

32

THE GURUNATHAN.

ഗുരുനാഥൻ

L. No. 85/15-7-26

പുസ്തകം 14

1110 ചിങ്ങം

ലക്കം 1

വിഷയവിവരം.

1. സ്വന്തം പ്രസ്താവന	...	1
2. സന്യാജീവിതം	...	2
3. മൃഗാവലോകനം	...	9
4. മനുഷ്യനും ആരോഗ്യവും	...	13
5. ന്യായപ്രകാശിക	...	19
6. ആത്മീയാഭ്യാസം	...	26
7. പുതുവത്സരം	...	27
8. ഭാരതം ഇന്നും സചേതനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?	...	28
9. അദ്ധ്യാപകന്മാരും രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരും	...	35
10. നവവത്സരചിന്തകൾ	...	38
11. ആകെ ഒരു ഒറ്റപ്പാറ	...	41

V. S. Raman Vaidyar & Bros.,

SWARAJYA PHARMACY (REGD.)

ALWAYE, (Travancore) S. India.

Branches:— Thalakudy & Karupadanna (Cochin State)

ക്ഷയരോഗികൾക്കു ഒരു അനുഗ്രഹം.

നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ഇതിലും ഫലപ്രദമായ മരുന്നാരംഭം ആയുർവേദത്തിൽ ഇല്ലെന്നു ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുപറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു ഫലം അറിയുവിൻ!!

അജമാംസരസം.

ഇത് കാശിരാജന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചുള്ള അജമാംസരസത്തിൽ, മററനേകം ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തു നവീനരീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടഔഷധമാകുന്നു.

പക്ഷാഘാതം, അപതാപം, ഗുല്ഫം, ബാഹ്യായാമം, അക്രമം, വാതകങ്ങളും തുടങ്ങിയുള്ള ഏല്പത്തരം വാതരോഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കുന്നതുകൂടാതെ പാശ്ചാത്യ, ശ്വാസം, കാസം, ഉരക്കത്തം, ഹൃൽശൂലം, ബലക്ഷയം, ധാതുക്ഷയം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, അസ്വസ്ഥത, സ്രാവം, പ്രമേഹം, നാഡീവൈകല്യം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ഉന്മാദം, അപസ്മാരം മുതലായ സകലരോഗങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചു ശരീരത്തിന് ഒരു പുതിയ തേജസ്സും, ഓജസ്സും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ക്ഷയം, ചുമ, ഏങ്ങൽ തുടങ്ങിയുള്ള ദീർഘരോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടു കേവലം അസ്ഥിശേഷമായി ജീവിതം മുഴുവൻ രോഗശയ്യയിൽ കിടന്നു മരണവേദന അനുഭവിക്കുന്ന മഹാരോഗികൾക്കു ഞങ്ങളുടെ ഈ—

 “അജമാംസരസം”

ഒരു കപ്പി സേവിച്ചാൽ പൂർവ്വധികം ശരീരശക്തിയും ധാതുവൃദ്ധിയും കാണിയും ഉണ്ടാകുന്നതു കൂടാതെ കതിരക്കുട്ടിയെപ്പോലെ കുതിച്ചുപാടി പ്രവർത്തി ചെയ്യത്തക്ക ശ്രാണിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

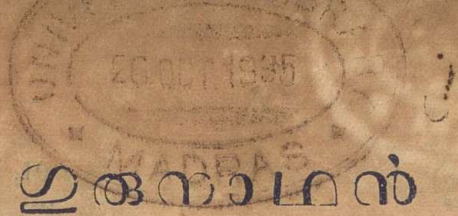
പ്രായാനുസരണം അര ഔൺസ്മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ കാലത്തു വൈകുന്നേരവും സേവിക്കുക.

24 ഔൺസുകപ്പി 1-ക് 2—8—0.

മാനേജർ,

സ്വരാജ്യഫാർമസി (റജിസ്റ്റേഡ്)

ആലുവാ.

ഗുരുനാഥൻ

82933

Tm 2632 : N 22

പുസ്തകം 14

൩5

വിഷയം

1110-ലെ വിഷയസൂചി

പുറം

അദ്ധ്യോപകന്മാരും രക്ഷകന്മാരും	...	...	35
അഗ്നിവർത്തങ്ങൾ	...	...	77
അതീതകാലകാരം അഥവാ അനുഗ്രഹഭിക്ഷ	...	...	113
അജ്ഞാതമായ കരംഗം	...	...	176
അജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാക്കൽ	...	...	223
അദ്ധ്യോപകന്മാരും ഗ്രാമീണപുനരുദ്ധാരണശ്രമങ്ങളും	...	...	465
ആകെ ഒറ്റപ്പുറ	...	...	41
ആത്മീയായോധനം	...	...	26
ആർ. ഇശ്വരപിള്ളസ്വാർ അവർകൾ ബി. എ.	...	...	65
ഇന്നത്തെ ജർമ്മനിദ്വാരം	...	...	229
ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷരതയും എങ്ങനെ എത്രകാലംകൊണ്ടു സാർവ്വത്രികമാക്കും	...	...	551
ഉദയനൻ	...	...	158
ഉദ്ധാരണങ്ങൾ	...	...	286
ഏഴാംകൂട്ടത്തിലെ മലയാള ഭാഷാപാരമ്പര്യങ്ങൾ	...	...	429
ഒരു ശരത്കാലരാത്രി	...	...	227
ഒന്നാംപാഠവിമർശനം	...	...	106
കുറിപ്പ്	...	...	143
കുറിപ്പുകൾ	...	...	185, 237
കൃഷ്ണഗാഥാകന്താവു് ആരു്?	...	...	292
ഗ്രന്ഥശാലകൾ	...	...	253
ചില വിദ്യാഭ്യാസരീതികൾ	...	...	280
ചിന്താവിഷയമായ സീത	...	...	111
ജപ്പാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസം	...	...	406, 445
ജപ്പാനുകാരുടെ ദേശഭക്തി	...	...	500
ജീവിതസഹായവും, വിദ്യാഭ്യാസവും	...	...	167, 260, 384
ടക്കിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരം	...	...	373
തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസമേലദ്ധ്യക്ഷൻ	...	...	577
തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം	...	...	505, 543
തൈമാസികം	...	...	354
യീരവൃതം	...	...	474
നവവത്സരചിന്തകൾ	...	...	38
നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ	...	...	540
നമ്മുടെ ബാലപാഠകൃതികൾ	...	...	434
നമ്മുടെ ബാലികമാർ അനുകരിക്കേണ്ട ആദർശങ്ങൾ	...	...	95
നമ്മുടെ സംരക്ഷണനയം	...	...	318
നേപ്പാളയുദ്ധം	...	...	452
ന്യായപ്രകാശിക	19, 83, 135, 177, 197, 290, 246, 297,		
പരിണാമവാദം	...	...	329
പത്രാധിപപ്രഭാവം അഥവാ കൈരളിയുടെ കാലഭാഷം	...	...	128
പണ്ടത്തെ സർവ്വകലാശാലകൾ	...	...	458, 482, 560
പാഠശാലകളിലെ അദ്ധ്യയനസമയം	...	...	87
പുതുവത്സരം	...	...	27

പുസ്തകാഭിപ്രായം	91, 189, 233, 316, 572
പുസ്തകസഹവിദ്യാഭ്യാസം	192
പൈതൃകമനോഭൂതി	126
പ്രകൃതിലോകം; അതിന്റെ ഉദ്ദേശവും പ്രയോജനവും	114
ഹൃദയം മാത്രമുള്ളതല്ല	181
പ്രയോഗഭീതി	205
പ്രകൃതിസമൃദ്ധി	276, 289
പ്രണയവാസന	245
പ്രായോഗികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുതിയ ഗതികൾ	479
പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകന്മാരോട്	363
പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകന്മാർ	398
ഭാരതം ഇന്നും സാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?	28
ഭാഷാപദങ്ങളുടെ സാധുതപ്രസാധുതപരിചാരം	271
ഭാരതം	308
ഭാരതീയഗ്രന്ഥികൾക്ക് അവശ്യം വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം	335
ഭൂകമ്പം	376
മനുഷ്യനും ആന്തരികവും	13
മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ മാറ്റം	49
മനുഷ്യന്റെ അണിമയും മഹിമയും	97, 148
മരണവ്യാപാരമായ ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ	311
മലപ്പോലൈ വളർത്തായ് വിൻ മനീഷിതങ്ങൾ	403
മഹാപ്രകൃതി	528
മാതൃഭാഷയുടെ തുല്യങ്ങളിൽ	411
മൃഗാവലോകനം	9, 80, 103
മോശാവിദ്യാലയം	418
യഥാർത്ഥമായ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും	493
യന്ത്രവും മനുഷ്യനും	557
രാധയുടെ രാഗം	201
ലോകം; ഉല്പത്തിയും പരിണാമവും	262, 302, 346
വർത്തമാനകാലങ്ങളിൽ	144, 240
വിദ്യാർത്ഥികളും നോട്ടുബുക്കുകളും	314
വിദ്യാലയവും, ലോകവും	336
വില്പനാക്ഷേപിതർ	391, 468
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ചില ആദർശമാറ്റങ്ങൾ	424
വിദ്യാലയങ്ങൾവഴിക്കുള്ള ഗ്രാമോദ്ധാരണം	519
വിരഹഭീതി	538
വൈകുണ്ഠത്തിൽ വിജ്ഞാനസന്ദർശനം	379, 439
ശ്രീരാമായണവും ഷുഭംകൃഷ്ണ വിദ്യാർത്ഥികളും	69
ശ്രീമാൻ ആർ. ഇശ്വരപിള്ള അവർകൾ	170, 514
സമ്പ്രദായം	2
സമുദായാഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ സ്ഥാനം	56
സമുദായം സമ്മതം	121
സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസനയം; തിരുവിതാംകൂർ	342
സഹവിദ്യാഭ്യാസം	431
സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭൗതികം	426
സുവിശേഷം	489, 534
സോവിയറ്റ് രാജ്യം	530
സ്കൂളിലെ ബുദ്ധി	139
സ്വന്തം പ്രസ്താവന	1
ഏകദേശം	174

ചില നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ.

കേസരി (വേങ്ങയിൽ നായനാർ) 1934-ലെ

ക. ണ.

ബി. എ. പരീക്ഷയുള്ള പാഠപുസ്തകം ...	1	0
ഇന്ദുലേഖ (ഒ. ചന്ദ്രമേനോൻ) ...	1	8
ജ്ഞാനവാസിയും (ചിററൂർ വരവൂർ ശാമമേനോൻ) ...	2	0
ഭരതദശക (കൈനിക്കര കുമാരപിള്ള ബി. എ., എൽ. ടി.) ...	1	4
പ്രയോഗസമുച്ചയം [വിഷ്ണുവെളൂർ] (കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ) ...	1	4
ശാർദ്ദൂയരസംഹിത (വൈദ്യപ്രിയായുഷ്യാനസംഹിത) ...	2	0
ഭാഷാശാസ്ത്രം ...	2	0
വള്ളത്തോൾ ഗുണവിഹാരനിരൂപണം ...	0	3
തൂകനീതി (പരിഭാഷ) ...	1	0
റാവങ്കരകൃതികൾ 1-ാം ഭാഗം ...	1	4
കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാന്റെ കൃതികൾ		
1-ാം ഭാഗം ...	1	0
2-ാം ഭാഗം ...	1	4
3-ാം ഭാഗം ...	1	0
4-ാം ഭാഗം ...	0	12
വീരമാന്താഞ്ചൻ നോവൽ ...	1	8
കമ്പോളബാലിക ...	1	4
എഫ്. എം. എസ്സ്. യാത്ര ...	0	8
പഞ്ചകല്യാണി ...	0	8
വേലുത്തമ്പിളേവ (കൈനിക്കര പത്മനാഭപിള്ള) ...	0	12
മനസ്സിന്റെ മകുടപാത ...	0	12
സർവ്വഭാഗചികിത്സാരത്നം ...	1	8
ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം (ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ) ...	0	8
ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസപാമിചരിത്രസമുച്ചയം ...	2	8
ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ...	0	12
ആശാഫലം ...	1	0
കവിതാരാമം ...	0	7
ശ്രീമദ്ഭഗവൽഗീത (കെ. എം.) ...	5	0
കള്ളന്റെ കള്ളൻ (ക: ജനാർദ്ദനമേനോൻ) ...	1	0
ശ്രീരാമൻ ...	1	0
ഭക്തേശ്വരനന്ദിനി ...	1	0
ഭക്തിയോഗം (വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ) ...	0	12
കർമ്മയോഗം ...	0	12

ഈശ്വരവിലാസം പുസ്തകശാല, പറവൂർ.

രാജാകേശവദാസ്.

വീരരാധന ഗ്രന്ഥാവലി നമ്പർ 2.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:— ആർ. ഈശ്വരപിള്ള ബി. എ.

ഭാരിദ്വത്തിൽ ജനിച്ചും, സ്വപ്നമായ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം ലഭിച്ചും, പലവിധ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചും, സ്വപ്രയത്നം, സ്വകൃത്യബോധം, നീതിനിഷ്ഠ, കശാഗ്രബുദ്ധി, സ്വമിദ ക്തി ഇവകൾകൊണ്ടു മാത്രം ലോകത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രജകളിൽ ഒരാൾക്കു ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഹുറുവും ഉന്നതപദം പ്രാപിച്ച സമൃദ്ധിയിങ്കലും അന്നുജനനായ ഈ സൽപ്പുരുഷന്റെ ചരിത്രം ആർക്കും ഒരു വിശിഷ്ടമായ സാധനപരമാമായിത്തന്നെ ഇരിക്കും.

വില 8 അണ.

ശ്രീരാമൻ.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:— ആർ. ഈശ്വരപിള്ള. ബി. എ.

പുത്രനായൊ, ഭ്രാന്താവായൊ, യോദ്ധാവായൊ, തപസ്വിയായൊ, ഭക്താവായൊ, രാജാവായൊ, മിത്രമായൊ, ശത്രുവായൊ ഉള്ള ഏതൊരു നിലയാകട്ടെ, ബ്രഹ്മചര്യം മുതലായ മൂന്നുശ്രമാവസ്ഥകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കട്ടെ, ധർമ്മവീരനായ ശ്രീരാമനോടു തുല്യനായിട്ട് ഒരുപദേഷ്ടാവും, രാമായണം പോലെ അത്ര രസാലങ്കാരസാരോപദേശഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു കാവ്യവും, വാത്മീകിയപ്പോല ഒരു കവിയും ഇല്ലെന്നു സർവ്വസമ്മതമാണ്.

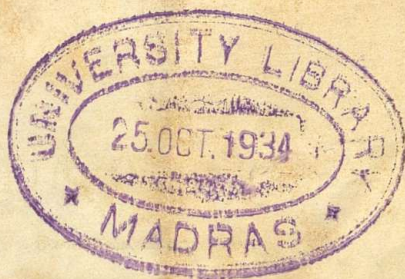
വില 8 അണ.

പാഠപുസ്തകം.

ചിന്താസന്താനം അഞ്ചാംഭാഗം. 1935-ലെ സൂര്യപതിനൽ പരീക്ഷയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉപന്യാസങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയത്.

വില 10 ചക്രമായി കുറച്ചിരിക്കുന്നു.

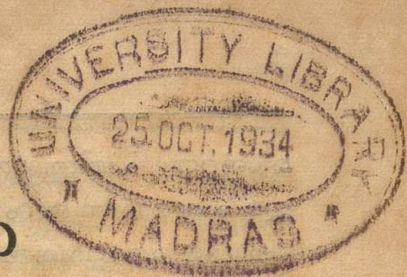
ഈശ്വരവിലാസം പുസ്തകശാല, പറവൂർ.

“ഗുരുനാഥൻ അനുബന്ധം”.

ആധുനികഗദ്യകവികളിൽ ഗണനീയനായ
രാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്.

ഗുരുനാഥൻ

പുസ്തകം 14

1110 ചിങ്ങം

ലക്കം 1

സ്വന്തം പ്രസ്താവന

“ഗുരുനാഥൻ” പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലേക്കു കാൽവയ്ക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ അവസരം. ഇതിന്റെ വളർച്ചയെ സോൽക്കണ്ഠം പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിപ്പോൾ ചതുർശവയസ്സിലേക്കു പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതു ചാരിതാത്മ്യജനകമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഒരു പുരുഷായുസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ 14 കൊല്ലം അതു ഗണനീയമല്ലെങ്കിലും മൂലധനമൊന്നുമില്ലാതെയും, മുതലാളിമാരുടെ പിൻബലമില്ലാതെയും തുടങ്ങിയ ഈ മാസിക കേവലം സാധുക്കളെ മാത്രം അവലംബിച്ചു് ഈ 14 കൊല്ലം ജീവിച്ചു. എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു പ്രവർത്തകന്മാർക്കും അല്പം കൃതാർത്ഥതയ്ക്കു വക നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നുതന്നെയല്ല, മാസികാപത്രങ്ങളിൽ പലതും അകാലമരണം പ്രാപിക്കുന്നതു സാധാരണമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ മാസികയുടെ ഇതേവരെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്കു നിദാനം “ഈശ്വര” സാന്നിദ്ധ്യം ഒന്നുമാത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ലേഖകന്മാരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സഹായവും അനിർവചനീയമാകുന്നു. അവരോടു ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പത്രബന്ധുക്കളായ അദ്ധ്യാപകന്മാരോടും, മറ്റു മാന്യന്മാരോടും അവരുടെ സന്നുഭാവത്തിനും ഔദാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ നന്ദിപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ അവസരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഒന്നരണ്ടു ദൂതകൾക്കൂടി ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതു വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലെ ഒരു തടിച്ച കൃഷ്ണസുപ്പത്തിന്റെ മുർഖത—അനിതിയായും, തത്വവിരുദ്ധമായും പെരുമാറി പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപദാനങ്ങൾ മൂലം ഗുരുനാഥനും ചില കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു മറ്റൊല്ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു

റിന്റേയും പരിശുദ്ധമായ ഒരു ഉറവ് ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെ ഈ വക മാലിന്യങ്ങൾ വന്നുകൂടാതെ പരിപാലിക്കേണ്ടതു രാജ്യക്ഷേമകാംക്ഷയുള്ള എല്ലാവരുടേയും കർതവ്യമാകുന്നു. ഈവിഷയത്തിൽ വഴിയബദ്ധിക്കു സ്ഥാനമില്ല.

രണ്ടാമത്തെ സംഗതി മാസികവരുത്തി സഹായിക്കാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും, വരിസംബ്ബ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അയച്ചുതരാതിരിക്കയും, വി. പി. അയയ്ക്കുമ്പോൾ നിഷേധിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പത്രബന്ധുക്കളിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്ന നഷ്ടമാണ്. അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തി മൂലം ഞങ്ങൾക്കു വന്നുകൂടുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഭയാപൂർവ്വം അവർ ആലോചിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനും പുറമെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു മാസികയെങ്കിലും വരുത്തി സഹായിക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യാപകന്മാരോടു വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്കു ഭാഗ്യമായ ഭാവിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പതിവുപോലെ എതാനും മാസികകൾ വാങ്ങി വി. എം. സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു സഹായിക്കുന്ന വിദ്യാലയധികൃതന്മാരോടു ഞങ്ങൾക്കു ഹൃദയപൂർവ്വമായ നന്ദിയുണ്ട്. അവരുടെ ഭയാബദ്ധി പ്രൈമറി സ്കൂളിൽക്കൂടി പതിയണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

“ഈശ്വര”ന്റെ അനുഗ്രഹവും, സന്തുക്കളുടെ സഹകരണവും സ്വാദിച്ച് ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധ്യനുവമായി വളരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഗുരുനാഥന്റെ 14-ാം വയസ്സിലെ ഈ പ്രാരംഭപ്രസ്താവനയെ ഇവിടെ ഉപസംഹരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സസ്യജീവിതം.

(വി. കെ. രാമൻമേനോൻ ബി. എ., എൽ. ടി.)

മനുഷ്യരും താനന്തരം ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് ഉപജീവിക്കുന്നത്. സസ്യങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ഗ്രഹിച്ച ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശക്തി സസ്യങ്ങളുടെ പച്ചനിറത്തിലുള്ള അംഗത്തിനു പ്രകൃത്യാ ഉണ്ട്. ഭക്ഷണപദാ

തം കൂടാതെ ഒരു പ്രാണിക്കും ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആ ഭക്ഷണപദാർത്ഥം സമ്പ്രജാതമാണു സൂര്യരശ്മിയുടെ സഹായത്താൽ സംഭവിക്കുന്നതും. അതിനാൽ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായതു സമ്പ്രജാതമാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല.

ജലത്തിൽനിന്നും അംഗരാമ്യവായുവിൽനിന്നും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ജീവസാമഗ്രിയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തി സമ്പ്രജാതമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനാൽ ജീവന്റെ മൂലകാരണം സമ്പ്രജാതം തന്നെയാണ്. അവയെ കൂടാതെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പ്രാണിയും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തരമില്ല. സൂര്യരശ്മിയെ സംഗ്രഹിപ്പാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സമ്പ്രജാതമാത്രമേ അറിഞ്ഞുകൂട്ടൂ. മറ്റു ജീവികൾ സമ്പ്രതിർമ്മിതമായ ജീവോപകരണത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട്, ജലം, അംഗരാമ്യം എന്നീ മുതലുപജ്ഞാലായി വായുവിലേക്കു ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. മേൽപറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ സമ്പ്രജാതമായതിന്റെ ശേഷമാണു മനുഷ്യരും ഇതരജന്തുക്കളും ഭൂമിയിൽ അധിവസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ.

എന്നാൽ സമ്പ്രജാതം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഇതിനത്തരം പറയുന്നത് അതു എളുപ്പമല്ല. ഭൂമി ശൈശവാവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ അതിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോഴുത്തേക്കാൾ ശുദ്ധവും സ്ഥിരവുമായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ വഴിയുണ്ടു്. അക്കാലത്തു സൂര്യരശ്മിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ അണുക്കൾ തമ്മിൽ ചില സങ്കലനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കാനിടയാവുകയും ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണു ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇതിൽനിന്നു ജീവൻ സ്വയോല്പാദകമെന്നു വരുന്നു. സ്വയോല്പാദനം ഒരിക്കലും സംഭവ്യമല്ലെന്നു മറ്റു ചില വിഭാഗക്കാർ വാദിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ദീർഘമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ചിലർ സ്വയോല്പാദനം ആദ്യകാലത്തു ചില പ്രത്യേകപരിതസ്ഥിതികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിൽ അബദ്ധമൊന്നുമില്ലെന്നു് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വാസ്തവം ഏതു തരത്തിലായിരുന്നാലും ഇക്കാലത്തു് ഏതു ജീവിയും മറ്റൊരു ജീവിയിൽനിന്നോ വേറെ രണ്ടു ജീവികളുടെ സംയോഗത്തിൽനിന്നോ മാത്രമേ ഉത്ഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു വിചാരിപ്പാൻ കാരണമുണ്ടു്.

സമ്പ്രജാതം സൂര്യരശ്മിയുടെ സഹായത്താൽ ജലത്തിൽനിന്നും അംഗരാമ്യത്തിൽനിന്നും ജീവനുള്ള പദാർത്ഥത്തെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു യന്ത്രമാകുന്നു. സൂര്യരശ്മി ഏതുവിധേനയെങ്കിലും ചെടികളിൽ പതിക്കുന്ന കാല

ത്തോളം അവ ഇലകൾമൂലം വായുവിൽ നിന്ന് അംഗാരാഗ്നിയും വരുകൾവഴി മണ്ണിൽനിന്നു ജലവും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പുതിയ ജീവപദാർത്ഥത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെടികൾ എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ വളർന്നുവരികയാണെങ്കിൽ കാലക്രമത്തിൽ അതിന്റെ വേരിന്ന് അതിനെ താങ്ങുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ വരികയും അപ്പോൾ അതു രണ്ടായി പിളരുകയും ഓരോന്നും ഓരോ പ്രത്യേക ചെടികളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഉൽപാദനം എന്നു പറയുന്നതിന്റെ വാസ്തവമായ ഉല്പത്തി. ആദ്യകാലത്ത് ഉല്പാദനാവയവങ്ങളൊന്നും അവയുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങനെ സസ്യങ്ങൾ വളർച്ചവരുമ്പോൾ വെളിച്ചവും വായുവും ലഭിക്കുന്നതിന്ന് അവ തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ടാകുന്നു. ചില സസ്യങ്ങൾക്കു വെളിച്ചവും വായുവും ലഭിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ യദൃച്ഛയാ ലഭിക്കുകയും അവയുൾക്കൊള്ളുവയേക്കാൾ അധികം സന്താനങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്നും പുറമെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ പ്രാബല്യത്താലും മറ്റു ചില സംഗതികളാലും സസ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ആക്രമിപ്പലും, വണ്ണത്തിലും, വളർച്ചയിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവുകയും ആ വ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ചു ചിലതുകൾക്ക് അംഗാരാഗ്നിയും വെളിച്ചവും ലഭിക്കുന്നതിന്നു കൂടുതൽ പ്രയാസമോ എളുപ്പമോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വെളിച്ചവും വായുവും ലഭിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും സന്താനങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവ കാലക്രമത്തിൽ നശിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതമത്സരത്തിൽ ശക്തിയുള്ളവ മാത്രം അവശേഷിക്കുമെന്നുള്ളതു പ്രകൃതിനിയമമാണ്. അതിനാൽ ഭൂമിക്കിടമുള്ളതിലധികം സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നതെങ്കിലും പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് അനുസരണമായി വളരുവാൻ സാധിക്കുന്നവയുൾക്കൊള്ളുന്നവയെ ജീവിതരണത്തിൽ വിജയം സിദ്ധിക്കുകയും സന്താനങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളു എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ജീവിതമത്സരത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യരെപ്പോലെതന്നെ സസ്യങ്ങളും പല പാഠങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുന്നതായി കാണാം. ആമാനുസന്മാർക്കു നൽകുന്ന സന്തതൃപ്താദനത്തിന്നും ആത്മരക്ഷയ്ക്കും പല ഉപായങ്ങൾ അവ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതാലോചിക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടേയും മനുഷ്യരുടേയും ഇതരജീവികളുടേയും പ്രകൃതിക്കും ജീവിതരീതിക്കും തമ്മിൽ വലിയ സാമ്യമുണ്ടെന്നു കാണാം.

ചെടികൾക്കു ചലനങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഇല്ലെന്നു വളരെ കാലത്തോളം ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് അതു രണ്ടുമുണ്ടെന്നു പ്രസിദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞനായ ബോസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവയുടെ അംശങ്ങളെ ഒരു നിശ്ചേതനപദാർത്ഥം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത

യ്ക്കിട്ടുള്ളതിനാൽ അതുകൾ അത്ര ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെന്നുവെച്ചു. കൂടെ മൂന്നു ചെടികൾക്ക് ആദ്യകാലത്തു് ഈ ആവരണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് മറ്റു പ്രാണികളെപ്പോലെ തന്നെ അക്കാലത്തു് ചലിക്കാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്നു് അത്യാവശ്യമായ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതിന്നും ആഹാരസമ്പാദനത്തിന്നും സന്തതൃല്ലാദനത്തിന്നും ആത്മരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാണു് അവ ചലിക്കുന്നതു്. ഈ സംഗതി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു് വ്യക്തമാക്കാം.

വെളിച്ചത്തിന്നുവേണ്ടി.

ഒരു ചെറിയ ചെടിയെ ചട്ടികൊണ്ടു് അടുപ്പാൽ വെളിച്ചവും കറുപ്പും കിട്ടാതെ അതു് ഉണങ്ങി പോകുന്നതാണു്. എന്നാൽ ചട്ടിക്കു് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദ്വാരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി അതിന്റെ അറ്റം പുറത്തു് കടക്കുന്നതുമാകുന്നു. പൂച്ചങ്ങരും സാധാരണയായി സൂര്യനു് അഭിമുഖമായി വിടൻ നിൽക്കുന്നതാകുന്നു. സൂര്യോദയത്തിൽ അവ കിഴക്കോട്ടും അസ്തമനസമയത്തു് പടിഞ്ഞാട്ടും ചാലുന്നു. ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഇതിന്നു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെടികളും ഇല്ലെന്നില്ല. ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചലനങ്ങളാണു് ഇവ. ചില പൂച്ചങ്ങളിൽ സൂര്യരശ്മി പതിക്കുന്നതു് ദോഷകരമാകയാൽ അവ പകൽ സമയത്തു് കൂനുകളും രാത്രി വിടരുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്.

സന്തതൃല്ലാദനം.

ബത്ത് വർട്ട് എന്ന ചെടിയുടെ പൂച്ചും ഒരു കഴൽപോലെയിരിക്കും. അതു സാധാരണയായി നിവൻ മേൽപ്പോട്ടു് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നതാണു്. പ്രാണികൾ അതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു മധ്യ പാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ പരാഗം അവയുടെ അംഗങ്ങളിൽ പറ്റുകയും ആ പരാഗം ഗർഭകേസരത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ബീജോല്പാദനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീടു് അതു താണു തുങ്ങിനിൽക്കുകയും നാവുപോലെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരംശം യാതൊരു പ്രാണിയും അകത്തു പ്രവേശിച്ചു ബീജനാശം വരുത്താതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിന്റെ മുഖദ്വാരത്തെ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു പല സസ്യങ്ങളും ബീജോല്പാദനാർത്ഥം പ്രാണികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന്നു പല ഉപായങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നതായി ഡാർവിൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആഹാരസമ്പാദനം.

സസ്യങ്ങൾക്കു് ആഹാരം ശേഖരിക്കുന്നതിന്നു ജലം അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. ഒരു സസ്യത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണസാധനം അതിന്റെ എല്ലാ

അംഗങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ വേരുകളാകുന്നു. വെള്ളം എടുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാലത്ത് അതിന്റെ വേരുകൾ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തുന്നതുവരെ കീഴ്ക്കാട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചന്ദനമരം വളരുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണസാധനം അതിന്റെ വേരുകൾക്കു ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു സമീപത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ നിന്നു വേണ്ട ഭക്ഷണസാധനം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മരം ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ വെള്ളവും വായുവും മാത്രമല്ല സസ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ. പ്രാണിഭക്ഷകളായ ചെടികളുണ്ട്. അവ പ്രാണികളെ പിടിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതുതരകരങ്ങളാകുന്നു. പരന്ത്രിസ് രാജ്യത്തെ ചളിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഡ്രോസറസ് എന്ന ഒരു തരം ചെടിയുണ്ട്. ചക്രാകൃതിയിലുള്ള അതിന്റെ ഇലകളുടെ വക്കത്തും ഉപരിഭാഗത്തും നീണ്ടതും ഗോളാകൃതിയിലവസാനിക്കുന്നതുമായ ചില അംഗങ്ങളുണ്ട്. അവയെ സ്പർശിപ്പിക്കുക എന്നു പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാണി ഇലയുടെ വക്കത്തു വന്നിരുന്നാൽ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള അംഗത്തിൽ നിന്നു ഉഗ്രിവരുന്ന ഒരു ദ്രാവകം അതിനെ ഇലയോടു് ഒട്ടിപ്പിക്കുകയും തത്സമയത്തു വക്കത്തുള്ള എല്ലാ സ്പർശിപ്പികളും സാവധാനത്തിൽ ചാഞ്ഞുവന്നു പ്രാണിയെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രാണിയുടെ കഴുവെല്ലാം സസ്യം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം സ്പർശിപ്പികൾ പൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ “ഇച്ചുക്കണി” എന്നു പേരായ ഒരു ചെടിയുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലയുടെ വക്കത്തു പല്ലുകൾപോലെയുള്ള അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇലയുടെ ഓരോ വശത്തും മുമ്മുന്ന സ്പർശകത്തിലുള്ള രോമങ്ങളുണ്ട്. വല്ല പ്രാണിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു രോമത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ തൽക്ഷണം ഇലയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളും ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും പല്ലുകൾകൊണ്ട് അതിനെ ഇരക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാണിയുടെ സാരാംശം മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചുല്ലാതെ ഇല വിടരുന്നതല്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചില തടാകങ്ങളിലും കുളങ്ങളിലുമുള്ള ജലസസ്യങ്ങൾ കണിവെച്ചു ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കേട്ടാൽ പലരും അതുതർപ്പെട്ടമായിരിക്കാം. ഇവയുടെ ഇലകൾ ഒരുതരം എലിക്കണികൾ പോലെയിരിക്കും. ദൂരെനിന്നു നോക്കിയാൽ അവ വല്ല ജലപ്രാണികളാണെന്നോ തോന്നുകയുള്ളു. ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ ഇരയാണെന്നു കരുതി അടുത്തുവന്നാൽ ഉടനെ അവയെ കണിയിൽ പെടുത്തുകയും പിന്നീടു് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവൻ വയ്യാത്തവിധം കണിയുടെ ഭാഗം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം ഒരുതൂലം നീളമുള്ള അനവധി ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ വാലുകൾ ഈ കണികളിൽ പെട്ടു കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ഗ്രീൻ എന്ന സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടു. എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴു

തിട്ടുണ്ട്. പ്രാണിഭക്ഷകളായ ചെടികൾ ഇന്ത്യയിലും അപൂർവ്വമല്ല. മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കയിൽ മനുഷ്യരെത്തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടെന്നു ചില സഞ്ചാരികളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ.

ആത്മരക്ഷ.

മുൻപറഞ്ഞ ചില ചെടികൾ ആഹാരത്തിനായി മാത്രമാണു പ്രാണികളെ കൊല്ലുന്നത്. എന്നാൽ ചില ചെടികളുടെ പുഷ്പങ്ങളിൽ മധുപാനത്തിനായി പ്രാണികൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചെട്ടന്ന് അവയുടെ ഇരകൾ വന്നുകൂടി അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാണി ചാവുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ദരശവും ആ ചെടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമായി അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്നു മനുഷ്യരേപ്പോലെ ദ്രോഹബുദ്ധി സന്യാസർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമൊ എന്നു സംശയിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കു മാത്രമായിട്ടാണ് അവ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ മധുപാനം നമ്മെ നാശത്തിലേക്കു നയിക്കുമെന്നു പ്രകൃതി കാണിച്ചുതരികയായിരിക്കാം! തൊട്ടാവാടി മുതലായ ചെടികളുടെ ഇലകൾ തൊടുന്ന മാത്രയിൽ കൂടുന്നതു നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ, ഞാഞ്ഞൂട്ട് മുതലായ പ്രാണികളെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിതിയിൽ പെടുത്തു തല പിൻവലിക്കുന്നത് ആവത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതല്ലെന്നു സംശയമില്ല. അതുപോലെ മുൻപറഞ്ഞ ചെടികൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 'മയിൽശിഖ' എന്ന ചെടിയുടെ ഫലം മൂക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു രണ്ടായി പിളർന്ന് ഒന്നു പുളയുകയും വിത്തുകളെ ഭൂമിയിൽ തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സന്യാസങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് അവ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്.

സന്യാസർക്കു വികാരങ്ങളുണ്ടെന്നും അവ നമ്മെപ്പോലെ സുഖദുഃഖങ്ങളനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആദ്യമായി കാണിച്ചതു ജഗദീശചന്ദ്രബോസ്സാണ്. അഹിംസാപ്രതം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കു മരംവെട്ടുകയോ ചെടികൾ പറിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ സങ്കോചമുണ്ടാകാറില്ല. ആസമയത്തു അവ അസാമാന്യമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവർ എന്തുചെയ്യുമൊ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അജ്ഞത ചിലപ്പോൾ ദൈവഗുഹമാണെന്നു പറയുന്നതിൽ വാസ്തവമില്ലായ്മയുണ്ടായിരിക്കാം. ചെടി പറിച്ചുനട്ടപ്പോൾ അതു പ്രാണവേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. തലക്കാലമുണ്ടാകുന്ന സംഭ്രമത്താൽ പലപ്പോഴും മരണമടയുന്നതായും കാണാം. എന്നാൽ അതിനെ മോഹാലസ്യപ്പെടുത്തി അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അതു മുമ്പിലത്തെപ്പോലെത്തന്നെ വളരുന്നതാണെന്നു ബോസ് കാണിച്ചിട്ടു

ണ്ട്. ചില ചെടികൾ മരണവേദനകൊണ്ട് പിടയുന്നത് അദ്ദേഹം അനുഭവഗോചരമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിക്കൊണ്ട് ചില സമ്പ്രദായം കാണിക്കുന്ന വികൃതചേഷ്ടകൾ അതുഭൂതാവഹമായി തോന്നും. ഭയം ക്രോധം എന്നീ വികാരങ്ങൾ അവ പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ചില ചെടികളുടെ സ്വസ്ഥജീവിതത്തെ വല്ല പ്രാണികളും ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ കോപിച്ച് അവയെ ഹിംസിക്കുന്നതു കാണാം. തൊട്ടാവടി മുതലായ ചെടികൾ വലിയ ഭീരുക്കളാണ്. തൊട്ടാവടിച്ചെടിക്ക് ഇരുട്ടിനെ കൂടി വലിയ ഭയമാകുന്നു. രാത്രി അതിന്റെ സ്ഥിതി ഭയനീയമാണെന്നു തോന്നും. പകൽസമയത്തുതന്നെ ഒരു വലിയ കുട്ടകൊണ്ട് അതിനെ മുടിയാൽ ഇലകളെല്ലാംകൂടി തന്നെത്താൻ കുനിയുന്നതു കാണാം. കുട്ടയെടുത്താൽ അതു പൂവ്സ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. സന്താനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവ കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ കണ്ടാൽ സ്നേഹം എന്നൊരവസ്ഥകൂടി അവയ്ക്കുണ്ടെന്നു തോന്നും. സ്മരണ അവയ്ക്കുണ്ടെന്നു ബോസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബങ്കാളത്ത് ഒരു ദിക്കിൽ കൃത്യസമയങ്ങളിൽ സാഷ്യാംഗം നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പനമരമുണ്ടത്രെ. ഇതിനെ ആ ദിക്കുകാർ 'ഭക്തനായ പന' എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജാതിവൃക്ഷം ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഉണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യമെന്താണെന്നു ബോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉപന്യാസത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഉപന്യാസം വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ ലേഖകനു തത്സംബന്ധമായി ഒന്നും പറയാൻ തരമില്ല. ഏതുവിധമായാലും ജീവികളെ ബോധമുള്ളവ എന്നും അല്ലാത്തവ എന്നും തരം തിരിക്കുന്നതു നിരത്ഥകമാകുന്നു. എല്ലാ ജീവികൾക്കും ബോധേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരിതസ്ഥിതികളിലുണ്ടാവുന്ന തുല്യമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടി സമ്പ്രദായങ്ങൾ ബോധമുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവ് എന്നൊന്നു മനുഷ്യർക്കുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്നാണു ബോസ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യർക്കും ഇതരജീവികൾക്കും തമ്മിൽ പ്രധാനമായി ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളത്. മനുഷ്യർ തന്നെത്താൻ ആയുധങ്ങളുണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റു ജീവികൾക്കു പ്രകൃതിതന്നെ ആവശ്യമുള്ള ആയുധങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാമാലോചിച്ചാൽ സകല ജീവികളുടെ പ്രവർത്തികളേയും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നുതന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മൃഗാവലോകനം.

(കെ. സുകുമാരൻ ബി. എ.)

43. പനിമാൻ. (Rein deer)

പനിമാൻ ഒരുതരം കൊമ്പിടമുള്ളതുകൊണ്ട് മാനാണ്. ഇവൻ നിവസിക്കുന്നത് ഉറച്ചു വെള്ളവും മഞ്ഞും കൊണ്ടു മൂടിയ ഉത്തരശൈത്യ മേഖലയിലാണ്. മേലെയുള്ള തടിച്ചു പുരുണ്ട രോമംകൂടാതെ ഇതിന്റെ ചോടെ ഇടത്ത് നില്ക്കുന്ന ചെറിയ കമ്പുരോമങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ശൈത്യം തന്നെ അത്രവളരെ ബാധിക്കുകയില്ല. കാലിന്മേൽ വളരെ പരന്ന കുളമ്പുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു കാലുകൾ പട്ടിമഞ്ഞിൽ ആണ്ടു പോകാതെ ഇവൻ വേഗത്തിൽ ഓടുവാനും സാധിക്കും.

ഉത്തരശൈത്യമേഖലയിൽ വല്ലതിന്നും വളരെ പഞ്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഹാരസാധനങ്ങൾക്കാണ്. അതുകൊണ്ടു ആഹാരാർത്ഥം പനിമാൻ വളരെ നാഴിക വഴി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അവിടത്തെ ഗ്രീഷ്മ കാലത്തിന്നു രണ്ടുമൂന്ന് ആഴ്ച ദീർഘമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ആ കാലത്ത് അയിസും മഞ്ഞും ഉരുകിയൊലിച്ചുപോയിട്ടു മൈതാനങ്ങളിലും താഴ്വരകളിലും കണ്ടുകിട്ടാനിടയുള്ള ചില്ലറ പല്ലുകൾ ഇവൻ കടിച്ചുതിന്നും. നിലം പിന്നെയും അയിസും മഞ്ഞും വീണ്ടു ഉറച്ചുപോകുമ്പോൾ ഇവൻ കടലുരയിൽ ചെന്നു അവിടെ കണ്ടുകിട്ടാറുള്ള കടൽവള്ളികൾ തിന്നും. മേമന്തകാലത്ത് ഇവൻ വലിയ കുന്നുകളിന്മേൽ കേറി തിന്നാൻ വല്ലതും കണ്ടു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ നാഴിക ദൂരം തെണ്ടി നടക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞിന്റെ ചോടെ “പനിമാൻപൂപ്പ്” എന്നു പറയുന്ന ഒരു തരം പൂപ്പുണ്ട്. അത് ഉണങ്ങിയ മട്ടിൽ നിലത്തു പരന്നു പറി കൂടുന്ന ഒരു മാതിരി സസ്യമാണ്. ഈ പൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഇവൻ കൂടക്കൂടെ കുളമ്പുകൊണ്ടു മഞ്ഞു മാന്തി നോക്കുന്നുണ്ടാകും. ഈ ഒന്നിന്നും കൊള്ളാത്ത പൂപ്പ് തിന്നിട്ട്, പനിമാൻ സുഖമായി കാലം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല നല്ല വണ്ണം തടിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗ്യം അധികകാലം നിലനിന്നു എന്നും വരില്ല. ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞു വളരെ കടുപ്പത്തിൽ ഉറച്ചുപോകുന്നതുകൊണ്ടു, അതു കുളമ്പുകൊണ്ടു മാന്തിപ്പൊട്ടിക്കവാൻ ഇവന്നു സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവന്നു പട്ടിണിയേ ഗതിയുള്ളൂ.

പ്രസവിച്ചു വീഴുന്ന മാൻകുട്ടി ഒന്നാമതായി തന്റെ ശാന്തമായ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കാണായ് വരുന്നത്, വെള്ളനിറത്തിലുള്ള ഒരു ശീതരാ

ജമാണ്. എന്നാൽ തള്ള അതിനെ തീറ്റിക്കുകയും ശീതബാധ ഏല്ക്കാത്തവിധത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു കൂടാതെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിശപ്പുകൊണ്ട് അങ്ങമിങ്ങും തെളിയിക്കുന്ന ചോലനായകളും ഉണ്ടാകും. കൊമ്പുകൾ ആൺമാനിന്റെ അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും പെണ്ണിനും കൊമ്പുകളുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടുകൂട്ടരും കൂടി തന്നെ തട്ടിക്കൊല്ലും എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ചോലനായ് യെയ്യുപ്പെട്ട മാൻകുട്ടിയെ പിടിക്കാൻ അടുത്തുവരില്ല.

ലാപ്പാണ്ട്, നോർവൈ മുതലായ ഉത്തരഭാഗത്തിലെ ശീതരാജ്യങ്ങളിലെ നിവാസികൾ നാം കുന്നുകാലികളെ പോറ്റും പോലെ ഓരോ വലിയ കൂട്ടമായി പനിമാനുകളെ പോറ്റുന്നു. പനിമാനുകൾ ക്ഷണം മെരുങ്ങും. പോരാഞ്ഞിട്ട് സാധാരണമാനുകളേക്കാൾ ഉപകാരികളുമാണ്. പശുക്കളെപ്പോലെ അവറ്റയിൽനിന്നും പാൽ കുറഞ്ഞുപോകാം. ഉത്തരഭാഗക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രോമംകൊണ്ടുള്ള കപ്പായമിട്ടിട്ടാണ്. അവർ യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉരുളില്ലാത്ത വാഹനം (Sledge) വലിച്ചു പായുന്നതും പനിമാനാണ്. കൃസ്തുമസ് കാലത്ത് ആ വാഹനങ്ങളുടെ മണികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ “അപ്പൻ കൃസ്തുമസ്” (Father X mass) ഇതാ വരുന്നു” എന്നു പറയും. പനിമാൻ ഹിമത്തിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചുവരുന്നുണ്ടാകും.

44. ചെമ്മാൻ (Red deer)

ഇത് ഒരു ജാതി കൊമ്പിന്മേൽ കൊമ്പൻ മാനാണ്. പണ്ടോക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും കൂടി ഈ ജാതി മാനിനെ കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവറ്റയെ കാണും. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാടുകളിൽ കൂട്ടമായി കാണുന്നവറ്റയൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടയിട്ട് വളർത്തുന്നതാകുന്നു.

ചെമ്മാൻ കാഴ്ചയ്ക്കു വളരെ തലയെടുപ്പുള്ള വിഭാഗമാണ്. നടത്ത ഭംഗിയിലാണ്. തലയിലെ കൊമ്പിന്മേൽകൊമ്പുകളുടെ പിടിത്തം കണ്ടാൽ ഇവൻ ഒരു പത്രാസ്കാരമാണെന്നു വിളിച്ചുപറയും. ഇവന്റെ നടപടി നോക്കിനില്ക്കുന്നതു വളരെ കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയാണ്. സ്വാഭാവികമായി ശങ്കയുള്ളവനും എളുപ്പത്തിൽ പേടിച്ചുപോകുന്നവനാണെങ്കിലും, അവനെ കൂടക്കൂടെ വേട്ടയാടുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാത്തതാൽ ക്ഷണം മെരുങ്ങും. ഇവൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടും. ഇവന്റെ നേരിയ കാലുകളിന്മേൽ തടിച്ചുകുലമ്പുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, കുൽപ്ര

ദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവന്നു യാതൊരു പ്രയാസവും കാണുന്നില്ല.

ആൺമാനിന്റെ തലയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ കൊമ്പുകൾ കാണുകയില്ല. വസന്തകാലത്ത് ഇതു വീണുപോകുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവന്ന് ഒരുവക ആധിയും ഉന്മേഷക്കുറവും പിടിപെടുന്നു. ഈ നിലയിൽ തന്നെ വല്ലവരും കാണുമെന്നു നാണിച്ചിട്ട്, ഇവൻ ആ സമയത്ത് ഏകനായി ഓടിപ്പോയി, ഒളിച്ചു ഭുജിക്കാൻനായി മറ്റൊരു കൂട്ടം കൊമ്പുകൾ മുളച്ചുവരുന്ന വരെ കാലം കഴിക്കുന്നു.

കൊമ്പു മുളയ്ക്കുന്ന രീതിയും വിസ്മയകരമാണ്. ഇവന്റെ നെറ്റിമേൽ രണ്ടു മുഴുപോലെ എല്ലു പൊന്തിവരുന്നു. ഇതു വളരെ വേഗം വളരുന്നു. ഇങ്ങനെ പരിപൂർണ്ണവളർച്ച എത്തിയാൽ പൊയ്പ്പോയതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള കൊമ്പുകൾകൊണ്ട് അലംകൃതനായ മാൻ പിന്നേയും പൊങ്ങച്ചത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നു.

ഒന്നാമത് ഇവ കൊമ്പുകൾ ഒരു മുറ്റുവായി വില്ലുസുപോലെയുള്ളതോൽകൊണ്ടു മുടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതു തൊടുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതിനൊന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെമ്മാൻ വളരെ കരുതിയിരിക്കേണ്ടി വരും. ക്രമേണ ഈ തോൽ ഉണങ്ങി ചുരുങ്ങിപ്പോകും. എന്നിട്ട് അവിടവിടെ പൊളിഞ്ഞും തുങ്ങിയും നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ സമയത്തു മാനിന്റെ കൊമ്പു കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കോലമില്ലാത്ത മട്ടിലായിരിക്കും. ഈ ദരിതം നീക്കിക്കളവാൻ വേണ്ടി, അവൻ കൊമ്പുകൾ മരത്തടിയോടും നിലത്തും ഉരച്ച്, ഓരോ പൊളിയും നീക്കിക്കളയുന്നു.

ചെമ്മാൻ സാധാരണ നിവസിക്കുന്നതു യൂറോപ്പിലെ കാടുകളിലാണ്.

45. കൊക്കക്കൊമ്പൻ മാൻ. (Chamois)

ഹിമംകൊണ്ടു മുടപ്പെട്ട ആല്പ്സ് പർവ്വതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർച്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ശിന്നൻമാരായ കൊക്കക്കൊമ്പൻ മാനുകൾ നിവസിക്കുന്നു. കിഴക്കോത്തുക്കുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീതിയില്ലാത്ത വരമ്പിന്മേൽ കൂടെ നടക്കുന്നതും, ഓരോ പാറയിൽനിന്നു മറ്റൊരു പാറയിലേക്കു നിർഭയം ചാടിവിഴുന്നതും കണ്ടാൽ ആരും ആശ്ചര്യപ്പെടുപോകും. ഭൂമിയിലെ മറ്റു യാതൊരു ജന്തുക്കളും ഈ മാതിരി കസർത്തിന് ഒരുവെടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

കൊക്കക്കൊമ്പൻമാൻ ഒരു കസർത്തുകാരനാണെന്ന് എണ്ണപ്പെട്ടുണ്ടവനാണ്. ഒരു ചെറിയ സൂചിപോലെ കൂർത്ത ഒരു പാറയുടെ ഏറ്റവും

വും അഗ്രത്തിൽ, ഭൂമിയിൽവെച്ചു വളരെ ഉയരമുള്ള ഒരു ഭിത്തിൽ ഇവൻ വളരുന്നേരംവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നായി നില്ക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ നാലുകാലും ഒരുമുക്കാൽവട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് ഉണർന്നിപ്പിടിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വീണുപോകുമെന്നു യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ ഓരോരോ ശിലാഗ്രത്തിൽനിന്നു മറോറോ ശിലാഗ്രത്തിലേക്കു ചാടിക്കളിക്കുന്നു. വഴുതുന്ന ഉറച്ചുവെള്ളംകൊണ്ടു മുടപ്പെട്ട മാട്ടുവവും ഉയരവുമുള്ള ശിലാഗ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവൻ വെറുംനേരംപോക്കിനു വേണ്ടിയൊ എന്നു തോന്നുമാറ് ഉരുകിത്തീർന്നു വഴുതി ഇറങ്ങുന്നു.

കൊക്കക്കൊമ്പൻമാൻ ശൈത്യത്തെ കേവലം വകവെക്കുന്നില്ല. അവന്നു ശൈത്യത്തോട് ഒരു പ്രതിപത്തികൂടി ഉണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പോകും. പുറമേ കാണുന്ന ജഡരോമങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിമിശമായി പട്ടുപോലെ പടന്നുപിടിച്ച ചെറുരോമങ്ങളും അവന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ടു കൂപ്പായങ്ങളും അവന്നു ശിതബാധയില്ലാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവന്റെ കാലിന്റെ കളമ്പുകളുടെ ഓരങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടാകകൊണ്ടു ഉള്ളു ഓരോ ചെറിയ കഴിപോലെ നില്ക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇതുകൊണ്ടാണു കൊക്കക്കൊമ്പൻമാനിന്ന് അടി വഴുതിപ്പോകാതെ ഒരേടത്ത് ഉറച്ചുനില്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. വഴുതിപ്പോകുവണ്ണം മുട്ടുവായ ഉറച്ചു വെള്ളവും ഹിമവും കൊണ്ടു മുടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുകൂടി കൊക്കക്കൊമ്പൻമാനിന്ന് ഉറച്ചുനില്ക്കാം.

കൊക്കക്കൊമ്പൻമാൻ പർവതശിഖരങ്ങളിൽ മാത്രം നിവസിച്ചിട്ടു ജീവകാലം മുഴുവൻ നയിക്കുന്നവനല്ല. ഗ്രീഷ്മകാലത്തു മാത്രമേ അവൻ ആ മാതിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നുചെല്ലാറുള്ളൂ. ബാക്കി കാലങ്ങളിൽ ഈ ചെറിയ മുഗങ്ങൾ പർവതങ്ങളുടെ ചോടെയുള്ള കാടുകളിൽ ഇറങ്ങിവന്നു മേയുന്നു.

മരച്ചുവട്ടിലൊ, പാറകളുടെ ചുവട്ടിലൊ, കിടന്നുറങ്ങി ഇവൻ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും പുലഞ്ഞ് വെള്ളിതീറ്റം മുഖെ അവൻ ഉണർന്ന് ഉണക്കപ്പല്ലുകൾ കടിച്ചും പൂപ്പുകൾ കാണും തിന്നുന്നു. ആ മാതിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മാതിരി ആചാരമേ അവനെയ്ക്കു സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ.

സൂര്യൻ ഉച്ചസ്ഥനാകുമ്പോൾ, ഉഷ്ണത്തോടു വിരോധമുള്ളവനാകുകൊണ്ടു കൊക്കക്കൊമ്പൻ മാൻ തണലിൽചെന്നു വിശ്രമിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം ഉഷ്ണ ശമിച്ചുവരുമ്പോൾ അവൻ രണ്ടാമതും മേയുവാൻവരുന്നു. എന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻകാലമാകുവരെ പർവതങ്ങളുടെ പള്ളുകളിൽ കൂടെ തെണ്ടി നടന്നു അവിടങ്ങളിൽ കണ്ടുകിട്ടാവുന്ന ചുരുക്കം സസ്യങ്ങൾ തിന്നുന്നു.

മനുഷ്യനും ആരോഗ്യവും.

(ആർ. യുഗപരവിള്ള ബി. എ.)

“സുഖത്തിന്റെ സജീവമായ ബീജം ആരോഗ്യമാണ്.”

സുഖത്തിനുള്ള നിദാനങ്ങളിൽവെച്ച് അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യമാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ആരോഗ്യസംരക്ഷണം സഭാ സുഖാനുഭവങ്ങളായ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്രവൃത്തിയായി ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നാം ആരെങ്കിലും ഈ തത്വം ഗ്രഹിച്ചു തദനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. എന്നതന്നെ യഥാർത്ഥം, നമ്മുടെ സുഖസമ്പന്നമാകുവാനുള്ള പലപ്പോഴും നാം ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോധവും പ്രവൃത്തിയും രാമയിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷവൈപരീത്യം പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിപര്യയം അനുഗ്രഹം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലും, വിശുദ്ധിയിലും അനുഭവിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൽ വല്ലവരും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മനുഷ്യനാണെന്നതിൽ നിശ്ചയമായും രോഗവുമുണ്ട്. നാം അരോഗദൃഢഗാത്രന്മാരെന്നു പറയുന്നവർക്കും സൂക്ഷ്മാനുഭവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗമുള്ളതായി കാണാം. ഇതിനുള്ള കാരണം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ലോകം ഒരാളുൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല എന്നു പറയുന്നതു പക്ഷെ അതിശയോക്തി ആയിരിക്കാം. വാസ്തവത്തെ സ്ഥൂലീകരിച്ചു വിവക്ഷിക്കുന്നതാണല്ലോ അതിശയോക്തി. ഇതിരിക്കട്ടെ. ഇന്നു നാം മൂലയിലും, മുകിലും, വീടുതോറും ആസ്ത്രീയൊ വൈദ്യശാലയൊ വേണമെന്നു ഗവണ്മെന്റിനോടാവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്? നാം അനാതു രാജാക്കന്മാരല്ലേ? രോഗം പ്രകൃതിസഹജമായ ഒരു വസ്തുവല്ല. നാം അവയെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിട്ട് അനാതിഥ്യം ആചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഇതരസന്താനങ്ങൾ പ്രായേണ രോഗവിമുക്തന്മാരാണ്. അവർ പ്രകൃതിനിമമത്തെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഉൽകൃഷ്ടസന്താനം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ കാലത്തിലും അകാലത്തിലും പ്രകൃതിനിമമത്തെ ലംഘിക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകന്മാരോ അഥവാ ബലശ്രദ്ധന്മാരോ ആയിട്ടാണു കാണപ്പെടുന്നത്. നിയമലംഘനം ശിക്ഷാർഹമാണല്ലോ. പ്രകൃതിനിമമത്തിന്റെ ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് രോഗം.

ലോകത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തു മനുഷ്യൻ ഏറക്കുറെ പ്രകൃതിനിയമം അനുസരിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഏറക്കുറെ രോഗവിമുക്തനായി

ത്തന്നെ ഇരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇതരജീവികളെപ്പോലെ സ്വൈരജീവിതം സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ അനിതരജന്തുസാധാരണമായ ബുദ്ധിയും, ലോകാവലോകനശക്തിയും, ചുമതലകളും, തജ്ജന്തുങ്ങളായ കൃത്യങ്ങളും, വ്യവഹാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു മൃഗസഹജങ്ങളായ വ്യാപാരപരിധിയെ അതിക്രമിച്ചു വർത്തിക്കുകയും, പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിവന്നു. തന്റെ കായികവും മാനസികവും ആയ ശക്തികൾ അദ്യയ്ക്കു സഹജമായ ആകർഷകസ്വഭാവം നിമിത്തം ചിലപ്പോൾ പ്രയോഗവിഷയത്തിൽ സീമയെ അതിക്രമിച്ചുപോകുന്നതും അസാധാരണമല്ല. പ്രവൃത്തിയെ ഉദ്ദിഷ്ടഫലപ്രാപ്തിവരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും മനുഷ്യൻ ഉത്സുകനാണല്ലോ. ഇപ്രകാരമുള്ള സീമാലംഘനം രോഗഹേതുകമായി ഭവിക്കാൻ ഇടയായി. മനുഷ്യൻ ഉൽക്കണ്ഠയും ധനാർജ്ജനതല്പരതയും ഉണ്ടായതോടുകൂടി ഈ വഴിക്കു തന്റെ ശക്തികളെ അസാമാന്യമായി ക്ലേശിപ്പിക്കുകയും ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുതുടങ്ങി. ഇതിനും പുറമെ മനുഷ്യൻ ജീവിതാവശ്യങ്ങളെ പലതിനേയും ആഭോഗങ്ങളാക്കി അവയിൽ അത്യാസക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതുനിമിത്തം രസനേന്ദ്രിയത്തേയും, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പലതിനേയും ഭരണപ്രയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഭക്ഷണവും, അമിതമായ ഭോഗസുഖങ്ങളും രോഗത്തിനു പ്രവേശനദാറം നൽകി. ഇന്നപ്പോൾ ഭക്ഷിക്ക, ഇന്നതു ഭക്ഷിക്ക എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ എല്ലാം ദൂരത്തെറിഞ്ഞു. വിഷയസുഖത്തിലും ഇതു പോലെതന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ ചുവടെ തെറിഗ്രഹിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ വിധം രോഗങ്ങളെ സ്വയമേവ വരിക്കുന്നവർ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഇതുകൂടാതേയും നാം രോഗങ്ങളെ പലവിധത്തിലും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. മലിനജലം, ഭക്ഷിച്ച് വായു, ശുചിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഇവയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടും രോഗങ്ങൾ വന്നുകൂടുന്നു. ഇതുകൂടാതെ വൃത്തികെട്ട ഗൃഹങ്ങളിലും പരിസരങ്ങളിലും വസിക്കുക, ദേഹശുദ്ധി, വസ്ത്രശുദ്ധി ഇവ ഇല്ലാതിരിക്കുക, അഭ്യർത്ഥനകൾ കഴിക്കുക മുതലായവയും രോഗത്തെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രവണങ്ങളാണ്. ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും കാറ്റിടക്കുകൾ മുഴുത്തിനു മൂന്നു വീതം കാണാം. ഇതുപോലെതന്നെ ഒരുതരം വൈദ്യശാലകളും ഉണ്ട്. ഇവ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ കാറ്റിടക്കുകൾതന്നെ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു, ഇവ ഇന്ന് ഒരുതരം “രോഗബീജപ്രദോപജനനി”കളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പല തൊഴിലുകളും രോഗോല്പാദനവിഷയത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുംപുറമെ പാരമ്പര്യസിദ്ധങ്ങളായ രോഗങ്ങളും ഒട്ടും കുറവല്ല. രോഗികളുടെ സന്താനങ്ങൾ അരോഗികളായിരിക്കാൻ പ്രയാസമാണല്ലോ. ഇന്നു ശിശുക്കളും, ബാലന്മാരും, യുവാക്കന്മാരും, മദ്ധ്യവയസ്സന്മാരും അ

ധികവും രോഗികളാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് “ലോകം ഒരാതുരശാല” യാണെന്നു മനു പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇന്നു ഗവർണ്മെൻറു സ്ഥാപനങ്ങളിലും, തൊഴിൽശാലകളിലും വേണ്ടതിലധികം ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ടിവന്നത് ഇതുനിമിത്തമാണ്. പത്തു അരോഗികൾക്കു ചെയ്യാവുന്ന വേലയ്ക്കു ഇന്ന് ഇരുപതു രോഗികളെയാണ് നാം നിയമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അപൂർവ്വമായ ജീവിതം നിമിത്തം എത്രയോ മനുഷ്യശക്തിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നു ലോകത്തിനു പകുതി ശക്തിയെ ലഭിക്കുന്നുള്ളു. മറ്റൊരാൾക്കു രോഗം അപഹരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ അരോഗികളായിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകം ഇന്ന് എത്രയോ മുന്നിലെത്തുമായിരുന്നു. മനുഷ്യചരിത്രം രോഗം നിമിത്തം ക്ഷയിച്ചുപോയതു കഴിച്ച് അവശേഷിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം മാത്രമാണ്. ലോകാഗ്യാപാരം വലിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്തു മനുഷ്യശക്തിയെ ഇപ്രകാരം ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നത് ആക്ഷേപാർഹമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ നൂറ്റാണ്ടിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് നാം പലവിധ യാന്ത്രികശക്തികളെ അവലംബിക്കുന്നത്. എന്നാൽ “യന്ത്രം മനുഷ്യനെ സംഹരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള തത്വത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. രോഗത്തിന്റെ ഭൂരാധിരൂഢമായ അനിഷ്ടഫലത്തെ കാണിക്കുവാൻ മാത്രം ഇത്രയും പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളു.

ഈ ദോഷം ഏറ്റക്കുറവു പരിഹാരമല്ലയോ എന്നാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യനു രോഗത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയോ അതിനെ ബലദോഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലയോ? ആരോഗ്യത്തിന്റെ മൗലികനിയമങ്ങളെ തുറുക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയില്ലയോ? രോഗങ്ങളെ മനുഷ്യർ ഉല്പാദിപ്പിച്ചിട്ടു അവയെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ രോഗഫലങ്ങളായ ശീലങ്ങളെ മറിച്ചുകൂടെയോ? മിതഭോഗം, ലഘുപാശനം, വ്യായാമം, ശുചിത്വം ഇവയെ നമുക്കു പരിശീലിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ലയോ? അനാവശ്യമായ കായക്ലേശം, മനഃക്ലേശം ഇവയെ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ? ജീവിതത്തെ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയെപ്പോലെ ദുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിടാതെ നിയമവൽഗകൊണ്ടു നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു നോക്കുകയോ? ആരോഗ്യപരമായ പ്രകൃതിനിയമത്തെ അനാവശ്യമായി അതിക്രമിക്കാതിരിക്കുകയോ? പ്രകൃതിക്കനുസരണമായ ജീവിതം കൊണ്ടു പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ രോഗത്തെ അകറ്റാതെ? ഉണ്ണാനിരിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഉണ്ണുക എന്നുള്ള തത്വം സ്വീകരിക്കുകയോ? ലഹരിപദാർത്ഥത്തെ കഴിയുന്നതും വർജ്ജിക്കുകയോ?

ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരനുക്രമമായ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ തരമില്ല. നാം അപഥത്തിൽ പിൻതിരിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം മുന്നോട്ടു പോയിക്കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അനിയന്ത്രിതസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടിയ ജീവിതമാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തെ യഥേഷ്ടം നയിക്കുന്നതിന് തനിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ആത്മമന്ത്രം ചെയ്താൽ ആകാശം നഷ്ടം? ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ മനസ്ഥിതി.

എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുടുംബത്തിലേയും, സമുദായത്തിലേയും, രാഷ്ട്രത്തിലേയും അംഗമാണ്. ഇവയോടെല്ലാം അവൻ ഒരു കർത്തവ്യകർമ്മം ഉണ്ട്. ഈ കർത്തവ്യകർമ്മത്തെ വിഗണിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള സാമുദായികബന്ധത്തെ ശിഥിലമാക്കുകയാണ്. സമുദായക്ഷേമത്തിനോ, ലോകക്ഷേമത്തിനോ ഹാനികരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിക്കു സാമാന്യീകനീയമപകാരം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. രാഷ്ട്രീയനിയമവും, സാമുദായികനിയമവും, സാമാന്യീകനിയമവും ഓരോ വ്യക്തിയേയും ബന്ധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്റെ ജീവിതത്തെ ഫലശൂന്യമാക്കുവാൻ സാമാന്യീകനിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുകയും, വന്നാൽ അവയെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. ഇതിൽ ഉത്തമമാർഗ്ഗം രോഗങ്ങൾക്കിടകൊടുക്കാതിരിക്കുവാനല്ല. ഇത് അത്ര ദുസ്സാദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അല്പം ചില കരുതലുകൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ജീവസന്ധാരണത്തിന് ഇന്ന് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷമതകളും, ഞെക്കങ്ങളും വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. എങ്കിലും അവ കേവലം അപരിഹാര്യങ്ങളല്ല. “മിതഭോഗം” എല്ലാവർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഗുണമാണ്. ഭക്ഷണം, പാനം, വിഷയസുഖം ഇവയെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും സാധിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവയുടെ അന്യാദൃശമായ വശീകരണശക്തിയെ നിയമനം ചെയ്യുന്നതിന് അസാമാന്യമായ സേച്ഛാവാഞ്ജനം അഥവാ ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് ഏറക്കുറവ് അഭ്യസനംകൊണ്ടു സമ്പാദിക്കാവുന്നതാണ്. നാം ലോകത്തിൽ ലാക്കില്ലാതെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലവംപോലെയല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയാകുന്ന ചുക്കാൻകൊണ്ടു നയിക്കപ്പെടേണ്ട സജീവന്തരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടു നാം നമ്മുടെ വിവേചനശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് വേണ്ടവഴിക്കു ജീവിതം നയിക്കണം. ജീവിതത്തെ വ്യഥാ രോഗപങ്കിലമാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. “ശുദ്ധം” “മിതഭോഗം” “വ്യായാമം” ഇവ മൂന്നും നിർബന്ധമായി

അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഏറെക്കുറെ രോഗവിമുക്തനായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനു വലിയ ശ്രമമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നാം അരോഗദൃഢഗാത്രന്മാരായിരിക്കേണ്ടതു നമ്മോടു മാത്രമല്ല അടുത്ത തലമുറയോടും നമുക്കുള്ള കർത്തവ്യകർമ്മമാണ്. നമ്മുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശം വഴിക്ക് അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ നൽകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും രോഗവും ബലക്ഷയവും നൽകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടതു്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വാഷളതപത്തിന്റെ ഫലം എത്ര ദൂരത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത തലമുറയെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു നമുക്കവകാശമില്ല.

അതുകൊണ്ട് ആസ്വത്രികളും വൈദ്യശാലകളും വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നു മുറവിളികൂട്ടാതെ രോഗോല്പാദനത്തെ തടയുകയാണു വേണ്ടതു്. ഒരു ഷഡം നമ്മുടെ കൈയിൽത്തന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ അതുനെ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്തിനാണ്? പരാശ്രയത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃതജീവിതം വഴി കാണിക്കുന്നതു്. ആസ്വത്രികളുടേയും ജയിലുകളുടേയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയും മജിസ്ട്രേറ്റ് സിയറേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയും വർദ്ധനവാണോ പരിഷ്കാരലക്ഷണം? എന്നാൽ ഈ വിധമുള്ള പരിഷ്കാരത്തോടു ക്ഷണം യാത്ര പറയുകയാണ് ഉത്തമം. ചിന്താഗതി അല്പം തിരിഞ്ഞുപോയി എന്നു ഭയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പ്രസ്തുത വിഷയത്തെത്തന്നെ തുടരാം.

ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ കായികമായ അവസാനത്തിന് അധീനനായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. അമിതഭോഗം, അശുദ്ധാനം, അഗ്നവസ്ഥിതമായ ആഹാരവിഹാരം, അശുചിത്വം, ലഹരിസാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ഉയർന്നതരത്തിൽ ഭോഗപരമായ ജീവിതം, വിശ്രമവും വിരാമവും കൂടാതെയുള്ള കാര്യപ്രസക്തി മുതലായവ ദേഹത്തിനേയും മനസ്സിനേയും അതിയായി ക്ലേശിപ്പിക്കയും അവയുടെ സാധാരണഗതിയേയും വളർച്ചയേയും ശക്തിയേയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കയും ചെയ്യുന്നു. സൂക്ഷ്മജ്ഞന്മാരായ ചിന്താവത്തുക്കളും നിരീക്ഷകന്മാരും ഈ ദോഷങ്ങളെ കാണുകയും അവയുടെ പ്രതിവിധികളെ ഏറെക്കുറെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശിശുവിദ്യാലയങ്ങളിലും യുവവിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ “ശാരീരികസംരക്ഷണം” എന്ന പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഭാവിതലമുറയുടെ ആരോഗ്യത്തെ പുരസ്കരിച്ചു വിവിധതരത്തിലുള്ള ധ്യാനാത്മകവും വിനോദങ്ങളും ഇന്ന് ഒരുവിധം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ദേഹപരിശോധനയ്ക്കും ആരോഗ്യനിർണ്ണയത്തിനും വേണ്ട വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ ശാലകളിലും ജോലിചെയ്യുന്ന കൂലിവേലക്കാരുടെ ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കായി കർശനമായ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരം ജോലിചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അല്പാപകന്മാർക്കും വാഷ

ത്തിൽ ഏതാനുംഭാഗം വിശുദ്ധത്തിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊക്കെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് ഉപയുക്തങ്ങളാണെങ്കിലും നിയമത്തിനൊന്നിനും അധീനമല്ലാതിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദിനചര്യകളും ജീവിതക്രമവും രോഗങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനു പ്രവണങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. നാം സ്വയമേവ നിയമം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ വിമുഖന്മാരായിത്തീർന്നു ഇരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, സേവ്യവർജ്ജനം ഈ വിഷയത്തിൽ നാം ഇന്ന് അശക്തന്മാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനുള്ള രോഗങ്ങളിൽ പാതിയും അതിഭക്ഷണംകൊണ്ടും, മററുപാതി അമിതഭോഗം, അശുചി, അത്യധാനം ഇവകൊണ്ടും ആണ് ഉരുവിക്കുന്നത് എന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഓരോ മനുഷ്യനും, തന്റെ ജീവിതരീതിയെ മിതഭോഗം, ശുചി, വ്യാധാമം ഇവകൊണ്ടു ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ ഇന്നു ലോകത്തിൽ കാണുന്ന അഴുക്കുകളെ നിശ്ശേഷം നീക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഒട്ടധികം അലക്ഷ്യിയെ ഉന്നാജനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ യഥാർത്ഥക്ഷേമവും, ലോകത്തിന്റെ നന്മയും, ഭാവിസന്താനങ്ങളുടെ രക്ഷയും, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശക്തിയുക്തമായ ശാഭിപ്പുലിയേയും ഉദ്ദേശിച്ചു നാം ഓരോരുത്തനും നമ്മുടെ ദുഷ്ടീകളെ നിയന്ത്രിച്ചും ജീവിതരീതിയെ ക്രമീകരിച്ചും ലോകയാത്ര ചെയ്യുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നത് ആവശ്യവും യുക്തവുമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇന്ന് അതിപ്രധാനങ്ങളായ വ്യവസായം, വാണിജ്യം, കൃഷി ഇവയ്ക്കു പഷ്ടിയും പ്രസരിപ്പമുള്ള കായികവും മാനസികവുമായ ശക്തി അത്യാവശ്യമാണ്. ഗണബലത്തേക്കാൾ ഗുണബലമാണു വേണ്ടത്. രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും സേനാനികൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും വ്യത്യാസമില്ല.

ആരോഗ്യം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും, രോഗം അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യവും ആകുന്നു. ആരോഗ്യം സൈന്ത്രികവും, രോഗം ദ്രുതിമവുമാണ്. ആരോഗ്യം പ്രകൃതിയുടെ ധനരാശിയും, രോഗം അതിന്റെ ഋണരാശിയുമാണ്. ആരോഗ്യം സത്വഗുണവും, രോഗം തമോഗുണവുമാണ്. ആരോഗ്യം പ്രകൃതിയുടെ സഹജസ്വഭാവവും, രോഗം അതിന്റെ വികൃതസ്വഭാവവുമാണ്. ആരോഗ്യം പ്രകാശവും, രോഗം ഇരുളുമാണ്. ആരോഗ്യം പ്രകൃതിയുടെ മന്ദമാസവും, രോഗം അതിന്റെ അപമാസവുമാണ്. ആരോഗ്യം പ്രകൃതിയുടെ സൗരഭ്യവും, രോഗം അതിന്റെ പൂതിഗന്ധവുമാണ്. ആരോഗ്യം പ്രകൃതി നൽകുന്ന അനുഗ്രഹവും, രോഗം അതു നൽകുന്ന ശാപവുമാണ്. ആരോഗ്യം ഉത്സാഹവും, അനാരോഗ്യം വിഷാദവുമാണ്. ഇ

തിൽ ഏതാണു മനുഷ്യൻ വരിക്കേണ്ടതെന്നും, ഏതാണു തൃജിക്കേണ്ടതെന്നും, ഏതാണു ശുഭമെന്നും, ഏതാണു അശുഭമെന്നും മനുഷ്യൻതന്നെ തീർച്ചയാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനശാസ്ത്രമായ ആയുർവ്വേദമെന്തു പറയുന്നു:—

“നിത്യം ഹിതാഹാരവിഹാരസേവി

സമീക്ഷ്യകാരിവിഷയേഷപസക്തഃ

ഭാതാ സമഃ സത്യപരഃ ക്ഷമാവാൻ

ആപ്തോപസേവി ച ഭവ്യത്വരോഗഃ”

ഈ വിലയേറിയ തത്വമനുസരിച്ചു നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ നമുക്ക് അരോഗപരവും, സമാഗ്ഗപരവും, സുഖപരവും, പരമാർത്ഥപ്രാപ്തിക്കു പര്യാപ്തമായ ജീവിതം നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതായതു മൃത്യു, പ്രതിഭിന്നം നമ്മിൽനിന്നും അപഹരിക്കുന്ന അമിതമായ ചുങ്കം കുറയ്ക്കുകയോ, ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അല്പസ്വപ്നം സാധിക്കും. ചുരുക്കിച്ചറയുന്നതായാൽ ലോകശക്തി അധികമായി ക്ഷയിച്ചുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഇതുതന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണല്ലോ.

ന്യായപ്രകാശിക.

(വിഭാഗം, വൈ. നാരായണയൂർ)

102. കവിമണിന്യായം.

കവിയും വൈരക്കല്പം പോലെ കരങ്ങിന്റെ കൈയിൽ ഒരു രത്നം കിട്ടി. പൂജയ്ക്കു റിയാമോ പൊന്നിന്റെ വില?

“മണപ്പിച്ചു ചുമ്പിച്ചു നക്കിക്കുടിച്ച്-

ട്ടിണങ്ങാതെ ദൂരത്തെറിഞ്ഞാൻ കരങ്ങൻ

മണിശ്രേഷ്ഠ! മാശ്ശൊല്ല; നിന്നുള്ള കാണാൻ

പണിപ്പെടുടയ്ക്കാഞ്ഞതേ നിന്റെ ഭാഗ്യം”.

എന്ന് അന്യാപദേശരൂപത്തിൽ ഒരു കവി പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധനത്തിന്റെ മഹിമയറിഞ്ഞുകൂടാത്തവന്റെ കൈയിൽ അതു ചെന്നുചേർന്നാൽ

അതിന് അവമതിച്ചാണു ഫലം എന്നുവരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ന്യായം പ്രവേശിക്കും.

103. കവിമാല്യന്യായം.

കരങ്ങിന്റെ കൈയിൽ പൂമാല കിട്ടുക എന്നതും; രത്നം കിട്ടിയാലുള്ള ഫലം മുൻപു പറഞ്ഞുവല്ലോ! ഇതും അതുപോലെ തന്നെ. രത്നം കരോരവും, പൂച്ച മുറ്റവും ആയതുകൊണ്ടു രണ്ടിനും കരങ്ങിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉപദ്രവത്തിനു കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രത്നത്തിൽ കടിയേല്ക്കുകയില്ല, വലിച്ചെറിയുമെന്നേയുള്ളു. പൂമാലയെ ക്ഷണം ചൊട്ടിക്കാം, കടിച്ചു കീറാം, ചവുട്ടി മറ്റിക്കാം, അരച്ചു ഇഷ്ടപോലെ രൂപക്കേടു വരുത്താം. ദുർവൃത്തനാരായ മേലധികാരികളുടെ—നിഗ്രഹാനുഗ്രഹശക്തി പോന്നതുവീൽ തുളുമ്പുന്ന ഭൃഷ്മത്തധൂർവഹനായുടെ ഉറപ്പുവലമായ ഭരണസീമയിൽപ്പെടുപോകുന്ന ഭാഗ്യംകെട്ട കീഴ്സിൽബന്തികളുടെ അവസ്ഥ, കവിമാല്യന്യായംപോലെയാണു പറയാം. ഭൃഷ്പ്രഭുത്വത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡതാധവം എവിടെയെല്ലാമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പ്രസ്തുതന്യായത്തിനു സ്വാഗതം പറയാം.

104. കപോതമിഥുനന്യായം.

പ്രാവിണപോലെ, അതായതു ദമ്പതിപ്രാവുകൾപോലെ. സ്ത്രീപുരുഷപ്രേമത്തിന്റെ ഉത്തമപാഠം പ്രാക്കളിൽനിന്നാണു പഠിക്കേണ്ടതു്. അവ ഒരിക്കലും ദമ്പതിമാർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നില്ല; വിഹാരശയ്യാസനഭോജനാദികൾ ഒരുമിച്ചാണ്; ഒരിക്കലും ഇണ പിരിയുന്നില്ല. വൈഷയികനാരായ ലൗകികന്മാർ കപോതമിഥുനത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ സാദിലാഷം വീക്ഷിക്കയും സകൗതുകം കാംക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. “നിഷ്കുളങ്കപ്രേമം” എന്നുയർത്ഥത്തിൽ ലൗകികന്മാർ ഈ ന്യായത്തെ വ്യവഹരിക്കും.

കപോതമിഥുനം സന്യഭുക്കാണെങ്കിലും അത്യന്തം വിഷയാസക്തിയോടെ നടക്കുന്നു; ഇന്ദ്രിയസംയമനം സാധിക്കുന്നില്ല. സന്യമെന്നും മാംസമെന്നും ഉള്ള ആഹാരഭേദമല്ല മനസ്സായമത്തിനു നിദാനം എന്നു മാംസഭുക്കുകളോ മാംസത്തോടു വിപ്രതിപത്തി ഇല്ലാത്തവരോ ആയവർ സന്യപക്ഷപാതികളുടെ മർദ്ദമുഷ്ടിയെ ഈ ഉദാഹരണംകൊണ്ടു് എതിർക്കുന്നു.

105. കപോതവൃത്തിന്യായം.

കപോതങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ആഹാരം കൊത്തിത്തീർന്നുവെന്നല്ലാതെ അടുത്ത നേരത്തെ ആവശ്യത്തിനായി സഞ്ചയിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല.

കിട്ടുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുക, അടുത്ത നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി സഞ്ചരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന വ്രതത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരുതരം സന്യാസ വൃത്തി ഉണ്ട്. ഉള്ളപ്പോൾ ഓണം, ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എകാദശി എന്നു ജീവിച്ചു ഭാവിയിലേപ്പറ്റി വിചാരിക്കാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന “ഭിപാളിക്കാരെ”യും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുത്താം.

106. കരബരന്യായം.

“കരബരസദൃശമഖിലം
ഭവനതലയത് പ്രസാദതഃകവയഃ
പശ്യന്തിസുക്ഷ്മമതഃ
സാജയതൂസരസ്വതീഭേവി”

നിരീക്ഷണബുദ്ധിയുള്ള കവികൾ സരസ്വതീകടാക്ഷത്താൽ ലോകത്തെയാകമാനം, ഉള്ളകൈയിലെ ലന്തക്കായെന്നപോലെ, സുസ്സഷ്ടമായിക്കാണുന്നു. കൈയിലിരിക്കുന്ന ലന്തക്കായെ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കിക്കാണാൻ തടസ്സമില്ലല്ലോ! പ്രകൃതി മുഴുവനും അവരുടെ മനോമുകരത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു എന്നതും. കൈപ്പറ്റുന്ന കാണാൻ കണ്ണാടി വേണ്ടെന്നു പറയുമല്ലോ! സുസ്സഷ്ടമായി കാണുക, സ്വായത്തമായിരിക്കുക എന്ന യത്നങ്ങളിൽ ഈ ന്യായം വ്യവഹരിക്കാം. യോഗികൾക്കു കശലവും, സവ്യസാചികൾക്കു വിജയവും, പണ്ഡിതന്മാർക്കു വാക്കൗശലവും കൈത്തലത്തിലെ ബരരംപോലെ സർവ്വഭാ സ്വാധീനത്തിലിരിക്കുന്നു. കരതലാമലകന്യായമെന്നും പറയാം. (ഉള്ളംകൈനെല്ലിക്ക.)

107. കരികളന്യായം.

കളഭേമന്നാൽ ആനക്കുട്ടിയെന്നതും തന്നെയെങ്കിലും കരികളഭം എന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നു; അത്പ്രതീതിക്കുള്ള സുഗമതയെക്കരുതി ആ പൗനരുകൃത്യത്തെ ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല. തൈലമെന്നാൽ തിലത്തിന്റെ എണ്ണ എന്നാണതും; എങ്കിലും മറന്നേകമെണ്ണകളുടെ തോന്നാലുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ തിലതൈലം എന്ന് എള്ളിന്റെ എണ്ണയെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “എണ്ണ” എന്ന ഭാഷാപദവും “കളഭം”പോലെ തന്നെ. എൻ + നെയ് = എണ്ണയ് = എണ്ണ. എന്നാൽ മറ്റു തൈലങ്ങളുടെ ആവിഷ്കരണവും പ്രചാരവും ഉണ്ടായതോടുകൂടി എണ്ണ എന്ന വക്കേ് എള്ളിന്റെ സംബന്ധം വിട്ടു തൈലത്തിന്റെ കഥപോലെ തൈലസാമാന്യവാചിയായിത്തീർന്നു; എള്ളെണ്ണ എന്നു പറഞ്ഞാലെ ഉദ്വിഷ്ഠാത്മപ്രതീതിയുണ്ടാവൂ എന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതരപദം മൂന്നിൽത്തൊട്ടുതു ചേക്കാതെതന്നെ ഒരു പദത്തിൽ

ന്റെ ധാതുപരിശോധനയിൽ ആയത് ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും അത്
ത്തിന്റെ ശീശ്രീസ്പുരണത്തിനു വേണ്ടി ഇതരപദം മുന്നിൽത്തൊട്ടതു
സമസ്തപദങ്ങൾ ഇതുപോലെ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവയെല്ലാം
പ്രസ്തുതന്യായം പോലെയാണ്. ഗോബലീവദ്ന്യായം നോക്കുക.

108. കരിണീപ്രസവന്യായം.

ആനയുടെ പ്രസവംപോലെ. വളരെക്കാലം കൂടുമ്പോൾ ആന
പ്രസവിക്കുന്നു; അതും ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രം. പൂച്ചയേയും പട്ടിയേയും
പോലെ ആണ്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഗർഭം ധരിക്കയും ഒരു തവ
ണയ്ക്ക് എട്ടോ പത്തോ അല്ലായസ്സുകളായ ശിശുക്കളെ പ്രസവിക്കയും ചെയ്യുന്നില്ല. ആനക്കുട്ടിയൊ ദീർഘായസ്സ്, വിലയേറിയത്, രാജാക്കൾപോലും
മാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രസവത്തിൽ എണ്ണം ഒന്നെങ്കിലും ഉള്ളതു സ
ർവ്വജനസമ്മാന്യമാണ്. എലിയും പൂച്ചയും മറ്റും ഒരു തവണയ്ക്ക് അസം
ഖ്യം ശിശുക്കളെപ്പെടുമെങ്കിലും അവ ബഹുജനദൃഷ്ടികളെ ആവർജ്ജിക്കുന്ന
ഒന്നല്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ എണ്ണക്കൂടുതലല്ല, എണ്ണം കുറവെങ്കിലും ഉള്ളതു
സ്തുത്യർഹമായിരിക്കണം—അതാണു മേന്മ; എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ ന്യാ
യത്തെ പ്രയോഗിക്കാം. കവികൾ കാവ്യമെഴുതുന്നു. ചിലർ ജീവിതത്തിൽ
ചത്തോ ചന്ദ്രനോ പൊട്ടക്കാവ്യങ്ങൾ എഴുതിയെന്നു വരാം; ചിലർ ഒ
ന്നോ എഴുതിക്കാണുകയുള്ളു. ഉള്ളതു രത്നമായിരിക്കയും ചെയ്യും; അതാ
ണു മാന്യത. മറ്റു സന്ദർഭങ്ങൾ സ്പഷ്ടം.

109. കാശകശാവലംബന്യായം.

കാശകശം=ആറുദർഭ. ആറുവെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒ
രു മറച്ചുൻ പ്രാണഭയം കൊണ്ട് ഏതിലെങ്കിലും പിടികൂടി രക്ഷപ്പെടാൻ
നോക്കും. ആറുവെള്ളത്തിൽ കാശപ്പല്ലകൾ വളർന്നില്ല; അവ ബലമി
ല്ലാത്തതാണ്; എങ്കിലും കുടിച്ച ചാവാൻ പോകുന്നവന് ആ വീണ്ടുവിചാ
രമെന്നും അപ്പോഴത്തെ പരിഭ്രമത്തിൽ കാണുകയില്ല; കാശപ്പല്ലിൽ മുറു
കെപ്പിടിക്കും; പല്ലിന്റെ വേരറ്റ പിന്നെയും അവൻ ഒഴുക്കിന്റെ പിടി
യിൽത്തന്നെ ചെല്ലും. പ്രയത്നം നിഷ്ഫലം. വാദത്തിൽ പ്രതിയോഗി
യോടു എതിർത്തുനില്ക്കാൻ കെല്ലില്ലാത്ത വരുമ്പോൾ വല്ല ഭർബലയുക്തിക
ളും നിരത്കമായി പ്രയോഗിച്ചു, തോൽവി സമ്മതിക്കാതെ, പുലമ്പുന്ന
തു കിശകശാവലംബം പോലെയാണു്.

110. കീശകിശോരന്യായം.

“കീശ”നിഘണ്ടു, “പോക്കുറ”നിഘണ്ടു എന്നിങ്ങനെ ചില പ്ര
യോഗങ്ങൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ! ഇവിടെ കീശത്തിന്റെ കിശോരം എന്നു

വിഗ്രഹം; കരങ്ങിൻകുട്ടി എന്നത്പോലും. കരങ്ങിന്റെ മുമ്പിൽ ചുട്ടുള്ള ചോറ് വെച്ചുകൊടുത്താൽ “വെളിച്ചം” നിമിത്തം അത് ഉടനെ വാരിത്തിന്നാൻ നോക്കും; കൈ പൊള്ളും. ഉടനെ കുട്ടിക്കരങ്ങിന്റെ കൈ പിടിച്ച് അതിനകത്തിട്ട് ഇളക്കും. കുട്ടിക്കരങ്ങു കൈ വേകുന്നതുകൊണ്ടു കഠിനമായി നിലവിളിക്കും. നിലവിളിയാൽ വകവയ്ക്കുന്നു? വേഗം മുടാറി തനിക്കു തിന്നണം എന്നു മാത്രമേ തനിക്കുദ്ദേശമുള്ളൂ. സ്വാർത്ഥലാഭത്തിന്നു വേണ്ടി തന്റെ ചൊല്ലടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധുപരിഷയെ തന്ത്രം കൊണ്ടോ ബലാൽക്കാരമായോ അപായകരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിലേക്കു നയിക്കുന്ന ദുഷ്ടരുടെ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രസ്തുത ന്യായം പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ സുലഭം.

111. ക്ഷമഗദ്യോയം.

“വിദ്വകൊണ്ടറിയേണ്ടതറിയാതെ
വിഭവാനെന്നു നടിക്കുന്നതു ചിലർ
ക്ഷമത്തിന്റെ ഗന്ധമറിയാതെ
ക്ഷമം ചുമക്കും പോലെ ഗദ്യം”

എന്നു പൂത്താനും നമ്പൂരി പാടിയിരിക്കുന്നു. വിദ്വകൊണ്ട് എന്താണറിയേണ്ടത്? നന്മ ഇന്നത് തിന്മ ഇന്നത് എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു; ശാസ്ത്രോക്തം ആചരിക്കയും വേണം. ലോകത്തിൽ മൂഢന്മാർ രണ്ടുതരമാണ്; പഠിക്കാത്ത മൂഢന്മാരും പഠിച്ച മൂഢന്മാരും. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരിൽ പഠിച്ച മൂഢന്മാരാണ് ക്ഷമം ചുമക്കുന്ന കഴുതകൾ; പഠിക്കാത്ത മൂഢന്മാർ പഴുതുണി പേരുന്ന കഴുതകളായിക്കോട്ടെ! “വിദ്വാദാതിവിനയം” എന്നാണ് പൊല്പള്ളത്. “വിദ്വാദാത്രിവിനയം” എന്നാണ് അനഭവം. ഈ അനഭവത്തിൽപ്പെടുന്നവരും, അറിവനുസരിച്ച് ആചരണമില്ലാത്തവരും ആയ ഗ്രന്ഥകീടങ്ങൾ പ്രസ്തുത ന്യായത്തിൽപ്പെടുന്നു. അന്ധദീപന്യായത്തിനും ഈ ന്യായത്തിനും അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അന്ധൻ മനുഷ്യനാണ്; ഗദ്യം നിന്ദിച്ചതുവാണ്. മുൻന്യായത്തിലെ അപമാസത്തിനു മുച്ഛകാവ്യം, പ്രസ്തുതന്യായത്തിലെ അപമാസത്തിനു മുച്ഛ കൂടതൽ.

112. കലകാരന്യായം.

വംശത്തിനു കോടാലിപോലെ. ന്യായം വിശദമാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തു രണ്ടു മരങ്ങൾ അടുത്തടുത്തു നിന്നു. ഒരു കൊല്ലൻ കോടാലി തീർത്തുകൊണ്ടു വിൽക്കാൻ വരുന്നു, കോടാലിക്കു പിടിയില്ല; പിടി മരത്തിലിരിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണല്ലോ! കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മ

രം മറോമരത്തോടു പറഞ്ഞു—“കൂട്ടുകാര! ഇതാ നോക്ക! നമ്മുടെ നാശ കാലം അടുത്തെന്നു തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ കോടാലിയും കൊണ്ടു വരുന്നതു്!” മറോമരം മറുപടി കിമിച്ചു—“പേടിക്കേണ്ട! നമ്മുടെ ജാതിക്കാരൻ ഇല്ല അതിൽ; നമ്മുടെ ജാതിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടണം.” ഇരുമ്പു കൊണ്ടു കോടാലി തീർത്താലും മരം വെട്ടണമെങ്കിൽ മരപ്പിടികൂടെ ഇട്ടാലേ പാറു; എത്ര മരം വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചുതള്ളാം. കോടാലിപ്പിടിപ്പോലെ സ്വന്തം വംശത്തിന്റെ നാശത്തിൻ കാപ്പുകെട്ടി ശത്രുപക്ഷം പിടിച്ചു നില്ക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ ലിസ്റ്റിൽ കൊള്ളാൻ അർഹന്മാരാണ്.

113. വലപാടമ്പിലധിയുന്തായം.

വലപാടൻ=കഴണ്ടിത്തലയൻ. ബിലധി=വിലപപ്പഴം, കൂവളക്കായ്. ഒരു കഴണ്ടിത്തലയൻ “ഒരുപിടി.നെല്ലാൽ മലയു പൊരിക്കാവുന്ന” കടംവെയിലത്തു നടന്നു കഷണിച്ച് ഒരു വിലപമരച്ചുവട്ടിൽ വന്നിരുപ്പായി. ഉടൻതന്നെ മരത്തിൽനിന്നും ഒരു കൂവളക്കായ് തലയിൽ വീണു തലയോടു പൊട്ടി. നോക്കുക! തലയിലെഴുത്തിന്റെ വലിപ്പം. ആവത്തിനു പരിഹാരം നേടുവാൻ അഭയസ്ഥാനത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരട്ടിയാപത്താണുണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ന്യായത്തെ പ്രയോഗിക്കാം. കൂനിൽ കുരുവെന്നപോലെ മേൽക്കുമേൽ ആവത്തുവരിക.

114. ഗജാമുഖാന്തായം.

ആനയും മണിയും. “മാതംഗം വരുമുൻപേ മണിനാദം ശ്രവിക്കുന്നു.” ആന വരുന്നതിനു മുൻപേതന്നെ ചെവിയിൽ ചങ്ങലകിലുക്കം കേട്ടുകഴിയും. പ്രകൃതിയിൽ ഏതു സംഭവവും തന്റെ വരവിന്റെ സൂചന മുൻകൂട്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു വരികയുള്ളു. Coming events cast their shadows before. “ആഗാമികളായ സംഭവങ്ങൾ അവയുടെ മായകളെ മുൻപിൽ പ്രക്ഷേപിക്കുന്നു” എന്നാണു വിദ്വാനുഭവം.

ഭാവിയിടെ സൂചനകൾ വല്ലതും അതിനു മുൻകൂട്ടി ഒളിഞ്ഞോ, തെളിഞ്ഞോ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതു് ഈ ന്യായം പോലെയാകുന്നു.

115. ഗോമയപായസീയന്തായം.

ഗോമയത്തേയും പയസ്സിനേയും സംബന്ധിച്ച ന്യായം എന്നർത്ഥം പശുവിൽ നിന്നുമാണു രണ്ടും ലഭിക്കുന്നതു്. പശുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കയാൽ പാലും ചാണകവും ഒന്നുപോലെ എന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. അത്ഥമില്ലാത്ത അസംബന്ധവാദം. പാലാഴിയിൽനിന്നും ജനിച്ചു എന്ന സാധാരണ ധർമ്മം ഹേതുവായി, അമൃതവും വിഷവും ഒന്നുതന്നെ എന്നു വല്ലവരും

തക്കിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതു നേരംപോക്ക്; അല്ലെങ്കിൽ പിരില്ല സ്. രണ്ടിലൊന്നു തീർച്ച. യുക്തിശൂന്യമായ വാദം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ ന്യായം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

115. ഘടഭീപന്യായം.

കടത്തിലെ വിളക്ക് എന്നു ചിലരെപ്പറ്റി പറയാറുണ്ടല്ലോ! അതുതന്നെ ഈ ന്യായം. വിളക്കു കത്തിച്ചു കടത്തിനുള്ളിൽ വച്ചാൽ ആ വെളിച്ചത്തെ പുറമെ ആരും കാണുകയില്ല, കടമെന്ന ആവരണമിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിനു വെളിയിൽ വരാൻ ശേഷിയുമില്ല. ഈ ന്യായത്തിൽ ഭീപം എന്ന പദം വിജ്ഞാനത്തിനു പകരമായി നില്ക്കുന്നു. വിജ്ഞാനം മനസ്സിലെ വെളിച്ചവും ഭീപമെന്നതു ഭൗതികവെളിച്ചവുമാണല്ലോ! പാണ്ഡിത്യഭീപം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പാണ്ഡിത്യപദത്തെ നിഗീരണം ചെയ്തുള്ള രൂപകാന്തിശയോക്തിയായിട്ടാണ് ഈ ന്യായസമാസത്തിൽ “ഭീപ”പദം നില്ക്കുന്നത്.

പാണ്ഡിതന്മാരെ രണ്ടുവകയായി തിരിക്കാം. പാണ്ഡിത്യത്തിനു തക്ക പ്രസരിപ്പ് ഉള്ളവർ. പാണ്ഡിത്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വശമില്ലാത്തവരും പ്രസരിപ്പോ, ഉച്ചജ്ഞാപലതയോ ഇല്ലാത്തവരും ആയ “മുഡ്ഘ്രേഡേമുഖക്കാർ” അഥവാ “ഭൂഷവെള്ളിയാഴ്ചക്കാർ.” ഇതിലെ രണ്ടാം ഇനക്കാരെയാണു ഘടഭീപന്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.

പേരിലും പൊരുത്തിലും മോഹമില്ലാത്തവരും, നിറക്കുണ്ടും, വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരുടെ പാരമ്യത്തിന്റെ ഫലമായ വിനയഭൈരവത്തിന്റെ പാവനക്ഷേത്രങ്ങളും ആയ യഥാർത്ഥമഹാത്മാരെ ചില പാണ്ഡിതമന്ത്രിന്മാർ അവിവേകംകൊണ്ടു ഘടഭീപങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ആ മഹാത്മാർ വിദ്യയെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരല്ല. അവർ പാത്രമറിഞ്ഞു പാണ്ഡിത്യത്തെ പ്രയോഗിക്കും; കഴുത്തിൽ ചെണ്ട കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ടു “തമുക്കടിച്ചു” നടക്കുകയില്ല. അത്തരം മഹാത്മാക്കളെ “ഖനിവജ്ജ്വരങ്ങൾ” എന്നു വേണം പറയേണ്ടത്.

ഖനിവജ്ജ്വരങ്ങൾക്കും, ഘടഭീപങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഭേദം സ്പഷ്ടം.

ആത്മീയായോധനം.

(ടാഗോർ)

ആത്മീയതതപത്തെ ഭൗമരാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും സ്വച്ഛിയാരാഷ്ട്രത്തിലേക്കു നീക്കിയതു നിമിത്തം മനുഷ്യൻ ഇതേവരെ രാജ്യത്തന്ത്രത്തിലാകട്ടെ, മറ്റു ലോകകാര്യങ്ങളിലാകട്ടെ ഉൽകൃഷ്ടാദർശങ്ങളെ അവയുടെ ഗൗരവത്തിനു തക്കവണ്ണം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വിചാരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ അതിനെ ശിക്ഷാർഹമാക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ ഭിന്നിപ്പു ദേശങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കുമ്പോൾ അനീതികളെ ശിക്ഷിക്കയില്ലെന്നു തന്നെയല്ല, അവയെ പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ പ്രഭാവം മുതൽക്കു ബുദ്ധൻ ക്രിസ്തു മുതലായ നരോത്തമന്മാർ അക്രമരാഹിത്യം എന്ന ആദർശത്തെ അവലംബിച്ചു. അവർ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും ശാന്തതകൊണ്ടു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. എന്നാൽ നാമാകട്ടെ അവർ നിദ്ദേശിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തെ സ്വീകാർത്ഥമായി ഇതുവരെയും ഗണിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ ലോകത്തിൽ ആയോധനം അവശ്യമാണു്. നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളോടു നിത്യം സമരം ചെയ്യുന്നതിനു നാം നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എപ്പോൾ നാം അസത്യത്തിനു പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിനു ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യലോകത്തിലുള്ള യുദ്ധം ഭാരതീയരായ നാം പറയുന്ന ധർമ്മയുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയസമരമായിരിക്കണം. അതിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയബലങ്ങളെ ദോഷങ്ങളുടെ നിന്ദ്രമായ അക്രമത്തിനോടു് എതിരായി സജ്ജമാക്കണം. ഇതാണു മഹാത്മാഗാന്ധി അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള അത്യുൽകൃഷ്ടമായ ആദർശം. മനുഷ്യന്റെ അതിമഹത്തായ ബലത്തെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പിൽ മാത്രമല്ല, ദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളിൽ കൂടിയും നിർഭയം പ്രയോഗിക്കണമെന്നാണു് അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളോടു് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതു്.

അപരിഷ്കൃതകാലത്തു മനുഷ്യന്റെ ക്ഷുത്തിനു, ഭക്ഷണാനേപാണപരിധിക്കു്, ഒരു സീമ കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ പരിധിയിൽ മനുഷ്യമാംസംകൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ വളർച്ചയോടുകൂടി ഇതിനെ തീരെ സംഭവ്യമല്ലാതെയാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ടു്.

ഇതുപോലെതന്നെ എന്തെല്ലാം അശുഭഫലങ്ങളെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നാലും ഭേദോപായത്തിന്റെ പ്രയോഗം ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഭാവികാലത്തെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു പരസ്സരകലഹത്തിൽ ഉള്ള വിജയം സമ്പാദ്യപ്പെട്ടാ ഒരു പുണ്യപരാജയമായി ഗണിക്കപ്പെടാം. നാം അതിനു വ്യയം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയധനത്തിനു നമുക്കു കിട്ടുന്ന ഭൗതികപ്രതിഫലം ഏറ്റവും തുച്ഛമാണ്. ഒരു നിമിഷമായ വിജയലാഭത്തിനുവേണ്ടി നമുക്കെ ആത്മാവിനെ വില്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കുള്ള എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഉത്തമം. രാജ്യതന്ത്രപരിധിയിലേക്കും ഈ ആദർശത്തെ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടാണു നാം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം അതിന്റെ പ്രബുദ്ധമായ ഗൗരവത്തോടുകൂടി പ്രതികാരരേഖകളാതെ അവമാനവും പീഡയും സഹിക്കുന്നതായാൽ ശത്രുശക്തി എത്ര ഭയനീയമായ വിധത്തിലും പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനാൽ നീതമായ ഭാരതം പ്രതിദിനം തെളിയിക്കുന്നു. ഇന്നു ഭാരതം അതിന്റെ മഹാനായ നേതാവിനാൽ ഉന്മൂഷിതമായി ഇതാ മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പതിയ അദ്ധ്യായം തുറക്കുന്നു.

പുതു വത്സരം.

(വെള്ളായ്മയ്ക്ക് ഗോവിന്ദമേനോൻ)

1. കാലാംബുരാശിത്തിരമാലയൊന്നിതാ
വേലാതലത്തിങ്കലവച്ചുടഞ്ഞുപോയ്;
കോലാഹലത്തോടണയന്നു പിന്നെയും;
മാലാന്നിടാതുണ്ടതിലേകനാവികൻ.
2. പ്രീതിക്കു വേണ്ടും വിഭവങ്ങൾനേടുവാൻ
ഭൂതിക്കുതപ്പിത്തലബദ്ധ്യാകാരണം
മാൽതിങ്ങിവാഴ്വു ചില, രന്ധ്രരോ സദാ
ബ്രാതിക്കു ഹൃൽക്ലേശമുയർത്തിടുന്നവർ.

3. ഭോഗങ്ങളിൽ തൃപ്തി വരാതനേകപേർ;
രാഗക്ഷയത്താലഴലേല്പു കാമുകർ;
ആഗസ്സുപോക്കാൻ തുനിവു വയോധികർ;
രോഗപ്രശാന്തിക്കുഴലുന്നിതാതുരർ.
4. പാരിത്തരത്തിൽ പലമട്ടുഴറെറാടെ
പാരിച്ച നൈരാശ്യമിയന്നുവാഴ്കവേ,
നേരിട്ടുനോക്കിടുകപോലുമന്നിയേ
ഭ്രമിക്കുണം വർഷമിതാ കടന്നുപോയ്.
5. ലോകാഭിതാപപ്രദനോ ശുഭാത്മിയോ
വൈകാതണഞ്ഞു പുതുതായ വത്സരം;
ശ്രീകാളമോണോത്സമാം മുഖത്തിനാ-
ലാകാംക്ഷിതാനുഗ്രഹനെന്നുരച്ചിടാം.
6. നിർമ്മത്സരശ്രീകരശുഭാഹൃത്തൊടും
ധർമ്മത്തിന്നുനായി വരുന്ന മാതിരി
കർമ്മങ്ങൾ നാം ചെയ്യുക, ലോകമാകവേ
ശർമ്മക്കുളിർപ്പുന്തണലിൽ സുഖിക്കുവാൻ.

ഭാരതം ഇന്നും സചേതനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

(നാഗേശ്വരനാഥമഹർഷി)

വ്യക്തികളുടെ ആയുസ്സിനു നിശ്ചിതമായ അന്തമുണ്ട്. അതു പോലെതന്നെ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും. മനുഷ്യായുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം ഭേദപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ആണു സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും. ഇങ്ങനെയിരുന്നാലും സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അവയ്ക്കു ബാഹ്യമായുള്ള ഒരു ചൈതന്യത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ട് അസാധാരണമായ ആയുർദൈർഘ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനു ദൃഷ്ടാന്തം ഇല്ലാതില്ല. പുരാതനഗ്രീക്കുകാരും റോമൻകാരും പുരാതനഭാരതീയരെപ്പോലെതന്നെ ഒരേ മനുഷ്യവംശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ളതിനു തർക്കമില്ല. അവരുടെ ബന്ധുത്വം അല്പ

തിഷേധമാണ്. ഒരുകാലത്തു് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാഷയെന്നു ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ അവർ പിരിഞ്ഞു പലവഴിക്കു പോയതോടുകൂടി ഭാഷാപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കാം. ഈ ഉപഭാഷകൾ കാലക്രമംകൊണ്ടു പ്രത്യേകഭാഷകളായും തീർന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമ്യം ശേഷിച്ചിരുന്നു. ആയുർവ്വേദം, ഗ്രീക്കുകാരും, റോമൻകാരും ഇവർക്കു് ഏകദേശം ഒരുപോലെയിരുന്ന ഈശ്വരന്മാരും, ഈശ്വരമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാരതത്തിൽ ആയുർമതത്തോടും ആയുർസംസ്കാരത്തോടും മത്സരിക്കത്തക്ക മറ്റു് ഒരു മതവും സംസ്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതനഗ്രീസും, റോമും അവരുടെ പൂർവ്വിശ്വാസങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഗ്രീക്കുകാരും ഇറ്റാലിയന്മാരും പുരാതനഗ്രീക്കുകാരും റോമൻകാരിൽനിന്നും നിശ്ശേഷം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ പൂർവ്വിശ്വാസങ്ങളോടു് അവർക്കു യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതായും തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഗ്രീക്കും, ലാറ്റിനും ഭാഷകൾ ഇന്നും സാഹിത്യഭാഷകളായി പലയിടത്തും ആദരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. ഇവയിലെ സാഹിത്യങ്ങൾക്കു് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാനിടയില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ പുരാതനതത്വത്തിനും ആധുനികതത്വത്തിനും തമ്മിൽ ഈ ഒരു ഓറ സജീവ ബന്ധമല്ലാതെ മറ്റു ബന്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഗ്രീസിനേറയും റോമിനേറയും പുരാതനഭാഷകളേയും സാഹിത്യങ്ങളേയും ഇന്നും പ്രശംസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ പുരാതനമതവിശ്വാസങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ആക്ഷേപാർഹങ്ങളായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റെ സ്ഥിതി നോക്കുക. ഇന്നത്തെ ഭാരതീയർ ഇന്നത്തെ ഗ്രീക്കുകാരും ഇറ്റാലിക്കാരും അവരുടെ പൂർവ്വന്മാരിൽനിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെതന്നെ പുരാതനഭാരതീയരിൽനിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാരതീയർക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഇന്നത്തെ ഭാരതീയർ പുരാതനഭാരതത്തോടു് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തെ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടില്ല. വിദൂരമായ പുരാതനകാലങ്ങളിൽ തുടങ്ങി അഭ്യാപി അവിച്ഛിന്നമായ ഒരു സംസ്കാരപരമ്പര നിലനിന്നുപോരുന്നു. ആ ശൃംഖലയുടെ ഓരോ കണ്ണിയും പരീക്ഷയിൽ അനവച്ഛേദ്യമാണെന്നു കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പല ഭൂതഘടങ്ങളിലും അതിന്റെ പഴയ സംസ്കാരത്തിൽനിന്നും പിടി വിടുന്നതിനു ഭാരതം വൈമനസ്സും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പഴയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നു ഭാരതത്തെ പിന്മാറ്റുന്നതിനു വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി എങ്കിലും അവ

വിഹലങ്ങളായി ഭവിച്ചേയുള്ളൂ. ഗ്രീസിലും റോമിലും യൂറോപ്പിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചതു സാമോപായം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭാരതത്തെ നോക്കുക. അവിടെ വിദേശീയരുടെ നിരന്തരമായ ആക്രമണവും, വിജയവും, വിഗ്രഹഭഞ്ജനവും, മതപരിവർത്തനശ്രമവും പ്രബലമായി നടന്നുവന്നിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ സഹസ്രശഃ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വിഗ്രഹങ്ങളും പ്രതിമകളും ലക്ഷക്കണക്കിനു ഭഞ്ജിക്കപ്പെട്ടു. അംഗഭംഗപ്പെട്ടവയ്ക്കു കൈയും കണക്കുമില്ല. ഇതുപോലെതന്നെ അനേകം അമൂല്യങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവയുടെ വിലയറിയാതെ ചുട്ടുകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനും പുറമെ ബുദ്ധമതവും, വൈദികമതവും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ ശണ്ഠയും ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഭാരതീയരുടെ സംസ്കാരവും മതവും ഇന്നും അനശ്വരങ്ങളായി നില്ക്കുന്നു.

ഭാരതത്തിൽനിന്നും ആയുർമതത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനു ലോകത്തിലെ മൂന്നു പ്രധാനമതങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ മൂന്നും പരാജിതങ്ങളായി ഭവിച്ചു. അസംഖ്യം ജനങ്ങളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് അവയ്ക്കു സാധിച്ചുവെങ്കിലും അതിലും ശതഗുണം ജനങ്ങൾ ഇന്നും ആ മതത്തെത്തന്നെ അവലംബിച്ചുവർത്തിക്കുന്നു. ആയുർമതം അനശായികളുടെ അഭാവം നിമിത്തം നശിച്ചുപോകുമെന്നു ഭയപ്പെടാൻ വഴിയില്ല. ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഈ സഹനശക്തിക്കു രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവ ആയുർമതസിദ്ധാന്തങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളുമാകുന്നു. ഗ്രീസിലേയും റോമിലേയും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ സാഹിത്യങ്ങളേയും ശാസ്ത്രങ്ങളേയും ലോകം ഇന്നും ബഹുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ മതസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചു ലോകം കേട്ടിട്ടുതന്നെയില്ല. എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിന്റെ മതോൽക്കർഷ്ഠിത്വമാണു വർത്തിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല. ആ മതം ഇന്നും അവിനാശിയായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മറ്റു സാമ്രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ ഭാരതം നശിക്കാതെ ഇന്നും വർത്തിക്കുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപതു നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്കു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യസിദ്ധിമാർഗ്ഗത്തിൽ ലോകം വളരെ ദൂരം മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്നു പറക്ക ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ആവിഷേയും വിദ്യുച്ഛക്തിയേയും മനുഷ്യൻ സ്വവശഗങ്ങളാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കീഴടക്കി ജലമാർഗ്ഗമായും വായുമാർഗ്ഗമായും തുല്യസൗകര്യത്തോടെ അചൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അതുഭൂതകരമായ ഭൗതികസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഭയങ്കരസ്വപരൂപം നില്ക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതു നാശത്തിന്റേയും ദുരിതത്തിന്റേയും നിഴൽതന്നെയാണ്. പള്ളികളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യലോകത്തിലെ സുധർമ്മകളിലും ആ

ലോചനസങ്കേതം ഇല്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. അവിടെ ദദ്ദേവത അഭിഷിക്തയായി വർത്തിക്കുന്നു.

ഇന്നു ഭാരതത്തിനു ദുഷ്കാലമാണ്. അതിന്റെ പുരാതനമഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് അനേകം മേധാവികളുടെ ആജ്ഞാവാശംവദയായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആദർശങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും നാശോന്മുഖങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പുരാതനമതത്തിന്റെ നൈർമ്മല്യത്തിനു പുറമെ അനേകശതവർഷങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴയവൈദികവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ അനേകം തന്ത്രങ്ങളും ആരാധനക്രമങ്ങളും അവരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഉത്തുംഗശൃംഗങ്ങളിൽനിന്നും സാമൂഹ്യമപൂജയെ ഉപദേശിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവൈവർത്തപുരാണത്തിലേക്കുള്ള അധഃപതനം ശോചനീയം തന്നെ. ഇന്നു മതം മഹാനസത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മതോപദേശാവിന്ദന്മാരും തത്വജ്ഞാനിയുടേയും സ്ഥാനത്ത് ഇന്നു പുരോഹിതൻ അധികാരം വഹിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധനയ്ക്കുള്ള അവകാശം അന്യമതക്കാർക്കു മാത്രമല്ല താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കുകൂടിയും നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്ടവൃണം ഭാരതത്തിന്റെ ശരീരത്തെ ദുഷിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയനിർവ്വതിയും ജനങ്ങളുടെ അഭ്യുദയവും അസാധ്യമാണ്.

ഭാരതം അതിന്റെ അത്യുച്ചസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും അധഃപതിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്നും അതിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ വിസ്മരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വേദത്തിന് അനേകായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാമാണ്യം അവിതർക്കിതമായി ഇന്നും ആദരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഋഗ്വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളും സാമവേദത്തിലെ ഗാനങ്ങളും പണ്ടു സരസ്വതീനദീതീരത്തിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്നു ഗംഗാതീരത്തിൽ വാരാണസിയിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഉപനിഷത്തും, വേദാന്തവും, തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ഇന്നും പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഭക്തിപൂർവ്വം അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും മനുപാരമാക്കുന്ന രീതി ഇന്നും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അനേകം ഉപമതങ്ങളും ഭിന്നമതങ്ങളും അനേകം മതാചാര്യന്മാരും അവതാരപുരുഷന്മാരും പുതിയ മതങ്ങളും ഭാരതത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയൊക്കെയും ഉപരിയായി ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രസ്രവണവും ആത്മീയശക്തിയുടെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനവും ആയ പുരാതനസിദ്ധാന്തം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പുരാതന ആയുർവ്വേദത്തെ വിജ്ഞാനത്തേയും മാഹാത്മ്യത്തേയും മനസ്സിന്റെ ഐകാഗ്ര്യത്തേയും അതിശയിക്കുന്നതിനു മറു ഏതു മതക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതു നിഷ്ഫലമാണ്.

ഈ സുസ്ഥിരമായ മതനിയമമാണ് ഭാരതത്തെ നാശഗന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചുപോരുന്നത്. അത് ഏതു കാറ്റിലും കെട്ടിയ കടവിൽ നിന്നും മാറാതെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു തോണിപോലെയാണ്. അത് അലയടേയും, കൊടുംകാറ്റിന്റേയും ശക്തികൊണ്ടു പലപ്പോഴും ആന്ദോളിതമായി എങ്കിലും അതിന്റെ കയർ പൊട്ടുകയോ നങ്കൂരം ഇളകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭാരതത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും തരണം ചെയ്യേണ്ടിവന്ന പരീക്ഷണഘട്ടം മറു യാതൊരു പുരാതനദേശക്കാഴ്ചും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതു ഭാഗ്യത്തേയും പരാജയത്തേയും സഭയെയും എത്രയും അതിന്റെ പുരാതനമതത്തെ പരിശുദ്ധിച്ചു മറ്റൊന്നിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമം കൊണ്ടും ഭേദംകൊണ്ടും പ്രലോഭനം കൊണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവെങ്കിലും അതിന്റെ അന്തരാത്മാവായ വിശ്വാസത്തെ വിട്ടുപിരിയുന്നതിന് അതു സമ്മതിച്ചില്ല. ആ വിശ്വാസം നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ഭാരതം നിലനില്ക്കുകയും പക്ഷേ ലോകത്തിലെ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിനുള്ളായിരുന്ന പൂർവ്വസ്ഥാനത്തേയും ആത്മാഭിമാനത്തേയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തെ ആപാദമൂഢം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ ചലനശക്തി പുനർജീവനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഭാരതം ഭൂതകാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതു വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും ഭാവികാലത്തിൽ നിശ്ചയമായും ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതും. എന്നാൽ ഭാരതം അതിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അനേകം സ്വയംകൃതാനന്തങ്ങളെ പരിഹരിക്കേണ്ടതായിവരും.

പുരാതന ഹുജിപ്സ് ഇന്ന് നാമാവശേഷമായിരിക്കുന്നു. ഫിനിഷ്യ, ബാബിലോണിയ, അസീറിയ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പ്രാബല്യത്തെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അവ മനുഷ്യലോകത്തിന് അവകാശംവഴി അനുഭവിക്കുവാൻ യാതൊരു സ്വത്തും ലോകജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യാതൊരു വിജ്ഞാനസമ്പത്തും നൽകാതെ നിശ്ശേഷം നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ കാലത്തിന്റെ സംഹാരശക്തിയെ ജയിച്ചു നിലനിൽക്കത്തക്കതായ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കാമെന്നു ഇന്നും സ്വപ്നം കാണുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഭൂതകാലത്തിലെ മുണ്ടിപ്പലകകളിൽ നിന്നും ഒന്നുതന്നെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ സർവ്വതരവിതരിക്കിടക്കുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളുടേയും രാജ്യങ്ങളുടേയും നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അവർ ഭഗ്നോത്സാഹരാകുന്നില്ല. മനുഷ്യവിന്മ മനുഷ്യചേഷ്ടയെക്കാൾ അധികകാലം നിലനിൽക്കുമെന്നു ലോകചരിത്രത്തിന്റെ പുറത്തു വിശദമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ അല്പംപോലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ചിരസ്ഥായിയായിട്ടുള്ള പിതൃധനം ബുദ്ധിശക്തിയിൽനിന്നും ആത്മാവിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ധനംകൊണ്ടു മാത്രം രൂപീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എത്രയും ക്ഷണഭംഗങ്ങളെയാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഭീപത്തിനു പുറമേ ശലഭങ്ങൾ എന്നുപോലെ ഇവയ്ക്കു പുറമേ വന്നുകൂടി നശിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റേയും ആത്മാവിന്റേയും സൂക്ഷ്മശക്തികൾ ദൃഷ്ടിഗോചരങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നതിനു ദീർഘകാലം ആവശ്യമാണ്. മഹത്തപങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ വേരൂന്നുന്നതിനു കാലദൈർഘ്യം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാലമാകുന്ന ശുദ്ധ്വം പതിരിൽനിന്നു നെഞ്ചണിയെ വേർതിരിക്കുന്നതിൽ സദാ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സ്വാരങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ ദീർഘകാലം നില നില്ക്കുകയുള്ളൂ.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശിഷ്ടവും പരമാർത്ഥവും ആയ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നും ഇക്കാലത്തെ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഭാരതീയരുടെ അധഃപതനം ആത്മീയചിന്തയുടെ അവസാനത്തെ കുറിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഹിന്ദുമതം ജ്ഞാനാത്മികമല്ലേയോ അന്യമതക്കാരനേയോ മുഖത്തു കതകടച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ താണ നിലയിലുള്ള ഹിന്ദുവിന്നും പ്രവേശനമില്ല. വൈദികന്മാർ ഒരു അന്യമതക്കാരനാണെന്നു മതത്തിലേക്കു പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥകാലത്തു് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ആയുന്മാർ അന്യന്മാരെ ലക്ഷക്കണക്കിനു് അവരുടെ മതത്തിലേക്കു പരിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ആദിമജനങ്ങളിൽ അധികം ഭാഗത്തേയും ആയുൻജേതാക്കളും കുടിപാപ്പു് കാരും സ്വവർഗ്ഗത്തിലേക്കു ചേർത്തു. അവരുടെ വൈദികസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അന്യന്മാരെ ദൂരീകരിക്കുന്നതായി യാതൊന്നുമില്ല. ഈ ഇടക്കാലത്തും ബുദ്ധമതക്കാരെ വൈദികമതത്തിലേക്കു ചേർത്തതായിട്ടും ദ്രാവിഡന്മാർക്കുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ആയുർമതത്തിൽ നിന്നും അന്യമതക്കാരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാൻ വഴിയില്ല.

ലോകത്തിലുള്ള ആറു പ്രധാനമതങ്ങളിൽ ഫിദ്ദമതം, സൊറോ സ്രിയൻമതം, ജൂതമതം ഇവ മൂന്നും അന്യമതക്കാർക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നില്ല. ഈ മതങ്ങളിലേക്കുള്ള എക പ്രവേശനചാരം ജനനം മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മതങ്ങൾ അതിലംഘിക്കുകയോ ഭേദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രാകാരങ്ങൾകൊണ്ടു സുരക്ഷിതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധമതം, ഇസ്ലാംമതം, ക്രിസ്തുമതം ഇവ മൂന്നും അന്യമതക്കാർക്ക് പ്രവേശനചാരം തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ മതക്കാരും അവരുടെ മതമാണു സത്യമതമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ മതക്കാരും അവരുടെ മതമാണ് ഉൽകൃഷ്ടമെന്നു വാദിക്കുന്നു. മറ്റു

മതങ്ങളിലെ വേദസിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നു. ഓരോ മതത്തിനും ഉള്ളിൽ മോക്ഷം, പുറത്തു് അധോഗതി. എല്ലാ മതക്കാരുടേയും ദൃഷ്ടിയിൽ അവരുടെ അവതാരപുരുഷന്മാരാണ് ലോകത്തിലേക്കും മഹാന്നാർ. എന്നാൽ മതം എന്നുള്ളതു പരമതത്വമാണെങ്കിൽ അതു പല വഴികളിൽ കൂടിയും വെളിപ്പെടാവുന്നതാണ്. സത്യം ഒരുത്തന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടേയും സ്വത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മതത്തേയും നിന്ദിക്കുന്നതു യുക്തമല്ല.

എന്നാൽ ഭാരതം ഭൂതകാലത്തിൽ അതിന്റെ സമകാലീനങ്ങളായിരുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വിസ്തൃതിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടും ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരുത്തരമേ പറയാനുള്ളൂ. അതു പുരാതനഭാരതത്തിന്റെ അനന്യസാധാരണമായ ആത്മീയോല്ക്കഷണം ഒന്നുമാത്രമാണ്. അതു ധനസമ്പാദനം, കലാകുശലത മുതലായ ഭൗതിക സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതു മറ്റുള്ള ദേശക്കാരുടെ സൈന്യങ്ങൾ യുദ്ധയാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഗാഢചിന്തയിൽ നിമഗ്നമായിരുന്നു. മറ്റു സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ വിലയേറിയ സുഖാനുഭൂതികൾക്കായി മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പുരാതനഭാരതത്തിലെ മഹഷികളും ചിന്തകന്മാരും അവരുടെ ദൃഷ്ടിയെ ജീവിതത്തെ അതിലംഘിച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്തുവിലേക്കു തിരിച്ച് അനിവൃതസ്ഥിതിയിൽനിന്നും നിത്യവസ്തുവിനെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിന്നു ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ബുദ്ധിശക്തി തനിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിനും ദീർഘജീവിതം നൽകാൻ കഴികയില്ല എന്നു ഗ്രീസുരാജ്യം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാരതം അതിന്റെ ജീവനായ ഗുഹം ആത്മീയമായ ശിലയിൽ പണിചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മാരിചൊരിഞ്ഞിട്ടും, പ്രളയം വന്നിട്ടും, ചണ്ഡവാതം അടിച്ചിട്ടും ആ ഗുഹം അധഃപതിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു പാറയുടെ മേലാണ് അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതങ്ങളുടെ അന്യോന്യസംഘട്ടനങ്ങളിലും സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങളിലും ഒരു ദേശക്കാർക്കും അവരാണ് അന്നു ഗ്രഹീതരെന്നും അവരുടെ വേദമാണ് സത്യമെന്നും മോക്ഷത്തിന്നു ഏകമാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ എന്നും ഉള്ള വാദത്തിന്നു സ്ഥാനമില്ല. വിശ്വാസസങ്കേതങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്; അവയിലേക്കു വഴികളും പലതാണ്. ഒരു മതക്കാർക്കും പ്രത്യേക അവകാശമോ പ്രത്യേക അവശതയോ ഇല്ല. സത്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശമുള്ളതാണ്. അതു ഓരോരുത്തർക്കും പല വഴികളിൽകൂടി ഗ്രാഹ്യവുമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിൽ വേർതിരിപ്പോ വ്യത്യാസമോ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെതന്നെ പക്ഷപാതമോ ഭേദചേദമോ ലോകഭരണത്തിൽ കാണുകയില്ല.

അല്പാപകന്മാരും രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരും.

(വിഭാഗം വൈ. നാരായണയർ)

അല്പാപകൻ, വിദ്വാത്മി, രക്ഷാകർത്താവ് ഇവ മൂന്നാണു വിദ്വാദ്യാസവിജയത്തിന്റെ മുഖഛായകളായി പ്രശോഭിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നും “മോരും മുതിരയുമെന്നു കണക്കെ” ഇണങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോഴത്രെ ഒരു വിദ്വാശാലയുടേയോ അല്പാപകന്റേയോ യശസ്സഭരണിന്റെ അസ്ഥിമാരം ഇളകുന്നത്. വിഭിന്നവൃക്തികളായ പ്രസ്തുതഛായകൾ മൂന്നും നിരക്ഷീരത്വായേന സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ മൂന്നു വൃക്തിക്കും ജന്മസാഫല്യം സിദ്ധിക്കുന്നു. വിദ്വാത്മിലോകം വിധേയരാജ്യവും, അല്പാപകനും രക്ഷാകർത്താവും അതിനെ ഏകലക്ഷ്യത്തിലേക്കു നിയന്ത്രിക്കുന്ന തുല്യബലങ്ങളായ രണ്ടു അധീശഗവർമ്മൻമാരുകളും ആണെന്നു വിചാരിക്കാം. അല്പാപകനും രക്ഷാകർത്താവും എന്ന രണ്ടു ചക്രങ്ങളിൽ സംഘടിതമായി, വിദ്വാത്മിശക്തിയും പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും പറയാം. ഈ രണ്ടു ഉപമാലങ്കാരപ്രയോഗത്തിൽനിന്നും വിദ്വാത്മിക്കു ഭരണീയത്വവും അല്പാപകൻ രക്ഷകൻ ഈ രണ്ടു വൃക്തിക്കും നേതൃത്വവും ആണു നിലയെന്നു തെളിഞ്ഞു. വിദ്വാദ്യാസത്തിന്റെ നേതൃശക്തികളായ അല്പാപകന്മാരേയും രക്ഷാകർത്താക്കളേയും സംബന്ധിച്ചത്രെ പ്രസ്തുത ഉപന്യാസത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ അവസരത്തിൽ “കാളയും പോത്തും” എന്ന പ്രാചീനബാലപാഠകഥ ഓർമ്മവരുന്നു. ഒരു വണ്ടിയിൽ കാളയെ ഒരു വശത്തും പോത്തിനെ മറേറ വശത്തും നിറുത്തി നകംവച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കാളന്റേവഴിക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു; പോത്തു വഴിവിട്ടു മറേറാരു ഭാഗത്തേക്കു വലിച്ചു. പോത്തിനും കാളയ്ക്കും മുറിവു പററി; വണ്ടിയുടെ ഗ്രഹപ്പിഴ പറകയും വേണ്ട. ഈ കഥയിലെ വണ്ടിയുടെ നില നമ്മുടെ വിദ്വാത്മികൾക്കു പറയാതിരിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്വാത്മികളിൽ കാണുന്ന നൂനതയ്ക്കു് അല്പാപകന്മാർ രക്ഷാകർത്താക്കളേയും, രക്ഷാകർത്താക്കൾ അല്പാപകന്മാരേയും പരസ്പരം കുററപ്പെടുത്തി ജല്പിച്ചുപോരുന്ന പതിവാണു സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. രണ്ടു കൂട്ടക്കും കുററമുണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ആണ്ടിൽ 180 ദിവ

സങ്ങളിലായി 900 മണിക്കൂർ അഥവാ 37 ദിവസം അധ്യാപകന്മാരോടും 328 ദിവസം സ്വന്തരക്ഷാകർത്താക്കളോടും പെരുമാറുന്ന ഒരു കൂട്ടിയുടെ വിദ്യാത്മീജീവിതത്തിൽ ഗുഹജീവിതം ഒൻപതുപങ്കും, വിദ്യാലയജീവിതം ഒരു പങ്കും മാത്രമാകയാൽ വിദ്യാത്മികളിൽ കാണുന്ന ദോഷഭാഗത്തിൽ പത്തിനൊന്നിനു മാത്രമേ അധ്യാപകൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നുള്ളൂ എന്ന്, കണക്കു കാണിക്കുമ്പോൾ രക്ഷാകർത്താവിന് അധ്യാപകനെ വീഴ്ത്തപ്പെടുത്താനുള്ള വാദമുഖം അടഞ്ഞുപോകും. ഈ വിധം കണക്കു പറഞ്ഞു രക്ഷാകർത്താക്കളിൽ കുറ്റം മുഴക്കെച്ചമത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകന്റെ ചുമതല അവസാനിച്ചുവോ? ഇങ്ങനെയായാൽ വിദ്യാത്മിലോകത്തിന്റെ ഗതിയെന്ത്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിക്ഷേപവും ഭാവിസുഭാഗ്യത്തിന്റെ താക്കോലും തങ്ങളുടെ കൈയിലാണെന്നു പ്രസംഗകോലാഹലം മുഴക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും ഇതുകൊണ്ടു ചാരിതാത്മ്യം നേടിയാൽ മതിയോ? അങ്ങനെയായാൽ അധ്യാപകന്റെ സ്ഥാനമെവിടെ? മഹത്വമെവിടെ? വിദ്യാത്മികളുടെ വിജയത്തിലും സ്വഭാവസംസ്കരണത്തിലും അധ്യാപകന്മാർക്കു ശരിയായ ചുമതല വഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ലേ? തീർച്ചയായും സാധിക്കും. അധ്യാപകൻ രക്ഷാകർത്താവും കൂടിയാകണം. ഇത്, പൂരിപ്പിക്കാൻ വഹിയാത്ത വിഷമസമസ്യയല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അധ്യാപകന്റെയും രക്ഷകന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നായതുകൊണ്ട്. ലക്ഷ്യം ഒന്നും മാത്രം വിഭിന്നവും ആയ ചില സംഗതികൾ ഉണ്ട്; ഈ വിഷയത്തിൽ ആ വാദത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. അധ്യാപകനും രക്ഷാകർത്താവും സഹകരിക്കയും, രക്ഷാകർത്താവിനെപ്പോലെതന്നെ വിദ്യാത്മിയുടെ ഉൽഗതിയിൽ യഥാർത്ഥമായ ശ്രദ്ധ തനിക്കുണ്ടെന്നു രക്ഷകനു വിശ്വാസം വരുത്തുകയും ചെയ്താൽ വിദ്യാത്മികളിൽ അധ്യാപകന്റെ ആജ്ഞ അന്യോഹതമായി ഫലിക്കുകയും കലാശം വിജയമാകുകയും ചെയ്യും.

കുട്ടികൾ നന്നാകണം എന്നു വിചാരിച്ചാണല്ലോ രക്ഷകന്മാർ വിദ്യാലയത്തിലയയ്ക്കുന്നത്. അധ്യാപകന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം അതുതന്നെ. അധ്യാപകന്റെ ആജ്ഞയെ നിരസിക്കണമെന്ന് ഒരു രക്ഷാകാർത്താവും ഉപദേശിക്കയില്ല. എന്നിട്ട് അധ്യാപകന്റെ ശ്രമത്തിനു ശരിയായ വിജയം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? അധ്യാപകന്റെ മേൽനോട്ടം വിദ്യാലയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നിബലമായിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ. പത്തുമണിക്കുമുൻപും നാലുമണിക്കുമേലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേസുകൾക്കു തങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നു പറയുന്ന ചില ചുമതലാബോധമില്ലാത്ത അധ്യാപകന്മാരാണ് ഉണ്ട്. അവരുടെ അവിവേകത്തെപ്പറ്റി അനുതപിക്കതന്നെവേണം.

ശമ്പളത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാരും രക്ഷകന്മാരുമായി പരിചയപ്പെടാൻ ആശയമില്ല, ഇടയുമില്ല. അവരെപ്പറ്റിയല്ല നമ്മുടെ പ്രസ്താവം; യഥാർത്ഥ അദ്ധ്യാപകനെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ അദ്ധ്യാപകൻ ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടോ നാലോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽച്ചെന്ന്, സ്വാതന്ത്ര്യലേശം കൂടാതെ, രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ഗാർഹികജീവിതത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അനദ്ധ്യായദിനങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ക്ലാസിലെ സകല കുട്ടികളുടേയും രക്ഷകന്മാരുമായി ഒരു മാസത്തിനകം പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും. യാതൊരു വിധമായ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വശമാകാതെ ത്യാഗപരമായ ആദർശത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ അദ്ധ്യാപകന്റെ സകല ചർച്ചകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം. അദ്ധ്യാപകൻ ഗൃഹജീവിതത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രക്ഷകന്മാരായി പരിചയമുണ്ടെന്നും ഗ്രഹിക്കുന്ന മാത്രയിൽ വിദ്യാർത്ഥി അദ്ധ്യാപകന്റെ വിനീതസോദരനായിത്തീരുന്നു. ഈവിധമുള്ള അദ്ധ്യാപകന്റെ കണ്ണിൽ മണ്ണിടവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സാധിക്കയില്ല.

ആണ്ടിൽ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ഒരു പൊതുയോഗം സ്കൂളിൽ കൂടുക; ആദ്യത്തോളം രക്ഷാകർത്താക്കളും അദ്ധ്യാപകന്മാരും കുട്ടികളുടെ ഗാർഹികവും വിദ്യാലയസംബന്ധവും ആയ ചർച്ചകളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുക; വിദ്യാർത്ഥികളിൽത്തന്നെ ചില സി. ഐ. ഡി-ക്കാരെ ഏല്പാട് ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥിരഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക; വിദ്യാർത്ഥിസംഘം രൂപീകരിച്ച് അതിൽ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ സഹകരണത്തെ ക്ഷണിക്കുക; എന്നീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാൽ അദ്ധ്യാപകന്റെ മേൽനോട്ടം വിദ്യാലയവേലിക്കെട്ടിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയെ അതിലംഘിച്ച വിശാലതയെ പ്രാപിക്കുകയും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പു വളർത്തുകയും, സ്കൂൾഡിസിപ്ലീനും ബോധനവും വിജയപതാക പരപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുള്ള മനശ്ശാന്തിയും ചാരിതാത്മ്യവും അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലാത്തതല്ല.

കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ, കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുവാൻ മാത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം വിദ്യാലയത്തെ എത്തിനോക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ, പിന്നീടൊരിക്കലും വിദ്യാലയവളപ്പിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട്. ഇതു വാസ്തവം തന്നെ. ഒരുപക്ഷേ, ഒന്നോ രണ്ടോ രക്ഷകന്മാർ സ്കൂളിൽവന്നാൽ അവരോടു സംസാരിക്കാനാരു്? സ്കൂൾനമയത്തേ, അദ്ധ്യാപകനെക്കുറിച്ചാണ് വഴിയുള്ള. ബോധനസമയത്ത് അദ്ധ്യാപകൻ, ക്ലാസിന്റെ മധ്യത്തിൽ, സ്കൂൾ വളപ്പിനുള്ളിലോ അതിനടുത്തു വരാത്തതിനുള്ളതല്ല സംസാരിച്ചുപോയാൽ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ നോട്ടീസ്

ബുദ്ധ കൈയിലെടുക്കും; ഇൻസ്പെക്ടററിങ്ങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ടാൽ തന്നെ സത്തെ ശമ്പളത്തിൽ ഏഴുചക്രം പഴുക്കും. അതിനാൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥനും അല്പാപകനുമായി സോദരനിവിശേഷമായ ബന്ധം കൂടി അപേക്ഷിതമാകുന്നു. കൂടെക്കൂടെയുള്ള സ്ഥലംമാറ്റം—അല്പാപകനെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ദിക്കിലേക്കുള്ള സ്ഥലംമാറ്റം—എന്നിവയും രക്ഷാകർതാക്കളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനു പ്രതിബന്ധങ്ങളത്രേ!

ശരിയായ അല്പാപകസംഘടനയുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഈ സാഹചര്യം പ്രായോഗികമാക്കാവുന്നതും മിക്കവാറും ഫലിക്കുന്നതും ആണ്. വിജ്ഞാനസമ്പത്തുകൊണ്ടും സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യംകൊണ്ടും അല്പാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിജനത്തിന്റെ ആരാധ്യനും അനുകരണീയനും ആയ മാതൃകാപുരുഷനായിരിക്കേണ്ടതുപോലെ, രക്ഷാകർതാക്കളും സർഗ്ഗസമ്പന്നന്മാരായിരുന്നാൽ മാത്രമേ അല്പാപകന്റെ ശ്രമം പൂർണ്ണവിജയത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണതയിലെത്തുവാൻ ഒരുവനും സാധ്യമല്ലതന്നെ. എങ്കിലും പൂർണ്ണതയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പുരോഗമനം പാടില്ലെന്നാരും വിധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, പുറകോട്ടുപോകാതെ, കഴിയുന്നതും മുന്നോട്ടുപോകുക എന്ന തത്വമാണ് അംഗീകാര്യം. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ചരിയാതെ, അല്പാപകനും രക്ഷാകർതാക്കളുമാകുന്ന തുല്യപരിധിയുള്ള രണ്ടു നേമികളിന്മേൽ ശരിക്കു മുന്നോട്ടു നീങ്ങി, വിദ്യാർത്ഥികളാകുന്ന യാത്രക്കാർ വിജയലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ!

നവവത്സര ചിന്തകൾ.

(രേഖ്യഭയകാക്ഷി)

നവവത്സരത്തിന്റെ ആഗമനം സാധാരണയായി ജനങ്ങളിൽ നവോന്മേഷത്തെയും ആനന്ദസന്ദായങ്ങളായ ചിന്തകളേയും ജനിപ്പിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ച പുതുവത്സരം പരിതസ്ഥിതി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനു വ്യത്യാസമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളാകട്ടെ ക്ഷാമപീഡിതരായും ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢരായും വലയുകയാണ്. ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കുറവ് ഇനിയും പരിഹരിക്കാപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന മാത്രമല്ല അത് ഒന്നുകൂടി അധഃപതിക്കുകയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വർഷ

റവുകൊണ്ടു വിളവുകളും കറയാനിടയുണ്ട്. ആകപ്പാടെ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ കഷ്ടതയ്ക്കു വലിയ കരവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല; വരാനുള്ള ലക്ഷണവും ഇല്ല. ഇതാണു പുതുവത്സരാരംഭത്തിലെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി. നിയമസമിതികളിലെ നിർബന്ധപൂർവ്വമായ നിശ്ചയങ്ങളനുസരിച്ചു കരത്തിലും ഫീസിലും സ്വല്പമായ കുറവു വരുത്തിയതായി അറിയുന്നുണ്ട്. ഇതു നടപ്പിൽ വന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസമുണ്ടാകുമെന്നു പക്ഷേ പറയാം. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നൊ എന്നു സംശയമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ പല പരിഷ്കാരവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിക്കാർ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിലധികവും അതിനെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനു പുതിയ ഡയറക്ടറെ നിയമിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേവരെ സാരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വന്നതു ഭാവിയിലെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകരമല്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അപസമം ബലപ്പെട്ടെന്നു തോന്നുമാറ്; കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾക്കനുരൂപമല്ലാത്ത ചില ഭേദഗതികൾ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ മാത്രം വരുത്തിക്കൂട്ടിയതായി കാണുന്നു. പെൺപള്ളിക്കൂടങ്ങളും ആൺപള്ളിക്കൂടങ്ങളും എന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അവയെ ഏകീകരിക്കണമെന്നും പരിശോധനാ വിഷയത്തിലും ഈ നയം സ്വീകരിക്കണമെന്നും കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനു വിപരീതമായി ആൺപള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്ക് ഇതാ നാല് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും പെൺപള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്ക് മാത്രം രണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർസുകളേയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കൊണ്ടു പരിഷ്കാരം കഴിഞ്ഞു. പ്രൈമറിസ്കൂളുകളിൽ അഞ്ചാംക്ലാസ്സ് എപ്പോഴുതുകയൊ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും വിദ്യാലയങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കയൊ ആക്ഷിപ്തങ്ങളായ പാഠപദ്ധതിയേയൊ അദ്ധ്യയനരീതിയേയൊ മാറ്റുകയൊ തൊഴിൽവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കയൊ അതിനുപയുക്തമായ വിധത്തിൽ അദ്ധ്യയനരീതി പരിഷ്കരിക്കയൊ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഒഴിവുദിവസങ്ങൾ ഏതാനൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറ്റെന്നു വിധിക്കപ്പെട്ട അദ്ധ്യയനരീതിയെ പരിശോധിക്കാൻ ഇത്ര വളരെ പരിശോധകന്മാർ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. നാല് ഇൻസ്പെക്ടറന്മാരിൽ ആക്കെല്ലാം മലയാളഭാഷാജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

ദൂതഗതിയിൽ നിവ്ഹിച്ച ഈ പരിഷ്കാരം ഉടനേ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പലരുടേയും അഭിപ്രായം. അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ വിഷയത്തിലും ചില പുതിയ കഴിപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായ

കാണാം. ഓസ്ട്രിയൻ ഇൻസ്പെക്ടർസിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലുള്ള ചില സ്കൂളുകൾ അടുത്ത ഡിസ്റ്റ്രിക്റ്റിലുള്ള അസ്ട്രിയൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പരിശോധിക്കണമത്രെ. ഈ വക കഴിപ്പാടോ അനാവശ്യമാണെന്നു മാത്രമെ പറയാനുള്ളൂ.

ഇതേവരെ ഇൻസ്പെക്ടർസുകൾ പരിശോധിച്ചുവന്ന വി. എം. ഗവണ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത അധിനത്തിൽനിന്നും എടുത്തു പുതുതായി വിശേഷയോഗ്യത നേടില്ലാത്ത ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർസിനെ നിയമിച്ച് അവയുടെ പരിശോധനാധികാരം നൽകിയതും അനാവശ്യവും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തതെന്നു കാരണവുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

ഡിവിഷനൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ അധികാരത്തുനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസപരസ്പരസഹായനിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിനു ശേഷമുള്ള നിവർത്തനവും ഒട്ടും ശുഭഭാവമുള്ള ഒരു സംഗതി അല്ല. ഇതു നമ്മുടെ ഭരണത്തെപ്പറ്റിയതിന്റെ ഒരു നല്ല വ്യാഖ്യാനമാണെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയെ നിയമദൃഷ്ടിയിൽ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ മുപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും അടുത്തു തുക അംഗങ്ങൾക്കു മടക്കിക്കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് ആശ്വാസജനകം തന്നെ.

“ആഗിയൻ വാജിശാല” എന്ന പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽ കമ്മിറ്റിയെ ഗതവത്സരത്തിൽ ഒരു പുതുക്കിപ്പരിഷ്കരിച്ചുവെല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനഫലത്തെപ്പറ്റി വിമർശനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലം ആയിട്ടില്ല. ഒരു കൊല്ലം മാത്രമെ കമ്മിറ്റിക്കാർ ജോലി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഏതു വിമർശനവും ഇപ്പോൾ അനാവശ്യമായിരിക്കാൻ തരമുള്ളൂ. എങ്കിലും ആശയം വഴിയുണ്ട്.

ശിക്ഷാക്രമപാഠശാലയിൽ പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർത്തു പഠിപ്പിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് ഒരു പ്രശംസനീയമായ കാര്യമാണ്. തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെയും വെറും ബി. എ. ക്ലാസ്സ് ഇതൊരനുഗ്രഹമായിട്ടു വേണം വിചാരിക്കാൻ. വല്ല പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലെങ്കിലും ചിലർക്കു ജോലി കിട്ടിയേക്കാം. അദ്ധ്യയനരീതിയും സുശിക്ഷിതമാകാൻ വഴിയുണ്ട്.

ഗുരുനാഥനെ സംബന്ധിച്ചും നവവത്സരാരംഭം ശുഭഭാവമുള്ളതാണെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. വരിക്കാർ ലേഖകന്മാർ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇങ്ങനെ മൂന്നു കൂട്ടരാണ് ഇതിനെ ചോദിക്കുന്നത്. ധനംകൊണ്ടും ലേഖനങ്ങൾകൊണ്ടും ശ്രമംകൊണ്ടും ആണ് അവർ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികബാധ ധനത്തെയാണല്ലോ കഠിനമായി പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന

തു്. അതുകൊണ്ടു വരിക്കാരിൽനിന്നും ലഭിച്ചുവന്നിരുന്ന സഹായം ഗണത്തിലും ഗുണത്തിലും കുറഞ്ഞുവരാതെ തരമുള്ള. ലേഖകന്മാരെല്ലാവരും ധനവാന്മാരല്ലല്ലോ. അവരുടെ സമയവും ഏറെക്കുറെ ജീവിതോപായാനേപഷണത്തിൽ വ്യയം ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കാം. ജീവിതക്ലേശം ലേഖനനിർമ്മാണത്തിന് ഒരു പ്രതിബന്ധവും ആണല്ലോ. വരിക്കാരും ലേഖകന്മാരും ഈ വിധമാണെങ്കിൽ പ്രകൃതകന്മാർ ബലഹിന്യന്മാരായി വ്യഥാ ഇരിക്കുമെന്നുവെച്ചു. എന്നാൽ മുന്നുകൂട്ടരും അല്പം ത്യാഗം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ സ്വല്പം വല്ലതും സാധിച്ചേക്കാം. ഏതായാലും ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളവഴി തീരെ അടുത്തിട്ടില്ലെന്നു സമാധാനപ്പെടാം.

നവവത്സരത്തിന്റെ ആരംഭം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഗതിയും അവസാനവും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴും നിശ്ചയിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഏതായാലും പരികരം ബന്ധിച്ചു സന്നദ്ധരായി വർത്തിക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ലല്ലോ. ഇനിയും അപ്രാപ്തയവനനായിരിക്കുന്ന ഗുരുനാഥനെ പോഷിപ്പിച്ചു വളർത്താതെ കഴികയില്ലല്ലോ.

“താൻപാതി ദൈവം പാതി” എന്ന തത്വമനുസരിച്ചു നമുക്കു നമ്മുടെ കൃത്യം ചെയ്യാം.

“ഭാഗ്യായത്തമതഃപരം”

ആകെ ഒരു ഒറ്റപ്പാറ.

(സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ., എൽ. ടി.)

നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ എവിടെ കുഴിച്ചാലും അത് ഒടുവിൽ പാറയിലവസാനിക്കുന്നതായി കാണാം. നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിലൊ ബ്രിട്ടീഷ് ഭാഗിലൊ, ആഫ്രിക്കയിലൊ, അമേരിക്കയിലൊ, ആസ്ട്രേലിയയിലൊ എവിടെയായാലും ശരി, കുഴിച്ചു കുഴിച്ചുപോയാൽ ഒടുക്കം അതു ചെന്നെടുത്തു പാറയിൽ തന്നെ. ഇതു കരയെ മാത്രമല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതു്; കളമൊ, തോടൊ, ആറൊ, സമുദ്രമൊ മുതലായ വെള്ളക്കെട്ടുകളുടെ തടം കുഴിച്ചാലും കുഴി അവസാനിക്കുന്നതു തിട്ടമായും പാറയിൽ തന്നെയാണു്. നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന കരയിലെ മണ്ണു മുഴുവൻ മാന്തി മാന്തി, ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചു, ചുവട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന

ചെളിയെ വാരിക്കളഞ്ഞാൽ ശേഷിക്കുന്നത് ആകെ ഒരു ഒറ്റപ്പാറയായിരിക്കും. മണ്ണു, കല്ലു, മണൽ, ചെളി, വെള്ളം മുതലായവ ഈ വലിയപാറയെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നുയള്ളു. ഈ പാറയുടെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റി ക്ലിപ്തമായി ഒന്നും പറയാൻവയ്യാ എങ്കിലും, പല വലിയ ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി ചില തത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ശുഭാവസ്ഥയിൽ ഈശ്വരൻ തന്റെ ദിവ്യശക്തികൊണ്ട് ആദിയിൽ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും, പിന്നീട് സമ്പാദികളേയും, പക്ഷിമൃഗാദികളേയും, മനുഷ്യരേയും സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ അധിവസിപ്പിച്ചു പ്രപഞ്ചമാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞുകേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ നവീനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മതം ഇങ്ങനെയല്ല. ഭൂമിയുടെ മാതാവ് ഒരു അഗ്നിഗോളമായിരുന്നിരിക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ മുതലായവ ആ ഗോളത്തിന്റെ മറ്റു സന്താനങ്ങളായി പിരിഞ്ഞവയായിരിക്കണമെന്നുമാണ്. ഇപ്രകാരം സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച്, അകലെയകലെയായി അവർക്ക് ഓരോ പ്രത്യേകസ്ഥാനവും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ ഭക്ഷ്യമകാശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന മട്ടിൽ അവർക്ക് വേണ്ട വെളിച്ചവും ചൂടും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി തേജോമയമായി ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതൃഗോളമാണ് സൂര്യൻ.

ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തിനു വലിയ ചൂടില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിലോട്ടു കടന്നു പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ചൂടു കൂടിക്കൂടി വരുന്നുവെന്നു നമുക്ക് ഉറവിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. പൊക്കമുള്ള കുന്നിൻപുറങ്ങളിലും മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവിടെ അവർക്ക് ഉപയോഗത്തിനു കിണറു കുഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ. നൂറടിയിലധികം താഴ്ചയുള്ള ഒരു കിണററിൽ അരഞ്ഞാൺ വഴി ക്രമേണ കീഴ്പ്പോട്ടിറങ്ങിയാൽ ചൂടു കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പു കിണററിൽനിന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറെ വെള്ളം കോരി വയ്ക്കുക. ഉറക്കം കഴിഞ്ഞുണന്നാലുടനെ അതിരാവിലെ ഒരു പാളയിൽ കിണററിൽനിന്നു വെള്ളം കോരി എടുക്കുക. രാത്രി കോരി വച്ചിരുന്ന വെള്ളവും കിണററിൽനിന്ന് അപ്പോൾ കോരിയ വെള്ളവും ഇടത്തേയും വലത്തേയും കൈകൾകൊണ്ടു തൊട്ടു നോക്കുക. രാവിലെ കോരി എടുത്ത വെള്ളം രാത്രിയിൽ കോരി വച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ ചൂടുള്ളതായി അനുഭവപ്പെടും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ആഴത്തിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഉഷ്ണോടുകൂടി ഉപരിഭാഗത്തു് ഉയരായി പൊട്ടിവരാറുണ്ട്. ഇതിനു സാമാന്യത്തിലധികം ചൂടുണ്ടായിരിക്കും.

ഭൂമി ഒരു വലിയ പാറയാണെങ്കിലും അതിന്റെ മേൽഭാഗം സമതലമായിട്ടല്ലാ കാണപ്പെടുന്നത്. കുന്നും, കുഴിയും, ചരിവും മറ്റുംകൊണ്ട് അ

വിടം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചിലേടത്ത് അത്യന്തമായ പാവങ്ങളും മറ്റു ചിലേടത്ത് അത്യഗാധമായ കയങ്ങളും കാണാനുണ്ടല്ലോ. ഈ വിവിധ സ്വഭാവം ഭൂമിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ചില സംഗതികൾ വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കന്നട കഴിയുമായുള്ള തിരുന്നാതാവസ്ഥ ഒരു യാദൃച്ഛികസംഭവമല്ല, ചില ഗംഭീരശക്തികളുടെ നിരന്തരപ്രവർത്തനംകൊണ്ടാണു ഭൂപ്രകൃതിക്കു മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വൈഷമ്യം കൂടുതലുണ്ട്. മാറ്റം ഇന്നോ ഇന്നലയോ പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല. ലക്ഷോപിലക്ഷം സംവത്സരത്തെ ജീവിതദശയാണ് ഭൂമിക്കുള്ളത്. ഒരു ചെറുചെടിയുടെ അല്പായുസ്സിനിടയ്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന ജനനം, വളർച്ച, മരണം മുതലായ മാറ്റങ്ങൾപോലും എപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നു നമുക്കു ഗ്രഹിപ്പാൻ എളുപ്പമാണോ? പിന്നെ ഭൂമിയുടെ കഥ പറയാനുള്ളോ? ലക്ഷം വയസ്സ് എന്ന നാം ഗണിക്കാറുള്ള കാലം ഭൂമിയെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം അതിന്റെ ഒരു വയസ്സെന്നു കണക്കാക്കുവാനുള്ള. അപ്പോൾ ലക്ഷോപിലക്ഷം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ആയുസ്സിനിടയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമിക്കുണ്ടായി എന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതു ലഘുസാധ്യമല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കുപോലും മാറ്റം വന്നിരുന്നേക്കാം. ഒരു കാലത്തു കടൽ കിടന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ കരയും മുൻപു നാടായിക്കിടന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ കടലും മാറി വന്നിരിക്കാം. അത്യന്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഹിമലയനിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു കാലത്തു അത്യഗാധമായ ഒരു കടൽ കിടന്നിരുന്നതായി ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ ഉൾപ്പെട്ട ഇൻഡ്യാ സാമ്രാജ്യവും, സിലോൺ ആഫ്രിക്കയും ആകെക്കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഒരു വൻകരയായിരുന്നിരിക്കാമെന്നും ഇടയ്ക്ക് എന്തോ കാരണവശാൽ ഭൂമി താണു സമുദ്രം കയറി ഇവ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടുപോയതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നപ്പോൾ ഇന്നു മാറ്റം ഭൂമിക്കുണ്ടായി എന്നു പറയുന്നതു സാധ്യമല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ സഭാ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുവരികുന്നതിനു പല ന്യായങ്ങൾ സഹിക്കാത്തതായി ഭവിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗം സാമാന്യമായി തണുത്തും ഉള്ളിലോട്ടു പോകത്തോറും ചൂടു കൂടിക്കൂടി വരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞല്ലോ. നെടുമങ്ങാട്ടു താലൂക്കിൽ വെള്ളനാടെന്ന സ്ഥലത്തു കുറച്ചുമുൻപ് ഒരു ഇഴയുണ്ണുവനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബനിയിൽ വേലചെയ്തിരുന്നവർക്കും അതു സന്ദർശിക്കാൻ പോയവർക്കും ഇതിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൂടിന്റെ നിലയെ അളന്നുനോക്കിയതിൽ അൻപതി താഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി വീതം ഉഷ്ണമാനയന്ത്രത്തിൽ കൂടുന്നുവെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദ്ദേ

ശം രണ്ടുമെൽ കീഴ്പ്പോട്ടു പോയാൽ നാം ഇവിടെ വിറകെരിച്ചും മറുമുണ്ടാക്കുന്ന ചൂടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മുപ്പതു മൈൽ കീഴ്പ്പോട്ടു ചെന്നാൽ ചൂടിന്റെ ആധിക്യംകൊണ്ടു പാറ ഉരുകി ദ്രവസാധനമായിത്തീരുന്നു. ഈ ഉരുകിയ പാറയും ലോഹങ്ങളും ചിലേടത്തു ചിലപ്പോൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളായി പൊട്ടിമേല്പോട്ടു പൊങ്ങി ഭൂതലത്തിൽ പൊക്കത്തിൽ തെറിച്ചുവീഴാറുണ്ട്. ഉപരിതലത്തിലെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിതന്നെ വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു. പണ്ടുപണ്ട് അതായതു ലക്ഷോപിലക്ഷം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു ഭൂമി ആകപ്പാടെ ഒരു അഗ്നി ഗോളമായിരുന്നിരിക്കാം. ഉപരിതലത്തിൽ തന്നെയും ജലാശയങ്ങളോ വൃക്ഷങ്ങളോ മൃഗങ്ങളോ മനുഷ്യരോ ഇല്ലാതെ ചൂടുപഴുത്ത വെറും ശൂന്യപ്രദേശമായിരുന്നിരിക്കാം. വളരെക്കാലം കൊണ്ട് ഉപരിതലം ക്രമേണ ചൂടു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു മിക്കവാറും തണുത്ത പാറയായി ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ എത്തിയതായിരിക്കാം.

ഉപരിതലത്തിലുള്ള വെള്ളവും മണ്ണും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ആകെ ശേഷിക്കുന്ന ഭൂഭാഗം ഒരു വലിയ പാറയാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതു നിരപ്പില്ലാതെ പൊന്തിയും താണും വളഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും ഭിന്നരൂപങ്ങളിലാണു കിടക്കുന്നത്. ഈ നിമ്നോന്നതാവസ്ഥ വന്നുകൂടുന്നതിനു പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില ഗംഭീരശക്തികൾ ഭൂമിയെ സഭാ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശക്തികളെ രണ്ടായി ഗണിക്കാം. ഒന്നു ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തു ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്നവ; മററത് ഉപരിതലത്തിൽ മാററം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവ.

ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം സഭാ വൻചൂടോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ചൂടാണു ഭൂചലനത്തിനു നിദാനമാകുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ബഹിർഭാഗത്തു അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആകാശവായു സഭാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു നമുക്കു അനുഭവമാണല്ലോ. വായുവിന്റെ ചലനത്തിനാണു കാറ്റു എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. കാറ്റുണ്ടാകുന്നതു വായുവിലുള്ള ചൂടിന്റെ കൂടുതൽ കുറവുകൊണ്ടാണെന്നും നമുക്കു ഹിതം. ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വായുവിനു ചൂട് അധികമാകുമ്പോൾ അതിനു ഘനം കുറയുകയും തണിമിത്തം മേല്പോട്ടു പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം പ്രാപിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ചൂടുകുറഞ്ഞവായു അവിടേക്കു ഒഴുകുന്നു. ഈ ഒഴുക്കു വായുവിൽ സഭാചി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിനു ശക്തികൂടുമ്പോഴേ നമുക്കു അനുഭവമാകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു ഏകദേശം രാവിലെ 11 മണിവരെ സാധാരണയായി കാറ്റു വീശുന്നുണ്ടെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ലാ. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ശ്രദ്ധി

ച്ചാൽ മന്ദഗതിയായിട്ടാണെങ്കിലും കാര്യ സഭാ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നറിയാം. എന്നാൽ 11 മണിയാകുമ്പോൾ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കാര്യ ശക്തിയോടുകൂടി നമ്മെ സ്പർശിച്ച് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും അതുണ്ടെന്നു നമ്മെ അനുഭവപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു. ഇതേകാരണം കൊണ്ടുതന്നെ—അതായതു ചൂടിന്റെ കൂടുതൽ കുറവുകൊണ്ടു—സമുദ്രത്തിലും ഷെക്കുണ്ടാകുന്നു. വായുവിലും ജലത്തിലും ചൂടിനിമിത്തം പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ തന്നെയാണു ഭൂമിക്കുള്ളിലും ചൂടുകൊണ്ടു ചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം ചൂടുപഴുത്തു കിടക്കയാണല്ലോ. അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതുനിമിത്തം ദ്രവരൂപത്തിലോ (ജലം) ബാഷ്പരൂപത്തിലോ (ആവി) ആയിരിക്കും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചൂട് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഒരേ നിലയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. അല്പമായ കൂടുതൽകുറവ് ഇതിന് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. ഉഷ്ണാധിക്യത്തിലും അല്പാല്പവ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടു ദ്രവങ്ങളും ബാഷ്പങ്ങളും ചലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിസ്സാരമായുള്ള അന്തർഭാഗചലനങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവമാകുന്നില്ലെന്നുയുള്ളു. ചിലപ്പോൾ കാര്യ അതിന്റെ സാധാരണമന്ദഗതി വിട്ടു കൊടുക്കാനായി പരിണമിക്കാറുള്ളതുപോലെ ഭൂഗർഭത്തിലെ ചലനവും മന്ദഗതിയിൽനിന്ന് അതിശക്തിയായ ഗതിയായി പരിണമിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കാലത്തു ഭൂമിയുടെ ചലനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നു. ഇതാണു ഭൂകമ്പം. കൊടുങ്കാറ്റുകൊണ്ടു പല നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളതുപോലെ ഭൂകമ്പവും നാശകരമായി ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭൂമിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകയും അതു വലിയ നാശങ്ങൾക്കു കാരണമാകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു മിക്കപേരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. നമുക്ക് അനുഭവസിദ്ധമായി ഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഭൂകമ്പം ഭൂമിയുടെ ചില ഭാഗത്തു ആണ്ടുതോറും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതു കടലോടു തൊട്ടുകിടക്കുന്ന പൊക്കം കൂടിയ മലകളിലാണ് അധികമായി കാണപ്പെടുന്നത്. അപൂർവ്വമായി ഭൂകമ്പം അതിശക്തിയോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഭൂമിയെ ആകെ കുലുക്കി വിറപ്പിച്ചു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വരുത്തുന്നതായും അറിയാം. ചിലപ്പോൾ പർവ്വതങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു താണു സമുദ്രത്തിനടിയിൽ ആണ്ടുപോകുന്നതിനും കടലുണ്ടായിരുന്നിടത്തു വൻകരകൾ പൊങ്ങിവരുന്നതിനും ഭൂകമ്പം കാരണമാകാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗം സമതലമല്ലാതെ നിമ്നോന്നതാവസ്ഥയിൽ കാണുന്നതു ഭൂഗർഭത്തിലെ ഗ്രന്ഥശക്തിയുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ടാണെന്നു ധിക്കാറുവുന്നതാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ നൂറോ, ആയിരമോ, പതിനായിരമോ കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭൂമിയുടെ ആദിമദശ തുടങ്ങി ലക്ഷോപിലക്ഷം വ

ടത്തിലുള്ള മണൽത്തരികൾ വേനലിൽ വെയിലും കാറ്റും കൊണ്ടു പൊടിഞ്ഞുപോകയും വർഷകാലത്തു മഴവെള്ളത്തോടുകൂടി പൊടി ഒലിച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചാലുകളുടെ തടങ്ങളും കരയും നിരപ്പില്ലാത്ത കൂർത്ത കല്ലുകളോടും കഴികളോടും ഇടകലൻ കിടക്കുന്നു. വർഷകാലത്തു വെച്ചാറുള്ള മഴവെള്ളത്തോടുകൂടി ഒലിച്ചുപോകുന്ന പൊടിയുടെ ഗതിയെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ അതു ചരിവുകഴിഞ്ഞു നിരപ്പഭൂമിയിൽ എത്തുന്നിടത്തു വന്നിടത്തു കിടക്കുന്നതായി കാണാം. പൊക്കമുള്ള പർവ്വതശിഖരങ്ങളിൽ കാണുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള ആദിമപാറയുടെ ചിനപ്പുകളാണ്. ഈ പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഉപരിഭാഗം ഉഷ്ണകാലത്തു വെയിലും കാറ്റുംകൊണ്ടു പൊടിഞ്ഞിളകി അവയെ പററിപ്പിടിച്ചുകിടക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷകാലത്തു് ഈ പൊടി, മഴവെള്ളത്തിൽ കലങ്ങി ചാലുകൾ വഴി കീഴ്പ്ലോട്ടൊഴുകി സമതലത്തിൽ എത്തി അവിടെ അടിയുന്നതിനിടവരുന്നു. മലകളിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടുവരുന്ന ഈ ചാലുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നു ചേർന്നു വലുതായി വലുതായി ഒടുവിൽ നദികളായിത്തീരുന്നു. നമ്മുടെ കീഴ്ക്കൽ സമുപവൃത്തകൊട്ടുമുടികളിലെ പാറപൊടിഞ്ഞു, ചാലുകളും ആറുകളും വഴി പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകി സമുദ്രക്കരയ്ക്കടുത്തുള്ള സമതലത്തിൽ ചെന്നിടത്താണു കട്ടനാടു മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ ചെളിപ്രദേശങ്ങളായി പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതേമാതിരിയിൽത്തന്നെ സഭാ ലോകത്തു് എവിടേയും മലകളിലും സമതലങ്ങളിലും മാററം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിമാലയ മുതലായ അത്യുന്നതപർവ്വതങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന പാറ വേനലിൽ സൂര്യശ്ശി ഏറ്റവും വായുസ്സും കൊണ്ടും പൊടിഞ്ഞിളകി വർഷത്തിൽ മഴവെള്ളത്തിൽ കലർന്നു ഗംഗാനദി മുതലായ ആറുകളിൽക്കൂടി, ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചു നദീമുഖങ്ങളിൽ എത്തി അവിടെ കൂടിക്കൂടി ചെളിയായി കെട്ടിനില്ക്കുന്നു. ഈ ചെളി ക്രമേണ പൊങ്ങിപ്പൊങ്ങിവന്നു് ആറുകളുടെ ഗതിയെ തടയുക നിമിത്തമാണു് അവ കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു, വന്നുവഴി വിട്ടു സൗകര്യമുള്ള മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന കൈവഴികളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നദീമുഖങ്ങളിലെ ചെളിപ്രദേശമാണു ഡൽട്ടാ എന്നു വിളിക്കുന്ന ത്രികോണസ്ഥലം.

ഇവിടത്തെ ചെളി വളരെ ദൂരത്തിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളിലെ പാറയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണു്. വർഷകാലത്തു മലകളിൽനിന്നും പൊടി കലക്കി ഒഴുകിക്കൊണ്ടുവരുന്ന തിനിടയ്ക്കു ചിലപ്പോൾ ആറിന്റെ ഒഴുക്കു, മാർഗ്ഗമെല്ലയുള്ള ചെറുപാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ അടിവാരത്തുകൂടിയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒഴുക്കിനെ തടഞ്ഞ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ആറു കലക്കിക്കളയുമെന്നുള്ളതിനാൽ അടിയുറപ്പില്ലാത്ത പാറ മറിഞ്ഞുവീഴുകയും ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു നദീതടത്തിൽ കൂടി ഉരുണ്ടു

ണ്ടു ചെന്നു് അല്പം അകലെയാടി സൗക്യമുള്ള മറ്റൊരിടത്തു സ്ഥാനമുറപ്പിക്കയും ചെയ്തും. ഇപ്രകാരം പൊടിഞ്ഞും പൊടിയാതേയും പവ്തമു കളിലുള്ള പാറകൾക്കു സ്ഥാനഭ്രംശം ഉണ്ടാകുന്നു.

അത്യുഷ്ണമായ സൂര്യരശ്മിമൂലം സംഭവിക്കുന്ന മേൽ വിവരിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്കു പുറമെ മഞ്ഞുകാലത്തെ അതിശീതവും പവ്തങ്ങളുടെ സ്ഥാനഭ്രംശത്തിനു കാരണമാകുന്നു. പാറയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പു കലർന്നുള്ള ഒരു വക ഉപ്പു് അമ്ലരസമുള്ള വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. വർഷകാലത്തു വിശേഷിച്ചും പുതുമഴയോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ അല്പം അമ്ലരസം ഉണ്ടു്. ഇതു പാറയെ സ്पर्ശിക്കുമ്പോൾ അതിലെ മേല്പറഞ്ഞ ഭാഗം മഴവെള്ളത്തിൽ അലിയുകയും തന്നിമിത്തം ചില ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ പാറയിൽ ഉണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നു. ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ വക സുഷിരം പാറയ്ക്കുള്ളിൽ വളരെ ദൂരം ചെല്ലുന്ന ഒരു വക കഴലായിത്തീരുന്നു. ഈ കഴലുകൾ വഴി മഴവെള്ളം പാറയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നു സൗക്യം കിട്ടുന്നിടത്തു കെട്ടിനില്ക്കുന്നു. ശൈത്യകാലത്തു് ഉള്ളിൽ കെട്ടിനില്ക്കുന്ന വെള്ളം രൂപം മാറി മഞ്ഞുകട്ടിയായി ഭവിക്കുന്നു. മഞ്ഞുകട്ടിക്കു വെള്ളത്തിനേക്കാൾ വ്യാസം കൂടുന്നതിനാലും അതിനു് അപ്പോൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട സ്ഥലം അവിടെ ഇല്ലാത്തതിനാലും മഞ്ഞുകട്ടിയുടെ വീള്പ്പിനുള്ള ശക്തിനിമിത്തം പാറ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുപോകുന്നു. ഭൂമിയിൽ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വലിയ പാറകൾ ആദിമപാറയിൽനിന്നും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു മാറിയിട്ടുള്ളതാണു്.

ആകെ ചുരുക്കിപ്പറയുന്ന പക്ഷം ഭൂമി ഒരു വലിയ പാറയാണെന്നും അതിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തിനു സദാ മാററം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്കു് ഉപഹിതം. മാററത്തിനു കാരണങ്ങൾ അന്തർഭാഗത്തിലെ ചൂടിന്റെ കൂടുതൽകറവുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഭൂകമ്പം മുതലായ ആദ്യന്തര ശക്തികളുടെയും ഉപരിതലത്തിൽ സൂര്യരശ്മി, വായു, മഴ, മഞ്ഞു മുതലായ ബാഹ്യശക്തികളുടേയും നിരന്തരമായ പ്രവൃത്തികളാണെന്നും അനുമതിക്കാവുന്നതാണു്.

