്തരങ്ങളിലേയ്ക്കു വ്യപാരിപ്പിക്കും.

എറണാകുളത്തു താമസമായതിൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞാൻ സന്ധ്യയ്ക്ക് പാക്കിൽ പോകാതിരിക്കാറില്ല. അവിടെ ആളുകൾ അധികം വരാത്ത കരിടത്ത് കായലിന്നഭിമുഖമായിരിക്കുകയാണ് എന്നു കേൾവയും സന്തോഷം.

അന്നത്തെ സൂര്യാസ്തമയം പതിവിലധികം ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു. തടുക്കു ചയ്യാത്ത ഒരു ശക്തിയാൽ പിടിച്ചു വലിക്കപ്പെട്ടിട്ടെന്നോണം സൂര്യൻ അതിവേഗത്തിൽ സമുദ്രത്തിലാണ്ടു. ലോകം വിട്ടുവാനുള്ള വൈമനസ്സും സൂര്യന്റെ രക്തവണ്ണത്തിൽവെളിപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എനിക്കതിൽ യാതൊരു വ്യസനവുമുണ്ടായില്ല. എന്റെ മനഃശാന്തിക്കു തടസ്സമായിരുന്ന ഏതോ ഒരു ശക്തി അസ്മമിച്ചതുപോലെ ഒരു സമാധാനമാണ് എനിക്കു സൂര്യനസ്മമിച്ചപ്പോഴുണ്ടായത്.

പിന്നിലത്തോ കരന്തക്കം കേട്ടു ഞാൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനും അയാളുടെ അടുത്തു വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാര്യയുമായിരുന്നു അത്.

“ഹാ! നോക്കൂ! എത്രവേഗം സൂര്യനസ്മമിച്ചുകഴിഞ്ഞു!” ആ യുവതി സന്തോഷാത്മകതരസത്തയോടെ പറഞ്ഞു.

അവർക്കും എനിക്കും നടുക്ക് ഒരു കൂട്ടം ചെമ്പരത്തിമെളികൾ നിന്നിരുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് എന്നെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

അവർ നിന്നിരുന്നതിനടുത്ത് ഒരു പനിനീർമെളിയിന്മേൽ രണ്ടു പൂക്കൾ വിടർന്നിരുന്നു. എന്റെ സ്നേഹിതൻ, “രാധേ, ഇങ്ങോട്ടു നീങ്ങിനിൽക്കൂ, ഈ പൂവു തലയിൽ ചൂടിക്കൊ” എന്നു പറഞ്ഞ് അതിലൊരു പൂവു പഠിക്കുവാൻ മുതിർന്നു.

“വേണ്ട, അതു പഠിക്കട്ടെ നോക്കൂ, അതു രണ്ടുംകൂടി നിൽക്കുന്ന ഭംഗിപോയില്ലേ അതിലൊന്നു പഠിച്ചാൽ?”

“ശരി, എന്നാൽ രണ്ടുംകൂടി ചേർന്നിരിക്കട്ടെ”; എന്റെ സ്നേഹിതൻ രാധയെ സന്തോഷം അടക്കലേക്കു ചേർത്തു.

ഞാൻ ഉടനെ ആകാശത്തേക്കു നോക്കി. അവിടെ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചിരുന്നു. സന്ധ്യയുടെ മങ്ങലിനിന്നും ലോകത്തിനു മൃഗവും വെളിച്ചം നൽകുവാൻവേണ്ടി കൊള്ളത്തിയ ദീപംപോലെ അതു ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയിൽ പ്രകാശിച്ചു. ഒരു മേഘമില്ലാതെ തെളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന വ്യോമമണ്ഡലത്തിന്റെ വിപുലതയിൽ ആ ഏകനക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥിതി പ്രകൃതിയ്ക്കുകപ്പാടെ ഒരു വികാരമുദിച്ചപ്പോലെ ഇരുന്നിരുന്നു.

ആ സമയത്തു എനിക്ക് ‘വേഡ്സ് വത്ത്’ മഹാകവിയുടെ ആ സുപ്രസിദ്ധവരികൾ കാർമ്മവന്നു.

“—Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.”

അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തത്വം എനിക്ക്പ്പോൾ അനുഭവപ്രദമായി. മനസ്സിൽകൂടെ ഒരു മിന്നൽപിണർ പാഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി. കവി ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു തത്വം എനിക്ക് വരികളിൽ കാണാറായി. എന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതം ആ വരികൾക്ക് ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനമെഴുതി.

അതെ—അന്നെനിക്ക് ലീല ഈ സാന്ധ്യതാരംപോലെയാണിരുന്നതെന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരൊറ്റനക്ഷത്രമേ അന്നു പ്രകാശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നും അതൊരെന്നും മാത്രമേ അവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ—ഈ കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നുകൂടിയ മാറ്റം! തടുക്കവയ്യാത്ത പ്രകൃതിശക്തിയുടെ പ്രേരണയാൽ ഈ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആകാശത്തു മറ്റനേകം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉടനെ ഉദിക്കും. ഈ സാന്ധ്യതാരത്തിന്റെ പ്രഭ അവയുടെ മിന്നലിൽ മങ്ങും. പക്ഷേ നാളെ സന്ധ്യയ്ക്കും വേറൊരു വെളിച്ചമില്ലാതെ ലോകം ഇരുട്ടിയപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രം വീണ്ടും ഉദിക്കും. അതിന്റെ വെൺകതിരുകൾ വ്യോമമണ്ഡലത്തിൽ വെളിച്ചം പരത്തും.

ഞാനും ലീലയും കുട്ടിക്കാലമുതൽക്കു പഠിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണവയെല്ലാം തമ്മിൽ ഒരകന്ന ബന്ധുത്വമുണ്ടു്. എനിക്ക് ഞെട്ടുവയസ്സായപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛനും ലീലയുടെ സ്വദേശത്തേക്കു സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടിയതിനാൽ അന്നുമുതൽ ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഒരുമി

ചാണ ജീവിക്കാൻ. എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥലം കുറവായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ കാലത്തു കാപ്പികുഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ ലീലയുടെ വീട്ടിലെത്തും. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുണ്ണാനേ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വരും. ഉണക്കുകുഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ലീലയുടെ അടുത്തെത്തും. ഇതിനൊരു തടസ്സം ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടേയും സ്കൂൾ പഠിപ്പു മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ലീല പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരിയും പഠിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കു കാപ്പികുടിക്കാൻ ഞാനവിടെ ചെല്ലാറാണു പതിച്ച്. ചൈക്കനേരം സ്കൂൾ വിട്ടാലും ഞങ്ങളൊന്നിച്ചാണു വീട്ടിലേയ്ക്കു പോവാൻ.

ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാനും ലീലയും പതിവുപോലെ ലീലയുടെ വീട്ടിൽ പത്തു കളിക്കുമ്പോൾ ലീല കൊതിയെടുത്തുവെന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലഹള കൂട്ടി. നന്നു പറഞ്ഞതു ഞാനാണെന്നു ലീലയും. പത്തു ലീലയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. 'നന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ കളിക്കാനില്ല'ന്നു പറഞ്ഞു ലീല മുഖം വീർപ്പിച്ചു. എന്തിനു ദേഷ്യം വന്നു. ശക്തി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ലീലയുടെ കയ്യിൽനിന്നും പത്തു തട്ടിപ്പറിക്കുവാൻ നോക്കി. ലീല അതു തൊട്ടെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു. അങ്ങിനെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വേരൊരു കുട്ടി, "ഇളയമ്മേ ദാ ലീലച്ചേച്ചി തമ്മിൽതല്ലുന്നു" എന്നു ലീലയുടെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ഏഴണി എത്തിച്ചു. ആ സ്ത്രീ ഉടനെ വന്നു ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു മാറ്റി, സ്വന്തം മകളെന്ന അധികാരത്തിന്മേൽ ലീലയെ ഒന്നു രണ്ടു തല്ലി. ഞാനാണു കുറ്റക്കാരെന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്കു ലീലയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ വ്യസനം തോന്നി. അമ്മ പോയിക്കുഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: "ലീലേ, ഞാനൊരു സൂത്രം പറയാം. ലീലയുടെ വീട്ടിലായിട്ടാണു അമ്മ ലീലയെ മാത്രം തല്ലിയതു്. നാളെ മുതൽക്കു നമുക്കുന്റെ വീട്ടിൽ കളിക്കാം. അപ്പോ തമ്മിൽതല്ലിയാൽ എന്റെ അമ്മ എന്നേയും തല്ലും."

ഈ വിധം മൂന്നുകൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു താമസിച്ചു. അപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛനു വീണ്ടും സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി. പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ലീലയ്ക്കു ഒരു ചെറിയ ചിത്രം സമ്മാനിച്ചു. ലീല എനിക്കു പകുതി വീട് നന്നു മുല്ലപ്പൂവും.

വർഷങ്ങൾ വളരെക്കുഴിഞ്ഞു. ഹൈസ്കൂൾ വിട്ടു ഞാൻ ഏറണാകുളത്തു കോളേജിൽ ചേർന്നു. ഒരു ദിവസം ചില കൂട്ടുകാരോടുകൂടി കോളേജ് വരാന്തയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴെത്തൂക്കി പോയി. വിദ്യാർത്ഥി സഹജമായ പരിഹാസബുദ്ധി അവരെ കുറും പറയുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

“അതിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ചുമപ്പു കണ്ടാൽ * ‘Bardolph’
ബാർഡോൾഫിന്റെ പെങ്ങളാണെന്നു തോന്നും” എന്നൊരാൾ.

“അടുക്കളച്ചുമരിനു ചെങ്കളിയടിച്ചുപോലെയിരിക്കുന്നു ആ പെ
ണ്ണിന്റെ മുഖത്തു പൌഡാടിട്ടിട്ട്.”

“ആ കുട്ടി സാരി ഉടുത്തു നടക്കാൻതന്നെ ഏതോ കോളേജിൽ
പഠിച്ചുപോലെ ഇരിക്കണീല്ലേ?” എന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും വിലകുറ
യ്ക്കാതെ പറഞ്ഞു കുറച്ചിരിച്ചു.

താഴെത്തുടുകി പോയിരുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടി മുകളി
ലേയ്ക്കു നോക്കി.

“ആ, സൂക്ഷിച്ചു ചിരിക്കൂ—ഇല്ലകിൽ ആ കരിയില പറന്നു
പോവും” എന്നുടനെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു.

എന്റെ മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത വികാരമുണ്ടായി. ആ നോ
ക്കിയ കുട്ടി ലീലയായിരുന്നു.

ലീല എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിലാണ് വായിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടിക്കാല
ത്തെ ചടച്ചിരുന്ന ഭേദപ്രകൃതി യൌവ്വനത്തിന്റെ തിച്ഛിനുംകൂടി തല
താഴ്ക്കാതെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു മല്ലുവള്ളിയുടെ മറയ തോന്നിച്ചു. ശോഷി
ച്ച ദേഹത്തിനകത്ത് സജീവമായ കരാത്മാവാണുള്ളതെന്ന് ആ കണ്ണുക
ളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന പ്രകാശം കാണിച്ചിരുന്നു. ബാലികയായിരിക്ക
ുമ്പോൾതന്നെ ലീലയ്ക്കു സഹജമായ പ്രകൃതി ശൗരവമാണ്. അതു യൌ
വ്വനത്തോടുകൂടി കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അരസികത ആകമാനം
നീക്കത്തക്കവിധം ആകർഷണീയമായ ഒരു മന്ദമാനസം അതോടുകൂടിച്ചേ
ന്നു. ആർദ്രത, ജീവിതസ്നേഹം, ഏതോ കാലാന്തരത്തിൽ നിഗൂഢമായ
ഒരു വ്യസനത്തിന്റെ ലേശമായ നിഴൽപ്പാട്, ഏതാത്മത്വഗാത്തിനും
തയ്യാറാണെന്നുള്ള ഒരു ദൃഢമനസ്സുത, ഇതെല്ലാം ആ ചടച്ച മുഖത്ത് ഒരു
സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു.

ലീലയും ഞാനുമായുള്ള പരിചയം വളർന്നു. ഒരു ബന്ധുവെന്ന
നിലയ്ക്കു ഞാൻ ലീല താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പോവും. ഞ
ങ്ങൾ അന്യോന്യം പുസുകങ്ങൾ കൈമാറും. ഇങ്ങിനെ രണ്ടു കൊല്ലം
കഴിഞ്ഞു.

ഞാൻ ഇൻറർമീഡിയറ്റ് പാസായി. എനിക്ക് മെഡിക്കൽ
പഠിക്കുയ്ക്കു പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു മോഹം. പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛ
ന് അതിനുമത്രം പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്മൂലം ഭഗ്നശയനായി

* ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു നാടകത്തിലെ ഒരു പാത്രം. ഏല്പോഴുമുള്ള
മദ്യപാനത്താൽ ഇയാളുടെ മുഖം വളരെ ചുമന്നിരുന്നു.

ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുവരെ ഞങ്ങൾക്കു യാതൊരു സഹായവും ചെയ്തിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരുമ്മാമൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാമെന്നോ. അച്ഛന്റെ സംസാരത്തിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തിനതു വളരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നവെന്നാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷെ യാതൊരു തടസ്സവും പ്രത്യക്ഷമായിപ്പാഞ്ഞില്ല. ഞാൻ മദിരാശിക്കു പോവുകയും ചെയ്തു. മദിരാശിയിൽ ചെന്ന് ഓഴുതുകും എനിക്കു ലീലയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ കിട്ടി. എന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം മെഡിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അനുഭവമോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ എഴുത്ത്. ഞാൻ ഉടനെ മറുപടിയുമയച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം കത്തുകൾ അയച്ചുപോന്നു.

രണ്ടുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ മദ്ധ്യവേനൽ മുക്കത്തിനു നാട്ടിൽ ചെന്നു. പണം തരുന്നത് അമ്മാമനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ചെന്നു കാണുവാൻ ഞാൻ ബാല്യസ്ഥനായിരുന്നു. സാധാരണ അവിടെ ഒരുദിവസം താമസിച്ച് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വിട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങുകയാണു പതിവ്. എനിക്ക് ഏതോ അവിടെ താമസിക്കുന്നതത്ര സുഖമല്ല. അമ്മായിയുടെ അതിരില്ലാത്ത ലോഗ്യം എന്ന സാധാരണ ശ്വാസമുട്ടിക്കാരണ്ടു്. അമ്മാവന്റെ മുത്ത പുത്രി ദേവകിയ്ക്കു പതിനാറു വയസ്സായിരുന്നു. എട്ടാംക്ലാസിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അമ്മാവനെപ്പോലെ തന്നെ പൊക്കം കുറഞ്ഞു വെളുത്ത സൗഷ്ഠ്യമുള്ള ശരീരം. അത്യന്തമായി, പ്രത്യേകിച്ച് പരുഷന്മാരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനോ, അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനോ ദേവകിയ്ക്കു വലിയ മടിയായിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പരിഭ്രമം കണ്ടാണുതുടങ്ങുന്നതായാണ്. ഇതിനു ഞാൻ ദേവകിയെ 'ലജ്ജാവതി' എന്നു വിളിച്ചു പരിഹസിക്കാറുണ്ടു്. അത്തവണ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ദേവകി ഇളയമ്മയുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ലോഗ്യത്തിനു്, "അല്ലാ - ദേവകി എവിടെ?" എന്നു ചോദിച്ചു. അതിനുമായിരുടെ മറുപടി: ദേവകി കോഴിക്കോട്ടു് കണ്ടതിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തേയ്ക്കു പോയേക്കൂണ്. എന്നാ വരാനു് കുട്ടനെഴുതി അയക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? എന്നാറുളു് പോവുകയായിരുന്നോ?" ഇതൊന്നിച്ചു തനിക്കെല്ലാമറിയാമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയും.

ഞാൻ അന്നു വൈകുന്നേരം തന്നെ വിട്ടിലേയ്ക്കു പോന്നു. അമ്മായിയുടെ ആ മറുപടിയിൽനിന്നും അമ്മാമൻ ഇനി ധന സഹായം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആന്തരമായ ഉദ്ദേശം എനിക്കുതാണ്ടു് മനസ്സിലായി. ദേവകിയുടെ നിശ്ചിത തട്ടിയപ്പോളാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അതുവരെ അവ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിരുന്ന ലീലയുടെ രൂപം ഞെളിഞ്ഞു പ്രകാശിച്ചത്.

എന്റെ അനന്തരകൃത്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ഗാഢമായാലോ ചിന്തിച്ചു. അമ്മാവന്റെ പണം വേണ്ടെന്നുവെച്ചാലോ? അപ്പോൾ പരിപ്ലതോടെ അവസാനിക്കും. എന്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം കടമുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ യാതൊരു സമ്പാദ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ അവർക്കുവെക്കും ഏകാവലംബം ഞാനൊരാൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പരിപ്ലതിക്കു നാളെ എന്റെ അപരോക്ഷം ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതുപോലെ യായിരിക്കും. ഏതായാലും ലീലയുമായുള്ള സഹവാസം കരകറളേണ്ടതു് എന്റെ കടമയാണെന്നു ഞാൻ അവസാനം തീരുമാനിച്ചു.

ലീലയുടെ നാട്ടുകാരൻ ഒരു യുവാവു് എന്റെകൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുടക്കത്തിന്നു നാട്ടിൽവന്നാൽ ഞാൻ സാധാരണ കുറച്ച ദിവസം അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കു് ലീലയുടെ വീട്ടിലും പോവും. അത്തവണ ഞാൻ സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. ലീലയുടെ വീട്ടിൽ പോയില്ല.

മുടക്കം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മദിരാശിക്കു തിരിച്ചു പോയി. അവിടെ എത്തി കുറേയ്ക്കുകയും ലീലയുടെ കരയ്ക്കു കിട്ടി. ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ടും അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലാതിരുന്നതിന്നു സങ്കടവും പരിഭവവും നിറഞ്ഞ കരയ്ക്കു തായിരുന്നു അതു്. ഞാനതിനെത്തോ ഒരു മുടക്കൻമരപടിയുമായ്. ലീലയും ഞാനുമായുള്ള കത്തിടപാട് പഴുത്തു തുടങ്ങി. "അതിനെന്താ? ഞങ്ങളുടെ എഴുത്തു കൾ സോദരീസോദരന്മാർക്കുണ്ടായോ മായവിധത്തിലേ പതിച്ചുള്ളു" എന്നു ഞാൻ വാദിച്ചു.

എന്റെ പഠിപ്പിൽ നാലുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചാം കൊല്ലമായിരുന്നു അതു്. കൃഷ്ണമസ്സ് മുടക്കത്തിന്നു് നാട്ടിലേയ്ക്കു വരണമെന്ന് അച്ഛന്റെ ഒരു എഴുത്തുകിട്ടി. മുടക്കം കുറച്ചു് ദിവസമേ ഉള്ളുവെന്നും പഠിക്കുവാൻ വരികയെന്നും, വരേണ്ടതായി വിശേഷകാരണം വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നും ഞാൻ എഴുതിച്ചോദിച്ചു. കന്നരണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു യാതൊരു മരപടിയും കണ്ടില്ല. അതുകഴിഞ്ഞു് ഒരുദിവസം ഞാൻ മുറിയിലിരുന്നു വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ അനുജന്റെ ഒരു കമ്പികിട്ടി. 'അച്ഛൻ സുഖക്കേടധികം. ഉടൻ പുറപ്പെടുക.'

ഞാൻ നാട്ടിലെത്തു്; പിറേദിവസം അച്ഛൻ മരിച്ചു.

അച്ഛന്റെ മരണത്തോടുകൂടി എന്റെ വീട്ടിൽ ചെലവിനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗമുടഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഭാവി ഏറ്റവും നിരാശാജനകമായിരുന്നു.

അച്ഛന്റെ പതിനാടിയന്തിരത്തിന്നു് അമ്മാവനും വന്നിരുന്നു. അടിയന്തിരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു മേലാൽ ചേണ്ടതിനെപ്പറ്റി നാട്ടുപ്രമാണികളിൽ ചിലരും അമ്മാമനും അമ്മയും ഞാനും കൂടി ആലോചനയ്ക്കിരുന്നു.

അമ്മാമനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കു വേറെ രക്ഷയില്ലെന്ന് അമ്മ തുറന്നു പറഞ്ഞു. അതിനമ്മാമന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: "ഇപ്പത്തന്നെ കുട്ടനുവേണ്ടി നാലായിരത്തിലധികമായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വലിയ സമ്പാദ്യം നല്ലത്. പിന്നെ ലക്ഷിക്ക് ഇവിടെയായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിടരുതെന്നു കല്യാണാലയാഗ്രഹം ഉള്ളതുണ്ടാണു ഞാൻ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കാനു സമ്മതിച്ചത്. ദേവകി, ഒരു കുട്ടിയ്ക്കുവേണ്ടി എത്ര ചെലവാക്കാം?"

എന്താണമ്മാമൻ വർത്തമാനം തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേയ്ക്കു പോയിരുന്നു. പിന്നെയെല്ലാം അന്നു രാത്രി അമ്മ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പാസായ ഉടൻ ദേവകിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് ദ്രോഹം കിട്ടുന്നതുവരെ അമ്മയേയും മറ്റും രക്ഷിക്കാമെന്ന് അമ്മാമനെപ്പറ്റി സമ്മതിച്ചുവത്രെ. എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന എന്താ അഭിപ്രായം എന്നു ചോദിക്കണമെന്ന് അവർക്കും തോന്നിയതേ ഇല്ല. അമ്മയ്ക്കു മാത്രം അല്പം സംശയമുള്ളതുപോലെ കണ്ടു.

"എന്താ, കുട്ടാ, ദേവകി നല്ല സ്വഭാവമാണ്. കണ്ടാലും വേണ്ടില്ല. പോരെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കാരത്തിന് അഞ്ചെട്ടു ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്."

ഞാൻ മറുപടിയായി ഒന്നു മൂളുക മാത്രം ചെയ്തു.

"പിന്നെ—അമ്മാമനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ കടമയല്ലേ? എന്തുചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കു വേറെയാരുണ്ട് തന്നെ."

അമ്മ മുഖം തിരിച്ചു മുണ്ടിന്റെ തുമ്പുകൊണ്ടു കണ്ണു തുടച്ചു കീഴോട്ടു നോക്കിയിരുന്ന ഞാൻ കൺകോണുകൊണ്ടു കണ്ടു.

"ശരി, അമ്മേ—നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാം."

കുറച്ച ദിവസത്തിനകത്തു ഞാൻ മദിരാശിക്കു തിരിച്ചുപോയി. അവിടെ ലീലയുടെ ഒരേഴുത്തുവന്നു കിടന്നിരുന്നു. ലീലയുടെ എഴുത്തു വന്നിട്ടു മാസം ഒന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ഞാനടനെ അതു പൊളിച്ചു വായിച്ചു. ലീലയ്ക്കു കഠിനമായ പതിയായിരുന്നു. സുഖക്കേടോണ്ടു ഭേദമായെങ്കിലും എഴുത്തേഴുതുമ്പോഴും ദീനശയ്യയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ആ എഴുത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽകൊണ്ടത്.

ലീല എന്നിൽ അനരകതയാണെന്ന സംഗതി ആ എഴുത്തു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇരുളടഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ എഴുത്തു ഭയങ്കരമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിളക്കിവിട്ടു.

ഞാനടനെ സകല വിവരത്തിനും ലീലയ്ക്കൊരടുത്തുഴുതി. അതിൽ എന്റെ യഥാർത്ഥമനസ്ഥിതിയും വിശദമാക്കിയിരുന്നു.

എടുപത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലീലയുടെ മരപടിവന്നു. സന്തോഷം, സഹിക്കുവയാത്ത സങ്കടം കുറിയായ നിരാശ ഇതെല്ലാം എന്റെ മനസ്സിൽ കന്നിച്ചുനിറഞ്ഞു. ആ എഴുത്തുവായിച്ചപ്പോൾ.

എന്റെ എഴുത്തിലെ സംഗതികൾ ലീലയ്ക്കുതാണ്ടു നേർത്ത അറിയാമായിരുന്നെന്നും, എന്നാൽ അതു ലീലയ്ക്കു എന്നിലുള്ള അനുരാഗത്തെക്കുറയ്ക്കുന്നതല്ലെന്നും, അനന്യശരണരായ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുപേണ്ടി അമ്മാവന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു എന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്നും, എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളതിനാൽ അതുകൊണ്ടു ലീലയ്ക്കു എന്നോടു യാതൊരു പരിഭവവുമുണ്ടാവുന്നതല്ലെന്നുമായിരുന്നു ആ എഴുത്തിന്റെ ചുരുക്കം.

ലീലയും ഞാനുമായുള്ള എഴുത്തയയ്ക്കൽ വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടു വന്നു. അസഹ്യമായ വ്യസനം ഹൃദയം ഭേദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പി സങ്കടപ്പെട്ടെഴുതും. അപ്പോഴെല്ലാം ലീല സ്രീസഹജമല്ലാത്ത മനഃസ്ഥൈര്യത്തോടെ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന മരപടികളയയ്ക്കും.

എന്റെ പരീക്ഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പാസായി. അടുത്തമാസം ദേവകിയുമായി എന്റെ വിവാഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അത്ര നിർഭയമായ ഒരു വിധിക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതല്ലെന്നു ഞാനറച്ചു. ദേവകിയെ ഞാനൊരിക്കലും വിവാഹം ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നും ലീല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെകൂടെ വടക്കെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു വരണമെന്നും നിർബ്ബന്ധിച്ചു ഞാൻ ലീലയ്ക്കൊരടുത്തുഴുതി.

നാലാംദിവസം ലീലയുടെ മരപടിവന്നു. അതിൽ എന്റെ മനശ്ചാഞ്ചല്യത്തെ കുറിയായി കുററപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 'യാതൊരു വിധമായ സാമുദായികനിബന്ധനകളാലും അഭേദ്യമായ വിധം സുദൃഢമായ സ്നേഹശൃംഖലയാൽ ബദ്ധരായ നമ്മളുടെ ഭാവി നിരാശാജനകമാല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കത്തക്ക ബുദ്ധിയില്ലാതെ പോയതാണ് കഷ്ടം! അമ്മാമന്റെ ധനസഹായം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പിന്തിരിയത്തക്ക കൃതഘ്നത ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആ മഹാമനസ്സനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഇത്തരം ചാപല്യങ്ങൾ കളയണം. ലീല അന്നും ഇന്നും എന്നും അങ്ങയുടേതാണ്. അതിനു കൃതഘ്നതയാവണ്ടു വടക്കെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു പോവണ്ടു'

ഹാ! ആ വാചകങ്ങൾ! കത്തുന്ന തിയിൽ നെയ്യുപകർന്നു പോലെ അവ എന്റെ ഹൃദയവൃന്ദയെ വലുപ്പിച്ചു. ഒരു സാധാരണ

സ്രീയെപ്പോലെ ലീല പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ, ദേവകിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് പഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സ്രീസാധാരണമായ അസൂയയോ മറ്റോ അല്ലമെങ്കിലും കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്കുത സങ്കടമുണ്ടാകുമായിരുന്നോ എന്നു സംശയമാണ്.

ആ വിവാഹദിനം പ്രകൃതിയ്ക്കും എന്റെ മനസ്സിനുമിടയിൽ ആർദ്രത തോന്നിയിട്ടെന്നപോലെ, അന്നു രാവിലെ തുടങ്ങിയ മഴ രാത്രി കഴിഞ്ഞേ നിന്നുള്ളൂ. ഒരു പാവയെപ്പോലെ ഞാൻ വിവാഹച്ചടങ്ങുകളെല്ലാമാചരിച്ചു. എന്തോ—എന്റെ ഹൃദയവും ഒരു പാവയുടേതുപോലെ ആ സമയത്തു വികാരശൂന്യമായിരുന്നു.

വിവാഹത്തിനുശേഷം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കു ലീലയുടെ കരയുത്തുകൂടി കിട്ടി. ഓറപ്പാലത്തുള്ള തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സോദരിയുടെകൂടെ താമസിക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്നും അടുത്തെഴുതുന്നത് അവിടുത്തെ മേൽവിലാസത്തിൽ മതി എന്നുമായിരുന്നു ആ എഴുത്തു്. എന്റെ വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ഒരൊറ്റ വാക്കുപോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ. അതെ—ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിവാഹത്തിനു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

* * * * *

അതു കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ഇരുപതു കൊല്ലത്തോളമായി. ഞാൻ എന്റെ ജോലിയിൽ വളരെ പ്രശസ്തിനേടി. ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചു. എന്റെ അമ്മയ്ക്കും സോദരീസോദരന്മാർക്കും സുഖമായിക്കഴിയുവാനുള്ള സ്വത്തു കഡുംബത്തിലേയ്ക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ജീവൻ ആ ദിവസംമുതൽ ഒരു പാവയുടേതുപോലെയായിത്തീർന്നു. എന്റെ മനസ്സ് സങ്കടത്തിന്റെ ആധിക്യത്താൽ ഏതാണ്ടു വികാരശൂന്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

കായലിൽ ഒരു വലിയ മത്സ്യം പൊങ്ങി, വാലിട്ടൊന്നടിച്ചു, പിന്നെയും താങ്ങ.

മനോരാജ്യത്തിൽനിന്നും പെട്ടെന്നുണർത്തപ്പെട്ട ഞാൻ പിന്നിലേയ്ക്കു നോക്കി. ആ യുവദമ്പതികൾ പൊയ്ക്കിഴിഞ്ഞു.

ഞാൻ മുകളിലേയ്ക്കു നോക്കി. ആകാശം മുഴുവനും നക്ഷത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സംസ്കൃതാരത്തിന്റെ പ്രഭ അവയെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സമയത്തു് ആകാശത്തേയ്ക്കു നോക്കുന്നവരാരെങ്കിലും, ആ ഒറ്റനക്ഷത്രത്തെ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുമോ, അതിന്റെ പ്രഭാവം അവർക്കറിയാറാകുമോ? സാധാരണക്കാർക്ക് അതു പല നക്ഷത്രങ്ങളിലൊന്ന്!

എനിക്കോ!—അന്നും ഇന്നും ഇരുളടഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലമെങ്കിലും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് അതൊന്നുമാത്രം!

പാശ്ചാത്യരും സംസ്കൃതഭാഷയും

[മഹോപാദ്ധ്യായ-പി. വി കൃഷ്ണൻനായർ]

ചില കാഴ്ചങ്ങളിൽ പൌരസ്ത്യർ പാശ്ചാത്യരേക്കാൾ വളരെ പിറകിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന പൊതുവേ സമ്യസനം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു യൂറോപ്യനറിയാമെങ്കിൽ അയാൾ അതു പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതു തന്റെ കടമയായിക്കരുതുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പൗരസ്ത്യന്റെ പ്രത്യേകിച്ചു ഒരു ഭാരതീയന്റെ നില ഇതിൽനിന്നും തുലോം വ്യത്യസ്തമാണ്. അനേകം സിദ്ധൗഷധങ്ങൾ അറിയാവുന്ന പല ഭിഷഗ്വരന്മാരും ഭാരതത്തിലുള്ളതായി നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ, ജനത്തിക്കു പ്രയോജനപ്രദങ്ങളാണെങ്കിലും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ തുനിഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഇതേവരെ പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടില്ലാത്ത അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല ഈടുവസ്തുക്കളിലും ഇരിപ്പുള്ളതായി നമുക്കറിയാം. ചിതലിന്നിരയായിത്തീർന്നാൽപ്പോലും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സഹ്യയസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരുടെ മുരടിച്ച മനോഭാവം അനുവദിക്കുന്നില്ല. നേരേമറിയാണു പാശ്ചാത്യരുടെ മനസ്ഥിതിയെന്നു മുമ്പേതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ഇത്തരംകാഴ്ചങ്ങളിൽ മനുഷ്യസമുദായത്തിനാകമാനം അവർ തികച്ചും അനുകാഴ്ചന്മാരാണ്. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധുനികമായ നിരൂപണപദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾതന്നെ അവരാണ് പഠയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണല്ലോ ഭാരതഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉന്നതബിരുദം സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യദേശത്തു പോയിപ്പഠിക്കണമെന്നു വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതു 'ചിതലിന്റെ മുതലാ'യിക്കിടന്നിരുന്ന പല സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യരസികന്മാരുടെമുമ്പാകെ സമാനയിക്കുന്നതിനും അവയെ സംസ്കൃതഭാഷാനഭിജ്ഞന്മാരായ മറ്റുള്ളവർക്കു മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രശംസാതീതമായ പരിശ്രമം അവർ ചെയ്തു കാണുന്നതു കൊണ്ടാണ്.

പതിനെട്ടാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ഉത്തരാർത്തിലാണ് സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുളവാകുവാൻ ഇടയായത്. ഇതിനെപ്പോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഭവം മദ്ധ്യകാലത്തിലെ കലാപുനരുജ്ജീവനത്തി(Renaissance)നു ശേഷം ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലത്രെ. അക്സാൻഡർചക്രവർത്തിയുടെ ആക്രമണത്തെ

ശേഷം ഗ്രീക്കുകാർ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ജ്ഞാനം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു കാണുന്നു. അറബികൾ മദ്ധ്യകാലത്ത് ഭാരതീയശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തൃപ്തമായ കറവി പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ പരത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ചുരുക്കം ചില യൂറോപ്യൻ മിഷ്യനറിമാർ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീനഭാഷയായ സംസ്കൃതം പഠിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചുനോക്കി. 1651-നോടുത്തകാലത്താണ് അബ്രാഹം റോജർ ഭന്തുമാരിയുടെ ശതകത്രയം ഡച്ചഭാഷയിലേയ്ക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തത്. എങ്കിലും, ഏകദേശം 16 കൊല്ലത്തിനുമുമ്പുവരെ പാശ്ചാത്യന്മാർക്കു ഭാരതീയപാണ്ഡിത്യത്തെപ്പറ്റി കഥകളിൽനിന്നും മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ലാതെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ കരവശാഹം സിദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. വാൾടെയർ തന്റെ ഒരു ഉപന്യാസത്തിൽ ഒരു ചേദഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി ഉപപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആ ഉപന്യാസത്തിൽ നിന്നും തെളിയുന്നില്ല. ഡ്യൂഗൽഡ് സ്റ്റീവ്സ് എന്ന പണ്ഡിതൻ, അലക്സാൻഡറുടെ ആക്രമണത്തിനുശേഷം സമർത്ഥനായ ബ്രാഹ്മണൻ ഗ്രീക്കുഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് സംസ്കൃതസാഹിത്യമെന്നും സംസ്കൃതഭാഷതന്നെ അവരുടെ കല്പനാശക്തിയുടെ സർവ്വലക്ഷണമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുകുപാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1838-നോടുത്തകാലത്താണ് ഡബ്ലിവിനെ ഒരു പ്രഫസ്സർ ഈ അഭിപ്രായത്തെ വ്യഖ്യാിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലത്തിനുശേഷമാണ് സംസ്കൃതത്തെക്കുറിച്ചു ശരിയായ കറവി പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഭാരതത്തിലെ ഭരണകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങളാണ് യൂറോപ്യന്മാരെ സംസ്കൃതഭാഷ പഠിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അന്നത്തെ ഗവണ്ണ്മന്ത്രിമാർ ആയിരുന്ന വാൻഡെസ്ലിംഗ്സ് ഭാരതത്തിൽ സമാധാനപരമായ ഒരു ഭരണം നടത്തണമെങ്കിൽ ഭാരതീയരുടെ നിയമശാസ്ത്രങ്ങളേയും ആചാരങ്ങളേയും ആദരിക്കാതെ നില്ക്കുന്നതില്ലെന്നു നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി. തന്മൂലം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചു പാരസികഭാഷയിലേയ്ക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനു ചുരുക്കം ചില ബ്രാഹ്മണപണ്ഡിതന്മാരെ ഭരമേല്പിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഭാഷയിലേയ്ക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഹൈന്ദവനിയമസംഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ് ആംഗലഭാഷയിലേയ്ക്കു സംക്രമിച്ചത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള

താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, സംസ്കൃത ഭാഷയേയും തത്സാഹിത്യത്തേയും കുറിച്ച് വിശ്വാസയോഗ്യമായ ചില വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പല പാശ്ചാത്യന്മാരും സംസ്കൃതഭാഷ അഭ്യസിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അവരിൽ പ്രാചീനതമൻ ചാറസ് വിൽകിൻസ് എന്ന പണ്ഡിതനാണ്. ഇദ്ദേഹം വാറൻഫേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ പ്രേരണനിമിത്തം ഭഗവൽഗീതയും ഗീതോപദേശവും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തു.

സർ വില്യം ജോൺസ് എന്ന മഹാശയനാണ് അന്നത്തെ അഭ്യന്തരസംസ്കൃതരായ യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ. ഇദ്ദേഹം പതിനൊന്നു സംവത്സരകാലം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ പ്രാചീനദശയെക്കുറിച്ച് നിരൂപണപരമായി വിശകലനംചെയ്ത്, നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന കൗതുകവും അത്യാദരമായിരുന്നു. ഈ മഹാന്റെ അക്ഷിണമായ സാഹിത്യപരിശ്രമത്തിന്റേയും ഏതദപിഷയകമായ ഉന്മേഷവിശേഷത്തിന്റേയും ഫലമായിട്ടാണ് 1784-ൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി കാഫ് ബെംഗാൾ സ്ഥാപിതമായത്. കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ സംസ്കൃതഭാഷാപാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഈ ഗൈദ്വാണീഭേതൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നൈപുണ്യം അനന്യസാധാരണമാണ്. സുദൃഢമായ പാണ്ഡിത്യം നേടിയതിനു ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം 1789-ൽ ശാകുന്തളം തർജ്ജമചെയ്തത്. ഈ തർജ്ജമവഴിക്കു ഹെർഡർ, ഗീഗേ മുതലായ പാശ്ചാത്യവിവരവിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കു ശാകുന്തളത്തിന്റെ സർവ്വാതിശായിയായ സാഹിത്യഗുണം അസ്വദിക്കുവാൻ സന്ദർഭം ലഭിക്കുകയും തന്നിമിത്തം ശാകുന്തളത്തിനു ലോകമാസകലം അനൗപമമായ പ്രസിദ്ധി സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ശാകുന്തളത്തിന്റെ ഭാഷാന്തരീകരണത്തെത്തുടർന്ന് സർ വില്യം ജോൺസിനാൽ മനുസ്മൃതിയും ആംഗലഭാഷയിലേയ്ക്കു വിവർത്തിതമായി. ഈ ഗൈദ്വാണീദാസന് ഒരു സംസ്കൃതകാവ്യത്തിന്റെ പ്രസാധകത്വം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യവും ലഭിച്ചു. ഈ കാവ്യം ഋതുസംഹാരം എന്നുപറയുന്ന ഒരു ഖണ്ഡകൃതിയാണ്. 1792-ലാണ് ഇതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

അനന്തരം നമ്മുടെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതു നിരൂപണപട്രവും കരാനന്ദനും സാഹിത്യവൈയവസായികനുമായ ഹെർറി തോമസ് കോൾബ്ബ്റക്കിനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ നല്ല വ്യുൽപ്പത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ശാസ്ത്രീയരീതിയിലുള്ള നിരൂപണങ്ങളും ഉപന്യാസ

ങ്ങളും സംസ്കൃതഭാഷയേയും സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തേയും കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയത് മി: കോറോബ്രൂക്കാണ്. ഇദ്ദേഹം അനേകം പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളും സംസ്കൃതഭാഷാവിഷയകമായി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവൃധശിരോമണിയുടെ നിരൂപണങ്ങളും ഉപന്യാസങ്ങളും സംസ്കൃതഭാഷയുടെ നാനാവശങ്ങളിലുള്ള വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അനുവാചകന്മാർക്കു ജ്ഞാനം നൽകുന്നവയാണ്! ഈ അടിത്തറയിന്മേലാണ് അനന്തരഗാമികളായ പാശ്ചാത്യസംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങളുടെ സംസ്കൃതസാഹിത്യനിരൂപണസൗധം കെട്ടിയുയർത്തിയത്.

19-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് കോറോബ്രൂക്ക് ഇൻഡ്യയിൽ തന്റെ സാഹിത്യപരമായ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. അക്കാലത്തു സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയായ യുദ്ധം യൂറോപ്പുഖണ്ഡത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷാജ്ഞാനം പ്രചരിക്കുന്നതിന് അത്യന്തം സഹായിച്ചു. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ നല്ല വ്യുൽപ്പത്തി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ദേഹവും ഒരിംഗ്ലീഷുകാരനുമായ അലക്സാൻഡർ ഹാമിൽട്ടൺ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോകുന്ന വഴിക്ക് ഫ്രാൻസിൽകൂടി കടന്നുപോകുവാനിടയായി. റെപ്പോളിയനും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിൽ സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ടു റെപ്പോളിയന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം മി: ഹാമിൽട്ടനെ പാരീസിൽ ഒരു തടവുകാരനായിപ്പിടിച്ചു. അങ്ങിനെ അവിടെ അനന്യവ്യാപാരനായി താമസിച്ചിരുന്നകാലത്ത് ഇദ്ദേഹം ചില പ്രബുദ്ധപണ്ഡിതന്മാരേയും പ്രത്യേകിച്ചു പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ കവിയായ ഫ്രെഡറിക് സ്ക്ക്കീഗലിനേയും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി മി: സ്ക്ക്കീഗൽ 1088-ൽ ഭാരതീയരുടെ ബുദ്ധിയും അവരുടെ ഭാഷയും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രബന്ധത്തിനു താരതമ്യപരവും ചാരിത്രികവുമായ നിരൂപണരീതിയെ അവതരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു ഭാഷാതത്വശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ ചില വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചുവെന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നു തന്നെ വരുത്തിക്കൂട്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഷാൻസ് ബോപ്പിന്റെ ഭാഷാതത്വതാരതമ്യപഠനശാസ്ത്രത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടതുവാസ്തവത്തിൽ മി: സ്ക്ക്കീഗലിന്റെ പ്രബന്ധമാണെന്നു പറയാം. ഇതു ജർമ്മനിയിൽ സംസ്കൃതഭാഷാഭ്യസനത്തിന് ഇദംപ്രഥമമായ പ്രവേശനവും തദോരാ സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്ക് ഉൽകൃഷ്ടമായ സ്ഥാനവും സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തു.

സംസ്കൃതഭാഷാപഠനത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ലൌകിക സംസ്കൃതം മാത്രമേ പഠിക്കുന്നതിനു പാശ്ചാത്യന്മാർക്കു സൗക്യം ലഭി

ചിന്തനങ്ങളും. 19-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗംവരെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റുമാണ് അവർ അദ്ധ്യയനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുവരെ വൈദികസംസ്കൃതത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1805-ൽ കോർഡബ്രൂക്ക് വേദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഉപന്യാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളതു വാസ്തവം തന്നെ. ഏകദേശം കാൽശതാബ്ദത്തിനുശേഷം ജർമ്മൻപണ്ഡിതനായ എഫ്. റോസനും അനവധി താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു വൈദിക സംസ്കൃതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം പാശ്ചാത്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1838-ൽ ജഗദഗതിലെ അദ്വൈതം എട്ടു മണ്ഡലങ്ങൾ (റോസൻ സമ്പാദിച്ചുവച്ചിരുന്നവ) പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായി. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം അദ്വൈതത്തിന്റെ അകാലമരണം കുഴിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ, വൈദിക ഭാഷാതത്വശാസ്ത്രം (Vedic Philology)ത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായ റൂഡോൾഫ് റാത്ത് 1846-ൽ വേദങ്ങളുടെ ചരിത്രവും അവയിലെ സാഹിത്യവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനം എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ വൈദികസാഹിത്യം പഠിക്കുന്നതിന് അനശ്വരമായ ഒരു ഭീതിവേരും യൂറോപ്യന്മാരായ സംസ്കൃതഭിജ്ഞന്മാർക്കു ജനിച്ചിരുന്നില്ല. ഈദൃശമായ പഠനം, ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തിനിടയിൽ, വൈദികസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതികൾക്കു ശരീരായ സ്ഥാനം സിദ്ധിക്കുന്നതുവരെ, അത്യുത്തമസൂക്ഷ്മത്തോടുകൂടി തുടന്നുവന്നു.

ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിച്ച തരത്തിലുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും എഴുതുന്നതിനു വളരെ കുറച്ചു പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി വിമർശനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സ്മർത്തവ്യമാണ്. ഇപ്രകാരം ഒരു ശതാബ്ദക്കാലംകൊണ്ട് സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണങ്ങളുടെ പരിധി സൂക്ഷ്മം വ്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലുള്ള പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മിക്കവയും തികഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ തജ്ജമചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഒരു സംസ്കൃതനിഘണ്ടുവും സമ്പാദിതമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം സംസ്കൃതഭാഷയിൽ നാനാമുഖമായി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിക്ക വാദഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതൽഭാഷാവിഷയകമായി ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയയും മുമ്പുതോളം സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരുടെ ആദ്ധ്യക്ഷത്തിൽ പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ട്. 1898-ൽ സംഭവിച്ച പ്രഫസ്സർ ബുള്ളർ അവർകളുടെ മരണം സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു് അപരിമാറുമായ

നഷ്ടത്തിന്നു കാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അദ്ദേഹമാരുംഭിച്ച ജോലി ഭാരതഭാഷാവിദഗ്ദ്ധനായ പ്രഫസ്സർ കീൽഹോൺ മുഴുവനാക്കി.

ഇത്രയൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൗരസ്ത്യവും പാശ്ചാത്യവുമായ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അപ്രകാശിതങ്ങളായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അസംഖ്യത അവയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്നു പ്രഫസ്സർ ബുള്ളറിനെപ്പോലെയുള്ള പ്രസാധകന്മാരുടെ ആവശ്യകതയെ നിശ്ശബ്ദം ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്.

പാശ്ചാത്യന്മാർ സംസ്കൃതഭാഷാജ്ഞാനം വശമാക്കിയതു ഭാഷാതത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉരുളപ്പാതയിൽ ഹേതുഭൂതമായിത്തീർന്നുവെന്നു മുന്പേ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിന്നും പുറമേ വേറൊരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്നുംകൂടി ഇതു കാരണമായിത്തീർന്നു. വൈദികസാഹിത്യപഠനത്തിന്റെ ഫലമായി, അഡൽബർട്ട് കൺ മാക്സ് മുളർ എന്നിചർകൂടിച്ചേർന്ന് ഇതിഹാസതാരതമ്യപഠനശാസ്ത്രം (Science of comparative Mythology) വും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായ മാക്സ് മുളർ ഋഗ്വേദം ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തതും ഒരു പ്രാചീനസംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രം രചിക്കുകയുംകൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൌകികസംസ്കൃതത്തിലും വൈദികസംസ്കൃതത്തിലും ഒരുപോലെ ജ്ഞാനംസമ്പാദിച്ച മി: എ. എ. മാക്ഡോണൽ, സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രം എന്നപേരിൽ അനൗപമമായ ഒരു ഉപഹാരമാണ് സംസ്കൃതഭാഷാദേവിക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 'സംസ്കൃതനാടം' എന്ന നിരൂപണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവായ കീത്ത് സംസ്കൃതഭാഷാപ്രണയികൾക്കു തന്റെ ഗ്രന്ഥം മുഖാന്തരം ചെയ്തുകൊടുത്തിട്ടുള്ള സാഹായ്യവും ഉപകാരവും അനല്പമാണ്. പി. സി. റോയർക്കുള്ള തന്റെ സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടു വിസ്മയിപ്പിച്ച മി: എം. സിൽവെൻലെയും ഭാരതസാഹിത്യപരവും വിശേഷിച്ചു ബുദ്ധമതസാഹിത്യപരവുമായി അന്യരും ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല പാശ്ചാത്യസംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരും സംസ്കൃതഭാഷാവിഷയകമായി അനേകം പ്രബന്ധങ്ങൾ രചിച്ച് സംസ്കൃതസാഹിത്യവിദഗ്ദ്ധന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവന്നു. അവരും ഭാരതീയരുടെ ഭാവമധുരമായ കൃതജ്ഞതയെ തികച്ചും അറിയുന്നവരാണ്.

പ്രാചീന കേരളം.

[കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ ജി. ഡി. ഇ. ഇ.]

കേരളചരിത്രത്തെപ്പറ്റി സാരമായൊരിവിടം ലഭിക്കത്തക്ക രേഖകളൊന്നും കേരളഭാഷയിൽ കണ്ടുകിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം പ്രാചീനരായ കേരളീയർക്ക് ഐഹികവിഷയങ്ങളിലുള്ള പരാജയമുപകൊണ്ടും തങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളെ എഴുതിവെക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച ഉദാസീനത കൊണ്ടുമായിരിക്കാമെന്നു ചിന്തിക്കാം. കേരളമാഹാത്മ്യം, കേരളോൽപത്തി എന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാതെ വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രാചീന കേരളചരിത്രങ്ങൾ മറ്റൊന്നും നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതിൽ കാണുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും കാണുന്നപോലെ പഴയശാലാലിഖിതങ്ങളും കേരളത്തിൽ അധികമൊന്നും കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നില്ല. എന്നാൽ കേരളവുമായി പണ്ടു പണ്ടെ അന്യരാജ്യക്കാർ കച്ചവടം നടത്തിവന്നിരുന്നുവെന്നറിയുന്നതിനാൽ അവരുടെ ചരിത്രമെങ്കിലും പ്രാചീനകേരളചരിത്രാന്വേഷണത്തിന്നു തക്കതാവാമിടയുണ്ട്.

ദേശയോജന വിസിറ്റിംഗും ശതയോജനദീപ്തവുമായി കന്യാകുമാരിഗോകുണ്ഡപൂജയും കിടക്കുന്ന ഭൂമിക്കാണ് "കേരളം" എന്ന പേർപറഞ്ഞുവരുന്നത്. ദേശാനവും ഭൂദാനവും ചെയ്തു മുനികളാൽ വഞ്ചിതനായ പരശുരാമൻ വസിക്കുന്നതിനിടമില്ലാതെ രാജ്യഭ്രഷ്ടനായി പരമശിവനെ തപസ്സുചെയ്തു പ്രത്യക്ഷമാക്കിയപ്പോൾ ഭഗവൽ പ്രസാദേ സൃഷ്ടിച്ചതായ പാവനഭൂമിയാണ് കേരളമെന്നും ശിവസന്നിധിയിൽവെച്ചു തന്നെ തൽസമയം മുപ്പത്തു മുക്കോടി ദേവകളും പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കെ ആ ഭൂമിയെ കേരളം എന്നു നാമകരണം ചെയ്തതാണെന്നും കേരളമാഹാത്മ്യസാരം ലോചിക്കുന്നു. കേരളോൽപത്തിയിൽ ഈ മലനാടിനെ നാലായി വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. (1) ഗോകുണ്ഡ മുതൽ പെരുമ്പുഴവരെ തുളുനാടും, (2) പെരുമ്പുഴ മുതൽ പുതുപട്ടണംവരെ കൂപനാടും, (3) പുതുപട്ടണം മുതൽ കന്നേറ്റിവരെ കോളനാടും, (4) കന്നേറ്റിമുതൽ കന്യാകുമാരിവരെ മുഷിതനാട്ടുമായിട്ടാകുന്നു.

തൃപ്പാപ്പിയൂർ സ്വരൂപത്തിന്റെയും കോലത്തിരിസ്വരൂപത്തിന്റെയും മൂലം കന്നായിരുന്നുവെന്നും പരദേശികളുടെ ആക്രമണമിത്തം രണ്ടു ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞതാൽ കോലത്തിരിവംശം വടക്കു മലയാളത്തിൽ വാഴുവാൻ തുടങ്ങിയെന്നും അതു പെരുമ്പുഴമുതൽ പുതുപട്ടണംവരെ ആയിരുന്നുവെന്നും മറ്റും സൂചിപ്പിച്ച ഗുണ്ടർട്ടപണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായത്തോടൊത്തു നോക്കുമ്പോൾ കേരളോൽപത്തിയിലെ കേരളത്തിന്നും ഇതിനോടൊരു സാമ്യമില്ലാതില്ല. രഘുവംശത്തിൽ കാളി

ഭാസമഹാകവി മലയപർവ്വതപാശ്വർഷമെ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തു് അവ കേരളത്തിലുൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നിരിക്കെ കാളിഭാസകാലമായ കൃഷ്ണാബ്ദം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളമെന്നതു തെക്കൻകണ്ണാടകജില്ലയും മലയാളക്കരയുടെ ഏതാനും ഭാഗവും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കത്തക്ക നില ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഭാലമി, പ്ലിനി മുതലായ പ്രാചീനപാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരിൽനിന്നും തെളിയുന്നതു കേരളമെന്നതു് ഒന്നരണ്ടും ശതാബ്ദങ്ങളിൽ കൊല്ലത്തിന്നു തെക്കോട്ടു ബാധകമല്ലെന്നാണു്. കൃഷ്ണാബ്ദം 489 മുതൽ 567 വരെ വാണിരുന്ന ഒന്നാം കിർത്തിവർമ്മൻ എന്ന ഒരു രാജാവു കീഴടക്കിയ അതിർത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശിലാലിഖിതത്തിൽ കേരളം, മുഷിതരാജ്യം എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നൊക്കെ കേരളം എന്നു പറയുന്ന പ്രദേശം ഖണ്ഡിതമായ ഒന്നായിരുന്നില്ലെന്നും അതിന്റെ അതിരും അളവും കാലാന്തരങ്ങളാൽ മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടു്.

കേരളം എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി പലരും പലേ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞുവരുന്നു. കേരളപ്പേരുമുളുടെ ഭരണാനന്തരം സിദ്ധിച്ചു പേരാണെന്നും കേരളോൽപത്തി ലോലാഷിക്കുന്നു. കേരളോൽപത്തിയിലെ കാലസംഖ്യയനുസരിച്ചു് ഈ രാജാവിന്റെ വാഴ്ചകാലം കൃഷ്ണാബ്ദം 16-ാമാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു എന്നറിയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്നു് ഏതാണ്ടു് 700 കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു് ജീവിച്ചിരുന്ന കാന്തായനന്നു കേരളത്തെപ്പറ്റി അറിച്ചുണ്ടായിരുന്നതായി തെളിയുന്നുണ്ടു്. ഭൂതപയായ സമുദ്രകന്യകയെ ജയന്തപുത്രനായ കേരളന്നു ഭാനം ചെയ്തപ്പോൾ വിഷ്ണു സന്നിധിയിൽവെച്ചു ശിവൻ അതിനെ കേരളമെന്നു നാമകരണം ചെയ്തതായും കേരളമാഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാണ്ഡ്യൻ, പാഞ്ചാലൻ എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ, കേരളൻ എന്നും വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു.

അതുകൊണ്ടു കേരളം എന്നപേർ രാജാവിന്റെ പേരിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നു വാദിക്കുന്ന കൂട്ടർ ശബ്ദവ്യുൽപത്തി ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതു്. തെങ്ങു് എന്നർത്ഥമുള്ള "കേരം" എന്ന സംസ്കൃതപദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിൽ തെങ്ങുകൾ പ്രധാനമായികാണുകകൊണ്ടു തെങ്ങുകളുടെ രാജ്യം എന്ന വിധം കേരരാജ്യം അഥവാ കേരളം എന്നു വിളിച്ചുവന്നതാണെന്നും ഒരു പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്. അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതും കേരളത്തിൽ സുലഭമായുള്ളതുമായ തെങ്ങിനെ അന്യരാജ്യക്കാർ കേരളത്തിലെ മരം എന്നർത്ഥത്തിൽ കേരം, നാളികേരം, എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുവന്നു.

തായിരിക്കാം. കേരളം എന്നതു ചേരളം എന്ന തമിഴ് പദം വികാ-
രപ്പെട്ടവന്നതാണെന്നു ഗുണ്ടർട്ട് പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ക്ഷേണേന്ത്യയിൽ പുരാതനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പ്രധാന
രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ ചേരരാജ്യം. ചേരരാജ്യം പശ്ചിമഘട്ട
ത്തോടു സമീപിച്ചുകിടക്കുന്നതായാൽ ചേരരാജ്യത്തോടു ചേര
കയും കുറുകാലത്തേയ്ക്കു് ആ ഭൂമി ഒരു അളം—അഥവാ ഒരു ഉള്ള
നിലം എന്നർത്ഥത്തിൽ ചേരരാജ്യത്തിൽ ചേർപ്പെടുകയും
ആ പ്രദേശത്തെ ചേരളം എന്നു വിളിക്കുകയും ചെയ്തതാവാം.
ഭൂകമ്പംമൂലമോ, വലുതായ വെള്ളപ്പൊക്കംമൂലമോ സാധാരണ കായ
ലോരങ്ങളിൽ കരവെപ്പുണ്ടാകുന്നതു പതിവാണ്. കൊച്ചിശ്ശീമയിൽ
ഒന്നു രണ്ടിടത്തു പഴയകാലത്തില്ലാതിരുന്ന ചില കരവെപ്പുകൾ അടു
ത്തകാലത്തുണ്ടാവുകയും ഒരിടത്തു കര കായലടുത്തു പോകയും ചെയ്തിരി-
ക്കുന്നു. അതുപോലെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചേരരാജ്യത്തോടു കര
യിടുപ്പുണ്ടായി ഭൂമിയെ കാലക്രമത്തിൽ അതോടു ചേർന്നു ചേരളമാക്കി
യതാവാം. വളർപട്ടണം നദിക്കരയുടെ പാശ്ചാത്യത്തിൽ കയറുപിരിക്കു
വാൻ ചകിരിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ ഇന്നു “കയരളം” എന്നു പറഞ്ഞു
വരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ചക്കുഭീപിൽ അവിടവാടെമായി ഇട
യ്ക്കിടയ്ക്കു വെള്ളംവാറി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ അററളങ്ങൾ
എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടു്.

കേരളത്തിന്നു ചേരളം എന്നു പേരുണ്ടെന്നു ഗുണ്ടർട്ട് പണ്ഡി-
തൻ ആകാശാദിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മണ്ണാർക്കുടി പാരിജാ
താവനേശ്വരപ്രക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയ ഒരു താമ്രശാസനത്തിൽ
ചോളരാജാവായ രാജാകേശരിവർമ്മൻ വീരപാണ്ഡ്യ ചേരളചേലലങ്ക
എന്ന രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കിയതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ചേരളം കേരളമാ
ണെന്നുള്ളതു നിർദ്വിവാദമാണു്. കുന്നംകുളത്തിന്നടുത്തു് കൊച്ചിശ്ശീമ
യിൽ പെട്ട ഒരു പ്രാചീനരാജകുടുംബത്തിന്റെ സ്മാരകമായി ഇന്നും
കണ്ടു വരുന്ന ചേരളയം എന്നസ്ഥലത്തിന്റെ പേർ ചേരളം എന്ന പേ
രിന്റെ ഒരു വശേഷമാണെന്നു് അനുമാനിക്കാം.

ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ വന്നു കുടിയേറിപ്പാർത്തവർ പശ്ചിമഘ
ട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തടത്തിനടുത്തുള്ള വിടവിലൂടെ നേരെ പടിഞ്ഞാട്ടുകടന്നു
വ്യാപിക്കുകയും അവർ ചേരരാജ്യക്കാരായിരിക്കാവുന്നതിനാൽ അവർ
കുടിയേറിപ്പാർത്ത ഇടത്തിന്നു ചേരളയം എന്നു പറഞ്ഞുവരികയും ഒടു
വിൽ ചേരളം എന്ന പേർ നിലനില്പുവാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്തിരിക്കാം.
തമിഴരായ ചേരരാജ്യക്കാരിൽ ചേരളം എന്ന പേരിനെ കണ്ണാടകം,
തൂളി മുതലായഭാഷകൾ സംസ്കരിക്കുന്നവർ കേരളം എന്നു ആക്കിത്തീർത്തു.

താവാം. മലയാളത്തിലും, തമിഴിലും ചാപ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നിടത്തു കാഹ എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുക. ചെവി എന്നതിന്നു കെവി എന്നും ചേര എന്നതിന്നു കേര എന്നും പാലു എന്നതു ഹാലു എന്നും മാറമാണു കണ്ണാടകത്തിൽ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. അതു പോലെ ചേരളം എന്നതു കേരളം ആയി പരിണമിച്ചിരിക്കാം.

കൃഷ്ണപണ്ഡാരംഭത്തിന്ന് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ കേരളം എന്ന പേർ ആയുർമാക്കും മറും പരിചിതമായിരുന്നെങ്കിലും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ഈ പേർ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. കൃഷ്ണപണ്ഡം 774-ാമാണ്ടിൽ പെരുമാൾ സുറിയാനി കൃഷ്ണാതികൾക്കെഴുതിക്കൊടുത്ത താമ്രശാസനത്തിലാണ് ഈ പേർ മലയാളികൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചതായിക്കണ്ടുവരുന്നത്.

കേരളത്തിന്റെ ഒരുവശം മുഴുവൻ പർവ്വതനിരയും മറുവശം സമുദ്രവും ആയി കേരളീയരുടെ രക്ഷക്കായി പ്രകൃതിദത്തമായ കോട്ടയും കിടങ്ങും ആണോ എന്നു തോന്നുമാറ് ഇരുന്നതിനാൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പൂർവ്വഭാഗങ്ങളിലുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ ഇടവിടാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന യുദ്ധവും ലഹളയും കേരളഭൂമിയെ ഒട്ടുംതന്നെ അലംകോലപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നതിനാൽ കേരളീയർക്ക് അനവധികാലത്തേക്കു അനശ്ചിതമായ കൃഷിപ്രവസായശ്രമവും സൈപരാദീപുദ്ധിയും പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായിരുന്നു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറുനിന്നും കേരളക്കരയിലേക്കു അടിക്കുന്ന കാറ്റാടിപ്പുകൊണ്ടുവരുന്ന കാർമ്മേലങ്ങളെ അത്യന്ത പിശുമാ ശിഖരങ്ങൾ എതിർത്ത് ഇടവപ്പാതിയാലുണ്ടാകുന്ന കാലവഷവും കിഴക്കൻ മലവിടവിലൂടെ വരുന്ന തുലാവഷവും നിമിത്തം മനോഹരസസ്യലതാദികളോകൂടി കേരളം ഭാരതവണ്ഡത്തിൽ അദിപിതീയമായ വിളനിലമായി ശോഭിച്ചിരുന്നു. പ്രതിവഷമുണ്ടാകുന്ന പെരുമഴയാൽ പെരുമെപ്പൊ കിഴക്കൻ മലവാരങ്ങളിൽ നിന്നൊഴുകിച്ചേരുന്ന ഏരികൾ, കായലുകൾ എന്നീ ജലമാഗ്ഗങ്ങൾ നാടടക്കം പടന്നു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടു പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കുതന്നെ വ്യവസായത്തിന് അസാമാന്യസൗകര്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു.

പാശ്ചാത്യർ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയതും കേരളക്കരയിലായിരുന്നുവെന്നും ചരിത്രമുഖേന തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കരക്കടത്തു കടവിൽ ഒരുവിധം ചളിത്തട്ടുകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സഭാ കടലാൽനിന്നും പൊങ്ങിവരുന്നതും എണ്ണമറയായുള്ളതുമായ ഈ ചളിക്കുള്ള വിശേഷവിധിയാൽ കടൽ കോപി

ച്ച കോളം പിശരം അധികമായിരുന്നാലും മരക്കലങ്ങൾ നിർമ്മാണം ചെയ്ത നിലത്തുവെണ്ണം സമുദ്രം ലേരംപോലുമിളകാതെ കുളം പോലെയിരിക്കുന്നതിന്നുതക്കുന്നു. പുരാതനകാലത്തുതന്നെ കേരളീയർ പുറന്താടുകളിൽ പോയി കച്ചവടം നടത്തി വന്നിരുന്നതായി തെളിയുന്ന പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു ആദ്യംവന്ന വാസ്കോഡി ഗാമയും കേരളക്കരയിലാണല്ലോ കപ്പലിറങ്ങിയത്.

പ്രാചീനകേരളീയരും കൃഷിചെയ്യവസായും, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായതിലൊന്നിലും കുറവുള്ളവരായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ദിനചര്യയുടെ ചിത്രയും, വെടപ്പും, ഉടുപ്പും നടപ്പും മറ്റും കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ആയുർവ്വേദം എന്ന അവരെ ദേവലോകത്തുനിന്നു വന്നവരെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു ദേവതപം കല്പിച്ചതായി കേരള മാഹാത്മ്യത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്നത്. സർവ്വശ്രേയോന്മുഖതകാരണമായ കേരളം കായബലവും രൂപഗുണവും തികഞ്ഞ ജനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു ഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ തിലകമായി കൃഷിചെയ്യവസായാദികളിൽ അദൃപിതീയതപ്രാപിച്ച നിലയിലാണ് പ്രാചീന കാലത്തു വർത്തിച്ചിരുന്നത്.

കൊലപാതകി.

[ബാലൻ.]

അനുരാധിലെ പ്രഭാകരൻ ഉണർന്നിററപ്പോൾ അയാളുടെ അമ്മ പോദിച്ചു, “കേട്ടുവോ, വഞ്ചനാ?”

“എന്തു?”

“അമ്പലക്കുളത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്ന വഴിയ്ക്കു് ആ വിലാവിന്മേൽ ഒരു ശവം തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ടത്ര.” അത്ഥമത്യാചയ്യ ആളുടെ പ്രൗഢിയുടെ ഭയങ്കരതയെ ഈ വാചകത്തിൽ അമ്മ അവരരക്കൊണ്ടു കഴിവുംവിധം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. “ആരാണ് നന്നറിഞ്ഞില്ല; അങ്ങോട്ടു പോയവരാരുംതന്നെ ഈവഴി മടങ്ങിയിട്ടില്ല.”

പരിതഃസ്ഥിതികളിലുള്ള ഏതുതരം സംഭവങ്ങളിലും ചേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാറില്ലെന്ന് കരാക്കുപം പ്രഭാകരനെക്കുറിച്ചു മുമ്പുതന്നെയുണ്ടു്. നാടന്മാർ അപകട ഭാഷയിൽ പറയും: “നാട്ടുമയ്യാദ ലോരമില്ലാത്തവൻ”; “കുരു വേദാന്തി”, ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പരിഹസിക്കും. പെരുപ്പക്കാരിപ്പെൺകുട്ടികൾ കൂടുകൂട്ടുമായി വിദ്യാലയങ്ങളിലേയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ വഴിയ്ക്കുവെച്ചു പരസ്പരം മന്ത്രിച്ചു പാസ്സാക്കിയ അഭിപ്രായമാണു ഏറ്റവും രസകരം. “നാണംകുണങ്ങി” അതയാൾ എങ്ങിനെയോ കേട്ടു. അന്നയാൾക്കു് അനിവാര്യവും അസുഖകരവുമായ ഏന്തൊ ഒരു വികാരമുണ്ടായെന്നു തീർച്ചയാണ്. കറച്ചു ദേഷ്യപ്പെട്ടു് അയാൾ ആ പദസങ്കലനം വീണ്ടും ഉരുവിട്ടു. “നാണം കുണങ്ങി!!”

ആരോ കരാൾ ആത്മാഹത്യ ചെയ്തു വിപരം അയാളുടെ അമ്മ എത്രയും ദയനീയമാക്കി വണ്ണിച്ചിട്ടും, അതയാളുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയില്ലേ, ആവോ? അയാൾ ദിനകൃത്യങ്ങളിലൊപ്പട്ടു. കുളി കഴിഞ്ഞു കാപ്പി കുടിക്കുവാനിരുന്നു. അമ്മ, മകനെ വീണ്ടും ആത്മഹത്യയിലേയ്ക്കു തന്നെ പിടിച്ചുത്തി. “എത്ര ആളുകളാണ് അങ്ങോട്ടു പോകുന്നത്,” പടിക്കല്ലുകൾ മെലുപ്പെട്ടു പോയിരുന്ന ആളുകളെ തോക്കിക്കൊണ്ടു് അവർ പറഞ്ഞു. “കഷ്ടം! ആളുകൾക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുവല്ലോ. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നാലും ഈ ജീവൻ നശിപ്പിക്കാൻ. ധൈര്യം വരുന്നല്ലോ.” ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചു് ഒരു നാടൻ സ്ത്രീയ്ക്കു പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാചകം.

പ്രഭാകരൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ചു തനിക്ക് പറയാനുള്ളതാരംഭിച്ചു: “അമ്മേ, ലോകത്തിൽ ജീവിതത്തെക്കാൾ അധികമുണ്ടു് കഷ്ടപ്പെട്ടു്. അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നവേണ്ടി ജീവിതം സ്ഥലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഇതിലെന്തെന്നായ്ക്കു് പ്പെടാനുള്ളതു്?” ആ സാധുമാതാവു് മകന്റെ

തപജ്ഞാനപ്രകടനം തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അവിടംവിട്ടു. ഉടനേതന്നെ അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചുവന്ന് ഒരുഭാസീനസപരത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു നോക്കി; “പ്രഭേ, പുറത്തുപോയി വർത്തമാനമൊന്നുനേചിച്ചുവത്ര.”

എന്തായാലും കാപ്പികുഴിഞ്ഞ ഉടനെ അയാൾ പുറത്തുതള്ളി. ജീവനുപേക്ഷിച്ച ആ മനുഷ്യാൻ അരികത്തു പോകേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കനം അയാൾ തീർമാനിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അയാളുടെ ആലോചന അതിനെപ്പറ്റിത്തന്നെയായിരുന്നു. “ഞാൻ എന്തിനാണിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടു പോകുന്നത്? അയാളുമായി എന്തിന്റെ ഒരു പരിചയമില്ലെന്നു വരും. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്ന ഈ പരിചയം എന്തിനു വലിച്ചു തലയിൽ കോരണം? ചേണ്ട, ഒരു മുതശരീരവുമായുള്ള പരിചയം ചേണ്ട,” അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാലും ആ വിഷയം അയാളുടെ ഉള്ളിയിന്നു മാഞ്ഞുപോയില്ല. “ആളുകൾ മരിക്കുക സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ തന്നെത്താൻ വരിയ്ക്കുന്ന മരണം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും പരിഭ്രമത്തോടുകൂടിയ കാര്യമായിത്തീരും, ഒരുത്തരംകിട്ടാത്ത ചോദ്യമായിത്തീരും. കഷ്ടപ്പാടും, ഹൃദയവും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തിൽനിന്ന് ആളുകൾ എന്തെല്ലാം മുങ്ങിത്തപ്പിയെടുക്കാറുണ്ട്? ഇയ്യിടെയായിരിക്കട്ടെ ആത്മഹത്യയുടെ പിന്നിൽനിന്നും കരനരാഗകഥ പൊന്തിവരുന്നു. കരക്കാലമായി ആത്മഹത്യയിലൂടെ കിടക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒരു തരം യാഥാസ്ഥിതികത്വം മുഷിപ്പൻ.”

അനരാഗത്തെപ്പറ്റി കാൽപ്പോൾ അയാളുടെ വിചാരം ഒരു വ്യക്തമായ സരണിയിലൂടെയാണ് പോയത്. നിരാശതാവൃതമായ ഒരു ഭാവഭേദം അയാളുടെ മുഖത്തുണ്ടായി. “അനരാഗം!” പുച്ഛരസത്തിൽ അയാൾ ഒരു പുണ്യവിരമമിട്ടു.

അയാൾ പെട്ടെന്നവിടെ നിന്നു; വീണ്ടും നടന്നു. എങ്ങോട്ടാണു പോകുന്നതെന്ന് അയാൾക്കു നല്ല ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാളുടെ നടത്തം കണ്ടാൽ എന്തോ രസകരങ്ങളല്ലാത്ത ചിന്തകൾ അയാളെ എങ്ങോട്ടോ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകയാണെന്നു തോന്നും.

പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ സഹപാഠിയായ ശിവരാമൻ ആ വഴിയിലൂടെ മുമ്പിൽ വന്നുനിന്നു. പ്രഭാകരൻ അയാളെ കണ്ടില്ല. പെട്ടിയെടുത്തിരുന്ന കൂലിക്കാരനോടു് ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു അതാ, ആ കാണുന്ന വീട്ടിലേയ്ക്കു്, എന്നിട്ടിങ്ങോട്ടുവാ”

പ്രഭാകരൻ അയാളുടെ വിചാരത്തിൽനിന്നു തെട്ടിച്ചെന്നു. “എടോ!” എന്നൊരാറ്റാദേശബുദ്ധിമുട്ടുകൂടി ശിവരാമനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.

“താൻ തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തയിൽ നിന്നെന്നതു തപമാനു കണ്ടുപിടിച്ചതു്?” ശിവരാമൻ ചോദിച്ചു.

പ്രഭാകരൻ കുറച്ച് ആവേശത്തോടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, “തനിക്ക് അനുരാഗത്തെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം?”

ശിവരാമൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ചിരിയ്ക്കാതിരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും, തന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു മൂത്ത തലപ്പത്താണിയേക്കാൾ എന്തിയ്ക്കധികം ഇഷ്ടം അനുരാഗമാണ്

“ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയല്ല ഇത്; അനുരാഗം എന്ന് കണ്ടോ എന്നാണെന്റെ ചോദ്യം?”

“കാ”, ശിവരാമൻ തുടൻ, “ഇതിനട ഒരു പുതിയ സംഘം രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ താനും മെമ്പറാണോ? കെട്ടിവയ്ക്കു, തന്റെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ. നമുക്കു ചേർന്നു എത്ര വർത്തമാനം പറയേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടു കൊല്ലത്തിനുമുമ്പു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഫിതനെ ഇങ്ങിനെയാണെങ്കോ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത്?” ശിവരാമൻ പ്രഭാകരനെപ്പിടിച്ച് വാത്സല്യത്തോടെ കുന്നു തള്ളി.

“അതെന്തിനായിരുന്നു; പക്ഷെ എന്റെ വിചാരം അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നെങ്കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടായി കാര്യപോകതി എന്നു മാത്രം. ആദ്യ പക്ഷം, എന്താണനുരാഗത്തെപ്പറ്റി തനിക്ക് പറയാനുള്ളത്?”

“എടോ, താൻ വല്ലാത്ത ഉപദ്രവക്കാരനായിരിക്കുന്നു. എന്നു മുതൽക്കാണ് നിഗൂഢവും അപ്രത്യക്ഷവുമായ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് താൻ ഇത്ര ഗാഢമായി ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? എന്റെ പഴയ സ്റ്റേഫിതൻ പ്രഭാകരൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു താൻ കത്തുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും താൻ ഇത്ര മുഷിപ്പനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടുവരികയേ ഇല്ലായിരുന്നു. തന്റെ അനുരാഗവും താനും!” കുറച്ചുനേരം അവിടം നിശ്ശബ്ദമായി. ശിവരാമൻ വീണ്ടും തുടൻ: “തന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് കഠിനമായി വിഷയിലായിരുന്നതും പിന്നീട് അപജ്ഞാപാത്രമായിത്തീരുന്നതും ആയ ഒന്നാണ് അനുരാഗം എന്നെനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. എന്നാൽ അതു ദേവലോകത്തിൽ മാത്രം കിട്ടാവുന്ന അമൃതാണെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല.” ഇസ്സയയ്ക്കു പ്രഭാകരന്റെ ചിന്ത മറ്റൊരു വഴിയ്ക്കു തിരിഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ, എന്തോ മനോഹരമായ ഒരു ഭൂതകാലസ്മരണയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവിടെ അയാൾ ചെറു സങ്കല്പംകൊണ്ട് ഒരു സുന്ദരചിത്രത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു സ്വർഗ്ഗീയസുഖം അനുഭവിക്കുന്നതായും, പിന്നീട് ചെട്ടെന്നു തന്റെ വീട് ഒരു ദിഘ്വപാസം വിട്ടുനീങ്ങുന്നതായും ശിവരാമൻ തോന്നി. “ഞാൻ അനുരാഗത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല,” ശിവരാമൻ വീണ്ടും തുടൻ: “എങ്കിലും അങ്ങമിങ്ങും പാഞ്ഞുനോക്കൂ

ടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വിഷയേച്ഛയെ അനുരാഗം ഒരു കുറിമേൽ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നുവെന്നു ഞാൻ പറയും.”

ഇതിനിടയിൽ ശിവരാമന്റെ കൂലിക്കാരൻ മടങ്ങിവന്നു ശിവരാമൻ അയാൾക്കു കൂലികൊടുത്തു. “എന്തേ ഇത്ര താമസിച്ചത്?”

“കുന്ദമില്ല”, അവൻ പറഞ്ഞു. “ഇവിടെ അടുത്തു് ഒരു സ്ത്രീ തുങ്ങിച്ചുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു് ആരോ പറഞ്ഞു. അവിടുത്തോളം കുന്ദപോയി. കാ, വല്ലാത്ത കാഴ്ച! അതു കാണുകയും മററും വയ്യ. ജീവൻ കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു മട്ടേയി കഷ്ടം, നന്നേ ചെറുപ്പമാണവർക്കേ!” ധാരാളം സംസാരിപ്പാൻ വാസനയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അവനെന്നു ശിവരാമൻ ഈ മുരടിയ പരിചയം കൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അയാൾ പറഞ്ഞു “ആട്ടെ, നീ പോയ്ക്കാ!” ഈ ശാസന ഇല്ലായിരുന്നു വെങ്കിൽ അവൻ ഇനിയും വളരെ നേരം വണ്ണിച്ചിരുന്നേനെ.

‘ഒരു സ്ത്രീ!’ ഒരു കെട്ടുപിണഞ്ഞ വിചാരത്തിൽനിന്നു് ഈ ശബ്ദം പ്രഭാകരനിൽ നിന്നുതിന്നുപിണ. ആ സ്വപരംതികച്ചും അനുകമ്പാഹമായിരുന്നു; ഉൽക്കണ്ഠാജനകവുമായിരുന്നു. എന്തോ വിചാരം അയാളെ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിപ്പിച്ചു.

“താൻ ഇവിടുത്തുകാരനായിട്ടും ഈ വർത്തമാനം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ?” ശിവരാമൻ ചോദിച്ചു.

“ഉവ്വു്, ആരോ കരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു് അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെപ്പോയി വരാൻ അമ്മ എന്നെ എല്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ, ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നു് അറിഞ്ഞതിപ്പോഴാണ്.”

“ആത്മഹത്യയുടെ വിവരം അന്വേഷിക്കാൻ പോന്ന ആൾ തരക്കേടില്ല. അയാൾക്കു് അനുരാഗത്തെപ്പറ്റിയാണ് ആലോചന. ആത്മഹത്യയും അനുരാഗവും നല്ല ബന്ധമുള്ള വിഷയങ്ങൾ!”

ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രഭാകരൻ കേട്ടിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമാണ്. എന്തായാലും അയാൾ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ‘കുറച്ചു കൂടി കളിയാക്കിയാലോ എന്നു ശിവരാമനു തോന്നാഞ്ഞിട്ടില്ല; എന്നാൽ എന്തോ ഒന്ന് അയാളെ അതിന്നുവദിച്ചിട്ടില്ല. അയാൾ പ്രഭാകരന്റെ കൈപിടിച്ചു പറഞ്ഞു. “ആട്ടെ, നമുക്കു പോവുക” പ്രഭാകരനു് ആത്മഹത്യ നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തു് പോകാനായിരുന്നു തിടക്കം. എന്നാൽ കരാതിമേയന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിപ്പാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടെങ്കിലും അയാൾക്കു ശിവരാമനെ അനുഗമിക്കേണ്ടതായി വന്നു.

അവർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നടന്നു. ശിവരാമൻ പ്രഭാകരന്റെ ഭൂതകാലജീവിതത്തിലൂടെ ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചുനോക്കി. അനുരാഗത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ മയങ്ങിയിരുന്ന ഒരു ജീവദേശ അയാൾ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു

പ്രഭാകരൻ എഴുത്തുകുളിർന്നിന് അയാൾ മുവുതന്ന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നന്ദനോദ്യോനത്തിലെ സുഗന്ധം പുറങ്ങു സുന്ദരപദങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ആ ചാഹിച്ചെടുത്ത പ്രയാഗിച്ചിട്ടുപോലും മതിയാകാത്തത്ര മനോഹാരിതയുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ നായികയ്ക്ക്. എന്നാൽ ഇന്നോ? നിരാശതാനിവിധങ്ങളായ നെടുവീപ്പുകൾക്കൊണ്ട് അയാൾ ആ സുവർണ്ണകാലത്തെ തന്നിൽനിന്നും കുറേക്കുറേക്കു പറപ്പിച്ചുകുളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്തോ? അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന മെനുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ശിവരാമനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടാകു്കിച്ചത്.

അവർ പ്രഭാകരൻ വീട്ടിലെത്തി. പ്രഭാകരൻ അമ്മ അയാളുടെ സ്നേഹിതനെ യഥോചിതം സൽക്കരിച്ചു അവിടെയും അവർക്കും സംസാരിക്കാതെത്തന്ന കുറച്ചുനേരം കഴിച്ചുകൂട്ടി. രണ്ടുപേരും സൗകര്യവുള്ളായ ഏതൊ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാലോചിച്ചിരുന്നു. പ്രഭാകരൻ തന്റെ ചിന്തയെ ഈ വാചകത്തിലവസാനിപ്പിച്ചു. “ആദ്യ നമുക്കൊന്നു പുറത്തേക്കിറങ്ങുക.”

എന്തോ ഗുരുതരമായ കഷ്ടത്തിന്നു പോകുന്നതിൽ പ്രഭാകരൻ ബദ്ധപ്പെട്ടുനടന്നു. ശിവരാമൻ നിരന്ദേഷങ്ങളായ തന്റെ വിചാരഗതി അനുചരിച്ചു ചേഗത്തിൽ അയാളെ അനുഗമിച്ചു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രഭാകരൻ വളരെ മുന്നിലാണെന്നയാൾ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ദൂതഗതിയെ ഇങ്ങിനെ തടഞ്ഞു. “ഹേ, എന്താണിത്ര ബദ്ധപ്പാട്? ഞാനും വരാം. നില്ക്കൂ.”

പ്രഭാകരൻ ഒരു യന്ത്രപ്പാലയപ്പോലെ തിരിഞ്ഞുനിന്നു.

“എന്താണിത്ര വല്ലാത്ത അസാധാര്യം?” ശിവരാമൻ ചോദിച്ചു.

മുപടിപായാൻ പ്രഭാകരൻ നാമു പറഞ്ഞിട്ടു. എന്നാൽ കരക്കരവും പുറത്തുവന്നില്ല. അസാമാന്യചേഗത്തിൽ ചലിച്ചിരുന്ന അയാളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ ശിവരാമൻ നല്ലവണ്ണം കേട്ടു.

“എന്താണ്? പായു” ശിവരാമൻ പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു.

പ്രഭാകരൻ അയാളുടെ കപ്പായക്കിഴിയിൽ കയ്യിട്ട് അതിൽനിന്ന് ഒരു കടലാസുകഷണം വലിച്ചു പുറത്തെടുത്തു. കരപരിഷ്കൃതമായ നാടൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചുക്കിച്ചുളിച്ചുകൾ നല്ലവണ്ണം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത്. അതിൽ എഴുതിയ എല്ലാ വാചകങ്ങളും അയാൾ ശിവരാമനു കാണിച്ചു.

“ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയെപ്പറ്റി ഞാൻ പലപ്രാവശ്യം പാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും ബോധം വരാത്തസ്ഥിതിക്ക് ഇതു് ഒരു ജീവനെ നശിപ്പിക്കും.”

ആ കടലാസ്സുണ്ടാത്ത പ്രഭാകരന്റെ വിറയുന്ന കൈ വിണ്ടും കുപ്പായക്കീശയിലെത്തിച്ചു.

അയാളുടെ നടത്തത്തിനു വേഗം മുറുകി. ശിവാമനും അയാളോടൊപ്പംതന്നെ നടന്നു. പക്ഷേ അയാളിൽ ഈ ആഘാതമുണ്ടായിരുന്നു. “എന്താണ് ഈ തൊറിയാരാണ്?” അയാൾക്കു നമുക്കു പരമായ ഒരുത്തരവും കിട്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ അയാൾ ഇങ്ങിനെ സമർത്ഥിച്ചു. “ഇതും, പുരസ്കാധികാരത്തിന്റെ നിർമ്മാണ സമാഹരണത്തിന്റെയും കാരണമാണ്.”

അത്തിനെ ആയിരുന്നു താനും ഒരു ദിവസം പ്രഭാകരൻ
ചെന്നപ്പോൾ അയാളുടെ പ്രേമസമ്പന്നമായ സ്ത്രീ അത്ഭുതപരമായതായ
ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുരുഷ
ന്മാരോടു സംസാരിക്കാൻ നന്നേ സങ്കോചപ്പെട്ടിരുന്ന ആ സ്ത്രീയെ അ
തിന്നു പ്രേരിപ്പിച്ചതു പ്രഭാകരൻ തന്നെയാണ്. ലോകസാധാരണങ്ങ
ളായ അത്തരം സതിത്വപരിവേഷങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതരംഗത്തിലെ ബാധി
ക്കരുതെന്നും, അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യപരിചയം കണ്ടെന്നും അയാൾക്കഭി
പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. തനിക്കു കൈവന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എടുത്തു
പ്രയോഗിക്കാൻ ആ സ്ത്രീ നന്നേ ഭയപ്പെട്ടു. കടുപ്പിച്ച് നിശ്ചിന്തം സന്ദി
ഷ്ടനാവാതെ അപ്പോൾ അനന്തമാകാത്തവിധം എടുത്തു പ്രയോഗിക്കാൻ
ടങ്ങി. ഇതാ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ പടവിവരത്തിനേക്കാൾ ഉള്ള
പുരുഷവാതിലിനിന്നിനിന്ന് ഉമ്മറപ്പടിവരെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ
ഴേക്കും, അയാളുടെ ഹൃദയം തൊറിയാരുന്നകൾ കൊണ്ടുനിറഞ്ഞു. അ
പ്പോൾ അയാളിൽ നിശ്ചിന്തം കലശലായ കണ്ടെത്തി; അപ്പോൾ വെ
റുത്തു.

പ്രഭാകരനും ശിവരാമനും ആത്മമന്ത്ര നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടം ശൂന്യമായിരുന്നു. ആ വഴിക്ക് അപ്പാൾ നടന്നുപോയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോടു പ്രഭാകരൻ വളരെ ഉൽകണ്ഠയോടെ ചോദിച്ചു. 'ആ ശവമെവിടെ, ആ ശവം?'

“എതുശവം?” ആ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ വഴിക്കു നടന്നു.

മഹാരാജെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ പ്രഭാകരൻ ചിണ്ടും ചോദിച്ചു,
 "ആ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ത്രീ ഏതാണ്?"

“ആഖൊ, ഞാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ ഇവിടുത്തുകാരനല്ല. ഇവിടുത്തുകാരിയാണെന്നും വീട്ട് അടുത്തുതന്നെയാണെന്നുമാണ് കേട്ടത്.”

புலகாரன்கள் உன்களுள் மிச்சிலி; பரிசும் பூர்வாயிகும்
வந்தி.

“പോലീസുസ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയിരിക്കും.” ശിവരാമൻ അയാളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. “എന്തിനാണിതു പരിഭ്രമിക്കുന്നത്?”

“പരിഭ്രമമാനായില്ല.” പ്രത്യക്ഷമായതിനെ പ്രഭാകരൻ നിഷേധിച്ചു.

ഒരിഷ്ടജനത്തെ ദഹിപ്പിച്ച ശ്മശാനത്തിൽനിന്നു മടങ്ങുന്ന കരാളുടെ കഠിനവ്യസനത്തോടെ പ്രഭാകരൻ അവിടെനിന്നു മടങ്ങി. പോലീസു സ്റ്റേഷനിലേക്കു പോകേണമെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ഉദ്ദേശം. എന്നാൽ ശരിക്കല്ലാത്ത വിചാരഗതി അയാളെ അയാളുടെ വീട്ടിലാണു എത്തിച്ചത്.

വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ പ്രഭാകരൻ ഒരു ചാരുകസേരമേൽ ചെന്നുവീണു. ശിവരാമൻ അയാളുടെ അടുത്തുതന്നെ ഇരുന്നു. പ്രഭാകരന്റെ അമ്മ വന്ന് അവരെ ഉണുവാൻ വിളിച്ചു. പ്രഭാകരന്റെ മുഖഭാവം അവരെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണാത്മ്യത്തിൽ അവർ ശിവരാമനെ കണ്ടു നോക്കി അയാൾ എന്തു പറയാനാണ്? പരിഭ്രമസ്വരത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചു. “എന്താ പ്രഭേ നിനക്കു?”

അയാൾ അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ചേണ്ടി കണ്ടു പുഞ്ചിരിക്കാളാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അത് ആ തീവ്രചിന്തയിൽ അലസിപ്പോയി. “കാണുമില്ല, അമ്മ അകത്തേക്കു പോയ്ക്കൊള്ളൂ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉണുവാൻ വരാം.” അമ്മ ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ട കണ്ണുനീർപോയി.

ഒരു പോലീസുകാരൻ പൂമുഖത്തു കേറിയന്നു ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു: “പ്രഭാകരമനോൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ?”

“ഉവ്വ്, എന്തു ചോദിക്കുന്നു?” ശിവരാമനാണ് ഇതിന്നു മറുപടി പറഞ്ഞത്.

“കരയ്ക്കുന്നുണ്ട്” അയാൾ അതവിടെ വെച്ചുകൊടുത്തു. “ഇതിലൊന്നു കുപ്പിട്ടുതരികയും ചേണം.”

ശിവരാമന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രഭാകരൻ കുപ്പിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പോലീസുകാരനോടു ചോദിച്ചു. “ആരുടെയാണിത്?”

“അതു വായിച്ചുനോക്കിയാലറിയാം.” സലാം വെച്ചതിന്നു പകരം കിട്ടാത്ത ദേഷ്യം ഇങ്ങിനെ ശമിപ്പിച്ചു അയാൾ സമാധാനത്തോടെ പോയി.

“എവിടെ എഴുത്തു?” പ്രഭാകരൻ ചോദിച്ചു.

ശിവരാമൻ എഴുത്തു നീട്ടിക്കാണിച്ചു.

“ഉം, ചേണ്ട. അതെന്താണെന്നു നോക്കിക്കളയൂ.” ആ കിടന്ന കിടപ്പിൽനിന്ന് ഉദാസീനതയോടെ ഇങ്ങിനെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്.

ശിവരാമൻ എഴുത്തു പൊട്ടിച്ചു: “ഇങ്ങിനെ ഒരു കത്തെഴുതാൻ രക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും എന്തിന്നുണ്ടാക്കിത്തന്നതിന്നു നന്ദി.

കുറച്ച മാസങ്ങൾക്കുടി കുഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിനെക്കൂടി കിട്ടുമായിരിക്കാം; എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് ഇടകൊടുക്കുന്നില്ല. ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കുഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ വ്യസനമാണ് എന്റെ അരുമക്കിടാവിനു ഞാൻ പകിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടിവരിക. അതെന്നെക്കൊണ്ടു ചെയ്യാൻ വയ്യ. അവിടുന്നാണെങ്കിൽ അതെന്നെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും പുറമെ എനിക്കുള്ള വലിയ ഭയം ഇതാണ്. അത് ഒരു പെൺകുട്ടിയായെങ്കിലോ!! അതുകൊണ്ടു മനമല്ലാമനുസ്സാക ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടു. കൗമാരം കാഴ്ചിച്ചാൽ നന്മ. സ്ത്രീയ്ക്കു സ്നേഹത്തിനു പകരം സ്നേഹംതന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയേ കുഴിയൂ. അതില്ലെങ്കിൽ അവൾ മരിക്കും. അങ്ങ് എന്റെ ശവം പോലും കാണാൻ ഉടവരുത്തുന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ അതിനായി അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.”

ആ കത്തിൽ പേരെഴുതിയിരുന്നില്ല.

ശിവരാമൻ എഴുത്തുവായിച്ചതിരുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രഭാകരൻ അയാളെ പിടിച്ചുവലിച്ചു “വര!”

“എങ്ങോട്ട്?”

“പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കു”

അവർ പോലീസു സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കു പോയി. പക്ഷെ അവർ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിനു എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ഡാക്ടർ കണ്ടുകണ്ടുമായി പരിശോധന നടത്തിയ ആ ശവം വീട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയി മാധ്യമചെയ്യുകുഴിഞ്ഞിരുന്നു.

* * * * *

പ്രഭാകരൻ ആത്മഹത്യചെയ്തില്ല? സന്തസിച്ചതുമില്ല. അയാൾ മുന്നേപ്പോലെതന്നെ ജീവിച്ചുവെന്നു പറയാൻ മൊഴി പോരാ. ശിവരാമൻ പറയാനുള്ളപോലെ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെതന്നെ മരിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിച്ചു എന്നും പറയാൻവയ്യ. കൺവീച്ചു: അയാളുടെ വിഷയേച്ഛ മരിച്ചില്ല.

ശിവരാമൻ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം സോദാഹരണം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. “വിഷയേച്ഛ പുരുഷന്മാർക്കൊരു കൂട്ടത്തുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ, തന്റെ കാമുകനിൽനിന്ന് അനുരാഗത്തിനു പകരം അനുരാഗത്തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാത്തതാൽ ജീവനെത്തന്നെ വേണ്ടെന്നു വെക്കും. പുരുഷന്മാ, അപ്പോഴും മെച്ചക്കാർതന്നെ. അയാൾ ആ ജീവനെടുത്തു തന്റെ വിഷയേച്ഛ കൊടുക്കുന്നു.