

ഗുരുനാഥൻ.

പക്കം 4

1110 വൃശ്ചികം

പുസ്തകം 14

വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ.

(നമ്പർ. ഈശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

ലോകവിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികളിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങൾ അവയുടെ വ്യാപാരപരിധിയിൽ ബാലന്മാരേയും ആരണ്യയരുന്നന്മാരേയും മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവ പ്രവൃത്തി നിർത്തുന്നു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അവ അവയുടെ ധർമ്മസന്താനങ്ങളെ വിസ്തൃതമായ ലോകപീഥിയിലേക്കു തള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും കൊണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുന്നില്ല. അതിനെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു വേറെ പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുള്ളവ വായനശാലകളും വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളുമാണ്. പുസ്തകങ്ങളും വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളും അബദ്ധബോധങ്ങളെ സാവധാനത്തിലേക്കിലും നിശ്ചയമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആയുധങ്ങളാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് എത്രയൊ വാസ്തവമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിദ്യാലയങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയല്ല വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ ബുദ്ധിയുടെ വിവിധശക്തികളേയും ഉന്നിദ്രങ്ങളാക്കി ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അവയെ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനു സന്നദ്ധമാക്കുകയും ലോകരംഗത്തിൽ നേരിടാവുന്ന ദുർഘടങ്ങളെ ധൈര്യസമേതം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ശിക്ഷണം നൽകുകയും സ്വഭാവത്തിന്റെ കോണിച്ച അംശങ്ങളെ സമീകരിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെയുംതന്നെ വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സംശയമാണ്. വിദ്യാലയത്തിലെ പരാജയം വലിയ സാരമായി ഗണിക്കാനില്ല. ലോകത്തിലെ പരാജയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിഹവലമാക്കി എന്ന് വന്നേക്കാം. ഇവിടെയാണ് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

വിദ്യാഭ്യാസം ബാലന്മാർക്കും യുവാക്കന്മാർക്കും നൽകുന്നതുകൊണ്ട് മതിയാകുന്നില്ല. അവരുടെ ഇരുകൂട്ടരുടേയും സംശ്ലേഷയോജ്ഞനെയൊ അതിലധികമായൊ “അതീതയുവന”ന്മാർ, ലോകത്തിലുണ്ട്. അവർതന്നെയാണു ലോകരംഗത്തിലെ പ്രധാന നടന്മാർ. ഇവരാണു ലോകരഥത്തിന്റെ നേമിയെ മുമ്പോട്ടു തള്ളുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ. ഇവരാണു ലോകത്തിലെ പ്രധാന ധൂർവ്വഹന്മാർ. ഇവരാണു ലോകത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കന്മാർ. ഇവരാണു ലോകത്തെ നന്നാക്കുകയോ വഷളാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരാണു ലോകപോതത്തിന്റെ കണ്ഠധാരന്മാർ. ഇവരാണു അടുത്ത തലമുറക്കാരുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളും നേതാക്കളും മാർഗ്ഗദർശികളുമായിരിക്കുന്നത്. അവർ അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാരായിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, വർത്തമാനജ്ഞാനംകൊണ്ടു വർത്തമാനന്മാരായും ഇരിക്കണം. ഇതിനു് ഉപയുക്തമായ ഉപകരണം വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾതന്നെയാണു്.

വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ ആദ്യകാലത്തിൽ വാർത്താവിതരണംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നു. അവയുടെ ചുമതലയും അത്രമാത്രംകൊണ്ടു നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടു എന്നും വിചാരിച്ചു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വതോമുഖവും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുരോഗമനം അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കൂടി മുമ്പോട്ടു് ആകർഷിക്കുന്നതു സഹജമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിലും കാര്യത്തിലും കർത്തവ്യത്തിലും ആദർശങ്ങളിലും ഒരു ഉയർന്ന പദം അവലംബിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇങ്ങനെ ക്രമശ്ലേഷം വളർന്നുവളർന്നു വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ ഇന്നു ലോകത്തിൽ പ്രയുക്തങ്ങളായ ശക്തികളിൽ ഏറ്റവും ബലവത്തായ ഒന്നായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ശക്തി ഇന്നു് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറവാൻ പ്രയാസമാണു്. അതു് ഇരുമനയുള്ള ഒരു ആയുധമാണു്. ഇന്നു ഭരണകർത്താക്കന്മാരും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരും അതിനെ അല്ലാശക്തിയോടെ ആണു വീക്ഷിക്കുന്നതു്. അതിന്റെ ശക്തിയെ യഥാമാർഗ്ഗം ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ അതിന്നു പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന്നു സാധിക്കും. വിപരീതമായാൽ വിപരീതഫലവും അപ്രകാരംതന്നെ. ഇങ്ങനെ രണ്ടിനും മതിയാകുന്ന ഒരായുധത്തെ എത്രയും വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

പത്രങ്ങൾക്കു് ഇതു മഹത്തായ ശക്തിയുള്ളതു് അവ ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരാവലിയുടെ പൊതുവായുള്ള അഭിപ്രായത്തെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണു്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തിന്റേയൊരു നവീകരണത്തിന്റേയൊരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുടേയൊരു പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചു എന്നും വരാം എന്നാൽ അധികവും മറുവിധത്തിലാണു്. ഏതു പത്രത്തിനും പിൻബലമായി ഒരു ജനകീയശക്തി ഇല്ലാതെ വരികയില്ല. അതു

കൊണ്ട് അതിന്റെ ശബ്ദത്തിന് (അഭിപ്രായത്തിന്) ഒരിക്കലും വിലയില്ലാതെ വരികയില്ല. ഇന്നു ജനാധിപത്യഭരണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള മിക്ക രാജ്യങ്ങളും പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കാണ് പ്രതിഭിമെന്നപോലെ ശക്തിവർദ്ധിച്ചുവരുന്നത്. ഈ സ്ഥിതിക്കു ജനങ്ങളുടെ "രൂപം" എന്നപോലെ കരുതാവുന്ന പത്രങ്ങൾക്കും ശക്തി ഒട്ടുതന്നെ കുറവല്ല. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതരീതിയിലും കാര്യക്ഷമമാകുവണ്ണവും നിർദ്ദിഷ്ടമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെയും നിർദ്ദിഷ്ടമായും ജനാഭിപ്രായത്തെ നിർദ്ദേശം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ആണു നടത്തപ്പെടുന്നത്. അഭിപ്രായപ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവില എന്താണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇന്നു പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രാവിചിഛിതമാണ്. അതു രാജ്യത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഒരു ശക്തിയായും തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലും പത്രങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറവു അവയെ അനുകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. അവ ഇനിയും നാനാവഴിക്കും വികസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലും പത്രപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിച്ചുവെന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല; എങ്കിലും അവയുടെ പരമലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണം ഒട്ടും മന്ദഗതിയിലല്ലെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അചിരേണ അതു ശക്തിയായ ഒരു ശക്തിയായി തീരുമെന്നു പറയുന്നതിന്നു ഭീഷ്മഭർത്താവു ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷവും അവയുടെ പാവനകൃത്യങ്ങളെ വ്യതിചലനംകൂടാതെ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നതെന്നു പറയാം. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പുരോഗമനത്തിന്നു പത്രങ്ങൾ ഒട്ടധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിയമിതമായ പ്രക്ഷോഭംകൊണ്ടു പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ പത്രങ്ങൾക്കു വിലയേറിയ സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയഭാവം ഇനിയും തെജസ്വാതിനിയിൽ ഉരുക്കിയിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അവ ഏതു രൂപത്തെയാണ് അവലംബിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും അവലംബിക്കേണ്ടതെന്നും ഉള്ള പ്രശ്നം ഇനിയും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കേണ്ടതു പത്രങ്ങളുടെ മുതലായാണ്.

തീരുവിതാംകൂറിലും ഇന്നു പത്രങ്ങൾ ഒട്ടും കുറവല്ല. പത്രങ്ങളുടെ വർദ്ധന ജനങ്ങളുടെ പുരോഗമനത്തിന്റെ അസന്നിദ്ധമായ ചിഹ്നമാണ്. എന്നാൽ അവയിൽ പലതും വർഗ്ഗീയപദത്തിൽനിന്നും ഇനിയും ഉയരേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പത്രങ്ങൾ വിശാലമായ ജനകീയപദ

ത്തിൽനിന്നും കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ സർവ്വപ്രകാരം അഭി
വ്യക്തമാകൂ. വിവിധസമുദായങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യ
ത്തിൽ—ഭിന്നങ്ങളായ വീക്ഷണകോണങ്ങളെ അവലംബിച്ചു വർത്തിക്കുന്ന
ജനതയുടെ മധ്യത്തിൽ—പ്രത്യേകതാല്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ബല
ശ്രദ്ധനാരായ പൗരാവലിയുടെ ഇടയിൽ—സമഭാവനയോടുകൂടിയ ഒരു നി
ല അത്ര സുസാദ്ധ്യമാണെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളാ
ണു പത്രങ്ങളുടെ നീതിയേയും നിർദ്ദാക്ഷിണ്യതയേയും സമ്പാദ്യപ്പെടുത്തേ
യും പരീക്ഷിക്കുന്ന നിക്ഷപാഷാണങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷ
യിൽനിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എത്രപത്രങ്ങൾ ക്ഷതംപറ്റാതെ നിർമ്മി
ക്കുമെന്നു തീർച്ചപറയാൻ സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ ചിലതെല്ലാം ഈ ആ
ദർശനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയാതെ തരമില്ല. ഇങ്ങനെ
യിരുന്നാലും നമ്മുടെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇനിയും പലതും സ്വീകരി
ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നു തീർക്കുന്നു. ഇവിടെ പത്രപ്രവർത്തനം ഇനിയും അതിന്റെ
കൗമാരദശയിൽ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. കാലക്രമേണ അതു പൂർണ്ണതയെ പ്രാ
പിക്കുമെന്നു നമുക്ക് ആശിക്കാം.

പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ നാം കാണുന്ന തൃന്നതകൾക്കു പല കാരണങ്ങ
ളും ഉണ്ട്. അതിനുവേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് ആലോചിച്ചി
ട്ടല്ല പലരും അതിലേക്കു ചാടുന്നത്. ചിലർ വേറെ തൊഴിലില്ലാത്തതുകൊ
ണ്ടും മറ്റുചിലർ ധനാജ്ഞാപരമായതും വേറെ ചിലർ ഇതിലുള്ള വാസന
കൊണ്ടും ചിലർ സ്വസമുദായാവകാശസംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടിയും ചി
ലർ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിക്കുവേണ്ടിയും ചുരുക്കം ചിലർ ജന
ക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചും മറ്റുമാണ് പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു തൊഴിലായി വരി
ക്കുന്നത്. ഇവരിൽ ഒട്ടവിധ പരഞ്ഞവരാണ് അധികവും ജനോപകാരി
കളായി ഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ളത്. എന്നാൽ ഉദ്ദേശ്യം എന്തെന്നതായിര
ുന്നാലും ശരിയായ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് ഏറെക്കുറെ അഭ്യസനം ആവശ്യമാ
ണ്. സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പുറമെ ഇതിലേക്കു പ്രത്യേക പരിശീലന
വും ആവശ്യമാണ്. ഇതാക്കും കൈയേറ്റ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നട
ത്താവുന്ന ഒരു കൃത്യമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വിചാരം അടി
സ്ഥാനരഹിതമാണ്. പത്രപ്രവർത്തനവിഷയത്തിലും ചില വ്യവസ്ഥകളും
നിയമങ്ങളും മർദ്ദാദികളും അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മാനസികമായും
സാത്വികമായും പല ഗുണങ്ങളും ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. വിശാ
ലമനസ്സു, ലോകജ്ഞാനം, കൃത്യബോധം, നീതിബോധം, സത്യനിഷ്ഠ,
സ്വാതന്ത്ര്യം, നിർദ്ദാക്ഷിണ്യത, വിമർശനശീലം, സമീപനം, വിവേചന
ശക്തി, ഉദ്ദേശ്യശ്രദ്ധ, അഭിപ്രായസ്ഥിരത, അത്യന്തമായ ലോകപരിജ്ഞാ
നം ഇവ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയസിദ്ധിക്ക് അനുപേക്ഷണീയങ്ങളായ

തുണയ്ക്കുകയാണ്. ഈ വക തുണയ്ക്കുവാൻ നമ്മുടെ പത്രപ്രവർത്തകന്മാരിൽ എത്രപേർക്കുണ്ടു് അറിയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഏതു പത്രത്തിന്റേയും വില അതവലംബിക്കുന്ന നയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഗവണ്മെന്റിനെ സ്ഥാനത്തിലും അസ്ഥാനത്തിലും സ്തുതിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ശകാരിക്കുകയോ സമുദായവഴക്കിൽ കക്ഷിപിടിച്ചുനില്ക്കുകയോ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ തെറ്റായി പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുകയോ കാര്യങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ പൗരധർമ്മത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കത്തക്കതല്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളും ഇന്ന് ഒട്ടും കുറവല്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ തടയുന്നതിനായിരിക്കു് പ്രസ്സ് നിയമം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. അല്ലാതെ ജനസിദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുവാനായിട്ടല്ലെന്നു വിചാരിക്കണം. ഒരു പത്രത്തിന്റെ കർതൃപരിധിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപരമായ സകല വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും സാമാന്യജനത്തിന്റെ വിദ്യാലയാനന്തരമുള്ള ജീവിതവിദ്യാഭ്യാസോപകരണമായിട്ടാണ് അതു വർത്തിക്കേണ്ടതു്.

മനുഷ്യന്റെ അണിമയും മഹിമയും.

(ഡാക്ടർ ജോബസ് ടി. സണ്ടർലൻഡ്.)

എന്നാൽ ആധുനികജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപാവരണങ്ങൾ മനുഷ്യനെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു എന്നു സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷവും രാസ്രങ്ങൾ ഇതിനു വിപരീതമായ ഫലങ്ങളെ നൽകുന്ന മറു് അപാവരണങ്ങളേയും നമുക്കു സുജ്ഞാതങ്ങളാക്കുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യന്റെ തലയ്ക്കു മീതെ ശോഭിക്കുന്ന നക്ഷത്രസങ്കീർണ്ണമായ ആകാശത്തെപ്പോലെതന്നെ അതുദ്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യന്റെ കാൽമുഖത്തിലും ദൃശ്യമായി ഭവിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ ഉള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലം മനുഷ്യനെ നിസ്സാരമാക്കുന്നു വെങ്കിൽ മററതിനെക്കാൾ ഉള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലം മനുഷ്യനെ അത്രത്തോളം ഉൽകൃഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ദൂരദർശിനിയന്ത്രം നിമിത്തം മനുഷ്യൻ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന മാനുഷ്യാ ഭൂതകണ്ണാടി പരിഹരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ താണപടിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിസ്താരവും രമ്യതയും ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അല്പംചില സംഗതികൾ നമ്മെ സഹായിക്കും.

വസന്തകാലത്തു നാം ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പിടിക്കുന്നതായാൽ പൊടി എന്നു നമുക്കു തോന്നാവുന്ന ഒരു വസ്തു അതിന്റെ ചിറകിൽനിന്നും നമ്മുടെ കൈയിൽ പററിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. നാം എത്രതന്നെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അതിനെ ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടിയുടെ സഹായം കൂടാതെ പരിശോധിച്ചാലും അത് ഒരു അണുപ്രായമായ പൊടി അല്ലെന്നു നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടി മുഖേന നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് എന്തെല്ലാം നമുക്കു ദൃഷ്ടിശോചരമാക്കുന്നു എന്നു കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ രേഖ ശരിയായി അടുക്കുകയായി വയ്ക്കപ്പെട്ടതും വിചിത്രവണ്ണത്തോടുകൂടിയതും ഭംഗിയായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികളുടെ പക്ഷങ്ങളാണെന്നു നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആ ചിറകിന്റെ ഓരോ ചതുരശ്രഅംഗുലത്തിലും ഒരുലക്ഷം അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ തുവലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ജലബിന്ദു വളരെ ചെറുതും മററു പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും അടങ്ങാത്തതും ആയ ഒരു ദ്രാവസ്സുവുമാണെന്നു തോന്നും. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ ജലബിന്ദു ഒരു ലോകമാണ്. കെട്ടിനില്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഘന അംഗുലത്തിൽ ആയിരംകോടി ജീവശരീരികൾ ഉള്ളതായി കാണാം. ന്യൂയാർക്കിലുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഞാൻ കുറെ തിളപ്പിച്ച നീർവാളവെള്ളം ഒരു ശോശനചെയ്ത കുപ്പിയിൽ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ബ്രഷിന്റെ ഏതാനും നാരുകൾ അതിൽനിക്ഷേപിച്ചു. നാലുദിവസത്തിനുള്ളിൽ എണ്ണമറ്റുള്ള അണുജാലങ്ങളെക്കൊണ്ടു കുപ്പി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മററുവിധത്തിൽ പറയുന്നതായാൽ ലോകാരംഭമുതൽ ഇന്നേവരെ ഭൂമിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ എണ്ണത്തേക്കാളധികം ജീവികൾ രണ്ടുതൂണു കൊള്ളുന്ന ആ കുപ്പിയിലുണ്ടായിരുന്നു.”

ബൊഫിമിയായിൽ 40 ചതുരശ്രമൈൽ വിസ്താരവും 8 അടി ആഴവുമുള്ളതായ ഒരു ഉറച്ച സ്റ്റേററകൽപ്രദേശം ഉണ്ടെന്നും അതിലെ ഓരോ ഘനഅംഗുലത്തിലും 41000,000000 അണുജീവികൾ ഉള്ളതായി ഭൂതക്കണ്ണാടികൊണ്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹൂറൻബർഗ് പറയുന്നു.

ഇപ്രകാരം ആധുനികശാസ്ത്രം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതുവരെ വസ്തുതയ്ക്കുശേഷമായിരുന്ന ആകാശത്തിൽ നഗ്നദൃഷ്ടിക്ക് അദൃശ്യങ്ങളായ ലോകത്തിന് മീതെ ലോകങ്ങളെ ഭ്രമിക്കുണ്ണാടി നമുക്കു ദൃശ്യമാക്കിത്തരുന്നു. ഈ ലോകങ്ങൾ ഭൂരദശിനി നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നുവയ്പ്പോലെതന്നെ അതുഭൂതകരങ്ങളും എന്നാൽ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന മഹത്തായ സൂര്യബിംബങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യൻ എത്ര ചെറുതായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് അത്രയും ചെറുതായിരിക്കുന്ന ജീവികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയുമാകുന്നു.

ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരിലതന്നെ ഒരു ലോകമാണ്. ആ ഭൂമിയിലുള്ളതെന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചവുമാണ്. നമ്മുടെ നഗ്നങ്ങളും അപരിചിതങ്ങളുമായ കണ്ണുകൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഭ്രമിക്കുണ്ണാടി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അതിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന മറയെ നീക്കി രഹസ്യത്തിനുമേൽ രഹസ്യത്തേയും അതുഭൂതത്തിനുമേൽ അതുഭൂതത്തേയും അദ്ദേഹം നമുക്കു കാണിച്ചുതരും. ഇങ്ങനെ നാം നോക്കുന്ന ദിക്കിലെല്ലാം അന്തമില്ലാത്ത അണുലോകത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതായ കവാടങ്ങളും പ്രതോളികളും നമുക്കു ദൃശ്യങ്ങളാകുന്നു. ഈ അണുക്കൾ ഭൂരദശിനി നമ്മെ കാണിക്കുന്ന അപ്രമേയവസ്തുക്കളെപ്പോലെ തന്നെ ഭയാതുരജനകങ്ങളും അനന്തങ്ങളുമാകുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ സ്വശരീരംതന്നെ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ്. അവന്റെ ഓരോ രക്തബിന്ദുവിലും 30,00000 സജീവങ്ങളായ അണുഗോളങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ സംഘടിതങ്ങളായ ബിന്ദുക്കളുടെ സംഗ്രഹയെക്കുറിച്ചു പഠിച്ചാലോചിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻതന്നെ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ്. അവന്റെ നാഡികൾ നക്ഷത്രവീഥികളും സംഘാതീതങ്ങളായ അണുഗോളങ്ങൾ അവയെ ചുറ്റിത്തീരുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുമാകുന്നു.

ഈ അതുഭൂതകരങ്ങളായ സംഗതികൊണ്ടു മാത്രം അവസാനിച്ചില്ല. അവ കേവലം പ്രാരംഭം മാത്രമെ ആയുള്ളൂ. എത്ര ശക്തിയുള്ള ഭ്രമിക്കുണ്ണാടിയുടെ ഡ്വാപ്തിയിലും ഉൾപ്പെടാത്ത അണുലോകത്തിലേക്കു ഗവേഷണംചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രസതന്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റും ഇവയിലൊക്കെയുവെച്ച് അനീയസ്സുകളും പ്രോട്ടോൺസ് (Protons) ഇലക്ട്രോൺസ് (Electrons) (Neutrons) ന്യൂട്രോൺസ് എന്നിങ്ങനെ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവയുമായ ശരീരികളുണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയുന്നു.

ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഈശ്വരസൃഷ്ടിയിൽ മദ്ധ്യമാർഗ്ഗത്തിൽ നില്ക്കുന്നുവെന്നു നാം കാണുന്നു. അവന്റെ തലയ്ക്കുമുകളിലായി ലോകങ്ങളും, യുഗങ്ങളും, നക്ഷത്രപഥംകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനിലും അവന്റെ കാൽച്ചുവ

ട്ടിലും അതുപോലെതന്നെ ലോകങ്ങളും യുഗങ്ങളും നക്ഷത്രപംക്തികളും ഉണ്ട്. ആകാശത്തിലുള്ള അനന്തതകൾ അവനെ അണുമാത്രനാക്കുന്നതിൽ ഭൂമിയിലുള്ള തുണനാളങ്ങളും ജലബിന്ദുക്കളും സ്വശരീരവും, പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ മുതലായവയും അവയുടെ അനന്തതപംകൊണ്ട് അവനെ മഹനീയനാക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അല്പതപത്തെ പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുകയും നക്ഷത്രവചിതമായ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഗ്രാതീതങ്ങളായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവു നിങ്ങളെ അല്പമെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു മാത്രം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടു കീഴ്പ്പോട്ട് അനന്തമായ അണുലോകത്തിലേയ്ക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് “ഈ അണുക്കളെ ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കാത്ത സർവ്വവിത്തായ ആ ചൈതന്യം എന്നേയും രക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്കു പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ട്” എന്നു നമുക്കു സമുചിതമായ ഉത്തരം പറയാം.

ഈ വിധമായ മനോഗതി മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം കേവലം ഭൗതികമല്ല ആത്മീയമാണ് എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതു ശരീരംനിമിത്തമല്ല, അവന്റെ ബുദ്ധിചൈതന്യംനിമിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അധിവസിക്കുന്ന ഭൗതികലോകം വലുതായൊ ചെറുതായൊ ഇരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് അത്ര സാരമായി ഗണിക്കാനില്ല. മഹത്തായ ഭൗതികവസ്തുക്കൾ മീതയ്ക്കുമീതെ കൂട്ടിവെച്ചാൽ അവയ്ക്കു ഭൗതികസീമകളെ നിശ്ശേഷം അതിലാഘിച്ചുനില്ക്കുന്നതും പരിമാണത്തിന് അധീനമല്ലാത്തതും ആയ മനസ്സിനെ തൃപ്തികരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ജഡവസ്തുക്കളുടെ അതിമഹത്തായ സംഘാതത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മായാഗ്രസ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരു പദ്മം ഒരു ചിന്തയേക്കാൾ മഹത്താണെന്നു നമുക്കു പറയാമോ? അപാരമായ സമുദ്രം അതിന്റെ അഗാധത ഗണിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതും അതിനെ ഒരു രാജപാതയാക്കിത്തീർക്കാനും, ഒരു കരയിൽനിന്നു മറുകരയിൽ കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം വാരാശിയെ ഗോഷ്ഠതീകൃതമാക്കി സംസാരിക്കാനും, അതിന്റെ ഭയങ്കരങ്ങളായ തരംഗങ്ങളെ അടിമകളാക്കാനും കഴിവുള്ളതുമായ ബുദ്ധിശക്തിയെ നിസ്സാരമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതു ശരിയാണോ? ദൂരദർശിനി അപാവരണം ചെയ്യുന്നതും കേവലം ചിന്താശക്തിയില്ലാത്തതും ആയ ഈ ലോകങ്ങൾക്കു ചിന്താശക്തിയോടുകൂടിയ മനുഷ്യമനസ്സിനെ തൃപ്തികരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ?

നിശ്ചയമായും സാധ്യമല്ല! ഭൂമിക്കു പൂർവ്വകാലത്തു ചലോളങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രഥമസ്ഥാനം ആധുനികജോതിശാസ്ത്രം നിശ്ശേഷം നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു മനുഷ്യൻ

ചിന്തകനായിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം അവന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ ഇളക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. മനുഷ്യൻ തന്റെ ജാത്യാതന്നെയുള്ള മാഹാത്മ്യം കൊണ്ടാണു മഹാനായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ഭൗതികലോകത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അപാവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ആ മാഹാത്മ്യത്തിന് ഒരിക്കലും ബാധകമായി ഭവിക്കുകയില്ല. ഗ്രഹണശക്തി, യുക്തിനിപുണത, ആശ, പ്രേമം, ഭക്തി ഈ ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടാണു മനുഷ്യൻ ഉൽകൃഷ്ടനായിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അവനു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതു മനുഷ്യൻ ഒരാത്മാവാകുകൊണ്ടാണു്. ഇതെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണു്. എന്നാൽ ദുരഭിമാനി എന്നെങ്കിലും അപാവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ ലോകവും കേവലം ഭൗതികസംഘാതമെന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകിനടക്കുന്ന അണിയന്ത്രിയായ അണുവിനെപ്പോലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു ചെയ്യുന്നതിന് അസമർത്ഥമാണു്. സംഗ്രഹിച്ച് സമുദ്രതീരത്തുള്ള മണൽത്തരികളെപ്പോലെ അവസാനമില്ലാത്തതും അനന്തമായ ആകാശത്തെ അവയുടെ പ്രകാശമാനങ്ങളായ തേജസ്സുകളെക്കൊണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നതു് ആയ ഭൗതികലോകങ്ങളെ അതിശയിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അപരിമിതമായ ഔൽകൃഷ്ടം ഇവിടെയാണു നാം കാണുന്നതു്.

മനുഷ്യനു നക്ഷത്രചക്രമായ ആകാശത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിൽ വിസ്മയം ജനിക്കുന്നതു് അവന്റെ അല്പത്വം കൊണ്ടല്ല വാസ്തവത്തിൽ അയാളുടെ മാഹാത്മ്യം കൊണ്ടാണു് എന്നു നാം ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ മഹത്തായ കാഴ്ചയിൽ മനുഷ്യരെ രോമാഞ്ചഭരിതനാക്കുന്നതു് അവനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യത്വമാണു്. ഒരു കല്പിനൊ മൺകുട്ടയ്ക്കൊ വിസ്മയബോധമില്ല. മനുഷ്യനെ ഭക്തിബഹുമാനംകൊണ്ടു നമിക്കുന്നവരെന്ന നക്ഷത്രങ്ങളേയും നക്ഷത്രവൃന്ദങ്ങളേയും ഒരു തിര്യക്കു കേവലം നിവീകരിയായി വീക്ഷിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ വിസ്മയിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് അവനു ജ്ഞാനം, വിവേചനശക്തി, ചേതോവികാരം ഇവ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണു്. എന്നുതന്നെയല്ല, മനുഷ്യന്റെ ആന്തരസത്വവും മഹത്തായ ആകാശങ്ങളും തമ്മിൽ ഉള്ള പരസ്പരബന്ധം കൊണ്ടാണു് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതു്. വിക്ടറർ ഹൂഗോ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “സമുദ്രത്തേക്കാൾ മാഹാത്മ്യമേറിയ ഒരു വസ്തുവുണ്ടു്. അതു് ആകാശമാണു്. ആകാശത്തേക്കാൾ മഹനീയമായ ഒരു വസ്തുവുണ്ടു്. അതു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണു്. ലോകത്തെ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതു് ലോകത്തിനെ കവിഞ്ഞുനീല്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണു്. നക്ഷത്രങ്ങളെ അറിയുക എന്നുള്ളതു് അവയേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണു്”.

സൂര്യൻ പരിണാഹത്തിൽ വളരെ വലുതാണു്. അതിന്റെ മഹത്തായ പരിണാഹം ആപേക്ഷികമായി ഭൂമിയെ വളരെ ചെറുതായി

തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടെന്നാ ഓരോ? ആ സംഗതി മനുഷ്യനെ ലജ്ജിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഈ അതിമഹത്തായ സൂര്യൻ സ്വയം അളക്കാനോ, തുക്കാനോ, ആകാശത്തിൽ കൂടിയുള്ള അതിന്റെ രാശിചക്രത്തെ ഗണിക്കുന്നതിനോ, അതു കണ്ണടച്ചു സരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ ശക്തിയുണ്ടോ? എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ അഞ്ചോ ആറോ അടി മാത്രമേ പൊക്കമുള്ള വെങ്കിലും സൂര്യനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്.

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം നക്ഷത്രപങ്കതികളെക്കുറിച്ചു വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അതു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെന്നും നാം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിനോടൊപ്പംതന്നെ പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല അതു് ആ പുരോഗമനത്തിന്റെ നിദാനവും കൂടിയാണ്. ആകാശം ഈശ്വരമാഹാത്മ്യത്തെ തെളിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു് അതിലധികം മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുമാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവു മഹത്തായതുകൊണ്ടാണു ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന ഈശ്വരമാഹാത്മ്യത്തെ അയാൾക്കു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതു്.

ചിന്തയും പ്രേമവുമാണു പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിശക്തികൾ. അനന്തചിന്തകനും അനന്തപ്രണയിയും ആയ ഈശ്വരൻ എങ്ങനെ അപരിമിതബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് ഈ പരിമിതവൃത്തത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്നു.

മനസ്സുകളെല്ലാം ഒരൊറ്റ വക്ത്രത്തിലുൾപ്പെട്ടവയാണെന്നു കാണിംഗ് (Channing) പറയുന്നു. ഇതു വാസ്തവമാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സും ഈശ്വരമനസ്സും സജാതീയങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഈശ്വരശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദുതം മാത്രമല്ല; അദ്ദേഹം ആത്മാവായിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ആത്മാവായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ജ്ഞാനി ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാനും ജ്ഞാനി ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ ഞാനും സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജ്ഞാതികൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടു് ഈശ്വരമുഖം അനന്തതാരാവലികളുടെ ശോഭകൊണ്ടു് ഉജ്വലത്തായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മുഖത്തുനോക്കി “ഭഗവാൻ ഒരു വിശാലാത്മത്തിൽ എന്റെ പിതാവാണ്. ഞാൻ അവിടത്തെ കൈയിൽനിന്നു പ്രക്ഷിപ്തമായ ഒരു വസ്തുവല്ല. ഞാൻ അവിടത്തെ അപത്രുമാണ്. അതുകൊണ്ടു് അവിടത്തെ മഹത്വമെന്നിലുണ്ട്.” എന്നുപറയുന്നതിന്നു എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിനും ഭൗതികവസ്തുക്കളേക്കാളും ഉള്ള ഒരു കൃത്യം പ്രതിഭാസം ഏറ്റവും അപ്രതിഷേധ്യമായ ഒരു വിശ്വാസ്യമായ "പരിണാമ സിദ്ധാന്തം"ത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് നാം ഇതുവരെ വിചാരിച്ചുവന്നത്. പരിണാമസിദ്ധാന്തം വളരെക്കാലം ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്കു പാത്രമായിരുന്നു. മനുഷ്യാപ്തത്തിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാവഭേദത്തോടു ചേർന്നു കൂടിയും മനുഷ്യന്റെ സത്വവികാസം താണതും ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടെന്നു സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് അതു മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനഭംഗത്തിനു ഫേതുവായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം മാറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അഗാധബുദ്ധികളും തത്വചിന്താപരരും ആയ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ പരിണാമസിദ്ധാന്തം മനുഷ്യനു അപരിമിതമായ ഒരു കൃത്യം നൽകുന്നുവെന്ന് പൂർവ്വവിചിന്തയോടെയും മനുഷ്യൻ നിസ്സംശയമായി അവന്റെ പൂർവ്വജീവികളുടെ എല്ലാവരുടേയും പരിപൂർണ്ണവികാസത്തിന്റെ ഉച്ചശൃംഗമായതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാത്തിനും സമകാലീനരും തുല്യരും ആയ സമാധാനം നൽകുന്നു. പരിണാമ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ആരംഭമായ ആഗോളനിഹാരത്തിൽനിന്നും അതിർത്തിയായ ഒരു മാറ്റത്തിൽക്കൂടി സഞ്ചരിച്ചു നാം ഇന്നു ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന പരമ്പരയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുരോഗമനം മുഴുവനും മേൽപ്പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കയറ്റമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥാനം മനുഷ്യനും ആണ്. അപേക്ഷാതന്ത്രത്തിൽനിന്നും സപേക്ഷതയോടെയും നിഷ്പക്ഷതയോടെയും ഉൽകൃഷ്ടജീവികളിലേക്കും തിര്യഗ്യാനികളിൽനിന്നും മനുഷ്യനിലേക്കും ഇപ്രകാരമാണ് പരിണാമം. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ ശിരോരത്നവും അതിന്റെ പരമകാഷ്ഠയും ആയിട്ട് ഉച്ചസ്ഥാനത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഭൗതികലോകം അതിന്റെ ശക്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആന്തരസത്വമായ മനസ്സ് ആവിർഭവിച്ചു. അന്നു മുതൽ മനസ്സാണു സർവ്വാധിപത്യം വഹിക്കുന്നത്. ചിന്തകനായ മനുഷ്യൻ അനന്തചിന്തകനായ ഈശ്വരനോടു അടുത്തുള്ള മാന്യസ്ഥാനം വഹിച്ചുവരുന്നു.

പരിണാമപ്രവർത്തനം ഭൂമിയിൽ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉന്നതഘട്ടത്തിൽ മറ്റു എത്ര ലോകങ്ങളിൽ എത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിനുള്ള ശക്തി നമുക്കിനില്ല. എവിടെയെങ്കിലും അത് ഒന്നുതന്നെ പ്രാപിച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ ഏറ്റക്കുറവ് മനുഷ്യന്റെ സഹോദരനും ആത്മീയപ്രതിനിധിയും ആയ ഒരു സത്വത്തിനെ അതു ഉല്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അതായതു മനുഷ്യനെപ്പോലെ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിശക്തിയുമുള്ളതും മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഈശ്വരമാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനു ശക്തിയുള്ളതുമായ ഒരു ബുദ്ധിചൈതന്യം

മോ അഥവാ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ മറുലോകത്തിലോ ലോകങ്ങളിലോ പരിണാമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മകുടമോ പരിപൂർണ്ണതയോ ആയ ഒരു സത്വമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങിനെയോ അതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ പ്രതിബിംബവും അവയുടേതായ ഒരു സത്വമായിരിക്കും അത്.

ഇപ്രകാരം മൂലപ്രകൃതിയുടെ ആദ്യചലനം മുതൽ ഏതൽക്ഷണം വരെ ഉള്ള പരിണാമപ്രവർത്തനം മുഴുവനും ഈ ലോകത്തിലോ അഥവാ മറ്റൊരുകാരെല്ലാം ലോകങ്ങളിലോ മനുഷ്യനേയോ തൽസമനേയോ അതായത് ചിതപ്രേമസ്വരൂപനായ സനാതനബ്രഹ്മത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളായ സചേതനാത്മാക്കളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദീർഘമായ സൃതിവായുവികാരമായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നതിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തിവ്യയഹേതുമായ മനുഷ്യന്റെ ഉൽപത്തിയിൽനിന്നും ഉൽക്ലാപമായ പ്രകൃതിയിൽനിന്നും ഈശ്വരന്റെ പിതൃത്വത്തിൽനിന്നും അവന്റെ ജനോദ്ദേശ്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നമുക്കു സാധിക്കയില്ലേ? മനുഷ്യനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇത്ര വളരെ ശക്തിവ്യയം ചെയ്യേണ്ടിവരികയും അവന്റെ ജന്മം അത്ര ഉൽക്ലാപമായിരിക്കയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തത്തുല്യ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഭാവിക്ക് അവൻ അർഹനല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ നിസ്സാരമായ മൺകുട്ടിയേയും ഈ ഹൃസ്വമായ കാലത്തേയും അതിക്രമിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഒരു പദപ്രാപ്തിക്കു കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലയോ? സർവ്വലോകങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻവായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ തന്റെ ഉൽക്ലാപസൃഷ്ടിയെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാലാകാം ബുദ്ധിശൂന്യനാണോ? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത്യുത്തമസന്താനം ദീനമാത്രജീവിയാണെങ്കിൽ ആ പ്രപഞ്ചം നിഷ്പലവും മിഥ്യയുമല്ലയോ? മനുഷ്യൻ ഈശ്വരസന്താനവും തന്മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളിൽ അയാൾ ഭാഗഭാക്കും ആണെങ്കിൽ അയാൾ മരണത്തിനു അധീനനാണോ? അയാൾ ഈശ്വരന്റെ അമരത്വത്തിനു തുല്യമായ ഒരുവസ്തുക്കൾ അവകാശിയായിരിക്കുകയില്ലയോ?

സൃഷ്ടാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലതു കൂടാതെ കഴിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടതിലധികം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആരുടെ അഭാവത്തിൽ ലോകങ്ങൾ നിർമ്മമകങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നുവോ ആ സത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഈ പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തേയും ഭാവിയേയും സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തിൽ അന്തർവിചിരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ തൃപ്തികരിക്കുന്നതും അവയെ അതിക്രമിച്ചു നില്ക്കുന്നതും ആയ ലോകങ്ങളേയും, യുഗങ്ങളേയും, നക്ഷത്രവൃഹങ്ങളേയും കുറിച്ചു

മനുഷ്യൻ ജല്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചെറുതായ വസ്തുവിനു വലുതായ വസ്തുവിനെ തുല്യീകരിപ്പാനോ മറയ്ക്കാനോ ശക്തിയുണ്ടോ? ആഗോയനിഹാരത്തിനോ മൃത്തിനോ പാഷാണത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതികവസ്തുവിനോ അത് എത്രതന്നെ ധനത്തിലും വലുപ്പത്തിലും മഹത്തായിരുന്നാലും ആത്മാവിനേ അതിലംഘിക്കുന്നതിനോ മനസ്സിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ തുല്യീകരിക്കുന്നതിനോ ശക്തിയുണ്ടോ?

പ്രപഞ്ചം ഈശ്വരന്റെ സൗധമാണ്. അതു ഭരണേതരമായ സൗധംകൂടിയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ശിശു ഒരു സൗധത്തേക്കാൾ വിലയേറിയതല്ലയോ? നിങ്ങളിൽ ആകെങ്കിലും ഉത്തരശ്രവം മുതൽ ഭക്ഷിണശ്രവംവരെ വ്യാപിക്കത്തക്ക വിസ്താരമുള്ളതും നക്ഷത്രമാഗ്നത്തിലെത്തത്തക്ക വണ്ണം ഉയരമുള്ളതും 'സിറിയസ്സ്' മററുംപ്രം പ്രദീപ്തങ്ങളായ സൂര്യന്മാരെക്കൊണ്ടു ജാജപ്രമാനവും ആയ ഒരു സൗധം ഉണ്ടായിരുന്നാൽതന്നെയും അവയെല്ലാറ്റിനേയുംകാൾ തന്റെ ശിശുചാണു വിലയേറിയതെന്നു പറയാൻ സംശയിക്കുമോ?

ഞാൻ രാത്രിയിൽ മററാകൂടാതെ വെളിയിലിറങ്ങി തോജോമയവും അനന്തവും ആയ ആകാശത്തിലേക്കു നോക്കുമ്പോൾ ഛിന്യസിംഹാസനത്തിൽനിന്നും നിശ്ശബ്ദതയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുന്നതായി കേൾക്കുന്നു. "ഹേ മനുഷ്യ! എന്തെക്കാൾ സ്വല്പമാത്രം മാഹാത്മ്യം കറഞ്ഞതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നീ സകലവസ്തുക്കളേക്കാളും എനിയ്ക്കു ഭ്രോഷ്ടനാണ്. ഞാൻ എന്റെ സൗധത്തെ അലങ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഈ വിശിഷ്ടമായ സൗധം ഹരിതവണ്ണമായ ഭൂമിയും തേജോമയമായ ആകാശവും നിനക്കും നിന്നെപ്പോലെയുള്ള വർഷഭേണ്ടി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നൂറുനൂറും നക്ഷത്രങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു. ആ വിദൂരമായ ആഗോയനിഹാരത്തിൽ, നീ ലയിച്ചിരുന്നകാലത്തും ഞാൻ നിന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇരുകൂട്ടരുടേയും ഭാവിഭവ്യം ഒന്നുതന്നെയാണ്. നിന്നെ എന്റെ കൈയിൽനിന്നോ ഹൃദയത്തിൽനിന്നോ പഠിച്ചെടുക്കാൻ യാതൊന്നിനും സാധിക്കുകയില്ല."

ഇങ്ങനെ ആ അശരീരിവാക്കു നിലയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി തുല്യഭിദ്യുതമുള്ള വേറെ ഒരു ശബ്ദം എന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായും സമുദ്രത്തിന്റെ ധ്വനിക്കു പ്രതിധ്വനിയെന്നപോലെയും ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. "എന്റെ പ്രാണഭാരാവേ! ഞാൻ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചസൗധത്തിലുള്ള ഈ ഭൗമഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചത്. അങ്ങയോടുകൂടിയും, അങ്ങയുടെ സഹായത്തോടും, പ്രകൃതിയിലും എന്റെ ആത്മാവിലുമുള്ള അതുഭൂതങ്ങളെല്ലാ

ഹിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിതം നൽകുന്ന പാഠങ്ങളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടും എന്നാൽ കഴിയുന്നപോലെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ അല്പകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങ എനിക്കു അനുവാദം നൽകി. ഈ ഹൃസ്വമായ ഭൗമജീവിതത്തിനു ഞാൻ അങ്ങയോടു കൃതജ്ഞനായിരിക്കുന്നു.

ഇനിയും ഉടനെതന്നെ പുറപ്പെടുകയായി. ഏ. അോട്ടാണെന്ന എനിക്കും നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ എന്റെ പിതാവായ അങ്ങയ്ക്കറിയാം. ഞാൻ പിന്നേയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽതന്നെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്കു തൃപ്തിവേതുകമാണ്. മരണം അങ്ങയുടെ അനന്തഗൃഹത്തിലുള്ള മറുമുറികളിലേക്കുള്ള കവാടാൽപ്പോടനം മാത്രമാണ്. എനിക്കു ഭയമില്ല. ഏതുലോകത്തിൽ അങ്ങിരിക്കുന്നുവോ ആ ലോകങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഹൃദ്യങ്ങളാണ്. നരകംകൂടിയും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.”

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും ആധുനികമായ മറ്റൊല്ലാശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാന്റെയും ഭൂമിയിലും നക്ഷത്രസങ്കീർണ്ണമായ ആകാശത്തിലും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുടെ കഥയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യന്റെയും ഇന്നത്തെ നില യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുതന്നെയാണ്.

ആധുനികവിജ്ഞാനം മുഖത്തു പൂണ്ണമായി പ്രതിബിംബിച്ചിട്ടുള്ള ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞനും സെൻറപാൾ പറയുന്നപോലെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതു സയുക്തികമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. “മരണത്തിനാകട്ടെ, ജീവിതത്തിനാകട്ടെ, ദേവന്മാർക്കാകട്ടെ, രാജ്യങ്ങൾക്കാകട്ടെ, വർത്തമാനസംഭവങ്ങൾക്കാകട്ടെ, ഭാവികാര്യങ്ങൾക്കാകട്ടെ, ശക്തികൾക്കാകട്ടെ, ഒമ്പതുതൂണിനാകട്ടെ, അഗാധതയ്ക്കാകട്ടെ, പ്രകാശമാനങ്ങളായിരിക്കുന്ന സൂര്യന്മാർക്കാകട്ടെ, നക്ഷത്രങ്ങൾക്കാകട്ടെ, ജ്യോതിർമ്മയമായ ആകാശത്തിനാകട്ടെ, ദൂരദർശിനിക്കാകട്ടെ, പരിണാമവാദത്തിനാകട്ടെ, എന്നുവേണ്ട സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഏതുവസ്തുവിനാകട്ടെ സനാതനനായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നും രക്ഷയിൽനിന്നും എന്നെ വേർപെടുത്തുവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല.”

ഉദയനൻ.

(ഒരു നിരൂപണം)

(ഒരു പഴയ അദ്ധ്യാപകൻ.)

ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഏകകെട്ടുപരീക്ഷയുടെ മുൻകൊല്ലങ്ങളിലെപ്പോലെ ഇയാണ്ടിലും ഭാഷാപാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ ആറേണ്ണമുണ്ട്. അവ രണ്ടു പട്ടുഗ്രന്ഥങ്ങളും നാലു ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളുമാണ്. കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്റെ അന്ത്യാപദേശശതകമണിപ്രവാളവും കുമരനാശാന്റെ ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീതയുമാണ് പട്ടുഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ശ്രീരാമായണം കേരളപാണിനി എന്നീ രണ്ടു ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളും Detail ആയും അന്നു പൂർണ്ണമായും ഉദയനൻ ഇവ Non-detail ആയും പഠിക്കേണ്ടവയെന്നു ഒരു ക്ലാസിലേക്കു നിശ്ചയിക്കുന്ന പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾക്കു വിഷയവൈവിധ്യം ആവശ്യമാണെങ്കിലും രീതിയർങ്ങളിലും ഭാഷാശുദ്ധിയിലും സാമാന്യസാമ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ അവ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനും ഗ്രഹണധാരണാദിശക്തികൾക്കും യോജിച്ചവയും ആയിരിക്കണം. മേൽ പറഞ്ഞ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ പ്രതിപാദ്യവിഷയം, ആശയം, പ്രതിപാദനരീതി മുതലായവയിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പില്ലാത്തവയും അവയിൽ ചിലതു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികശക്തികളെ മന്ദിപ്പിക്കുന്നവയും ആകുന്നു. സംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തപദങ്ങളെ ലോപംകൂടാതെ പ്രയോഗിച്ചു സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് ഐകരൂപ്യം വരുത്തി ഭിന്നീയാക്ഷരപ്രാസം ഭീക്ഷിച്ചും ആശയങ്ങളെ അപഭ്രംശിച്ചും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അന്ത്യാപദേശമണിപ്രവാളമെങ്കിൽ ആശയഗാംഭീര്യവും തത്ത്വപ്രതിപാദനവൈപുല്യവും കൊണ്ട് ഏഴാംതരക്കാർക്കു ദഹിക്കാത്തതും പണ്ഡിതന്മാർക്കു ആലോചനാമൂതവും വിവിധാലങ്കാരനിഷ്ഠവും താദാത്മ്യം സിദ്ധിച്ച ഭാഷാപദങ്ങളാൽ ഗ്രമിതവുമാണു ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീത. പ്രാചീനഭാഷാകവികളുടെ മനോമുക്തപ്രതിഫലനംകൊണ്ടു സൂത്രാധിപങ്ങളായ പട്ടുങ്ങളെ ലോപംകൂടാതെ ഉദ്ധരിച്ചു കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടുള്ള ഗദ്യമയമായ പ്രസിദ്ധപുരാണകഥയാണ് ശ്രീരാമായണമെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ സാമാന്യം വ്യക്തത്തി സമ്പാദിച്ചവരേക്കൂടി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കൃതപട്ടുങ്ങൾ വാരി വിതറിയും ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ആത്മകഥാകഥനത്തോടുകൂടിയും രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവചരിത്രമാണു “കേരളപാണിനി”. ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീതയുടെ പഠിതാക്കൾക്കു രാമായണകഥയുടെ ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. ശ്രീരാമായണം അതിലേക്കു ഏറക്കുറെ ഉപകരിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഭാഷാസാഹിത്യപരമായും ശാസ്ത്രപരമായും പരിശ്രമിച്ചു കൈരളിക്ക് ഒരു നിലയും വിലയും സ

മ്പാദിച്ച “കേരളപാണിനി” എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ആ പൂജ്യപുരുഷന്റെ ജീവചരിത്രം എല്ലാ കേരളീയരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുതന്നെ. ഒരു ബങ്കാളിനോവലിന്റെ വിവർത്തനമായ അനാപൂർണ്ണാലയം പാത്രസൃഷ്ടിയിലും കഥാഘടനയിലും തന്മയത്വമുള്ളതും ലളിതവും കോമളവുമായ ഭാഷാരീതികൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്നതും മനഃപ്രകൃതിയുടെ സാമാന്യസ്ഥിതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതുമാണെങ്കിൽ ഉദയനൻ ഈ ഗുണങ്ങളിൽനിന്ന് എത്രയോ അകന്ന ഒരു മേഖലയിലാണു വർത്തിക്കുന്നത്.

പാത്രപുസ്തകങ്ങൾ ആദർശയോഗ്യമായ ആശയങ്ങളും അനുകരണീയമായ ഭാഷയുമാകൊണ്ട് അലംകൃതവും, അല്പാപകാല്പേതാക്കളെ വിഷമസന്ധിയിൽപെടുത്താതെ സുഗമമായി ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തവും ആയിരിക്കണം. “പുസ്തകങ്ങൾ ചൂരൽവടി ഉപയോഗിക്കാതേയും കേരവം കാട്ടാതേയും പ്രതിഫലം പററാതെയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരാകുന്നു” എന്നൊരു മഹാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏഴാംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ ഉദയനഗുരു അവരെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ അവർക്ക് എന്തു പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു നോക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

കഥാവസ്തു ബൃഹൽകഥാമഞ്ജരിയിൽനിന്നും ഏടുത്തതാണെന്നും ഉത്തരഭാഗം ഭാസകവിയുടെ സ്വപ്നവാസവദത്തത്തെ അനുകരിക്കുന്നതായും ഗ്രന്ഥകാരൻ മുഖവുരയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർവോത്തരഭാഗങ്ങളുടെ വിഭജനം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല. I, II. എന്നു തുടങ്ങി നമ്പർ ഇട്ടു XIV. ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവ അല്പായുഷ്ഛോ അങ്കങ്ങളോ എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

പ്രസ്തുതകഥയെ ഇതിവൃത്തമായി സ്വീകരിച്ചു രചിതമായ സ്വപ്നവാസവദത്തം നാടകം ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വത്സരാജചരിതം എന്നൊരു ഗദ്യകൃതിയും വായിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഓർക്കുന്നു. ഭാസമഹാകവിയുടെ സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിലെ, യുക്തിതല്പരന്മാർക്കു തോന്നാവുന്ന അസംഭാവ്യതകളെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുക്തിക്കു യോജിക്കാത്ത പലതും ഈ കഥാപുസ്തകത്തിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉജ്ജ്വലനിയിൽ മഹാസേനൻ എന്നൊരു രാജാവു വാണിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകപുത്രി വാസവദത്ത സൗന്ദര്യസൗശീലാദിഗുണഗണവിഭൂഷിതയും സംഗീതകലയിൽ അതിനീപുണയും ആയിരുന്നു. കൗശാംബിയിൽ വാണിരുന്ന വത്സരാജാവായ ഉദയനനെ ജാമാതാവായി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നു് ആഗ്രഹിച്ചു മഹാസേനൻ സ്വപുത്രിയെ വീണവായന പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് അദ്ദേഹത്തേ ഉജ്ജ്വലനിയിലേക്കു ക്ഷണിക്കു

ന്നു. ഈ ക്ഷണത്തെ ഉഭയനൻ അധിക്ഷേപശക്താ തിരസ്കരിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല മഹാസേനന്റെ ധിക്കാരത്തിന് അവശ്യകത്വവും യുദ്ധംതന്നെ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മന്ത്രിയായ യൗഗന്ധരാ യണന്റെ നയവാദങ്ങളാൽ യുദ്ധോദ്യമത്തിൽനിന്നു പിൻതിരിഞ്ഞു വിനോദലോലുപനായി കാലയാപനം ചെയ്യുന്നു. വിനോദപ്രിയനും അലസനുമായ ഉഭയനന്റെ രാജ്യം മിക്കതും ശത്രുസാമന്തന്മാർ കരസ്ഥമാക്കി. നായാട്ടിൽ വിശേഷിച്ച് ആനവേട്ടയിൽ അതികൂതുകിയും വിദഗ്ദ്ധനുമായ ഉഭയനൻ ഒരിക്കൽ വേട്ടയ്ക്കു പോയിരുന്ന കാട്ടിൽ ഒരു യന്ത്രഗജത്തെ നിറുത്തി ക്ഷാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വശീകരിച്ചു ബന്ധിച്ചു മഹാസേനന്റെ ആൾക്കാർ ഉജ്ജ്വലനീയിൽ എത്തിക്കുന്നു. മഹാസേനൻ പുത്രീസാമിതനായി കാരാഗൃഹത്തിൽ ചെന്നു ബന്ധനോദ്ദേശ്യം ഉഭയനനെ ധരിപ്പിച്ചു. (ഭക്താക്കന്മാരെ വലവച്ചു പിടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നത്തെപ്പോലെ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.) വാസവദത്തയെ കണ്ടു മതിമണ്ടിയ ഉഭയനൻ ബന്ധനത്തെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി കരുതി രാജകുമാരിയെ വീണവായന അഭ്യസിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അവരിരുവരും പരസ്പരാനുരാഗബദ്ധരായി കരുതലപൂർവ്വം ദിവസങ്ങൾ നയിച്ചു.

ഉഭയനമന്ത്രി യൗഗന്ധരായണൻ രാജബന്ധനവൃത്താന്തം ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അതീവവികൃതബനായി. ഏതുവിധേനയും രാജാവിനെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ ബലകുഷണനായി വസന്തകൻ എന്ന തോഴനു മൊരുമിച്ചു വികൃതവേഷധാരിയായി ഉജ്ജ്വലനീയിൽചെന്നു മോചനമാർഗ്ഗം സ്വസ്വാമിക്ഷപേദേശിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ ഉപദേശാനുസരണം വാസവദത്തയുമൊരുമിച്ച് ഒളിച്ചോടി ഉഭയനൻ കൌശാംബിയിലേക്കു തിരികുന്നു. വഴിയൊഴി മഹാസേനപുത്രനായ പാലകനുമായി ചിലുറു എതിർപ്പിന് ഇടയായെങ്കിലും അപകടമൊന്നുംകൂടാതെ സ്വരാജധാനിയിൽ എത്തുകയാണുണ്ടായത്. എന്തായാലും ഉദ്ദേശ്യസാധ്യത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു മഹാസേനൻ സ്വപുത്രനെ സ്ത്രീധനസമേതം അയച്ചു വാസവദത്തയുടെ വിവാഹവും നടത്തിച്ചുകൊടുത്തു.

പതിപ്രിയാപരനൈകനിയ്യയായ പ്രാണപ്രേയസിയാത്തു വാണുവരവേ ശത്രുജയത്തിനു മഗധരാജാവിന്റെ സഹായലബ്ധിക്കുവേണ്ടി സേനാധിപനുമായി ആലോചിച്ചു വത്സരാജനേയും പതിയേയും ലാവാണകഗ്രാമത്തിലേക്കു മാറ്റിപ്പാപ്പിക്കുന്നു. രാജാവു നായാട്ടിനു പോയിരുന്നപ്പോൾ വാസവദത്തയെ അവിടെനിന്നു മാറ്റി കൊട്ടാരം തീവച്ചു ദഹിപ്പിച്ചു. മന്ത്രിയും വാസവദത്തയും തീയിൽപെട്ടു ദഹിച്ചുപോയതായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. ഇതു വിശ്വസിച്ചു വിരഹാതുരനായ ഉഭയനരാജാവു മന്ദബുദ്ധിയായി ദിവസങ്ങളെ ഉന്തിത്തള്ളിക്കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു.

യേശുഗന്ധരായണൻ പരിവ്രാജകവേഷംധരിച്ച് ആവതികാനാ മധാരിണിയായ വാസവദത്തയുമൊരുമിച്ചു മഗധത്തിൽ എത്തി. സ്വസ്വ ഹോദരിയെന്നുപറഞ്ഞു ആവതികയെ, മഗധരാജപുത്രി പത്മാവതിയുടെ കൂടെത്താമസിപ്പിച്ചു മടങ്ങുന്നു. പത്മാവതി, ആവതികയെ സഖീ നിവിശേഷം സ്നേഹിച്ചുകഴിഞ്ഞുകൂട്ടുമ്പോൾ അവളെ ഉദയനനു വേളികഴിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിനേൽ മഗധരാജാവ് ആ വിരഹാതുരനെ ക്ഷണിച്ചു മഗധത്തിൽ വരുത്തുകയും അവിടേണ അവിടെവെച്ചുതന്നെ വിവാഹം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആവതിക ഉദയനന്റെ കൺവെട്ടാത്തത്താതെ യേശുഗന്ധരായണന്റെ സന്നാഹം പുത്തിയാകുന്നതുവരെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. തനിക്കൊരു സഖിയുണ്ടെന്നുള്ളവിവരം പത്മാവതിയും പറകുണ്ടായില്ല.

ഒരുദിവസം സന്ധ്യകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പത്മാവതിയുടെ ആലസ്യം അന്വേഷിക്കാനായി ഉദ്യാനഗുഹത്തിൽചെന്ന വത്സരാജൻ പതിയെ അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ചിന്താമഗ്നനായിശയിച്ചു. ആലസ്യമന്വേഷിച്ചുതന്നെ ആവതികയും (വാസവദത്ത) അവിടെ വന്നുചേർന്നു. നിദ്രാണനായ രാജാവിനെ പ്രിയതോഴി പത്മാവതിയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അവളും കൂടെ ശയിച്ചു. രാജാവു സ്വപ്നംകണ്ടു വാസവദത്തയെ വീളിക്കയും ആലിംഗനത്തിനായി കൈയെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ മാറിക്കളഞ്ഞു. ഉണർന്നിമിഷമുതൽ വാസവദത്ത മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ഒരു ഭൂതോദയം രാജാവിനുണ്ടായി. (ഈ സ്വപ്നമാണു സ്വപ്നവാസവദത്തം എന്ന നാമകരണത്തിന് അധിഷ്ഠാനം.)

പരോക്ഷമായി യേശുഗന്ധരായണനും പ്രത്യക്ഷമായി മഗധരാജസാഹായ്യത്തോടെ സേനാപതി രമണപനും ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം വീണ്ടെടുത്തങ്കിലും ഉദയനൻ കരകൊലം മഗധരാജധാനിയിൽതന്നെ താമസിക്കുന്നു.

അപമൃത്യുവടഞ്ഞു പുത്രിയെപ്പറ്റി ദുഃഖിച്ചുകഴിയുന്ന രാജദമ്പതിമാർ (മഹാസേനനും ഭാര്യയും) സംഗതികൾ ഇത്രത്തോളമെത്തിയപ്പോഴാണ് ഉദയനന്റെ ക്ഷേമാന്വേഷണാർത്ഥം ആളെ അയക്കുന്നത്. സമ്മാനമായി വാസവദത്തയുടേയും ഉദയനന്റെയും ചിത്രവും അവർ കൊടുത്തുച്ചിരുന്നു. ചിത്രദർശനാവസരത്തിൽ പത്മാവതി ആവതികയെ സ്മരിക്കുകയും അവളെ ഉദയനസമക്ഷം ആനയിക്കുകയും ചെയ്തു. പഴയ പരിവ്രാജകനും ആ ഗന്ധവിൽ അവിടെ വന്നെത്തി ന്യാസത്തെ തിരിച്ചുവാങ്ങി ഉദയനസമക്ഷം കാണിച്ചു. ആദ്യഭാര്യയെ തിരിച്ചുകിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഉദയനരാജാവ് അതീവസന്തുഷ്ടനായി ദീപികളത്രസമേതം സുഖമായി വാണു.

ഈ കഥയിലെ പ്രധാന രംഗങ്ങൾ ഉള്ളെങ്കിൽ, കൗശാമ്പി, മഗധം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇവ പുരാതനരാജപുത്രരാജധാനികളത്രെ. വഴിയരജപുത്രരാജാക്കന്മാർ സ്വയംവരമത്സരങ്ങളും രന്ദ്രലമുണ്ടാവുന്ന യുദ്ധങ്ങളും അനന്തരമുണ്ടാവുന്ന അനിഷ്ടഫലങ്ങളും കൊണ്ടു വിജയപതാക പറപ്പിച്ചവരാണെന്നു ചരിത്രംകൊണ്ടു കാണാം. ഉദയനന്റെ വിവാഹം സംബന്ധിച്ച് ആ വക അനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇടം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പൗരജഹാനി വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാജപുത്രന്മാർ വരുണമായി ഗണിച്ചിരുന്നതു പരാക്രമവും യുദ്ധസാമർത്ഥ്യവുമാണ്. ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങളും ലഭ്യലേശമില്ലാത്ത ഉദയനനെ ജാമാതാവായി ലഭിക്കാൻ ഉള്ളെങ്കിലും സ്വാലനായി ലഭിക്കാൻ മഗധാധിപനും വെപ്രാളപ്പെടുന്നതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആദ്യഭായ് തന്നെ വഞ്ചിച്ച ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയ രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ്. സ്വതന്ത്രനായിരുന്നപ്പോൾ വലിയ പോരായ്മയായി കരുതിയ വീണവായനാല്യാപനം ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനം കൂടാതെ നിവ്വിച്ചതും ശിഷ്യയുടെ സൗന്ദര്യലഹരിയിൽ മയങ്ങി കാരാഗാരവാസം ഭാഗ്യമായി ഗണിച്ചതും രാജ്യത്തേയും പ്രജകളേയും കേവലം വിസ്മരിച്ചതും രാജോചിതമല്ല. അഭിമാനം വിടാതെ കൃത്യനിവ്വഹണം ചെയ്തു ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ ഈവിധനായകന്മാരുടെ ആദർശം സ്വീകാര്യമായി തോന്നുന്നില്ല. അതിരിക്കട്ടെ, തന്നിൽ ഗാഢാനരകതയായ തരുണി—ആലോചനക്കുറവിനു വിധേയയായി വാത്സല്യമേറിയ പിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പുറപ്പെട്ട മുശല—തന്നോടുകൂടി താമസിക്കവെ അപമൃത്യുവടഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു പുനർവിവാഹത്തിനു സന്നദ്ധനായതു ഉത്തമഭർത്തൃധർമ്മമാകുമോ? ശ്രീരാമായണവും പിതാവിഷ്ടയായ സീതയും പഠിച്ചു രാമനെ അനുകരിക്കാൻ മുതിരുന്നവരെ ഈ ആദർശം വഴിപിഴപ്പിക്കയില്ലയോ? വിനോദതല്പരതയും വിഷയാസക്തിയുണ്ടാകട്ടെ കൃത്യലോപം വരുത്തുന്ന ആദർശം വിദ്വാത്മിസമക്ഷം പ്രദർശിപ്പിക്കത്തക്കതാവുകയില്ലല്ലോ.

“കണവന്നുസപത്തിയെക്കൊടുത്തു

പ്രണയത്താൽ ഗൃഹണീജനം തുണയ്ക്കും” എന്നാണ് നായികയുടെ മുദ്രാവാക്യം. ബഹുഭാഗ്യാതപം കാംക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷനാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ പദ്യചണ്ഡം ഇക്കാലത്തെ പെൺകിടാങ്ങൾക്കു രുചിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സംഗതിവശാൽ വല്ലവരും അതിനു വിധേയരാകണമെന്നു അവരുടെ ജീവിതം നരകതന്നെ. ഭർത്തൃസുഖം സ്വസുഖമായി ഭാഗ്യയും ഭാഗ്യാസുഖം തന്റെ സുഖമായി ഭർത്താവും കരുതണം. പ്രേമത്തിന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള ആദനപ്രദാനങ്ങളിലാണ് യഥാർത്ഥഭാവത്വസുഖം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീപുരുഷസമത്വത്തിനും സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തിനും വാദിക്കുന്നവരുടെ അനന്തരമലമുറയെ ഇത്തരം ആദർശങ്ങളാൽ വശീകരിക്കുക സാധ്യമാകുമോ?

ഒരു രാജാവ്, വിവാഹകാര്യം മറച്ചുവെച്ചു പുത്രിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു രാജാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതും ക്രിത്രിമം പ്രയോഗിച്ചു തടവുകാരനാക്കി ഇംഗിത സാധ്യത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നതും സംഭാവ്യമായി വരാനിടയില്ല. തടവുകാരനായ, രാജാവ് ആദ്യം താൻ നീചമെന്നു ഭ്രസിച്ച കൃത്യത്തിനു തയാറാവുന്നത് അതിലേറെ അസംഭാവ്യമത്രെ.

കഥാഗതിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ശാകുന്തളനിരൂപണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പൂർവ്വപക്ഷവും സിദ്ധാന്തവുമാകട്ടെ ഈ കഥയ്ക്കു യാതൊരു പുഷ്പിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തന്റെ പുസ്തകത്തെ വല്ലവരും വിമർശിക്കാൻ ഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പ്രകാരാന്തരേണയുള്ള ഒരു വിലക്കുനോട്ടീസ്സായിരിക്കാമത്. “പരിഷ്കാരമെന്നു ഭ്രമിച്ച ചിലർ നടപ്പിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കു വിരോധമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമായി തുടങ്ങണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല.” “ഒരു സമ്പ്രദായം ഒരു കാലത്തു ആശാസ്യമല്ലെന്നു തോന്നിയാലും അത്രപെട്ടെന്നു മാറുന്നതു സാധ്യമല്ല.” ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ നിഴലുകളായി വിചാരിക്കാം. മായാമൃഗത്തെ പിടിക്കാൻ ഉദ്യുക്തനായ ഉദയനൻ ബന്ധനത്തിലകപ്പെട്ട സംഗതി വിധിവിശ്വാസംകൊണ്ടു സാധുവായി വരികയില്ല. പ്രവൃത്തിഫലത്തെ ശിക്ഷയായി കല്പിച്ചു കൃത്യലോപം വരുത്തിയതിന്റെ അനിഷ്ടഫലമായി വിചാരിച്ചു പശ്ചാത്തപിക്കയാണു്തമം. ഉദയനൻ വീണവായന പഠിപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചു പുത്രീപരിണയം നടത്താൻ മഹാസേനൻ ഒരുങ്ങേണ്ടതല്ലേ? ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചു രാജ്യം വീണ്ടെടുപ്പാൻ ജാമാതാവിനെ സഹായിക്കേണ്ടതും ശപഥരന്റെ ധർമ്മമല്ലേ? വില്പന അമ്പും ഉപയോഗിച്ചു യുദ്ധംചെയ്യുന്ന പടയാളികൾ കുതിരപ്പറ്റത്തുകയറി യുദ്ധംചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടില്ല. കുതിരപ്പടയാളികളുടെ ആയുധം കുന്തമാണ്. രാജപുത്രനെ നികരുടെ പ്രധാനായുധവും ഇതുതന്നെ ആയിരുന്നു. ആനപ്പറ്റത്തുകയറിയാണു പാലകൻ പോയതെങ്കിലും അയാളുടെ വരവു തുരഗങ്ങളുടെ ഖുരശബ്ദംകേട്ട് അറിഞ്ഞതു ഏതുമാന്യത്താലാണെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

ഉദയനനും വാസവദത്തയും ലാവാണകത്തിലേക്കു തിരിക്കുമ്പോൾ യദൃച്ഛയാ വന്നുകേറിയ ഒരു താപസൻ സുഭാഷസുന്ദരന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞു രാജാവിനെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. ഈ കഥോപദേശംകൊണ്ട് അറിയേണ്ട സാരമെന്തെന്നു മിക്കാൻ വായനക്കാരോടാവശ്യപ്പെട്ടു വിരമിക്കുന്നു. ഉദയനന് അവിവാഹിതനായ ഒരു സഹോദരനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഈ കഥാസാരത്തിന് പ്രസക്തി കല്പിക്കാമായിരുന്നു. അതില്ലതാനും.

പുത്രീപരിണയത്തിന് ആലോചനയുണ്ടാവുമ്പോൾതന്നെ പുത്രീ വിയോഗത്താൽ ധ്വനിതനാകുവാൻ സാമാന്യക്കാർക്കു സാധ്യമല്ല. വരകവി കാളിദാസൻ കണപനെക്കൊണ്ടു പറയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രസിദ്ധശ്ലോകം ഇതിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. “അനവസരേയൽഭിന്നിതം സുഭാഷിതമപിഭവന്തിഹാസായ” എന്നുണ്ടല്ലോ. കൂടാതെ സ്വാമിഭൂതഭാവവി മർന്നവും സ്രീവിദ്യാഭാസചർച്ചയുംമറ്റും ഏതു കെട്ടിയപോലെ മുഴച്ചു പ്രകൃതത്തോടു യോജിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു.

സംസ്കൃതകവികളുടെ പ്രതിഭാശക്തി ഏതുതരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചാലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ണനാരീതിയെപ്പറ്റി പരമാശ്രിക്കാതെ ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു ഭംഗിയല്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 168 വശങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഈ ഗദ്യപുസ്തകത്തിൽ പ്രഭാതം, സായം കാലം, നായാട്ട്, വനം, ചന്ദ്രോദയം, വസന്തകാലം, സ്രീസൗന്ദര്യം മുതലായവയെപ്പറ്റി പഴയകരുവിൽ വാർത്തുത്ത വണ്ണനകൾ ഉണ്ട്. ഇവ ഓരോന്നും ഉദ്ധരിച്ചു കാണിപ്പാൻ ലേഖനമെഴുതും അനുവദിക്കാത്തതു കൊണ്ടു സായംകാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ടു വണ്ണനകളിൽ ഏതാനുംമാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. “ചക്രവാകമിഥുനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്താപം പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ചും മന്ദാരസ്തംഭകംപോലെ സുന്ദരനായ ഭഗവാൻ ഭിന്നമണി സന്ധ്യയാകുന്ന നാരീരേണത്തിന്റെ പത്രലേഖയാണോ എന്നു തോന്നുമാറു രമണീയനായി ആകാശലക്ഷ്മിയുടെ ശിരോഭൂഷണംപോലെയും പശ്ചിമദിക്കാകുന്ന രാജകന്യകയുടെ കനകക്കണ്ണാടിപോലെയും ശാക്രമുനിയെപ്പോലെ രക്താശ്ലകംധരിച്ച് അസ്തപർവ്വതശിഖരത്തിൽ പതുക്കെ ആരോ ഘണം ചെയ്തുതുടങ്ങി” എന്നൊന്ന്. വേറൊന്നുനോക്കുക. “കാലപാശത്താൽ അയ്യോനും വിഘടിതമായ ചക്രവാകമിഥുനം സൂര്യസ്തമയം കണ്ടു ഖേദിച്ചുതുടങ്ങി. ആകാശത്തെ അലങ്കരിക്കാൻപോകുന്ന രജനീപതിയുടെ ഭൂതിമാരെ എന്നു തോന്നുമാറു ഭൂമരവംകതികൾ കുമുദിനീസമീപം വരുന്നുതുടങ്ങി. സൂര്യനാകുന്ന ഭർത്താവിന്റെ വിയോഗത്താൽ ദുഃഖിതയായി തീർന്ന് പശ്ചിമദിക്കിന്റെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ തിങ്ങിത്തുടങ്ങി.” ഈ രണ്ടു വണ്ണനകളും ഏതോ സംസ്കൃതപദ്യത്തിന്റെ ഭംഗികേടുവരുത്തിയ പരാവർത്തമല്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? പകൽമുഴുവൻ മൈഥുനവ്യാപാരത്താൽ തളന്ന് ചക്രവാകമിഥുനത്തിനു രാത്രിയെങ്കിലും ഒരു ഇളവ് അനുവദിക്കാമെന്ന് ഒരു പ്രാചീനകവി നിശ്ചയിച്ചുപോയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങും ആരുംകാണാത്ത ആ പക്ഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള അപവാദം ഇനിയും നിറുത്താറായില്ലയോ? കൃത്രിമമായ അലങ്കാരം പ്രയോഗിച്ച രസഭംഗം വരുത്തുന്നപരിവ് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അധികമായും വകവെച്ചു കൊടുക്കയില്ല. കവിളിൽ പ

ത്തിക്കീറെഴുതുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതു സമുദായത്തിലുണ്ട്? നക്ഷത്രങ്ങൾ പശ്ചിമദിക്കിൽമാത്രമേ ശോഭിക്കാവൂ എന്നു നിബന്ധിക്കുന്നതിന്? “ഉന്നതമായ അനുകാരംപോലെയും, നിസ്സാരമായ സംസാരംപോലെയും, ചഞ്ചലമായ ഐശ്വര്യംപോലെയും, നിഷ്പലമായ ഭിന്നിതിപോലെയും, കപടമായ അധർമ്മംപോലെയും, അസാധ്യമായ മനോരമംപോലെയും, മുതിർന്നതായ കപടപ്രയോഗംപോലെയും ധ്യാനനിർമ്മിതമായ കൂടകങ്ങൾ രാജദൃഷ്ടിക്കു വിഷയീഭവിച്ചു.” ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണു കണ്ടതെങ്കിൽ മനുഷ്യാരംഭം അതിനെ പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയില്ല. അസ്ഥാനത്ത് അലങ്കാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള രസവിപ്ലിത്തി വായനക്കാരോളം പസ്തകകർത്താവിന് അനുഭവപ്പെടാത്തതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല.

വണ്ണനാരീതികൊണ്ടു ഭാഷാശുദ്ധിയേയും ഏറെക്കുറെ നിർണ്ണയിക്കാം. പ്രകൃതപുസ്തകത്തിൽ തന്മയതാമുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആപാദമസ്തകം തപ്പി നോക്കിയിട്ടും കാണുന്നില്ല. നായികയുടെ ഭർമ്മരണത്തിൽ നായകൻ വിലപിക്കുന്നതു നോക്കുക. “നിരർത്ഥകമായ അശ്രുമോചനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ലഘൂകരിക്കണമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇനി ചന്ദ്രോദയം എന്തിനാണ്? വസന്തകാലം ധൃതമായിത്തീർന്നു. വഷ്കാലത്തിന്റെ ആരംഭം ധ്വജങ്ങൾ നിഷ്പാതനെ. കുടും, കവലയം, കൽഹാരം മുതലായ പുഷ്പങ്ങൾ ഇനി വികസിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല.....” ഈ വിചാരത്തിൽ ശോകസ്തംഭമുണ്ടെന്ന് ഒരു മലയാളിക്കു തോന്നുകയില്ല. അപൂർവ്വസംസ്കൃതപദം തേടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പ്രതീതിയാണുണ്ടാവുക. അപ്രകാരം തന്നെ രമണപാൻ രാജാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗവും ശോകശമനത്തിനു പശ്ചാത്താപമാവുന്നില്ല.

“നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവു കുളികഴിഞ്ഞു” എന്നു ചേടി രാജകുമാരിയോടും “നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിതന്നെ” എന്നു രാജകുമാരി ചേടിയോടും പറയുന്നു. പരസ്പരം നിങ്ങൾ എന്നു സദ്യുക്തം പ്രയോഗിച്ചു ചേടിയേയും രാജകുമാരിയേയും അഭിമുഖസംഭാഷണം ചെയ്യിക്കുന്നതു ഭാഷാമർമ്മം അറിയാത്തതുകൊണ്ടെന്നു കരുതുവാൻ വ്യാധമുള്ളു. ധാത്രി, പത്മാവതിയെ കൊച്ചമ്മ എന്നു വിളിക്കുന്നതും ഭംഗിയായിട്ടില്ല. വസന്തകൻ രാജാവിനെ നിങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നതും രുചികരമല്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘you’ എന്നും തമിഴിൽ ‘നീ’ എന്നും ആരോടും പറയാം. മലയാളത്തിനു അതതു മര്യാദയല്ല.

പ്രകൃതപുസ്തകത്തിലെ ഗദ്യരീതി പഴയ ചംബുപ്രബന്ധങ്ങളുടെ അനുകരണമാണെന്നു തോന്നുന്നു. സംഭാഷണഭാഷ എഴുത്തുഭാഷ എന്ന് ഭാഷയ്ക്കു രണ്ടു രീതികൾ ഉണ്ടല്ലോ. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണം അവരുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്ന സംഭാഷണരീതിയിലല്ലെങ്കിൽ നീ

രസം തോന്നുന്നവരോടു കോപിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. അപൂർവ്വസംസ്കൃതപദങ്ങളും മലയാളപദങ്ങളും മോരും മുതിരയുപോലെ കലർത്തി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വക്രവാക്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. “ജനങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഉപാലംഭനം ചെയ്തുപോകുന്നു.” “സ്വർഗ്ഗാമൃതവർഷിതായ കരപല്ലവം” ഇത്യാദി പ്രയോഗങ്ങൾ അസ്ഥാനസ്ഥങ്ങളെ നോക്കി സഹൃദയന്മാർക്കു തോന്നും. വിസ്തരഭയത്താൽ ചുരുക്കുന്നു.

ഇതരഭാഷാശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നതു മലയാളവതിയെ പരദേശിവേഷം കെട്ടിക്കുന്നതുപോലെ അഭിഗ്രഹിയാതിരിക്കും. ഉദയനൻ സംസ്കൃതശൈലീപ്രയോഗംകൊണ്ടും വായനക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. “ഇപ്രകാരം ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു ചിന്താശൂന്യയായി ആഭരണങ്ങളൊന്നുമണിയാതെ അഗ്യാജസുന്ദരമായ ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടു മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെട്ട ചന്ദ്രലേഖപോലെ മങ്ങിയ ശരീരകാന്തിയോടുകൂടി മഹാരാണിയുടെ സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ടു ചേടി അവിടെ വന്നു.” ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ചിന്താശൂന്യതയാണോ? ചിന്താശൂന്യമായതും അഗ്യാജസുന്ദരമായ ശരീരം വഹിച്ചതും മറ്റും പ്രസ്തുതവാചകംകൊണ്ടു ചേടിയല്ലെന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ സന്ദർഭംകൊണ്ടു അങ്ങനെ വരാവുന്നതുമല്ല. നിർമ്മമങ്ങളും വിപരിതാർത്ഥഭ്രാന്തകളുമായ വാക്യങ്ങൾ ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ കടന്നു കൂടുന്നതു സ്വീകാര്യമായിരിക്കുമോ?

പുസ്തകനിർമ്മാതാവിന്റെ പാടവവും പരിചയവും അനുസരിച്ചിരിക്കും വാക്യഭംഗിയും തന്മയത്വവും. എന്നാൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ കേവലം കവിയശഃപ്രാർത്ഥി മാത്രമല്ലാതെ ധനസമ്പാദനേച്ഛയും കൂടിയായാകയാൽ തന്നാൽ രചിതമായ പുസ്തകത്തെ ഒരു പാഠപുസ്തകമാക്കുവാൻ അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കു അച്ചുപിഴകൂടാതെയെങ്കിലും പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. “നാശീരന്തങ്ങൾ കാവ്യചരിത്രത്തിൽ കവികുലമായ ഭൂതമായി പ്രകാശിക്കുന്നു” എന്നിത്യാദി അക്ഷരങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമാറ്റവും സ്ഥാനഭ്രംശവും വന്നുപോയതിരിക്കട്ടെ; “മഹത്പഥനം,” “രത്നരാജാവു വിരൂപിയല്ല,” “പാതശ്ശുപരിമി” എന്നിത്യാദി വൃജ്ഞിഭാർദ്യജ്ഞവിനു മകുടോദാഹരണമായ തെറ്റുകളും സുലഭമായി കടന്നു. “സ്ത്രീശ്ലജനസംവികൃതമായ ദുഃഖം, വൈദുഃഖം” തുടങ്ങിയ വർണ്ണവിഴുങ്ങിപ്പിഴകളും ഉദയനശരീരത്തിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇതിൽനിന്നു ഏഴാംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു എന്തുകിട്ടുമെന്നു വായനക്കാർ തീർച്ചയാക്കട്ടെ.

ജീവിതസഹായവും വിദ്യാഭ്യാസവും

(ജി. രാമൻ മേനോൻ എം. എ, ബി. എൽ.)

ഇപ്പോൾ ഭൂലോകമൊട്ടുക്ക്, ഏറക്കുറെ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂട്ടിംഗ് പ്രസ്ഥാനം, സാധാരണ ജീവിതകാര്യങ്ങളിൽ, സഹായിക്കുന്നതിനും ഒട്ടൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും യുവജനങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സാധാരണവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റേയും ഉദ്ദേശ്യം മിക്കവാറും ഇതുതന്നെയായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് സ്കൂട്ടിംഗ് പ്രസ്ഥാനവും, വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ വളരെ അടുപ്പമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. കാലഭേദാവസ്ഥകളെ പരിഗണിച്ചു യുക്തിയുക്തമായി നടത്തിയാൽ, ഇവ രണ്ടും ഒന്നായിത്തീരാനുതന്നെ പറയാം. ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഗൗരവമേറിയ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഈ ആന്തരത്തെ മുൻനിറുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സ്ഥിതിക്കു യോജിക്കത്തക്കവണ്ണം സ്കൂട്ടിംഗിനെ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനു ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനു ശ്രമിക്കാം.

ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്കൂട്ടിംഗ് പ്രസ്ഥാനം, ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളികളുടെ സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചു പണക്കാരുടെ സംരക്ഷണയിലുള്ള യുവജനങ്ങളുടെയിടയിലും മാത്രമാണ് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാരാംശമായ ജീവിതസഹായത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതു സാമാന്യജനങ്ങളുടെയിടയിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നു. ഈ ആവശ്യം നിർവഹിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രായോഗികവശങ്ങളിൽ വേണ്ട ഭേദഗതികൾ ഇവിടത്തെ പരിതസ്ഥിതികളനുസരിച്ചു നടപ്പാക്കിയാൽകൊള്ളാം.

ആദ്യമായി സ്കൂട്ടിംഗിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചു കുറച്ചു പ്രസ്താവിക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് പരിശീലനം സിദ്ധിക്കേണ്ട ഭൂരിപക്ഷം യുവജനങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പ്രത്യേകതൊഴിലല്ല. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മിക്കതൊഴിലുകളിലും സാമാന്യപരിശീലനവും സാമാന്യജ്ഞാനവും ഇതുകൊണ്ട് സിദ്ധിക്കുന്നു. സ്കൂട്ടിംഗ് ഒരു പ്രത്യേകതൊഴിലായി നടത്തുന്നവരും ഉണ്ട്. യുദ്ധകാര്യങ്ങളിൽ സാധാരണമായി സ്കൂട്ടിംഗ് നടത്തുന്നതു സാമന്ത്രിയും, ധൈര്യവും ഉള്ള ഒരു യോദ്ധാവുതന്നെയായിരിക്കും. സൈന്യത്തിന്റെ മുന്വേപോയി, ശത്രുക്കൾ എവിടെയാണെന്നും മറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു സേനാനായകനെ അറിയിക്കുന്നതാണ് സൈനികസ്കൂട്ടിന്റെ കൃത്യം. ഇതു സൈന്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കു വളരെ പ്രധാനവും അതു നടത്തു

നായാളുടെ ജീവന വളരെ അപായകരവുമായ ജോലിയാണെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. ശയ്യക്കുൾ അറിയാതെയോ, അവരുടെ കൈയിൽ അകപ്പെടാതെയോ ഈ ജോലി നടത്തുന്നതിനു വളരെ സാമത്വവും, ക്ഷമയും, വിവേകവും, സൂക്ഷ്മശ്രദ്ധയും, വേഗതയും ചേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ, വളരെ നാളത്തെ പരിശീലനംകൊണ്ടേ സിദ്ധിക്കയുള്ളൂ. പരിഷ്കൃതജനങ്ങൾ അധികമായി പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭൂഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച ഭേദസ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, വേട്ട നടത്തുക, അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചു കൃഷി മുതലായ തൊഴിലുകൾ നടത്തുക മുതലായ ജോലികളെല്ലാം ഒരുമാതിരി സ്കെട്ടിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇവ യുദ്ധസംബന്ധമായിട്ടുള്ളവയല്ലെങ്കിലും, ഇവയിലും അപകടങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിലും കാട്ടിൽ വഴിയറിയുന്നതിലും, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും കാട്ടുജന്തുക്കളിൽനിന്ന് അപകടമുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും, മറ്റും സാമത്വമില്ലാത്തവർ ഇത്തരം ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, അപകടമുണ്ടാകുന്നതു നിശ്ചയമാണല്ലോ. ഇത്തരം ജോലികളിൽ വിജയികളായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം മേൽപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല സാമത്വവും മനസ്സാന്നിധ്യവും യൈർവ്യവും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യവും ഉള്ളവരായിരുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്വന്തം ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കിയും ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സ്നാതയുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നവയും ഉള്ളവയും ആയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന്, ഐശ്വര്യത്തിലും ജനക്ഷേമത്തിലും മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന സാമാന്യമായ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് സ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രചാരകൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ബേഡൻപെഴവൽ പ്രഭു അവർകളാണ്. ക്രിസ്റ്റാബ്ബം 1900-ാമാണ്ടിടയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് കാരനായ ഒരു ആഫ്രിക്കയിൽ ബോവർമാരോടു നടത്തിയ യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്കാണ് പ്രായം കുറവായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പരിശീലനമെന്ന നിലയിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഗിന്ന പ്രാമാണ്യം ലഭിച്ചത്. അന്ന് അതുപയോഗിച്ചത് ഒരു വിനോദമായിട്ടോ സരസപരിശീലനമായിട്ടോ അല്ല; അത്യാവശ്യത്തിനായിട്ടാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് കാക്കു സൂശിക്ഷിതമായ സൈന്യവുമറ്റും ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇൻഡ്യയിൽനിന്നും മറ്റും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ, യുദ്ധരംഗത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഭാഗത്തു് ആളുകളുടെ സംഖ്യ വളരെ കുറവും, ബോവർമാരുടെ സംഖ്യ ധാരാളവും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യനായകന്മാർക്ക് സ്വന്തം ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന ബാലന്മാരെക്കൂടെ ചില അത്യാവശ്യസൈനികജോലികൾക്കായി പരിശീലിപ്പിക്കയും സംഘടിപ്പിക്കയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനം ചെറുപ്പക്കാർക്കു വളരെ

ഗുണപ്രദമായ ജീവിതപരിശീലനത്തിന് ഏതായാലും അനുയോജ്യമാണെന്നു പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾ ബോധ്യമായി. സേനാനായകോദ്യോഗത്തിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ബേഡൻപെരുവൽപ്രഭു, രാജസേവനത്തിനും മനുഷ്യസമുദായസഹായത്തിനും ഏതായാലും ഉപയുക്തമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ ഈ മഹാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏകദേശം താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലാണ്.

പ്രായം തികഞ്ഞവർ, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആരോഗ്യപ്രദങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ഇവരിൽ ശരിയായ പെരുമാറ്റം വികസിപ്പിക്കുന്ന സുസ്ഥാപിത പ്രവൃത്തികളിൽ ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സരസപ്രവർത്തനമാണു സ്കെട്ടിംഗ്. ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിവരണവും ഇതിൽ നിന്നു ഭിന്നമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരണ്ടും കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒന്നാകത്തക്കവണ്ണം വിശാലമായ ഒരു പദ്ധതിയിൽ, ഇവയെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു ഗുണകരമായിരിക്കും. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രധാനത്വനതകളെ ഗണ്യമായ വിധത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനു സ്കെട്ടിംഗ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കാലദേശാവസ്ഥകളനുസരിച്ചു പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ജീവിതസഹായം എന്ന ആന്തരതത്വമനുസരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിഷ്കരിച്ചാൽ, സ്കെട്ടിംഗ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും. പ്രവർത്തനരീതിയിലുള്ള (Project method) വിദ്യാഭ്യാസം ഈ പദ്ധതിയനുസരിച്ചുള്ളതാണ്.

ഇപ്പോൾ സ്കെട്ടിംഗ് ചില ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകളോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതു സ്കൂൾസമയത്തിനും പാഠപദ്ധതിക്കും പുറമേയാണ്. ഇതു വേണ്ടിടത്തോളം ഗുണപ്രദമല്ല. ഇവയിൽ ഒന്നിൽ അധികം ശ്രദ്ധയുള്ളവർ മറ്റേതിൽ മോശക്കാരാകുന്നതു സാധാരണയാണ്. സ്കെട്ടിംഗ് സാധാരണവിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ ഈ വൈപരീത്യം ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ, രണ്ടിലും വേണ്ട ഭേദഗതികൾ വരുത്തി അവയെ സംഘടിപ്പിക്കണം. സ്കെട്ടിംഗിനു പാഠപദ്ധതിയിലും പാഠശാലാസമയത്തിലും പരീക്ഷകളിലും സ്ഥാനം നൽകണം. ഇതിനായിട്ടു വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്നു പ്രത്യേകഹിസും മറ്റും ഇടാക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ, മഹാഭൂരിപക്ഷക്കാർ, അവരുടെ മുഴുവൻ സമയവും അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലോ, പാഠശാലയിലോ, അതിനോടനുബന്ധിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിമന്ദിരത്തിലോ അല്ല കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. മിക്കവാറും വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തും അധികസമയവും അവരവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽത്തന്നെ താമസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗൃഹങ്ങളേയും സ്കെട്ടിംഗ് പരിശീലനത്തിനുപ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വാസ്തവ

വത്തിൽ അവരവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലുള്ള മുതിർന്നയാളുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സാധാരണജീവിതജോലികളിൽ യുക്തമായവിധത്തിൽ സാഹായിക ജോലികൾ യുവജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു നടത്തിക്കുന്നതാണ്, ഏറ്റവും ഗുണപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായ വിദ്യാഭ്യാസവും സ്കൗട്ടിംഗ് പരിശീലനവും. ഇതിനു സൗകര്യം കുറവായവരെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ വഴി സഹായിക്കാൻവേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാൽ മതി. പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പഠിച്ചവരെ മാത്രമെ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ചേർക്കു എന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ യഥാർത്ഥവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വളരെ ഹാനികരമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പരീക്ഷകളുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഒരു പരിവർത്തനം ആവശ്യകമാണ്.

ശ്രീമാൻ, ആർ. ഇശ്വരപിള്ള അവർകൾ.

(കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ- റിട്ടയർഡ് ജിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്ടർ.)

എന്റെ വന്ദ്യഗുരുനാഥനും ഒരു ഉത്തമപുരുഷനും തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഒരു മാതൃകാധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ അനുശോഭനമായ കീർത്തിയും സ്നേഹബഹുമാനവും സമ്പാദിച്ച മാന്യഭേദവും ആയ ശ്രീമാൻ ആർ. ഇശ്വരപിള്ള അവർകളെപ്പറ്റി എന്റെ സ്മരണകൾ എഴുതി അയച്ചുകൊടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നു ഒരപേക്ഷ ഒരു മാന്യനിൽനിന്നു ഈ എനിക്കു കിട്ടി. മടികൊണ്ടും മററും പത്രങ്ങളിലോ മാസികകളിലോ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ അയച്ചുകൊടുക്കാറില്ല. എന്നാൽ എന്റെ വന്ദ്യഗുരുവിനെ പലഅവസരങ്ങളിലും ഞാൻ സ്മരിക്കാറുണ്ട്. ആ സ്മരണകളെ ആകപ്പാടെ ഒന്നു പുതുക്കുന്നതിനു ഇതൊരവസരമാണല്ലോ എന്നുദ്ദേശിച്ച് ഈ ചെറിയ ലേഖനം എഴുതുന്നതാണ്. അക്ഷരാഭ്യാസം തുടങ്ങിയമുതൽ ബി. എൽ. പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്നതുവരെ പല മഹാനാദം എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും, അഞ്ചുവയസ്സിൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഇറയത്തുവെച്ച് എന്നെ ഹരിഃ, ശ്രീ മുതലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച എന്റെ കുഡുംബഗുരുവായ ശങ്കര ആശാനേയും ആലപ്പുഴ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ അഞ്ചും ആറും

ഫാറങ്ങളിൽ എന്റെ ഉപാദ്ധ്യായനും ആ സ്ത്രീയിലെ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകനും
 മായിരുന്ന ശ്രീമാൻ ആർ. ഈശ്വരപിള്ള അവർകളേയും പറ്റി എന്റെ
 മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾപോലെ മറ്റാരേയും പറ്റിയു
 ണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനുള്ള പ്രത്യേകകാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെ
 കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈശ്വരപിള്ളസ്വാമി
 ന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചതു ഏകദേശം അൻപതു കൊല്ലത്തിനു മുൻപാണ്.
 ഞാൻ “അപ്പർഫോത്ത്” അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നാലാം ഫാറ
 ത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ സ്ത്രീയിലെ ഫെഡ് മാസ്റ്ററാ
 യി വന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു മുപ്പത്തിരണ്ടോ മുപ്പത്തിമൂന്നോ വയ
 സ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇതു ചെറുപ്പ
 ത്തിൽ ഒരാളെ ഒരു ഫൈസ്കൂൾ ഫെഡ് മാസ്റ്ററായി അന്നും ഇന്നും നിയമി
 ച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സവി
 സ്യം പ്രായവും ഉള്ളവർ അന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടല്ലാ അ
 ദ്ദേഹത്തിനെ ഫൈസ്കൂൾ ഫെഡ് മാസ്റ്ററായി നിയമിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ പ്രത്യേകയോഗ്യതകളെ പറ്റി അന്നു വിദ്യാഭ്യാസമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരാ
 യിരുന്ന മിസ്റ്റർ റാസ്സ്, ഡാക്ടർ ഫാർവി ഇവർക്കു നേരിട്ടറിവും വിശ്വാസവും
 ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ
 ത്ത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ യാതൊരു പ്രോത്സാ
 ഹനവും ഇല്ലാതെ വന്നതിനുകാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകയോഗ്യത
 തന്നെയായിരിക്കണം. മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ള ആലപ്പുഴ വന്നപ്പോൾ ആ
 സ്ത്രീയിൽ അഞ്ചാം ഫാറംവരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം അ
 വിടെ വന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറാം ഫാറം അതാ
 യതു മടികുലേഷൻ ക്ലാസുകളിനു അനുവദിച്ചു. ആ സ്ത്രീ ഒരു പൂർണ്ണ ഫൈ
 സ്കൂളായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. അന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കോ
 ട്ടാർ, കൊല്ലം ഈ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിലേ മടികുലേഷൻ ക്ലാസുള്ള സ്കോൾ
 ഫൈസ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തേപ്പോലെ അന്ന് ഓരോ വി
 ഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓരോ അദ്ധ്യാപകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അ
 ഞ്ചാം ഫാറത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഫെഡ് മാസ്റ്ററായ മിസ്റ്റർ ഈശ്വ
 രപിള്ള തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചുവന്നത്. മടികുലേഷൻ ക്ലാസു വന്ന
 പ്പോൾ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു കെമിസ്ട്രിയിൽ ബി. ഏ. ജയിച്ച
 ഒരു അസിസ്റ്റൻറിനെ കൂടി നിയമിച്ചു. ആദ്യമായി ആ സ്ഥാനത്തു നിയ
 മിക്കപ്പെട്ടതു ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ
 പറ്റി വിരമം എടുക്കുന്ന മിസ്റ്റർ കെ. പത്മനാഭൻതമ്പി. ബി. ഏ., ബി.
 എൽ. ആയിരുന്നു. മിസ്റ്റർ തമ്പിയു് അന്ന് ഇരുപത്തിഒന്നോ ഇരുപ
 ത്തിരണ്ടോ വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാഹ്യമായി മാ

തും നോക്കിയാൽ മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ളയും മിസ്റ്റർ പത്മനാഭൻതമ്പിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുമെങ്കിലും ആന്തരമായ ഉത്തമഗുണങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെതന്നെയാണ്. * മിസ്റ്റർ തമ്പി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു മാറി യെങ്കിലും ഗവണ്മെന്റു സർവീസിലെ പ്രോത്സാഹനം രണ്ടുപേർക്കും ഏക ദേശം ഒരുപോലെതന്നെയിരുന്നു.

മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ള ക്ലാസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിതന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഫെഡ് മാസ്റ്ററന്മാർക്കു ശമ്പളം കുറവും ജോലി കൂടുതലുമായിരുന്നു. വിശ്രമത്തിന് ഒട്ടും സമയമില്ല. അന്നു പഠിത്തം ആരംഭിക്കുന്നതു കാലത്ത് ഒൻപതു മണിക്കാണ്. മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ള പതിനഞ്ചുമിന്നിട്ടിനുമുമ്പു കണിശമായും സൂക്ഷ്മിയും വരും. ഒൻപതു മണി മുതൽ നാലു മണി വരെ; ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒഴിച്ചു, ആറു മണിക്കൂർ നേരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോലിതന്നെയാണ്. കണക്കൊഴിച്ചു മറ്റൊല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറമണിക്കൂർനേരം പഴയ പാഠങ്ങളും അറമണിക്കൂർനേരം പുത്തൻ പാഠവുമാണു പഠിപ്പിച്ചുവന്നത്. ഇംഗ്ലീഷു പദ്യങ്ങൾ (Poetry) പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേകപാണ്ഡിത്യവും വാസനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മണിക്കൂർനേരം എത്ര രസമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അനുഭവിച്ചവർക്കു മാത്രമേ അറിവാൻ കഴിയുകയുള്ളു. സാധാരണ ഫലിതമായി സംസാരിക്കുന്നയാളല്ലെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഫലിതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മഹാരാജാവിന് ഉടവാളെന്നപോലെ ഒരു അദ്ധ്യാപകനു ചുരുൾവടിയും ആവശ്യമാണുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ചുരുൾവടി മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ളയുടെ മേശപ്പുറത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരിക്കുമെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗം വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടെ ഉണ്ടാകാറുള്ളു. ഒരു സ്കൂൾമാസ്റ്റർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതും ഇന്നത്തെ സ്കൂൾമാസ്റ്ററന്മാരിൽ വളരെ ചുരുക്കമായി കാണുന്നതുമായ ഒരു ഗുണം സ്റ്റേഫത്തോടും അനുകമ്പയോടുംകൂടി അധികാരം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഗുണം മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ളയ്ക്കു പരിപൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു പ്രത്യേകിച്ചും സൂക്ഷ്മിച്ചുള്ള എല്ലാ വിദ്യാത്മകർക്കും പൊതുവായും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു ഭക്തിയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയ ഭയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലുള്ള കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയല്ലാതെ ഓരോ ക്ലാസുകളിലും ഉള്ള വാല്യന്മാർ ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കുന്നതിനും മറ്റും വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടെ ചുറ്റി നടക്കാ

* രാജാകേശവദാസന്റെ വംശജനായ ഇദ്ദേഹം ഇരുപതുനൂറ്റാണ്ടു കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മേധാവിതയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വാല്മീകീഡിതന്നെങ്കിലും ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ സോല്ലാസം ജീവിതം നയിക്കുന്നു. (ഗു. പത്രം: ഡിപർ)

റുളള. ഫെഡ് മാസ്റ്റരുടെ രീതി അനുസരിച്ചതന്നെ അവരും യഥാശക്തി പ്രവർത്തിച്ചുവന്നു. അതിനാൽ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചു വാല്യുനാക്കോ വാല്യുനാപ്പെറ്ററി കുട്ടികൾക്കോ ഫെഡ് മാസ്റ്റരുടെ അടുക്കൽ പരാതി പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നതന്നെ പറയാം.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂഷ്യം മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ളയെപ്പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം കുട്ടികളുടെ കായികമായ കളികളിലും വിനോദങ്ങളിലും മറ്റും പങ്കുകൊള്ളുകയോ അവരെ അതിലേക്ക് ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തുവന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹസ്ഥിതികൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി പരാതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽനിന്നും കാലത്തു സ്കൂളിലേക്കും വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽനിന്നും വീട്ടിലേക്കും ഉള്ള നടപ്പുമാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യായാമം. വെള്ളശറായിയും, വെള്ളലാംഗ് കോട്ടും കസവുതലപ്പാവും, തൃശ്ശിനാപ്പിള്ളി ജോഡും ധരിച്ചു നെററിയിൽ ചന്ദനപ്പൊട്ടുമിട്ടു മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ള നടന്നുവരുന്നതു ഞാൻ ഇപ്പോഴും നല്ലതിനാണ് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം മൂന്നു മൈലോളമുള്ള ആ നടപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹസ്ഥിതിക്കു മതിയായ വ്യായാമമായിരുന്നു. * കൂടാതെ ജലദോഷം മാത്രമല്ലാതെ മറ്റു പറയത്തക്ക സുഖക്കേടുകൾ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിതമായ ആഹാരവും മിതമായ ജീവിതവും കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. “നിത്യതുച്ഛോ നിരാശ്രയഃ”. എന്നുള്ള തത്വം അനുസരിച്ചു ജീവിതം നയിച്ചുവന്നതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിനു മനശ്ശാന്തിയും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയ ദീർഘായുസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതലായ ഒരനുഗ്രഹം മനുഷ്യനു കിട്ടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

ഞാൻ ആലപ്പുഴസ്കൂൾ വിട്ടതിനുശേഷം ഈശ്വരപിള്ള സ്റ്റാറിനെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ദിവസപ്രതി എന്നപോലെ കാണുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗക്ഷേമങ്ങൾ അടുത്തറിയുന്നതിനും സംഗതിവന്നാൽ ഉദ്ദേശ്യം ഇരുപതുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറവൂർത്താലൂക്കു തഹശിൽദാറായി വന്നതിനുശേഷമാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം പറവൂർ ഫെഡ് സ്കൂൾ ഫെഡ് മാസ്റ്റരായിരുന്നു. ഞാൻ പറവൂർ വന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മിസ്റ്റർ ഈശ്വരപിള്ളയെ ഒരു റയിഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടറായി പ്രമോഷൻ ചെയ്തു നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതകളെ അപ്പോഴെങ്കിലും ഗവണ്മെന്റ് അറിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യുദയകാർഷ്ഠികൾക്ക് ഉണ്ടായി എങ്കിലും ആ സന്തോഷം വളരെനാൾ നിലനി

* അടുത്തകാലംവരെ പറവൂർവെച്ചും വൈകീട്ടുമാത്രം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. (ഗു. പ.)

നില്ക്കുന്നു. ഒരു വർഷം മുമ്പെങ്കിലും ഒരു റയിഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടറെ കറവു ചെയ്തതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉദ്യോഗവും നിന്നുപോകയും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിൽ പാവുർഫെഡ് മാസ്റ്ററായി വരികയും ചെയ്തു. അതിൽ പിന്നീട് ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ആശ തീരെ വിട്ടുകയും പെൻഷൻപറ്റി വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു കരുതി അദ്ദേഹം പെൻഷൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പെൻഷൻപറ്റിയതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പാവുർതന്നെ സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിച്ചു.

സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകാറുള്ള ഭ്രമം അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടാകാതെ ഇരുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മചാരിനിയുടെ അകലമരണം നിമിത്തം ഉണ്ടായതാണ്. ശാന്തമനസ്സനും സ്ഥിരപ്രജ്ഞനും ആയ അദ്ദേഹം ഭ്രമിച്ചുകരയുന്നത് അന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്.

ഉദ്യോഗകോവണിയിൽ പെട്ടെന്നു മുകളിലത്തെ പടിയിലേക്കു കയറി മൂന്നുദിവസത്തേക്കു “ടാം ടാം” കേൾക്കുന്നതിനു മിസ്റ്റർ ഹുശ്വാർത്തിൽ ഇടയായില്ല. എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീമാസ്റ്ററുടെ നിലയ്ക്കു വിലമതിക്കാത്തതും ശാശ്വതവുമായ യശസ്സ് അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു യാതൊരു സംശയമില്ല. തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനും വിലയുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനും പ്രാപ്തിയും പരിചയവും പാണ്ഡിത്യവുമെങ്കിൽ ഇന്നു തിരുവിതാംകൂറിലുള്ളവരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം മിസ്റ്റർ ഹുശ്വാർത്തിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കു ബോദ്ധ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിയമിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ കമ്മിറ്റികളിൽ മെമ്പർസ്ഥാനത്തിനയോഗ്യനായി വരികയില്ലല്ലോ. മിസ്റ്റർ ഹുശ്വാർത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമിയായി ആലപ്പുഴ സ്കൂളിൽ ഫെഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന വന്ദ്യവയോധികനായ മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുണ്ണി മേനവനെപ്പോലെ ശതാഭിഷേകവും കഴിച്ച മനുഷ്യാന്തിയോടുകൂടി ഇനിയും ഭിഷകാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ.

ഏകദേശം.

(ഓണപ്പാട്ട്)

നാലാകൽ കൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ. (ആന്റോസ്)

സത്യപ്രകാശമേ! യെന്നെയൊന്നു
നിത്യതയിങ്കലേക്കെന്നെയെന്തും!

നിന്നിൽനിന്നെന്നും വഴങ്ങിടുന്ന
 നിമ്ബലതേജസ്സ പുൽകുവാനും,
 നിന്നുടെ നിശ്ശബ്ദരാഗഗാന
 മൊന്നുകേട്ടാനന്ദം കൈക്കൊൾവാനും,
 ഉന്നതമാകിന ഭാഗ്യമെന്നും-
 ഞെന്നെ വരിപ്പതീജീവിതത്തിൽ?

ലോകത്തെയാകെ വിളക്കിടുന്നോ-
 രാകർമാകും വെളിച്ചമേ! നീ
 വാരൊളിപ്പൊമ്പുലർ വേളയിങ്കൽ
 താരുകൾക്കാമോദമേകിടുന്നു;
 അന്ധകാരംനീക്കി വാനിനും, നീ
 ബന്ധുരമാം കാന്തിയേകിടുന്നു;
 ദിവ്യഗോളങ്ങൾ തൊട്ടിങ്ങെഴുമീ
 പ്ലൽക്കൊടിയോളമമോഘയാകും
 സച്ചിദാനന്ദമരന്ദസാര-
 മിഹ്നാനുകൂലം നീയേകിടുന്നു

സത്യപ്രകാശമേ! യെന്നെയൊന്നു
 നിത്യതയിങ്കലേക്കെന്നയത്തും?

ഘോരനിരാശദാവാനലനിൽ
 ചാരമായിപ്രാണിതീരുമുന്വിൽ,
 ശൂന്യതയായിടും വങ്കടലിൽ
 ഇപ്പാഴ് മണൽത്തരിതാഴ്ചുമുന്വിൽ,
 കൂരിരുൾഗൃത്തത്തിലന്ധനാമീ-
 മാനുഷകീടം പതിക്കുമുന്വിൽ,
 ഞാനാകരിയില, യാടലാകും
 വക്കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പറക്കുമുന്വിൽ,
 എന്നിനി, യെന്നിനി, നീ പൊഴിക്കും
 ധന്യമാന്തേജഃ സ്ഫുലിംഗകങ്ങൾ.

... ..

സത്യപ്രകാശമേ! യെന്നെയൊന്നു
 നിത്യതയിങ്കലേക്കെന്നയത്തും?

നിന്തിരുമുന്വിൽവന്നെത്തുവാനും-
 യെൻവിഭോ! കെല്പില്ലെന്നിങ്ങുചെറുന്ദം;
 നിൻമഹൽക്കീർത്തനം പാടിടാനും-

യെൻനാവിനില്ല തരിമ്പുശക്തി;
താവകദിവ്യമാം പ്രേമപൂരം
താങ്ങുവാനിണാനശക്തനല്ലാ;
നിന്നുദഭിപ്ലമഹസ്സുകളാൽ
നിസ്സാരൻ ഞാൻ വിഴാം, മുർച്ഛയിങ്കൽ;
എങ്കിലും നിന്നടുത്തെത്തുവാനാ-
യെന്നുടൊന്നസം വെമ്പിടുന്നു!!

... ..

സത്യപ്രകാശമേ! യെന്നെയൊന്നു
നിത്യതയിങ്കലേക്കെന്നയത്തും?

അജ്ഞാതമായ ഒരംശം.

(പി. എസ്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി)

രാമനാട്ടത്തിലെ 'പ്രിയതമശ്രീരോഹിണീജനനഃ' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റി ശ്രീമാന്മാരായ പി. കൃഷ്ണൻനായർ, പി. വി. കൃഷ്ണൻനായർ തമ്മിൽ നടത്തിവരുന്ന വാഗ്വാദം ഞാനും കൈരളിയിൽ കാണുകയുണ്ടായി. അതിൽ എനിക്ക് അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്ന ഒരംശം മനസ്സിലാക്കിയല്ലാതെ വാദത്തിന്റെ ഗൗരവം നിണ്ണയിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നോടത്തോളം വാദത്തിനു തീരെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെയാണ് തോന്നുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരംശം അതിൽ അന്തർവിച്ചിരിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ച് അതറിവാനുള്ള കൌതുകത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്.

'രോഹിണി' ശബ്ദത്തിനു രോഹിണീനക്ഷത്രം എന്നർത്ഥമായാൽ ലക്ഷണയുടെ അപേക്ഷയില്ലെന്നു ശ്രീമാൻ പി. കൃഷ്ണൻനായർ സ്ഥാപിച്ചു കാണുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ സാധുവാകും? നക്ഷത്രഗോളത്തിലല്ല മനുഷ്യന്റെ ജനനം വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, പിന്നെയൊ, നക്ഷത്രയുക്തനായ ചന്ദ്രനോടുകൂടിയ കാലത്തിൽ മാത്രമാണ്. 'നക്ഷത്രേണ യുക്തഃ കാലഃ' എന്ന പാണിനീസൂത്രംകൊണ്ടു വിധിച്ചിട്ടുള്ള തലിതപ്രത്യയം 'ലുബവിശേഷേ' എന്ന സൂത്രംകൊണ്ടു ലോപിച്ചിട്ടാണു കാലവാചകമായ 'രോഹിണി' ശബ്ദം സിദ്ധിക്കുന്നത്. അതിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ജാതാർത്ഥപ്രത്യയത്തിന്നു കൂടി ലോപം വരുത്തിയാൽ ആ കാലത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീ എന്നർത്ഥം. കാലാർത്ഥകശബ്ദത്തിൽ ഒരു തലിതപ്രത്യയ ലോപവും, ലോപസ്ഥലത്തിൽ

ലെല്ലാം ലക്ഷണപറയുന്ന മതത്തിൽ, 30 ഡിഗ്രി ലക്ഷണയും ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യയം—ജാതാത്ഥപ്രത്യയം—കൂടി ലോപിച്ചാൽ ലക്ഷണയുടെ ഡിഗ്രി 60 ആകും. ഈ ശബ്ദങ്ങൾ തമ്മിൽ ആലങ്കാരികദൃഷ്ടി പ്രാപ്തമുണ്ടോ എന്നു വരുവാനുള്ളതെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ രണ്ടും മുഖ്യാത്ഥത്തിൽ പ്രയുക്തം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ലാക്ഷണികം. ആദ്യത്തെ ലക്ഷണ സാക്ഷാൽ സംബന്ധം; രണ്ടാമത്തേതു സാബദ്ധസംബന്ധം. ഈ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തേതു ലക്ഷണയല്ലെന്നു വരുന്നതു എങ്ങനെ? ഈ അംശം വ്യക്തമായി വിവരിച്ചാൽ മദ്ധ്യസ്ഥനായ മാദൃശനാക്കു വാദമുഖം എന്താണെന്നു ധരിക്കാമായിരുന്നു. ശ്രീമാൻ പി. കൃഷ്ണൻനായരാണ് ഈ ഭാഗം വിശദീകരിപ്പാൻ ബാല്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നത്. പത്രാധിപാപരായണിമിത്തം അദ്ദേഹം കൈരളിയെവിട്ടു രംഗം മററി ലേഖനം അയച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലേഖനത്തിനും ആ പത്രം തന്നെയാണു് ന്യായമായ പ്രകടനസ്ഥാനം. ശ്രീമാൻ പി. കൃഷ്ണൻനായർ മറുപടി അയപ്പാനുള്ള അവശതയിൽ അകപ്പെടരുതെന്നു വിചാരിച്ചാണു് ഈ ലേഖനം 'ഗുരുനാഥ'നായക്കുന്നത്. ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വഴിയെ.

ന്യായപ്രകാശിക.

(വിഭാഗം, വൈ. നാരായണയൂർ.)

133. കദളിഫലന്യായം.

വാഴ, കലച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനു ജന്മസാഫല്യം വരുന്നു; കായമുത്തു കന്നുകൾ പിരിച്ചു നടുവാനുള്ള പരുവം വന്നശേഷം ആ വാഴയ്ക്കു് വളർച്ചയില്ല; മരണമായി. ഇതരജീവികളുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി അതു കലയ്ക്കുന്നു, ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നു. പരോപകാരത്തെ ലാക്കാക്കി ജീവിക്കുന്ന കർമ്മയോഗികളുടെ ആത്മത്യാഗം ഈ ന്യായംപോലെയാകുന്നു. വൃശ്ചികഗർഭം, അശ്വതിഗർഭം, കദളിഫലം—ഈ മൂന്നു ന്യായങ്ങളും ആത്മത്യാഗത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണെങ്കിലും ആനന്ദപൂർവ്വമായ മഹിമാതിശയംകൊണ്ടു മൂന്നിന്നും ഭേദമുണ്ടെന്നു വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുന്നോക്കുമ്പോൾ വെളിവാകും.

134. കാബളനിണ്ണേജനന്യായം.

നിണ്ണേജനം=അലക്ഷവേല. കമ്പിളി പരുപരുത്തതാണു്. അതിനെ നനച്ചു് കാലിന്മേൽ അടിച്ചു അഴുക്കുകളെന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. (മു

ണ്ടെടുത്ത നന്നായ നവർ ചിലർ കത്തിപ്പിഴിയും, ചിലർ കല്ലിന്മേലിട്ടിരിക്കും, ചിലർ കാലു കല്ലിന്മേൽവെച്ചു കല്ലിലും കാലിലും മുണ്ട് ഞൊറിഞ്ഞു വിഴുത്തുവെണ്ണ അടിക്കും. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ രീതി ഇവിടെ എടുത്തുകൊള്ളണം) പരുത്ത കമ്പിളി കാലിന്മേലിട്ടിട്ടേച്ചോ, കമ്പിളി നന്നായ കാലുകൊണ്ടു മട്ടുനംചെയ്തോ അഴുക്കുകയുന്പോൾ കമ്പിളിയിലെ അഴുക്കും കാലിലെ അഴുക്കും നീങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓരോ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു രണ്ടുപലം ഇവിടെ സിദ്ധിച്ചു. ഏകവൃത്തഫലദായന്യായത്തിലും പലം രണ്ടുതന്നെ; എന്നാൽ രണ്ടു പലവും കത്താവു മുൻകൂട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചതുതന്നെയാണ്. പ്രസ്തുതന്യായത്തിലാകട്ടെ ഉദ്ദിഷ്ടഫലത്തിനുപുറമേ താനറിയാതെ വേറൊന്നുകൂടി ഭവിക്കുന്നു. സേചനരൂപം എന്നു മറ്റൊരു ന്യായമുണ്ട്. അതിലും രണ്ടുകാൽമൊന്നിച്ചു സാധിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിതന്നെ. ഭേദം ആ ന്യായപ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാം.

135. കവികാപിശന്യാം.

കാപിശം = കവിശവണ്ണമായ മദ്യവിശേഷം. കരങ്ങളും കള്ളും പോലെ. കരങ്ങളോ നിസ്കൃപപലമായ ജന്തു; അതു കള്ളു കൂടിക്കൂട്ടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ; ചാപല്യത്തിനു അളവുണ്ടോ? അനുശാസ്യധർമ്മത്തിനു വളരാനു വളവെച്ചുകൊടുക്കുക എന്ന ആശയത്തിൽ ഈ ന്യായത്തെ അനുബന്ധിക്കാം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശമായ ഒരു പദ്യം പ്രസിദ്ധമാകുന്നു:—

“മകുടന്യ സുരാപാനം മദ്യേ വ്യക്തികരംശനം.”
തന്മദ്യേ ഭൂതസഞ്ചാരം യദപന്തദപദ് ഭവിഷ്യതി”
കരങ്ങളു കള്ളുകുടിച്ചു, അതിനിടയിൽ ഒരു കരിന്മേലുകത്തി, ആയവസരംനോക്കി ഒരു അറുകൊലയും ആ ശരീരത്തിൽ ആവേശിച്ചു.

“തീക്കട്ടതേച്ചു പലവാർത്തിച്ചു നെയ്യിൽ നീക്കം വെടിഞ്ഞുടൽ വരുത്തു വെളിക്കുവാങ്ങി വാക്കത്തികൊണ്ടു വിധി കൊത്തിയരിഞ്ഞു ലക്ഷം തോക്കുണ്ടാഴിച്ചുപടി തോന്നലിൽനിന്നു പാവം.”

ഇതിനു സദൃശമായ സാരാലങ്കാരവിശിഷ്ടമായ ആശയങ്ങളിൽ ഈ ന്യായം പ്രയോഗിക്കാം.

136. കവിപടകന്യാം.

“കരങ്ങളും കുരുവികളും” എന്ന കഥയാണ് ഇതിനുമൂലം. ഒരു ചാലമരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ നെയ്ത്തുകാരെ അതിശയിക്കുന്ന കലാവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണങ്ങളായ വിധത്തിലുള്ള കൂടുകൾ പണിതീർത്തു അസംഖ്യം കുരുവികൾ പാർത്തിരുന്നു. ഒരു പെരുവഴിയിൽ ഒരു കരങ്ങു നന്നുത്തൊലിച്ചുകൊണ്ട് ആ മരച്ചുവട്ടിൽ അഭയം പ്രാ

പിച്ചു. ഭൂതാനുകമ്പിയായ ഒരു കുരുവി, കുരങ്ങിനോട്:— “ഹേ! കവി വര! കേവലം കൊക്കുകൊണ്ടുമാത്രം ഞങ്ങൾ കൂടുകെട്ടി മഴ നനയാതെ പാക്കുവല്ലോ! മനുഷ്യസമൂഹനായ അങ്ങേക്കും മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഗുഹങ്ങൾ തീർത്ത് സസുഖം അധിവസിക്കരുതോ?” എന്നു പറഞ്ഞു. “എന്താ! ചെറുപറവേ! നീയോ എന്നെ ഗുണഭോഷിക്കാൻ” എന്നു കവി കയർത്തു; “കൂടുകെട്ടാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും കൂടപൊളിക്കാനറിയാം” എന്നു പറഞ്ഞു. മരത്തിൽക്കയറി കൂടുകളെല്ലാം വലിച്ചുപറിച്ചുകളഞ്ഞു. കുരുവിക്കളെ വഴിയാധാരമാക്കി. മൂയ്നാരെയും ഭൂയ്നാരെയും ഉപദേശിച്ചാൽ തനിക്കു നാശമാണു ഫലം—ഇത്തരം പ്രകൃതങ്ങളിൽ പ്രകൃതന്ത്രായത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നു.

137. കരിഞ്ചിഹ്നതന്ത്രായം.

ബുദ്ധിമതി എന്നാൽ ആനയുടെ ശബ്ദം എന്നർത്ഥമാകുന്നു. എങ്കിലും കരിഞ്ചിഹ്നതന്ത്രായം എന്ന പ്രയോഗം തെറ്റല്ല; അർത്ഥപ്രതീതിക്കു ശീശ്രുതയേ ഉള്ളു. ഒപ്പ്, കൈയൊപ്പ്; മാല, പുഷ്പമാല; തേൻ, പൂന്തേൻ ഇവയിലെ രണ്ടാംപദങ്ങളുടെ പ്രയോഗസ്വാധുതം പ്രസ്തുത ന്യായംപോലെയാണ്. ഗോബലിവർട്ടം, കരികളഭം എന്നീ ന്യായങ്ങൾ നോക്കുക.

138. കാകദധിഘാതന്ത്രായം.

കാക്കയേയും ദധിഘാതകജന്തുക്കളേയും സംബന്ധിച്ച ന്യായം. തിണ്ണയിൽ ഒരു ബാലനിരിക്കുന്നു. അവന്റെ അടുക്കൽ തയിർ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട്, “കുട്ടാ! കാക്കകൊത്താതെ നോക്കിക്കൊള്ള” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ കൂട്ടാനുരത്തിനായി പോയി. പൂച്ചവന്നു തയിരുകുടിച്ചപ്പോൾ ബാലൻ നോക്കി വെറുതേയിരിക്കുന്നു. തള്ള തിരിയെ വന്നപ്പോൾ പൂച്ച തയിരുകുടിക്കുന്നു, കൊച്ചൻ നോക്കി രസിക്കുന്നു! “എന്താ പൂച്ചയെ ഓടിക്കാത്തത്” എന്നു അമ്മ ശാസിച്ചു. “കാക്ക വന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ!” എന്നാണു കുട്ടന്റെ മറുപടി. അമ്മയുടെ ആജ്ഞയിൽ കാക്കയെന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും അതിന്റെ ആശയം തയിരിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജന്തുക്കൾ എന്നാണല്ലോ! വാക്കിന്റെ വാച്യാർത്ഥമല്ല, വക്താവിന്റെ ആശയത്തിനനുസരിച്ച അർത്ഥമാണു ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ആമാതിരി സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ന്യായത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം.

139. കൃതപാപിനാന്ത്രായം.

കൃതപാ=മനസിക്രതപാ=സങ്കല്പിച്ചിട്ട്. വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റും സ്വപ്നാഭിമാനങ്ങളെ അഭേദ്യമായവിധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി, ഗ്രന്ഥകാരൻതന്നെ സംശയങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് പൂർവ്വപക്ഷങ്ങൾ എടുത്തിടുകയും, അനന്തരം ഉത്തരപക്ഷിയായിനിന്നു അവയെ യുക്തിയുക്തമായി ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. “പ്രതിപക്ഷി ഇന്നവിധം പറയു

ന്നവെങ്കിൽ” എന്നിങ്ങനെ ശങ്കകളെ കല്പനയെന്ന് ആ സന്ദേഹങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുവാൻ ചിന്തയെക്കുറിച്ചു എന്നാശയം. ഭൂതമങ്ങുളായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കൂലങ്കഷമായി ചർച്ചയെ സ്വമതം സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ “കൃതാചിന്തനം” ആവശ്യപ്പെടും.

140. കൂപചനകന്യായം.

കിണറിനേയും കിണറു കഴിക്കുന്നവനേയും സംബന്ധിച്ചന്യായം. കിണറു കഴിക്കുമ്പോൾ മണ്ണും ചെളിയും പുറപ്പെട്ടു ഉടുത്തുണിയും ഉടലും മലിനമായിപ്പോകുന്നു; എങ്കിലും മുഴുവൻ കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ജലംകൊണ്ട് അതു മുഴുവൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. വിശ്വഹാരാധനകൊണ്ടുള്ള ദോഷം തജ്ജന്യമായ അദ്വൈതബോധത്താൽ നീങ്ങുന്നുവെന്നു്, ഈ ന്യായം ഉദാഹരിച്ച് ആചാര്യന്മാർ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

141. ഗന്ധർവ്വനഗരന്യായം.

ആകാശത്തിൽ വിവിധവണ്ണങ്ങളിലുള്ള മേഘപടലങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്നു നിൽക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ, ഒരു മനോഹരമായ നഗരത്തിന്റേയും, ഉന്നതങ്ങളായ സുവണ്ണസ്തൂപികളുടേയും ആകൃതി ചിലയവസരങ്ങളിൽ തോന്നാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവ വാസ്തവനഗരങ്ങളോ ഛായാമണ്ഡലങ്ങളോ അല്ല. ദൂരദൃഷ്ടിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം. ഇതിനെ ഗന്ധർവ്വനഗരമെന്നു പറയുന്നു. ഗന്ധർവ്വപഥത്തിൽ അഥവാ “സുരസിദ്ധാദിമഹാസുകൃതസരണിയിൽ” സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് അതു ഗന്ധർവ്വന്മാരുടെ മോഹനമായ നഗരമാണോ എന്നു ശങ്കിക്കാം. ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുള്ള കേവലമായ പ്രതീതിയെ പ്രസ്തുത ന്യായംകൊണ്ടു വ്യവഹരിക്കുന്നു.

142. ചക്രഭ്രമണന്യായം.

ചക്രം കറക്കിവിടുന്നവൻ തന്റെ കറക്കു നിറുത്തിയാലും പിന്നെയും കറക്കുന്നേരംകൂടി കറങ്ങിയശേഷമെ ചക്രത്തിന്റെ കറക്കം നിൽക്കുന്നുള്ളു. ഒരു ദേവിക്ക് ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചുകഴിയുന്ന മാത്രയിൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല; പ്രാരബ്ധകർമ്മങ്ങൾ ഒടുങ്ങിയതിൽപിന്നീടേ മുകതി സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളു. അതു് പ്രസ്തുതന്യായംപോലെയാണത്രെ!

ലൗകികമായ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. വ്യാഘ്രം തന്റെ നേക്കു പാഞ്ഞുവരുന്നതായി ഒരുവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു; ഭയപ്പെടുന്നു; ഭയംകൊണ്ട് നെഞ്ചിടിക്കുന്നു. ഉടൻതന്നെ സ്വപ്നം നീങ്ങി കണ്ണുതുറക്കുന്നു;

താൻ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ ഗൃഹാന്തർഭാഗത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവൻ സമ്പൂർണ്ണവിശ്വാസം വരുന്നു; എങ്കിലും നെഞ്ഞിടപ്പു തീരുന്നില്ല; സ്വപ്നത്തിൻ തുടങ്ങിയ നെഞ്ഞിടപ്പു ജാഗ്രദവസ്ഥവന്നശേഷവും അല്പംകൂടി നീണ്ടുനില്ക്കുന്നു. ഇത് ചക്രമണന്ത്യായംപോലെയാകുന്നു.

143. ചിത്രാംഗനാന്ത്യായം.

ചിത്രത്തിലുള്ള സ്രീ വിവാഹത്തിനു കൊള്ള കയ്യില്ല. അത് വാസ്തവരൂപത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഭാസം മാത്രമാകുന്നു. “ഏട്ടിലെ ചുരക്കായ് കറിക്ക് ആകുകയല്ല.” “ഓലയിൽ ശർക്കരയെന്നെഴുതി നക്കിയാൽ മധുരിക്കയില്ല.” ഈ ചൊല്ലുകളെല്ലാം ചിത്രാംഗനാന്ത്യായംപോലെയാണു്.

പ്രഥമൻ മാക്സ് മുളർ.

(ടി. സുധാകരൻ)

സംസ്കൃതഭാഷാഭിജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ സുഗ്രഹീതനാമാവായ പ്രഥമൻ ഫ്രഡറിക്ക് മാക്സ് മുളർ 1823—ൽ പ്രാച്ചയിൽ ഡെസ്സ് എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്ന വില്യം മുളർ ഒരു നല്ല കവിയും അദ്ധ്യാപകനും ഗ്രന്ഥശാലാധിപനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ ജർമ്മനിയൊട്ടാകെ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാകുന്നു. മാക്സ് മുളരുടെ മാതാവു ഡെസ്സിലെ പ്രധാന മന്ത്രിയായിരുന്ന പോൺബാസഡ്യൂവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരു ഉൽകൃഷ്ടകുലാംബത്തിലെ അംഗമായിട്ടാണു മാക്സ് മുളർ ജനിച്ചത്.

മാക്സ് മുളർ കഴിച്ചു നാലുവയസ്സു പ്രായമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു പരലോകംപ്രാപിച്ചു. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തെയും സഹോദരിയേയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോന്നതു മാതാവുതന്നെയായിരുന്നു. 1829 മുതൽ 1835 വരെ മാക്സ് മുളർ ഡെസ്സിലെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നതിനാൽ തലവേദനയുടെ ഉപദ്രവം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ശ്രദ്ധയെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു. ബാല്യകാലത്തിൽതന്നെ അദ്ദേഹം ചെറിയ കവിതകൾ രചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

1836-ൽ തന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മാക്സ് മുജർ വിദ്യാഭ്യാസാത്മകം ലീപ്സിഗിലേയ്ക്കു പോയി. അവിടെവെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു ലാറ്റിൻഭാഷയിൽ നല്ല ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു. പ്രകൃതിയിൽനിന്നു ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു സപിററ്സർ ലൻഡിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു.

1841-ൽ ആണ്ടുതോറും ആറു പവൻവിതമുള്ള ഒരു സ്റ്റോളർ ഷിപ്പോടുകൂടി അദ്ദേഹം ലീപ്സിഗ് സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇക്കാലത്തുതന്നെ സുപ്രസിദ്ധനായിരുന്ന പ്രഹസർ ഹെർമാൻ ബ്രോക്ക് ഹാസുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സൗകര്യം ലഭിച്ചു. മാക്സ് മുജർ ആദ്യമായി സംസ്കൃതഭാഷയെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പണ്ഡിതനിൽനിന്നായിരുന്നു. തൽഫലമായി അദ്ദേഹം തന്റെ സകല ശക്തികളേയും സംസ്കൃതഭാഷാപഠനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചു.

1844-ൽ മാക്സ് മുജർ ബെർലിനിൽപോയി സംസ്കൃതപഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ധനശൗര്യമുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിനു പല കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. ബെർലിനിൽവെച്ച് രണ്ടു മഹാപണ്ഡിതന്മാരുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. ഇവർ പ്രഹസർ ഫ്രാൻസ് ബോപ്പും പ്രഹസർ ഷെല്ലിങ്ങും ആയിരുന്നു. ഇവരുടെ സഹായം മാക്സ് മുജർ സംസ്കൃതപഠനത്തിനു വളരെ ഉപയുക്തമായിത്തീർന്നു.

1845-ൽ കൂടുതൽ സംസ്കൃതപഠനത്തിനായി മാക്സ് മുജർ പാരീസിലേയ്ക്കുപോയി. അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രഹസർ ഫ്രാൻസോയ് ബർനോഫിന്റെ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നു. പാരീസിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം ഫ്റെഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, സെൻഡ്, ബങ്കാളി, പേർഷ്യൻ എന്നീഭാഷകളും പഠിച്ചു.

പാരീസിൽവെച്ചു മാക്സ് മുജർ സായനാചാര്യരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുതുടങ്ങി. പ്രഹസർ ഹോറസ് ഫെയ്മാൻ വിൽസൺ ബാരൺ വോൺ കൃസ്ത്യൻ ചാറത്സ് ബുൺസൺ ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സഹായിച്ചു. ഹീബ്രു, അറബിക്, നോർസ്, പേർഷ്യൻ എന്നീ നാലു ഭാഷകളിലും ബുൺസൺ നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള പരിചയം മാക്സ് മുജർക്കു വളരെ സഹായകമായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം മാക്സ് മുജർ വിക്ടോറിയരാജ്ഞിയ്ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു.

1848 മേമാസത്തിൽ മാക്സ് മുജർ ഓക്സ് ഫോർഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ ചെന്നുപേർന്നു. അൻപതുവർഷക്കാലത്തോളം സംസ്കൃതഭാഷാഭിഗുദ്ധിയ്ക്കുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം അവിടെ താമ

സിദ്ധ. 1851-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു ഓക്സ്ഫോർഡിലെ എം. എ. ബിരുദം കിട്ടി. കാലതാമസമെന്തേ, അദ്ദേഹം അവിടത്തെ ഭാഷാസാരരിതു പ്രഫസറായി.

ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ജർമ്മനിയിലുമുള്ള പല മാസികകളിലേയ്ക്കും മാക്സ് മുളർ സാഹിത്യസംബന്ധമായ ലേഖനങ്ങളയച്ചിട്ടുണ്ട്. 1859-ൽ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രമെന്നൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

ചാരത്സ്കിങ്സ്റ്റിയുടേയും എഫ്. എ. ഫ്റൈഡിന്റേയും ഭാര്യമാരുടെ സഹോദരിയായിരുന്ന ജോർജിയൻ അഡെലയ്ഡ് ഗ്രെൻഫെൽഡ് എന്ന യുവതിയെ മാക്സ് മുളർ വിവാഹം ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഹാരാജത്തിലും മാക്സ് മുളറെ വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു. രാജ്ഞി പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. താഴെപ്പേർക്കു പട്ടം രാജ്ഞിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മാക്സ് മുളർ നിർമ്മിച്ചതാകുന്നു.

രാജ്ഞിപ്രസാദിനി ലോകപ്രണാദിനി

പാഹിശ്വര

ലക്ഷ്മണി പ്രഭാസിനി ശത്രുഘ്നാസിനി

പാഹിശ്വര

ഏഹി അസ്തധീശ്വര ശത്രുഘ്നപ്രതിസ്തീ

ഉദ്ധിധിതാൻ തച്ഛദ്മനാശയ

മായാശ്വ പാശയ പാഹ്വസുഭാശയ

സർപ്പാൻജനാൻ

തപത്രാഭൃഷിതാം രാജ്യ ചിരോഷിതാം

പാഹിശ്വര

രാജ്യപ്രപാലിനീ സദ്ധർശാലിനീ

താം സ്തോത്രമാലിനീ

പാഹിശ്വര

1886-ൽ ആൽബെർട്ട് ഹാളിൽ വെച്ചു കൊളോണിയൽ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അവസരത്തിൽ ഈ ഗീതമാണത്രെ ചൊല്ലിയത്.

1865-നും 1874-നും മദ്ധ്യേയുള്ള കാലത്തു മാക്സ് മുളർ സാഹിത്യപ്രോത്സാഹനത്തിനായി വളരെ യത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്കൃതവ്യാകരണം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. കേശവചന്ദ്രസേനനും ബിറാംജി മലബാറിയുമായി അദ്ദേഹം സാരഗർഭങ്ങളായ പല ഏഴുതുകത്തുകളും നടത്തിട്ടുണ്ട്.

1875-ൽ മാക്സ് മുളർ തന്റെ ഉദ്യോഗം രാജിവച്ചു ജർമ്മനിയിലേക്കു പോകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവ്വകലാശാലക്കാരുടെ നിരന്തരമായ അപേക്ഷകൾ മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്നു കീഴടങ്ങേണ്ടതായിത്തന്നെയാണു വന്നത്. നാല്പത്തെട്ടു പുസ്തകങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം പൗരസ്ത്യമതതത്വങ്ങളെ പാശ്ചാത്യർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. 1888-ൽ മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാകുന്നു. ഈ പ്രസംഗങ്ങളെ ഗുജറാത്തി, മറാത്തി, തമിഴ്, ബങ്കാളി, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി മുതലായ ഭാഷകളിലെല്ലാം തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അനന്തരം മാക്സ് മുളർക്കുണ്ടായ നാമം ഇന്ത്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലെല്ലാം പരന്നു. വിജയനഗരം രാജാ അദ്ദേഹത്തിന്നു പല സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുത്തു.

മാക്സ് മുളർക്കുണ്ടായ ഒരു വിശിഷ്ട കൃതി ഒരു സ്വജീവചരിത്രമാകുന്നു. “ഓൾഡ് ലോങ്ങ് സൈൻ” എന്നു പേരായ അതു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് 1899-ലായിരുന്നു. 1900 ഒക്ടോബർ 27-ാം തീയതി തന്റെ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മാക്സ് മുളർ പരലോകം പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്തിയത് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഹോളിവെൽ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. വിക്ടോറിയ മഹാരാജ്ഞിയും ജർമ്മൻ ചക്രവർത്തിയും ശവസംസ്കാരത്തിന്നു് ഹാജരായിരുന്നു.

തന്റെ ആരാധ്യരാജ്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ മാക്സ് മുളർക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതു് വിധിവിചിതമെന്നു പറയാനുള്ള ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്കൃതഭാഷയെക്കുറിച്ചും മാക്സ് മുളർക്കുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനത്തിന്നു കൈയ്യും കണക്കുമില്ല. സംസ്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തെ ലോകത്തിന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തത് അദ്ദേഹമാകുന്നു. അതിനാൽ ഇന്ത്യാക്കാരായ നാമെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനോടു് എന്നെന്നേക്കും കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ.

പ്രകൃതിയുടെ ദിവ്യസഖ്യം.

പ്രകൃതിയുടെ സാഹചര്യംകൊണ്ടു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ശമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു കവികളും തത്വജ്ഞാനികളും പണ്ടേതന്നെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന്നുള്ള പല വൈഷമ്യങ്ങളും അതുമായിട്ടുള്ള അസഖ്യം നിമിത്തമാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇക്കാലത്തു നമുക്കു നമ്മുടെ മാതാവായ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചു പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം ഇല്ല. ഉള്ളതു രണ്ടാം കൈവശംവഴിക്കു മാത്രമാണ്. നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലുംനിന്നു വല്ലതും ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം. നാം ഭൂമിയുമായിട്ട് അല്പം അടുത്തു പരിചരിക്കയാണെങ്കിൽ നാം അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഭക്തിപൂർവ്വ വിശ്വസിക്കയും സ്നേഹിക്കയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും ആ പശ്ചാത്താപം വഴിയുണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. നാസ്തികത്വം നഗരത്തിലെ ഉല്പന്നമാണ്; നാട്ടിലേതല്ല. ഗ്രാമവാസികൾ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. അയാൾ താൻ അധീനനായിരിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വിനയാനന്തരമായി ഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ബുദ്ധി വൈഭവത്തിൽ അനൗപമനം വികാരങ്ങളിൽ നിമ്നസ്ഥരനും ആണ്.

അവിശ്വാസം പരീക്ഷണശാലയുടെ സന്താനമാണ്. അവിടെ പ്രകൃതിയെ നാം അതിന്റെ മൃതരൂപത്തിലാണു കാണുന്നത്. അവിടെ അതിനെ ഖണ്ഡശഃഭേദിക്കയും അപഗ്രഥനം ചെയ്തും കപ്പിയിലാക്കി അടയ്ക്കയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയുമായി അടുത്തു പെരുമാറാത്തതുകൊണ്ട് നഗരവാസികൾ അതിന്റെ നിഗൂഢരഹസ്യങ്ങളേയൊ ഭാവഭേദങ്ങളേയൊ ഗ്രഹിക്കയൊ അതിന്റെ സൃഷ്ടിശക്തിയുടെ ശാന്തവും ദീർഘവും മന്ദപ്രവൃദ്ധവും ആയ പ്രവാഹത്തിന്റെ ആകർഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയൊ ചെയ്യുന്നില്ല. ഗ്രാമവാസികൾക്കു ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതികശക്തികളെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണമെന്നു നല്ലതുപോലെ അറിയാം. ഇപ്രകാരം ഈ ശക്തികളുടെ ഒരംശം അയാളുടെ ആത്മാവിൽ പ്രവേശിച്ച് അയാളെ ശുദ്ധിച്ചെന്ന് അഹങ്കാരവും ഗർവ്വവും നശിപ്പിക്കയും ചിലപ്പോൾ അയാളെ ലൗകികശക്തിബോധം കൊണ്ട് ഉൽകൃഷ്ടചിത്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ഉന്മീഷിതമായ ആത്മാവിനും ഉണർച്ചയുള്ള മനസ്സിനും ലോകത്തിന്റെ അനിർവ്വചനീയമായ വൈശിഷ്ട്യത്തേയും നിഗൂഢചൈതന്യ

ത്തേയ്ക്കു ഗ്രഹിക്കാതെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തേയും മാന്യത്വത്തേയും കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു ചിന്താശീലനായ മനുഷ്യനു പ്രകൃതി എന്നതു ചൈതന്യയുക്തമായ അതീതപ്രകൃതി തന്നെയാണു്. പ്രപഞ്ചം എന്നതു സങ്കല്പിതമായ നിത്യത്വമാണു്. അപരിമിതമായ വസ്തുവിനെ പരിമിതമായ മനസ്സിനു ഗോചരമാക്കുകയാണു്. ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിക്കു സൂര്യനെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചാൻ ശക്തിയുള്ളതുപോലെ തന്നെ നിത്യചൈതന്യത്തെ മനുഷ്യന്റെ പ്രേമഭക്തൃത്വഭാവത്താലായ മനസ്സിനു പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ഈ ഉൽകൃഷ്ടമായ അത്മത്തിലാണു് മനുഷ്യൻ ഈശ്വരന്റെ മുമ്പായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ലോകം സൃഷ്ടാവിന്റെ വിഹാരസ്ഥലവും പ്രവർത്തിരംഗവുമായിട്ടു—മനുഷ്യന്റെ അജ്ഞാനശമനത്തിനായിട്ടു—നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താൻ അധിവസിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ അനാവരണംകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ പ്രതിക്ഷണം ആത്മാഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കയും തന്റെ ഭാവിയിലേയും മഹിമയേയും കുറിച്ചു പൂർണ്ണജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിലയിൽ വീക്ഷിക്കുന്നതായാൽ ലോകം ഇതിവൃത്തത്തിലും ഉദ്ദേശ്യത്തിലും ദൈവികവും നടനവിഷയത്തിൽ മാനുഷികവുമായ അദ്ധ്യാത്മനാടകത്തിന്റെ രംഗവിധാനമാണു്.

പാഠ്യപുസ്തകനിർണ്ണയം.

പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളുടേയും തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു ഭിക്ഷകളിലും ഉണ്ടെന്നാണു കാണുന്നതു്. ഇതു പലയിടത്തും ഒരുപരിഹാസ്യമായ ഭാഷയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു തെളിവു് ആവശ്യമില്ല. എന്തുപക്ഷേപനൽ റവ്യ എന്ന മാസിക ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു പല ഭിക്ഷികളും ജനങ്ങൾക്കു വലിയ അതുഷ്ടിയുണ്ടെന്നുള്ളതു് ഒരു പരമ്പരയായ കാഴ്ചയാണു്. ഈയിടെ ഹബ്ബാബിൽ ഈ കഴപ്പും മൂർഛയെ പ്രാപിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇവിടെ ഇവയെ സംബന്ധിച്ചു ശുപാർശകളും സേവപിടിത്തവും അതിക്രമിച്ചതിനാൽ ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും ഒരു വിചാരണക്കമ്മിറ്റിയെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ആ കമ്മിറ്റി ചില നിദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പാഠ്യപുസ്തകക്കമ്മിറ്റിക്കു പകരം മന്ത്രിമാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇരുപത്തേഴുപേരടങ്ങിയ ഒരു ഉപദേശസംഘത്തെ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആ സംഘം സർവ്വ മന്ത്രിസഭയുടെ ആജ്ഞയ്ക്കു വശംവദരായിരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പുസ്തകങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കണമെന്നും അതു യോഗ്യതയുള്ള കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും അ

ഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ക്ലാസിലോ ഓരോ വകുപ്പിലോ (പ്രാഥമിക മൊ മധ്യമമൊ) ഐക്യമായി അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പാടി പ്പെന്നും അവയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനു വിദ്യാഭ്യാസമേലധ്യക്ഷൻ ഏല്പാടു ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം യോഗ്യന്മാരായ രഹസ്യവിമർശകന്മാരെ മേലധ്യക്ഷൻ സ്വാധീനത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലം ഉപദേശസംഘത്തിലേക്കു ഡയറക്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഐക്യപുസ്തകങ്ങൾ 1937—38 ഈ ആണ്ടുകളിൽ ആരംഭിച്ചതല്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നു കമ്മററി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളുടെ പരിശോധനയും അംഗീകരണവും അഞ്ചുകൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ വേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മുഖംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും വീണ്ടും അംഗീകരണത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. ഈ ശുപാർശകളെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും സവിസ്തരം പശ്ചാലോചിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അസംഖ്യം വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും രക്ഷാകർതാക്കന്മാരുടേയും താല്പര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രതന്നെ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയുമായി അവലംബിച്ചാലും അധികമായി പോകുന്നതല്ല.

ഈ ഏല്പാടു എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമായിരിക്കുമെന്നു കണ്ടുതന്നുവേണം അറിയാൻ. തിരുവിതാംകൂറിലും ഏതാണ്ടീവിധമുള്ള ഏല്പാടുണ്ടെന്നാണു തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ വലിയ ഫലമുണ്ടെന്നു പറവാൻ കാലമായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മററികളേയും ഉപദേശസംഘത്തേയും ഏല്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ അവയിലെ അംഗങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതയോടും, നീതിയോടും, കൃത്യബോധത്തോടും കൂടി വേല ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. എന്നാൽ വല്ല ഫലവും ഉണ്ടായേക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷാകർതാക്കന്മാരും കടലിൽ തന്നെ. പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളെ എഴുതുന്നതിൽ എത്രമാത്രം അശ്രദ്ധയുണ്ടോ അത്രമാത്രം അശ്രദ്ധ അവയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രയാസംകൂടാതെ എഴുതുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അന്ധരായ ചിന്താശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ രചിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനോ, അവരുടെ ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതിനോ, അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളും പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഷയെ സംസ്കരിക്കുക, അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അവരുടെ ചിന്തയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് ഉത്തമാദർശങ്ങൾ നൽകുക, മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അവരിൽ കൃത്യാകൃത്യബോധത്തെ അങ്കുരിപ്പിക്കുക മുതലായ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹി

പ്ലാൻ പശ്ചാത്തമല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ കൈകളിൽ കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പു നാം രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊന്നിനും ഉപയോഗപ്പെടാത്ത പുസ്തകങ്ങളെ കമ്മിറ്റിക്കയക്കുന്നതിരിപ്പാൻ വല്ല ഏല്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നാൽകൊള്ളാം. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ അധികാരികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു തോന്നുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതവും.

സർവ്വതോമുഖമായ വിദ്യാഭ്യാസപുരോഗമനപ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമൂലമാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കണം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സുനിശ്ചിതമായ സാമൂഹികോദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിനെ കൂടാതെ പ്രയോജനമൊ വിലയൊ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സാധിക്കാൻ കഴികയില്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാർ പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസവൃത്തിയുടെ ചില വശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം പാണ്ഡിത്യം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ജാലം കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ വ്യാപാരപരിധി അവശ്യമായും പരമമായിരിക്കാതെ തരമുള്ള. ഇതു വർദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ദോഷമാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ളവർ ഗൗരവമേറിയ ജീവിതപ്രശ്നത്തോടു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ബന്ധത്തെ വിസ്തരിക്കാനിടയുണ്ട്. അവർക്ക് സാധാരണമായ സാമൂഹികപ്രസ്ഥാനത്തോടു വിഘടന ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. നേരേമറിച്ചു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രായോഗികമനുഷ്ഠന എന്നഭിമാനിക്കുന്നവരും ധാരാളം ഉണ്ട്. ഇവരാകട്ടെ ഭീരുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഏതു ദുർഘടഘട്ടത്തേയും സഹിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള അത്യുത്സാഹികളായും സാഹസികന്മാരായും നിരോധിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായോഗികമനുഷ്ഠനപ്രത്യേകവിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കും അധികാരികളിൽനിന്നും വളരെ തുല്യങ്ങളും ഉപദ്രവകരങ്ങളുമായ പരിഷ്കാരങ്ങളെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കി അപഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സമുദായത്തിലെ ഉയർന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജനതയുടെ ഭൂരിഭാഗത്തിനു നിദ്രയായും നിരന്തരമായും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളെ പററി തീവ്രമായി വാദിക്കുന്നതിന് ഇവർ അപ്രാപ്തന്മാരാണ്. നിസ്സാരമായ സ്വാർത്ഥചിന്തയില്ലാത്തവരും ഒരു പുതിയതും എല്ലാവരുടേയും അവകാശങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന സമുദായത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അല്പമായിട്ടെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നതിനും അത്യാഗ്രഹമുള്ളവരും ആയ പുരുഷന്മാരേയും സ്ത്രീകളേയും അവരുടെ കൊടിക്കീഴിൽ ചർച്ചിക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്നത്തെ കൊള്ളാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാ-

സമ്പ്രദായകന്മാരോടു നിർബന്ധിച്ചു ചോദിക്കുന്നതായാൽ ഇൻഡ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായകന്മാരുടെ ഇടയിൽ (പക്ഷേ ക്ഷന്തവ്യമായിരുന്നേക്കാം) വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ പരമാദർശം നിശ്ശേഷം ഇല്ലെന്നു സമ്മതിക്കാതിരിക്കയില്ല. നമ്മുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ജീവിതത്തിനോടു ചേർന്നിട്ടുള്ള സാമൂഹികവിപ്ലവത്തെ നമുക്കു നമ്മുടെ ആദർശത്തെ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരത്തോടു ചേർന്നിട്ടുള്ള സാധിക്കയില്ല. വിജയത്തിൽ പൂർവ്വസാന്നിദ്ധ്യമെന്നു നാം ആശിക്കുന്ന ഏതു വിദ്യാഭ്യാസപ്രസ്ഥാനത്തിലും ഒരുതൃപ്തിയായ. സാമൂഹികോദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു.

പുസ്തകാഭിപ്രായം.

ജലസ്രവവിജയം.

- ഗ്രന്ഥകൃത്തുക്കൾ:— 1. വെമ്പിളിയസ്സ ലക്ഷ്മണൻനമ്പൂരിപ്പാട്. 2. വിപ്രൻ ഷെയ്യിടുത്ത് നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി.

പൂർവ്വകാലകാരന്മാരുടെ രീതിയെ അനുസരിച്ച് എട്ടു സർഗ്ഗങ്ങളായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലഘുകാവ്യമാണു് ഞങ്ങളുടെ മുഖിലിരിക്കുന്ന 'ജലസ്രവവിജയം'. ശിവാംശസംഭൂതനായ ജലസ്രവൻ ദേവേന്ദ്രനെ യുദ്ധം ചെയ്തു തോല്പിച്ചു. ദേവലോകത്തുനിന്ന് ഓടിക്കയും അശരണനായി ഭവിച്ച ഇദ്ദേഹൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ സ്മരിച്ചപ്പോൾ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ ഉടനെ ജലസ്രവനോടു യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്നും അപജയം സിദ്ധിച്ചുവെങ്കിലും അസുരാധിപന്റെ വീര്യപരാക്രമങ്ങളെ ഓർത്തു വിസ്മയിച്ച് എന്തു വരമാണു വേണ്ടതെന്ന് അയാളോടു ചോദിച്ചതിൽ അസുരൻ നിന്ദാഭാവത്തോടുകൂടി തന്റെ ഗോപുരപാതത്തിൽ കാവൽനില്ക്കുവാൻ വിഷ്ണുവിനോടു് ആജ്ഞാപിക്കയും വേറെ ഉപായമൊന്നുമില്ലെന്നുകരുതി വിഷ്ണു അതനുസരിക്കയും ചെയ്തു എന്നാണു കഥയുടെ ചുരുക്കം.

തന്നുടൽക്കടയകാർന്നും തുലോം വന്നുചേർന്നു ഹൃദയത്തിന്നും സ്വയം എന്നുടൻ പ്രകൃതികൊണ്ടു കാട്ടിനാ- ഞന്നുമാളുകളെയൊ ജലസ്രവൻ.

എന്നാണു കവി നായകനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അസുരന്റെ പീഡകളിൽനിന്നു ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനു സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? കൃത്യാകൃത്യോപദേശം ചെയ്യുക എന്നതു കാവ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലെന്നു വാദിക്കുന്നതായാൽതന്നെ ഒരു കാവ്യം വായനക്കാരെ അധർമ്മനിരതന്മാരാകാൻ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു കുറെ കഷ്ടമല്ലേ? ഭുഷാമാർ ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിൽ വിജയം സിദ്ധിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാവ്യലോകത്തിൽ അങ്ങിനെ വരാതിരിക്കാൻ കവികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആട്ടക്കഥയെ അനുസരിച്ചുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണു പ്രസ്തുത കൃതിക്കു തൃനത പറ്റിപ്പോയതെന്നു ഞങ്ങൾക്കുതോന്നുന്നു. നായകൻ ദേവേന്ദ്രനെ ജയിച്ചതോടുകൂടി കഥ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടിയെന്നു സമാധാനപ്പെടാമായിരുന്നു. അതിനാൽ ഇതിലെ അവസാനത്തെ സർഗ്ഗം അനാവശ്യമായിപ്പോയി എന്നാണു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.

ഇതിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും കവികളുടെ വാസനയേയും പാണ്ഡിത്യത്തേയും വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. മാതിരി കാണിപ്പാൻ രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. ബിലമതിലിവിടെസ്സദ്രാഗികാമീജനത്താ-
ലലസമപഹരിക്കുപ്പട്ട പട്ടെന്നമുലം
വിലസിനമണിസംഘാതാംശ്രവെച്ചുണെടുപ്പു
നലമിയലിനമുശ്ശസ്രീകൾ ചീനാംശ്രബുദ്ധ്യം.
2. കരൾകവരുമിതിനുള്ള ഗ്രധാവളുലക്ഷ്മീ-
ഭരബഹുലബലത്താലിങ്ങഹസ്സെന്നു രാവു
ഇരവുഗഡുവിതെന്നോ, ഹന്ത! ശുലീഗളോളുൽ
ശ്ശരളതിമിരശക്ത്യാ വാസരം താനുമോപ്പു.

എന്നാൽ 'സമീപമേല്പതിനു സമീഹയാക്കമി—ല്ല, മീനലോചനയിലമീലിതാശയാൽ' 'സുധാശനക്കു സുരകലത്തോടുണ്ടനേ—കയാ കരൾത്തടമതിലുറമത്സരം' എന്നിങ്ങനെ മിക്കശ്ലോകങ്ങളിലേയും പാദാന്തസ്ഥ പദങ്ങളെ അപകടമായി മുറിച്ചതുകൊണ്ടു ശ്രവണസുഖത്തിന്നു ഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. "പറപറന്നുഭയന്നു ഖദേശപരൻ—പറയിലോരയിലോടു മതേവിധം' എന്നും 'വളരുമാ സുരകീർത്തിമുഴക്കി കൈ—വളവിലാളവിലാപരവത്തെയും' എന്നും മറ്റും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രാസഭ്രമംമൂലമാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഇങ്ങനെ ചില ദോഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും, ഇതു് ആകപ്പാടെ നല്ല കാവ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കാമെന്നതെന്നയാണു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.

3. കഥാദീപിക.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:—വെ.വി.ജിയസ്സ് ലക്ഷ്മണൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ അഭിനവഭീഷണൻ, ധീരനിശ്ചയം, മോമപ്രഭ, കർമ്മയോഗി എന്നീ നാലു ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതു ചിത്രപ്രീത്യർത്ഥം സ്വപാത്രത്തായ രാജാവകാശം ഉപേക്ഷിച്ച ചിററൂർ രാജകുമാരന്റെ കഥയും രണ്ടാമത്തേതു ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസത്തിന്റെ കർത്താവായ പ്രഭാകരപട്ടേരിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ ഐതിഹ്യവും മൂന്നാമത്തേതു മഹാഭാരതത്തിൽ മഹാകണ്ഠേശ്വരപർവ്വത്തിൽനിന്നും ഏഴാം അദ്ധ്യായം മുതൽ പത്താം അദ്ധ്യായം വരെയുള്ള കഥയും ആകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാശത്തിന്റേയും ഗുരുഭക്തിയുടേയും സ്വകർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന്റേയും മാഹാത്മ്യങ്ങളാണ് ഈ കഥകളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. മോമപ്രഭ വെറും ഒരു കെട്ടുകഥയാണ്. 'കാമത്തിനും കണ്ണില്ലെന്നു' മാത്രമല്ലാതെ ഇതിൽനിന്നൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കവിതയ്ക്കു സഹജമായുള്ള ഗുണങ്ങൾ പ്രസ്തുതകൃതിയിലും ഏറെക്കുറെ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. 'ആഡംബരപ്രകടനത്തിലുള്ള അലങ്കാരപ്രയോഗം കാണുകയില്ല. ഭാവം എവിടേയും പ്രസന്നം. ശബ്ദത്തിന് ഒരിടത്തും സാഹചാരമായ തളൽ ഇല്ലെന്നതെന്ന പരയാം" എന്ന് അവതാരികകർത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനോടു ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും യോജിക്കുന്നു. പക്ഷെ കവിക്ക് സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളെപ്പോലെ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾ അത്രയെന്ന സ്വാധീനമല്ലെന്നും വെളിവാകുന്നുമുണ്ട് ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന കവിതയ്ക്ക് അവശ്യം വേണ്ടതായ ലാളിത്യം എന്ന ഗുണം ഇതിന്നു കുറെ കുറവാണെന്നതെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടിയെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കു പറയാതിരിപ്പാൻ ധൈര്യമില്ല. ഇതു മോശമായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിൽ അച്ചടിപ്പിഴകൾ കണക്കിലധികം ഉണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല അച്ചടിപ്പിച്ചും വായനക്കാരെ വളരെ ക്ലേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്രനല്ല കൃതികളാലും അവയെ ഈ മാതിരി അച്ചടിപ്പിച്ചു വിടുന്നപക്ഷം, അർഹിക്കുന്ന പ്രചാരം അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നു ഗ്രന്ഥകാരനും പ്രസാധകനും ഓർത്താൽനന്നായിരിക്കും.

