

ഉരുനാഥൻ.

പുസ്തകം 14

1110 കന്നി

ലക്കം 2

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ മാറ്റം.

(ആർ. ഈശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

വാല്കൃം കായികവും മാനസികവുമായ പല അവശതകൾക്കും അധീനമാണെങ്കിലും അതു ചിലപ്പോൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടും ഭവിക്കാം. സുപ്രാപ്തമായ വാല്കൃം കേവലം ഫലശൂന്യമായി വരാൻ തരമില്ല. അ ശീതിവയസ്സനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിരീക്ഷണശീലംകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ബാല്യത്തിലെ ലോകസ്ഥിതിയും വാല്കൃത്തിലെ ലോകാവസ്ഥയും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. നാം ഇതിനു കാലഭേദം എന്നാണു സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. എന്നാൽ കാലം എന്നൊരു 'വസ്തു' ഇല്ലെന്നും അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുഗോചരമായ മനസ്സിന്റെ ഒരു സാങ്കല്പികധർമ്മം മാത്രമാണെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്ക് അതിനു ലോകത്തെ മാറ്റുവാനും മറിക്കുവാനും ശക്തിയില്ലെന്നു തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ കാലത്തിന് ഒരു വലിയ ശക്തി കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

“സർവ്വകാലപരധീനാഃ

ന കാലഃ കന്യചിദപരഃ”

എന്നൊരു പ്രമാണം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയു മിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ കാലശക്തികൊണ്ടാ മാത്രം കാരണങ്ങളാലൊ ലോകത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനു തർക്കമില്ല. ഒരു ശതവഷത്തിന്റെ മുക്കാൽഭാഗത്തിലധികം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉന്മീലിതാക്ഷനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ദൃഷ്ടിഗോചരങ്ങളാകാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. പ്രകൃതിലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല മനുഷ്യലോകത്തിലുണ്ടാകുന്നവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ പരിധിയിലു

ണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾതന്നെ സംശ്യാതീതങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം കേവലം അസാധ്യം തന്നെയാണ്. ഇന്നു ലോകത്തിൽ എവിടേയും മനുഷ്യന്റെ സുവ്യക്തമായ അംഗുലീരേഖ പതിയാത്ത യാതൊരു വ്യാപാരവും വസ്തുവും ഇല്ലെന്നതന്നെ പരയാം. മനുഷ്യൻ വല്ലതും തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റവും വരുത്തിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യചരിത്രം നിരന്തരമായ മാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെയാണ്.

“ലീലാപരമായ ശൈശവം മുതൽക്കു രോമന്ഥപരമായ വാല്യകൃം വരെ” എൺപതുകൊല്ലത്തോളം മാറ്റത്തിനധീനമായ ലോകവീഥിയിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അന്നത്തേയും ഇന്നത്തേയും സ്ഥിതിഗതികളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി പരിതസ്ഥിതികൾ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നു നോക്കുന്നതിനു വേണ്ട സൗകര്യമുണ്ട്. പ്രതിനിമിഷം എന്നപോലെ ലോകത്തിന്റെ പദാൽപദമുള്ള മാറ്റമനുസരിച്ചു ഗത്യന്തരാഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനു തന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഗതികളെ യഥാവസരം വീക്ഷിക്കുന്നതിനു സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതു അത്ര സാധാരണയല്ല. എന്നാൽ വളരെക്കാലത്തെ അല്ലാലമായുള്ള മാറ്റം ഒടുവിൽ ഒട്ടേറെ സ്ഥൂലിച്ചു കാണാൻ ഇടയാകുമ്പോൾ അവയിൽ ചിലതിനെപ്പറ്റിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാതിരിപ്പാൻ തരമില്ലാതെ വരുന്നു. മനുഷ്യൻ പല കാര്യവിഭാഗങ്ങളിലും പരോശമനം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. കാലക്രമംകൊണ്ട് അല്ലാലമായും തന്നിമിത്തം അദൃശ്യമായും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വക മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്നിച്ചുചേന്ന് അതിസ്ഥൂലമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന് ഈ ഭീമകാലത്തിനടിയ്ക്കു വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെപ്പറ്റി മാത്രമെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതും ഒരു ലഘുവായ ജോലിയല്ല. ഈ സ്വഭാവമാറ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു ഖണ്ഡിച്ചുപറവാൻ പ്രയാസമാണ്.

ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ച, ജീവസന്ധാരണത്തിനു നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രയാസം, ഭൂമിയുടെ വിളവുകുറവ്, മനുഷ്യവാസസ്ഥലങ്ങളുടെ പോരായ്മ, തൊഴിലില്ലായ്മ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കൂടുതൽ, വസ്ത്രീയചിന്ത, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗതിഭേദം, ധനവിതരണത്തിലുള്ള അസമത്വം, ഭിന്നസ്വഭാവത്തോടും ഭിന്നാഭർശങ്ങളോടും ഭിന്നപരിഷ്കാരങ്ങളോടും കൂടിയ വിവിധ ദേശക്കാരുമായുള്ള സംസ്കൃതം, യുദ്ധഭ്രാന്ത്, ശക്ത്യാധാധന ഇവ മനുഷ്യസ്വഭാവമാറ്റത്തിനു പരോക്ഷവും പ്രത്യക്ഷവുമായ കാരണങ്ങളിൽ ചിലതുകൂറാണ്. ഈ കാരണങ്ങൾ ഏതുവഴിക്കാണു മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുന്നതെന്നു നിശ്ചയിക്കേൻ പ്രയാസമാണ്. മനുഷ്യൻ ശക്തിബഹുലമായ പ്രവഞ്ചത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു നിരന്തരമായി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെവീചിചയങ്ങൾ അവനെ നി

ശ്വലനായി നില്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമെ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രതിഷ്ഠണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗത്തിൽ ഒന്നാകുന്ന സുസ്ഥിരമായി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാറ്റമാണു പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. അതാണതിന്റെ രക്ഷ; അതിന്റെ ജീവൻ.

എന്നാൽ ഏതെല്ലാം വഴിക്കാണു മനുഷ്യസ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതു് ഇനി നോക്കേണ്ടതു്. ഇന്നു മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ പ്രധാനമായി വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം സ്വാതന്ത്ര്യപരമായി വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നു തീർച്ചയായും പറയാം. പണ്ടു സ്വാതന്ത്ര്യരത്ന ഒരു ഭക്തനായിട്ടാണു മനുഷ്യർ ഗണിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. ഇന്നു നേരേമറിച്ചു്; അതു് ഒരു സർഗ്ഗനായി തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നു് അതില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ആക്ഷേപാർഹനായിട്ടാണു് ഇരിക്കുന്നതു്. സ്വാതന്ത്ര്യം കേവലം ഒരു വിവേകശൂന്യമായ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണു ഗണിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതു്. ഇത്രമാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നള്ളുവെങ്കിൽ വലിയ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലാഭത്തിനുവേണ്ടി മറ്റു സകലതിനേയും സംഹരിക്കാൻ പലരും ഒരുക്കമാണു്. സമ്പാദ്യബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യരത്നയാണെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ടു്. തന്നിട്ടു വല്ലതും ഗുണം സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു മാത്രം നീതിയും അല്ലാത്തതു് അനീതിയുമായിട്ടാണു ഗണിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതു്. മനുഷ്യന്റെ ഏതു പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്നു മുഴുപ്പുനില്ക്കുന്നതായി കാണുന്നതു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണു്. മുന്മുഖം ഇതിനെ ഏറക്കുറെ ഗോപനം ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. ഇന്നു് അതു് അതിന്റെ നഗ്നവും വികൃതവുമായ സ്വഭാവത്തിൽത്തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടു്. “തൻകാര്യം പൊൻകാര്യം” എന്നാണു് ഇന്നത്തെ വേദവാക്യം. ഈ സ്വഭാവം വ്യക്തികളെപ്പോലെ സമുദായങ്ങളേയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നു സ്ഥൂലിച്ചുകാണുന്ന സമുദായസ്പർശം ഈ മാതിരി സ്വാതന്ത്ര്യയുടെ ഒരു വകഭേദമാണു്. സ്വസമുദായസ്നേഹം ധ്യാനം തന്നെയെങ്കിലും അതു് അന്യസമുദായഭേദപരതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യലോപനയുടെ വണ്ണഭേദം മാത്രമായി ഗണിക്കപ്പെടാതെ തരമുള്ള. ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ആരാധനാമൂർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണു്. അതിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരാളിനേയും നാം ബലികഴിക്കുന്നു. “പരോപകാരാത്മകം ശരീരം” “പരോപകാരയന്തരം വിഭ്രതയുഃ” എന്നും മറ്റും പണ്ടു കവികൾ പാട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു് “ഏടിലെയപ്പടി പയറിലെയപ്പടി” എന്നു പ്രമാണരീതിയാ ഗണിക്കാൻയുള്ളു. ഇതാണു് ഇന്നത്തെ പ്രായോഗിക വേദാന്തം. പ്രാമാണികവേദാന്തം എങ്ങനെയുമിരിക്കട്ടെ.

ആരു ജീവിക്കാൻകൊള്ളാം, മരണമെന്താണെന്നു്, ആരു പാവപ്പെട്ടവനാകാൻകൊള്ളാം, ആരു വധിക്കാൻകൊള്ളാം, ആരു

ക്ഷയിച്ചാലുംകൊള്ളാം തനിക്കു സർവ്വഭോഗസുഖാനുഭവത്തോടും ആസ്വസ്ഥരത്തോടും കൂടി ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഇന്നത്തെ മനോഭാവം. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഏതുദ്യമത്തിലും ഏതു പ്രവൃത്തിയിലും ഏതു ചിന്തയിലും ഏതു വാക്കിലും ഈ തത്വം തന്നെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിബിംബിച്ചു കാണുവുന്നതാണ്. ഇതും ഒരു മാതിരി അദ്വൈതം തന്നെയാണ്.

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യയുടെ ശാഖോപശാഖകളായി മറ്റനേകം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമീപ്യം കൊണ്ടും സാഹചര്യം കൊണ്ടും വസ്തുക്കൾക്കു സ്വഭാവഭേദം വരുന്നതു സാധാരണയാണല്ലോ. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുമാതിരി നിത്യതപവും മനുഷ്യനിൽ വലിച്ചുവരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യസിദ്ധിക്കു പലപ്പോഴും പരഹിംസ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. “ഭൂതസൗഹൃദം” ഒരു വിശിഷ്ടഗുണമായി ഒരുരിക്കൽ കരുതി വന്നിരുന്നു എന്നു നമ്മുടെ പുരാണവും സാഹിത്യവും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. “അഹിംസാപരമോധർമ്മഃ” എന്ന പ്രമാണം എത്രയോ ഉൽകൃഷ്ടമായി പൂർവ്വാർ ഗണിച്ചുവന്നിരുന്നു. ശ്രീബുദ്ധമഹർഷിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു. “സർവ്വഭൂതഹിതസ്സാധുരസാധുനീദ്ര്യസ്തമതഃ” എന്നും അപ്തവാക്യം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല പ്രമാണങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവയൊക്കെയും ജലരേഖപോലെയാണ്. സ്വകാര്യസാധ്യത്തിന് ആരു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നുവോ അവൻ നമ്മുടെ ദയയ്ക്ക് അർഹനല്ലെന്നു മാത്രമല്ല അവനെ നമ്മുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഉടനെ യേനകേനപ്രകാരേണ നീക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ജന്തുഹിംസ ഇരിക്കട്ടെ; മാതാവെന്നോ, പിതാവെന്നോ, സോദരനെന്നോ, സോദരിയെന്നോ, സ്രീയെന്നോ, ശിശുവെന്നോ യാതൊരുവിധദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ മനുഷ്യൻ ഇന്നുചെയ്യുന്ന നിത്യഹിംസയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ഇതാണോ നാം ഇന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനചിഹ്നമെന്നു തോന്നിപ്പോകും. ഇതൊക്കെയും നോക്കിയാൽ ലോകം എങ്ങോട്ടാണു ഗമിക്കുന്നതെന്നു ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നു പല രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധത്തിനു (മനുഷ്യവേട്ടയ്ക്കു) സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം ചിന്തനീയമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനം പല വഴിക്കും പല വിധത്തിലും വലിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരമാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും സഹജമായി ലഭിക്കാവുന്ന അനുമാനത്തിന് എത്രയും വിപരീതമായ വിധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഭോഷഭൂഷിതമായി മാറിക്കാണുന്നതു ദർശനീയമായ ഒരു സംഗതിയാണെന്നു മാത്രമേ പറയാൻ വഴി

കാണുന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിനു സ്വഭാവത്തെ സംസ്കരിക്കുവാൻ—ബുദ്ധിശക്തിക്കു ഹൃദയത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ—ശക്തിയില്ലെന്നു വിചാരിക്കാമോ? ചിന്തകന്മാർ വിധിക്കട്ടെ. ഈ നിർദ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു രൂപഭേദമാണു മനുഷ്യർ തങ്ങളിൽ ഉള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം. സ്നേഹബന്ധം ഒരു വിശിഷ്ടഗുണമായിട്ടാണു വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതു കാര്യലാഭത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും അല്ലായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണു? സ്നേഹം പലവിധമുണ്ടല്ലോ. രക്തബന്ധം നിമിത്തമുള്ളതു്, സ്വഭാവസാമ്യംകൊണ്ടുള്ളതു്, സഖാക്കൾ തമ്മിലുള്ളതു്, ദമ്പതിമാർ തമ്മിലുള്ളതു്, ഏകോദ്ദേശ്യപ്രയുക്തമായുള്ളതു്, സബ്രഹ്മചാരികൾ തമ്മിലുള്ളതു്, വികാരവിചാരങ്ങളുടെ യോജിപ്പുകൊണ്ടുള്ളതു് ഇങ്ങനെ പലവിധമാണു്. ഇന്നു കാര്യലാഭത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടൊന്നല്ലാതെ മനുഷ്യർതമ്മിൽ യഥാർത്ഥസ്നേഹം ഉള്ളതായി പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാര്യലാഭത്തിന്റെ നിലയോളം മാത്രം സ്നേഹവും നിലനില്ക്കുന്നു. വിവാഹബന്ധം ഒരു നിയമപ്രകാരമുള്ള കരാറുമാത്രമാണു്. ഗൃഹബന്ധം സ്വത്തിനെ അവലംബിച്ചു മാത്രമുള്ളതാണു്. മറ്റു പലതരം സ്നേഹത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനം നോക്കിയാൽ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി ഇല്ലാത്തതായി കാണാം. യഥാർത്ഥസ്നേഹം മനുഷ്യർതമ്മിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു ലോകത്തിൽ നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന അന്യോന്യഹിംസയെന്നു സമാധാനം പറയും. അതിനെ ഒരുവിധത്തിലല്ലാതെ പൊതുവായിക്കാൻ തരമില്ല. ഒന്നിച്ചു വസിക്കുകയും കളിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഒരുമാതിരി സ്നേഹം എത്രതന്നെ ദുഷ്ടമായിരുന്നാലും സ്വാർത്ഥതയുടെ ആഹ്വാനത്തിൽ നിശ്ശേഷം ശിഥിലമായിപ്പോകുന്നു.

“അത്യാഗസഫരോബന്ധഃ

സദൈവാനന്തരഃ സുഹൃത്

ഏകകീയം ഭവേന്മിത്രം

സമപ്രാണ സഖാമതഃ”

എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ബന്ധുവിനേയോ സുഹൃത്തിനേയോ മിത്രത്തിനേയോ സഖാവിനേയോ ഇന്നു കാണാൻ പ്രയാസമാണു്. ഇന്നു ലോകത്തിൽ നമുക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും മായം ചേരാത്തതായി കാണുകയില്ല. നിമ്നായമായ സ്നേഹവും മേൽപ്രകാരത്തന്നെ.

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരുഭേദം ഒരുലുപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വിനയമില്ലായ്മയാണു്. ഇതു് സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു വിദൂരഫലമാണു്. ഇന്നു് ഒരു മനുഷ്യനു് അന്യനോടു താഴ്മയായി പെരുമാറുന്നതു്

പൗരജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടുന്നതാണ് ഭാവം. ശിശുനാർ തൃശ്ശൂരിനോടും, യുവാക്കൾ തൃശ്ശൂർ ജനങ്ങളോടും, പൗരന്മാർ രാജാവിനോടും, ഭൃത്യന്മാർ സ്വാമിയോടും, കുടിയാന്മാർ ഭൂസ്വാമികളോടും, ഗൃഹാംഗങ്ങൾ ഗൃഹനായകന്മാരോടും, സമുദായാംഗങ്ങൾ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരോടും മറ്റും പെരുമാറുന്നത് ഏതു മനസ്ഥിതിയോടുകൂടിയാണെന്നു സൂക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരാൾ മറ്റെൊരാളെ വണങ്ങുകയെന്നുള്ളതു നിശ്ചയമായിട്ടാണ് ഇന്നു പലരും ഗണിച്ചുവരുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ധനംകൊണ്ടോ സ്ഥാനംകൊണ്ടോ ഉണ്ടാകാവുന്ന അസമത്വങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ ബീജാങ്കുരമായിട്ടുവേണം ഇതിനെഗണിക്കുവാൻ. താൻ അന്യന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചു നിസ്സാരനാണെന്നുള്ള ചിത്തവൃത്തിയാണ് വിനയം. അതു ഒരു പ്രശംസാർത്ഥമായ ഗുണമായിട്ടാണ് വിദ്വാന്മാർ കരുതിവന്നത്. എന്നാൽ “ബഹുമാനിയായ ഞാൻ ആരെയും തുണവൽ” എന്നു കലിപറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ മനോഭാവം. പക്ഷെ വിനയം അനേകസർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഫലമാകുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിനയാഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനു മേതുള്ളായ സർഗ്ഗങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഇല്ലെന്നതെന്നെല്ലയൊ? ഈ ശ്ലോകം നോക്കുക:—

“ഭവന്തിനമ്രാസ്തരവഃ ഫലോൽഗമൈഃ
നമാഞ്ചഭിഃ ധൂരവലംബിനോഽപനാഃ
അനലതാഃ സൽപുരുഷാഃ സമുദ്ധിഭിഃ
സ്വഭാവഏവൈഷപരോപകാരിണാം.”

എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ആകപ്പാടെ പഴയ പദ്ധതിയിൽനിന്നും ഒന്നു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സ്വഭാവവ്യതിചലനത്തെ ഒന്നിനെമാത്രം സുപന്മാവിലേക്കു തിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സ്വാർത്ഥവും അതിന്റെ സഹജഫലങ്ങളുംകൂടി ലോകത്തെ ഭരിക്കുമ്പോൾ വിനിയത്തിനെ വിടെ സ്ഥാനം ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു? മദം, മത്സരം, ഡംഭം, അഹംകാരം മുതലായ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ ദുർവിനയത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളാകുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ ഭക്ഷിപ്പിക്കാൻ ഇവയിൽ ഒന്നുമാത്രം മതിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ സംയുക്തഫലത്തെപ്പറ്റി പറയണമെന്നില്ലല്ലോ.

ഇനിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നു മനുഷ്യരിൽ സർവ്വത വർദ്ധിച്ചുവന്ന ‘കാപട്ട’മാണ്. സത്യം എന്നുള്ളത് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ അഭാവംകൊണ്ടാണു ശോഭിക്കുന്നത്. “സത്യാന്നാസ്തിപരോധമ്” “സത്യേ സർവ്വം പ്രതിഷ്ഠിതം” “സത്യം വദ” എന്നുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഇന്നു കേവലം മുതാക്കുരങ്ങളായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. മുമ്പു സത്യം പറയുക എന്നുള്ളതു നിയമവും അസത്യം പറയുക എന്നുള്ളതു വ്യത്യസ്തവു

മായിരുന്നു. ഇന്നു നേരെ മറിച്ചാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരാൾ—കുറും
ചെയ്തവൻ—കുറും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു വാദിക്കയും വല്ല സാക്ഷികളെക്കൊ
ണ്ടും പറയിപ്പിക്കയും ചെയ്താൽ ശിക്ഷയില്ല. വാങ്ങിച്ച മുതൽ വാങ്ങി
ച്ചിട്ടില്ലെന്നും, എഴുതിക്കൊടുത്ത പ്രമാണം എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും
അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തതീർത്തുവോയി എന്നുമാണ് സാധാരണ സിവിൽകോ
ട്കളിൽ നടക്കുന്ന വാദരീതി. സത്യത്തിന്മേലാണ് ഇപ്രകാരം മൊഴികൊ
ടുക്കുന്നത്. സത്യത്തേക്കാൾ ഇന്നു യുക്തിയാണ് പ്രബലമായി ഗണിക്കപ്പെ
ടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറും ചെയ്താലും അതു നിയമവ്യവസ്ഥയനുസ
രിച്ചല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാർഹമാകുന്നില്ല. വ്യവഹാരകാര്യങ്ങളിലെന്നപോലെ
വ്യാപാരവിഷയത്തിലും ഒരു സാധനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനു ഏകദേശം
സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു സാധനം നൽകപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ ലാഭത്തിന്
വേണ്ടി മറ്റു സാധനങ്ങളെക്കൂട്ടിക്കലർത്തിവിടുന്നു. വിലയിലും തരംപോലെ
ഏറ്റവും ഇറക്കവും ഉണ്ടാകും. നാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനം ഒരിക്കലും
നമുക്കു ശുദ്ധമായി ലഭിക്കുകയില്ല. രാജ്യതന്ത്രത്തിലും ഇതിനു പ്ര
വേശനമില്ലാതില്ല. അവിടെ 'നയ'മെന്നോ 'തന്ത്ര'മെന്നോ ഒരുവിധം
മേനിവാക്കി പഠയപ്പെടുന്നു. ഇതിനും പുറമെ ഒരുതരം വ്യാജസ്തുതിയും
ഇപ്പോൾ നടപ്പുണ്ട്. വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും മറ്റും മംഗളപത്രമൊ ആ
ശീർവാദാശംസയൊ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവർക്കില്ലാത്ത ഗുണ
ങ്ങളൊക്കെയും അവരിൽ ആരോപിച്ച പ്രശംസിക്ക പതിവായാത്തീർന്നിരി
ക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഉദ്യോഗമണ്ഡലത്തിലും സഭകളിലും മറ്റും സർവ്വത്ര വ്യാ
പിച്ചുകാണുന്ന ഒരു നടപ്പായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കിപറയുന്നതായാൽ ഇന്നു
ലോകത്തിൽ കള്ള നാണയത്തിനാണ് നല്ലവയെക്കാൾ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചി
രിക്കുന്നത്. 'സത്യേസവം പ്രതിഷ്ഠിതം' എന്നുള്ളത് ഇന്നു മാറിവായിക്കേ
ണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ഇന്നു ലോകം ഏതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ചരിക്കുന്ന
തെന്നു നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ല.

ഇതുകൂടാതെയും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ പല അനാശാസ്യങ്ങളായ മാ
റ്റങ്ങളും വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവയെയെല്ലാം ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചുപറയുന്ന
തിനു പ്രയാസമാണ്. ഗുരുക്കന്മാരോടും ഗുരുജനങ്ങളോടും ഭക്തി, ആദര
വു, ബഹുമാനം ഇവ കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. ഇവരുടെ വരുതിയനുസരി
ക്കുന്നതിനുള്ള വൈമുഖ്യവും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഇവയൊക്കെയും നമുക്കു
സിദ്ധിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നൂതനയൊ, അപൂർണ്ണതയൊ, മാഗ്ഗ്ദംശ
മൊ നിമിത്തമാണെന്നും പക്ഷാന്തരമില്ലാതില്ല. അതു ബുദ്ധിയെ സംസ്കരി
ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വഭാവത്തേയും വികാരത്തേയും സ്പർശിക്കുന്നില്ലെന്നു പറ
യപ്പെടുന്നു. അഥവാ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപരിഭാഗത്തെ മാത്രമെ
തൊടുന്നുള്ളൂ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഖ്യാധിക്യം അവർക്കധിഗമിക്കാനുള്ള
വിഷയങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം, സമയത്തിന്റെ ഹ്രസ്വത, അദ്ധ്യാപകന്റെ

ജോലിത്തിരക്ക് ഇവയെല്ലാം കണക്കാക്കുമ്പോൾ പാഠപദ്ധതിയിലില്ലാത്ത സ്വഭാവസംസ്കരണത്തിനു സൗകര്യം ഇന്നു കുറവാണ് വേണം പറയാൻ. ഇന്നത്തെ തുരുത്തുകൾ ഓരോ ശിഷ്യനെയും ശിഷ്യസംഘത്തെയാണ് അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളേയും മറ്റും ഗ്രഹിക്കാനോ ഉറച്ചു നന്നാക്കുവാനോ സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ സംഘം സംഘമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ വ്യക്തികളായി തിരിഞ്ഞാണു ലോകത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്. അവിടെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സംഘസ്വഭാവമല്ല അസംസ്കൃതമായ വ്യക്തിസ്വഭാവമാണു പ്രവർത്തിക്കു പിന്നിൽനില്ക്കുന്നത്. ഇതായിരിക്കാം മാറ്റത്തിനുളള ഒരു കാരണം. മറ്റുകാരണങ്ങളെപ്പറ്റി മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും ലോകത്തിന്റെ ഭാവി അത്ര സുപ്രസന്നമായി കാണപ്പെടുന്നില്ല.

സമുദായാഭിവൃദ്ധിയിൽ

അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ സ്ഥാനം.

(കെ. ജി. പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ ബി. എ.)

ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമം എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും തത്തൽക്കാലങ്ങളിലെ പൗരതതിയെ സമാശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്നു തത്വം സർവ്വവിദിതമാണല്ലോ. പൗരതതിയുടെ ബഹുമുഖമായ ക്ഷേമം മുചയായി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ആ കാലമാണു ക്ഷേമസൗധത്തിലേക്കുള്ള സോപാനപരമ്പര നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നു സമാഹിതമായിട്ടുണ്ടു്. ഭാവിപൗരന്മാരാവാതിരിക്കുന്ന ശിശുക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സന്നിഷ്ഠയായി നടത്തേണ്ടതാണെന്നും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. ശിശുക്കളെ ശരിയായ ശിക്ഷണത്തിനു വിധേയരാക്കി ഉത്തമനിലയിലുള്ള സമുദായ ജീവികളാക്കേണ്ട കർത്തവ്യം അദ്ധ്യാപകരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവരെക്കുറിച്ചുമാത്രം അല്പം പ്രസ്താവിക്കാനാണിവിടെയുദ്ദേശിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യാപികമാരെ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കാത്തതിനും അവരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു ധരിക്കട്ടെല്ലോ.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെപ്പറ്റി ഏകകണ്ഠമായ ഒരു പ്രായം ഇതേവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പല മഹാനാടും പ്രസിദ്ധ ചിന്തകന്മാരും വിദ്യാഭ്യാസ ധൂരന്ധരന്മാരും കാലഭേദാവസ്ഥാനുസൃതങ്ങളായ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യമെന്ന ഫെർബട്ട് സ്പെൻസർ വാദിക്കുന്നു. മനസ്സംസ്കാരമാണ് പ്രധാനോദ്ദേശ്യമെന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ വിശ്വസിച്ചുവന്നു. അടുത്ത കാലംവരെ സ്വഭാവരൂപീകരണമായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസലക്ഷ്യമെന്ന മിക്കവാറും എല്ലാരാജ്യക്കാരും സിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, യന്ത്രഘോഷമുഖരമായ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ, സുകരമായ കാലക്ഷേപമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു വിദ്യാത്മികളെ ആനയിക്കുകയാണു വിദ്യാഭ്യാസോദ്ദേശ്യമെന്ന അഭിപ്രായത്തിനു പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചു കാണുന്നു. ഇതിൽ നിന്നുൽഭുതമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഇന്നത്തെ മുറവിളിയും. ശുദ്ധസാമ്പത്തികമായ അർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രയോജനകര (utilitarian) മായിരിക്കണമെന്ന ജി. ഡി. എച്ച്. കോൾ എന്ന ചിന്തകൻ പറയുന്നു. ധനോല്പാദനകാര്യക്ഷമതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തന്മൂലം ഉയർന്നതോതിൽ ജീവിതം നയിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം ഉപകരിക്കേണ്ടതാണെന്നുകൂടി അദ്ദേഹം തുടരുന്നു. ഇതിൽനിന്നും എത്ര ഭിന്നമായ ഒരു രഭിപ്രായമാണു മഹാത്മജി ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നു നോക്കുക:— “മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ നിത്യവൃത്തികഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിനിയോഗിക്കരുത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വ്യർത്ഥതയാണ്.....സേവനത്തിനു തയ്യാറാകുകയാണുവിദ്യാത്മികൾ ചെയ്യേണ്ടത്”. ഇങ്ങനെ വിഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സാമുദായികജീവിതത്തിനു വിദ്യാത്മികളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരുദ്ദേശ്യം കൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആരും വിസമ്മതിക്കുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല.

മനുഷ്യൻ ഒരു സാമുദായികജീവിയാണ്. പരാശ്രയം കൂടാതെ അവനു ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും കഴിയുന്നിടത്തോളം സ്വശ്രയ വൃത്തിയായിത്തന്നെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടേയും കടമയാണ്. തനിക്കാവുന്നിടത്തോളം സാഹായ്യം മറുക്കു വഴി ചെയ്തു കൊടുക്കയും, ഇങ്ങോട്ടു സാഹായ്യം ആശിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിസ്വാർത്ഥസേവനം. അതുകൊണ്ടു മാത്രമേ സമുദായത്തിനുള്ള ഹിതം സിദ്ധിക്കൂ. മി: കോൾ പറയുന്നു, “ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനോഹരമായ ജന്മഭൂമിയേയും നമ്മിൽ ഓരോരുത്തന്റേയും വ്യക്തിപരമായ ശേഷിയേയും കൊണ്ടു ജീവിതം തൃപ്തികരമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വി

ധത്തിൽ ഒന്നിച്ചു വേലചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു സമുദായമായി ജീവിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്തവ്യം" എന്ന്. അതുകൊണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രമുഖമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണു സമുദായ സേവനം എന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവും തജ്ജന്യമായ സംസ്കാരവും സിദ്ധിച്ചു വ്യക്തികൾക്കു തങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിലയറിയണമെങ്കിൽ, അതിനെ രൂപീകരമായ വിധത്തിൽ സമുദായത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യണം. തങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ സമുദായാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന ബോധം അവർക്കുണ്ടാകണം. ഈ ബോധം വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ജനിപ്പിച്ചു രൂപമുലമാക്കേണ്ട ഭാരം അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കുണ്ടാകട്ടെ.

പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിൽ നടന്നുവന്നതും ഇന്നു വിശ്വഭാരതി മുഖേന ടാഗോർ മഹാകവി പൂനരുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയും ഫലപ്രദമായ ഒരു രീതിയാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. തൃശ്ശൂർ പ്രദേശത്തെ പരമ്പരാഗതമായ പ്രായേണ ജീവിതരീതിയോടനുസരിച്ച് പരാജയമടയാറില്ല. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാട്ടിലെ പരമ്പരാഗതമായി, സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളായി ശോഭിച്ചുകാണുകയാണു പതിവ്. ഇത്രയും ശക്തി നൽകാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിക്കൊ, അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കോ കഴിയുമോ എന്നു വളരെ സംശയമാണ്. നമ്മുടെ ശിശുക്കളുടെ ഭാവിജീവിതം കഴിയുന്നിടത്തോളം കർമ്മക്ഷമമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുവേണ്ടുന്ന സദാസമയം അവരിൽ സംജാതമാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നവീന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ആശിച്ചിടത്തോളം ഫലപ്രാപ്തി അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു സർവ്വസന്നം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകന്മാരും ഇതിനേറെക്കൂടി ഉത്തരവാദികളാണ്. നിദ്രിപ്പമായ പാഠ പദ്ധതി അനുപോലും കൂടിപ്പോകാതെ—കുറയുന്നതുകൊണ്ടു ദോഷമില്ലാത്ത—വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാലഹൃദയങ്ങളിൽ കുത്തിക്കയറുക മാത്രമാണ് അദ്ധ്യാപകന്റെ പരമമായ കർത്തവ്യമെന്ന് അവർ ഭ്രമിച്ചുപോകുന്നു. തങ്ങളുടെ കീഴിൽ ശിക്ഷണത്തിനു വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിത്രേയസ്സിനെപ്പറ്റി തെല്ലും ചിന്തിക്കുകയോലാണ് ഈ വിഭാഗം അവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. കട്ടികൾ പഠിച്ചാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, തങ്ങളുടെ ശമ്പളം മുറയ്ക്കു കിട്ടണമെന്ന ഒരു ഒരാഗ്രഹം അവരെ വഴി തെറ്റിച്ചുകളയുന്നു!

‘ധീവിഷയകമോ, ഭാവാത്മകമോ, ധർമ്മപരമോ ആയ ശക്തികൾക്കു സമീപിതമായ വികാസം’ സിദ്ധിക്കാത്ത ഒരുവൻ അഭ്യസ്തവിദ്യനെന്നു

ഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. സമ്പൂർണ്ണ വികാസം സാധിക്കുന്നതിന് അദ്ധ്യാപകന്റെ മാത്രമോ അദ്ധ്യേതാവിന്റെ മാത്രമോ പ്രയത്നം മതിയാകയില്ലതാനും. അദ്ധ്യാപകന്റെ വ്യാപാരരേഖപോലെ തന്നെ അദ്ധ്യേതാവിന്റെ വ്യാപാരവും ഗണനീയമാണ്. രണ്ടുസ്തംഭങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനപദ്ധതിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പ്രൊഫ്സർ ആഡം സ്കിത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഏതായാലും അശിക്ഷിതനായ വിദ്യാർത്ഥിയേക്കാൾ സുശിക്ഷിതനായ അദ്ധ്യാപകനാണ് ഗുരുതരമായ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമാണ്. സാമുദായികമായും, ശാരീരികമായും സാങ്കേതികമായും മറുമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സാമത്രിയും പരിചയവും നേടുന്നതിലേക്ക് അദ്ധ്യാപകൻ അദ്ധ്യേതാക്കളെ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ധ്യാപകൻ ഈ തത്വം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി, ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയേയും സശ്രദ്ധമായ മേൽനോട്ടത്തിനധീനനാക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ധ്യേതാക്കളെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം അദ്ധ്യാപകനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന യോഗ്യതകളിൽ ഒന്നാണ്. മൂന്നും നാലും കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾപോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഗുരുനാഥന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുനാഥന്മാർ തന്നെയോ എന്നു ന്യായമായി സംശയിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ സർവ്വകലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസംവരെയും അതിന്റെ സാമുദായികവശത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു. സ്വയം ജ്ഞാനമെന്നത് ഏതു വിദ്യാർത്ഥിയുടേയും ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യമാകുന്നു. ഈ ഗുണമാണ് അയാളെ അവസാനം വരേയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു നിയമകശകതിയായി പരിണമിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽതന്നെ ബാലഹൃദയങ്ങളെ വികാസോന്മുഖമാക്കാൻ അദ്ധ്യാപകന്മാർ കെല്പുള്ളവരായിരിക്കണം. സ്വഭാവരൂപീകരണവും ജീവിതത്തിലെ സർവാഭിവൃദ്ധികളും ഈ വികാസത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അദ്ധ്യേതാവിനെ ഉത്തമ പൗരനാക്കിത്തീർക്കാൻ ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം തെളിക്കൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽതന്നെ സാധിക്കേണ്ടതാണ്. തദനുസൃതമായി വിദ്യാലയത്തിലേയും ഗൃഹത്തിലേയും ചുറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം. സമ്പാദ്യബോധം ഉളവാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടു സ്ഥലത്തും വച്ചുണ്ടാകുന്ന സാമുദായിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. സമുദായവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത സമ്പാദ്യനിയമങ്ങൾ തീരെ ദുർബ്ബലങ്ങളെന്നു തന്നെയല്ല, ദുർഗ്ഗങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാലയവളപ്പിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല, അതിനു വെളിയിലും അദ്ധ്യാപകന്മാർ അദ്ധ്യാപകന്മാർ തന്നെയാണെന്നുള്ള മഹത്തായബോധം അവ

ക്ഷേപ്താഴ്ചമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ, തങ്ങളും സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നും, കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളാണെന്നുമുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. വിദ്യാലയവും ഗൃഹവും തമ്മിൽ ഒരു സ്ഥിരമായ ബന്ധം എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരേക്കാൾ അല്പാപകന്മാരാണ് മുന്നിട്ടുനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. വിശേഷിച്ചും പ്രഥമാല്പാപകൻ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതു ശിശുവിനും ആദ്യകാലത്തു മാതാപിതാക്കന്മാരോടും ഗൃഹത്തിനോടും ഒരുമിതമായ സ്നേഹം കാണം. ഈ സ്നേഹം വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ഉദിക്കേണ്ടതാണ്. അല്പാപകന്മാർ രക്ഷാകർത്താക്കളും, സഹപാഠികൾ സഹോദരന്മാരും ആണെന്നുള്ള ബോധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്കുരിപ്പിച്ചാൽ അല്പാപനം സുഗമവും സുന്ദരവുമായിത്തീരും. ഏതൽക്കാലം സാധ്യത്തിനായി വിദ്യാലയം കഴിയുന്നിടത്തോളം ആകർഷണീയമായി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒരല്പാപകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലനിലകളും അവലംബിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ സർവാപരിപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ നിലകളിലും മനസ്സിലുത്തേണ്ടതും ആയ സംഗതി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ആരും മുതൽക്കുതന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശ്വാസബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രമാകുന്നതിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്പേതാക്കളെ സർവ്വതോമുഖമായ വിധത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന പ്രധാനകൃത്യം കൂടാതെ അവരുമായി സ്നേഹരൂപത്തിൽ പെരുമാറി ആശയവിനിമയം ചെയ്യുകകൂടി അല്പാപകന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽപെടുന്നു. ജീവിതകാര്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാതാവ്, അല്പാപനത്തെപ്പറ്റി മഹത്തായ ബോധമുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം ശോഭിക്കേണ്ടതാണ്.

എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ഒരുക്കത്തോടുകൂടിയിരിക്കണം അല്പാപനത്തിന് പുറപ്പെടുന്നത്. മനശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ നല്ല ജ്ഞാനവും തികഞ്ഞ ബോധനാസാമർത്ഥ്യവും അല്പാപകനുണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിനായി ഓരോഘട്ടത്തിനും യോജിച്ച കഥകൾ മുതലായവ തിരഞ്ഞെടുത്തും അവയെ വികാരോത്തേജകമായ വിധത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിഭാവനാശക്തിയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുമായി തനിക്കു സുസ്ഥിരമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന അദ്ദേഹം അവരെ മനസ്സിലാക്കുകയുംവേണം.

കാലത്തിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസോദ്ദേശ്യം മാറി വരുന്നതു പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. അദ്ധ്യാപനത്തിൽ അപ്രത്യേകതാക്കൾക്കു സ്വയംവ്യാപാരത്തിനായി അവസരം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ആധുനികകാലത്തു മാത്രമാണ് ബോധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഉത്തരവാദിത്വബോധം വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നുവെന്നു തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നവീനരീതികളെല്ലാം തന്നെ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇവയിൽ ഓരോ രീതിക്കും ഓരോ തരത്തിൽ മെച്ചം കൂടുമെന്നിരുന്നാലും അത്യുന്നതമായ ഒരു രീതി അവയിലൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകമായും സമൂഹമായും അദ്ധ്യാപനം ചെയ്യിക്കുന്ന രീതികൾ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള ഒരുരീതി എത്രയും മിതവും പ്രായോഗികവുമായിരിക്കയാൽ ഇക്കാലത്തു അതിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ, മോണ്ടിസ്സോറി, പ്രോജക്ട്, ഡാൻസ് എന്നീ പ്രധാനരീതികളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറവാണ്. അതിനാൽ അവയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽപറഞ്ഞ നാലുരീതികളും ശിശുവിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് പ്രധാനമായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശരിയായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ദുർബലമായിരിക്കുമെന്ന ബോധം ഈ രീതികളുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾക്കു ദൃഢമായുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ശിശുവിന്റെ ഏദയത്തെ അറിഞ്ഞുവേണം പരിശീലനം നൽകാൻ എന്ന തത്വം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ തത്വമനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ധ്യാപകന്മാരേക്കാൾ അദ്ധ്യാപികമാരാണ് ശിശുക്കൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ പഠിപ്പിപ്പാൻ എന്നു കാണാം. രീതിയും പ്രമാണവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു പഞ്ചേന്ദ്രിയഭാരം അഭ്യസനം നടത്തുന്ന മോണ്ടിസ്സോറിരീതി അദ്ധ്യാപികമാക്കാണു പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. ശിശുക്കളുടെ ക്രീഡാസങ്കുതിയെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു സാഹായകമാക്കുന്ന കിൻഡർഗാർട്ടൻ രീതിയിലും, പ്രകൃതിയനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട് രീതിയിലും വാത്സല്യസമ്പന്നകളായ സ്ത്രീകൾതന്നെയാണ് അദ്ധ്യാപനത്തിനു കൂടുതലുതകുന്നവരെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടന്നുവരുന്ന രീതിയിൽ പോലും അദ്ധ്യാപികമാരാണ് പ്രാഥമികക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവരായി കാണപ്പെടുന്നതു്. ബാലാവസ്ഥയിൽനിന്നു മാതാവിനോടുള്ള അഭേദ്യബന്ധമാണ് ഇതിനു നിദാനമായിരിക്കുന്നതു്. പ്രാഥമികക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അദ്ധ്യാപികമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന

മി: സ്തോത്താമിന്റെ നിദ്ദേശം എത്രയും ആദരണീയവും സ്വീകാർത്ഥമാണ്. സ്നേഹമസ്പന്നങ്ങളായ പേശലോക്തികൾ കൊണ്ടു ശിശുവൃദ്ധങ്ങളെ വശീകരിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനും അവർക്കുള്ള ശക്തിയും വാസനയും കേവലം ജനസിദ്ധമത്രേ!

വിദ്യാത്മികളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ സ്ഥിതി—അതും തൃപ്തികരമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ—മാത്രമെ അല്പാപകർ നോക്കുന്നുള്ളു എന്നതാണ് അവർ സമുദായത്തിനു ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ദ്രോഹം. സർക്കാർ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഇതു കൂടുതലും വാസ്തവമാണ്. വിദ്യാലയവളപ്പിനു വെളിയിൽവെച്ചു, തന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായാലും ശരിക്കുണ്ടാൽ കണ്ടില്ലെന്നു ഭാവിച്ചു മാറിപ്പോകുന്ന അല്പാപകന്റെ മനോഭാവം തീരെ നിന്ദ്യമെന്നു തന്നെ പറയാം. അല്പാപകനെ നിലയിലല്ലെങ്കിൽ മിത്രഭാവനയെങ്കിലും കുട്ടികളെ നേരായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി എപ്പോഴും നയിക്കേണ്ടതു് അവരുടെ പുരസ്കാരമാണ്. തന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പെട്ട വിദ്യാത്മികൾ, ഭാവിയിൽ സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ ശോഭിക്കുന്നതു കാണണമെന്നൊരു മോഹം എല്ലാ അല്പാപകരും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ്. ഈ മോഹം സഫലീഭവിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ചില നിദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതു കൊള്ളാമെന്നു തോന്നുന്നു.

സ്കൂൾ വിനയനത്തിൽ രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരുടെ സഹകരണം ഒരു വിഭാജ്യഘടകമാണെന്നുള്ള സംഗതി അല്പാപകൻ സദാ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ഓരോ അല്പാപകനും തന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സൗകര്യംപോലെ ക്ലാസിൽ വെച്ചു തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽവെച്ചോ ഓരോ കുട്ടിയേയും വിളിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം സ്വകാര്യമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതു വളരെ നന്നാണ്. അനല്പായദിവസങ്ങളിൽ വിദ്യാത്മികളുടെ ഗൃഹങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ വിദ്യാലയാഭിവൃദ്ധിയെപ്പറ്റി രക്ഷാകർത്താക്കളുമായി സംസാരിച്ചും ഭോഷപരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളെ നിദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കഴിയുമെങ്കിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും അഭിവൃദ്ധിറിപ്പോർട്ടുകൾ വിദ്യാത്മികൾക്കുവശം തന്നെ രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരുടെ കൈയിൽ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. അതു സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശനവേളകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കുറിപ്പുണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊള്ളണം. വിദ്യാത്മികൾക്കും രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർക്കും ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ ഉപദ്രവകരമൊ വൈരസൃഷ്ടനകരമൊ ആയിത്തീരാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വമായ സംഭാഷണവും പെരുമാറ്റവും തന്റെ ആ മഗ്നത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ, വി

ദ്വാരത്തിലൂടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ അദ്ധ്യാപകൻ ഉത്സുകനാണെന്നു കാണപ്പെട്ടാൽ, രക്ഷാകർതാക്കന്മാരുടെ സഹകരണം ക്ഷണിക്കാതെതന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സമുദായത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷത്തിനു തങ്ങളും മേതുഭൂതരാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാർക്ക് ഈ ദുരസന്ദർഭങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടു തോന്നുകയില്ലെന്നു തന്നെയല്ല, സന്തോഷകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും ഓരോ ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ധ്യാപകന്മാർക്ക് ഇനിയും ബോധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു വേണം വിചാരിക്കുവാൻ. നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാലയങ്ങളിൽ മിക്കവയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടി വിധത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഇന്നില്ല. അദ്ധ്യാപകന്മാർക്ക് റഫറൻസിന് ആവശ്യം വേണ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മന്ത്രമന്ത്രി, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അവയിലുള്ളതു്. ശിശുക്കൾക്കുവേണ്ടി വിധത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അവരെക്കൊണ്ടു വായിപ്പിക്കുന്നതിൽ ക്ലാസ്സാദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ ശ്രമമാണു കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്നതു്. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന്റെ ഉപദേശം ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും സാധാരണപുസ്തകങ്ങളും വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും സ്വയം വായിച്ചു ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടാകണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യം വച്ചുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശ്രമം തീരെ ഫലശൂന്യമാകാൻ വഴിയില്ല. ഫലപ്രാപ്തി അദ്ധ്യാപകനു ചാരിതാത്മ്യജനകമാണു താനും.

സാഹിത്യസമാജങ്ങൾ പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും നടന്നുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആശാസ്യമായ ഒരു നിലയിൽ അവ എത്തിയിട്ടില്ല. അവകൊണ്ടു ലഭിക്കാവുന്ന പ്രയോജനം, ഇന്നത്തെ രീതിയിൽത്തന്നെ തുടർന്നുപോകയാണെങ്കിൽ. തീരെ ഇല്ലാത്തയാകുമൊ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, സമുദായത്തോടു ബന്ധിപ്പിച്ചും, പ്രവൃത്തിപരിധി വിപുലമാക്കിയും മറ്റും അവശ്യം വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി, സാഹിത്യസമാജങ്ങളെ അവയർഹിക്കുന്ന നിലയിൽ എത്തിക്കുവാൻ ലോകപരിചയം കൂടുതലുള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാരാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടതു്.

ക്ലാസ്സിൽ പെരുമാറേണ്ട രീതികളെപ്പറ്റി ഇനിയും ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. കളികളെപ്പറ്റിയാണ് അടുത്തതായി അല്പം പറയാനുള്ളതു്. വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായി കായികവിനോദങ്ങൾക്കു വലിയ വില്പനയുണ്ടെന്ന് അദ്ധ്യാപകർ ധരിക്കണം. സമുദായജീവിതത്തെ സൗഭാഗ്യകരവും പ്രയോജനകരവുമായി നയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാര്യം

ങ്ങളിൽ പ്രാഥമികപരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതു കളികൾ മാത്രമാണ്. ഭാവിയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പല വിഷമപ്രശ്നവൈതരണികളേയും ചെയ്യുവുവു കടക്കുന്നതിനു കുട്ടികൾക്കു പ്രസരിപ്പും പരിശീലനവും അവരെ സർവ്വമാ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, കായികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തേയും സന്മാർഗ്ഗബോധത്തേയും വളർത്തുന്നതിനു കളികൾ അത്യന്തം ഉപകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ വ്യവസ്ഥിതമായ കളികൾ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ ഡ്രിൽകൊണ്ടു വല്ല പ്രയോജനവുമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അദ്ധ്യാപകന്മാർ കളികളെ നിയന്ത്രിക്കുമാത്രം ചെയ്യാൽപോരാ, അവയിൽ ഉത്സാഹവും പങ്കെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്കും ഉത്സാഹം വളർക്കുകയുള്ളൂ. നാലുമണിക്ക ശേഷം നടത്തുന്ന കളികളിൽ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതിനാൽ അവർ ആ സമയത്തു വെടിപറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാതെ, കുട്ടികളുമായി കളിയിലേർപ്പെടുന്നതു അത്യന്തം അഭിലഷണീയമാണ്. അനദ്ധ്യായദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു അധികം ദൂരെയല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു വിനോദയാത്രകൾ പോകുന്നതു വിനോദസംബന്ധമായും വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. പ്രകൃതിസന്ദർശനം ആസ്വദിക്കുവാൻ അവരെ ഈ യാത്രകളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാം. അതു അവരുടെ ഭാവനാശക്തിയെ സാവധാനത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും.

ഒരു പക്ഷേ, സമുദായസേവനത്തിനു വിദ്യാർത്ഥികളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സ്കൂളു പ്രസ്ഥാനത്തോളം നല്ല മാർഗ്ഗം വേറായില്ലെന്നതന്നെ പറയാം. രാജാവിനേയും രാജ്യത്തേയും മാതാപിതാക്കന്മാരേയും ബഹുമാനിക്കുന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖതത്വം. സഹായം നൽകുകയെന്നുള്ളതു കൃത്യവും, അതിനു സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയെന്നുള്ളതു മുദ്രാവാക്യവും ആയിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കു സമതപം, സാഹോദര്യം, വിനയം അനുസരണം മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ തനിയെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം. മനോവാക്കമങ്ങളിൽ ശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിനാൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസ്തസേവകന്മാർ തന്നെയാണ്. പെൺകുട്ടികളെ ഈദൃശമായ സേവനത്തിനു തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനവും (Girl guide movement) വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അദ്ധ്യാപകരുടെ സശ്രദ്ധമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കണം. വിദ്യാലയത്തെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള മതിപ്പു വളർക്കാനും ഇതു കാരണമാകും.

ഇങ്ങനെ പല സംഗതികളും ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. അവയിൽ പലതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം. ചിലവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം

നും നിസ്സാരമാണെന്നും വരാം. അതുകൊണ്ടു പ്രധാനസംഗതികളിൽ മാത്രം മനസ്സിരുത്തിയാലും വിദ്യാലയം ഒരു യഥാർത്ഥപരിശീലനമന്ദിരവും, അദ്ധ്യാപകന്മാർ യഥാർത്ഥ അദ്ധ്യാപകന്മാരും ആയിത്തീരാവുന്നതാണ്. സമുദായാഭ്യുന്നതിയിൽ പ്രധാനചുമതല തങ്ങൾക്കാണുള്ളതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ലേഖനം പശ്ചാത്താപമാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.

ആർ. ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾ ബി. എ.

ചില സ്മരണകൾ.

(കവിതീലകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി)

ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾക്ക് എൺപതുവയസ്സു തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ശുഭാവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു ചില മഹാനുഭവപ്പെരിയച്ച ലേഖനങ്ങൾ “ഗുരുനാഥൻ” മാസികയിൽ ചേർത്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കണ്ടപ്പോൾ, ആ മഹാത്മാവിനെക്കുറിച്ചു സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനും ചുരുക്കത്തിലെങ്കിലും വല്ലതുമെഴുതിയയയ്ക്കാതെയിരുന്നാൽ അതൊരു വക “നിന്ദയൊ നന്ദികേടൊ” ആണെന്നു ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചെങ്കിലൊ എന്നുള്ള ഭയം നിമിത്തം ഇതാ ഞാനും ചുരുക്കത്തിൽ ചിലതു എഴുതിക്കൊള്ളുന്നു. ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ തോന്നുകയില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്ക് നല്ല പോലെയുണ്ട്. എങ്കിലും അതു പോരല്ലോ. “ലോകാപവാദാൽ ഭയം” എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം.

ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകളെക്കുറിച്ച് എന്നേപ്പോലെ സ്മരിക്കുന്നവരായി കേരളത്തിൽ അധികമാളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അപ്രകാരമാണു ഞങ്ങളുടെ പ്രായവും സ്ഥിതിയുമിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾ ഭൂലോകജാതനായതു കൊല്ലം 1029-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിലാണല്ലോ. എന്റെ ജനനം 1030-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിലുമാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നേക്കാൾ ഏകദേശം എട്ടുമാസത്തെ മുമ്പേ ഉള്ളു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജന്മദേശങ്ങൾ (ഒളശ്ശയും കോട്ടയവും) തമ്മിലുള്ള അകലം നാലുനാഴികയിലധിക

മില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ടും ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (റേഞ്ചിൻസ്പെക്ടർ) ആയിട്ടും പലപ്പോഴും കാണുന്നതിനും സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിനും എനിക്ക് സംഗതിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനുമായി പരിചയമാകുന്നതിന് ഇതിലധികം കാരണങ്ങൾ വേണമെന്നില്ലല്ലോ.

ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ടും ഉദ്യോഗകാര്യനിർവ്വഹണത്തിനായിട്ടും അനുഭവങ്ങളിൽ പോയി താമസിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളിലും ആണ്ടിലൊരിക്കലേകിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാതെയിരിക്കാറില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃഭാഷ വീരനം ശുരനം ഗംഭീരനം “നാലാകൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള തഹശീൽദാർ” എന്ന പ്രസിദ്ധനുമായിരുന്ന മഹാന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം ആണ്ടുതോറും സ്വപ്നാർത്ഥത്തിലും അതോടുചേർന്നുള്ള സ്വപ്നം മുറുപ്പിലും വെച്ചു കെങ്കേമമായി കൊണ്ടാടാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു തഹശീൽദാർമാർക്കും ഈ ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറം സ്വപ്നാർത്ഥത്തിൽ വന്നുചേരുക പതിവായിരുന്നു. എനിക്ക് പത്തുപന്ത്രണ്ടു വയസ്സായ കാലം മുതൽ ആ ശുഭദിവസത്തിൽ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുമവിടെ എത്തുമായിരുന്നു. ഞാനവിടെച്ചെല്ലുന്നതു സമയയുണ്ണാനായിട്ടു മാത്രമല്ലായിരുന്നു. ആ ജന്മനക്ഷത്രം സംബന്ധിച്ച “തീയാട്ട്” എന്ന വഴിപാടും ആണ്ടുതോറും അവിടെ പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്റെ കുലധർമ്മമാകയാൽ അതു നടത്തുന്നതിനു പോകാതെയിരിക്കാൻ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അതു നടത്തുന്നതിനു ഞാൻതന്നെ ചെല്ലണമെന്നില്ല. എന്റെ കുടുംബത്തിൽനിന്നു വേറെ ആരെങ്കിലുമായാലും മതി. അഥവാ എന്റെ സ്വജനങ്ങളിലൊരാൾക്കിലുമായാലും പോരായ്മയില്ല. ഇതു നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന അഭ്യാസവും അർത്ഥയുക്തമായ വരികളിലും വേണമെന്നോ ഉള്ള. പിന്നെ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻതന്നെ പതിവായിപ്പൊയ്ക്കാണ്ടിരുന്നതെന്തിനാണെന്നാണെങ്കിൽ ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകളെക്കാണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടുമാത്രമാണ്.

ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾ കോട്ടയം റേഞ്ചിൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന കാലത്തും മിക്കദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലത്തു ചെന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർ പരയാനുള്ളതെന്തെന്ന് ആരും സംശയിക്കേണ്ട. ഞങ്ങൾ സാഹിത്യസംബന്ധമായി വല്ലതുമൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും അധികമൊന്നും പറയാറില്ല. അദ്ദേഹമൊരു സാഹിത്യരസികനും ഞാനൊരു സാഹിത്യഭ്രാന്തനാകയാൽ ആ വിഷയത്തിൽ എ

ത്ര പാഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്കു മതിയാകാമല്ല. ഈശ്വരപിള്ളസ്റ്റാറവർ കളുമായി ചിരകാലമുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സംഭാഷണം നിമിത്തം സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ എനിക്കു വളരെ ഗുണങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഞാൻ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സദാ സ്മരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഈശ്വരപിള്ളസ്റ്റാറവർകളുടെ മാതൃലന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെയഥാപൂർവ്വം ആണ്ടുതോറും ഞങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ കാണാൻ സംഗതിയാകാറില്ലെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോകരുത്. ആ മഹാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആണ്ടുതോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രാദ്ധമടിയന്തിരം ആ കുടുംബക്കാർ കേമമായിത്തന്നെ നടത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്. ആ അടിയന്തിരത്തിനും ഈശ്വരപിള്ളസ്റ്റാറവർകൾ പതിവായി സ്വഗൃഹത്തിൽവരികയും ചാത്തമുട്ടി ബലിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ദിവസം പക്ഷേ ഞാനോത്തില്ലെങ്കിലൊ എന്നു വിചാരിച്ചിട്ടൊ ഏതോ ഈശ്വരപിള്ളസ്റ്റാറവർകൾ എന്നു അറിയിക്കുകയും ഞാനവിടെ എത്തുകയും പതിവായിരുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങിനെയും ആണ്ടിലൊരിക്കലേങ്കിലും ഞങ്ങൾതമ്മിൽ കാണുകയും യഥാസൗകര്യം കുറച്ചുനേരമെങ്കിലും സൈപരസല്ലാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടുമൂന്നുകൊല്ലമായിട്ടു ദേഹത്തിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യം നിമിത്തം ഈശ്വരപിള്ളസ്റ്റാറവർകൾ ഈ ചാത്തത്തിനും സ്വഗൃഹത്തിൽ വരാറില്ല. അദ്ദേഹം അതും തന്റെ സ്ഥിരവാസസ്ഥലമായ പറവൂർ വച്ചുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിപ്പോരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഉൾശയിൽ വരാതെയായതിൽപ്പിന്നെ ഞാനും അങ്ങോട്ടു പോകാറില്ല. ഞാൻ ഈശ്വരപിള്ളസ്റ്റാറവർകളിൽനിന്നു പലകാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞവനാണെങ്കിലും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യവിഷയത്തിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല. അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാസസ്ഥലത്തു ചെന്നിട്ടെങ്കിലും ഞാനദ്ദേഹത്തെ കാണുമായിരുന്നു. അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ശക്തനല്ല. പിന്നെ എന്തു ചെയ്യുന്നു?

“ഇക്കാലത്തു സ്ത്രീകളിൽപഠിച്ചു വലിയപരീക്ഷകളിൽ ജയിച്ച യോഗ്യന്മാരായിത്തീരുന്നവർക്കു ഗുരുഭക്തി വളരെക്കുറവാണ്” എന്നൊരഭിപ്രായം ചിലർക്കുണ്ട്. അതു മിക്കവാറും ശരിയായിട്ടു കണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈശ്വരപിള്ളസ്റ്റാറവർകളുടെ അടുക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു ആഭാഷം കാണുന്നില്ല. ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി പല സംഗതികൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവയിൽ ഒരു സംഗതി മാത്രം ചുരുക്കത്തിൽ താഴെ കുറിക്കുന്നു.

എം. രാജരാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ എം. എ., ബി. എൽ. തിരുമനസ്സ് കൊണ്ടു സ്കൂൾഇൻസ്പെക്ടറായി കോട്ടയത്തുതാമസിച്ചിരുന്നകാലത്തു് ഒരു

വസം ഒരു കാരണവശാൽ ആ തിരുമേനിയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു. ഞാനവിടെച്ചെന്നു കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിനോ ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകളും അവിടെ വന്നുചേർന്നു. അദ്ദേഹം വന്നുയടനെ തമ്പുരാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കസേര മാറ്റിയിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് “ഇരിക്കാം” എന്നു കല്പിച്ചു. “അവിടുന്ന് ഇരിക്കണം” എന്ന് ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകളും പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതല്ലാതെ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നില്ല. ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾ വന്നതെന്തിനാണെന്നു ചുരുക്കത്തിലും സ്വകാര്യമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ഉടൻതന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷുപഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനാണെന്ന് അവർ രണ്ടുപേർക്കും അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അവർക്കു സംഭാഷണത്തിന് ഒരു പ്രതിബന്ധമായിത്തീർന്നില്ല. അവരുടെ സംഭാഷണം ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. അതു രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുമുള്ളൂ.

ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾ പൊയ്ക്കുഴിഞ്ഞപ്പോൾ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എന്നോട് “അദ്ദേഹം എന്റെ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹം സ്കൂൾമാസ്റ്ററായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്റെ വാസസ്ഥലത്തു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിരിക്കുന്നതു ഭംഗിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണു ഞാനിരിക്കാത്തതു” എന്നു കല്പിച്ചു. ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകളുടെ അന്തേവാസികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അളവറ ഭക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഇതിലധികം ദൃഷ്ടാന്തം വേണമെന്നില്ലല്ലോ.

ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾ ഒരു മിതഭാഷിയാണെന്നു ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ ഒരുപ്രായമുണ്ട്. അതു് ഏകദേശം വാസ്തവവുമാണ്. അദ്ദേഹം കാര്യം കൂടാതെ വലിച്ചുകെട്ടി വളരെ സംസാരിക്കുകയില്ല. അതു മഹാനാരുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ. “...മഹീയാംസുഃ പ്രകൃത്യാ മിതഭാഷിണഃ” എന്നാണല്ലോ മാഘകവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ “സഭസി വാക്സതാ” എന്നുള്ള ഗുണവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

സ്ഥിരാലുഷ്കനായിരുന്ന കേരളവർമ്മവലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ അലുഷ്കതയിൽ 1086-ാമാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ വൈക്കത്തു വച്ചു നടത്തപ്പെട്ട “ഭാഷാപോഷിണി” സഭായോഗത്തിൽ ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകളും ഒരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നു. അലുഷ്കൻതിരുമേനി ഇദ്ദേ

മത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തെ വളരെ ധ്യാനിച്ചാണ് ഉപസംഹാരപ്രസംഗത്തിൽ അരുളിച്ചെയ്തത്. “വിദ്വാനേവ വിജാനാതി വിദ്വജ്ജനപരിശ്രമം” എന്നുണ്ടല്ലോ.

സകാരജ്യാഗമപേക്ഷിച്ചു പെൻഷൻ പറിയിരിക്കുന്ന ഈ വാൽകൃഷ്ണയിലും ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറവർകൾ കേരളഭാഷയുടേയും കേരളീയരുടേയും അഭിവൃദ്ധിക്കും ഗുണത്തിനും വേണ്ടി സഭാ ഗദ്യസാഹിത്യപരിശ്രമം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം പരോപകാരതൽപരനും പരമസാത്വികനും പരിശ്രമിയുമായിരിക്കുന്ന ഈ പണ്ഡിതവർണ്ണനും വളരെക്കാലം അരോഗദുഃഖഗാത്രനായി ഭാഷാപോഷണാർത്ഥമായും മറ്റും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടു സസുഖം ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യവത്സലനായിരിക്കുന്ന സകലേശ്വരൻ സഭയും സഭാ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.

ശ്രീരാമായണവും ഏഴാംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളും.

(ജി. രാമൻമേനോൻ എം. എ., ബി. എൽ.)

ഭാരതീയരെല്ലാവരും ശ്രീരാമായണകഥ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യക്കുടുംബവും തന്നെ ഈ കഥ ഹൃദ്യവും വിജ്ഞാനപ്രദവും ആദരണീയവുമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, നാട്ടുഭാഷാമിഥിൽസ്സുകളുകളിലെ ഏകദേശ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ കഥയെ പാഠ്യമായി വച്ചിരിക്കുന്നത് യുക്തം തന്നെ. എന്നാൽ ശ്രീരാമായണം ഗദ്യപഞ്ചസം എന്ന പുസ്തകം 7-ാംക്ലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാമായണകഥ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു യോജിച്ചതാണോ എന്നു സംശയമുണ്ട്. ഈ ക്ലാസിലേക്കു പ്രധാനഗദ്യപാഠമായി വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത പുസ്തകം അതിഭീഷവും നിരൂപണങ്ങളും ഉദ്ധരണങ്ങളും അധികമുള്ളതുമാകയാൽ, രാമായണകഥയെ, അല്പാപകന്മാർ, ഈ ക്ലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉചിതമായ രീതിയിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. അല്പാപകരേയും അല്പേതാക്കളേയും സഹായിക്കാനായി വനപ്രവേശം വരെ ശ്രീരാമകഥയുടെ ഒരു സംക്ഷേപം താഴെ ചേർക്കുന്നു. അല്പാപകന്മാർ ഇതിനെത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന ഭേദഗതികൾ വരുത്താവുന്നതാണ്. മറ്റു ഭാഗങ്ങളും

ജേയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. ഗുഹനതതേപാപദേശങ്ങളും അതിശയോക്തികളും പ്രകൃത്യതീതകഥകളും കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പാപപുസ്തകത്തിലെ വിവരങ്ങൾ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുള്ളവ ചേർന്ന ഒരു അവിധിയാണ്. അല്പാത്മരാമായണത്തിലേയും വാല്മീകിരാമായണത്തിലേയും വിവരങ്ങൾ തമ്മിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ഈ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളിലേയും വൈപരീത്യമില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ ചേർത്താണ് ഈ സംക്ഷേപം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

പണ്ട്, ഉത്തരഭാരതത്തിൽ, കോസലരാജ്യത്തിൽ ദശരഥൻ എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജധാനി സരയു നദീതീരത്തിലുള്ള അയോദ്ധ്യാ നഗരിയായിരുന്നു. സമ്പൽസമൃദ്ധനും ധർമ്മിയുമായ ഈ രാജാവിന് പ്രായം വളരെ ആയിട്ടും പുത്രന്മാരുണ്ടായില്ല. ഈ ന്യൂനത തീക്ഷ്ണാനിനായി, കലാചാതുരനായ വസിഷ്ഠൻ മുതലായ മഹത്തുക്കളോട് ആലോചിച്ച ദശരഥൻ അശ്വമേധയാഗവും പുത്രകാമേഷ്ടിയും നടത്തി. ഋഗ്വേദഗ്രന്ഥം എന്ന മഹഷിയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രധാന ഭാരവാഹിയായിരുന്നത്. കർമ്മങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ, സന്താനോല്പാദനകരമായ ദിവ്യപായസം അഗ്നിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ഒരു ദേവൻ രാജാവിനു നൽകുകയും, അതു രാജപത്നിമാർ ഭക്ഷിച്ചാൽ അവർക്കു ഗർഭമുണ്ടാകുമെന്നു പറകയും ചെയ്തു. ദശരഥൻ ഈ പായസം തന്റെ മൂന്നു ഭാര്യമാർക്കായി ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, രാജാവിനു നാലു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. ആദ്യം ജനിച്ച കൗസല്യാപുത്രനു രാമനെന്നും, അടുത്ത ദിവസമുണ്ടായ കൈകേയിപുത്രനു ഭരതനെന്നും, മൂന്നാംദിവസമുണ്ടായ സുമിത്രാപുത്രന്മാർക്കു ലക്ഷ്മണശത്രുഘ്നന്മാരെന്നും പേരിട്ടു. ഇവർ അരോഗദൃഢഗാത്രന്മാരായും സുശീലരായും വളർന്നു. രാമനും ലക്ഷ്മണനും തമ്മിലും, ഭരതനും ശത്രുഘ്നനും തമ്മിലും, പ്രത്യേകസ്നേഹമുണ്ടായി. അവർ മിക്കപ്പോഴും ഒന്നിച്ചിരുന്നു. രാജകുമാരന്മാർ വേദങ്ങൾ ആയുധാഭ്യാസം മുതലായ എല്ലാ ക്ഷത്രിയോചിതവിദ്യകളിലും നിപുണന്മാരായി. പുത്രന്മാർക്കു യൗവനാരംഭമായപ്പോൾ അവർക്കു വിവാഹം നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി രാജാവും ബന്ധുക്കളും ആചാര്യനും മറ്റുംകൂടെ ആലോചന തുടങ്ങി. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുദിവസം കൗശികൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാമിത്രൻ എന്ന മഹഷി ദശരഥമഹാരാജാവിനെ കാണാൻ വരികയും, താൻ പിതൃദേവാദികൾക്കായി നടത്തുന്ന ഹോമത്തെ രാക്ഷസന്മാർ വിഘ്നപ്പെടുത്തുന്നതിനെ തടയാനായി രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ തന്റെകൂടെ അയയ്ക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പതിനാറു വയസ്സു തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത തന്റെ പ്രിയപുത്രന്മാരെ മാ

യാവികളും, ശക്തരും, ക്രൂരമായ രാക്ഷസന്മാരോടു യുദ്ധത്തിനായി അയയ്ക്കാൻ രാജാവിന് ആദ്യം തീരെ സമ്മതമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ, വിശ്വാമിത്രമഹർഷി മഹാപ്രഭാവനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും കാര്യം പറയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ നിമിത്തം ദശരഥൻ വാശാനും ചെയ്തിരുന്നതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും, ശ്രീരാമന്റെ ശ്രേയസ്സു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണു വിശ്വാമിത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ശ്രീരാമൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണെന്നും മറ്റും ആചാര്യനായ വസിഷ്ഠൻ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് അപകാരം സമ്മതിച്ചു. ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാർ പിതരാജയനുസരിച്ചു വിശ്വാമിത്രനെ അനുഗമിച്ചു. ഭാഹവും വിശപ്പും കൊണ്ടുപ്രഭവമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ബല, അതിബല എന്നീ വിദ്യകൾ വിശ്വാമിത്രൻ വഴിയാത്രയ്ക്കിടയിൽ രാജകുമാരന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. വിശ്വാമിത്രാദികൾ ഗംഗാനദി കടന്നു യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ, താടക എന്ന രാക്ഷസി വസിക്കുന്ന കാട്ടിൽ എത്തി. പാമ്പന്മാരെ കൊന്നതിനും മറ്റും ലോകോപദ്രവം ചെയ്യുന്ന ഈ രാക്ഷസിയെ വധിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെന്നു വിശ്വാമിത്രൻ രാമനോടു പറഞ്ഞു. രാമൻ വില്ലുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുത്തൊണൊലി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതുകേട്ടു പാമ്പന്മാരെ വധിക്കാനായി താടക പാഞ്ഞെത്തി, മായായുദ്ധം തുടങ്ങി. ശ്രീരാമൻ അവളെ യുദ്ധത്തിൽ അന്യൂംകൊണ്ടു വധിച്ചു. ശാപംകൊണ്ടു രാക്ഷസിയായിരുന്ന താടക പഴയപോലെ സുന്ദരിയായ യക്ഷിയായിത്തീർന്നു. വിശ്വാമിത്രൻ സന്തോഷിച്ചു ദിവ്യാസൂത്രങ്ങളെല്ലാം ശ്രീരാമന് ഉപദേശിച്ചു. അന്നുരാത്രി അവർ കാമാത്രം എന്ന സ്ഥലത്തു താമസിച്ചു. പിറേദിവസം അവർ വിശ്വാമിത്രന്റെ താമസസ്ഥലമായിരുന്ന സിദ്ധാശ്രമത്തിൽ എത്തി. അവിടെ മഹർഷിമാർ വിശ്വാമിത്രനേയും രാജപുത്രന്മാരേയും യഥായോഗ്യം എതിരേറ്റു സൽക്കരിച്ചു. കുറെ വിശ്രമിച്ചശേഷം രാമൻ, വിശ്വാമിത്രനോടു യാഗദീക്ഷ ഉടനെ തുടങ്ങാനാകണമെന്നും, രാക്ഷസന്മാർ യാഗം മുടക്കാൻ വന്നാൽ അവരെ നിഗ്രഹിച്ചു യാഗരക്ഷ ചെയ്യാമെന്നും അറിയിച്ചു. വിശ്വാമിത്രനും മറ്റു മുനിമാരുംകൂടെ യാഗം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ യാഗം മുടക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാർ പതിവുപോലെ വന്നു അവരുടെ ദുർവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്കു മേൽഭാഗത്തുനിന്നുകൊണ്ടു യാഗസ്ഥലത്തേക്കു രക്തവൃഷ്ടി ചെയ്തു. താടകയുടെ പുത്രനായ മാരിപുനും സുബാഹുവെന്ന മറ്റൊരു രാക്ഷസനും കൂടുകൾകൂടെയാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. ഇവർ രാക്ഷസരാജാവായ രാവണന്റെ ആശ്രിതന്മാരും ആജ്ഞാകാരന്മാരും ആയിരുന്നു. ശ്രീരാമൻ ഒരു ശരം മാരിപുന്റെയും മറ്റൊന്നു സുബാഹുവിന്റെയും നേക്കു പ്രയോഗിച്ചു. സുബാഹു അ

സ്രമോർ മരിച്ചു. മാരിചൻ അസ്രമശക്തികൊണ്ടു സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു വീണു. മരിച്ചില്ല. മറ്റു രാജകുടുംബം വധിക്കപ്പെടുകയോ ഓടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗം മുറയ്ക്കു പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. വിശ്വാമിത്രൻ സന്തോഷിച്ചു രാജകുമാരന്മാരെ ആശ്വേഷിക്കയും, ആശീർവദിക്കയും ചെയ്തു. മൂന്നു ദിവസം മുനിമാരുടെ സൽക്കാരങ്ങളോടുകൂടുകൊണ്ടു രാജപുത്രന്മാർ സിദ്ധാശ്രമത്തിൽ പാർത്ത്, മഹാഷിമാർ പറഞ്ഞ പുരാണകഥകൾ കേട്ടും മറ്റും രസിച്ചു. 4-ാം ദിവസം മഹാഷിമാരും രാജകുമാരന്മാരും കൂടെ മിഥിലാപുരത്തേക്കു തിരിച്ചു. അവിടെത്തന്നെ രാജാവായ ജനകൻ ഒരു മഹായാഗം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും, അവിടെ മഹാസത്പദ്വും പുരാതനവും രാജവന്ദിതവുമായ ശിവചാപമുണ്ടെന്നും, രാജകുമാരന്മാർ അതു ചെന്നു കാണേണ്ടതാണെന്നും കൗശികൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ്, ഈ യാത്രയുണ്ടായത്. ഗൗതമാശ്രമം ഈ വഴിക്കായിരുന്നു. അവിടെ ഗൗതമപത്നിയായ അഹല്യ, പാപമോചനത്തിനായി ഭർത്താവിന്റെ ശാപത്താൽ, ആർക്കും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ തപസ്സുചെയ്യുകൊണ്ടു പാർക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീരാമൻ ആ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അഹല്യ പാപം തീർന്നു ശുദ്ധയാകുമെന്നായിരുന്നു ശാപമോക്ഷം. ഇതൊക്കെ കൗശികൻ ശ്രീരാമനോടു പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ചു ശ്രീരാമൻ ആ ശുബ്രാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഉടനെ അഹല്യ ശാപമുക്തയായി ദൃശ്യയാകുകയും ചെയ്തു. രാജകുമാരന്മാർ ആ തപസ്വിനിയെ വന്ദിച്ചു. ആ സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ വാക്കോളം, അവരെ യഥായോഗ്യം സല്ലരിക്കുകയും ശ്രീരാമനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തതിൽപ്പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്കു പോയി. കൗശികാദിമുനിമാരും രാജകുമാരന്മാരും ഇതിനുശേഷം മിഥിലാപുരിയിലേക്കു നടന്നു. അവിടെ മുനിമാർക്കു താമസിക്കാനായി ഏല്പാടു ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തു ചെന്നു താവളമുറപ്പിച്ചു. മഹാനാഥ കൗശികൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു ജനകമഹാരാജാവു മുനിവാടത്തിൽ ചെന്നു കൗശികാദികളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സൽക്കരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിതേജസ്വികളായ രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ രാജാവു കാണുകയും, അവരാരാണെന്നു കൗശികനോടു് ആദരപൂർവ്വം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. കൗശികൻ വിവരങ്ങളെല്ലാം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ദേവദത്തമായ ത്രയംബകം വില്ലു കാണാൻ രാജകുമാരന്മാർക്കു് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും കൗശികൻ രാജാവിനോടു പറഞ്ഞു. ജനകമഹാരാജാവു വളരെ സന്തോഷിക്കുകയും, രാജകുമാരന്മാരെ ഉചിതമായ വിധത്തിൽ സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. തനിക്കു യാഗഭൂമിയിൽനിന്നു ദിവ്യമായ ഒരു പെൺ കുട്ടിയെ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ലഭിച്ചുവെന്നും അവളെ സീതയെന്ന പേരിൽ തന്റെ മകളായി വളർത്തുകയാണെന്നും, ത്രയംബകം വില്ലു വലിച്ചു ഞാൻ കെട്ടുന്നയാൾക്കു് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യുകൊടുക്കാമെന്നു

വൃദ്ധനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മഹാരാജാവു് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, മഹാഷിയോടു പറഞ്ഞു. പല മഹാരാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും ഈ വില്ലു കലയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടു സാധിക്കാതെ പിന്മാറിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സീതയെ വിവാഹം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഈ തടിയൻ വില്ലു കലയ്ക്കണമെന്നു ജനകൻ നിശ്ചയിച്ചു വൃദ്ധനും ഉചിതമല്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ചില രാജാക്കന്മാർ ജനകനോടു യുദ്ധത്തിന്നു ചെന്നു തോറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാമലക്ഷ്മണന്മാർ കാണുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചു വില്ലിന്റെ പരിത്രം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അടുത്തദിവസം, ത്രയംബകം വില്ലു യോഗസ്ഥലത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിന്നു ജനകൻ മന്ത്രിയോടാജ്ഞാപിച്ചു. എട്ടു ചക്രമുള്ള ഒരു വലിയ വണ്ടിയിൽ കയറി വളരേപ്പേർക്കു വെച്ചു വില്ലു യോഗസ്ഥലത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ശ്രീരാമൻ പരമശിവന്റെ വില്ലു കണ്ടു വന്ദിച്ചു. വിലെടുത്തു ഞാൻ കെട്ടി വലിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ എന്നു രാമൻ മഹാരാജാവിനോടും മഹാഷിമാരോടുമായിട്ടു ചോദിച്ചു. യഥാശക്തി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ആർക്കും വിരോധമൊന്നുമില്ലെന്നു വിശ്വാമിത്രൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ശ്രീരാമൻ വില്ലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു്, അതിനെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുകയും, വേഗത്തിൽ, അതിനെ കൈയിൽ എടുത്തു ഞാൻ കെട്ടി വലിക്കയും ചെയ്തു. ഇടിവെട്ടുന്നതുചോലുള്ള ശബ്ദത്തോടുകൂടെ വില്ലു് ഒടിഞ്ഞുപോയി. ഇതുകണ്ടു് എല്ലാവരും ശ്രീരാമനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ജനകൻ രാമനെ ആശ്ലേഷിച്ചു. ഉടനേതന്നെ, വിവരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവതുമഹാരാജാവിനെ അറിയിക്കാനായി എഴുത്തോടുകൂടി ഭൂതന്മാരെ അയോഗ്യയ്ക്കയച്ചു. അവർ അയോഗ്യയിലെത്തി സന്ദേശം ഭഗവതന്റെ സമക്ഷം സമർപ്പിച്ചു. രാജാവു സന്ദേശം കണ്ടു സന്തോഷിക്കയും അതിലെ താല്പര്യപ്രകാരം രാമന്റെ വിവാഹകർമ്മം നടത്തിക്കുന്നതിനായി മിഥിലാപുരത്തേക്കു് ആചാര്യനോടുകൂടി പരിവാരസമേതം പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭഗവതൻ മിഥിലാപുരത്തെത്തിയപ്പോൾ ജനകൻ അദ്ദേഹത്തെ എതിരേററു സൽക്കരിച്ചു. വിവാഹത്തിന്നു മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിക്കയും, ഭഗവതന്റെ നാലു പുത്രന്മാരെക്കൊണ്ടു, ജനകന്റെ നാലു പുത്രിമാരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. വിവാഹാനന്തരം ആചാര്യനും ഭഗവതനും പുത്രന്മാരും പത്നിമാരും, ജനകാദികളോടു യാത്ര ചോദിച്ചു പരിവാരസമേതം അയോഗ്യയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു വഴിക്കു മഹാനായ പരശുരാമനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ഭയങ്കരഭാവത്തോടുകൂടെ യാണു കാണപ്പെട്ടതു്. വസിഷ്ഠാദിമഹാഷിമാർ അദ്ദേഹത്തെ യഥാവിധി സൽക്കരിച്ചു. ഭഗവതൻ പരശുരാമനെ നമസ്കരിച്ചു സാന്ത്വന വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. പരശുരാമൻ നേരെ ശ്രീരാമന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— “ഭഗവതപുത്രനായ രാമ, നിന്റെ വീഴ്ചും അതുകാരും തന്നെ. ശൈവചാപത്തെ നീ ഒടിച്ചതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എ

ന്റെ കൈയിൽ ഒരു വില്ലുണ്ട്. അതു വൈഷ്ണവചാപമാണ്. നീ അതു കലച്ച് അസ്രം പ്രയോഗിക്കാൻ ശക്തനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്കു ഭവന യുദ്ധസൽക്കാരം നൽകാം.” ഭഗവതൻ ഇതുകേട്ടു വളരെ പരിഭ്രമിച്ചു. ശ്രീരാമൻ കൂസലൊന്നും കൂടാതെ വിനയഭാവത്തിൽ, പരശുരാമനോട് ഉചിതമായ മറുപടി പറഞ്ഞു, വില്ലും ശരവും വാങ്ങിച്ച്; വില്ലുകലച്ച ശരവും തൊടുത്തു. എന്നിട്ടു ശരത്തിനു ലക്ഷ്യം കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യാരാമനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ തപസ്സുകൊണ്ടു സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗലോകപ്രാപ്തി, ഈ ശരത്തിനു ലക്ഷ്യമായി നശിക്കട്ടെ എന്നു മഹാനായ ഭാഗ്യാരാമൻ ശ്രീരാമനോടു മറുപടിപറഞ്ഞു. ശ്രീരാമൻ ഇതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കയും ഭാഗ്യാരാമൻ തന്റെ വൈഷ്ണവചാപവും വൈഷ്ണവതേജസ്സും ശ്രീരാമനിൽ സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം തന്റെ വാസസ്ഥാനമായ മഹേന്ദ്രഗിരിയിലേക്കു പോകയും ചെയ്തു. ഭഗവതനും ശ്രീരാമാദികളും, വില്ലുക്കളെല്ലാം തീർത്ത് അയോദ്ധ്യയിലേക്കു യാത്രതുടന്നു. അവിടെ ചെന്നു് അവർ കരോക്കാലം സൂചമായി പാർത്തു.

അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ രാമനെ യുവരാജാവായി അഭിഷേകം കഴിച്ചു ഭരണകാര്യങ്ങൾ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നു ഭഗവതമഹാരാജാവിനു് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ആ ചാതുന്യായ വസിഷ്ഠനേയും, മന്ത്രിമാരേയും ഈ വിവരം അറിയിച്ചതിൽ, അവരും അതിനു സന്തോഷപൂർവ്വം സമ്മതിച്ചു. ഭരതനും ശത്രുഘ്നനും ഭരതമാതുലനായ കേകയരാജാവിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം പിതൃരാജ്യത്തോടുകൂടെ കേകയരാജ്യത്തിലേക്കു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരെ ആളയച്ചുവരുത്താൻ കാലതാമസം വേണ്ടിയിരുന്നതിനാലും, തനിക്കു വാല്യം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും, ഉടന്തെന്നെ, രാമനെ യുവരാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ഭഗവതൻ നിശ്ചയിച്ചു. വസിഷ്ഠനും മന്ത്രിമാരുംകൂടെ രാജാവിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം രാമനു് അഭിഷേകത്തിനു വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി. വസിഷ്ഠൻ വിവരം ശ്രീരാമനെ അറിയിക്കയും, അടുത്തദിവസം അഭിഷേകമാകയാൽ, തലേ ദിവസമായ അന്നു സീതയോടുകൂടെ ഉപവാസവ്രതത്തോടും ബ്രഹ്മചര്യത്തോടും ഇരിക്കണമെന്നുപദേശിക്കയും ചെയ്തു. മഹാരാജാവിന്റെ പത്നിമാരും പൗരജനങ്ങളും ഈ വർത്തമാനം കേട്ടു വളരെ സന്തോഷിച്ചു. കൗസല്യ മംഗളകന്മങ്ങൾ നടത്തുകയും പൗരജനങ്ങൾ അഭിഷേകദിനത്തിലേക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവതന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരുത്തിയായ കൈകേയിയും ഇതു കേട്ടു് ആദ്യം വളരെ സന്തോഷിച്ചു. കൈകേയിക്കു ഭരതനെക്കുറിച്ചെന്നതുപോലെയാ, അതിലധികമായൊ പത്രവാത്സല്യം രാമനെക്കുറിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, മനസ്സാണെന്നു തോഴി, ഭേദമില്ലെന്നു വശം

വദയായി കൈകേയിയെ പറഞ്ഞിളക്കിയതിനാൽ, രാമാഭിഷേകത്തെ തടയുന്നതിനു കൈകേയി നിശ്ചയിച്ചു. മനമര ഇതിനുള്ള മാർഗ്ഗവും ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. പണ്ടു ദേവാസുരയുദ്ധത്തിൽ ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാനായി മറു രാജർഷിമാരോടുകൂടെ ദശരഥനും പോയിരുന്നു. കൂടെ ഭാര്യയായ കൈകേയിയേയും കൊണ്ടുപോയി. ആ യുദ്ധത്തിൽ ദശരഥൻ അത്യാപത്തുണ്ടായപ്പോൾ കൈകേയി ധൈര്യവും സ്വഭത്താവിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചു. അതുമൂലം സന്തോഷിച്ച ദശരഥൻ രണ്ടു വരങ്ങൾ കൈകേയിക്കു നൽകി. തൽക്കാലം തനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വരം ചോദിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും കൈകേയി രാജാവിനോടു പറഞ്ഞു. ഈ വരങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിച്ചു കാര്യം സാധിക്കണമെന്നാണു മനമര കൈകേയിയെ ഉപദേശിച്ചത്. കൈകേയി ഇതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കയും, ദശരഥനെ ശോകസാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനാക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീരാമനെ 14 കൊല്ലത്തേക്കു വനവാസത്തിനു നിയോഗിക്കണമെന്നും, തന്റെ പുത്രനായ ഭരതനെ യുവരാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്നുമാണു കൈകേയി രണ്ടു വരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. രാമനെ ദീപ്കാലം പിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ താൻ മരിച്ചുപോകുമെന്നും, ഭരതനെ യുവരാജാവാക്കാമെന്നും, അതിനു ശ്രീരാമനെ വനത്തിലയച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നും മറു ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദശരഥൻ കൈകേയിയുടെ നിശ്ചയത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടു ഫലിച്ചില്ല. രാജാവു ദുഃഖാധിക്യം നിമിത്തം മോഹാലസ്യത്തിൽ പെടുകയും ഇടയ്ക്കിടെ ഉണരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ ശ്രീരാമൻ രാജസന്നിധിയിലെത്തി കൈകേയിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നു വർത്തമാനങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവിന്റെ കണ്ണും മുഖവും കളർത്ത ജലംകൊണ്ടു തുടച്ചു പിതാവിനെ ആശ്വേഷിച്ചും മറു ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:— അച്ഛൻ ഇതേപ്പറ്റി ഒട്ടും ദുഃഖിക്കേണ്ട. അച്ഛന്റെ സത്യം യഥാവിധി നിവ്വഹിക്കുന്നതിനു മക്കളായ ഞങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യമുപേക്ഷിക്കുന്നതിനു ഞാനും, രാജ്യംഭരിക്കുന്നതിനു ഭരതനും മതിയാകും. രാജ്യഭാരം എത്രയോ പ്രയാസമേറിയതാണ്. വനവാസം എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു. അമ്മയായ കൈകേയിദേവിക്ക് എന്നൊക്കുറിച്ചു സ്നേഹമധികമുള്ളതുകൊണ്ട്, എളുപ്പമായ ജോലി എന്നെ എല്പിച്ചുവെന്നേയുള്ളു. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ദശരഥനു ദുഃഖം വർദ്ധിച്ചു. സ്രീജിതനായ തന്നെ ബന്ധിച്ച രാമൻ രാജാവാകണമെന്നും തന്നെ പിരിഞ്ഞുകാട്ടിൽ പോകരുതെന്നും മറു ദശരഥൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീരാമൻ വീണ്ടും രാജാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കൗസല്യയോടു യാത്രചോദിച്ച് ആ സാധിയേയും ലക്ഷ്മണാദികളേയും സീതയേയും സമാധാനപ്പെടുത്തി യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. ദുഃഖം നിമിത്തം സ്വജനങ്ങളെല്ലാവരും സംഭ്ര

മിച്ച് എന്തുചെയ്യണമെന്നു നിശ്ചയിക്കാൻ വയ്യാതെ വലഞ്ഞപ്പോഴും ശ്രീരാമൻ ശാന്തബുദ്ധിയോടുകൂടെ വേണ്ടതുപദേശിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നടത്തി. സീത ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടു കൂടെ അയോദ്ധ്യയിൽ തന്നെ താമസിക്കണമെന്നു ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞതിനെ ആ സാധി സമ്മതിച്ചില്ല. സ്രീകു ഭർത്താവാണ് ഈശ്വരനെന്നും പതിയെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഉത്തമ സ്രീധർമ്മമാണെന്നും സീത വാദിച്ചതനുസരിച്ചു ശ്രീരാമൻ സീതയോടും, ഇതുപോലെതന്നെ നിർബന്ധം പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മണനോടും ഒന്നിച്ചു വനത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. രാമാദികൾ രഥത്തിൽ കേറി ദൂരെ മറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവു മോഠാലസ്യപ്പെട്ടുപോയി. ബോധമുണ്ടായപ്പോൾ, തന്നെ, എടുത്തു രാമമാതാവായ കൗസല്യയുടെ ഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കണമെന്നു പരിജനങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുകയും, രാമനെ പിരിഞ്ഞു അധികദിവസം ജീവിക്കാൻ താൻ അശക്തനാണെന്നു പറഞ്ഞു വിലപിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിജനങ്ങൾ രാജാവിനെ കൗസല്യയുടെ ഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കി. രണ്ടുപേരും ദുഃഖനിമഗ്നരായി സമയം കഴിച്ചു.

രാമാദികൾ അന്നു വൈകുന്നേരം തമസാനദിതീരത്തിൽ, എത്തി വിശ്രമിച്ചു. കൂടെ അയോദ്ധ്യയിലെ പൗരജനങ്ങളിൽ ഒട്ടവളരെപ്പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരാമനോടുകൂടെയല്ലാതെ, അയോദ്ധ്യയിലേക്കു മടങ്ങുകയില്ലെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ നിർബന്ധം. ഇവർ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തക്കം നോക്കി വെളുപ്പാൻ കാലത്തു രാമാദികൾ രഥത്തിൽ വളരെദൂരം കടന്നു പോയി. കാലത്തെ പൗരജനങ്ങൾ, എഴുന്നേറ്റു നോക്കിയപ്പോൾ രാമാദികളെ കാണായ്കയാലും, അവർ എങ്ങോട്ടു പോയിയെന്നറിയായ്കയാലും തിരിയെ അയോദ്ധ്യയിലേക്കു പോയി, ശ്രീരാമനെത്തന്നെ ചിന്തിച്ചു വിശ്രമരായി ഉപജീവനം കഴിച്ചു. ശ്രീരാമാദികൾ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തിലുള്ള ദാശനാരുടെ വാസസ്ഥാനമായ ശ്രാഗിവേരപുരത്തിനു സമീപത്തിൽ എത്തി, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചു. അവിടെ ദാശരാജാവായ ഗുഹൻ ഇഷ്ടവന്ദ്യനും സ്വാമിയുമായ രാമനെ കണ്ടു വന്ദിച്ചു. വനവാസത്തിലൂടെ ചെല്ലാനൊരുമ്പെട്ട സുമന്ത്രരെ ശ്രീരാമൻ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുത്തി രഥത്തോടുകൂടെ തിരിയെ അയോദ്ധ്യയിലേക്കു ചെന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ രാമാജ്ഞാനുസരിച്ചു ഗുഹൻ എത്തിച്ച തോണിയിൽ കയറി രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും ഗംഗാനദി കടന്നു വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. വനവാസത്തിൽ തന്നെക്കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുപേക്ഷിച്ച ഗുഹനേയും ശ്രീരാമൻ സമാധാനപ്പെടുത്തി തിരിയെ അയയ്ക്കുകയാണു ചെയ്തത്.

അഗ്നിപർവതങ്ങൾ.

(ടി. സുധാകരൻ.)

അഗ്നിപർവ്വതമെന്നപേർ കേൾക്കുമ്പോൾ, തീജാലകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതമാണു അതെന്നു പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാൻ വഴിയുണ്ട്. അഗ്നിപർവതങ്ങളിൽ നിന്നു പുറത്തു നീരാവിയും ശിലാദ്രാവകവും പുറപ്പെടുമെന്നു മാത്രമല്ലാതെ, തീജാലകൾ പുറപ്പെടുകയെന്നതു ഒരു അസാധാരണ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഹാവൈയിലെ ചില അഗ്നിപർവതങ്ങളിൽ തീജാലകൾതന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

അഗ്നിപർവതങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽവരുന്നത് നേപ്പിൾസ് ഉൾക്കടലിലെ വെസുവിയസ്സ് പർവതമാകുന്നു. അതിന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു നാലായിരം അടി ഉയരമുണ്ട്. ക്രിസ്താബ്ദം 79-ൽ ഈ പർവതം ക്ഷോഭിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു പോംപെ, ഹെർകുലേനിയം മുതലായ വിശുത നഗരങ്ങൾ നശിച്ചുപോയത്. പോംപെ നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടുകിട്ടിയത് 1748-ലായിരുന്നു. 1036, 1138, 1306, 1631 എന്നീ വർഷങ്ങളിലും ഈ പർവതം ക്ഷോഭിച്ചതായി ചരിത്രരേഖകളുണ്ട്. 1906 ഏപ്രിൽമാസം 8-ാം തീയതിയുണ്ടായ ക്ഷോഭം ഓട്ടജാനൊ, സാൻഗ്രസേപ്പ് എന്നീ രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു.

അഗ്നിപർവതങ്ങളുടെ ഉയരം പലതരത്തിലാകുന്നു. കോട്ടോപാക്ലിയ്ക്ക് 19600 അടിയും അക്കോൺകാഗപയ്ക്ക് 23000 അടിയും ടാപ്പാൻ ഗാരോവിന് 21500 അടിയും ഷിമ്പറോസോവിന് 20500 അടിയും ഉയരമുണ്ട്. സാധാരണയായി അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. സ്രോംബോളിയുടെ ദ്വാരത്തിന് എഴുപതുവാരം വ്യാസമുണ്ടത്രെ.

അഗ്നിപർവ്വതം ക്ഷോഭിക്കുമ്പോൾ ശിലാദ്രാവകം ബഹിർഗ്ഗമിക്കുന്നു. ഈ ശിലാദ്രാവകം നദികൾപോലെ പ്രവഹിക്കുന്നു. അതിന്നു 800 മുതൽ 1200 ഡിഗ്രിസെൻറിഗ്രേഡ് വരെ ചൂടുണ്ടായിരിക്കും. ശിലാദ്രാവകത്തിന്നു പുറമെ, പുറത്തു നീരാവിയും ഗന്ധകവാഷ്പവും അനവധി വാതകങ്ങളും അഗ്നിപർവതത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്നു.

ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ ആയുസ്സ് ഇത്രയെന്നു ക്ലിപ്തമായി പറയുവാൻ പ്രയാസമാണ്. എററുനാ പർവ്വതത്തിന്റെ ക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചിട്ടു ഇപ്പോൾ 2500 വർഷത്തോളമായിരിക്കുന്നു. ചില അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കുറെക്കാലം ക്ഷോഭിച്ചിരുന്നശേഷം നിശ്ശേഷം അന്തരിച്ചുപോകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. 1831-ൽ മദ്ധ്യധരണിക്കടലിൽ സിസ്സിലിയക്കും ആഫ്രിക്കയ്ക്കും മദ്ധ്യേ ഒരു പുതിയ അഗ്നിപർവ്വതമുണ്ടായി. 1759-ൽ മെക്സിക്കോവിൽ ജോറുല്ലോ എന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം ജനിക്കുകയുണ്ടായി.

അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ക്ഷോഭിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും വൈദ്യുതക്ഷോഭങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും വരുത്തുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കു കൈയൊക്കണക്കുമില്ല. ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾമാത്രം മൂലമാണെന്നു ധരിക്കരുത്. ബീഹാർ ഭൂകമ്പങ്ങൾക്കു അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്തകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അഗ്നിപർവ്വതക്ഷോഭങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതു 1883 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ക്രാക്കറ്റോവ ക്ഷോഭമാകുന്നു. അന്നു നാല്പതിനായിരം ജനങ്ങളും അനവധി ഗ്രാമങ്ങളും നശിച്ചുപോയി. അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച ധൂമം പതിനേഴുമൈൽ ഉയർന്നുവത്രെ. സമുദ്രത്തിൽ അതിഭയങ്കരമായ തിരമാലകളുണ്ടായി. മുപ്പതു മുതൽ അമ്പതു ടൺവരെ ഘനമുള്ള പാറക്കഷണങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും മൈൽ അകലെ ചെന്നുവീണു. അടുത്തകാലത്തു ക്രാക്കറ്റോവ പർവ്വതം ക്ഷോഭിച്ചപ്പോൾ, “മെട്രോഗോൾഡ് വിൻ മേയർകമ്പനി”ക്കാർ അതു ചലന ചിത്രത്തിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1902 മേമാസത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ പീലി, സൂഫ്രിർ എന്നീ രണ്ടു പർവ്വതങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി ക്ഷോഭിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇന്നു ഭൂമിയിൽ ശക്തിയുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ആകെ മൂന്നുറോളമുണ്ട്. ലിപ്പോരി, സെൻറ് ഫെലിന, അസെൻഷൻ, കാന്റീസ്, ഐസ് ലാൻഡ്, ആസോർസ്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, മെക്സിക്കോ, അമേരിക്ക, കാംചറാറാ, കരൈൽ, ജാപ്പാൻ, ഫിലിപ്പയിൻസ്, തുഗിനിയ, സോളോമൺ, തുസിലാൻഡ്, ബാല്വെനി, ഹാവൈ, മഡഗാസ്കർ, ജാവ, സുമാത്ര, സുബർഡ, മോറീഷ്യസ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

ഇന്ത്യയിൽ ശക്തിയുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. പുരാതനകാലങ്ങളിൽ തെക്കെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു വലിയ അഗ്നിപർവ്വത

മായിരുന്നുവെന്നും ആ അഗ്നിപർവതമാണ് ഇന്നത്തെ ഡക്കാൺ പീഠഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുമാണ് ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. രാജമഹേന്ദ്രിയുക്ക് സമീപമുള്ള കോവ്വർ നിന്ന് എട്ടുമൈൽ അകലെയുള്ള പാക്കുടിയിൽ ശിലാഭാവകപ്രവാഹങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ ലേഖകൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ അഗ്നിപർവതങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ആൻഡമാൻസ് ദ്വീപുകളുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള ബാരൻ ഐലാൻഡ് പർവതമാകുന്നു. 1789, 1795, 1803 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഈ പർവതം ക്ഷോഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രരേഖകളുണ്ട്. 1795-ലെ ക്ഷോഭം കണ്ടതായി ക്യാപ്റ്റൻബെഞ്ചർ വർണ്ണിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അഗ്നിപർവതം ബാരൻ ഐലാൻറിനു സമീപമുള്ള നാർക്കോണ്ടയാകുന്നു. ബർമ്മയിലെ യെനാങ്യാങ് പെട്രോളിയ ഖനികളിൽനിന്നു അൻപതു മൈൽ അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പൂച്ചയാകുന്നു മൂന്നാമത്തേത്. ബർമ്മയിൽത്തന്നെ മോമീസ് സമീപമായി ഹാഷപൻഷാൻ എന്നുപേരായി നാലാമതൊരു അഗ്നിപർവതമുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ അഗ്നിപർവതം ബലൂചിസ്താനിൽ നഷ്ക്കി മരുഭൂമിയിലുള്ള കോഹിസുൽട്ടാനാകുന്നു. ഈ അഗ്നിപർവതങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിർജീവങ്ങളായി കിടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ബുൽഡാനാ ജില്ലയിലെ ലോനാർ തടാകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു അഗ്നി പർവതമാണത്രെ.

നിർജീവങ്ങളായിക്കിടക്കുന്ന പല അഗ്നിപർവതങ്ങളുടേയും ദ്വാരങ്ങൾ തടാകങ്ങളായി പരിണമിക്കാറുണ്ട്. ബോംബയിലെ ചെറിയ തടാകങ്ങളും ലോനാർ തടാകവും ഇപ്രകാരമുണ്ടായിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇറാഖിയെ മനോഹരമാക്കുന്ന ആൽബാനോ, നേമി, ബോർസേന, ബ്രക്ഷിയാനോ, അവേർണസ്, പുസാരോ മുതലായ തടാകങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും ഇങ്ങിനെതന്നെയാണ്.

ഉഷ്ണജലഉറവുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിർജീവങ്ങളായ അഗ്നി പർവതങ്ങളാണ്. ഈ ഉറവുകളിൽ നിന്നു തിളച്ചു വെള്ളവും നീരാവിയും ബഹിർഗ്ഗമിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ യല്ലാസ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിലെ ചൂടുള്ള ഉറവുകൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. തൃസിലാൻഡ്, അലാസ്ക, ഐസ്‌ലാൻഡ്, ടിബറ്റ്, ക്വാലിഫോർണിയ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം ഉറവുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഗംഗോത്തരിയിലും കാരക്‌പൂർകുന്നുകളിലും ചൂടുള്ള ഉറവുകളുണ്ട്. മോഷ്ചിറിനു സമീപമുള്ള സീതാകണ്ഡം സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഉറവാകുന്നു. കളവിലെ ചൂടുള്ള ഉറവുകളിൽ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യാറുണ്ടത്രെ.

ചില സ്ഥലങ്ങളിൽനിർജീവങ്ങളായ അഗ്നിപർവതങ്ങളിൽനിന്നും അംഗാരാമൃദും ഗന്ധകബാഷ്പവും പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ ഗന്ധകബാഷ്പം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു ധാരാളം ഗന്ധകം കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്. ജാവയിൽ ടാങ്കബാൻ അഗ്നിപർവതത്തിന്നു സമീപമുള്ള ഗ്രൂവ് ഉപാസ് താഴ്വരയിൽ അംഗാരാമൃപ്രവാഹങ്ങളുള്ളതിനാൽ ജീവജന്തുക്കൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായിട്ടുണ്ട്. മായന്മാർക്കു കാരണം മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ, ഇതേ സംബന്ധിച്ചു ജാവാ നിവാസികളുടെ ഇടയിൽ നിരവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്.

അഗ്നിപർവതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അവയിലെ അത്യുഷ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ചും പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിപുലമായി പിന്നീടൊരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളാം.

മൃഗാവലോകനം.

(കെ. സുകുമാരൻ ബി. എ.)

46. മുയൽക്കുഴുത്തൻമാൻ (Gazelle)

വളരെജാതി മുയൽക്കുഴുത്തൻമാനുകൾ ഉണ്ട്. അവയൊക്കെ മെലിഞ്ഞു ഭംഗിയുള്ള ചെറുജന്തുക്കളാണ്. മിക്കവാറും ജന്തുക്കൾ നിവസിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാ ആഹ്ലിക്കാ മുതലായ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ മരുഭൂമികളിലാണ്.

മുയൽക്കുഴുത്തൻമാൻ ഓരോരോ കൂട്ടമായിട്ടാണ് തെണ്ടുന്നത്. ഭയപ്പെട്ടാൽ അവറായുടെ നീണ്ടമെലിഞ്ഞ കാലുകൾ വളരെ ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നവയാണെന്നു തെളിയും. അവറായുടെ ചെറിയ കളമ്പുകൾ നിലം സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയിച്ചുപോകത്തക്ക വേഗതയിൽ ഇവററ മണൽപ്രദേശങ്ങളിൽകൂടെ ഓടിക്കളയും. ഒരിക്കൽ ഒരു കതികിരിച്ചുപോയാൽ സിംഹത്തിനാകട്ടെ പുള്ളിപ്പുലിക്കാകട്ടെ ഇവററയെ ഓടിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

സ്വഭാവികമായി ഭീരുവും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നവനാണെങ്കിലും ഈ ചെറുജന്തുക്കൾ ആത്മരക്ഷ അത്യാവശ്യമെന്നു കാണുമ്പോൾ തള്ളകളേ

യും കുട്ടികളെയും മലമ്പ്രത്തിലാക്കി, തന്നകൾ തലയുൾത്താഴി കൂർത്ത കൊമ്പുകൾകൊണ്ട് എതിർത്തുവരുന്ന ശത്രുക്കളെ കത്തുവാൻ സന്നദ്ധനായി ചുറ്റും നില്ക്കുന്നു.

മുയൽക്കഴുത്തൻമാനിന്റെ കുട്ടികളെ സാധാരണ പിടിച്ചു മെക്കുകാരുണ്ട്. ഓമനകളായി വളർത്തുവാൻ ഇവർ നന്നാത്തരും ജന്തുക്കളാണ്. ഇവൻ കാഴ്ചയ്ക്കു കാന്തിമാനും സ്വഭാവത്തിൽ ശാന്തനമാണെന്നു മാത്രമല്ല യജമാനസ്നേഹം വളരെയുള്ളവനാണ്.

ചാടൻമാൻ (Springbuck) എന്നു പേരായ ഭംഗിയുള്ള ഒരുതരം ശിന്നന്മാരായ മുയൽക്കഴുത്തൻ മാനുകൾ തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ കാലഹരി മരുഭൂമിയിൽ നിവസിക്കുന്നുണ്ട്. ചാടൻമാൻ എന്ന് ഇവർക്കു പേർ വന്നതു നിലത്തിൽകൂടെ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ഓരോദിക്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉയരത്തിൽ ചാടുന്ന അത്ഭുതസമ്പ്രദായംകൊണ്ടാണ്.

ചാടൻമാനുകൾ ശാന്തന്മാരായും തൃപ്തന്മാരായും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മേച്ചിൽസ്ഥലത്തു വളരുകാലത്തോളം പാർത്തുകൊള്ളും. എന്നതിൽപിന്നെ പെട്ടെന്നു, കാരണമെന്തെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധത്തിൽ ഇവർയൊക്കെ ഒന്നിച്ചുചേർന്നു, സമുദ്രം ലക്ഷിക്കി. മറെറായ പ്രഭേശത്തേക്ക് ഒരു ദീർഘയാത്രചെയ്യും. സംഖ്യയില്ലാത്ത ഈ നിദ്രോഷികളായ സാധുഗുഹങ്ങൾ സമുദ്രതീരത്തിൽ എത്തിയാൽ പള്ളനിറയെ സമുദ്രവെള്ളവും കുടിച്ചു, അവിടത്തന്നെ കിടന്നു മരിച്ചുപോകുന്നു. ഡോക്ടർ ലിവിങ്ങ്സ്റ്റൻ എന്ന ലോകസഞ്ചാരിയും മറ്റുള്ള പരമാണസഞ്ചാരികളും അനേകായിരങ്ങളായി ഒരുദിക്കിൽനിന്നു മറെറായദിക്കിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന ചാടൻ മാനുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഈ കാലത്ത് ആരും കാണുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തോലിനുവേണ്ടി അഴുകുള്ള ഈ നിദ്രോഷികളായ ചെറുഗുഹകളെ സംഖ്യയില്ലാതെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഈ മാതിരി ഇടവിടാതെയുള്ള നിയന്ത്രണംകൊണ്ട് ചിലേടങ്ങളിൽ ഇവർ നിശ്ശേഷം ഒട്ടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്.

നായാട്ടിനുവേണ്ടി ആഫ്രിക്കരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരു സഞ്ചാരി, ദേശാടനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയകൂട്ടം ചാടൻമാനുകളെപ്പറ്റി താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

“പുലർൻ അഞ്ചാറുനാഴിക ഉള്ളപ്പോൾതന്നെ ആൺമാനുകളുടെ ശബ്ദംകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽനിന്നു ഞട്ടി. യാതൊരുശബ്ദവുമുണ്ടാക്കാതെ എന്റെ വണ്ടിയിൽ സ്വസ്ഥനായിക്കിടന്നു ചെവിടോർമ്മിച്ചപ്പോൾ

രാത്രിസമയത്ത് ഒരു വലിയകൂട്ടം ചാടൻമാനകൾ സമീപത്തെത്തി ഞങ്ങളുടെ കൃത്രിമനട്ടുവന്നുമേയുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലായി. വെളിയിലിറങ്ങിവന്നു, വല്ലതും കാണാൻ പാടുള്ളേടത്തോളം വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ മെല്ലെ വണ്ടിയുടെ മായും അകറ്റി. എത്തിനോക്കി. ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു. കണ്ണെത്തുംവരെയുള്ള രാജ്യം മുഴുവനും ചാടൻമാനുകളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു വലിയ നദിയുടെ ഒഴുക്കുപോലെ എല്ലാകൂട്ടരും ഒരു പ്രത്യേക ദിക്ക് അഭിമുഖമാക്കി മന്ദമന്ദം നടന്നിരുന്നു."

അതേ അടുത്തൊരു തലോടലാണത്രെ (പാർട്ടിബിറ്റി) അങ്ങനെയൊ

47. കാട്ടുപോത്ത് (Buffalo) - കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊ

കാട്ടുപോത്തുകളിൽ വെച്ചു ഏറ്റവും വലിയവൻ ഭയങ്കരനും ആ ഏകയിലെ കാട്ടുപോത്താകുന്നു. ദേഹത്തിന്നു വളരെ വണ്ണവും ശക്തിയും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ നീണ്ടുവളഞ്ഞു, കട തടിച്ച ഭയങ്കരകൊമ്പുകൾ രണ്ടും നെറ്റിമേൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നെറ്റിക്ക് ഒരു ഇരിമ്പു കമ്പം പണിതുവെച്ചുപോലെത്തോന്നാം. അതുകൊണ്ടു ക്രൂരനായ മാംസഭോജിമൃഗങ്ങളുടെ പല്ലുകൊണ്ടും നഖംകൊണ്ടും ആ ഭാഗം പൊളിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ചില സമയത്തു നായാട്ടുകാരുടെ നോക്കിന്റെ ഉണ്ടുകൂടി അവിടെ തട്ടിയാൽ തെറ്റിച്ചുപോകും.

മറ്റൊരു തലോടലാണത്രെ (പാർട്ടിബിറ്റി) അങ്ങനെയൊ

കാട്ടുപോത്ത് ആഏകയിലെ വിസ്മയമായ കാട്ടുമെത്താനത്തിൽ കൂടെ ഓരോ വലിയ കൂട്ടമായി മേഞ്ഞുനടക്കുന്നു. ശിങ്കാർകാർ ഇവറായെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നോറും സീമയില്ലാതെ കൊന്നുകളയുന്നതുകൊണ്ടു പണ്ടത്തേപ്പോലെ സുലഭമായി ഈ കാലങ്ങളിൽ ഇവറായെ കാണുന്നില്ല. പണ്ടു ഓരോകൂട്ടത്തിൽ ഇരുനൂറു ജന്തുക്കളെ കാണുന്നതു സാധാരണയാണു്.

മറ്റൊരു തലോടലാണത്രെ (പാർട്ടിബിറ്റി) അങ്ങനെയൊ

കാട്ടുപോത്തിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ശതൃസിംഹമാണു്. സിംഹം ഈ ഭയങ്കരനെ പരാജിതനാക്കുന്നതു പെട്ടെന്ന് ഇവന്റെ പരന്ന പുറത്തു ചാടിവീണു ആ ഭാഗം കടിച്ചുപൊളിച്ചിട്ടാണു്. ആ സമയത്ത് പോത്തിന്നു് അവന്റെ ശക്തിയൊ കൊമ്പൊ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ കാര്യം കാട്ടുപോത്തിന്നു നല്ല നിശ്ചയമുള്ളതുകൊണ്ടു് അവൻ വളരെ കരുതിക്കൊണ്ടെ നടക്കുകയുള്ളു. അറിയാതെ അബദ്ധത്തിൽ ചാടിപ്പോയില്ലെന്നുവരുകിൽ കാട്ടുപോത്തു മൃഗരാജാവായ സിംഹത്തിനെത്തന്നെ എത്രത്തു തന്റെ ഭയങ്കരകൊമ്പുകൾകൊണ്ടു ശതൃവെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകളയുന്നു.

ചിലസമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം കാട്ടുപോത്തു മേയുന്നതുകണ്ടാൽ സിംഹം അതിനെ ചുറ്റിനടന്നു കൊമ്പുമുക്കാത്ത കുട്ടിക്കാട്ടുപോത്തിനെ പിടിപ്പാൻ ഒരു തരവും കാത്തുനില്ക്കും. എന്നാൽ തള്ളമാർ കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിർത്തി, രാത്രിമുഴുവനും അവറയെ ചുറ്റിനിന്നു പരിപാലിച്ചുപോരുന്നു. നേരം പുലർന്നാൽ കാര്യം സാധിക്കാതെപോയ സിംഹം ആഹാരമില്ലാതെ അപജയം പ്രാപിച്ചു തന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോകേണ്ടിവരുന്നു.

ആഫ്രിക്കയിലെ കാട്ടുപോത്തു ഇണക്കമില്ലാത്ത ഭയങ്കരസ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ മെരുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തു വളരെ പോത്തുകളെ മെരുക്കി വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പാലിനു വേണ്ടിയും പോത്തുകളെ പൂട്ടാനും വണ്ടിവലിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ വലിയ ചുമട്ടു പേരി പോത്തു നിരത്തിന്മേൽ കൂടെ അടിത്തറയെ മന്ദമായി നടന്നുകൊള്ളും. എന്നാൽ പോകുന്ന വഴിക്കു വല്ല ഏറിയൊ നദിയൊ കണ്ടാൽ വെള്ളത്തിലേക്കു കുതിച്ചു ചാടാനും അതിൽ കിടക്കാനും ശ്രമിക്കാതിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടു വെള്ളം കൊണ്ടു നന്നത്തുപോയാൽ കേടുവരുന്ന യാതൊരു സാധനവും ചുമടായി ഇവറയുടെ പുറത്തു കെട്ടിക്കൊടുക്കാറില്ല.

ന്യായപ്രകാശിക.

(വിഭാഗം വൈ. നാരായണച്ചർ)

86. അജകൃപാണന്യായം.

ആടും വാളും എന്നതുപോലെ, സാധുപ്രകൃതികളായ ആടുകളെ മനുഷ്യർ വളർത്തുന്നു. അവ നിർഭയമായും നിശ്ശങ്കമായും നമ്മോടു വിഹരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാരണ്ണലേശമില്ലാതെ നാം അവയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തിവയ്ക്കുന്നു. കൃപാണവുമേതിക്കൊണ്ടു കൃപാശൂന്യന്മാരായ് നാം വിളിക്കുമ്പോഴും അവ ആപത്തിനെ ശങ്കിക്കാതെ അടുക്കൽ വരുന്നു; നാം ഗളഭേദം ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷാകർമ്മസ്ഥാനത്തുനിന്നും അനന്യശരണരായ ഭരണീയർക്കു ആകമ്പ്നികമായും എന്നാൽ അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ അറിഞ്ഞും ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തിനെ ഇത് ന്യായംകൊണ്ടു വ്യവഹരിക്കും.

87. അന്ധപ്പണയായം.

കുരുടൻ കണ്ണാടിയും എന്നർത്ഥം. കണ്ണാടി മുഖം കാണുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. കാഴ്ചയുള്ളവനെ കണ്ണാടികാണിച്ചാൽ അവൻ സ്വന്തം മുഖം നോക്കിക്കൊള്ളും. കുരുടന്റെ മുഖത്തിനെതിരെ കണ്ണാടി പിടിച്ച്, എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചാൽ, കാണിച്ചതും ചോദിച്ചതും മാത്രം മിച്ചം. ഫലം പൂജ്യം. മരുഭൂമിയിൽ കൃഷിചെയ്യുക, കാക്കയെക്കുളിപ്പിച്ചു കൊക്കിന്റെ നിറം വരുത്തുക മുതലായ ഫലശൂന്യങ്ങളായ ശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം ഈ ന്യായം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

88. അന്ധഭീപന്യായം.

കുരുടൻ വിളക്കും പോലെ. “ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് മതിയല്ല, ശാസ്ത്രോക്തമാചരിക്കാതെ ഫലം വരും; അന്ധനായുള്ളവൻ ഭീപം കരത്തികലേന്നി നടന്നാൽ വഴിയറിഞ്ഞിട്ടുമോ” ഈ തുള്ളൽവരികൾ ഈ ന്യായത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ ഭംഗിയായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഉദ്ഭിജലോകത്തേയും, സ്ഥാവരപ്രപഞ്ചത്തേയും, തിര്യഗ്ജാതികളേയും ഒഴിച്ചിട്ട് വിവേകവിശീഷമായ മനഃശ്യാവർ്ഗ്ഗത്തെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി; അതിലും വിദ്യാവിഹീനന്മാരെത്തള്ളിക്കളയാം. ശേഷിച്ചവരെല്ലാവരും പഠിച്ചവരും പരിഷ്കാരികളും ‘Gentlemen’ മാത്രം ആണല്ലോ. അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരടേയും ജ്ഞാനധനം ഈ ന്യായത്തിന് ഉദാഹരണമാകും. സത്യത്തെപ്പറ്റി പ്രശംസിക്കുന്ന വ്യാജോപാസകന്മാർ, മദ്യവഞ്ജനപ്രസംഗം മുഴക്കുന്ന മധാസക്തന്മാർ എന്നിങ്ങനെ “മനസ്സന്യം, വചസ്പന്യം, കർമ്മസ്പന്യം” എന്ന വ്രതം കൈക്കൊണ്ടവരുടെ വിജ്ഞാനം അന്ധഭീപംപോലെയാണ്. “ഏതിലപ്പടി പയറ്റിരിപ്പടി” എന്ന പാഞ്ഞ ഒരു ഭൂമിഡാചാർയ്വന്റെ കഥ ഇതിന് മകുടദൃഷ്ടാന്തമാകയാൽ ആ കഥ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:—

ഗോരക്ഷാസംഘം എന്ന പേരിൽ ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു സമാജമുണ്ട്, ജീവകാരുണ്യസഭപോലെ. “ഗോമാതാക്കൾ” എന്നാണ് അവർ പരസ്പരം പരയുന്നത്. ഗോമാമാത്മ്യത്തെ പ്രസംഗിക്കുക, ഗോവധം തടയുക എന്നിവയാണ് ആ പ്രചരണസംഘത്തിന്റെ കൃത്യം. അതിൽപ്പെട്ട ഒരാലായ്വനെ അപഹരിച്ചാണ് പ്രസ്തുതകഥ.

ഗോക്കളെ ഹിംസിക്കരുതെന്നു സഭാ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആലായ്വന്റെ പയറുകൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ അയൽവീട്ടുകാരന്റെ പശു കേറി പയറു നശി

പിച്ഛം. ആചാര്യൻ പശുവിന്റെ കാലടിപ്പിച്ചൊഴിച്ചു. ആചാര്യന്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലുമുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെപ്പറ്റി ആളുകൾ അപഹസി ച്ചപ്പോൾ “ഏതിലപ്പടി പയറിയിലിപ്പടി” എന്ന് ആചാര്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. (ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടെന്നു; പയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്നർത്ഥം.)

89. അരണ്യരോദനന്യായം.

കാട്ടിൽക്കിടന്നു നിലവിളിക്കുക എന്നു പദാർത്ഥം. നിജ്ജനമായ കാട്ടിൽക്കിടന്നു നിലവിളിച്ചാൽ അവിടെ സഹായത്തിന് ആളു കിട്ടുകയില്ലല്ലോ! ആ ശ്രമം വിഫലമാകുന്നു:—

“അരണ്യഭിതം കൃതം, ശവശരീരമുപേന്തിതം,
സ്ഥലേബ്ജമവരോപിതം, സുചിരമുഷരേവഷിതം,
ശപഥമുപമനാമിതം, ബധിരകണ്ഠജാപഃ കൃതോ,
ധൃതോന്ധമുഖമുപേന്തോ, യദഞ്ചയോജനഃ സേവിതഃ”

കാട്ടിൽ കൂട്ടുവിളിക്കുന്നതും, ശവത്തെ തട്ടിയുണർത്തുന്നതും, തറയിൽ താമസം നടക്കുന്നതും, സഹാരായിൽ പേമാരി ചൊരിയുന്നതും, നായുടെ വാളു നിവർത്തുന്നതും, പൊട്ടന്റെ കാതിൽ പറയുന്നതും, കരുടനെക്കണ്ണാടി കാണിക്കുന്നതും തിരുമണ്ടന്മാരെ സേവിക്കുന്നതും നിഷ്ഠുലമെന്നു സഹൃദയനായ കവി പറയുന്നു. സന്ദർഭവും ഉദാഹരണവും സ്പഷ്ടവും സുലഭവും.

90. അശപതരീഗർണ്യായം.

അശപതരം=കുതിരയും കഴുതയും ചേന്ന ഒരു ഇരുജാതിമൃഗം; ഗോവർ കഴുതയെന്നും പറയുന്നു. അശപതരിയുടെ ഗർഭം എന്നു വിഗ്രഹം അശപതരി പ്രസവത്തോടുകൂടി മരണം പ്രാപിക്കുമത്രെ! ഗർഭധാരണമായാൽ മരണവും സമീപിച്ചു; പ്രസവിച്ചാൽ മൃതിയും പ്രാപിച്ചു.

“സമൃദ്ധപഗ്രഹ്ണാതി,
ഗർഭേശപതരീ യഥാ”

ആത്മത്യാഗത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഈ ന്യായം വ്യാഹരിക്കപ്പെടുന്നു.

91. അസിധാരാത്രന്യായം.

വാളിന്റെ മനവശം, അസിധാര. വാളിന്റെ മനയിൽ കൂടിക്കാണുന്നതു ദുസ്സാദ്ധ്യമായ പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ; സാധിക്കാത്തതും അപായകരവും ആണ്.

“യുവാ യുവത്യാസാലം യൻ മുശഭർതുവദാചരേത് അന്തർനിവൃത്തസംഗത്യാ-ദസിധാരാപ്രതംഹി തത്”

“യത്രൈകശയനസ്ഥാപി പ്രമദാ നോപഭുജതേ അസിധാരാപ്രതം നാമ വദന്തി മുനിപുംഗവാഃ”

ഇപ്രകാരം അസിധാരാപ്രതത്തെ ആചാര്യന്മാർ നിവ്വചിക്കുന്നു. യുവതീയുവാക്കൾ വികാരത്തിന് വശംവദരാകാതെ ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രതമത്രേ ഇത് യോഗസാധനയിൽ കാമജയം പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തപസ്സുമാണ്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസഭാവന്റെ യോഗാചാര്യനായ ഒരു മഹതി, പരമഹംസരുടെ ദിഗംബരതപസ്സുകാലത്തു നവയൗവ്വനയുക്തനായ ഒരു നഗ്നകാമിനിയെ ഉത്സംഗത്തിൽക്കൊണ്ടിരുത്തി വിജനസാധന ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൃഷ്ടിക്ക് അസിധാരാപ്രതം അസാല്യം തന്നെ. അതിനാൽ അത്യന്തം ശ്രമസാല്യമായ പ്രവൃത്തി എന്നതിന് പര്യായമായി ഈ ന്യായം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

“ക്ഷുരന്ധയാരാ നിശിതാഭരതൃയാ ദുഗ്ധം പഥയ്ക്കത് കവയേവദന്തി”

എന്ന് ഉപനിഷദാകൃതം.

“അസിധാരാപ്രതമിദം സഖേ! യദരിണാ സഹ സം വാസ്യ” (ശതഭുഷാഭാഷണിച്ചു പാക്കുന്നത് അസിധാരാപ്രതമാകുന്നു.)

92. ആമുവനന്ത്യായം.

ഒരു തോട്ടത്തിൽ ധാരാളം മാവു (വൃക്ഷങ്ങൾ) കളം ഏതാനും മറ്റുമരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. പ്രാധാന്യം വിവക്ഷിച്ച് അതിനെ മാനോജ്ഞം എന്നു പറയാറുണ്ട്. കേരവൃക്ഷത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽനിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിന് കേരളമെന്ന അനപത്ഥസംജ്ഞയുണ്ടായതും ഈ ന്യായപ്രകാരമെന്നു പറയാം. സൂര്യകളെ ആൺപള്ളിക്കൂടമെന്നും പെൺപള്ളിക്കൂടമെന്നും രണ്ടായി വകതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്; അവയിൽ ഇനം മാറി കട്ടികൾ കണ്ടുവെന്നും വരാം; രജിസ്റ്റർ സംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഇനം അനുസരിച്ച് അവയെ അതതു പേരുകൊണ്ടു ചുവക്കരിക്കുന്നു. ന്യായസന്ദർഭം സ്പഷ്ടം.

പാഠശാലകളിലെ അദ്ധ്യയനസമയം.

(ബി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ)

നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യയനസമയം പകലിന്റെ തലയും വാലും ചെത്തിക്കളഞ്ഞുള്ള ഒരു പകുതി മാത്രമാണല്ലോ. ഇതുതന്നെ അക്ഷരാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ചെറുകുട്ടി മുതൽ ഇരുപത്തോളം വയസ്സുവരുന്ന യുവാവുവരെ ഉള്ളവർക്ക് ഒന്നുപോലെ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽത്തന്നെ ഇതിലെ ആക്ഷേപഭാഗം ആർക്കും ബോദ്ധ്യമാവൂ. മാതാവിൽനിന്ന് അധികനേരം പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കെല്പില്ലാത്ത ചെറുപൈതൃക്കൾക്കും ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന മുതിർന്ന യുവാക്കുമാർക്കും അദ്ധ്യയനസമയം ഒന്നുപോലെ നിശ്ചയിച്ചതിൽ അല്ലാത്ത ഈ അയോഗ്യമായ ഏർപ്പാടിനെ മററുനേരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പരിഷ്കരിക്കാതെ അതേനിലയിൽ തുടർന്നുപോകുന്നതിലാണ് അതൃപ്തത തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ അവർകൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ധ്യയനസമയത്തെ യഥായോഗ്യം പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനത്തിന് തികച്ചും അർഹനാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല.

ഇളംപൈതൃകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച മാത്രം പറയാതെക്കിട്ട് നാലു മണിക്കൂറിനുമേൽ അവരെ ഒരിടത്തു ബന്ധനത്തിലാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അപരിഷ്കൃതവും കേവലം പാപചോരകവും ആകുന്നു. മുപ്പതിനായിരം കൊടുക്കാരെ ഇടയ്ക്കിടെ ഡ്രിൽ, ഡ്രായിംഗ് മുതലായ വിഷയങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സമാധാനം പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾ ഇന്ന് ആറു മണിക്കൂർ സമയം പാഠശാലകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ ഒട്ടും സന്തോഷത്തോടെ അല്ല. ഈ ഒരു കാരണത്താൽ മാത്രം തന്നെ പ്രാഥമികപാഠശാലകളിലെ അദ്ധ്യയനസമയത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ആരും നിസ്സംശയം അഭിപ്രായപ്പെടും. പ്രായേണ നില്പനരുടെ കുട്ടികൾ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ അധികം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെല്ലാം ഉച്ചപ്പെട്ടിരിക്കാതെയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം മാനസികമായ ഒരു ജോലി ആയതിനാലും, മനസ്സും ശരീരവും പരസ്പരാഗ്രിതങ്ങളും ഒന്നിന്റെ വാടും മററതിനേയും ഏറക്കുറെ ബാധിക്കുന്നതും ആകകൊണ്ടും, താണ ക്ലാസിലെ എന്നല്ല; എല്ലാ ക്ലാസിലേയും ഉച്ചപ്പെട്ടിരിക്കാതെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം

ഉച്ചവിശ്രമസമയത്തിനു ശേഷമുള്ള പഠിത്തം നിഷ്പ്രയോജകീഭവിക്കുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാം.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉച്ചപ്പട്ടിണിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇതു തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ആരോഗ്യത്തേയും തന്മൂലം ഐശ്വര്യത്തേയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നിലനരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാറുപ്പുകൾ, ഫീസുസൗജന്യം മുതലായവ നൽകി അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതു ഗവണ്മെന്റിന്റെ കർത്തവ്യമാണെങ്കിലും ഇതു വളരെ ചെലവുള്ള ഒരു സംഗതിയാകയാൽ തൽക്കാലം പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ധ്യയനസമയത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു ഗവണ്മെന്റിനു നഷ്ടമൊ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കു ഹാനിയൊ ഉണ്ടാകാതെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്; അഥവാ ഉച്ചപ്പട്ടിണിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇപ്പോഴത്തെ എപ്പാടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ഭോഷം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുശേഷം കുട്ടികൾക്കു കറേസമയം വിശ്രമത്തിനകിട്ടാതെ ഉത്തരജ്ഞത്തിൽതന്നെ അവർ വേലയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടിവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഉച്ചയ്ക്കുമേലുള്ള ഒന്നാംപീരിയേഡിൽ കുട്ടികളിൽ ഉറക്കം, മയക്കം, മാന്ദ്യം, ക്ഷീണം ഇവ കാണപ്പെടുന്നതു സാധാരണയാകുന്നു. ആ സമയം യഥാർത്ഥവിശ്രമം ലഭിക്കാത്തതു് ആണ് അതിനുള്ള കാരണം. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ചെയ്യുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാരും മിക്കവാറും പ്രയോജനപ്പെടാതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു വയോഭേദം ഗണിക്കാതെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണാനന്തരം കറേസമയം വിശ്രമം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിക്കു സംസ്കാരപരമായ പല മഹിമകളും ഉണ്ടെന്നിരുന്നാലും അതു തൊഴിലില്ലായ്മയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ നിരോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ ഇടയിലെ സാമ്പ്രതികമായ തൊഴിലില്ലായ്മ തെളിയിക്കുന്നു. നവീനവിദ്യാഭ്യാസം വളർന്നുവന്നതോടു കൂടി യുവാക്കന്മാർ നാട്ടിനും വീട്ടിനും കൊള്ളാതായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണെന്നും മറ്റും അനേകം തവണ കൗൺസിൽമെമ്പറന്മാർ ഗവണ്മെന്റിനെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ പരമാർത്ഥം ഗവണ്മെന്റിനു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. പാഠകാലഭേദഗതി തൊഴിലില്ലായ്മയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം. പകൽ ഉള്ള പന്ത്രണ്ടുമണിക്കൂറിൽ മദ്ധ്യഭാഗമായ ആറുമണിക്കൂർസമയം പാഠശാലയ്ക്കും രാവിലത്തെ നാലുമണിക്കൂർ പാഠശാലാകാര്യം

ങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിനും വൈകിട്ടേ രണ്ടു മണിക്കൂർ വിശ്രമം, കളി മുതലായവയ്ക്കു വേണ്ടിയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ചെലവാക്കിവരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ധ്യയനസമയക്രമം മാറുന്നതുവരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു തങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി മാറ്റാൻ സാദ്ധ്യവുമല്ല. ഇങ്ങനെയായാൽ അഞ്ചു വയസ്സുമുതൽ പതിനെട്ടു, ഇരുപതു വയസ്സുവരെ പഠിക്കുന്ന അദ്ധ്യേതാക്കൾ ഇതരതൊഴിലുകളിൽ വശത സമ്പാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? പകലിന്റെ ആദ്യത്തെ പകുതിമാത്രം പാഠശാലാകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുവാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കയാണെങ്കിൽ ഏതാനും മണിക്കൂർ സമയം കുട്ടികൾക്ക് അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ തൊഴിലുകളിൽ പങ്കുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുവാനും ആ വക തൊഴിലുകളിൽ നൈപുണ്യം സമ്പാദിക്കുവാനും പ്രേമം വളരാനും ഗവണ്മെന്റുദ്യോഗം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും കാലയാപനം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട്, തന്മൂലം സ്വാശ്രയശക്തി അധികപ്പെടാനും ഇടയാകുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രയോജനം ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരമൊ പരമബോധമൊ സംസ്കാരസിദ്ധിയൊ എന്തുതന്നെയായാലും “ഖിന്നം പാരം വിശക്കുന്നവനുണ്ടോ അന്നമെന്നിയേ മറ്റൊന്നിൽ കൗതുകം” എന്നു പറയുന്നപോലെ ഭാരിഭ്രമർഭൂതം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്തു തച്ഛാന്യത്വം ഉപകരിക്കുന്ന തൊഴിൽപരിചയം ഭാവിപരമന്മാരാകേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു സിദ്ധിക്കാൻ അദ്ധ്യയനസമയഭേദഗതി അല്പമെങ്കിലും ഉപകരിക്കുമെന്നു ഗവണ്മെന്റിനു ബോദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പരാതി ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ലാത്ത ആ ഏല്പാടു നടപ്പാക്കാൻ ഒട്ടും അമാന്തിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

നമ്മുടെ സർക്കാർ കാളേജുകളിൽ ഇതു് ആലോചനാവിഷയമായതിലും താമസീയാതെ പുതിയ രീതി നടപ്പാക്കാൻ ഇടയുള്ളതായി അറിയുന്നതിലും വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ചകൂടി സാധ്യയദിവസമാക്കി $7\frac{1}{2}$ മണിമുതൽ $11\frac{1}{2}$ മണിവരെയുള്ള 4 മണിക്കൂറുകൾ ആണ് അദ്ധ്യയനത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നതിൽ സ്വല്പം അഭിപ്രായഭേദം ഇല്ലെന്നും ഇല്ല. ഈ അറിയു പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ പുതിയ നിദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ആഴ്ചയിലെ അദ്ധ്യയനസമയം, നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞുപോകുന്നു. കാളേജുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുറവു നിസ്സാരമല്ല. എന്തെന്നാൽ ഈ പുതിയ ഏല്പാടു് അനുസരിച്ച് ഇൻറർമീഡിയഡ്, ബി. എ. എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് ഏകദേശം 60-ൽ അധികം മണിക്കൂറുകൾ ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇതു കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാകയാൽ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ടേ അവസാന ഉത്തരവു പാസ്സാക്കാവൂ എന്നു തൽപ്രവർത്തക

നാരോടു വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കാളേജുകൾക്കു ഞായറാഴ്ച ഒഴിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ $7\frac{1}{2}$ മുതൽ 12 വരെ എന്നാക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു.

മറ്റൊരാൾ പാഠശാലകളിലും കാലത്തു് 8 മണിക്ക് അല്പയനം ആരംഭിച്ചു് 12 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു് അഭിലഷണീയമായിരിക്കും. ഏകദേശം ആറു മൈൽ അകലമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പാഠശാലകളിൽ വരേണ്ടതായുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇത്രയും അകലെയെന്ന പാഠശാലകളിൽ വന്നെത്തി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഖ്യ പരിമിതവും ഉള്ളവർതന്നെ പ്രൈമറി അല്ലാത്ത പാഠശാലകളിലൊ ക്ലാസ്സുകളിലൊ പഠിക്കുന്നവരും സാമാന്യം മുതിർന്ന പ്രാപ്തി സിദ്ധിച്ചവരും ആയിരിക്കാതെ ഇടയുള്ള. വലിയ അസൗകര്യക്കാരെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടാവുന്ന ഈ ചെറുകൂട്ടക്കും എടുമണിക്ക സ്ത്രീകളിൽ എത്താൻ ആറുമണിയോടുകൂടി ഗൃഹങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടാൽ മതിയാകുന്നതാണു്. അതിനാൽ എടുമണിക്ക സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങുന്ന വിഷയത്തിൽ ആക്കും ന്യായമായ പരാതിക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു.

പ്രൈമറി ഒഴിച്ചുള്ള വെർണാകുലർ വകയിലും സെക്കണ്ടറി പാഠശാലകളിലും കാളേജിനേപ്പോലെ ശനിയാഴ്ചകൂടി സാധ്യമായദിവസമാക്കാവുന്നതാണു്. ഓരോ ദിവസവും ഉള്ള നാലു മണിക്കൂറു സമയത്തെ 45 മിനിറ്റുവീതമുള്ള 2-ാം, 40 മിനിറ്റു വീതമുള്ള 3-ാം ഇങ്ങനെ 5 പീരിയഡുകളായി ഭാഗിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ ഇന്നു നടപ്പിലാക്കുന്ന ആഴ്ചയിലെ 30 പീരിയഡുകൾ ശരിക്കു ലഭിക്കുന്നതാണു്. ഇടയ്ക്കു് ഒരു ചെറുവിശ്രമത്തിനും സൗകര്യം ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെയായാൽ പ്രൈമറിയെ ക്ഷണ ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസവും ദിവസമൊന്നിന്നു 4 മണിക്കൂറുമായി ആകെ 20 മണിക്കൂറും ശേഷം പാഠശാലകൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ആറുദിവസവും ദിവസമൊന്നിന്നു 4 മണിക്കൂറും ആയി ആകെ 24 മണിക്കൂറും. കാളേജുകൾക്ക് $4\frac{1}{2} \times 6 = 27$ മണിക്കൂർ അല്പയനസമയം സിദ്ധിക്കുന്നു. ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ച ദോഷം നീങ്ങി വയക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള അല്പയനസമയക്രമം ആകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്രകാരം $7\frac{1}{2}$ മണിക്കും 8 മണിക്കും പാഠശാലകൾ തുടങ്ങി 12 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കത്തക്ക പുതിയ ഏർപ്പാടു് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് പൊതുവെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനസഞ്ചയത്തിനു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ പട്ടിണി നീങ്ങി ആരോഗ്യം നന്നാവുന്നു. ഉച്ചസമയത്തെ കഠിനവെയിൽക്കൊണ്ടു് അന്തരീക്ഷവും തലച്ചോറും കാഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും അല്പാപകന്മാർക്കും വിശ്രമത്തിനു സൗകര്യം ലഭി

ക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ 30 പീരിയഡും, വേണ്ട ക്ലാസ്സുകൾക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിനാലും പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഉച്ചയ്ക്കു മുൻപായതുകൊണ്ടും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഉണരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ആ നല്ലശീലം നമ്മുടെ ആളുകൾക്കു ജനിക്കുന്നു. ആശാരിയുടെ മകൻ ആശാരിപ്പണി, കൊല്ലന്റെ മകൻ കൊല്ലപ്പണി എന്നീ ക്രമത്തിന് ഓരോ തൊഴിൽകാര്യേയും കുട്ടികൾ അതതു തൊഴിലുകളിൽ പരിചയം സമ്പാദിക്കാൻ ഇടയാകുന്നതിനാൽ ഭാവിയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും ഗണ്യമായ ഒരു കുറവു വരുന്നതാണ്. എങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചാലും ദോഷത്തിന്റെ കണികകൂടി ഇല്ലാത്തതും അനവധി ഗുണങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ആയ “അദ്ധ്യയനസമയഭേദഗതി”യെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ഉടൻടി പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ തെക്കേ ഇൻഡ്യയ്ക്കു മാതൃകയാക്കിത്തീർക്കണമെന്നു സവിനയം ഗവണ്മെന്റിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പുസ്തകാഭിപ്രായം.

1.

കാൽവാരീയിലെ കൽപ്പപാദപം.

(ഒരു ഗദ്യനാടകം)

ഗ്രന്ഥകർത്താ:— കൈനിക്കര എം. പത്മനാഭപിള്ള ബി. എ., എൽ. ടി.

സുപ്രസിദ്ധഗദ്യനാടകമായ വേലുത്തമ്പി എഴുതിയ തൂലികയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്തിലിരിക്കുന്ന ‘കാൽവാരീയിലെ കല്പ പാദപം’ എന്ന ദൃശ്യകാവ്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അഭിനയോചിതമായ നാടകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന്നു ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു വായനക്കാർ ഉറപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. ക്രിസ്തുദേവന്റെ പാവനമായ ചരിത്രമാണ് ഇതിലെ കഥാവിഷയം. ‘മതസംബന്ധമായ കഥകളെ രചിക്കുമ്പോൾ കവികൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതതു മതങ്ങളിലെ മതസ്ഥരുടെ ആശയത്തിനും ധാരണയ്ക്കും വിചാരിതമായ വിധത്തിലുള്ള അല

കാരങ്ങളും ചമൽക്കാരങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഒരു വിമർശനയത്നം ശ്രീമാൻ മഠത്തിൽ കയ്യൻ കത്തനാർ ഒരുവസരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിലെ പ്രധാനവിശ്വാസങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ലെന്നുള്ളതു പണ്ഡിതനായ ഒരു ക്രിസ്തീയപ്രഭാഷിതൻ ഇതിന് ഒരു അവതാരിക എഴുതിയതിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. കരുണാമയപ്രധാനമായ ഈ കൃതിയിൽ ക്രിസ്തുഭഗവാന്റെ അത്യാദൃശങ്ങളായ ഗുണഗണങ്ങൾ സവിശേഷം പ്രശോഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതു വായിക്കുകയോ രംഗത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു കാണുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഥനായകനായ യേശുവിൽ അകൈതവമായ ഭക്തി ജനിക്കാതിരിക്കയില്ല. സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം അതതു പാത്രങ്ങളുടെ നിലയ്ക്കും സ്വഭാവത്തിനും അനുരൂപമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗദ്യനാടകമാണെങ്കിലും അവസാനരംഗങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചില ഗാനങ്ങൾ ആസ്വാദ്യങ്ങളും സന്ദർഭാനുഗുണങ്ങളും ആകുന്നു. എങ്കിലും കലാപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൃതിക്കു ചില ചില്ലറ തൃണതകളില്ലാതില്ല.

കഥയുടെ പരിണാമം എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നു രണ്ടാം രംഗത്തിൽ തന്നെ ജാണിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നും വിശദമാകുന്നുണ്ട്. “മനുഷ്യപുത്രൻ വഞ്ചിതനായി മനുഷ്യമസ്സങ്ങളിൽ അപ്പിക്കപ്പെടും. അവർ അവനെ വധിക്കും. മൂന്നാം ദിവസം അവൻ മരണത്തിൽനിന്നും ഉത്ഥാനം ചെയ്യും” എന്നീ വാക്കുകൾ വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാസയെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളല്ല. പോരെങ്കിൽ ജൂഡാസാണു തന്നെ ശത്രുക്കളിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്ന ക്രിസ്തു തുറന്നു പറയുന്നതും ഉണ്ട്. കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണെങ്കിലും നാടകരൂപത്തിലാകുമ്പോൾ പരിണാമത്തെ നിശ്ചിതനം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. കേവലം മുപ്പതു വെള്ളിക്കു വേണ്ടി ജൂഡാസ് ക്രിസ്തുവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുമെന്നുള്ളതു സംഭാവ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണത്രെ ജൂഡിത്ത് എന്ന ഒരു സഹോദരിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ സോദരിയുടെ പ്രേരണയാൽ മാത്രമാണു ജൂഡാസ് ഈ നീചകൃത്യത്തിനൊരുമ്പെട്ടത് എന്നു വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ചിത്രം സ്പഷ്ടമാകുമായിരുന്നു. തുല്യമായുള്ള മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശ്ശും ഈ നിന്ദകർമ്മത്തിനു ജൂഡാസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നു വരുത്തിയതുകൊണ്ടു കൃതിക്കു സംഭവ്യതാഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. മൂന്നാംരംഗത്തിൽ സഹോദരസഹോദരിമാരുടെ സംഭാഷണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും കാമിനീകാമുകന്മാരുടെ പ്രണയചാപല്യങ്ങളാണെന്നു തോന്നുകയുള്ളു. ഇതു സഹൃദയന്മാർക്കു രുചിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ശുശ്രൂഹോഹണാനന്തരമുള്ള വൃത്തം കുറച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു വായനക്കാർക്കും ഈ നാടകം അഭിനയിച്ചു. കാണുന്നവർക്കും രസം

ക്ഷയമുണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇതിന്നുപുറമെ ജുഡാസ് മുതലായവരെ ഭുഷ്യാത്രങ്ങളായി സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവതാരകാത്മം സാധിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളെന്നല്ലാതെ കേവലം ദൃഷ്ടാന്തമെന്നോ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവർ ഉത്തരവാദികളെന്നോ ആർക്കും തോന്നുകയില്ല. ഇങ്ങനെ അല്പം ചിലമ്പുനതകൾ ഇതിന്നും പറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടു ക്രിസ്തീയലോകപൂജിതനായ ആ ദിവ്യപുരുഷന്റെ ചരിത്രകഥയ്ക്കു ചമൽക്കാരത്തിനുവേണ്ടിയൊ മറ്റൊ സാരമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിൽ ഗ്രന്ഥകാരനുള്ള അസ്വാതന്ത്ര്യം നിമിത്തമാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഏതായാലും വേലുത്തമ്പിടമുഖയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൽ നിന്നും ഇനിയും ഇതിലും വിശിഷ്ടമായ കൃതികൾ പുറപ്പെടുവാറായിട്ടുണ്ടെന്നു ന്യായമായി ആശിക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ നാടകസാഹിത്യപോഷണത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തെ സർവ്വാത്മനാ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

ബാലഹൃദയം.

(ഒന്നാംഭാഗം)

ഗ്രന്ഥകർത്താ:— കരുവാറ്റ കൈനിക്കര എം. കുമാരപ്പിള്ള ബി. എ., എൽ. ടി.

കൈനിക്കര ഗ്രന്ഥാവലിയിലെ നാലാം പുസ്തകമാണു 'ബാലഹൃദയം' എന്നു കാണുന്നു. ഇതിൽ സരസങ്ങളും വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളുമായ രണ്ടു ചെറിയ കഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏതു വിദ്യാർത്ഥിക്കും വായിച്ചു ഗ്രഹിക്കത്തക്ക ലളിതരീതിയിലാണു കഥകൾ എഴുതിട്ടുള്ളതു്. 'അവികലമായ ഒരു കലാകൃതി അസംഖ്യം സാരോപദേശങ്ങളേക്കാൾ ഹൃദയസംശോധകവും സ്വഭാവസംസ്കാരവുമാണെന്നുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു ഞങ്ങൾ സർവ്വാത്മനാ യോജിക്കുന്നു. ഈ തത്വത്തെ മുൻനിർത്തി എഴുതിട്ടുള്ള ഇതിലെ രണ്ടു കഥകളും അതുകളുടെ ഉദ്ദേശത്തെ നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പാഠപുസ്തകക്കമ്മററിയുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിൽനിശ്ചയമായും പതിയുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യാപകപുരസ്കാരം.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:— ആർ. വസ്തുൻ, നെൽക്കാവ്.

വില ചക്രം 12.

അദ്ധ്യാപകന്മാരും പൌരന്മാരും അവശ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിതു്. ആരാണു് പൗരൻ, അദ്ധ്യാപകൻ, അദ്ധ്യാപകൻ

പൗരപദത്തിൽ, എന്നിങ്ങനെ ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. “താൻ സമുദായമാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വിലയേറിയ അവയവമാണെന്നും, അവയവമാനി ശരീരമാനിക്കും, ശരീരമാനി അവയവമാനിക്കും ഹേതുമാണെന്നും ശരീരത്തിലല്ലാതെ അവയവത്തിന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുവാൻ നിവാരണം ഇല്ലെന്നും ഉള്ള പരമാർത്ഥം ധരിച്ചു സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും തപാദാ പരമാർത്ഥതയിലും സുഖിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണു പൗരൻ.” വിലയേറിയ. ഈ തപം വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടും മൂന്നും അദ്ധ്യായങ്ങളും അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയെ അർഹിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തിൽ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ വളർച്ചയ്ക്കു പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനേയും മേധാവികളുടെ സ്ഥിതിയേയും കുറച്ചുകൂടി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതാണ്.

“ശിക്ഷാക്രമപരിഷ്കാബിരുദം സമ്പാദിക്കാതെ ചില അദ്ധ്യാപകന്മാർ പ്രസ്തുതപരിഷ്കരണ ചേർന്നിട്ടുള്ളവരെ വിജയപ്രദമാംവണ്ണം പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.” ഇതു ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ, “എൽ. റി. ജയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മി: സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി. എം. എ. തന്റെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ നോട്ടം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം (അധികാരം കൊണ്ടല്ല) ഭയിനിംഗ്സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റാസ്റ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാരെ കിടകിടെ വിറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും തക്കിക്കൊന്നൊമ്പെടുക്കയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു” എന്നു പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു കുറച്ചു തക്കമുണ്ട്. കാളേജിലൊ താഴ്ന്ന ക്ലാസിലൊ മി: ശാസ്ത്രി ഒരു പേരെടുത്ത അദ്ധ്യാപകനായി ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. നേരേമറിച്ചു താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷാക്രമപരിശീലനംകൂടി അവശ്യം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾക്കു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ‘നോട്ടം ഒന്നുകൊണ്ട്’ എന്നു ഗ്രന്ഥകർത്താവു പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ടു വല്ലവരേയും കിടകിടെ വിറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ അതു സ്നേഹംകൊണ്ടോ, അധികാരമഹിമ കൊണ്ടോ എന്നുള്ള സംഗതി തർക്കവിഷയമാണ്. ഏതായാലും പ്രയോജനകരമായ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്നു ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ബാലികമാർ അനുകരിക്കേണ്ട ആദർശങ്ങൾ.

(ടാളർ)

നമ്മുടെ ബാലികമാർ അന്യോന്യമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും, അന്യന്മാരോടുള്ള പ്രവൃത്തികളിലും നിഷ്ഠുരമായ മയ്യാദ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നു പറയുന്നത് അനാവശ്യമല്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കും തന്നെ അപമയ്യാദ ചേരാത്തതാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് അക്ഷന്തവ്യമായിത്തന്നെയിരിക്കും. ഭാവനയിലും അന്യോന്യസല്ലാപാവസരങ്ങളിലും വികാരസ്പർശങ്ങളിലും വിനയം അനുവർത്തിക്കുന്നതു മയ്യാദയുടെ ഒരു സാരമായ ചിഹ്നമാണ്. ശബ്ദവും ലഘുവും ഉണ്ടാക്കുന്നതു മനസ്സിന്റെ പ്രസരിപ്പാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സൗമ്യവും സൗമനസ്യത്തിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണമാണ്. അതു മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെ സർവ്വതന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലും അവരുടെ സൗകര്യത്തെ ആദരിക്കുന്നതിന് അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യപരിത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലും കൂടി പ്രകാശിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും മറ്റൊരാളിന്റെ സ്വന്തമുറിയിൽ അനുവാദം കൂടാതെ പ്രവേശിക്കുകയും സാമാനങ്ങളെടുത്തു പരിശോധിക്കുകയും ശയ്യോപകരണങ്ങളെ മാറിമറിക്കുകയും എഴുത്തുകളോ മറ്റുരേഖകളോ വായിക്കുകയോ പുസ്തകങ്ങളോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നതും നിശ്ചയമായും അനചിതകൃത്യങ്ങളാണ്. പരദൂഷണം ശീലിപ്പിക്കുകയോ അപവാദങ്ങളേയോ സഭ്യങ്ങളല്ലാത്ത വാത്കളേയോ പരത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ശീലം സ്വഭാവത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുകയും ജ്യോർദ്ധ്വവഹമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദോഷങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു നിശ്ശേഷം ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശുചിത്വവും വ്യവസ്ഥിതിയും ഒരിക്കലും വിഗണിക്കപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ആഡംബരത്തെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനായിട്ട് അശുചിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ചിലർ അഭിമാനം നടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശുഭവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായി മോടിവേഷം കെട്ടുന്നതും രണ്ടും വേർപെടുകയാണ്. വസ്ത്രധാരണത്തിനുള്ള ആകർഷണീയത സന്ദർഭബോധത്തിന്റെ ഒരു കൃത്യപ്രഭാവത്തെ കാണിക്കുകയും ലാഘവവിതത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ആഡംബരത്തിനായിട്ടല്ല. അന്യന്മാരോടു നമുക്കുള്ള ബഹുമാനത്തെക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ നാം ദർശിക്കുമ്പോൾ നാം ശരിയായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരുന്നാൽ നാം അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് അലക്ഷ്യമായി കാണിക്കുകയാണ്.

വേഗം വരുക നീ. ന

(ആയാംകടി പി. ആർ. ശങ്കരപ്പിള്ള)

(ദൂതകാകളി)

പാന്നമനോരോ ചുവടുക്കുറവച്ചു ഞാൻ
താത്തനായ് ചുടുകാടിനേങ്ങേടുന്നു.

മഞ്ചുളദളമോരോന്നതിരുന്ന
മച്ചുസൂനവുമെന്നപൊഴിയുന്നോ?

ജീവിതാഖ്യായമാകവേ നോക്കി ഞാൻ
പാവനാംശം വിരളം തുലോമതിൽ.

തൃണപൂണ്ടു വിവശനൊരു മുര-
തൃണകണ്ടുരസിപ്പുന്നപോലവെ,
ഭാവിഭാവുകസ്വപ്നസുഖങ്ങളെൻ
ജീവിതാശയെപ്പശിമിനക്കുന്നു.

കെട്ടിവച്ചതാമേടുകൾ വായിച്ചു
തിട്ടമായിച്ചിപതു ഗ്രഹിച്ചവൻ.

ഭൂരികാരുണ്യനീരവൊന്നതാ
ദൂരദൂരവേ മങ്ങിഞാൻ കാണുന്നു.

ദൂരമെത്രവരുമെന്നറിയുവാ-
നാരുനാഴികക്കല്ലുകൾ നാട്ടുന്നു.

വാഹനാത്മക വൃത്തിവിശുദ്ധികൾ
വേഗനിണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങളാം.

ദൂതഭാവമകലെക്കളഞ്ഞിനി
മാനസാശപമേ! വേഗംഗമിക്ക നീ.

സത്യസൗഹാർദ്ദപത്രസമുജ്ജ്വലൻ
മിത്രജീവിതപ്പക്ഷി പറന്നിനി

നിത്യനിമ്ബ നിർത്യാരതീരത്തു
കൃത്യമായുടൻ ചെന്നുസുഖിച്ചിടം.

നീരവ്യതൻ തീരത്തണയുന്ന
ശ്രീരമണീയ ദിവ്യസുദിനമേ!

ഭാവധേയഭവിയ്യും സുദിനമേ!
സ്വാഗതമിവനോതുന്നു സന്തതം.

ദിവ്യവിശ്രമദാനസുദിനമേ!
ഭവ്യമേകവാൻ വേഗം വരുകനീ.