

ഗുരുനാഥൻ.

പുസ്തകം 14

1110 മകരം

ലക്കം 6

വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ.

II.

(ആർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

ഇന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള പത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതായാൽ അവ മിയ്യവയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേയ്ക്കു ചാഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതായി കാണപ്പെടും. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അവയുടെ അധിപന്മാർക്കോ പ്രവർത്തകന്മാർക്കോ അവരുടെ മനസ്സിനെ സമനിലയിൽ നിർത്തുന്നതിനുള്ള അശക്തിതന്നെയാണു്. മനസ്സാകുന്ന ത്രാസ്സിന്റെ ഒരു തട്ടിൽതന്നെ സ്വകാര്യഭാരം മുഴുവൻ നിക്ഷേപിക്കുകയും മററതിൽ പേരിനു വല്ലതും ഇട്ടു എന്നു വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടാണു കാര്യത്തിന്റെ ഗുരുലഘുത്വം നിശ്ചയിക്കുന്നതു്. ഏതിനാണു ഗുരുത്വം എന്നു സംശയമുണ്ടോ? ഇതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റേയും തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിശാലമനുസ്സതയുടേയും അഭാവം നിമിത്തമാണു്. സാമുദായികമോ വർഗ്ഗീയമോ ആയ പരിധിയിൽ നില ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ലോകോപകാരപ്രദമായ പത്രപ്രവർത്തനം അഥവാ നിസ്വാർത്ഥമായ പൊതുജനസേവനം സാധിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണു്. കർത്തവ്യകർമ്മത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്തിൽ സ്വാർത്ഥലോലുപതപം മുതലായ നികൃഷ്ടചിന്തകൾ പിന്മാറാതെ തരമില്ല. പ്രത്യേകസമുദായങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവയ്ക്കു മാത്രമായിട്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ അവ നീതി, സമ്പാദ്യം, ഇവയെ ബാധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പൊതുക്കാര്യമായി ഭവിക്കുകയും എല്ലാ വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളുടേയും വിമർശനവീഥിയിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമുദായികമോ വർഗ്ഗീയമോ ആയ നിലയിൽ നിന്നുയർന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണു ലോകത്തിൽ അധികമുള്ളതു്. അവയാണു ഗൗരവരഹിതവയും. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിനും അവയെ ആലോധനം ചെയ്യുന്നതിനും സ്വാർത്ഥകുരുഹിതമായ ഒരു മനുഷ്യാഭിപ്രായം

അത്യാവശ്യമാണ്. അഥവാ വിശാലമായ ഒരു ലോകാവലോകനശീലം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾക്ക് ആദ്യകാലത്തു വാർത്താവിതരണം മാത്രമായിരുന്നു ജോലി. നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ ആ പരിമിതപരിധിയെ കവിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടു വളരെക്കാലമായില്ല. അവ രാജ്യകാര്യവിമർശനത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ പ്രവേശിച്ചത്. ഇന്ന് മിക്ക പത്രങ്ങളും ഈ ആവർത്തനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സമുദായകാര്യങ്ങളേയും രാജ്യകാര്യങ്ങളേയും പലപ്പോഴും കൂട്ടിക്കലർത്തിയാണ് വിമർശനത്തിന് തുനിയുന്നത്. ഇതുനിമിത്തം വിമർശനത്തിന്റെ വിലയും ഗൗരവവും ഫലവും വളരെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നു. ഇവിടത്തെ ജനത, ജാതി, മതം, വർഗ്ഗം, സമുദായം, മുതലായ വിഭജനരേഖകൾക്കൊണ്ടു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തുമ്പലം രാഷ്ട്രീയബന്ധം ഒന്നിന് മാത്രം അവയെ എകോദ്ദേശ്യത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ശക്തി മതിയാകുന്നില്ല. പോരെങ്കിൽ ഉദ്യോഗവിതരണം ഇന്നൊരു അദനഭേദമായ പ്രശ്നമായും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതു ഗവൺമെന്റിനേയും വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കീറാമുട്ടിയാണ്. ഈ സ്ഥിതിക്കു പത്രങ്ങൾക്കും സമന്വില അസാദ്ധ്യതന്നെയാണ്. അവയുടെ വീക്ഷണകോണത്തിന്റെ ചരിവു തരംപോലെ മാറിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കും. തിരുവിതാംകൂറിൽ പഴക്കമുള്ള പത്രങ്ങൾക്കുതന്നെ അമ്പതു കൊല്ലത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഹ്രസ്വകാലത്തിനിടയ്ക്ക് അവയിൽ അപൂർവ്വം ചിലതെല്ലാം പരമാദർശത്തോടു സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു സ്മൃതർഹംതന്നെയാണ്.

ഇന്ന് പത്രങ്ങളുടെ വ്യാപാരപരിധി വളരെ വലുതിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, വ്യവസായം, വാണിജ്യം, കൃഷി, രാജ്യത്തനം മുതലായ സകല ലോകകാര്യവിഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രതിപാദനസീമയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾക്കു “ശരങ്ങൾ ഒട്ടുണ്ടാത്ത ഒരു ആവനാഴി” സദാ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ വിഷയത്തിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖകന്മാരും ഒട്ടധികം സാഹായികപുസ്തകങ്ങളും മറ്റും ഒരു സുപ്രസിദ്ധമായ പത്രത്തിന് അവർജ്ജനീയങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് എത്ര പത്രങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വിഭവസമ്പന്നങ്ങളാണെന്നു നിശ്ചയമില്ല. സംശയം ഉണ്ടുതാനും. എന്നാൽ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ ധനസ്ഥിതികൊണ്ടാകട്ടെ പ്രചാരവിപുലതകൊണ്ടാകട്ടെ ജനമദ്ധ്യേ അവയ്ക്കുള്ള പ്രേരകശക്തികൊണ്ടാകട്ടെ ഇനിയും സുസ്ഥിരങ്ങളായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവയെ ഉയന്നു ആദർശമാനദണ്ഡംകൊണ്ടു അളക്കുന്നതു പക്ഷേ അയുക്തമായിരിക്കും. അവയിൽ ചുരുക്കം ചിലവുമേൽ

പറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നു സന്തോഷസമേതം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വർത്തമാനപ്രസിദ്ധീകരണവിഷയത്തിലും പത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ മുതലയുണ്ട്. വാർത്താരൂപേണ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സംഗതികളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും അന്വേഷണം ചെയ്യേണ്ടതായ മുതല പത്രാധിപന്മാർക്കുണ്ട്. അവാസ്തവപ്രസ്താവങ്ങൾ പത്രങ്ങളുടെ നിലയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതുകൂടാതെ പലരുടേയും ഹൃദയത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നും വരാം. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും മറ്റും വ്യതിചലനങ്ങളേയൊ വിക്രിയകളേയൊ വിമർശിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു വികാരത്തിനും പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നത് എത്രയും അനാശാസ്യമാണ്. ഗവൺമൻറിന്റെ നയത്തേയൊ പ്രവർത്തിയേയൊ പലപ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജനഹിതത്തെ പുരസ്കരിച്ചു സ്വകൃത്യത്തെ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായും നിർഭയമായും നിർവ്വചിക്കേണ്ടത് പത്രങ്ങളുടെ മുഖ്യധർമ്മമാണ്. “ഗവൺമൻറിന്റെ ഉത്തമമിത്രങ്ങൾ അതിന്റെ വിമർശകന്മാരാണ്, ആരാധകന്മാരല്ല” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയും വാസ്തവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഭരണകർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ നയങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തിപദ്ധതികളുടേയും പൂർവ്വരൂപം പത്രങ്ങൾക്കയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ജനഹിതം അനുസരിച്ചു ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഈ നയം അനുസരിച്ചാണ് സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജനാഭിപ്രായത്തെ ‘പ്രതിപാദിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ പത്രങ്ങളുടെ പ്രഥമകൃത്യം. ഇവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റി, പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിറ്റി, ക്ഷേത്രപ്രവേശനകമ്മിറ്റി, സഹകരണാനുപാധനകമ്മിറ്റി മുതലായവ പത്രപാരാ നിർദ്ദിഷ്ട ജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ പരോക്ഷഫലങ്ങളാണെന്നു പറയാം. ഇനി അവയുടെ അനന്തരഫലോദയത്തെ തപരിതപ്പെടുത്തേണ്ട മുതലയും ഇവയുണ്ടു്. നമ്മുടെ വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ വിദേശീയമന്ത്രതന്ത്രങ്ങളേയും ഭാവിയാരു ഇൻഡ്യൻ ഭരണപരിഷ്കാരത്തേയും മറ്റും പററിയാണ് എറിയ കൂറും വിമർശനം ചെയ്തുവരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾക്ക് അവയുടെ മറയത്തേയൊ ഗതിയേയൊ അല്പംപോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടതായ ശബ്ദഗാംഭീര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവയെ നമ്മുടെ ദ്വിതീയചിന്താവിഷയങ്ങളായി ഗണിക്കയും നമ്മുടെ രാജകാര്യങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു തോന്നുന്നതു സാധാരണയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതായ പല പദ്ധതികളും പ്രായോഗികഘട്ടത്തിലും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലും ചിന്താഘട്ടത്തിലും ചിലവ വിദൂരത്തിൽ നിശ്ചിച്ചും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവയൊക്കെയും യഥാകാലം ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠങ്ങളാകുന്നതിന്നു വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ

ക്കു നിദ്ദേശോപദേശരൂപത്തിലും സഹകരണംകൊണ്ടും സാഹായിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പത്രങ്ങൾ വർഗ്ഗീയപദത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നതായ ഒരു സ്ഥാനം അവലംബിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. പത്രപ്രവർത്തനത്തിനു പ്രത്യേകമായ അഭ്യസനം വേണമെന്ന് ഇന്നു പല ക്കും അഭിപ്രായമുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കായി സർവ്വകലാശാലകളിൽ ഒരു “പ്രവീണമുദ്ര” (Degree) ഏല്പിച്ചുതന്നതു നന്നായിരിക്കുമെന്നും പക്ഷമുണ്ട്. പത്രങ്ങൾക്കു ജനമധ്യേയുള്ള സ്ഥാനം, അവയുടെ ഗൗരവമേറിയ ചുമതല; പത്രാധിപന്മാർക്കു വേണ്ട ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ രൂപം, വിപുലത, അഗാധത, അവർക്കു അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മാനസികവും സാത്വികവും (Moral) ആയ ഗുണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകന്മാർക്കു ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തെ ബുദ്ധിസംസ്കാരോന്മുഖമായ പരിശീലനം ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. എല്ലാ തൊഴിലുകൾക്കും സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുമെങ്കിലും ഓരോന്നിന്നും പ്രത്യേകപരിശീലനം ഇല്ലെങ്കിൽ വിജയം അസാധ്യമാണ്. ഇന്നു പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു സുസ്ഥിരവും ഉപയോഗപ്രദവും ആയ ഒരു പദത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്രപ്രവർത്തനം ഭരണത്തെ സഹായിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അധികം ആളുകൾ ഈ തൊഴിലിലേക്കു ആകർഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയുണ്ട്. മറ്റു തൊഴിലുകളേക്കാൾ ഒരാകർഷണീയത ഇതിനുണ്ട്. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു സർവ്വകലാശാലയെപ്പോലെയൊരു പാഠ്യവിഷയമായി കല്പിക്കുന്നതു യുക്തമായിരിക്കും. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായാൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ കാണുന്ന പല തൃണതകളേയും പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, “പത്രനിയമ”ത്തിന്റേയും മറ്റും ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല. മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാല സിനററ് യോഗത്തിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഈയിടെ ഒരുപക്ഷേപം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടതായും അതു സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ആലോചനയ്ക്കും റിപ്പോർട്ടിനുമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും കാണുന്നു. ഇതിനുംപുറമെ കൽക്കട്ട, ബോംബെ, അണ്ണാമലൈ ഈ സർവ്വകലാശാലകളിലും ഒരു പദ്ധതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു നമ്മുടെ അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാരായ യുവതീയുവാക്കന്മാർക്കു ജനസേവനത്തിന് ഒരു പുതിയ പ്രവേശനവഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമായി ഭവിക്കും. ഒരു സർവ്വകലാശാലാബിരുദിനോടു് ഇതിനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഇതിനു പൂർവ്വാധികം വിലയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സർവ്വകലാശാലകളേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ സർവ്വകലാശാല എന്നത് അനപരമ്പരമായി ഭവിക്കുള്ളൂ. ഓരോ വിജ്ഞാനശാഖയേയും കലാശാലയുടെ പരിധിയിലേക്കു ക്രമേണ

കഷിക്കപ്പെട്ട വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിലെന്നപോലെ ഭാരതത്തിലും പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു കലാരൂപത്തിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാലമായിട്ടുണ്ടെന്നതന്നെ വിചാരിക്കണം. ഇത് അവിരേണ സാധിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ആശിക്കാം.

ഇന്നു പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായ ലോകവ്യാപാരങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, രാജ്യതന്ത്രം, സാമുദായികതത്വം, പെരുമയ്ക്കം, വ്യവസായം, വാണിജ്യം, കൃഷി, വിനോദവൃത്താന്തം, ശാസ്ത്രം, മതം, ചരിത്രം മുതലായവയെല്ലാം പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങളാണ്. ഏതു വിഷയത്തിൽ രചിച്ചുള്ളവർക്കും അവരുടെ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കേണ്ടതാണ്. യുവാക്കന്മാർക്കും പ്രാപ്തപ്രായന്മാർക്കും വൃദ്ധന്മാർക്കും സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കും രസിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും പത്രങ്ങളിൽ കാൽമുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പത്രലേഖകന്മാർ ഓരോ വിഷയത്തിലും പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രായേണ പത്രലേഖകന്മാർ സുപ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാരും മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതന്മാരായിട്ടുള്ളവരുമാണെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നാം ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നതിന് ഇനിയും വളരെ ദൂരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുടേയും മറ്റും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മെ ഈ വിഷയത്തിലേക്കു പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. അവയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസ്पर्ശവും പരിചയവും കേവലം നിഷ്പ്രയോജനമായി ഭവിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. എങ്കിലും അവയിൽ പ്രായേണ വ്യാപിച്ചുകാണുന്ന സ്വപരഗൗരവവും വിമർശനനിശിതതയും വീക്ഷണവിശാലതയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പത്രങ്ങൾക്കു സാമ്പ്രദായികശക്തിയുള്ളതുപോലെ ഭൗതികപ്രലോഭനങ്ങളും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ഒട്ടവിൽ പറഞ്ഞവയെ നിരാകരിച്ചും ആദ്യത്തേതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു നിസ്സ്പാർശമായ ചുമതല പത്രങ്ങൾക്കുണ്ട്. അവർ രണ്ടിനും മതിയാകുന്ന ഒരായുധത്തേയാണു വഹിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധം സദാ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലോകത്തിൽ വർത്തമാനപ്പത്രം ഇല്ലാത്ത കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുതന്നെ അനേകം ശതാബ്ദങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളുടെ ശക്തി പരാല്പന വലിച്ചു് ഇന്ന് ആർക്കും ശങ്കനീയമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

പ്രണയവാസന.

(നതോന്നത)

(പണ്ഡിതർ, ഇ. വി. രാജൻനമ്പൂരിരി)

ഒരു ജവാവിരവിൽ തന്നുവയർനില കണ്ടു
പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിനാൻ വിരുതോടേവം:—

“പകലത്തേപ്പുറുപ്പത പരിഭവപ്രദമായോ?
പറക മത്പ്രണയപ്പൊൻപരിപണമേ!

സ്നേഹംകൊണ്ടു പരസ്സരം പ്രപഞ്ചത്തുരുമ്പു തീർക്കും
ദേഹങ്ങളാണല്ലോ നല്ല ദമ്പതിമാർകൾ;
ഒരാരംകൊണ്ടുണ്ടേതിന്നു, മൊരാരംകൊണ്ടുണ്ടെന്നായ്
വരാമൊ, ഹാ! വരാമൊമണേ! വ്യാമോഹാൽ?
കൈകഴഞ്ഞും കാൽകഴിച്ചും പണിയെടുത്തിങ്ങെത്തുമ്പോൾ
നീ കലുങ്ങാതിരിപ്പതു നീതിതന്നെയൊ?

അതുമത്രം വലഞ്ഞെത്തും മിത്രനെ സ്വീകരിയ്ക്കുവാൻ
പത്രമെത്ര വിടിച്ചുനീല്പതു പദ്മിനി?

കൂരിരുട്ടിൽക്കിടന്നാലും പാരിലേതല്ലിയന്നിടാ

ഭൂരിഭാവഭേദം തിങ്കൾ നേരിലെത്തുമ്പോൾ?

അലകുലലഞ്ഞുലഞ്ഞടുക്കുമ്പോഴേക്കു മാറിൻ-

നില മാറിടുന്നതും നീ നിരീക്ഷിപ്പിലേ?

പ്രകൃതിസിദ്ധമീബ്ഭവപ്രകൃതി വിട്ടൊരു 'ശുദ്ധ'-
വികൃതി'യായ് വരുകയോ നിനക്കു വേണ്ട?

സാഹസത്തായ്കൃത്യം മറന്നാഹന്ത! നീ വാഴുകിലി-

സ്നേഹംതന്നിൽ കഴിവാൻ നിപാഹം തെല്ലുണ്ടോ?

അതിനാലൊന്നതിയായ്ഞാൻ മതിമുഖി! കയർത്തതിൽ

മതിമതി മനോമാന്ദ്യം മതിമതി! തേ

അലിവുമനുരാഗവുമകതാരിലില്ലാഞ്ഞല്ല

'കലി'യും കലുഷതയും കടുത്തു കണ്ടു;

കൊടുങ്കാറ്റുമിടിവെട്ടു 'മപവാദ' 'മുത്സക്ത'മോ

മടുമലർഞ്ഞെന്നാലും നന്മതിയും വാനിൽ."

നാലുപാടും നൂതികൾ പാൽപ്പനിതീർ പാററിടുമ്പോൾ;

നാലുകെട്ടിൽ കിളിയിപ്പാട്ടോറുപാടുമ്പോൾ;

തൻ സന്താനങ്ങൾക്കുതാൻ, തനിയിൽനിന്നുതാൻ,
തൻ സന്തോഷസന്താപങ്ങൾക്കേകപങ്കാളി,
അയാളിദമനനയമയമായ മൊഴി തൂവി-
പ്രിയാപ്രിയപ്രയാപണപ്രയത്നം ചെയ്ത-
അരുണാധരീമണിയ്ക്കു അരുണാഗ്രന്ഥഭേരിൽ
കരുണാർദ്രയായിടാതെ കഴിവില്ലെന്നായ്;
പിണങ്ങിവാങ്ങിവാണൊരഗ്നാഗ്നിതന്നയത്തു
പ്രണയവാസന ചെന്നു പുറംതലോടി;
അപ്രസന്നഭാവപോയി ക്ഷിപ്രമൊരു സുപ്രകാശ-
മുൾപ്രവേശം ചെയ്തു പുതുവിഭവമായി;
മങ്കമണിത്തങ്കമാല ശങ്കവിട്ടു കിങ്കരിയായ്
തൻകണവ—നല്ല മുല്ലപ്പൂക്കണയനിൽ!

നായപ്രകാശിക.

(വിചാൻ, വൈ. നാരായണയ്യർ.)

161. പാടീരപനാഗന്യായം.

ചന്ദനവൃക്ഷവും സപ്പായം എന്നു പദാർത്ഥം. ചന്ദനവൃക്ഷമുഖത്തിൽ പാമ്പുകൾ പാർക്കുമെന്നു ചൊല്ലുണ്ട്. മനുഷ്യർ ഉപയോഗവും മനോഹരഗന്ധവും ഉള്ളതാണു ചന്ദനം. മനുഷ്യശരീരവും ഭയങ്കരവും ആയ ജന്തുവാണു പാമ്പ്. സജ്ജനങ്ങളോടു ദുഷ്ജനങ്ങൾ കൂട്ടുകുമെന്നും അപ്പോൾ സത്തുക്കളും മറുക്കളുമാകും പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോകുമെന്നും കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ നായം പ്രയോഗിക്കും.

162. ബളിശാമിഷന്യായം.

ബളിശം=മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന മൂണ്ടു. ആമിഷം=മാംസം (ഇര). മൂണ്ടയിൽ ഇരകോതു് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മത്സ്യം ആഹാരമെന്നു വിചാരിച്ചു് (ആഹാരം തന്നെ) അതിൽ കടിച്ചുവലിക്കുന്നു; എന്നാൽ മൂണ്ടയുടെ വളഞ്ഞ മൂന്നു മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽ കൊള്ളത്തിപിടിക്കുന്നു; മത്സ്യത്തിനു വിട്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അന്യനെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ചു വശത്താക്കി ആപൽഗതന്തരിൽ ചാടിക്കുക എന്നു് ആശയം. വേശ്വകൾ പുരുഷന്മാരെ വശത്താക്കി അവരുടെ ധനമുഴുവനും തങ്ങളുടെ

കൈയിലാകുമ്പോൾ ഗളഹസ്തം ചെയ്തു പുറത്താക്കുന്നു; ആ പരുഷന്മാർ പെരുരുഷവും പണവും മാനവും കളഞ്ഞുകളിച്ചു സജീവപ്രേതങ്ങളായി ആയുശ്ശേഷം നയിക്കുന്നു. മരസന്ദർഭം സൃഷ്ടം.

163 ഭേകപുഷ്പരത്നായം.

തവളയും താമരപ്പൊയ്ക്കയും എന്ന് വാക്കത്വം. താമരപ്പൊയ്ക്കയിലാണു തവളയുടെ സ്ഥിരവാസമെങ്കിലും താമരപ്പൂവിന്റെ മണമോ ഗുണമോ മധുവോ തവള അറിയുന്നില്ല. ഭൂതം താമസിക്കുന്ന മക്ഷികകളും ശലഭങ്ങളും ആണ് അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നത്. വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെ മഹിമ ഇൻഡ്രാക്കാർ അറിഞ്ഞില്ല; അറാബ്യാൻറിക് സമുദ്രത്തിന്റെ അക്കരയിൽ പാർക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്വദേശിയുടെ മാറും മഹിമയും സ്വദേശി അറിയാതിരിക്കയും, വിദൂരദേശി അതറിയുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ന്യായം ഉപയോഗിക്കാം. “മുററത്തു മുല്ലയ്ക്കു മണമില്ല” എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിനും ഈ ന്യായത്തോടു അടുത്തബന്ധമുണ്ട്.

164. മണിശാണന്ത്യായം.

“മണിശാണോല്ലീഡം; സമരവിജയിഹേതിഭളിനോ,
മദക്ഷീണോ നാഗഃ; ശരദിസരിദാശ്യാനപളിനാ,
കലാശേഷശ്ചഭൂഃ; സുരതമുദിതാ ബാലവനിതാ,
തനിഗ്ദ്ധാശോഭന്തേ ഗളിതവിഭവാശ്ചാത്മിഷു വൃപാഃ”

ചാണയിലുരച്ച രത്നം, മുറിവേററ വീജേതാവു്, മദം പൊട്ടിത്തളന്നു് ആന, വേനലിലെ വെള്ള കുറഞ്ഞ നദി, റെറക്കലയായ ചന്ദ്രൻ, രത വിവശയായ രമണി, ദാനംകൊണ്ടു കോശം ക്ഷയിച്ച രാജാവു്—എന്ന ഏഴും ലഘുത്വംകൊണ്ടു മഹത്വംവർദ്ധിക്കുന്ന വകയാണെന്നു കവി പറയുന്നു. രത്നം ചാണക്കല്ലിൽ ഉരഞ്ഞുരഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെടുന്നു; ദേഹം കൃശമാകുന്നു; എങ്കിലും അതിന്നു സങ്കടപ്പെടേണ്ടയാവശ്യമില്ല. എന്നെന്നാൽ ഉരയുംതോറും രത്നത്തിന്റെ മിന്നൽ കൂടുകയും വില വർദ്ധിക്കയും ആണല്ലോ ഭാവിഫലം. വർത്തമാനകാലത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ ഭാവിക്കാലത്തെ മഹത്വത്തിന്നു് അടിസ്ഥാനമായി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ന്യായത്തിന്റെ പ്രസക്തി. തുരു ശിഷ്യനെ ശാസിക്കുന്നു; പ്രഹരിക്കുന്നു; തൽക്കാലം ശിഷ്യനു മനോവേദനയും ശരീരക്ലേശവും ഉണ്ടു് എന്നതു വാസ്തവം. അതിന്റെ ഫലമായി ശിഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പൂർണ്ണാധികം ശ്രദ്ധാവാണായും ഒടുവിൽ ഉത്തമപുരുഷനായും തീരുന്നുവെങ്കിൽ മുൻക്ലേശങ്ങളെയെല്ലാം അവൻ സ്വാഗതപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുമല്ലോ! ഈ ന്യായസന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു

പഴയ പട്ടം ഓർമ്മവരുന്നു. ഇന്നത്തെ അധ്യാപനരീതി, ആ പട്ടത്തിനു സ്വാഗതം അരുളുകയില്ലായിരിക്കാം; എങ്കിലും പ്രസ്തുത ന്യായത്തെ അതു വിശദീകരിക്കും:—

അധ്യാപകൻ തൻ പരച്ഛോക്തികേട്ടി-

ട്ടുൾത്താൻ കത്താതെ മഹത്വമെത്താ,

ശാണോപലത്തിങ്കലുരച്ചു രത്നം

ക്ഷോണീശമുഖാവിൽ വിളങ്ങിടുന്നു.

165. മരുമരീചികാന്തായം.

മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക എന്നത്. നല്ല വെയിൽ ഉള്ള സമയം ഭൂമി ഒരിടത്തായി, കായലിൽ ഓളംതല്ലുന്നതുപോലെ വെയിൽ പരുന്നതുകാണാം; ഇതിനെ മരീചിക, മൃഗതുഷ്ണിക, കാന്തജലം എന്നൊക്കെപ്പറയാറുണ്ട്. മണൽക്കാട്ടിൽകൂടി നടന്നു ക്ഷീണിച്ചു ഓടിച്ചുപോരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ, ഈ വെയിലിന്റെ തിരത്തല്ലുകാണുമ്പോൾ, ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വലിയ ജലാശയമുണ്ടെന്നു ഭ്രമം തോന്നും. അടുത്തു ചെന്നാൽ വെയിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെയില്ലെന്നു കണ്ടു നിരാശയുണ്ടാകും. ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്നു തോന്നുകയാണ് ഈ ന്യായം. ഗന്ധവ് നഗരവും ഇല്ലാത്തതുണ്ടെന്നുള്ള പ്രതീതിതന്നെ. ഗന്ധവ് നഗരം മാനസികമായ തോന്നൽ എന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ; ‘മരുമരീചിക’ മാനസികമായ തോന്നലോടുകൂടി അവിടെയെത്താനുള്ള ആസക്തിയും അതിനുള്ള ശരീരശ്രമവും തടന്നുതരമുള്ള ക്ലേശവും നിരാശയും എന്നിങ്ങനെ പലതിനേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

166. മാത്സ്യന്ത്യായം.

വലിയ മാത്സ്യങ്ങൾ ചെറിയ മാത്സ്യങ്ങളെത്തിന്നു ജീവിക്കുന്നു. ബലവാന്മാർ സ്വപഗ്നത്തിലുള്ള ദുർബ്ബലന്മാരെ തെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു് ഉപജീവിക്കുന്നത് എവിടെയും കാണാറുണ്ട്;—ബോൾഷെവിക് ഭരണത്തിൽമാത്രം അതില്ലെന്നു കേൾക്കുന്നു. “പാവങ്ങളുടെ പ്രാണമരുത്തുകൊണ്ടു പങ്കുവീശിക്കുന്ന പാപപ്രഭുക്കളുടെ” ഉപജീവനനയം പ്രസ്തുതന്ത്യായംപോലെതന്നെ.

167. മാജ്ജാരകിശോരന്ത്യായം.

മക്കടകിശോരന്ത്യായത്തിൽ പ്രസ്തുതന്ത്യായത്തേയും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൂന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി വരവിൽകൂടി നടക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ! പക്ഷെ കൈവിട്ടു കുട്ടി വീഴാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്പൂൻ കുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ! കുട്ടിക്കു

വീഴുമെന്ന ഭയമേ വേണ്ട. കുരങ്ങിൻകുട്ടി തള്ളയുടെ വയറിൽ പാറിപ്പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നു—കുട്ടിക്കു വീഴുമോ എന്നു ശങ്കലം ഭയം കാണും. പൂച്ചക്കുട്ടിയെ തള്ള സ്വയം കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു—കുട്ടിക്കു ഭയപ്പെട്ടേണ്ടയാവശ്യമില്ല. മക്കടന്ത്രായത്തിൽ മേലാവിനെ ഭരണീയൻ ആശ്രയമായി മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നു; മാർജ്ജാരന്ത്രായത്തിൽ മേലാവു ഭരണീയൻ ആവത്തുവരാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

168. യഥാസംഖ്യന്ത്രായം.

ഇതു കൃത്രിമമായ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരപ്രയോഗത്തെ “അപ്പൻ കച്ചേരിക്കും, മകൻ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കും, അമ്മ ആസ്പത്രിക്കും ജ്യേഷ്ഠൻ റയിലാപ്പീസിലേക്കും പോയി.” ഈ വാക്യത്തെ യഥാസംഖ്യരീതിയിൽ മാറിപ്പറയാം:—

“അപ്പനും മകനും അമ്മയും ജ്യേഷ്ഠനും കച്ചേരിക്കും പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കും ആസ്പത്രിക്കും റയിലാപ്പീസിലേക്കും പോയി.”

“പാതിവ്രത്യവും ധൈര്യവും സ്രീക്കും പുരുഷനും ഭൂഷണമാകുന്നു.” മറു് ഉദാഹരണങ്ങൾ സുലഭം.

169. യാചിതമണ്ഡനന്ത്രായം.

ഇരവൽ വാങ്ങിയ ഉരുപ്പടി എന്നത്ഥം. ഉത്സവസ്ഥലത്തിനോ അടിയന്തരവീട്ടിലേക്കോ പോകുന്ന സ്രീകളിൽ ചിലർ അന്യരുടെ ആഭരണങ്ങൾ വായ്ക്കു വാങ്ങി അണിയാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടെന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നെടത്താണു പ്രസ്തുത ന്ത്രായത്തിന്റെ പ്രവേശം.

170. വാതദീപന്ത്രായം.

കാററത്തുവെച്ച വിളക്ക് ഒന്നുകിൽ അണയും, അല്ലെങ്കിൽ ജ്വാല പതറിക്കൊണ്ടിരിക്കും; ഏകാഗ്രമായും നിശ്ചലമായും ഇരിക്കുകയില്ല. ധ്യാനനിഷ്ഠമാ ആലോചനാനിരതനോ ആയ മനസ്സിനെ ബാഹ്യവിനയകളോ ചെല്ലപ്പാടുകളോ വൃതിചലിപ്പിക്കുന്നതു വാതദീപന്ത്രായേനയത്രെ. അതുകൊണ്ടു കാററില്ലാത്തൊട്ടു വിളക്കു വയ്ക്കേണ്ടതുപോലെ, ഇതരവിഷയങ്ങളുടെ തിരത്തല്ലുണ്ടാകാത്ത വിജനപ്രദേശത്തിന്നു വേണം ഏകാഗ്രസാധന ചെയ്യുവാൻ.

“അവുഷ്ടിസംരംഭമിവാംബുവാഹം
അപാമിവാധാരമനുത്തരംഗം
അന്തശ്ചരാണാംമരുതാംനിരോധാത്
നിവതാനിഷ്ഠസ്ഥമിവ പ്രദീപം.”

171. വൃക്ഷപ്രകമ്പനനൃായം.

ഒരു മരത്തിൽ പല കൊമ്പുകളും അവിടവിടെ അനേകം പഴങ്ങളും നിൽക്കുന്നു അഞ്ചെട്ടപേർ കൂടി ആ വഴി വരുന്നു. ഒരുത്തൻ മരത്തിൽ കേറി. താഴെ നിന്നവർ “ആ കൊമ്പു കലുക്ക! ഈ കൊമ്പു കലുക്ക! മററൊക്കൊമ്പു കലുക്ക!” എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കൊമ്പു മുണ്ടിക്കൊണ്ടിട്ടു ബഹളം കൂട്ടുന്നു. കൈയു നണ്ടേയുള്ളല്ലോ! പത്തു കൊമ്പു ഒരുമിച്ചു കലുക്കുന്നതെങ്ങനെ? എല്ലാവരുടേയും ആശ ഒരുമിച്ചു സാധിക്കുന്നതിനായി അയാൾ മരത്തിന്റെ താഴ്ത്തടിതന്നെ കലുക്കി. തായ്ത്തടി കലുക്കിയാൽ സകല കൊമ്പും കലുക്കുമല്ലോ! സകലരുടേയും അഭിലാഷം ഒരുമിച്ചു നിറവേറി. ഈ നയം എല്ലായിടത്തും പരക്കയില്ല. “വൃദ്ധനും മകനും കഴുതയും” എന്ന കഥയിൽ വൃദ്ധൻ ആപണവീഥിയിലെ യാത്രക്കാരെ എല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വിചാരിച്ചു. Anybody cannot please everybody ഏവരേയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഏവനേക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ലെന്ന് വൃദ്ധൻ ഒടുവിൽ മനസ്സിലായി. അതിനാൽ റെറപ്രയത്നത്താൽ പലരുടേയും വിഭിന്നങ്ങളായ അഭിലാഷങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന അപൂർവ്വ ചില സംഗതികളിൽ പ്രസ്തുത നായത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

172 ശലഭനൃായം.

ഈയൽ, പക്കി മുതലായ ചെറുവക പറവകളെ സംബന്ധിച്ച നൃായം. “വഹ്നിശലഭ”നൃായം എന്നു ഭവപ്രസമാസമായ് പറയുമ്പോൾ നൃായാത്മം ശരിക്കു സ്പർശിക്കും. രാത്രി വിളക്കു വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനടുക്കൽ അസംഖ്യം ചെറുപ്രാണികൾ ചുറ്റിക്കൂടി നൃത്തംവയ്ക്കുന്നു. ജപലയിൽപ്പെട്ടു മരിക്കുന്നു. അവിവേകംകൊണ്ടു സ്വയം പ്രാണനാശം വരുത്തുക—വരിക്കുക എന്നു നൃായസന്ദർഭം.

“കസുമായുധ പത്നി! ദുർല്ലഭ-
സ്സവഭന്താ ന ചിരാത് ഭവിഷ്യതി
ശുണയേന സ കർമ്മണാഗതഃ,
ശലഭത്വം ഹരലോചനാർച്ചിഷി.”

183. ലവണപുത്തചികാമ്പനൃായം.

ഉപ്പുപാവ എന്നു പദാത്മം. ഒരു ഉപ്പുപാവ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അളക്കാൻ ചെന്നു. ഇറങ്ങിയ ഉടൻതന്നെ അതലിഞ്ഞു ജലത്തോടു ചേർന്നു; എങ്ങനെ ആഴം അറിയാനാണു്; ഈശ്വരനെപ്പറ്റി അറിയാനിറങ്ങുന്നവൻ ധ്യാനശക്തികൊണ്ടു സമാധിയിലെത്തി തന്മയനായിതീരുന്നു;

ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുന്നു; പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ തിരിയെ വന്നു പറയുക! നിവൃത്തികളുടെ സമാധിയെപ്പറ്റി പ്രശംസിക്കുന്ന പരമാചാര്യന്മാർ, ഭഗവദൈക്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ ഈ ന്യായംകൊണ്ട് ഉദാഹരിക്കുന്നു.

174. വജ്രകുക്കുടന്ത്യായം.

കോഴിക്ക് വൈരക്കല്ലു കിട്ടിയതുപോലെ കോഴി കാലുകൊണ്ടു ചികഞ്ഞു് ആഹാരം കൊത്തിത്തീന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കപ്പയിൽ ഉള്ള ഒരു വൈരക്കല്ലിനേയും കൊത്തിയെടുത്തു. തിന്നാനുള്ള തല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ തുപ്പി, കാലുകൊണ്ടു പുറകിലേക്കു ചികഞ്ഞുതള്ളി. വൈരക്കല്ലിന്റെ വിപര്യയുണ്ടോ കുക്കുടം അറിയുന്നു? ഒന്നിന്റെ ഗുണമറിയാത്തവന്റെ കൈയിൽ അതുകിട്ടിയാൽ അവൻ അതു ദൂരെയെറിയുകയേയുള്ളു. പൂച്ചയ്ക്കു കിട്ടിയ പൊന്ന്, നിരക്ഷരൻ കിട്ടിയ മഹാകാവ്യം ഇവയെല്ലാം ഒന്നുപോലെതന്നെ.

175. വനസിംഹന്ത്യായം.

വനം സിംഹത്തിനും, സിംഹം വനത്തിനും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്നു. [വനം ഉള്ളതുകൊണ്ടു സിംഹത്തിനു സ്വേദനമായി വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു; സിംഹമുള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ഭയത്താൽ മനുഷ്യർ വനത്തിൽക്കടന്നു മരംമുറിച്ചു വനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല; ഇതാണ് പരസ്പരം ഉപകാരം] പരസ്പരം ഉപകാരമേതുകമായ രണ്ടു വസ്തുക്കളുടെ മേളനത്തെ ഈ ന്യായം ഉദാഹരിക്കുന്നു. ഘ്രസക്തന്ത്യായവും ഇതുപോലെതന്നെ.

176. വിപിന ചന്ദ്രികാന്ത്യായം.

കാട്ടിൽ നിലാവു വീശിയാൽ ഒരുത്തക്കും പ്രയോജനമില്ല. വീശുന്ന നിലാവെല്ലാം വേണ്ടവർ അനുഭവിക്കാനില്ലാതെ പാഴായിപ്പോകുന്നു. കാട്ടിലെ ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ അതു വീശുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ! “മധുവിധു” കൈക്കൊണ്ടു നവരസധരന്മാർ ആ “മധുവിധു”വിനെ ആസ്വസിച്ചു “സായുജ്യം” നേടിയെന്നു വരാം. എന്നാൽ വിപിനത്തിലെ ചന്ദ്രികയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും രസിക്കുന്നില്ലയോ? സ്വാതന്ത്ര്യമാത്രപരനായ മനുഷ്യനോടു് ഈ വക യുക്തിവാദം ഒന്നും ചെയ്യരുത്. വിപിനചന്ദ്രിക കൊണ്ടു തനിക്കു പ്രയോജനമില്ല; അതുകൊണ്ട് അതാക്കും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല എന്നാണു മനുഷ്യന്റെ ന്യായം. ഈ ശാഖാചക്രമണം തൽക്കാലം നിൽക്കട്ടെ.

നല്ല വസ്തു ഒരുത്തക്കും ഉപയോഗപ്പെടാതെ പാഴായിപ്പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതു് പ്രസ്തുതന്ത്യായം പോലെയാകുന്നു.

177 വൃശ്ചികഗർഭന്യായം.

അശ്വതരീശർദ്ദ്യായത്തിന്റെ രൂപാന്തരം തന്നെയാണിത്. തേളു് സ്വജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗർഭം ധരിക്കയും പ്രസവിച്ചയുടൻ മരണം പ്രാപിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

സന്താനഭിവൃദ്ധിക്കായി ജീവിച്ചിരിക്കയും സന്താനമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കയും ചെയ്യുന്നത് ആത്മത്യാഗത്തെ തെളിയിക്കുന്നു.

178. വൈതണ്ഡ്യന്യായം.

വിതണ്ഡാവാദമാണ് വൈതണ്ഡ്യം; സ്വമതം സ്ഥാപിക്കാതെ പരമതത്തെ ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണ് വിതണ്ഡാവാദം. സ്ഥിരതയില്ലാതെയും ലക്ഷ്യമില്ലാതെയും—അഥവാ ലെക്കില്ലാതെയും—വ്യഥാ തക്കകോലാഹലം നടത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം. ഇത്തരം താക്കീകന്മാർ ലോകത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്.

179. ശരപുരുഷീയന്യായം.

അവിചാരിതമായി വന്നുചേർന്ന പുരുഷൻ ശരപ്രയോഗമേറു മരിക്കുന്നതുപോലെ. 'യാദൃച്ഛികമായി വന്ന അപായം'—ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ന്യായം വ്യവഹരിക്കാം.

180. ശശവിഷാണന്യായം.

മുയൽക്കൊമ്പ് എന്നർത്ഥം. മുയൽക്കൊമ്പ്, കുതിരക്കൊമ്പ് ആനമുട്ട, കാകദന്തം ഇവയെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെടുന്നതു വ്യഥാ ശ്രമമാണല്ലോ! എന്തെന്നാൽ അവ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളത്രെ. ഇല്ലാത്തതു പറയാനോ, ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിനെക്കണ്ടുപിടിക്കുവാനോ ഉള്ള നിഷ്പഫലയത്നങ്ങളിൽ ഈ ന്യായം ചേരും.

181. ശുക്രാശ്ലചീന്യായം.

ശാശ്ലവി=ഇലവുമരം. ഇലവു കാത്ത കിളിപ്പോലെയെന്നു പറയുന്ന ന്യായംതന്നെ ഇത്. ഇലവു കായ്ക്കുമ്പോൾ കിളികൾ അതു പഴുത്തു തിന്നാൻവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമത്രെ.! കായ് പഴുത്തുണ്ടാക്കി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പണിയും കരുവുമായി കററിൽപ്പറന്നുപോകുന്നു. കിളി കാത്തിരുന്നു, ഫലം ശൂന്യവും. കാത്തുകാത്തിരുന്നു ശ്രമം ഫലിക്കാതെപോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ന്യായം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

ഗുണശാലകൾ.

(കെ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.)

ധീരധീരനും ത്യാഗവിരരമായ ഒരു ഭാരതീയനേതാവിന്റെ നാമധേയത്താൽ ധന്യവും എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി അവർകളുടെ നായകത്വത്തിൽ ഭദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നതുമായ ഈ ഗുണശാലയുടെ വാർഷികയോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുകയെന്നത് എനിക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷപ്രദമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആ മഹായോഗത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കാൻ ഭാരവാഹികൾ എന്നോടാജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്റെ പേരിലുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങളുടെ അസന്ദിഗ്ദ്ധലക്ഷ്യമെന്നതന്നെയാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. അവരുടെ ഔദാർദ്യബുദ്ധിയെ ഞാൻ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം അഭ്യുപഗമിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഗുണശാലകളുടെ ആവശ്യകതയേയും മാഹാത്മ്യത്തേയും അധികരിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യേണ്ടകാലം എന്നു കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു! അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസംഗം ഇക്കാലത്ത് ആഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ വർണ്ണിച്ചുള്ള പ്രസംഗംപോലെ അനപേക്ഷിതമാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നാതിരിക്കുമോ? അതു യുക്തവുമാണെന്നു എന്തെന്നാൽ ശരീരപോഷണത്തിന് ആഹാരമെന്നപോലെ ബുദ്ധിയുടെ പോഷണത്തിനു വിദ്യാഭ്യാസം അപരിത്യാജ്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ഗുണശാലയില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തെ തലച്ചോറില്ലാത്ത ശരീരത്തോടുപമിക്കുന്നത് ഒട്ടും അസംഗതമായിരിക്കുകയില്ല.

ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനസാമാന്യം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. കഷ്ടിച്ചു നാലാംക്ലാസ്സുവരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെശേഷം—അഥവാ അതിനുമുമ്പുതന്നെ—നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആയിരക്കണക്കിനു വിദ്യാലയത്തോടു യാത്രപറഞ്ഞു, കൃഷി മുതൽ കൂലിവേലവരെയുള്ള ഉദരപൂരണമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗുണശാലകളുടെ അഭാവംനിമിത്തം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ അവർ വിദ്യാലയത്തോടുമാത്രമല്ല, വിദ്യയോടും യാത്രപറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി അവർ സാക്ഷരരായിരുന്നിരുന്ന നിരക്ഷരരായിലേക്ക് അമന്ദമായി വഴുതിത്തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏതാനും വർഷംകൊണ്ടു, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അവർ ചെലവാക്കിയ ആയുസ്സും ധനവും അധ്വാനവും എല്ലാം പരി

പൂർണ്ണമായ വിഫലതയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുതയെ സ്നാത്താകേമി ററിയും പരിതാപപൂർവ്വം അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുമല്ലോ.

പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞശേഷം ഇപ്രകാരം ക്രമേണ വിദ്യാവിഹീനരായിത്തീരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ തങ്ങൾ പഠിത്തമിച്ച സമ്പാദിച്ച അക്ഷരവിദ്യയെ സൂക്ഷിക്കാനും പോഷിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാണോ? അവരിൽ പലരും യദൃച്ഛയാ കൈയിലകപ്പെടുന്ന പത്രശകലങ്ങളെയും ചില ക്ഷുദ്രപുസ്തകങ്ങളെയും ഓൽസുകൃത്തോടെ വായിക്കുന്നതുകണ്ടാൽ നേരേമറിച്ചല്ലേ ഉൾക്കിടക്കേണ്ടത്? അത്രയും പരിമിതമായ അവരുടെ വിദ്യാധനത്തെ രക്ഷിച്ചു വളർത്താൻ യാതൊരു സെങ്കുതും അവർക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് അവർ എഴുതാനും വായിക്കാനും ശീലിക്കുന്നു. പുസ്തകഭാഷയോടു സ്വല്പമായ പരിചയം അവർക്കു സിദ്ധിക്കുന്നു. പുസ്തകപാരായണത്തിൽ അഭിരുചിയും ജനിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയാമായിരിക്കാം. ഇതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും അവർക്കു വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ സാമഗ്രികളെ ഉപയോഗിച്ചു വിജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾകൂടാതെ കഴിയുന്നതല്ല. മനുഷ്യരുടെ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങളെ കഷ്ടിച്ചു നിർവഹിച്ചും നിർവഹിക്കാതെയും കഴിയുന്ന ഈ ജനസഞ്ചയത്തിനു പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണു ലഭിക്കേണ്ടത്? ഇവർക്കു പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുകയാണു പൊതുഗ്രന്ഥശാലകളുടെ മുഖ്യമായ ഒരു ഉപയോഗം. അതിനാൽ ഓരോ കരയിൽ ഓരോ ഗ്രന്ഥശാലയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ രാജവണ്ണം യതിക്കേണ്ടതു ജനപ്രമാണികളുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസഡിപ്പാർട്ടുമെൻറു തുടങ്ങിവച്ച ഒരു സൽക്കർമ്മത്തെ അതിന്റെ ഫലസിലിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമത്തിനു ധനസഹായവും മറ്റൊല്ലാവിധം പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകേണ്ടതു ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിന്റെ അവശ്യകർത്തവ്യവുമാണ്.

പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മതിയാക്കിപ്പിരിയുന്നവരുടെ കഥ ഇപ്രകാരമാണെങ്കിൽ, ഹൈസ്കൂളുകളിലും യൂണിവേർസിറ്റികളിലും പഠിച്ചു പുറത്തുവരുന്നവർക്കു നല്ല ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ സാഹായ്യം ഇതിലേറെ അപരിത്യാജ്യമായിരിക്കുന്നു.

“ആചാര്യൻ പാദമാടത്തേ

പാദം ശിഷ്യസ്സപമേധയാ

പാദം സബ്രഹ്മചാരിഭ്യഃ

പാദം കാലക്രമേണ മ”

എന്നിങ്ങനെ സംസ്കൃതത്തിൽ രാജപ്രവാചകമുണ്ട്. ഒരുവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതു നല്ല പ്രകാരത്തിലാണ്. തുരുമുവത്തിൽ നിന്നു കാൽഭാഗം മാത്രം ലഭിക്കുന്നു. തുരുപ്രോക്തങ്ങളെ സ്വയം വിചിന്തനം ചെയ്ത് പൂർവ്വാന്തരപക്ഷങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തു വിഷയത്തെ മനസ്സിൽ ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനാൽ കാൽഭാഗം ലഭിക്കുന്നു. സതീതൃമയുള്ള സംവാദങ്ങളിൽനിന്നു കാൽഭാഗം സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തുരുസന്നിധിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു മുക്കാൽഭാഗം സ്വാധീനമായാൽ ശേഷമുള്ള കാൽഭാഗം കാലക്രമംകൊണ്ടു പൂർത്തിയാകണമെന്നാണു പറയുന്നത്. അതായത് അഭ്യസ്തവിഷയത്തെപ്പറ്റി നിരന്തരം ഉപയുക്തമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കഴിയുന്നതും പൂർത്തിയാക്കണമെന്നർത്ഥം. എന്നാൽ ചർച്ചാശീലന്മാർക്കു നവനവങ്ങളായ സന്ദേഹങ്ങളും ഉത്തരോത്തരം ജിജ്ഞാസയും ജനിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ഈ സന്ദേഹങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും ജിജ്ഞാസയുടെ പൂരണത്തിനും ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സാഹായ്യം കൂടാതെ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരാൾക്കുവശ്യപ്പെടാവുന്ന സകല പുസ്തകങ്ങളും വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്രയോ ചുരുക്കമാണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പൊതുഗ്രന്ഥശാലകളെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കൃതവിദ്യാന്മാർക്കു വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിനു സ്വാഭാവികമായുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതിനും ഗ്രന്ഥശാലകളെ ശരണീകരിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇപ്രകാരം തുരുമുവത്തുനിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഏതുഘട്ടത്തിൽ സമാപിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഏകാന്തബന്ധുക്കളാണെന്നു സിദ്ധമാണല്ലോ.

ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഖ്യ പരിമിതമോ അപരിമിതമോ ആയിരിക്കട്ടെ; അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നാം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ന്യൂനാധികഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമാന്യേന നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ വാഷികറിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചാൽ വരിക്കാർ എടുത്തു വായിച്ചിട്ടുള്ളതോ വായിക്കാതെത്തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതോ ആയ പുസ്തകങ്ങളുടെ സംഖ്യ ഒരുവിധം തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നതു കാണാം. പക്ഷേ, ഏതുതരം പുസ്തകങ്ങളാണ് അധികമായി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നു നോക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അറിവ് അത്ര സുഖപ്രദമായിരിക്കുന്നില്ല. ഈ വിവരങ്ങൾ പല ഗ്രന്ഥശാലകളിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരിക്കാർക്കു സർവ്വാതിശയമായ പ്രേമം കഥാപുസ്തകങ്ങളിലാണെന്നും അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതരപുസ്തകങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ആദരം തുല്യമാണെന്നുമുള്ള ഉത്തരമാണ് എനിക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വായിക്കേണ്ടവയും പഠിക്കേണ്ടവയുമായി രണ്ടുതരം പുസ്തകങ്ങളുള്ളതിൽ പഠിക്കേണ്ട പുസ്തക

ങ്ങൾ മിക്കവാറും ഗ്രന്ഥശാലയിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏകാക്ഷരവിശുദ്ധതയെ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. ചെറുകഥകളും ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വായനക്കാരിൽ ഒട്ടേറെക്കാൾ ഭാഗത്തേയും വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കക്ഷിപുരണത്തിനായി പകൽമുഴുവൻ പണിയെടുത്തതിന്റെ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധവേളയിൽ കേവലം മനോവിനോദത്തിനായി ഒരാൾ ചെറുകഥ വായിക്കുന്നതിന്റെ ഔചിത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിന്റെ ഉത്തമ ഏകഗുണങ്ങളെ വാഞ്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ചെറുകഥാപാരായണം കൊണ്ടു മാത്രം ഗണ്യമായ പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കുമോ എന്നുള്ളതു ചിന്തനീയമാണ്. അവരുടെ കഥതന്നെ ചെറുതായിത്തീരാനല്ല എളുപ്പമുള്ളതു്? അങ്ങനെയുള്ളവർ കാവ്യശാസ്ത്രാഭിപരിശുദ്ധതയിൽനിന്നു ബുദ്ധിമുട്ടു മൂഷാനുഭവമോ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അലസതയെ അകറ്റുവാനായി പോഞ്ചിയൊ ചായയൊ പോലെ ചെറുകഥകൾ വായിക്കുന്നവർക്കു് ആ കഥകൾക്ക് ആസ്വാദ്യതയും കൂടുമെന്നാണെന്നിരിക്കു തോന്നുന്നതു്.

ഇക്കാലത്തു് ആവിർഭവിച്ചുകാണിരിക്കുന്ന പലമാതിരി പദ്യകാവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അനാദരം ഒട്ടും തന്നെയില്ല. അവയിൽ പലതും നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നുതന്നെ പറയാം. ചിലതെല്ലാം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാവ്യരസംകൊണ്ടു വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അമൃതസേചനം ചെയ്താൻ പോരുന്നവയുമാണ്. എന്റെ ബുദ്ധിശക്തിക്കു തക്കവണ്ണം ഞാനും അവയെ വായിച്ചു രസിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും അവമാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരെന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അവയുടെ നേർക്കുള്ള വിപ്രതിപത്തി കൊണ്ടല്ല. നേരേമറിച്ചു, നിങ്ങൾ അവയെ കേവലം ഉപേക്ഷിച്ചു പൂർവ്വകൃതികൾ മാത്രം വായിക്കുന്നതായി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോരാ, കാലഗതിയെ അനുസരിച്ചു ഭാഷയും ഭാഷാസാഹിത്യവും എങ്ങനെ വളരുന്നു, കവികളുടെ ആശയങ്ങളും വീക്ഷണവും എങ്ങനെ ഭേദിക്കുന്നു, എന്നെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ആധുനികകൃതികളെ അവശ്യം വായിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. ലോകോത്തരമായ സാഹിത്യരസത്തെ ലോപം കൂടാതെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ, സാഹിത്യപാരായണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ, പൂർവ്വകവികളുടെ കൃതികളെ ക്ഷമയോടും നിഷ്പക്ഷിച്ച് അഭ്യസിക്കുന്നതെന്നു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണം, ഭാരതം ഈ കിളിപ്പാട്ടുകൾ മിക്ക മലയാളികളും വായിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അവയെ പഠിച്ചു സുസ്സജ്ജമായി അവയുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ വിപുലമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വാല്മീകിയുടെ രാമായണത്തോടും വ്യാസന്റെ ഭാരതത്തോടും അവയെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അജഗജാന്തരമല്ല;

മേൽസർവ്വപങ്ങളുടെ അന്തരമാണു കാണുന്നത്. കിളിപ്പാട്ടുകൾ മാത്രം പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിവിശാലമായ ഒരു വിശിഷ്ടസാഹിത്യലോകത്തെ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഭാരതഭൂമിയുടെ മഹാസമ്പത്തായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആ മഹാകാവ്യങ്ങൾ രണ്ടിനും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വായനക്കാരുടെ കരസ്ഥം അവയ്ക്കു വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ടെ ലഭിക്കാറുള്ള ഏതാനായിരുന്നത്ര. ഈ അവസ്ഥ ഒട്ടുംതന്നെ ഗ്ലാഘാവഹമായിരിക്കുന്നില്ല.

കാവ്യങ്ങളുടെ കഥ ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു വായനക്കാരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആദരം ഇതിലും തുല്യമാണ്. പറയത്തക്ക ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥാവലി നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇല്ലെന്നുള്ള പരമാർത്ഥത്തെ സമ്മതിക്കത്തക്കവേണം. എങ്കിലും ഏതാനും ചില പുസ്തകങ്ങൾ സാമാന്യം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ ഇല്ലാതില്ല. പക്ഷേ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടാതെ അവ ഗ്രന്ഥശാലകളിലെ അൽമാറുകളിൽത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അവയുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു കാവ്യപാരായണത്തേക്കാൾ ക്ലേശകരമായ അഭ്യാസം വേണമെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. നിസ്സന്ദേഹപരിശ്രമം കൂടാതെ വിശിഷ്ടസമ്പത്തുകൾ ലഭിക്കയില്ലെന്നുള്ളതു് അനുകതസിദ്ധമല്ലേ?

ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പാരായണത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നതും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതുമായ വിജ്ഞാനസമ്പത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ വർണ്ണിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാവ്യങ്ങൾ രസനിഷ്ഠനികളായ സൂക്തങ്ങളാണെന്നും ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിരസങ്ങളായ ശുഷ്കപാദങ്ങളാണെന്നും നാം ഭ്രമിക്കേണ്ടതുമില്ല. സംഗീതം ആ പാതമധുരവും സാഹിത്യം ആലോചനാമുതവുമാണെന്നുള്ളതു വിദഗ്ദ്ധസമ്മതമത്രെ. എങ്കിലും പ്രഥമഘട്ടങ്ങളെ തരണംചെയ്യുകഴിഞ്ഞാൽ കാവ്യത്തേക്കാൾ ഒട്ടും താഴെത്തന്നെ ആലോചനാമുതത്വം ശാസ്ത്രത്തിനും ഉണ്ടെന്നുള്ള പരമാർത്ഥത്തെ അപലപിക്കാവുന്നതല്ല. മഹാകാശത്തിന്റെ ഭാവനാതീതമായ അനന്തവിസ്തൃതിയും അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സൗരയൂഥംപോലെ സംഗ്രാതീതങ്ങളായ സൗരയൂഥങ്ങളിലുൾപ്പെട്ട ഗോളങ്ങളുടെ നിയതചലനവും അതുനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളും ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഹർഷസാധ്യസങ്ങൾ കേവലം അവർണ്ണനീയങ്ങളല്ലേ? പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അല്പിഷ്ഠപരിമാണങ്ങളായി ഇതുവരെ നാം കരുതിവന്ന പരമാണുക്കൾ വസ്തുതഃഅല്പിഷ്ഠങ്ങളല്ലെന്നും അവയേക്കാൾ തുലോം അല്പതരങ്ങളായ ഇലക്ട്രൺ എന്ന അണുക്കൾ ലക്ഷോപലക്ഷം ഒരു പരമാണുവിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ, മഹാകാശത്തിൽ ഗോളങ്ങളെന്നപോലെ, ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്നും ഗ്രഹീകന്വേദം നമുക്കു തോന്നുന്ന അതുഭൂതത്തിനു വസാനമില്ല. നാം അണിയുന്ന വൈരക്കല്ലുകളും വെറുക്കുന്ന കരിക്കട്ടയും

കാർബൺ എന്ന ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ രൂപാന്തരങ്ങളാണെന്നും പരമാണുക്കളുടെ വിന്യാസഭേദത്താലും മറ്റുമാണു വൈരം വൈരമായും കരിക്കട്ട കരിക്കട്ടയായും തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അറിയുന്നതു രസാവഹമല്ലേ? സമ്പ്രവർത്തിന്റേയും മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജന്തുവർഗ്ഗത്തിന്റേയും അംഗരചനയിൽ ഏറിയഭാഗവും കാർബൺതന്നെയാണെന്ന് അവയെല്ലാം ഭവിക്കുമ്പോൾ കരി ശേഷിക്കുന്നതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. വൈരക്കല്ലുകൊണ്ട് ആഭരണങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പണമില്ലാതെ പരിതപിക്കുന്നവർക്കു തങ്ങളുടെ ശരീരം മിക്കവാറും വൈരത്തിന്റെ രൂപാന്തരമാണെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ വകയില്ലേ? ആയിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ ഏണ്ണിത്തുള്ള ഒരു തായ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അപ്രാകൃതമായ ഒരു മൂലപദാർത്ഥത്തിനു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരിണാമപരമ്പരകളുടെ ഫലമാണു നാം കാണുന്ന ചരാചരപ്രപഞ്ചമെന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദലഹരിയെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാം! കാന്തത്തിന്റെ പരിസരത്തിൽ ഒരു ചെമ്പുകമ്പി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായാൽ, കാന്തത്തിനു യാതൊരു വികാരവും സംഭവിക്കാതെ ചെമ്പുകമ്പിയിൽനിന്നു വിട്ടുപോകുന്ന അക്ഷയമായി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അത്ഭുതരഹസ്യം ആർക്കറിയാം! എല്ലാറ്റിലും മഹത്തായ ഒരുത്തരുംകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. “മഹത്തോമഹിയ”സ്സായ സൂര്യഗോളം മുതൽ “അനോരണിയ”സ്സായ ഇലക്ട്രൺവരെയുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും ഉല്പത്തി, സ്വഭാവം, ശക്തി, പ്രവൃത്തി മുതലായതെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻമാത്രമല്ല, ജീവാത്മാ, പരമാത്മാ, ബ്രഹ്മം, മായ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അദൃശ്യോപാധികളെക്കുറിച്ചു വിചിന്തനം ചെയ്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും ശക്തിയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം—കണ്ടാൽ ഏതുമില്ലെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഭിദ്യചൈതന്യമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം—നമ്മുടെ തലയോട്ടിലിൽ അടക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അല്പം ആലോചിച്ചുനോക്കുക!

ഇപ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ “ഏകത്വത്തിൽ നാനാത്വം, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം” എന്നുള്ള പ്രപഞ്ചവൈചിത്ര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതരസം കേവലം രോമഹർഷണമേനേ പറയേണ്ടതുളളൂ. എന്നിന്നു പറയുന്നു! പ്രീണനത്തിനു പുറമേ ബോധനംകൂടി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ കാവ്യങ്ങൾക്കു ശാസ്ത്രത്വവും, ബോധനത്തിനുപുറമേ പ്രീണനംകൂടി നിർവഹിക്കുന്നതിനാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു കാവ്യത്വവും കല്പിക്കുന്നത് അനുപപന്നമല്ല. ശാസ്ത്രലോകത്തിലെ എവറസ്റ്റിൽ കേറുന്നോക്കുമ്പോഴാണു നാം ഈശ്വരന്റെ അപാരശക്തിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും ഈശ്വരസാക്ഷാൽകാരംകൊണ്ടുള്ള നിർവികല്പാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതും.

ഇത്രയെല്ലാം പോരുന്ന മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സുലഭമല്ലായിരിക്കാം—നിശ്ചയമായും ഒർപ്പഭൂതം. എങ്കിലും വായനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറുകഥകളിലും മറ്റുമുള്ള പക്ഷപാതത്തിന്റെ ഒരുശമെങ്കിലും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നേർക്ക് തിരിയുന്നതായിരിക്കാൻ ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതാൻ കെല്പുള്ളവർ ഇന്നത്തെ കൃതവിദ്യരായ യുവാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം. സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, മതം, രാജ്യതന്ത്രം, സമുദായം മുതലായ നാനാവിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ച പ്രൗഢങ്ങളായ എത്രയോ ഉപന്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മലയാളപുസ്തകങ്ങൾക്കും മാസികകൾക്കും മേന്മ നൽകിവരുന്നു. ഈ എഴുത്തുകാരിൽ പലരേയും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കയും അവരിൽനിന്നു നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കു പ്രശസ്തസ്ഥത്തുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ആശംസിക്കയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവരിൽ ചിലരെല്ലാം ശബ്ദശാസ്ത്രത്തിലും പ്രയോഗസൗഷ്ഠ്യത്തിലും കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നപക്ഷം അവരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഒരുതരം 'പഴഞ്ച'നാക്ക് അത്രത്തോളം ആസ്വാദ്യതരമായിരിക്കുമെന്നു പറയാൻ വകയില്ലാതില്ല. എങ്കിലും കൃതഹസ്തരായ പൂർവ്വപണ്ഡിതന്മാരുടെ കൃതികളുമായി ദൃഢപരിചയം സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ വൈകല്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുമെന്നും സാഹിത്യരചനയിൽ ശ്ലാഘ്യമായ യശസ്സിന് അവർ പാത്രീഭവിക്കുമെന്നും ന്യായമായി ആശിക്കാവുന്നതാണ്.

ഗ്രന്ഥപാരായണംകൊണ്ടു ശാശ്വതമായ സൽഫലം ലഭിക്കണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം വിജ്ഞാനവും ബുദ്ധിവികാസവും നൽകുന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളെ ക്ഷമാപൂർവ്വം നിഷ്കർഷിച്ചുദ്യസിക്കത്തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ഏകമായ മാർഗ്ഗമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. *

* കരുണാകൃഷ്ണൻ "ലാലാജി സ്മാരകവായനശാല"യുടെ വാഷികയോഗത്തിൽ വെച്ച് അദ്ധ്യക്ഷൻ ചെയ്ത പ്രസംഗം.

ജീവിതസഹായവും വിദ്യാഭ്യാസവും. (2)

[ജി. രാമൻമേനോൻ എം. എ., ബി. എൽ.]

സാമാന്യജീവിതം ഒട്ടൊക്കെയെങ്കിലും തൃപ്തികരമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ട പരിശീലനങ്ങളിലും, അറിവുകളിലും, പ്രാധാന്യമുള്ള പലതും ഇപ്പോഴത്തെ പാഠശാലകളിൽനിന്നു സാധാരണമായി ലഭിക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു സ്വല്പം പ്രശ്നാവിഷ്കാരം. ഇവയെക്കുറിച്ച് ആധുനികവും തൃപ്തികരവുമായ അറിവുള്ള അധ്യാപകന്മാരും വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാരും വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അറിവുള്ളവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികളെ അതനുസരിച്ച് അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ സമയമൊ സൗകര്യമൊ മിക്കവാറും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കും മറ്റുജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആധുനികതത്വങ്ങളനുസരിച്ച് അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അധ്യാപകനെ പല മേലധികാരികളും മറ്റും ഒരു കിറുക്കുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു കുററപ്പെടുത്താനും ഇടയുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ വാഷ്ലികപരീക്ഷകളിൽ ജയിക്കുന്നതിനു പ്രത്യക്ഷമായി അധികം പ്രയോജനപ്പെടാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായി പ്രയത്നിക്കുന്ന അധ്യാപകനെക്കുറിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും പോലും ചിലപ്പോൾ അതൃപ്തി തോന്നിയേക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇത്തരം അഭ്യസനം യഥാർത്ഥവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രനാമഭാഗമാണെന്നു സാമാന്യമായ ചിന്താശീലമുള്ളവർക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാമതായി ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കും അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠനം. ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ ശുചിത്വമാണ് ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് അപ്രായോഗികവും, ഉപദ്രവകരവും പലപ്പോഴും വിപരീതഫലം ചെയ്തേക്കാവുന്നതുമായ വെറും ജലപിശാചോ, രോഗാണുഭയമൊ ആയിത്തീരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സാമാന്യമായ പരിതസ്ഥിതികളിലെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിനു വലിയ ഹാനിതട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ദേഹത്തിനു പ്രകൃതിശക്തിയുണ്ട്. ശുദ്ധവായു, ശുദ്ധജലം, സൂര്യപ്രകാശം, പ്രകൃത്യാനുസൃതമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, ശുദ്ധഭൂമിയോടുള്ള സമ്പർക്കം, സ്വാഭാവികമായ ദേഹാധ്വാനം എന്നിവ ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കു ദേഹത്തിനു സ്വാഭാവികമായ ശക്തിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വാഭാവികവും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ ശ്വാസോച്ഛവാസരീതിയെക്കുറിച്ചു കുറച്ചു പഠനം. മനുഷ്യർ നിയു

ത്തിയുള്ളേടത്തോളം സമയം നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെത്തന്നെ, ഇരിക്കുന്നതിനും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും കിടക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കണം. കാലത്തെ എഴുന്നേറ്റാലുടനെ നല്ലവെള്ളംകൊണ്ടു മുഖവും വായും പല്ല് സാമാന്യമായി വൃത്തിയാക്കിട്ടു നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്തു നിവർന്നിന്നു സാവധാനത്തിൽ ശ്വാസോച്ഛവാസം ചെയ്യണം. മൂക്കിൽകൂടെ മാത്രം വായു ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തക്കവണ്ണം വാ അടച്ചുവച്ചുകൊണ്ടുവേണം ഈ പരിശീലനം നടത്താൻ. ശ്വാസകോശം നല്ലവണ്ണം നിറയുന്നതുവരെ ദീർഘമായി അകത്തേക്കു ശ്വസിക്കണം. പിന്നെ സാവധാനത്തിലും സ്വാഭാവികമായും വായുവിനെ മൂക്കിൽകൂടെതന്നെ പുറത്തേക്കു കളയണം. കഴിയുന്നിടത്തോളം വായു പുറത്തേക്കു കളഞ്ഞിട്ടാണു വീണ്ടും അകത്തേയ്ക്കു ശ്വസിക്കേണ്ടതു്. നെഞ്ചു സാമാന്യമായി വിടർത്തും സ്വല്പം മുന്പോട്ടു തള്ളിയും ചച്ചുകൊണ്ടു ശ്വാസം അകത്തേയ്ക്കു വലിച്ചാൽ വായു ധാരാളമായി അകത്തേക്കു കേറും. ശ്വാസോച്ഛവാസത്തിലും മറ്റു പൂയായ മങ്ങളിലും അമിതമായ വേഗമൊ, ബലപ്രയോഗമൊ പാടുള്ളതല്ല. ഇവ ദോഷപ്രദമായിരിക്കും. സാവധാനമായും സുഖപ്രദമായും ശ്വാസോച്ഛവാസം ചെയ്തു ശീലിക്കണം. കുറേ ശീലിച്ചാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതു സ്വാഭാവികമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പരിശീലനം, ജലദോഷം, ചുമ, ശ്വാസകോശനീക്കുട്ടു്, ക്ഷയം മുതലായ രോഗങ്ങളുണ്ടാകാതെ തടയുന്നതിൽ വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണു്.

കാലത്തേ ഈ പ്രത്യേകപരിശീലനത്തിനു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല. തലയും മുഖവും കഴുത്തും ഉള്ളതൊക്കെകൊണ്ടു കാലത്തെ നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മുന്നതും വളരെ ഗുണകരമാണു്. ഇതിനു് ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടാ. ഇതിലും അമിതമായ ബലപ്രയോഗം അരുതു്. ഈ പ്രയോഗംകൊണ്ടു കഴുത്തിലെ മാംസപേശികൾക്കും ഗ്രന്ഥികൾക്കും (Glands) ഉണച്ചയും ബലവും ഉണ്ടാകുന്നു. ദേഹശക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ദേഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില ഗ്രന്ഥികൾ കഴുത്തിലാണു്. ഈ പ്രയോഗം സ്നൈഗ്ദ്ധിഗിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാലത്തെ എഴുന്നേറ്റാലുടനെ മലശോധന കഴിക്കുന്നതു പതിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ശ്വാസോച്ഛവാസപരിശീലനം മുതലായതെല്ലാം മലശോധനയും ശുദ്ധീകരണവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണു നടത്തേണ്ടതു്. മലശോധനയ്ക്കു താമസമുള്ളപക്ഷം മുൻ പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾ അതിനു മുമ്പു നടത്താം. അവ അതിനെ സഹായിക്കയും ചെയ്യും. അവ കഴിഞ്ഞിട്ടു് സ്വല്പം ശുദ്ധജലം (തിളപ്പിച്ചു ചെറുമുട്ടുള്ളതൊ, ആറിയതോ) കുടിക്കുന്നതും മലശോധനയെ സഹായിക്കും. മലശോധനക്കുറവുള്ളവർ, മുമ്പു പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞി

ട്ട്, നിവർന്നിന്നുകൊണ്ടു ശ്വാസം ഭീർഘമായി അകത്തേക്കു വലിച്ചിട്ടു കഴിയുന്നിടത്തോളം പുറത്തേക്കു സാവധാനമായി കളഞ്ഞിട്ടു വീണ്ടും ശ്വാസം അകത്തേയ്ക്കു വലിക്കാതെ, അടിവയറിനെ കഴിയുന്നിടത്തോളം അകത്തേക്കു വലിച്ചിട്ടു പതുക്കെ പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടു വീണ്ടും ശ്വാസം അകത്തേക്കു വലിക്കണം. പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ തവണ സ്വാഭാവികമായി ശ്വാസോഛ്വാസം ചെയ്തതിനു ശേഷം, വീണ്ടും അടിവയറിനെ അകത്തേയ്ക്കു വലിച്ചു പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലാക്കുന്ന പ്രയോഗം നടത്താം. ഈ പരിശീലനം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആവർത്തിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇതു കഴിഞ്ഞിട്ടു കുറെ ശുദ്ധജലം കുടിക്കുന്നതു ഗുണകരമാണ്. ഈ പ്രയോഗം മലശോധനയെ സഹായിക്കുന്നതും മറ്റു ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ശരിയായ മലശോധനയുടെ പ്രാധാന്യത്തേയും, അതു സാധിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളേയും കുറിച്ചു പിന്നീട് കൂടുതലായി പ്രസ്താവിക്കാം.

ലോകം;

ഉല്പത്തിയും പരിണാമവും.

(ഡാക്ടർ ജാബസ് ടി. സൺഡ്ലന്ഡ്.)

ലോകത്തിന്റെ ഉത്ഭവരീതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവിധസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽവെച്ച് അത്ഭുതകരവും അത്ഭുതകരവും അത്ഭുതകരവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവ രണ്ടാണ്. അവയിൽ ഒന്നു ബൈബിളിന്റെ പ്രാരംഭ അദ്ധ്യായമായ ജനനസിസി (ഉല്പത്തികാണ്ഡം)-ൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു ഏറ്റവും പരാതനവും ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തം വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള ഏകകാരണത്താൽ ഈ അടുത്ത കാലംവരെയും എല്ലാ രാജ്യത്തിലും നിവസിക്കുന്നവരായ ക്രൈസ്തവരായും യഹൂദന്മാരായും ഇത് അപ്രതിഷേധ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതായതു യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഉള്ള നിശ്ശേഷജനങ്ങളാലും ഏഷ്യയിലുള്ള ബഹുലക്ഷം ജനങ്ങളാലും ആദൃതമായിരുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാന്തം ആപേക്ഷികമായി നവീനമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും, ഭീർഘാവലോകനങ്ങളും,

പൂർണ്ണമായകളും, അതിന്റെ പ്രകൃതവും അവ്യക്തവുമായ രൂപങ്ങളും ചരിത്രകാലത്തിനുമുമ്പു പല രാജ്യങ്ങളിലേയും ഗംഭീരചിന്തകന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ നിഴലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിനു സുവിസ്തൃതമായ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചതു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിലത്തെ രൂപാഭിമുഖീകൃതമാണ്. ഇതാണു പരിണാമവാദം എന്നു പ്രസിദ്ധമായ സിദ്ധാന്തം.

ഇന്നത്തെ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായ വിജ്ഞാനദീപ്തിയിൽ ഇവയിൽ ഏതിനാണു യഥാർത്ഥമെന്നുള്ളതിനു തെളിവുള്ളതു? തന്മൂലം ഇവയിൽ ഏതാണു പ്രേക്ഷാവത്തുക്കളുടേയും സത്യാന്വേഷികളുടേയും സ്വീകരണത്തിനു യോഗ്യമായി ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു? ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആധുനികചിന്തകന്മാർക്കു ചിന്താവിഷയമായി ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവും ഏറിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല.

എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചു വെച്ചേറെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയാണ് ആധുനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കു ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായ സാരമേറിയ ഒരു സമാസാദനം.

മനുഷ്യവർഗ്ഗം പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നുയർന്നുവരുന്നതെന്നു തങ്ങളുടേയും തങ്ങളുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെയും ഉത്പത്തിയേയും പ്രയോജനത്തേയും കുറിച്ചു ജിജ്ഞാസയോടെ അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങുന്നതു സഹജമാണ്. ഞാൻ എവിടെ നിന്നും വന്നു? ഈ ലോകം എവിടെനിന്നുണ്ടായി? ഇന്നു കാണുന്ന ചരാചരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈവിധമായി പരിണമിച്ചു? അതുതകരങ്ങളായ പ്രാപഞ്ചികസംഭവങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചു ബാലന്മാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തൃപ്തികരമായസമാധാനം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വയമേവസമാധാനം നിർമ്മിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ലോകത്തിൽ സർവ്വത, മനുഷ്യർ ലോകോല്പത്തിയേയും മനുഷ്യജീവിതത്തേയും കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു സമാധാനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നു.

ഇപ്രകാരം അവലംബിക്കപ്പെട്ട സമാധാനങ്ങളാണ് അധരവരുടെ ജഗൽസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. നാമമാത്രമായെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യമുള്ള മിക്ക വംശക്കാർക്കും അവരുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ അധികം പ്രാചീനമായ വല്ല ഭാഗത്തിലും—പ്രായേണ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയിൽ—അവരവരുടെ ഏതദീപ്തമായ ചിന്താഗതിക്കനുരൂപവും ഏറെക്കുറെ സുവിസ്തൃതങ്ങളുമായ പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിപ്രകരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നു. സാഹിത്യമോ ലിഖിതഭാഷയോ

ന്നെയോ ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഇപ്രകാരമുള്ള കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും വാഗ്‌രൂപേണ പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിലേയ്ക്കും ഒരുത്തനിൽനിന്നും മറെറൊരുത്തനിലേയ്ക്കും പരമ്പരയാ ആസ്താതങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നതു സാധാരണയാണ്.

അവയ്ക്കു ഞാൻ ചില ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയാം.

പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയിലെ സിംഗാരാജ്ഞിയോടു് ഒരു പാതിരി ലോകം ആരു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു ചോദിച്ചതിനു “എന്റെ പൂർവ്വികന്മാരാണ്”ന്നു മറുപടി പറഞ്ഞതായി സർ ജാൺ ലബ്ബാക്കു പറയുന്നു. ഇതു പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്.

ചില അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാർ സകല വസ്തുക്കളും സ്വയംഭൂതങ്ങളാണെന്നു വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. ഇതു മററൊരു രൂപമാണ്.

സകല ചരാചരങ്ങളും ഏതോപ്രകാരത്തിൽ ജലത്തിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിനു ലോകരുടെ ഇടയിൽ വിശേഷിച്ചും അപരിഷ്കൃതജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിപുലപ്രചാരമുണ്ട്. ലോകം അഭിയിൽ ഒരു അനന്തരൂപജലാശയരൂപത്തിൽ ഇരുന്നുവെന്നും അതിൽനിന്നും പരമാത്മാവു സ്ഥലത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുവെന്നും ഉള്ള അഭിപ്രായം അമേരിക്കയിലെ ചിപ്പീവാ ഇൻഡ്യന്മാർ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. പ്രാകൃതസമുദ്രത്തിൽനിന്ന് ഒരേലി ഒരുതരി മണ്ണു കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും ആ മണൽത്തരിയിൽ നിന്നും നിജജലസ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും മിംഗുവം ശങ്കാരം ഒട്ടാവായശങ്കാരം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ എലിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവർ പറയാത്തതു് കഷ്ടംതന്നെ. പാളിനീച്ചൻ പുരാണപ്രകാരം സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും ആദികാലംമുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ആദ്യകാലത്തു് അതു നിശ്ശേഷം സലീലനിമഗ്നമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ പരമപുരുഷൻ ഒരു അതൂർത്തശക്തിയുള്ള മത്സ്യവേധനാ കൊണ്ടു തൃസിദ്ധാൻഡിനെ ഉന്മജ്ജനം ചെയ്തു.

ലോകം ഒരു അണ്ഡത്തിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിന്് ആൺ കൂട്ടതൽ പ്രചാരമുള്ളതായി കാണുന്നതു്. ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറെറൊരു രൂപത്തിൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനു ഫിൻലാൻഡ് പാളിനീച്ചാ, ചൈനാ, ഫിനീഷ്യാ, ഈജിപ്ത്, ഇൻഡ്യാ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചാരമുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ ആദിമ അണ്ഡത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ള കരയെ ചുറ്റുന്ന സമുദ്രവും ഉണ്ണികരയായും തീൻ എന്നാണു ഫിൻകാരുടെ വിശ്വാസം.

ഇതു് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിലുള്ളതും ഭാരതീയരുടെ ഒരു വൈദിക ഗ്രന്ഥമായ മനുസ്മൃതിയിൽ കാണുന്നതുമായ സൃഷ്ടിപ്രകരണത്തെ സംബ

സ്ഥിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സൂതിയും നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തെപ്പോലെ സൃഷ്ടിപ്രകരണത്തോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ സൃഷ്ടിപ്രകരണത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്:—

സോഭിധായ ശരീരാത്ഥാൽ

സിന്ധുഷു വിവിധാഃ പ്രജാഃ

അപ ഏവസസർജാഭെശ്ശ

താസു ബീജമവാസൃജൽ

തദണ്യമഭവൈലമം

സമസ്രാംശു സമപ്രഭം

തസ്മിൻ ജജേതേ സ്വയംബ്രഹ്മാ

സർവ്വലോക പിതാമഹഃ

സ്കാൻഡിനേവിയക്കാരുടെ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യപ്രകാരം ആദിയിൽ ഇരുളടഞ്ഞ സുവിസ്തൃതമായ ഒരു കഹരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തിൽ ഫിമാവുതവും അനന്തവുമായ ഒരു പ്രദേശവും ദക്ഷിണഭാഗത്തിൽ അതുപോലെതന്നെ അഗ്നിമയമായ മറ്റൊരു പ്രദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫിമത്തിന്റെയും അഗ്നിയുടേയും പരസ്പരസംഘട്ടനംകൊണ്ട് മഹാകായനായ “ഇമീർ” ഉത്ഭവിച്ചു. ഇയാളുടെ വധാനന്തരം ആ ശരീരത്തിൽനിന്നും ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.

ഗ്രീസുകാരുടെ സൃഷ്ടിചരിത്രപ്രകാരം ആദിയിൽ സുവിസ്തൃതവും അരുപവുമായ ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽനിന്നും ഭൂമിയും സ്വർഗ്ഗവും രണ്ടു അത്യാനുബന്ധമില്ലാത്ത സതപങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞുവെന്നുമാണ് കാണുന്നത്. ഇവർ അത്യാനും വിവാഹം ചെയ്യുകയും അവരിൽനിന്നും ഉപദേവന്മാരും മനുഷ്യരും ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

പുരാതന പേർഷ്യക്കാരുടെ വേദപുസ്തകമായ ‘സെൻഡ്’ അഥവാ ‘സാ’ പ്രകാരം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം സനാതനബ്രഹ്മത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സനാതനബ്രഹ്മം ജ്യോതിർഭേദമായ ആർമസ്പ് (Ormuzd) നേയും അന്ധകാരഭേദമായ അഹ്രിമാനേ (Ahriman)നേയും ഉൽപാദിപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ ആർമസ്പ് ആറു കാലഘട്ടങ്ങൾകൊണ്ട് ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും എല്ലാത്തിലും ഒട്ടവിലായി മനുഷ്യനേയും സൃഷ്ടിച്ചു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദിമകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഈ സൃഷ്ടിപ്രകരണങ്ങൾ പ്രാകൃതവും ബാലിശവും ആയിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അതുതപ്പെടുവാൻ പറ്റി. എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതും ഗാഢചിന്തയേയും സൂക്ഷ്മാവലോകനശക്തിയേയും പ്രദർശിപ്പിക്ക

ന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട്, ഈശ്വരനെ സകല വസ്തുക്കളുടേയും സൃഷ്ടി കർത്താവും ഉദ്ധാരകനും ആയി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഹൈന്ദവവേദങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ വളരെ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ബൈബിളിലെ ഏതു ഭാഗത്തെക്കാളും പഴക്കംകൂടിയതും ജനസിസിനെ (ഉല്പത്തികാ ണ്യത്തെ)ക്കാൾ അനേകശതാബ്ദം പഴക്കമുള്ളതായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന തുമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും ചില സ്തോത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം. അ തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“ആദിയിൽ ഹിരണ്യഗർഭൻ ഉത്ഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം സകല ചരാ ചരങ്ങളുടേയും ഏകപ്രഭുവായിരുന്നു; അദ്ദേഹം ഭൂമിയേയും ആകാശത്തേ യും സൃഷ്ടിച്ചു;”

“അദ്ദേഹം സ്വശക്തിമൂലം സജീവവും ഉദ്ബദ്ധവുമായ സകല ലോകങ്ങളുടേയും ഏകാധിപതിയാകുന്നു.”

“അദ്ദേഹം മനുഷ്യനേയും തിര്യഗ്ഗോനികളേയും ഭരിക്കുന്നു;”

“അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഈ ഹിമാലയങ്ങളും സമുദ്രവും ആ നദിയും ഘോഷിക്കുന്നു;”

“ഈ ദ്രാവാപ്രമിദ്യകൾരണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു ഭുജങ്ങളാണ്;”

“അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ആകാശം ജ്യോതിർമയമായും ഭൂ മി സ്ഥിരമായും ഇരിക്കുന്നു.”

“അദ്ദേഹത്താൽ ആകാശം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹം അന്തരീ ക്ഷത്തിൽ ജ്യോതിസ്സിനെ വിഭജിച്ചു.”

“അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാവംകൊണ്ടു വാരിവാഹങ്ങളിൽ കൂടിയും ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചിരുന്നു.”

“അദ്ദേഹം ഈശ്വരന്മാരിൽവെച്ച് ഏകേശ്വരനായിരുന്നു.”

“അല്ലയോ പ്രജാപതേ! ഈ സൃഷ്ടിസമൂഹത്തിനെല്ലാം ഭവാനു ല്ലാതെ മറ്റൊരു ഈശ്വരനില്ല.”

ഈ സ്തോത്രം സൃഷ്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായ ക്രമത്തെ വിവരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിപ്രകരണത്തേയും സൃഷ്ടികർത്താവായ ഈശ്വരനേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്വരൂപജ്ഞാനം വളരെ ഉൽകൃഷ്ടമാണ്. മാക്സ് മുള്ളർ സയക്തികം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുപോലെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ പ്രസ്താവനകളോടു തുല്യസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ട യോഗ്യത അതിനുണ്ട്.

ഈ സൃഷ്ടികഥകളെല്ലാമെന്താണ്? അവ ചരിത്രമാണോ? അവ യഥാർത്ഥസഭാഭരണങ്ങളുടെ രേഖകളാണോ? അവയെല്ലാം ലോകവും അതിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നുള്ള സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കല്പനാശക്തിയുടെ സൃഷ്ടികളായ പഴങ്കഥകളും, പുരാണങ്ങളും, അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുമല്ലയോ? ഇനി ബൈബിളിലെ ഉൽപത്തികാണ്ഡത്തിൽ (ജനസിസ്) പറയുന്ന സൃഷ്ടിവിവർണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതു തരത്തിൽ ഇവയിൽനിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടവയാണോ? അതോ മറ്റുള്ള ഭേദക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരമുള്ളതായി കാണുന്ന കഥകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവയാണോ? ഹീബ്രുസൃഷ്ടിപ്രകരണം യഥാർത്ഥചരിത്രമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനു ഗ്രീസുകാരുടേയും ഇൻഡ്യക്കാരുടേയും സൃഷ്ടിപ്രകരണങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങളാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടുതലായി എന്തു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്? ഉല്പത്തികാണ്ഡത്തിലെ കഥയ്ക്കു ചരിത്രലക്ഷണങ്ങൾ വല്ലതുമുണ്ടോ? ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇതു സാധ്യവെന്നു തെളിയുമോ? അതോ ഒരു കലാപരമായ പരിശോധന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ പഴങ്കഥാസ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നോ? നമുക്കു നോക്കാം.

അപ്രകാരമുള്ള ഒരു പരിശോധനയുടെ പ്രാരംഭമായി മഹാനായ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ സർ ചാർൽസ് ലീൽ-ന്റെ അപരക്രിയാവസ്ഥത്തിൽ വെസ്റ്റ് മിൻസ്റ്റർ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചു വൈദികശ്രേഷ്ഠനായ സ്റ്റാൻലി പറഞ്ഞവാക്കുകളെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ.

“ഭൂഗർഭശാസ്ത്രഗവേഷണം ആദ്യമായി ഉത്ഭവിച്ചപ്പോൾ അതു് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രസ്താവനകളോടു യോജിപ്പിക്കുന്നതിനു അവസാനമില്ലാത്ത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതു സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ അവയെ അന്വേഷിച്ചു യോജിപ്പിക്കുന്നതിനു രണ്ടുതരം യുക്തികളായിരുന്നു പ്രയോഗിച്ചുവന്നതും ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ഇവരണ്ടും അവ അർത്ഥിക്കുന്നതരത്തിൽ പൂർണ്ണപരാജയത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഇവയിൽ ഒന്നു ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളെ ദൃഢാഗ്രഹണം ചെയ്തു അത്ഥം മാറ്റി ശാസ്ത്രീയമായ അത്ഥം വരത്തക്കവണ്ണം അന്വയിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരാളെ ബൈബിളിനെ യഥാർത്ഥീകരിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമുള്ളവിധം ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയെന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിപ്രകരണത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ കാലം, സ്ഥലം, മുറുപ്പു വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാ അംശങ്ങളിലും വിഭിന്നങ്ങളായ രണ്ടു വ്യത്യസ്തസൃഷ്ടി വർണ്ണനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു എല്ലാ ബൈബിൾവിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കും ഇപ്പോൾ സ്പഷ്ടമാണ്. ശാസ്ത്രീയനിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ആവശ്യമുള്ളതായിക്കാണുന്ന യുഗസഹസ്രങ്ങളും ഹീബ്രുഗണിതപ്രകാരമുള്ള ആ

റായിരം കൊല്ലവും ഹീബ്രുക്കാരുടെ ആദിവിസാകൊണ്ടുള്ള സൃഷ്ടിയും അന്യോന്യം വിരുദ്ധങ്ങളാണ്.”

ഈ അഭിപ്രായം കേവലം ഒരു മതഭേദിയുടേതല്ല നേരേമറിച്ച് ഇന്നുള്ളവരിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസിയും ഭക്തനുമായ ഒരു ക്രിസ്തീയപണ്ഡിതന്റതാണെന്നു പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചു രണ്ടു വണ്ണുകളുണ്ടെന്നും അവ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണെന്നും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിലേക്കു നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കണമെന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവരണ്ടിലും ലോകം പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നുള്ള വാദം അന്തർവിചിത്രങ്ങളെന്നുള്ളതിനും പുറമേ പരിണാമവാദത്തിന് ഇവരണ്ടും ഒരുപോലെതന്നെ വിപരീതവുമാകുന്നു. ഈ രണ്ടു വിവരണങ്ങളും എവിടെയാണു കാണപ്പെടുന്നത്? ആദ്യത്തേത് ഉല്പത്തികാണ്ഡം I, 1 തുടങ്ങി ഉല്പത്തികാണ്ഡം II. 4 (ഗീതത്തിന്റെ പകുതിയിൽ) അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് അവസാനിക്കുന്നിടത്തുതുടങ്ങി ഉല്പത്തികാണ്ഡം II. 25-ൽ അവസാനിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംഗതികളെക്കുറിച്ചു നമുക്കു സശ്രദ്ധം പരിശോധിക്കാം. മറ്റേതു് അതിന് അധികം ബന്ധമുള്ള അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലേക്കു മാറിവയ്ക്കാം.

ഉല്പത്തികാണ്ഡത്തിലെ ആദ്യസൃഷ്ടിവിവരണം ഇപ്രകാരം തുടങ്ങുന്നു: “ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു.” ഈ വിവരണം തുടരുമ്പോൾ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനു വേണ്ടിവന്നതു ആദിവിസമാണെന്നു പറയുന്നു—ഓരോ ദിവസത്തിനും സായാഹ്നവും പ്രഭാതവുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനുംപുറമേ ഓരോ ദിവസവും എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അതിൽ പറയുന്നു.

ഒന്നാംദിവസം വെളിച്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഇരുട്ടിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുകയും അപ്രകാരം രാവും പകലും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാംദിവസം ആകാശം അതായത് അലുവുത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു മേൽത്തട്ട് (ആകാശമെന്നു നാം പറയുന്നതു ഹീബ്രുവർക്കാർ സ്ഫടികം പോലെ കട്ടിയായ പദാർത്ഥമാണെന്നു വിചാരിച്ചുവന്നു.) മുകളിലുള്ള ജലത്തെ (മഴപെയ്യിക്കുന്നതിനു സഞ്ചയിക്കപ്പെട്ട) താഴെയുള്ള ജലത്തിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുവാനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ആകാശത്തിന് അഥവാ സ്ഫടികമേൽത്തട്ടിനു ഭൂമിയിലേക്ക് ആവശ്യംപോലെ വെള്ളം വഴിക്കുന്നതിനു രസ്മികളുണ്ടായിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നു ബൈബിളിന്റെ മറുഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. മൂന്നാംദിവസം ബാക്കിവെള്ളം (ആകാശമേൽത്തട്ടിനു താഴെയുള്ളതു്) സമുദ്രാകാരത്തിൽ സഞ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം തെളിഞ്ഞുവന്ന സ്ഥലപ്രദേശം

ത്തെ സമ്പ്രവൃക്ഷതൃണപ്രസുവാക്കിത്തീർത്തു. നാലാംദിവസം ദൈവം സൂര്യചന്ദ്രനാരേയും നക്ഷത്രങ്ങളേയും സൃഷ്ടിച്ചു. അഞ്ചാംദിവസം അദ്ദേഹം സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളേയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളേയും സൃഷ്ടിച്ചു. ആറാംദിവസം നാല്പാലികളേയും ഇഴജന്തുക്കളേയും ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു ഭൂമിയെ ശക്തയാക്കി. എല്ലാത്തിന്റേയും അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം പ്ലായയിൽ മനഃശ്വനേയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇപ്രകാരം സൃഷ്ടികർത്താവ് ആചരിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടവരുന്ന ആഴ്ചയിലെ ആറു 'ജോലി' ദിവസങ്ങളും പൂർണ്ണമായി. പിറേറദിവസം സാബത്തദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമിച്ചു.

ലോകത്തേയും അതിലുള്ള വസ്തുക്കളുടേയും സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി ഉൽപത്തികാണഡത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വിചരണം ഇപ്രകാരമാണ്.

ഈ കഥയെക്കുറിച്ചു നാം എന്താണു പറയുക? ആദ്യംതന്നെ, അത് ആത്മ ഐശ്വര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാ. മോസസ്സല്ലേ? ഉൽപത്തികാണഡത്തിന്റെ ലേഖനകർത്താവു മോസസ്സാണെന്ന് ഇന്ന് അല്പമെങ്കിലും നിലയുള്ള ഒരു ബൈബിൾ വിദഗ്ദ്ധനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ലേഖനകർത്താവ് (അത് ആരെങ്കിലുമാകട്ടെ) ദുർബ്ബലനായിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടോ? നിശ്ചയമായുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട മിക്ക സംഗതികളും മനഃശ്വസൃഷ്ടിക്കു മുമ്പു സംഭവിച്ചവയാണ്. ലേഖനകർത്താവിനു വാസ്തവം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം ഈശ്വരൻതന്നെ അയാളോടു പറഞ്ഞിരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഉൽപത്തികാണഡത്തിന്റെ കർത്താവ് ഈശ്വരൻ അയാൾക്ക് അറിവുകൊടുത്തുവെന്നു വാദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നിശ്ചയം തന്നെ.

ഈ കഥ എപ്പോൾ എവിടെ ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നു നമുക്കറിയാമോ? ഏകദേശം അറിയാം. ഈ കഥ ഉത്ഭവിച്ചതു പാലസ്തൈനിലല്ല ബാബിലോണിയായിരിക്കണം വിചാരിക്കാം. ഉൽപത്തികാണഡത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണവും അതുപോലെതന്നെ മനഃശ്വന്റെ അധഃപതനം, ജലപ്രളയം ഇവയുടെ കഥയും ബാബിലോണിയായിരോ ചാൽഡിയായിരോ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴംകഥയോ ഐതിഹ്യമോ ആയിരുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ കഥകളൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിന് ഏകദേശം അഞ്ചരശതാബ്ദത്തിനു മുമ്പു യഹൂദന്മാരുടെ ബാബിലോണിലുള്ള ബന്ധനകാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനും വളരെ മുമ്പോ അവിടെ നിന്നും അവർ കൊണ്ടുവന്നു പരിഷ്കരിച്ചു ഭേദപ്പെടുത്തി സ്വീകരിച്ച് ഒടുവിൽ ഉൽപത്തികാണഡഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കാം.

എന്നാൽ ഉൽപത്തികാണഡത്തിലെ വിവരണത്തിനു ചരിത്രമെന്ന നിലയിൽ വിലയില്ലെന്നു നാം കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ ശാസ്ത്രീയ

ഷ്ടാ സാധൂകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നുകൂടി നാം കാണുന്നു.

ഒന്നാമതായി ഇതു ലോകസൃഷ്ടിയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ വിചരണമായിരിക്കുന്നതിനു പ്രസ്തുതകാലം ഒട്ടും മതിയാകുന്നില്ല—തീരെ മതിയാകുന്നില്ല. ഉൽപത്തികാണ്ടത്തിൽ പറയുന്ന “ദിവസ”ങ്ങൾ സാധാരണദിവസങ്ങളല്ലെന്നും പിന്നെയൊ എത്രയെങ്കിലും ഭീർഘിപ്പിക്കാവുന്ന അവ്യവസ്ഥിതകാലവിഭാഗങ്ങളാണെന്നും വാദിക്കുന്ന ഒരുതരം വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളതു സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനു യാതൊരു രേഖയും അതിൽ കാണുന്നില്ല. അതിലെ വിവരണം സുസ്സഷ്ടവും സരളവും ഋജുവുമാണ്. ഇതിൽ പറയുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നും സാധാരണത്തോടും പ്രഭാതത്തോടും കൂടിയ യഥാർത്ഥദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായതു വെറുംദിവസങ്ങൾ എന്നുതന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കീട്ടുള്ളതെന്ന് അതിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു. ആ ലേഖകൻ മറ്റൊരുതർത്ഥമാണു സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി ബൈബിളിനെ മുഴുവൻ ഒരു പ്രവേളികാഗ്രന്ഥമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ദർഘമുള്ളതു സൃഷ്ടിയുടെ സമയാതിക്രമം അഥവാ അതിനു നമ്മുടെ കാലത്തിനോടുള്ള സമീപ്യമാണ്. സാധാരണ ബൈബിൾ അതായതു ജെയിംസ് രാജാവിന്റെ കാലത്തു പുതുക്കിയ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നാം നോക്കിയാൽ സൃഷ്ടിവിവരണത്തിന്റെ എതിരെ മാർജിനിൽ ക്രി: മു: 4004 *എന്ന കൊല്ലം ചേർത്തിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. പഴയ നിയമത്തിലെ രേഖകളുടെ ശരിയായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം മൂലം ഉല്പത്തികാണ്ടത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികാലത്തെ അതിലധികം പിന്നോക്കം നീക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ കണക്കും പ്രകാരം ഭൂമിക്ക് ആറായിരം സംവത്സരത്തിൽ അല്പം കുറഞ്ഞ പ്രായമേ ആവാൻ തരമുള്ളു. സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഇതുതന്നെ പ്രായം.

(തുടരും.)

* ഇക്കാലത്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലും പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പിലും ഇതു വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഭാഷാപദങ്ങളുടെ സാധുതപാസാധുതപരിചാരം.

(പി. കൃഷ്ണൻനായർ.)

ഒരു ഭാഷയിൽ പൂർണ്ണമായ പാണ്ഡിത്യസിദ്ധിക്ക് ആ ഭാഷയോടു ടുപ്പമുള്ള ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലതിലേക്കിലും ഏതാണ്ടൊരു സാമാന്യജ്ഞാനം ആവശ്യമാണെന്ന വസ്തുസ്ഥിതി ആരും അപലപിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മലയാളഭാഷയിലാകട്ടെ ഒരുവിധം പാണ്ഡിതനാകുവാൻ തന്നെ ഒന്നാമതായി സംസ്കൃതത്തിലും രണ്ടാമതായി തമിഴിലും കുറേയെങ്കിലും ജ്ഞാനമില്ലാതെ കഴികയില്ല. കണ്ണാടകം, തെലുങ്ക്, ഏനീ ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ കൂടി സ്വല്പം ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നന്നു്. ഇതാണു ഭാഷയുടെ നില. ഈ നില നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കു് ഒരു നൂനതയാണെന്നോ ഇതിനു് അടുത്ത കാലത്തെങ്ങാനും ഗണ്യമായ വല്ല മാറ്റം വരുമെന്നോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഉൽപതിക്കുകയെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ചില വികൃതിപ്രായന്മാർ ഏതെങ്കിലും കസ്യതിതൂടരുടെ. കൈരളി അത്ര വേഗത്തിലൊന്നും മാനസാന്തരപ്പെടുകയോ മതം മാറുകയോ ചെയ്യില്ല. അവളുടെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും അത്രത്തോളം ദൃഢലഗ്നമാണെന്നാണു് എന്റെ വിശ്വാസം.

എങ്ങനെയായാലും ഇന്നേവരെയുള്ള മലയാളഭാഷയുടെ ഗതിനോക്കുന്നതായാൽ തദഭിജ്ഞതയ്ക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ സ്വല്പം കാവ്യവൃപ്പത്തിയെങ്കിലും കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നു നിശ്ചയം പറയാം. ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കനുസരിച്ച ഭാഷാപാണ്ഡിതന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ആസ്ഥ കുറഞ്ഞു കാണുകകൊണ്ടായിരിക്കണം കോവുണ്ണിനെടുങ്ങാടി തന്റെ കൌമുദിയിൽ സംസ്കൃത ശബ്ദനിഷ്പത്തിക്കു കൂടി യഥോചിതം ഒട്ടൊന്നു സ്ഥലമനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വിശാലഹൃദയനും പാണ്ഡിതവർത്തനമായ കേരളപാണിനിയായാകട്ടെ മലയാളഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തിന്നു പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ 'മണിദീപിക' നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ഉദ്ദേശത്തിന്മേൽ തന്നെയാണു്. കാലസ്ഥിതിയും പരിതഃസ്ഥിതിയുമനുസരിച്ചു സ്വല്പം ചില ഭേദഗതികളോടുകൂടി പുതുതായി 'പ്രയോഗദീപിക' എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുവാൻ പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായ പി. കെ. നാരായണപിള്ള (ബി. എ., ബി. എൽ.) അവർകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ശോഭനമായ ഉദ്ദേശവും ഇതുതന്നെയായിരിക്കാം. ഇത്തരം ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടിയ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിനു് എന്തുകൊണ്ടും കൈരളി സസന്തോഷം സ്വാഗതമരുളേണ്ടതുമാണു്. എന്നാൽ ഉദ്ദേശത്തിനുള്ള ആ ശുദ്ധി അതിലെ വിഷയങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ എന്നുള്ള സാഗതിയിൽമാത്രം

എനിക്കല്ല, സംശയമില്ലെന്നില്ല. സുബ്ബിയി, തിബ്ബിയി മുതലായി മണി ഭീപികയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പലേ വിഷയങ്ങളും പ്രയോഗഭീപികയിൽ എടുക്കാത്തത് അവയേക്കാണ്ടു ഭാഷയ്ക്കു വിശേഷിച്ച് ഉപയോഗമില്ലെന്നു വെച്ചായിരിക്കാം. എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലും അവയുടെ പ്രതിപാദനപ്രകാരത്തിലും സുഗ്രിഷ്ടതയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം എനിക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ലെന്നില്ല. എങ്കിലും അവയെക്കുറിച്ചു തൽക്കാലമൊന്നും ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. വിശേഷിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു ബ്രഹ്മശ്രീ, പി. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രികൾ എഴുതുന്നതായും കേൾക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മണിഭീപികയിൽ ഇല്ലാത്തതും പ്രയോഗഭീപികയിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതും എനിക്കത്രയും പ്രധാനമായിത്തോന്നിയതുമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണു ഞാൻ കുറഞ്ഞൊന്നു പറയണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്നു ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്ന ഏതാനും ശബ്ദങ്ങളുടെ സാധുതപാസാധുതപവിചാരമാണ് ആ വിഷയം. വിശേഷിച്ചു ഭാഷയിൽ ഇതിലേക്കു പ്രമാണമായി മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവുമില്ലാതിരിക്കെ നല്ലൊരു വൈയാകരണനെന്നും പ്രാമാണികനെന്നും പ്രസിദ്ധനായ സാഹിത്യപണ്ഡിതനെന്നും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലെ ഈ വക ഭാഗങ്ങളിൽ വല്ലതുന്നതയും വന്നുപോയാൽ അതുകൊണ്ടു ഏതുവേഗം ഭാഷാഗതിക്കുകമാനം കോട്ടം തട്ടുമെന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ.

ഈ വക സംഗതിയെക്കുറിച്ചു യഥാവസരം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ഭാഷാഭിമാനിയുടേയും ചുമതലയാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പുനരാലോചനയ്ക്കും യഥാർത്ഥപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിനുമായി എനിക്കു തോന്നിയ അനുപത്തികളെ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ലിപിപ്രകരണം.

ഭാഗം 3. “‘അങ്ങനെ, അങ്ങിനെ ഈ രൂപങ്ങളിൽ ‘അങ്ങിനെ’ എന്ന് ഇകാരം ചേർത്തഴുതുന്നതു സ്വീകാരയോഗ്യമല്ല. അങ്ങ് എന്നതിനോട് ‘അനെ’ എന്ന പ്രകാരവചനപ്രത്യയം ചേർക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നോ രൂപസിദ്ധിക്കു കാര്യമുള്ളു. പക്ഷെ ‘അങ്ങിനെ’ എന്ന രൂപവും നിഘണ്ടുകാരൻ സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നു. ‘വിലങ്ങനെ’ ‘തൂക്കനെ’ ഇത്യാദിയിൽ ‘അങ്ങ്’ എന്നോ പ്രത്യയമുള്ളു.” (പ്രയോഗഭീപിക)

അങ്ങുമിങ്ങും നോക്കാതെ ഇപ്രകാരം പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടു മുന്നോട്ടു പോകുന്ന പ്രയോഗഭീപികയ്ക്കു ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ ഒട്ടൊന്നു വഴിപിഴച്ചു പോയൊ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ലക്ഷണകാരൻ ചെയ്യേണ്ടതു ലക്ഷ്യത്തെ അനുസരിച്ചു ലക്ഷണം നിർമ്മിക്കുകയാണ്. തന്റെ

ലക്ഷണമനുസരിച്ചു ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊള്ളണമെന്നോ ഉള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു വൈവിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐക്യരൂപം വരുത്തി ശരിപ്പെടുത്തി കൊള്ളണമെന്നോ ശാസിക്കയല്ല. അത്തരം ശാസനം പരപ്രത്യയനേയ ബുദ്ധികളായ ചിലരാദരിക്കുമെന്നുവരികിലും അഭിജ്ഞന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവഹേളാസ്വഭവമായേ ഭവിക്കൂ. ഒരു ശബ്ദശാസ്ത്രകാരന തത്ത്വഭാഷാശബ്ദങ്ങളുടെ സാധുതപാസാധുതപവിചാരത്തിൽ പ്രധാനമായ പ്രമാണം പ്രയോഗപ്രാചുര്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. കൊച്ചീശീമക്കാരും ബ്രിട്ടീഷുമലബാറുകാരും പാമരപണ്ഡിതസാധാരണം സംഭാഷണഭാഷയിലും ഗ്രന്ഥഭാഷയിലും ഒരുപോലെ പ്രയോഗിച്ചുവരുന്ന, 'ഇങ്ങിനെ' എന്ന പദം അസാധുവെന്നുണ്ടെന്നെ പറയാം? ഗ്രന്ഥകാരനോ തദ്ദേശക്കാരനോ പ്രയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രം ആ രൂപം അബലമാണെന്നാവുമോ? ഒരു ഭേദത്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം മറ്റൊരുഭേദത്തു പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നു വെച്ച് അതിന്നു് അസാധുതപം വൈയാകരണന്മാരുമനുശാസിക്കയില്ല എന്നിന്നു് —

“ഏതസ്തിന്നതിമഹതി ശബ്ദസ്യ പ്രയോഗവിഷയേ തേ തേ ശബ്ദാസ്തത്ര നിയതവിഷയം ദൃശ്യനേ-തദ്യഥാ-ശവതിർ ഗതികർമ്മാ, കംബോജേഷ്വപഭാഷിതോ ഭവതി. വികാരമേനമാർത്യാഭാഷന്തേ ശവളതി. ഹമതി സുരാഷ്ടേഷു രഹതിഃപ്രാചുര്യേഷു ഗമിമേവതപാർത്യാപ്രയുജന്തേ. ഭാതിർ ലവനാത്ഥേ പ്രാച്യേഷു ഭാതുമുദീച്യേഷു” ഇത്യാദി മഹാഭാഷ്യവചനം നോക്കുക—

തന്റെ രാജ്യത്തോ അഥവാ ആയുർഭേദത്തുപോലുമോ പ്രയോഗവിഷയമല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ സാധുക്കളും വ്യാകരണ വിധിവിഷയങ്ങളുമായിട്ടാണല്ലോ മഹാഭാഷ്യകാരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഈ സ്ഥിതിക്കു് ഇങ്ങിനെ എന്ന രൂപത്തിന്നു വല്ല ഉപപത്തിയും കല്പിക്കാതെ അബലമാണെന്നു നിശ്ശേഷം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതു് ഒരുവിധത്തിലും ന്യായമാണെന്നു് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങിനെ, ഇങ്ങിനെ ഇത്യാദി പദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പ്രകൃതി പ്രത്യയാദി പ്രപഞ്ചനരൂപമായ ഉപപാദനം സുകരമല്ലെന്നു വന്നാൽക്കൂടി കേരളത്തിൽ എത്രയും വലുതായ ഒരു ജനവിഭാഗം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പ്രസ്തുത പദങ്ങൾ “സ്ഥിതസ്യഗതിശ്ചിന്തനീയഃ” എന്ന ന്യായമനുസരിച്ചു നിപാതങ്ങളാണെന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു് അപരസാധുതപം സമർത്ഥിക്കയല്ലെ ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ ചെയ്യേണ്ടതു്.

അതിരിക്കട്ടെ, ‘ഇങ്ങ് + ഇനം + ഏ,’ എന്ന് ഇങ്ങ് എന്നതിനോടു തരം,പ്രകാരം എന്നർത്ഥം കുറിക്കുന്ന ഇനം ശബ്ദവും അതിനോടു് ആധാരികാഭാസമായ ‘ഏ’ പ്രത്യയവും ചേർക്കുമ്പോൾ ‘ഇങ്ങിനെ’ എന്നും

അതുപോലെ 'അങ്ങിനെ' 'എങ്ങിനെ' എന്നും രൂപങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചുകൂടെ? 'ഇങ്ങിനും', 'അങ്ങിനും,' എന്നീ സമസ്തപദങ്ങൾക്കു പ്രത്യയയോഗത്തിൽ 'ടി ലോപം' അതായത് അം എന്ന അംശത്തിന്നു ലോപം വരുന്നു. ഇ + ഇടം + ഏ, ആ + ഇടം + ഏ = ഇവിടെ, അവിടെ ഇത്യാദി രൂപങ്ങളിൽ 'എ' പ്രത്യയയോഗത്തിൽ ടി ലോപം വരുന്നതു നോക്കുക.

ശുദ്ധഭാഷയെന്ന പക്ഷപാതികളല്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ പരക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളവാളത്തിലും അതിന്നു ദീർഘാദീർഘം വടക്കു കിഴക്കും എന്നുവേണ്ട തെക്കും (കൊച്ചിശീമ) ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയും പ്രയോഗിച്ചുവരുന്ന പദങ്ങൾ 'അങ്ങിനെ, ഇങ്ങിനെ' എന്നിവയാണെന്നും അവയ്ക്കു പറഞ്ഞപ്രകാരം ഉപപത്തിയുണ്ടെന്നും വല്ല മലയാളത്തിന്റെ തെക്കേത്തലയ്ക്കു നിരതവിഷയമായ 'അങ്ങനെ' 'ഇങ്ങനെ' ഇത്യാദി പദം അസാധുവാണെന്നും ഇങ്ങുള്ള വരാന്തയിലും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതായാൽ അങ്ങുള്ള വെക്കുതു തോന്നുമെന്ന് ഒരു ശാന്തമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കുവാൻ ദീപികയ്ക്കു ദയവുണ്ടാവാൻകൊള്ളാം.

ഏതായാലും ഇനി ദീപികയിലെ 'ഇങ്ങനെ' ഇത്യാദി രൂപനിഷ്ഠാഭനം എത്രകണ്ടു പ്രാമാണികവും യുക്തിയുക്തവുമാണെന്നുകൂടി ഒരു പരിശോധിച്ചുനോക്കാം:— മലയാളഭാഷ, ദ്രാവിഡഗോത്രജാതകയായും വിശേഷിച്ചു 'ചെന്തമിഴിന്റെ സാഹോദര്യം വഹിക്കുന്നതിനാലും ഇതിലെ വ്യാകരണസമ്പ്രദായങ്ങളും തമിഴുമറയെ അധികപക്ഷവും അനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്നതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിനിടയില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെ, എങ്ങനെ എന്നിവയ്ക്കു സമാനമായി തമിഴിലും 'ഇങ്ങനും, അങ്ങനും, എങ്ങനും' എന്നീ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ട്. ('ഇങ്ങനെ' ഇത്യാദി ശബ്ദങ്ങൾ അനൂപമാ നിഷ്ഠനങ്ങളായ ശബ്ദാന്തരങ്ങളാകുന്നു.) ഇങ്ങനെ, മുതലായവയെക്കുറിച്ച് ഭവനദിനന്തലിലും ശങ്കരനമസ്തീവായർ അതിന്റെ ഉരയിലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു താഴെ ചേർക്കാം.

“ചുട്ടിയാവെ കരവിനാ വഴിയവെ

ഒട്ടിങ്ങു മുതലാകുമ്മേ”

(നന്നൂൽ)

മൂന്നു ചുട്ടും യാവിനാവും എകരവിനാവുമായ ഇ ചൈച്ചാർകളിൽ പിൻ അകരത്തെചൊട്ടിങ്ങും മൊഴിക്കു മുതലാം ഉതാരണം അങ്ങനം ഇങ്ങനും ഉങ്ങനും യാങ്ങനും എങ്ങനും (ഉര)

ചുട്ടെഴുത്തുകളായ അ, ഇ, ഉ എന്നിവ മൂന്നും ചോട്ടച്ചൊല്ലുകളായ യാ, ഏ, എന്നീ രണ്ടു കൂടി ആകെ അഞ്ച് ഇടച്ചൊല്ലുകൾക്കു ശേഷം അകാരം പരകമായ ഒകാരം മൊഴിക്കു മുവിലാസ്തരും ഉദാഹരണം. അങ്ങനും, ഇങ്ങനും, ഇത്യാദി എന്നതും. 'ഒനം' എന്ന ശബ്ദത്തിന്നു 'ഇടം' തന്നെ എന്നിങ്ങനെ നാനാർത്ഥമുണ്ടെന്നും ശങ്കരനമസ്തീവായർ പറഞ്ഞിട്ടു

ണ്ടു്. 'ഒന്നമെമ്പതു് ഇടത്തിനെയും തന്നെയിനെയും ഉണ്ടു്തും പലപെരു
രുളൊരുപൊതു്' എന്നു ഉരനോക്കുക.

ഈ സ്ഥിതിക്കു്, ഇങ്ങനെ ഇത്യാദി രൂപത്തിന്റെ വ്യക്തി
'ഇ + ഒന്നം + ഏ' എന്നായിരിക്കെ, അതുപേക്ഷിച്ചു 'ഇങ്ങു + അനെ' എ
ന്നു പിരിച്ചു് അനെ എന്ന് അംശപ്രത്യയമാണെന്നു് ഉപന്യസിച്ചിരിക്ക
ുന്നതിലേക്കു ഗമകമെന്തു്? കിട്ടിയതിനെവിട്ടു പറക്കുന്നതിനെ പിടിപ്പാൻ
പോകുന്നതു യുക്തമാണോ? പക്ഷെ, വിലങ്ങനെ, തുക്കനെ ഇത്യാദിയിൽ
കാണുന്ന പ്രകാരവാചിയായ 'അനെ' എന്ന ക്ലിപ്തപ്രത്യയം കൊണ്ടു കാ
യും നിവർത്തിക്കുന്നതിൽ ലാഘവമുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ 'വിലങ്ങനെ തുക്കനെ'
ഇത്യാദിയിൽ 'അനെ' ആണു പ്രത്യയം എന്നതിന്നു പ്രമാണമെന്തു്? അ
വിടെയും ലാഘവവിചാരമുണ്ടെന്നുണ്ടോ? യഥോചിതം കൃത്തോത്തമിത
മോ ആയ 'അൻ' എന്ന ക്ലിപ്തപ്രത്യയം കൊണ്ടു നിഷ്പന്നമായ വിലങ്ങൻ,
തുക്കൻ, കുടുസ്സൻ, എന്നിവയോടു മെല്ലെ, പതുക്കെ, ഉറക്കെ, മുറിയെ,
പൊളിയെ, തുടതുട, പൊടുപൊടെ ഇത്യാദിയിൽ ക്ലിപ്തവും പ്രകാരവാ
ചിയുമായ ഏ പ്രത്യയം ചേർത്തു താദൃശരൂപനിഷ്പത്തിശക്യമായായിരി
ക്കെ പുതുതായി 'അനെ' പ്രത്യയകല്പനം ഗൗരവപരമാർത്ഥം തന്നെയല്ല.
ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരത്തിൽ ചിലതിലെ 'അൻ' പ്രത്യയാന്തയമായ അംശ
ത്തിന്നു തനിയെ അർത്ഥാന്തരത്തിലല്ലാതെ പ്രയോഗമില്ലെന്നും മറുചി
ലതിലെ അംശത്തിന്നു പ്രയോഗം തന്നെ ഇല്ലെന്നുമുള്ളതു ഭാഷാസ്വഭാ
വമാകയാൽ ആക്ഷേപാർഹമല്ല.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതു് 'അനെ' എന്നൊരു പ്രകാരവാചിപ്രത്യയം
അവശ്യം സ്വീകരിച്ചു കഴിയു എന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടു പ്രത്യയ
സ്വരൂപം അനെ എന്നാണെന്നുവെച്ചു 'ഇങ്ങിനെ' ഇത്യാദി ഇകാരവി
ശിഷ്ടമായ രൂപം സ്വീകാരയോഗ്യമല്ലെന്നു ശരിക്കാൻ ന്യായമില്ലെന്നും
ബോധിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമാണു്.

എല്ലാകൊണ്ടും യഥാർത്ഥപണ്ഡിതന്മാർക്കു ഭാഷയിൽ പ്രചരപ്ര
ചാരമായ എന്തൊരു പദവും സാധുവാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്ക
ുന്ന സ്ഥിതിക്കു കേരളത്തിലെ അധികഭാഗത്തുമുള്ള വിജ്ഞാൻ പ്രയോഗി
ച്ചവരുന്ന ഇങ്ങിനെ, അങ്ങിനെ ഇത്യാദി പദങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറുകാർ
പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നുവെച്ചു സ്വീകാര്യയോഗ്യമല്ലെന്നു പ്രയോഗഭിപ്രീക വി
ധിച്ചതു കറെ സാഹസമായിപ്പോയെന്നു പറയാതെ കഴികയില്ല.

(തുടരും)

പ്രതിസഖ്യം.

(ആർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ അന്തിമസന്താനമാണെന്നു കരുതുന്നതാണ്. പ്രകൃതി വളരെക്കാലം വന്ധ്യയായിരുന്നതിനു ശേഷമാണ് ജീവപ്രസവമായി ഭവിച്ചത്. പിന്നേയും വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ പ്രസവിച്ചത്. പ്രകൃതി ഏതെല്ലാം ഘട്ടത്തിൽക്കൂടി കടന്നിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നു നമുക്കു ഹിതമല്ലാത്ത നിശ്ചയമായി ഒന്നും പറയാൻ തരമില്ല. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റും അന്വേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അറിവും അനുമാനത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വളരെക്കാലം ഭൂമി മനുഷ്യനെ കൂടാതെതന്നെ ഇരുന്നിരിക്കണം. മനുഷ്യജീവിതത്തിനുവേണ്ട പരിതസ്ഥിതികൾ എല്ലാം ഒരുക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവം. അതുവരെ ഈ ലോകം അഥവാ ഭൂമി അതിനൊരു ഭ്രഷ്ടാവും വക്താവും ഭോക്താവും പാപാശ്വാതാവും ശ്രോതാവും മറ്റും ഇല്ലാതെതന്നെ ഇരുന്നിരിക്കണം. ഇപ്രകാരമുള്ള ഭരവസ്ഥ മനുഷ്യമനസ്സിനു ദർശ്യമാണ്. ഈ സ്ഥിതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ പരിണാമഫലമായൊ മറ്റൊരു ഗവേഷണം ചെയ്തത്. അന്നു മനുഷ്യനുണ്ടായ വികാരവിചാരങ്ങൾ അനിവചനീയങ്ങളാണ്. അതുഭൂതം, ഭൂതം, ഭൂതം, ബഹുമാനം, ജിജ്ഞാസ ഇവ കേവലം വാചാമഗോചരങ്ങൾ തന്നെയെന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. മനുഷ്യൻ ആദ്യം പ്രകൃതിവസ്തുക്കളെ ഈ വിധമാണ് വീക്ഷിച്ചതെങ്കിലും അവയുമായുള്ള ചിരപരിചയം നിമിത്തം അവയെ ഏറക്കുറെ സുഗൃഹഭാവത്തിൽ വീക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി. രൂപം, ശബ്ദം, ഗന്ധം, രസം മുതലായ പ്രകൃതിയുടെ നാനാഗുണങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു സമർത്ഥമാകുവണ്ണം മനുഷ്യനിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നിക്ഷിപ്തങ്ങളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒരു ഭൂതാത്മത്തിന്റെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി ഭവിച്ചു. അറിയേണ്ടതായ വസ്തുവും അറിയാനുള്ള ശക്തിയും ചേർന്നതോടുകൂടിയാണ് പ്രകൃതി പൂർണ്ണമായി ഭവിച്ചത്. ഇപ്രകാരമാണ് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സമ്പ്രതിനിർണ്ണയം അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിന്റെയും ആരംഭം. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗോചരമായ ഒരുവശം പ്രകൃതിക്കും അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ശക്തി മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി അത്ര സുഗ്രാഹ്യമായിരുന്നില്ല. നിരന്തരവും അഭിമുഖമായ “പ്രതിസഖ്യം” കൊണ്ടല്ലാതെ ഇതു സാധ്യവുമല്ലായിരുന്നു. അഭിമനുഷ്യൻ ഈ വസ്തുതയെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് പ്രതിസഖ്യത്തെ വ്രതമായി

വരിച്ചിരുന്നത്. നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരായ മഹഷികൾ പ്രകൃതിരഹസ്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ടാണ് വനവാസരൂപത്തിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സംസർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ചത്. അവർക്ക് അതിന്റെ വിശിഷ്ടഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. വൃക്ഷങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ ഇവയുടെ പരിചയമുഖേനയാണ് പ്രകൃതിസേവനം ആരംഭിച്ചത്. വസിയുൻ, കണ്ഡൻ മുതലായ മഹഷിമാരുടെ ആശ്രമവർണ്ണനകൾ നോക്കിയാൽ അവർ എങ്ങിനെ എത്രമാത്രം പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നു നമുക്കു കാണാം. അവരുടെ “കോരകിതകരാരവിന്ദങ്ങൾ” വിദൂരങ്ങളായ ജ്യോതിഷ്ഠോളങ്ങളേയും അഭിവന്ദിക്കാതിരുന്നില്ല. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളായ പ്രകൃതിയുടെ നാനാമുഖങ്ങളെയാണ് ആദ്യമായി സംഭാവനചെയ്തത്.

എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇതുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഇന്ദ്രിയാതിതമായി തന്റെ ചിന്താശക്തികൊണ്ടു പ്രകൃതിയെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന യവനികയെ മാറി അതിൽ അന്തർലീനങ്ങളായ ചില തത്വങ്ങളേയും അല്ലാത്തതായി ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല. ഇന്നു സർവ്വലോകപ്രശംസയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കും പാത്രീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകൾ—ഗീതകൾ—ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രകൃതിസഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിസേവനത്തിന്റെ വിശിഷ്ടഫലങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരം നമ്മെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നും എത്രമാത്രം അകറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാത്തതോടൊപ്പം അറിയാവുന്നതാണ്. നാം ഇന്നു നാഗരികത്വം നിമിത്തം മിക്കവാറും നഗരങ്ങളിലാണ് വാസം. അതായതു പ്രകൃതിചൈതന്യം വിവർജ്ജിതങ്ങളും ഭൂഷ്ടലക്ഷ്മികളും നിരസ്സു തരുവല്ലിപ്രദേശങ്ങളുമായ ഭൂമിയുടെ പൂജ്യപ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ സുന്ദരവരണം ഒരിക്കലും നമുക്കു കണ്ടുനന്ദിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള പൂർവ്വസഖ്യത്തെ തീരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തരമില്ലാത്തതിനാൽ നഗരങ്ങളിലും അവിടെവിടെ പ്രകൃതിയുടെ നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നു തോന്നാവുന്ന കൃത്രിമവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പ്രകൃതിയെ സേവിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രമം കേവലം നിഷ്പലമാണെന്നാണ്. പ്രകൃതിയോടുള്ള ഈ കൃത്രിമത രോഗരൂപത്തിലും അല്ലായ്മസ്ഥിതിലും മാനസികാസുഖത്തിലും മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സ്വഭാവത്തിലും പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുകൂടുന്നുണ്ട്. വക്ത്രം, നിദ്രതപം, സ്വാർഥത, കപടതന്ത്രം, ലോഭം, ഭോഗാസക്തി മുതലായ പല ദുർഗ്ഗുണങ്ങളും നഗരവാസത്തിന്റെ അതായതു പ്രകൃതിനിരാസനത്തിന്റെ ഫലമായി മനുഷ്യനിൽ വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. നഗരം മനുഷ്യസ്വസ്ഥിയും നാടു ദൈവസ്വസ്ഥിയുമാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ

സാരം ചിന്തനീയമാണ്. നഗരങ്ങളിൽ നമുക്കു പ്രതിസഖ്യമായി അഭിമുഖ
ഭരണം ഇല്ല. നഗരവാസികൾ പ്രതിസഖ്യയുടെ നിസ്കർമ്മതയെ അറിയു
ന്നില്ല. പ്രതിസഖ്യത്താൽ ഉളവാകുന്ന സുഖവും ഉന്മേഷവും അതീന്ദ്രിയ
ജ്ഞാനവും നഗരവാസികൾക്കു നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സൗധങ്ങളിലും ഹമ്യങ്ങളി
ലിലുമാണു വാസമെങ്കിലും ആഡംബരങ്ങളും ആഭോഗങ്ങളും അനുഭവിക്കു
ന്നവെങ്കിലും അവർ പ്രതിസഖ്യ നിർദ്ദിഷ്ടമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതു
കൊണ്ട് അതു നൽകുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ സുഖവും ശാന്തിയും ഭൂതസൗഹൃ
ദവും ഔദാര്യശീലവും മറ്റും അവർക്ക് അലഭ്യങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. നമ്മു
ടെ പല പ്രസിദ്ധകവികളും പ്രതിസഖ്യവിധിയെ സവിശേഷം സേവിച്ചവരാ
ണ്. വാല്മീകി, കാളിദാസൻ, ഭവഭൂതി, ഷേക്സ്പിയർ, വേഡ്സ്വർത്ത്
മുതലായവർ അവരുടെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനും പ്രതിഭാവിഭാസത്തിനും സൗ
ന്ദര്യബോധത്തിനും മറ്റും പ്രതിസഖ്യോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അ
വർ പ്രതിസഖ്യയുടെ നിർമ്മലപ്രസാവങ്ങളിൽനിന്നും അമൃതപാനം ചെയ്തു ദി
ശ്വൈതന്യനാരായണവരാണ്. ഇവർ പ്രതിസഖ്യയുടെ ഘമാത്മപ്രാപ്താന്താ
ക്കളായിരുന്നു. നമുക്ക് ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ അതിനും ആനന്ദം
വേണമെങ്കിൽ അതിനും ആത്മജ്ഞാനം വേണമെങ്കിൽ അതിനും മനുശാ
ന്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും പ്രതിസഖ്യയെത്തന്നെ സേവിക്കയും പരിച
രിക്കയും ചെയ്യണം. ഉൾനാട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിസഖ്യമായി നിത്യ
സംസർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽനിന്നും അവിച്ഛിന്നമായി പ്രവഹി
ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിനവവും ഉന്മേഷജനകവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ചൈ
തന്യത്തിന്റെ ഒരംശം സ്വയമേവ സിദ്ധിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം മനുഷ്യൻ
സ്വഭാവത്തിൽ വിനീതനും ബുദ്ധിഭാവത്തിൽ അനുഭവതന്ത്രം വികാരങ്ങളിൽ
പ്രശാന്തനായി ഭവിക്കുന്നു. പ്രതിസഖ്യയുടെ മഹത്സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
അയാൾ അനന്തകാരിയും സകലജീവികളിലും സമഭാവനയോടുകൂടി വീക്ഷി
ക്കുന്നവനും നിർമ്മലചിത്തനും ആരോഗ്യയുക്തനായിത്തീരുന്നു. പ്രതി
സഖ്യയുടെ മാഹാത്മ്യത്തേയും സൗന്ദര്യത്തേയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യനിൽ
അനിവൃത്തിയായ ഒരു സന്തോഷത്തെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. നഗരവാസി
കൾക്ക് അതായതു പ്രതിസഖ്യവിമുഖന്മാർക്ക് ഈ ഗുണം എവിടെനിന്നും
ലഭിക്കുന്നു? ഗ്രാമത്തിലും ഉൾനാട്ടിലും വസിക്കുന്നവർ അവരുടെ ദിനകൃത്യ
ങ്ങളെ നിയമനംചെയ്യുന്നതു കൃത്രിമമായ ഘടികാരംകൊണ്ടും മറ്റും അല്ല.
പ്രത്യേക പ്രതിസഖ്യ നൽകുന്ന സൂചനകൾകൊണ്ടോ ലക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടോ
ആകുന്നു. ചരണായുധന്റെ ക്രൂരവും വിഹഗങ്ങളുടെ രമ്യഗാനങ്ങളും ആ
ണു പ്രഭാതത്തിന്റെ ആഗമനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

“ഉദയഗിരിയിലുവന്നു ഭാനുബിംബംവിളങ്ങി
നളിനമുകുളജാലേ മന്ദഹാസംതുടങ്ങി
പനിമതിമറവായി ശംഖുനാദംമുഴങ്ങി.”

എന്നുള്ള പ്രകൃതിഗാനംകൊണ്ടാണ് അയാൾ പ്രഭാതത്തിനു സ്വാഗതം പറയുന്നത്. ഇതുപോലെതന്നെ മറ്റു കാഴ്ചകളും പ്രകൃതിയുടെ ഭാവഭേദം അനുസരിച്ചാണ് നിവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ നിത്യസന്താനങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, ലതകൾ, ധാന്യങ്ങൾ ഇവയെ നട്ടുനന്നയ്ക്കുകയും വഴിയെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രകൃതിസ്നേഹിയായ മനുഷ്യന്റെ പ്രധാന കൃത്യങ്ങൾ. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലമായി അവ മനുഷ്യന് ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും മനസ്സമാധാനവും നൽകുന്നു. “നീഹാരാത്ഥവായുവർഷാദിക”ങ്ങളാം അയാളുടെ സഖാക്കളാണ്. നദിയും ഗിരിയും വനവും വയലും സരസ്സും പ്രസ്രവണങ്ങളും അയാളുടെ നിത്യസുഹൃത്തുക്കളാണ്. അയാൾ ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം താനറിയാതെതന്നെ ഒരു നിഗ്രഹശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. “താഴ്വരകളിലെ ചെറിയ പുഷ്പങ്ങളും വായുവിൽ ലയിക്കുന്ന മൃദലലളിതഗാനങ്ങളും വായുവും ഭൂമിയും ആകാശവും അയാൾക്കു തുറന്നു കിടക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗമാകുന്നു.” മയവും അലിവും ഇല്ലാത്ത പാഷാണഭിത്തികളുടെ ശുഷ്കസഖ്യമോ സദാ “പുഞ്ചിരിപ്പതുമലർ”ഭൂകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സചേതനപ്രകൃതിയുടെ സാഹചര്യമോ നമുക്ക് ആസ്വാദ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാലോചിക്കുക. ഒരു ചിന്താശീലനായ മനുഷ്യനു ‘പ്രകൃതി’എന്നതു ചൈതന്യയുക്തമായ അതീതപ്രകൃതിതന്നെയാണ്. ‘പ്രപഞ്ച’മെന്നത് നിത്യതപത്തിന്റെ സംകചിതരൂപമാണ്. അപരിമേയമായ വസ്തുവിനെ പരിമിതമായ മനസ്സിനു സുഗ്രാഹ്യമാക്കുന്നതാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വഗുണങ്ങളുടേയും സംക്ഷിപ്തരൂപമാണ് “മനുഷ്യൻ.” മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും വെവ്വേറെയല്ല. അവരണ്ടും ഒരു പൂർണ്ണവസ്തുവിന്റെ അലംഭാവങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനാകുന്നില്ല. മനുഷ്യനില്ലാതെ പ്രകൃതിയും തമൈവ. ഇതിൽനിന്നും പ്രകൃതിസഖ്യം മനുഷ്യന് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ആവശ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിചൈതന്യശൃംഖലയായ സേവ്യങ്ങളിലും മറ്റും വസിച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രകൃതിയുടെ അലംഭവനിയമായ ആജ്ഞയ്ക്കു വശംവദരായി വിശ്രമത്തിനെന്ന് നാട്ടത്തിന്മേൽ പ്രകൃതിയുടെ പരിശുദ്ധസങ്കേതങ്ങളായ ഉൾനാടുകളിലോ, സാന്നപ്രദേശങ്ങളിലോ, തടാകങ്ങളുടേയോ, സരോവരങ്ങളുടേയോ, പരിസരങ്ങളിലോ, നദീതീരങ്ങളിലോ പോയി പ്രകൃതിയെ സേവിക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ലല്ലോ. ഗംഗാസ്നാനം, തീർത്ഥസ്നാനം മുതലായവ പ്രകൃതിസേവനത്തിന്റെ രൂപഭേദമാണ്. വാനപ്രസ്ഥശ്രമവും ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഭേദമാണ്. അര

യാൽ, കൂവളം, തുളസി ഇവ നട്ടു നനയ്ക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. ഇവ ദൈവങ്ങൾ കൂടിയായതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ സമ്യം രോഗങ്ങളുടെ അസമ്യത്തിനും പരുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആദ്യമതം പ്രകൃതി ആരാധനമായിരുന്നു. പിന്നീട് അതു പലവഴിക്കു തിരിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഈ തിരിവുകളിലാണ് നാം സങ്കേതം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബുദ്ധമതത്തിൽ വെളിച്ചം ലഭിച്ചത് ഒരു ബോധിഭൂമതിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചാണ്. തപസ്വികളായവരും വനത്തിൽവെച്ചു പ്രകൃതിസേവനം ചെയ്താണ് അഭിഷിക്തരും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. സകല വസ്തുക്കളും ഒരു പൂണ്ണമായ ഹസ്തുവിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ശരീരം പ്രകൃതിയും ആത്മാവും ഈശ്വരനാണെന്നു പോപ്പ് എന്ന കവി പറയുന്നു. പ്രകൃതിയിൽകൂടി നോക്കി പ്രകൃതിയുടെ ആദികാരണത്തെ അറിയുക എന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ അസത്യം എന്നൊന്നില്ല. അതു ചോദിക്കാതെതന്നെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെ സേവിച്ചാൽ പിന്നെ പറയണമോ?

“അന്തഃപ്രസാദയതിശോധയതിദ്രിയാണി
മോക്ഷം ച തുല്യയതി കിം പുനരത്ഥകാമൈ
സദ്യുക്താത്ഥയതി സന്നിഹിതൈവജീവാ-
നാനന്ദസിന്ധുവിവരേഷു നിമജ്ജയന്തി”

ലോകത്തിൽമൂന്നു വസ്തുക്കളാണു മനുഷ്യനു നിർവൃതി നൽകുന്നത്. അവ പ്രകൃതിയുടെ വഭാവവും സ്നേഹിതന്മാരും പുസ്തകങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെത്തന്നെ സേവിക്കയും ഭജിക്കയും സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ അതു നമുക്കു കാമസുരഭിയായിത്തന്നെ വർത്തിക്കും.

ചില വിദ്യാഭ്യാസതത്വങ്ങൾ.

(കൊച്ചി അദ്ധ്യാപികാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ച

മഹാകവി ഉള്ളൂരിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം.)

“പുരാതന റോമൻ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ പെരുമാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചക്കാലത്തു കേരളം റോമ മുതലായ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമാ

യി എത്രമാത്രം ദുഃഖമായ വാണിജ്യബന്ധത്തോടുകൂടി വർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം വ്യാപാരവാണിജ്യങ്ങളിൽ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി ആസന്നമായ കൊച്ചി തുറമുഖാഭിവൃദ്ധിത്തോടുകൂടി കേരളത്തിന് വിശിഷ്ട കൊച്ചിശാജ്ഞാനം കൈവരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല. സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൊച്ചിരാജ്യം ഇതര ഏതദ്ദേശരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ ഭരണരീതി ഏറ്റവും ആശാസ്യമായിട്ടുണ്ട്. രാജാവിന് സ്വസ്ഥമല്ല, പ്രജാസ്വഭമാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളതു എന്നുള്ള കൗടില്യന്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ചാണ് ഇവിടത്തെ ഭരണരീതി എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ രാജഭരണറിപ്പോർട്ടും ബഡ്ജറ്റും പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളവർ സമ്മതിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലെ അദ്ധ്യാപികാദ്ധ്യാപകന്മാരോടു എന്റെ അനുഭവത്തിലും പരിചയത്തിലും നിന്ന് അല്പം ചിലതു പ്രസ്താവിക്കാം. ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ നിലയിലാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും എന്നെ അറിയുക. എന്നാൽ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പുമായി ദുഃഖതരമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഒരു ധ്യാപകൻ, തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യഭർത്രി എന്നീ നിലകളിൽ ഇരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങളിലും എനിക്കു പരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ എന്ത്.

ഒരു അങ്കുരം ചെടിയായോ വൃക്ഷമായോ വളരുന്നു, ഒരു മൊട്ടു ക്വാലകൂമേണ പുഷ്പമായി വികസിക്കുന്നു. ഈ അങ്കുരത്തിന്റേയും കസുമത്തിന്റേയും അവസ്ഥ നോക്കുന്നതായാൽ അവയ്ക്കു പരിപൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുന്നതിനു വെള്ളവും, വായുവും, സൂര്യരശ്മിയും മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണ്ണവികാസത്തിനു പ്രകൃതിയുടെ സഹകരണമാത്രം പോരാ. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്നു വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി, ഭേദം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇവയുടെ സങ്കലനമാണ്. തന്നിമിത്തം മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണ്ണവികാസത്തിനു പ്രയോജനകീഭവിക്കേണ്ടതു കായികവും, മാനസികവും, ആത്മികവും ആയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണ്. ഒരു മല്ലനോ, ഒരു പണ്ഡിതനോ, ഒരു മതനിഷ്ഠനോ, ഒരു കാര്യംകൊണ്ടുമാത്രം പുരുഷാർത്ഥം സാധിച്ചു എന്നു വരുന്നതല്ല. ഈവക മൂന്നിന്റേയും ഏകോപിച്ചുള്ള വളർച്ചകൊണ്ടുവേണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിത്തീരുക. ആധുനികപശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസചിന്തകന്മാരുടേയും അഭിപ്രായം “ശരീരത്തിൽനിന്നും ആത്മാവിലേക്ക്” എന്നാണ്. ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളായി കായികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെടുന്നത് അഭില

ഷണിയവും സ്കൂളിലും ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിന്റെ രക്ഷയിലാണ് അധികഭാരത്തിന്റെ രക്ഷ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവാഹത്തെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ വിപത്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അക്കാമ്പിൽ അദ്ധ്യാപികാദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ സത്പരമായ ശ്രദ്ധ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശുചിത്വബോധം വളർത്തി അവരെ ശുചിത്വത്തിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവരാക്കിയാൽ ഗ്രാമങ്ങളും ശുചിത്വമുള്ളതായിത്തീരും. അപ്പോൾ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകയില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രാമീണരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ്.

മാനസിക വിദ്യാഭ്യാസം.

മനസ്സു മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. സമുക്തഭാവം, സമുക്തപ്രജ്ഞ, സമുക്തചിന്ത ഇവ മൂന്നും വികസിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസമൂലം. പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനു പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം കാണുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കണം. സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ലോകത്തിൽ ഒന്നുതന്നെ ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഏതു അസുന്ദരമായ വസ്തുവിലും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിശേഷാശ്രം അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്. ഏതു വിഷയവും ശുശ്രൂഷയാക്കാവുന്നതുപോലെ, ആ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനാണ്—അതെ, കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുന്നതിനും മനസ്സുകൊണ്ടു ആസ്വദിച്ചു ആനന്ദിക്കുന്നതിനുമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഭാരതഭൂമിയുടെ ശൈത്യത്തിനു ആദ്യം ഭേദമില്ലാത്തതാണ്. അത്യുന്നതങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങൾ പാവനങ്ങളായ തീർത്ഥക്ഷേത്രങ്ങൾ മുതലായവ—അതെ വനത്തിൽപോലും ഒരു പാവനപരമായ വേറെ ഏതു രാജ്യത്തു കാണാം? ഭാരതത്തിന്റെ പൗരാണികചരിത്രവും സാഹിത്യവും പഠിച്ചാൽ ഭേദമില്ലാത്തതും ഉണ്ടാവാതെ തരമില്ല. ഭാരതീയ സംസ്കാരം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള കോർമയിൽക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഏതൊരു പാവനനാമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിസ്തർത്തവ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. അഭിമാനഭാജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതം ഒരു രത്നാകരം തന്നെയാണ്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മുതലായ പുണ്യാത്മാക്കൾ ഇന്നു നമ്മുടെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. ഇദ്ദേഹമായ ശൈത്യം ഹിന്ദുക്കളിൽ മാത്രമല്ല മുഹമ്മദീയരിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരും സംസ്കാരസമ്പത്തുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രപഠിതാക്കൾ പറയും. “ഭൂതകാലത്തിന്മേൽ പത്തുമാനകാലത്തിൽ ഭാവിപ്പെടേണ്ടി ജീവിക്കണം” അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പുരാതനചരിത്രം തിരയുന്നത് ഉൽക്ക

ഷേർമാണ് മനുഷ്യനെ നയിക്കേണ്ടത്. പൂർവ്വികന്മാർ നാം യശസ്സു സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പുരാതനചരിത്രം പഠിക്കണം എന്നു നാം പറയുന്നത്. ഭിഗ്ഗവിശ്വാസകീർത്തിമാനാരായ പല മഹാത്മാർ മഹാത്മജി, ടാഗോർ, സർ സി. വി. രാമൻ, ജഗദീശചന്ദ്രബോസ്, സർ രാധാകൃഷ്ണൻ മുതലായവർ ഇന്നു ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ സംഖ്യ തുലോം പരിമിതമാണ്. അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. വിദേശികളും ഭാരതഭൂമിയുടെ സമുൽക്കർഷണത്തിനുവേണ്ടി തീവ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനിബൈസൻറ് എന്ന അഭിനവസരസ്വതിയുടെ നാമധേയം എന്നും നാം കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്തരിക്കണം. നമ്മുടെ മാന്യതാഭിമാനമായ ഡാക്ടർ കസിൻസും മിസ്സിസ് കസിൻസും ഭാരതത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷണത്തിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാം ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമുക്താവങ്ങൾ രണ്ടുള്ളതിൽ ഒന്നാ മത്തേതായ ഭേദഭിമാനത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേതായ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം. ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കേണ്ട ചുരുട്ടിപ്പൊട്ടിയ പ്രേരകശക്തിയാകുന്നു സ്നേഹം. നിരന്തരമായ മനോഹരമായ സദാ ജാതിവ്യത്യാസവും നശിച്ചിട്ടു ഭാരതീയമതവും ഭാരതീയജാതിയും മാത്രമായിത്തീരണം. ഹിന്ദുമതമതമല്ല ജാതിവ്യത്യാസം പോയി ഏകജാതി ഏകമതമായി ലോകം നമ്മേ അറിയാം. ഭാരതഭൂമി ഉയരണമെന്ന് ഈ ഒരു ബോധം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ രൂപമുലമാകണം.

ശാസ്ത്രാഭ്യാസംകൊണ്ടാണ് സമുക്തപ്രജ്ഞയുടെ അവബോധം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ശാസ്ത്രാഭ്യാസം നിമിത്തം ഉപമാപോഹം, നിരീക്ഷണം, ചിന്ത, മുതലായ ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ വികസിതങ്ങളാകും. നമുക്കു ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പാടെ നശിക്കും.

എത്രതന്നെ സമുക്താവവും സമുക്തപ്രജ്ഞയും ഉണ്ടായാലും സമുക്തക്രിയാശക്തികളുടെ ഉണ്ടായാലെ അതുകൊണ്ടു ഫലമുള്ളു. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ക്രിയാശക്തികളെ പോഷിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാചീനഗുണങ്ങളിൽ വിധിക്കല്ലാ, പൈതൃഷത്തിനാണ് ജീവിത വിജയശക്തി സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഉൽക്കർഷേഛമയം, പൈതൃഷത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ വിശ്വാസവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടാകണം. എന്നാലെ പ്രവൃത്തിസുഖത വരികയുള്ളു.

ആത്മീകവിദ്യാഭ്യാസം.

സാമാന്ത്രികവും മതപരവും ആയ വിദ്യാഭ്യാസം മുഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു പറയുന്നവരാണ് ഇന്നധികം. ആത്മാവുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ

ആത്മാവിന്നു സംസ്കാരം ആവശ്യമാണോ? എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പത്തൻപതു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപു കേൾക്കാമായിരുന്നു. ആവക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുവരികയാണ്. ആത്മാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണവികാസത്തിന്നു സാമാന്യീകവും മതപരവും ആയ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇന്നു പലരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഗൗതമൻ പറയുകയാണ്:— “ആത്മാവിനു വേണ്ടിയല്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിനുവേണ്ടിയല്ല, നരകത്തെ ഭയന്നിട്ടല്ല, തിര്യക്കുയോനികളിൽ ജനിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചല്ല, സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠനായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സന്മാർഗ്ഗജീവിതം നയിക്കണമെന്നു പറയുന്നത്” എന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടു സന്മാർഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസം അനുവദിച്ചുകൂടാ? ഓരോ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിപ്പിക്കണം. മതവിദ്യാഭ്യാസംകൂടാതെ സന്മാർഗ്ഗവിദ്യാഭ്യാസം പാടില്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. പാടില്ലെന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയുന്നില്ല. അതിനൊരവലംബം വേണമല്ലോ. അതിനായിട്ടാണ്.

സാക്ഷരീകരണം.

സാക്ഷരതപാത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു നിർബന്ധവിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണം. നിർബന്ധവിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ സാക്ഷരരാണ്. സമ്മതിദാനാവകാശം വിസ്തൃതമാക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ പൗരധർമ്മം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മറ്റും സാക്ഷരത ആവശ്യമായി വരുമല്ലോ. അതിനാൽ കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ട ശരിയായ ഫലം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ.

സ്രീവിദ്യാഭ്യാസം.

മനുഷ്യസമുദായത്തിൽപെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ആത്മവികാസത്തിനും പ്രകാശനത്തിനും ഏതൊരു വികാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ പദ്ധതി സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സഹവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര വളരെ പരിഭ്രമിച്ചിട്ടു കാഴ്ചമില്ല. സ്രീകൾക്കു പ്രത്യേകവിദ്യാലയങ്ങൾ എന്തിന്? മാതൃധർമ്മം ഗൃഹധർമ്മം മുതലായ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു സ്രീകൾക്കു പ്രത്യേകവിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു നല്ലതുതന്നെ. സാധാരണവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവർക്കു സമ്മതമാണെങ്കിൽ സ്രീപുരുഷന്മാർ ഒരേ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതിൽ എന്താണു വൈഷമ്യം? പത്തൻപരിഷ്കാരിയായിട്ടല്ലാ ഭാരതവർഷത്തിലെ പുരാതനനടപടികൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. പുരാണകാ

ലത്തു സ്രീകൾക്കു പുരുഷനാരോടൊപ്പം ഉപനയം വേദാഭ്യാസം ഗായത്രി പാഠം മുതലായവയ്ക്കു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുറത്തുപോയി താമസിച്ചുകൂടാ എന്നു മാത്രമെ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭിക്ഷുകികളായ സ്രീകളെ ശിഷ്യസംഘത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ ബുദ്ധഭഗവാൻ വൈമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്രീകൾക്കു വിവാഹത്തിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതി ബാല്യവിവാഹം നടപ്പിൽ വരുത്തി.

മദ്ധ്യമവിദ്യാഭ്യാസം.

മദ്ധ്യമവിദ്യാഭ്യാസം കോളേജുപ്രവേശനത്തിനുള്ള ഒരു പടിവാതിൽ ആയിട്ടാണല്ലോ വച്ചിരിക്കുന്നത്. മദ്ധ്യമവിദ്യാഭ്യാസം സാങ്കേതികമാക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോടു ഞാനും യോജിക്കുന്നു. മദ്ധ്യമവിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു എന്നു വരുകയില്ല. ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനം, പരിത്രഗവേഷണം, സാഹിത്യത്തിലുള്ള കാര്യകുശലത മുതലായവ കോളേജുവിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു കൈവരുത്തുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. കോളേജുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചിലവു വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടു പണക്കാരല്ലാതെ യഥാർത്ഥമനോശകുതിയുള്ളവർക്ക് ആ പദ്ധതി ഒരു വിധത്തിലും പ്രേരകമായിത്തീരുകയില്ല. പ്രജ്ഞാശക്തികണ്ടുപിടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണു വേണ്ടത്.

മാതൃകാല്യാപകന്മാർ അല്പാപനത്തെ ജീവിതവൃത്തിക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമായി സ്വീകരിക്കുന്നവരല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിലുള്ള നിഷ്ഠാനതകൊണ്ടാണു അല്പാപകൻ പൂജ്യനായി ഭവിക്കുന്നത്. അജ്ഞത ബാല്യവും വിജ്ഞാനം വാല്കൃവുമാണ്. തക്ക ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്പാപകന്മാർ ശരിയായിജോലി ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം അധഃപതിക്കും. നാടു നശിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടു ശേഷം മറ്റു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ എന്ന രീതി ഗവണ്മെന്റു സ്വീകരിക്കണം. രക്ഷാകർതാക്കന്മാരും അല്പാപകന്മാരും ചേർന്നുള്ള ഒരു സൗഹൃദസമ്മേളനം മാസംതോറും തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ്.

കേരളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സർവ്വകലാശാല.

ഈ വിഷയത്തിലും ഭിന്നാഭിപ്രായം പുറപ്പെട്ടു കാണുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. അമ്മയെ തല്ലുന്നതിലും ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ള പക്ഷത്തെ ഇപ്രകാരമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നു വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കേരളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സർവ്വകലാശാല ആവശ്യമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവരുടെ മനസ്ഥിതി അതൃപ്താവഹം തന്നെ. കേരളഭാഷയെക്കുറിച്ചു

ഇതരദ്രാവിഡഭാഷകൾക്കെല്ലാം ഓരോ പ്രത്യേകസ്വകലാശാലയുണ്ട്. മദ്രാസ് സ്വകലാശാല കേരളഭാഷയോടു് ഒരു ചിറ്റാമനയമാണ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തമിഴിന വളരെ ആനുകൂല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനുഭവംകൊണ്ടു ഞാൻ പറയണം. ഒരു സ്വകലാശാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു വലിയ പ്രയാസമില്ല. മൂന്നു രാജാക്കന്മാരും യോജിച്ചാൽ മതി. സ്വകലാശാല ഫെഡറൽ ആയിരിക്കണം. മത്തായി, ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സ്വകലാശാലാസ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി—ഗൗരവമായ ചില കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസഡയറക്ടർ എന്തു പറയുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടു് എന്നു പറഞ്ഞുവരുമെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റേതു് അവസാനാഭിപ്രായമല്ലല്ലോ. അക്കാശ്ശത്തിലും അല്പാപികാല്പാപകന്മാരായ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഉത്സാഹിക്കണം. (ടീച്ചേഴ്സ് മാഗസിൻ)

ഉദ്ധരണം.

ഭക്ഷണവും ഓജസ്സും.

[വെണ്ണണി കെ. രാമവാരിയർ അവർകൾ ബി. എ., ബി. എൽ. 'മലയാളരാജ്യം ചിത്രവാരിക'യിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയരായ ഒരു ലേഖനം ഏഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ താഴെപ്പേർക്കും.]

പ്രകൃതിനിയമത്തിന്നു വിപരീതമായി അമിതഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുറഞ്ഞിന്നു പരിഹാരമായി കറേ ദിവസം ഉപവാസവ്രതം നടത്തുന്നപക്ഷം ആരോഗ്യവും, ഓജസ്സും, ബലവും ഇവയ്ക്കെല്ലാം ലഭിക്കും. യാതൊരു സ്വാധീനതയും ഇല്ലാതെ കിടപ്പിൽത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന രോഗികൾ കറേദിവസം ഉപവസിച്ചുനോക്കട്ടെ. ബലവും ഓജസ്സും ഒന്നിനൊന്നിന്നു വർദ്ധിച്ചു അവർക്കു് എഴുന്നേറ്റു് ഓടുന്നതിന്നും ചാടുന്നതിന്നും സാധിക്കും. ഈ സംഗതി ഓർത്താൽ ശരീരത്തിന്നു് ഓജസ്സും ബലവും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത്, എന്നും പ്രകൃതിമാതാവു് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓജകോശത്തിൽനിന്നു് അതിനെ എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നതിന്നു

ശരീരത്തെ യോഗ്യമാക്കി വെയ്ക്കുന്നതു മാത്രമാണ് ഓജസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്നും ആർക്കും ബോദ്ധ്യപ്പെടും.

* * * * *

ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതലായി നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനം വിഷമായി പരിണമിച്ചു രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കും. മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രകൃതിമാതാവു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിക്കു വിപരീതമായി ഇത്രവളരെ കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും മനുഷ്യകലം നാമാവശേഷമായി തീരാത്തത് എന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു ശരിയാണ്. പരിഷ്കൃതമനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒരു വാലില്ലാകരത്തിന് കൊടുത്തു ശീലിപ്പിച്ചുനോക്കിയതിൽ ഏതാനും വർഷം കൊണ്ട് അതിന് ക്ഷയം പിടിപെട്ട് അതു മരിച്ചുപോയി. രാജയോഗ്യമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ നിമിത്തം സർവ്വരോഗങ്ങൾക്കും അഭയസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു സകല വൈദ്യന്മാരാരും 50-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കൈവെടിയപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധനായ ലൂകർനാറോ എന്നയാളിന്റെ ജീവചരിത്രം മിതഭക്ഷണത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിന് മകുടോദാഹരണമാണ്. ദിവസം ഒന്നിന് 12 ഔൺസുവീതം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അദ്ദേഹം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു എന്നു മാത്രമല്ല ദീർഘായുസ്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ച തന്റെ നൂറ്റാമത്തെ ജന്മനാളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം 103-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അനായാസേന ശരീരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി സുപ്രസിദ്ധനായ പ്ലൈൻ എന്നയാളിന്റെ കാര്യം എടുത്തുനോക്കാം. അദ്ദേഹം ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ. ഓരോ കമ്പളവും 150 പ്രാവശ്യം വീതം ചവച്ച് 20 മിനിറ്റുനേരം കൊണ്ട് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ അത്രയും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത്. വയോവൃദ്ധനായ അദ്ദേഹം ഭാരം പൊക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യുവകാലികാഭ്യാസികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

