

ഗുരുനാഥൻ.

പുസ്തകം 14

1110 കുഭം

ലക്കം 7

പ്രകൃതിസഖ്യം.

(തുടർച്ച)

(ആർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

അവതാരപുരുഷനാരുണ്ടായി ലോകത്തിൽ അവിടവിടെ മതപ്ര
ഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പു മനുഷ്യന്റെ മതം പ്രശാന്തമായ പ്രകൃതി
സഖ്യം തന്നെയായിരുന്നു. ഇനിയും മനുഷ്യൻ പൂർവ്വതൽ ഈ മതം തന്നെ
അവലംബിക്കുമെന്നുള്ളതിനും ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമില്ലാതില്ല ഈശ്വരൻ
സ്വർവാഭാവിതമാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള തത്വം നമ്മെ പ്രകൃതിസേവനത്തിലേക്കു
തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഗീതയിലും മറ്റുമുള്ള “വിരാട് പുരുഷ”വണ്ണ
ഈ സൂക്ഷ്മതത്വത്തിന്റെ ഒരു സ്മാരകരൂപം മാത്രമാണ്. മനുഷ്യൻ എ
പ്പോഴെങ്കിലും ഈശ്വരസാമീപ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു പ്രകൃതിമുഖേന
യാണെന്നു നിസ്തംശം പറയാം. പുരോഹിതന്മാരടേയും വിഗ്രഹങ്ങളു
ടേയും മാദ്ധ്യമം കൂടാതെ പ്രകൃതിമുഖേനയുള്ള സേവനമാണ് അധികം
ഫലവത്തായിട്ടുള്ളതും. ഇന്നു നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശന
പ്രശ്നത്തിനും ഇതു തക്കതായ ഒരു നിവൃത്തി നല്കുന്നു. ആർക്കും അനായാ
സേന അവലംബിക്കാവുന്ന ഒരു സേവാമാർഗ്ഗമാണു പ്രകൃതിആരാധനം.
ആ വഴിക്കുള്ള അതീതപ്രകൃതിഭജനവും ആരാധനവും അപ്രകാരം തന്നെ.
പ്രകൃതിക്കു നാം ധനം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതു നമ്മെ ശപിക്ക
യുമില്ല. നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെയാകട്ടെ ഭക്തിയെയാകട്ടെ അത് ഹർദ്ദിച്ചു മ
ടക്കിത്തരുന്നു. പ്രകൃതിവസ്തുക്കൾ ആരാധകന്മാരെ അതീതപ്രകൃതിയിലേ
ക്കു തെറ്റാതെ വഴികാണിക്കുന്നു. നേരേമറിച്ചു മനുഷ്യൻ നമ്മെ പല
പ്പോഴും വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുക്കളും മറ്റും പ്രകൃതിയിൽ
നിന്നും തത്ഭക്തരായ ഋഷികളുടെ മനസ്സിൽ ഉൾവിളി അമൃതബിന്ദു
ക്കളാണ്. പ്രകൃതി അനവരതമായി നമുക്കു നിശ്ശബ്ദമായിട്ടാണെങ്കിലും ശ്ര

വണഗോചരമായവിധത്തിൽ ഉപദേശം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കു നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധിയെ വിസ്തൃതമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനു ശാന്തിയും സമഭാവനയും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം ലോകത്തിൽ രാഗദോഷാദി ദോഷങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മനിർവൃതി സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ സജീവമായ പ്രകൃതിയെ തന്നെ അവലംബിക്കണം. കവികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഋഷികൾ, യോഗികൾ ഇവർ പ്രകൃതിയിൽ കൂടിയാണ് അതീതപ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കാവുന്ന ബന്ധവും, സ്നേഹിക്കാവുന്ന മിത്രവും, ചരിക്കാത്ത സഖാവും, അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആചാര്യനും, തത്വം ഉപദേശിക്കുന്ന ഗുരുവും വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയെന്നതന്നെയാണ്. പ്രകൃതിയെപ്പോലെ അനന്തശയനിയായ സൗന്ദര്യം എവിടെ കാണും? “പ്രകൃതിയെപ്പോലെ ചിത്രമെഴുതാൻ ആർക്കു സാധിക്കും” എന്ന് ഒരു കവി തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. മനസ്സ് തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഉറൽ ആണത്രെ. അതുകൊണ്ടു മനസ്സും പ്രകൃതിയും ഒരു വസ്തുവിന്റെ വകഭേദം മാത്രമാണ്. അവതമ്മിൽ അകൃത്രിമമായ ബന്ധമുണ്ട്. “ഓരോ മണൽതരിയിലും ലോകചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹത്തായ അദ്ധ്യായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു തത്വജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനു പല വശങ്ങളുമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരുവശം പ്രകൃതിയിലേക്കു തുറന്നിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽനിന്നും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യപ്രവാഹം മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിവശത്തെ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്തു പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ഒരു മഹത്തായ വസ്തുവാണു സൂര്യൻ. സൂര്യനമസ്കാരം പ്രകൃതിസേവനത്തിന്റെ ഒരു വിശിഷ്ടരൂപഭേദമാണ്. സൂര്യൻ പല വിശിഷ്ടരൂപത്തിലും പ്രകൃതിയുടെ ചക്ഷുസ്സായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു.

“ദേവതിമുഖ്യാമനുഷ്യാണാം
സരീസ്രപസവിരധാം
സർവ്വജീവനികായാനാം
സൂര്യഃ ആത്മാദഗീശ്വരഃ”

ഇത്ര മാഹാത്മ്യമുള്ള പ്രകൃതിയെ അഥവാ പ്രകൃതിജ്യോതിസ്സിനെ ആരാണു സേവിക്കാതിരിക്കുന്നത്? ഇപ്രകാരമുള്ള സേവനംകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ ഈശ്വരസാമീപ്യം അല്പമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യൻ ആദ്യകാലത്ത് അവലംബിച്ചിരുന്നതും, ദിവ്യചൈതന്യയുക്തവും, പരിശുദ്ധവും, ശാന്തിപ്രദവും, സുഖപ്രദവും, അനന്യാസേന സാധിക്കാവുന്നതുമായ സജീവപ്രകൃതിസേവനത്തെ ത്യജിച്ച് ഇന്നു മറ്റുപല വഴികൾ തിരിഞ്ഞ് അന്യോന്യം കലഹത്തിനും വൈരത്തിനും ഫേതുവായവിധത്തിൽ അതീതപ്രകൃതിസേവനം ചെയ്യുന്നതിനു ഉദ്ദമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ

ഞെന്ന് അത്ര വെളിവാകുന്നില്ല. പ്രകൃതി മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷിപ്തമായ
 ഈശ്വരചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാവത്തെയോ അഭാവത്തെയോ കാണിക്കുന്ന
 ഒരു ഉഷ്ണമാനന്ദമാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു പ്രകൃതിയോട്
 അടുത്തസമ്പർക്കമാണെന്നു സാധിക്കുകയില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല നാം കാണുന്ന
 പ്രകൃതിതന്നെ ഒരു മുതുമിത്തമായ ചിന്തയാണെന്നും ഒരു മഹാൻ പറയു
 ന്നു. പ്രകൃതി അതിന്റെ ബാഹ്യമായ ഭൗതികശക്തിയേക്കാൾ എത്രയോ
 ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ആന്തരശക്തിയെ വഹിക്കുന്നു. ഇതിനുംപുറമെ പ്രപ
 ഞ്ചം ഒരു മഹത്തായ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ പ്രതിമയാണെന്നും പറഞ്ഞുകാണു
 ന്നു. ഇതിൽനിന്നൊക്കെയും അനുമതിക്കേണ്ടതു പ്രകൃതി ഒരു സമഗ്രത
 നവും സജീവവുമായ ഒരു വസ്തുവുവെന്നും അതിന്റെ പല വശങ്ങളും മ
 നുഷ്ഠനിലേക്കു തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ്. തന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നുകി
 ടക്കുന്നതും, തന്നെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതും, തന്റെ ശക്തിയെ മ
 നുഷ്ഠനിലേക്കു സംക്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ഒരു അത്യുൽകൃഷ്ടശക്തി
 യെ വഹിക്കുന്നതുമായ പ്രകൃതിയെ വിട്ടു കൃത്രിമമാർഗ്ഗം അവലംബിച്ചു വഴി
 തെറ്റി ഭ്രമിച്ചു കഴങ്ങുന്നതും എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാം ക
 നിയ്യുമ്പോഴാണ് ഉയരുമ്പോഴല്ല സാക്ഷാൽ ജ്ഞാനത്തോടടുക്കുന്നത് എ
 ന്നു ഒരു മഹാൻ പറയുന്നു. നമ്മെ സദാ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നി
 സർഗ്ഗരമണീയമായ പ്രകൃതി നൽകുന്ന സന്ദേശം വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതി
 യെ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ സ്പെഷിംഗുകളാണ്. അവ ന
 മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരട്ടടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഗുഹകളേയും രസ്യങ്ങളേയും പ്രകാ
 ശമാനങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നു. “എത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു പുഷ്പത്തിനും എ
 ന്നിൽ വാചാമഗോചരങ്ങളായ ചിന്തകളെ ഉൽപാദിപ്പാൻ കഴിയും” എ
 ന്നു പ്രകൃതികവിയായ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നു. ഇദ്ദേഹം പ്രകൃതിയു
 ടെ നിരന്തരാഹ്വാനത്തെ സാദരം സ്വീകരിച്ചു സേവിച്ച ഒരു കവിയാണ്.
 ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വാക്കിനു എന്താൻപാടില്ലാത്തവിധം
 അഗാധമായ ചിന്ത എന്താണ്? അതു പ്രകൃതിയെ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന
 ഒരു റസ്തവാണ്. ലോകത്തിൽ ക്ഷേത്രം (ദേവാലയം) ഒന്നുമാത്രമേയു
 ള്ളൂ. അതു പ്രകൃതിതന്നെയാണ്. പ്രകൃതിസേവനം അത്യുൽകൃഷ്ടമനുസ്സു
 മായിട്ടുള്ള സംസർഗ്ഗമാണ്. ഒരു പ്രസവണം ഉത്ഭവിക്കുകയോ നദി ഒഴുകു
 കയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുവേണം ആരാധനസ്ഥലം നിർമ്മിക്കുവാൻ. അ
 വിടം പുണ്യസ്ഥലമാണ്. നാം പ്രകൃതിയോടടുക്കുമ്പോൾ സത്യത്തോടും
 അടുക്കുന്നു. നിർമ്മലവും നിശ്ചലവുമായിരിക്കുന്ന ജലത്തിലെ വസ്തുക്കൾ
 യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ പ്രകൃതിയും ശാ
 നമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൽ ഈശ്വരചൈതന്യം പ്രത്യക്ഷ
 മാകുകയുള്ളൂ. സുവിസ്തൃതമായ ലോകപുഷ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു

കിടക്കുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനത്തെ തേടി ഭൂമി പോകുന്നത് എന്തിന്? അതുകൊണ്ടു പ്രകൃതിയെതന്നെ സേവിക്ക. അതുതന്നെയാണു സർപ്പാഭിഷ്ടയായ കാമസുരഭി. ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ അതിനും, മനശ്ശാന്തി വേണമെങ്കിൽ അതിനും, നിമ്ബലമായ സുഖം വേണമെങ്കിൽ അതിനും, പരമമായ ജ്ഞാനം വേണമെങ്കിൽ അതിനും, സത്യം വേണമെങ്കിൽ അതിനും, ചതിക്കാത്ത മിത്രം വേണമെങ്കിൽ അതിനും, ക്ഷയിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യം വേണമെങ്കിൽ അതിനും, ഭജിച്ചാൽ ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനും, ജന്മസാഫല്യം വേണമെങ്കിൽ അതിനും പ്രകൃതിയെതന്നെ ത്രിവിധകരണങ്ങൾകൊണ്ടും സേവിക്കയും സ്നേഹിക്കയും ആദരിക്കയും ചെയ്യണം. പ്രകൃതിയാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ

സ്വർഗ്ഗാരോഹണനിശ്രേണി

മോക്ഷമാർഗ്ഗാധിദേവതാ

ഉദാര ഭരിതോൽഗാര

ഹാരിണീ ദർശ്വതാരിണീ.

സുപ്രസിദ്ധനാരായണ ശാസ്ത്രജ്ഞനാരെല്ലാവരും ദൃഢമായ പ്രകൃതി സഞ്ചംകൊണ്ടാണു പ്രകൃതിയിൽ അന്തർലീനങ്ങളായ ഗ്രന്ഥശക്തികളെ അപാവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. പരിണാമവാദത്തിന്റെ ആദ്യപ്രയോക്താവായ ഡാവിൻ ഒരു വിശിഷ്ട പ്രകൃതിസേവകനായിരുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ പരസ്പരകർഷണശക്തി ഔഷധങ്ങളുടെ വീര്യങ്ങൾ, നീരാവി, വിദ്യുച്ഛക്തി, സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധാവയവങ്ങളും അവയുടെ പ്രവൃത്തികളും, ശബ്ദം, പ്രകാശം, ഇവകളുടെ സ്വാഭാവികഗുണങ്ങൾ, റേഡിയം, ഹീലിയം, എന്നു അതുല്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഏകീകൃത ഇങ്ങനെ ഇന്നു മനുഷ്യൻ അനൗപസന്ധത്തായും പലവിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദങ്ങളായും ദിവ്യശക്തിസംയുക്തങ്ങളായുമുള്ള എത്രയോ നിഗ്രഹരഹിതങ്ങളെ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി മനുഷ്യൻ കൈക്കലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ജ്ഞാനം” തന്നെ എന്താണു്? പ്രകൃതിവസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുകയല്ലയോ? ഗ്ര.വപ്രദേശങ്ങളെ അപാവരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമവും ഹിമവദാരോഹണോദ്യമവും പ്രകൃതിസേവനത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങളല്ലയോ. അനന്തമായ ആകാശവീഥിയിൽ സ്വപ്നം വിഹരിക്കുന്ന അനുകാമീനന്മാരായ ധൂമകേതുക്കളോടു കൂശപ്രശ്നം ചെയ്തു അവയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളും ചലനവൃത്തവുംമറ്റും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചതു പ്രകൃതിസേവനംകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു കൊണ്ടാണു്? അവ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമായ പ്രപഞ്ചപ്രാന്തങ്ങളിലേക്കു നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസയെ ആകർഷിക്കുകയല്ലയോ ചെയ്യുന്നതു്. ഇത്രയുമൊക്കെ നമുക്കു നല്ലാമെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന അതീതപ്ര

കൃതിയിലേക്കും നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന നഭോദ്ധരനാരു? ഇല്ലെന്നുവരുമോ? നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകൾ കേവലം നിരന്തരങ്ങളായ അനുഭവരോമങ്ങളോ അതോ പ്രകൃതിസേവനത്തിന്റെ ഫലമായി ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളോ ഏതാണ്? മനുഷ്യൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഇവയുടെ ഓരോന്നിന്റേയും വിഷയമായി പ്രകൃതിയിൽ രൂപം, ശബ്ദം, ഗന്ധം, രസം, സ്പർശം ഇവയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നമായും അവ ഗ്രഹിക്കാത്ത വസ്തുക്കളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ധീന്ദ്രിയം കൂടിയുണ്ട്. ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നും ഭിന്നമായും അതിന്റേക്കാൾ സൂക്ഷ്മതയുമായ ചിന്തയുടെ വ്യാപാരംകൊണ്ടുമാത്രം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരുവശം പ്രകൃതിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നുവിചാരിക്കുന്നത് അസംഗതമായി വരികയില്ല. പ്രകൃതിയെ സേവിച്ചു സ്വാധീനമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളും മറ്റും എന്താണ്? അവ പ്രകൃതിയിൽനിന്നും വികലഫസ്തുക്കളാൽ അവചിതങ്ങളായ അവ്യക്തജ്ഞാനംശങ്ങളാണ്. അവ ഇന്നും പ്രകൃതിസമ്യത്താൽ നേരിട്ടു സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. പ്രകൃതിയെ പരിചയ്ക്കുകൊണ്ടു നമ്മോടു കടപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ അതിന്റെ സമ്പൽസമൃദ്ധമായ ഭണ്ഡാരം അല്പമെങ്കിലും തുറന്നു കാണിക്കും.

കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവ് ആരു?

[വി. കെ. രാമൻമേനോൻ ബി. എ., എൽ. ടി.]

കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവ് ചെറുശ്ശേരിനമ്പൂരിയല്ലെന്നും 'ചെറുശ്ശേരി' എന്നതു ഗ്രന്ഥനാമമാണെന്നും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിലേക്കു ചില പണ്ഡിതശിരോമണികൾ ആ പേരിനെ എങ്ങിനെയെല്ലാം വികൃതപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുവോൾ ഏവനും ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നതാണ്. 'ചെറുശ്ശേരി' എന്നതിന്റെ ആദിരൂപം 'ചെറുച്ചേരി' എന്നാണെന്നു കവിതിലകൻ കുണ്ടൂർ നാരായണമേനവൻ അവർകളും 'ചെറുശീർ' എന്നാണെന്നു ശ്രീമാൻ സി. ഐ. രാമൻനായർ അവർകളും 'ചെറുചിരി' (പഞ്ചിരി) യാണെന്നു മറ്റൊരു പണ്ഡിതനും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. * 'ചെറുശ്ശേരി'യെ ചെറുച്ചിരിയെന്നു എന്നു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കൃഷ്ണഗാഥ നിർമ്മിച്ചത്

* ടി. കെ. രാമൻമേനോൻ

ഒരു സ്രീയാണെന്നുവരുത്തുവാൻ ഒരു ഭാഷാഭിമാനി ചെയ്ത ശ്രമമാണ് ഏറ്റവും രസാവഹമായിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണഗാഥയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം ഒരു സ്രീയിൽ ആരോപിക്കുന്നതു സ്രീജനങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമേതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ “വ്യാസനായുള്ളോരു മാമുനിതൻകൃപ-ഭാസനാമെന്നിൽ പുലമ്പേണമെ” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിക്ഷകളിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തി കവിതാഗുണത്തിനു മാറ്റം കുറച്ചാലും ഈ സംഗതി തെളിയിക്കുന്നതു മിക്കവാറും അസാധ്യമാകുന്നു. ഒരു സമയം മറ്റുചില വിമർശകന്മാരെ കളിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങിനെ ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചതാണെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന്ന് അത്രഗൗരവം കല്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ‘ചെറുശ്ശേരി’ എന്നതു ഗ്രന്ഥനാമമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിലേക്കുള്ള ന്യായങ്ങളാണു കേൾക്കേണ്ടത്. “* ‘കൃഷ്ണഗാഥ’ കവി നരകിയ പേരല്ല. തുണ്ടട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുവിലും ബെയിലിയുടെ നിഘണ്ടുവിലും കൃഷ്ണഗാഥ പുസ്തകപ്പേരായി വിവരിച്ചിട്ടില്ല. ‘കൃതാധാരം കൃഷ്ണഗാഥയാം’ എന്നു ചേർത്തിട്ടുള്ള ഘട്ടാവസാനത്തിലെ സംസ്കൃതശ്ലോകം ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതല്ല. ഏതോ ഒരു രസികൻ കത്തിത്തിരുകിയതാണ്. ഗ്രന്ഥാന്തർഭാഗത്ത് ഒരിടത്തും കൃഷ്ണഗാഥ എന്നു ശബ്ദമേ കാണുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയതിൽ ‘കൃഷ്ണൻ’ എന്ന നാമം കവി പ്രായേണ വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായി തെളിയുന്നു. “ചെറുശ്ശേരിയുടെ എരിശ്ശേരിയിൽ കണ്ണമില്ലെന്ന്” ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായും അതിനുത്തരമായി ‘ഇളക്കിനോക്കിയാൽ കാണം’ എന്നു ഗ്രന്ഥകർത്താവു പറഞ്ഞതായും ഉള്ള ഐതിഹ്യം യുക്തിവിരുദ്ധമാണ്. ചെറുശ്ശേരി എന്ന ഒരു ഇല്ലം ഉത്തരകേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു കവനോദയക്കാർക്കു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു. ‘ചന്ദ്രോത്സവ’ത്തിൽ പല കവികളുടേയും പേരു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെറുശ്ശേരിയുടെ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.”

ഈ വാദങ്ങളുടെ സാധുത്വസാധുത്വത്തെപ്പറ്റി അല്പമൊന്നു ചിന്തിക്കാം. ഘട്ടാവസാനത്തിലെ സംസ്കൃതശ്ലോകം കവിയുടേതല്ലെന്നുള്ളതു വെറും ഉഴഹം മാത്രമാണ്. അതിന്നു യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. അനൂനായ ഒരു കവിക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു ശ്ലോകം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് എന്തു പ്രയോജനമാണു സിദ്ധിക്കുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ‘കൃഷ്ണൻ’ എന്ന നാമം കവി പ്രായേണ വർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. താഴെ എഴുതുന്ന വരികൾ നോക്കുക:—

കൃഷ്ണനിലുള്ള ഗുണങ്ങളുമനേരം—കൃത്സ്നമായ് ചൊന്നാനന്നനേരോട്
കൃഷ്ണനെത്തേളാരു നാമവും ചൊല്ലിനാൻ—വൃഷ്ണികരനാഥനായുള്ള വന്നും
നായാണൊ കൃഷ്ണനെത്തുടങ്ങിയ—നാമങ്ങളോരോന്നേ പാടിപ്പാടി
വൃഷ്ണികരക്കുള്ളോരു ഭീതിയെക്കണ്ടിട്ടു—കൃഷ്ണനായുള്ളോരു വിഷ്ണുവപ്പോൾ
കൃഷ്ണനായ് വന്നു വൃഷ്ണികളെല്ലാം—മുഷ്ണിച്ചു കൂട്ടുന്നോരെങ്കിലപ്പോൾ
വൃഷ്ണികൾക്കാക്കുമേ വേർതില്ലൊടുമേ—കൃഷ്ണനുള്ള ത്തിലവണ്ണമെ
വൃഷ്ണികളാണ്ട ഭൂമിയിൽ വന്നു—കൃഷ്ണനായ് നിന്നനിന്റെ
കൃഷ്ണായെന്നിങ്ങിനെ നീളത്തിൽ ചൊന്നപ്പോൾ—വൃഷ്ണികളെല്ലാം
കേഴുന്നേരം

കൃഷ്ണനെ കാണാനായ് മുന്നമെ പോയൊരു—ജിഷ്ണുതാൻ വന്നിലയല്ലിയിന്നു

ഇങ്ങിനെ പല ദിക്കുകളിലും കവി 'കൃഷ്ണൻ' എന്നു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഗതിയും 'അച്യുതഗാഥയെ ചൊല്ലിനിന്നാനങ്ങു ലജ്ജയെ കൊണ്ടിവന്നെന്നുണ്ണി' എന്നും 'മാധവഗാഥയെ നിർമ്മിച്ച മാനുഷൻ' എന്നുമുള്ള വരികളും 'കൃതായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം' എന്നു ചേർത്തിട്ടുള്ള സംസ്കൃതപദ്യവും കൂട്ടിച്ചേർത്തുനോക്കുമ്പോൾ 'കൃഷ്ണഗാഥ' എന്ന പേരു കവിതന്നെ കൊടുത്തതാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. 'കൃഷ്ണഗാഥ' എന്ന പേരു പാട്ടിനു യോജിക്കാത്തതുകൊണ്ടു 'കൃഷ്ണ'പദത്തിനു പകരം പദ്യങ്ങളായ 'അച്യുതൻ' 'മാധവൻ' എന്നീ പദങ്ങൾ 'ഗാഥ'യോടുചേർത്തു ചില ദിക്കുകളിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാത്രമെ ഉള്ളൂ. 'കൃഷ്ണഗാഥ' കൃഷ്ണപ്പാട്ടായത് എങ്ങിനെയാണെന്നുള്ളതിലേക്കു വലിയ വിവരണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഗുണ്ടട്ടിൻറയും ബെയിലിയുടേയും നിഘണ്ടുക്കളിൽ ഈ പേർ കാണുന്നില്ലെന്നാണു മറ്റൊരുവാദം. ബെയിലിയുടെ നിഘണ്ടു എനിക്കു നോക്കാൻ തരമായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കൊന്നും പറവാൻ തരമില്ല. എന്നാൽ ഗുണ്ടട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ നിന്നു വാക്യങ്ങളുദ്ധരിച്ചുടത്തെല്ലാം കൃഷ്ണഗാഥയിൽ നിന്നെടുത്തതെന്നു വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 'ചെറുശ്ശേരി' എന്നൊരില്ലം ഉത്തരകേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു കവനോദയക്കാർക്കു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നാണു പിന്നെ ഒരു വാദം. 1091-ൽ അമുടിയിട്ടുള്ള 'കൃഷ്ണപ്പാട്ടിൽ' "ഈ ഗാഥക്കു തെക്കേമലയാളത്തിൽ 'ചെറുശ്ശേരി' എന്നു കഥാനാമമായി സാധാരണ പേർ പറഞ്ഞുവരുന്നു" എന്നു കാണുന്നു. ഇതിൽനിന്നു തെക്കേമലയാളത്തിലുള്ളവർക്കു മാത്രമെ ഇങ്ങിനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. ഇതിനു പ്രത്യേകം കാരണമുണ്ട്. കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവു തന്റെ കൃതിയുടെ വൃത്തത്തിന്നു് ഒരു പേരുകല്പിച്ചി

ട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മജ്ഞരി എന്നും മറ്റുമുള്ള പേരുകൾ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായതാണ്. അതിനാൽ ഈ വൃത്തത്തിൽ കവിതയെഴുതിയവരെല്ലാം ചെറുശ്ശേരിമട്ട് എന്നെഴുതിവന്നു. ഇതിൽ നിന്നു 'ചെറുശ്ശേരി' എന്നതു വൃത്തനാമമോ ഗ്രന്ഥനാമമോ ആണെന്നു പലരും ഭ്രമിച്ചുപോയതാണെന്നാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. കവനോദയക്കാർക്കു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു മാത്രം ചെറുശ്ശേരി എന്നൊരിക്കലും ഉത്തരകേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വരുന്നതല്ലല്ലോ. കൃഷ്ണഗാഥയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്നു് അതിന്റെ വൃത്തനാമമാണു കവി നൽകിയതു് എന്നുള്ള അഭിപ്രായംതന്നെ എത്രയോ ബാലിശമായിരിക്കുന്നു.

ചെറുശ്ശേരിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം യുക്തിവിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംഗതിയെപ്പറ്റിയാണ് ഇതിന്നു പരമ്പരയുള്ളതു്. ഈ അഭിപ്രായം പറപ്പെടുവിച്ച സി. ഐ. രാമൻനായരവർകൾ ഉണ്ടിനെ പറയുന്നു. "പ്രാമാണികസമ്മതം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പല ഐതിഹ്യങ്ങളേയും യുക്തിവിരുദ്ധമെന്നു കണ്ടാൽ നിരൂപകക്കുടിലന്മാർ ത്യാജ്യകോടിയിലേക്കു തള്ളി നീക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കഥ പറവാനില്ലല്ലോ." പ്രാചീനകവികളെ സംബന്ധിച്ച പല ഐതിഹ്യങ്ങളും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവ അധികവും അസംഭാവ്യസംഗതികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. അതുകളിലും സത്യത്തിന്റെ വല്ല ശകലവും ഉണ്ടായേക്കാം അതിനാൽ ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിവേചനം ചെയ്തല്ലാതെ അവയെ തള്ളിക്കളയാറില്ല. എന്നാൽ ചെറുശ്ശേരിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുൻപറഞ്ഞ ഐതിഹ്യത്തിൽ അസംഭാവ്യമായി യാതൊന്നുമില്ല. കൃഷ്ണപ്പാട്ടിനെ എരിശ്ശേരിയോടു് ഉപമിച്ചതിലായിരിക്കാം യുക്തിഭംഗമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതു്. പക്ഷെ പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ കൃഷ്ണമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു അരസികനാണെന്നുള്ളതിന്നു വല്ല സംശയവുമുണ്ടോ? അങ്ങിനെയുള്ള ഒരാൾ അതിനെ എരിശ്ശേരിയോടു് ഉപമിച്ചതിൽ അതൂർത്തുപെടുവാണെന്നാണുള്ളതു്? എന്നാൽ 'ഇളക്കിനോക്കിയാൽക്കാണാം' എന്നുള്ള പലിത്തം കൃഷ്ണഗാഥ കർത്താവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു രസികന്റെ മുമ്പത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ പറപ്പെടുവാൻ ഇടയില്ല. കൃഷ്ണഗാഥ അച്ചടിച്ച പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്നു മുമ്പു തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഐതിഹ്യം ഇതിന്റെ കർത്താവു് ചെറുശ്ശേരിനമ്പൂരിയാണെന്നു വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഏതാനും പേർ കൂടി കല്പിച്ചു കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണു് എന്നു പറയുന്നതിലാണു യുക്തിവിരുദ്ധതയും അസംഭാവ്യതയുമുള്ളതു്.

ചന്ദ്രോത്സവത്തിൽ പുനം നമ്പൂരിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവു് മറ്റൊരു കവിയാണെന്നകിൽ ആ കവിയുടെ

പേരു വിട്ടുപോകുവാൻ ഇടയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും കൃഷ്ണഗാഥാ കർത്താവ് പുനം നമ്പൂരിയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതല്ല യുക്തസരണമായിട്ടുള്ളത്. എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ കവിതാരീതി നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണഗാഥ പുനത്തിന്റേതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസം തന്നെ. 'ഭാഷാകവിനിവരോധം ഭാഷാകരവദപിഭാതി ഭൂവനതലേ' എന്നിങ്ങനെ ഭാഷാകവികളെ പറ്റിച്ചിരുന്ന ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രീപ്രഭുതികൾ പുനത്തിനെ അരക്കവിയായിട്ടെങ്കിലും ഗണിച്ചത് അദ്ദേഹം നാമമാത്രഭാഷാകവിയായിരുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. അവർ കൃഷ്ണഗാഥ വായിച്ചു രസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. കൃഷ്ണഗാഥയെപ്പറ്റി ഒരു സൂചന പോലും അവരുടെ കൃതികളിൽ കാണുന്നതുമില്ല. ഇതിന്നു പുറമെ ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രീകളുടെ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രമായ 'താരിത്തനപികടാക്ഷാഞ്ചിത' എന്നു തുടങ്ങിയ പദ്യത്തിൽ നിന്നു പുനം കോഴിക്കോട്ടു മാനവിക്രമരാജാവിന്റെ ആശ്രിതനായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 'പാലാഴിതാതുതാൻ പാലിച്ചു പോരുന്ന കോലാധിനാഥനടയവർമ്മ'നെപ്പറ്റി പുനം നമ്പൂരിയുടെ കൃതികളിലൊന്നുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവ് ഈ പുനം നമ്പൂരിയല്ലെന്നാണു തെളിയുന്നത്. സാഹിത്യപരിഷത്തു വക ഒരു മാസികയുടെ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ ചിറക്കൽ ഭദ്രശ്വാസിയായ ടി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായരവർകൾ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ ഒരു പ്രതിയിൽ 'പൊനത്തിൽ ശങ്കരൻ നമ്പിടി രചിച്ച കൃഷ്ണപ്പാട്ട്' എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. എന്നാൽ അതേലേഖനത്തിൽ തന്നെ വേറൊരിടത്ത് ഇപ്രകാരവും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. "കാനത്തുരു ഗ്രാമത്തിൽ പന്ത്രണ്ടില്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒന്നാണ് പൊനത്തിലില്ലം. ചെറുശ്ശേരി എന്നൊരില്ലവും പന്ത്രണ്ടില്ലങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. ചെറുശ്ശേരിയില്ലത്തിൽ ഒരുകാലത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണയുവാവുമാത്രം ശേഷിക്കയും അദ്ദേഹത്തെ പൊനത്തിലില്ലത്തേക്ക് ദത്തെടുക്കയുമുണ്ടായെന്നു പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചെറുതിഹ്യം വാസ്തവമാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവായ പൊനത്തിൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂരിയായിരിക്കാം ചെറുശ്ശേരിയില്ലത്തെ ഒടുവിലത്തെ ആളെന്നും ഭത്തിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം രചിച്ച കൃതിയായിരിക്കാം ചെറുശ്ശേരിഭാരതം എന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നത് തീരെ അബദ്ധമാണെന്നു കരുതുവാൻ തരമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു." ഈ രണ്ടു മഹാനുഭവങ്ങളും പേരുകൾ (ചെറുശ്ശേരി, പുനം) കൃഷ്ണഗാഥയോടു ചേർത്തു പറഞ്ഞുവരുന്നതുകൊണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ആദരണീയമാണെന്നുതന്നെ വേണം വിചാരിക്കാൻ. ഏതായാലും ഉത്തരകേരളത്തിൽ ചെറുശ്ശേരി എന്നൊരില്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ ഇല്ലത്തെ ഒരു നമ്പൂരിയാണ് കൃഷ്ണഗാഥാ കർത്താവ് എന്നുമാണ് ഇതേവരെ

കിട്ടിയ തെളിവുകളിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. പ്രാചീന കവികളെ സംബന്ധിച്ചു നമുക്കുള്ള അറിവ് അധികവും അവരുടെ കൃതികളിൽ നിന്നും അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാകകൊണ്ട് അവയെയെല്ലാം വിട്ട് ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ചേരകൾക്ക് രൂപാന്തരം വരുത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു കാണിക്കുന്നത് പാണ്ഡിത്യപ്രകടനത്തിന് കൊള്ളാമെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ലെന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

ന്യായപ്രകാശിക.

[വിഭാഗം വൈ. നാരായണയൂർ]

182. ശുക്തിരജതന്ത്രായം.

ചിപ്പി വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അതു വെള്ളിയാണെന്നുതോന്നും; താമരയിലയിലും ചേമ്പിലയിലും വെള്ളത്തുള്ളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതു മുത്താണെന്നു തോന്നുന്നതുപോലെ. ഒന്നു മററാണെന്നുള്ള വിഭ്രാന്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണിത്. ജഗത്തിനെ ബ്രഹ്മമെന്നും ശരീരത്തെ ആത്മാവെന്നും ജനങ്ങൾ ഭ്രമിക്കുന്നതു ശുക്തിയെ രജതമെന്നും, രജ്ജുവിനെ സ്തംഭമെന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുപോലെയാണെന്നു വേദാന്തികൾ പറയുന്നു. തരം താഴ്ന്ന ഒന്നിനെക്കണ്ടു തരമുയർന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവാണെന്നു ഭ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുതന്ത്രായം പ്രയോഗിക്കാം.

183. സിംഹരതിന്ത്രായം.

മാംസാഹാരിയായ സിംഹം ആണ്ടിൽ ഒരുപ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഇണചേരുകയുള്ളൂ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന ധാന്യാഹാരിയായ കപോതമാകട്ടെ സദാ രതിലീലാലോലമായി നടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയനിയന്ത്രണത്തിന് അടിസ്ഥാനം ആഹാരഭേദമല്ലെന്നും മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരതയാണെന്നും ഉഭയാഹാരികൾ പറയുന്നു. ജനനേന്ദ്രിയനിയന്ത്രണശക്തിയുള്ളവനും, “പ്രജായൈ ഗൃഹമേധ”യും ആയ ഗൃഹസ്ഥന്റെ യുഗ്മജീവിതം സിംഹരതിന്ത്രായേന് ആയിരിക്കും.

184. സുമുഖീഭിഷ്കകന്യായം.

സുന്ദരിയും ഭിഷ്കവും എന്നതും. ഒരു കഥയിൽനിന്നാണ് ഈ നൂതനം ഉണ്ടായത്. ഒരു സുന്ദരിയെ ഒരു ഭിഷ്ക കണ്ടു കരെ വെള്ളം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അവൾ വെള്ളം കോരി കൈയിലൊഴിച്ചുകൊടുത്തു. ഭിഷ്ക വായ്പിടിയിൽ കൈ മലർത്തിച്ചേർത്തുവെച്ചുകൊണ്ടു ജലം കുടിച്ചു. കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ, അവളുടെ സൗന്ദര്യംകണ്ടു ഭിഷ്ക മോഹിച്ചു. അവളെ കുറയധികാനേരം കണ്ടുകൊണ്ടുനിൽക്കാൻ അവൻ ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിച്ചു. വിരലകറ്റിക്കൊണ്ടു വെള്ളം കുടിക്കാൻതുടങ്ങി. വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുക്കാലു ചോന്നുചോകുമല്ലോ! കുറയേറെനേരം അവൾ വെള്ളമൊഴിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. ഭിഷ്ക നേതുംകൊണ്ടു സൗന്ദര്യപാനം പ്രധാനമായും വാകൊണ്ടു ജലപാനം ഗൗണമായും നടത്തി, വാഷ്പപ്രീതിസമ്പാദിച്ചു. സുമുഖിയും ഭിഷ്കവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിപ്പോയി. അവൾക്കു കുറയധികനേരം അവനെ നോക്കിനിൽപ്പാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി; ഭിഷ്ക ചെയ്ത കൗശലം ആ മൂഢൻ അറിഞ്ഞതേയില്ല. ഭിഷ്കവിനു സുമുഖിയോടും സുമുഖിക്കു ഭിഷ്കവിനോടും തോന്നിയ കൗതുകാവേശത്തെ അവർ പരസ്പരം അറിഞ്ഞില്ല.

പരസ്പരം അറിയാതെത്തന്നെ ഇരുവരുടേയും ആശയം നിറവേറ്റുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രസ്തുതനൂതനത്തെ യോജിപ്പിക്കാം.

185. സുകരപ്രസവന്യായം.

“സുതേ സുകര യുവതീ
സുതശതമതിദുർഭഗം സ്ഥിതി
കരിണീ ചിരേണ സുതേ
സ്കല മഹീപാലലാളിതം കളഭേ.”

പന്നി അതിവേഗത്തിൽ പത്തുപന്ത്രണ്ടു വിരൂപസന്താനങ്ങളെ പെറുന്നു. ആനയോ വളരെന്നാകൊണ്ടു പ്രസവിക്കുന്നുള്ളു;—സ്കലരാജാക്കന്മാരുടേയും ആസ്ഥാലനം ഏൽക്കത്തക്ക മഹത്വമേറിയ ഒരു ആനക്കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നു. അസംഖ്യം ചെറുകാൽക്കൾ അടിക്കടി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ ഭീഷമായ ജീവിതകാലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മഹാകാൽ ചെയ്യാൽ മതി—കൃതാർത്ഥനാകാം. പുതുമഴയിൽ കുരുക്കുന്ന തകരച്ചെടികളെപ്പോലെ സംഖ്യാതീതങ്ങളായ വിരസകൃതികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ദൃതകവിയുടെ കവനവിഹാരം സുകരപ്രസവംപോലെയാണു പറയാം. [സരസദൃതകവികളെപ്പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത്.]

186. സ്മരണാശ്രമനൃപം.

പുത്രവധുവും അമ്മായിയമ്മയും പോലെ. അമ്മായിമാർ പുത്ര ഭാര്യയുടെ മേലുള്ള അധികാരം ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുമേലധികാരിയുടെ തുല്യമായ ഒരു പൂണിന്റെ മേലുള്ള അധികാരത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. പുത്രഭാര്യയുടെ വിചാരം താൻ ഗൃഹദാണിയാണെന്നാണ്. അമ്മായിയമ്മയുടെ വിചാരം താനൊരു ചക്രവർത്തിനിയും വധുവൊരു അരിവെപ്പുകാരിയും എന്നായിരിക്കും. ഈ കഥവിട്ടു നമുക്കു പ്രസ്തുതകഥയിൽക്കടക്കാം:—

ഒരു അമ്മായിഅമ്മ കളിക്കാൻ വെളിയിലുള്ള കളത്തിൽ പോയിരുന്നു. ഒരു യാചകൻ വീട്ടിൽ ഭിക്ഷയ്ക്കുവന്നു. അമ്മായി അരിപ്പെട്ടിയും പണപ്പെട്ടിയും എല്ലാം പൂട്ടി താക്കോലുകൊണ്ടാണു പോയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പടി അരികൊടുക്കാൻ വധുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. എങ്കിലും നിറുത്തിയില്ലല്ലോ! “ഇവിടെ ഭിക്ഷയില്ല” എന്നു വധു പറഞ്ഞു. ഭിക്ഷക്കാരൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി. പടിപ്പുറ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മായിഅമ്മ എതിരേ വരുന്നു. “എവിടെപ്പോയിരുന്നെടാ?” എന്നു ചോദിച്ചു. “ഭിക്ഷക്കുപോയിരുന്നു; കൊച്ചമ്മ ഭിക്ഷയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. തിരിയെപ്പോകുകയാണു” എന്നവൻ മറുപടിപറഞ്ഞു. “അവൾ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞോ? അധിക പ്രസംഗിപ്പെണ്ണ!” എന്ന് അമ്മായി കയർത്തു. “നീ വാടാ” എന്നു യാചകനെ വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. യാചകനു വളരെ ആശ്വാസമുണ്ടായി. അമ്മായി വീട്ടിനകത്തുകേറി വധുവിനെ ശകാരിച്ചുതുടങ്ങി. “ഈ വീട്ടിലേക്കു നീയാണോടി അധികാരി? ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയാൻ നിനക്കെന്തവകാശം? അതു ഞാനല്ലേ പറയേണ്ടതു്?” എന്നൊക്കെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാക്കിട്ട് വെളിയിൽവന്ന് “എടാ ഇവിടെ ഭിക്ഷയില്ല പോ!” എന്നു പറഞ്ഞു.

ഉറങ്ങുന്നവനെ വിളിച്ചുണർത്തി “അത്താഴമില്ല; മനസ്സാപപ്പെടാല്ലേ! ഉറങ്ങിക്കോ!” എന്നൊരു വിദ്വാൻ ആശ്വാസിപ്പിച്ചുവത്രേ. അതിനേക്കാൾ ഫലിതമയമാണ് ഈ കഥ.

വൃഥാഭിമാനവിജ്ഞാണത്തിനും സ്വാധികാരപ്രമത്തതയ്ക്കും ഈ നൃപം ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. ശാസ്ത്രനിർഗ്ഗോളാകതിന്റായമെന്നും പേരുണ്ട്.

187. മേമവഹ്നിനൃപം.

തീയിലിട്ടു വറുക്കുന്നതും പൊന്നിനു മാറു കൂടും. ചാണയിലൂടെയുണരുന്നതും രത്നത്തിനു തിളക്കം കൂടും. ആപത്തുവരുത്തുന്നതും മഹാനാശം

ഒരു മാഹാത്മ്യം തെളിഞ്ഞുതെളിഞ്ഞുവരും. മുൻപു കഴിഞ്ഞ മണിശാ
ണന്ത്രായത്തിന്റെ ഹായ ഇതിനുള്ളിൽ.

“തംസന്തഃ ശ്രോതുമഹന്തി സദസ്യകൃതിഹേതവഃ
ഹേമസ്തഃ സംലക്ഷ്യതേവ്യഗ്നൗ വിശുദ്ധീശ്വാമികാവിവാ”

ഈ ഉപമയനുസരിച്ചു നായസന്ദർഭം അല്പം മാറുന്നു. ഇങ്ങനെയോ
ഷവിവേചനം ചെയ്യാൻ അധികാരികൾ മഹാനാരാകുന്നു എന്നു സാരം.

188. വചുഷുനായം.

വചുഷു=നഭസ്സനം=ആകാശപുഷ്പം. ഇല്ലാത്ത വസ്തു എന്നു
സാരം. ഇല്ലാത്തതു പറയാനോ, ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ
ഉള്ള നിഷ്പവപ്രയത്നങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത നായം ചേരുന്നു. ഗന്ധവ്നഗരം,
മരുമരീചിക, ശശവിഷാണം, കാകദന്തഗവേഷണം, സികതാതൈലം-എ
ന്നീ നായങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളതും മിക്കവാറും തുല്യവും ആണ്.
ആദ്യത്തേതു രണ്ടും കണ്ണിനു വാസ്തവമെന്നു തോന്നിക്കുന്നു. ഒടുവിലത്തേ
മൂന്നും മുതൽവസ്തുക്കളോടു് അനുബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കല്പനമാത്രം. വചു
ഷുമാകട്ടെ ശുന്യത്തിനുള്ളിലെ ശുന്യമത്രേ! സ്വപ്നത്തിലെ സ്വപ്നംപോലെ
വേദാന്തികളുടെ ഭാഷയായാൽ മിഥ്യയിലേമിഥ്യ. കറകളുണ്ടാ പൂജമാണു
വചുഷു.

— “മുതലുഷ്ണംഭസി സ്നാതപാ
വചുഷുതതശേഖരഃ
ഏഷവന്ധ്യാസുതോ യാതി
ശശശ്രംഗധനൂർധരഃ”

കള്ളത്തിനും കല്പനയ്ക്കും ഒരതിരു വേണ്ടേ?

“കാനൽത്തണ്ണീരിൽ നീരാടി
വാനപ്പൂവുമണിഞ്ഞിതാ!
മുയൽക്കൊമ്പായവില്ലേന്തി
വരുന്ന വന്ധ്യതൻ മകൻ!!”

189. ശപചുഷ്ണാനമനന്ത്രായം.

ശപചുഷ്ണത്തിന്റെ ഉന്നമനം പോലെ. പട്ടിയുടെ വാൽ വളഞ്ഞു
ഇരിക്കു. വളവു നിവർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നിഷ്പലം.

“കർപ്പരന്തരമേൽ നട്ടു
പനിനീർ കോരിവീഴ്ത്തിയും
കസ്തുരി വളമിട്ടാലും
ഉള്ളിക്കു വാടനീങ്ങുമോ?”

ദർബ്ബലികളെ നന്നാക്കുവാൻവേണ്ടിയുള്ള നിഷ്പലമായ ശ്രമത്തെ ഈ ന്യായം ഉദാഹരിക്കുന്നു. അന്ധഭീപന്ത്വായം മുൻപു പറഞ്ഞുവല്ലോ; അതു വിഫലശ്രമംതന്നെ. എന്നാൽ ശപഥസ്തായത്തിൽ കർമ്മസ്ഥാനീയനായ വ്യക്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള “പുഷ്പ”രസത്തിന്നു മാറ്റം കൂടും.

“കാട്ടിൽ കൂട്ടു വിളിപ്പതാം, ശവമതിൻ മെയ്യിൽത്തലോടുന്നതാം,
നട്ടീടുന്നതുമാം വിസം തറയതിൽ, പാഴുഴികർഷിപ്പതാം,
പൊട്ടൻ കാതിലുരയ്ക്കതാം, കരുടനെക്കണ്ണാടികാണിപ്പതാം,
പട്ടിക്കുള്ളൊരുവാൽ നിവർത്തിടുവതാം—സേവിപ്പതങ്ങജ്ഞരെ.”

190. സികതാതൈലന്ത്വായം.

“അതു സാധിച്ചാൽ മണലിൽനിന്നും എണ്ണ ഉണ്ടാകും, സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കും.” എന്നിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. അസാധ്യമായ കാര്യം എന്നു സാരം. നടുപ്പില്ലാത്ത സംഗതി, ഇല്ലാത്ത വസ്തു എന്നീ ആശയങ്ങളുടെ പകർപ്പാണ് ഈ ന്യായം. ഈ പ്രാചീനന്ത്വായത്തെ തെറ്റിക്കാൻ വല്ലവരും മണ്ണെണ്ണയെക്കൊണ്ടുവന്നേക്കും. മണ്ണെണ്ണ, ഖനികളിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന ദ്രവവിശേഷമാണ്. എണ്ണക്കുരുക്കളെ ചക്കിലിട്ടാട്ടിയെടുക്കുമ്പോലെ മണൽത്തരികളിലെ ഈപ്പം കളഞ്ഞു പേഷണം ചെയ്ത് ഉരറിയെടുക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു സികതാതൈലമെടുക്കുന്ന കാര്യം നിഷ്പലശ്രമംതന്നെ. ആ വിവരം ഈ പദ്യം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്:—

ലഭേത സികതാസു തൈലമപി യത്തരഃപീഡയൻ
പിഞ്ചേച്ച മുഗതൃഷ്ണികാസു സലിലം പിപാസാദ്വിതഃ
കദാചിദപിപയ്തൂടൻ ശശവിഷാണമാസാദയേത്
നതു പ്രതിനിവിഷ്ഠ മുർഖജനചിത്തമാരാധയേത്.

191. സുന്ദോപസുന്ദന്ത്വായം.

സുന്ദോപസുന്ദന്മാരുടെ കഥയാണ് ഇതിനാസ്പദം. സുന്ദനും ഉപസുന്ദനും തുല്യബലന്മാരായ അസുരന്മാർ; സഹോദരന്മാർ. തങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങുകയില്ലെന്നുള്ള ധൈര്യംകൊണ്ട് പരസ്പരവധുതപം എന്ന വരം തപസ്സുകൊണ്ടു നേടി. ഒരിക്കൽ ഒരുപ്ലരസ്ട്രീയെക്കണ്ടു രണ്ടുപേരും മദനപരവശരായി. താന്താങ്ങൾക്ക് അവളെ ലഭിക്കണമെന്നുള്ള മോഹത്താൽ പരസ്പരം യുദ്ധംചെയ്തു മരിച്ചു. അന്യോന്യനാശ്വനാശകഭാവം—വധുഘാതകഭാവമാണ് ഈ ന്യായം. തുല്യബലവാന്മാരായ രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ മാത്സര്യത്തിൽ—തുല്യബലമുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കളുടെ സംഘട്ടനത്തിൽ, ഈ ന്യായത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം.

192. സേചനതൃപ്തനായും.

ആത്മസേചനപിതൃതൃപ്തനായും എന്ന ലോപം കൂടാത്ത ദീർഘ സമാസമാക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. മാവിന്റെ മൂട്ട നനയ്ക്കയും, പിതൃതൃപ്തനായി നിർവഹിക്കയും എന്ന രണ്ടുകൂട്ടം ഒരാ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു സാധിക്കുകയാണ് ഈ ന്യായം. പിതൃതൃപ്തനായി ജലാഞ്ജലി ചെയ്യേണ്ട യാവശ്യമുണ്ട്. ജലവും കുറെയധികം ചെലവുണ്ട്. ഈ ജലം വെറും തറയിൽ കളയുന്നതിനേക്കാൾ, തൃപ്തനായി മാവിൻചുവട്ടിൽതന്നെ ആയിക്കളഞ്ഞാൽ, പിതൃക്കളുടെ തൃപ്തിവരുത്തുക എന്ന ഫലവും മാവിനു വെള്ളം കോരിയഫലവും രണ്ടുമായല്ലൊ എന്നൊരു ബുദ്ധിമാൻ വിചാരിക്കുന്നതിരിക്കട്ടെ. ഒരു ക്രിയയാൽ രണ്ടു ജോലി സാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു സേചനതൃപ്തനായെന്നു പറയാം. മുൻവിവരിച്ചിട്ടുള്ള കംബളനിണ്ണജനന്ത്രായത്തിന്റെ കഥയും ഇങ്ങനെതന്നെ. കമ്പിളി മെതിച്ചുതിരുമ്മി അഴുക്ക കളയുന്നവൻ കാലിലെ അഴുക്ക പോകണമെന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. സേചനതൃപ്തനാകാൻ തർപ്പണം പ്രധാനമായും, സേചനം ആനന്ദംഗീകര്യം മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ പ്ലാനിട്ടിട്ടുണ്ട്. വൃത്യാസം സ്പഷ്ടം.

ലോകം; ഉൽപത്തിയും പരിണാമവും.

(ഡാക്ടർ ജാബസ് ടി. സൺദർലണ്ട്)

തുടർച്ച.

എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഉൽപത്തികാലത്തെ നിശ്ചയിക്കണമെങ്കിൽ ആറായിരമല്ല ലക്ഷോപിലക്ഷമല്ല കോടാനുകോടി വർഷം പുറകോട്ടു പോകണമെന്നും ഭൂമി സൂര്യനേയും നക്ഷത്രങ്ങളേയോ അപേക്ഷിച്ചു പ്രായം കുറഞ്ഞതാണെന്നും ശാസ്ത്രം നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ അംഗാരം അഥവാ കൽക്കരിയുടെ ഉൽപാദനത്തിനുള്ള 60 ലക്ഷം സംവത്സരം ആവശ്യമാണെന്നു ഫക്സ്ലി എന്ന പണ്ഡിതൻ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും വർഷംതന്നെ കൽചുണ്ണാമ്പിന്റെ ഉൽപാദനത്തിനും ആവശ്യമാണെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളുടേയും രൂപീകരണംതന്നെ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രചരിത്രത്തിൽ എത്രയോ ഹ്രസ്വമായ ഒരു ഘട്ടമാകുന്നു. ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുതന്നെ ചു

രജിയപക്ഷം 10 കോടി സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു സർ. ആർച്ച് ബാഡ്ഗീക്കി വാദിക്കുന്നു. ഇതു സർ വില്യം താമ്പ്സന്റെ (കെൽവിൻ പ്രഭു) ഗണനത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. സർ. ചാർൽസ് ലിൽന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പാറയടുക്കുകളുടെ ഉത്ഭവത്തിനു 24 കോടി വത്സരം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സൗരയൂഥംതന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് 50 കോടി വത്സരമായിരിക്കണമെന്നു ഫെൽഫോൾഡ്സ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കായുടെ ഒട്ടവിലത്തെ പതിപ്പ് (14-ാമത്തെ) ഭൂമിയുടെ വയസ്സ് ചുരുങ്ങിയപക്ഷം 100 കോടി സംവത്സരമാണെന്നു യുക്തിപൂർവ്വം വാദിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ശാസ്ത്രത്തിനും ഉൽപത്തികാണഡത്തിലെ രേഖകൾക്കും ഭൂമിയുടേയും ജ്യോതിർഗാളങ്ങളുടേയും സൃഷ്ടികാലവിഷയത്തിൽ ഒട്ടധികം യോജിച്ചില്ലായ്മ ഉണ്ടെന്നു നമുക്കു കാണാം.

എന്നാൽ നമുക്കു ശാസ്ത്രീയ ദർഘടങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടുവസാനിക്കുന്നില്ല. വെളിച്ചത്തിനു നിദാനമായ സൂര്യനിലാതെ വെളിച്ചമുണ്ടാകുമെന്നു വിചാരിക്കത്തക്കവണ്ണം സൂര്യനുമുമ്പു വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നു ഉൽപത്തികാണഡത്തിലെ വിവരണത്തിൽ കാണുന്നു. സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പു പകലും രാത്രിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. ഇതും സാധ്യമാണോ? ആകാശത്തെ (പഴയകാലത്തെ വിശ്വാസപ്രകാരം) മുകളിലുള്ള ജലസമൂഹത്തെ താഴെയുള്ള ജലസമൂഹത്തിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു മേൽത്തട്ടായിട്ടു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആശയം എത്രത്തോളം അബദ്ധമാണെന്നു ഇന്ന് ഏതു ശിശുവിനും അറിയാം. സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ഉഷ്ണവും കൂടാതെ ഒരുക്ഷണംപോലും സമ്പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള പ്രാണിക്കൊ ജീവധാരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കത്തക്കവണ്ണം സൂര്യനുമുമ്പായി സമ്പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നു കാണുന്നു. ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷമാണു സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിക്കു എത്രയോ കാലം മുമ്പേ സൂര്യനുത്ഭവിച്ചു എന്നും ഭൂമി അതിന്റെ കേവലം ഒരു പോതമാണെന്നും ശാസ്ത്രപ്രകാരം കാണുന്നു. ഉൽപത്തികാണഡകർത്താവു നക്ഷത്രങ്ങളേയും ഭൂമിക്കുശേഷം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നെന്നു വിവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമി മിക്ക നക്ഷത്രങ്ങളേയും അപേക്ഷിച്ചു ഇന്നലെ ജനിച്ച ഒരു വസ്തുവാണെന്നു നമുക്കു നല്ലപോലെ അറിയാം—നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പലതും സൂര്യനേക്കാൾ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ വളരെ പ്രായം കൂടിയവയാണ്. സമ്പ്രദായത്തെ ജന്തുക്കൾക്കുമുമ്പെ—ഒന്ന് മൂന്നാലിവസവും മറ്റൊരു അഞ്ചാലിവസവും—സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടേയും ശാസ്ത്രം അല്ലെന്നു പറയുന്നു. ജന്തുക്കളും സമ്പ്രദായവും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നിച്ചുതന്നെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനു ബലമായ തെളിവുണ്ട്.

ഇപ്രകാരം ഉല്പത്തികാഘോഷത്തിലെ സൃഷ്ടികഥയെ ചരിത്രമായിട്ടോ ശാസ്ത്രമായിട്ടോ അതായതു യഥാർത്ഥസംഭവങ്ങളുടെ രേഖകളായിട്ടു വിചാരിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ അത് എല്ലാ അംശത്തിലും ശിഥിലമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു തെളിയുന്നു.

ഈ വിവരണം പിന്നെ എന്താണ്? ആധുനികവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനു പറയാവുന്ന ഉത്തരം മറ്റേതെങ്കിലും ഭേദശക്തിയുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരമുള്ളതായി മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്തരം സൃഷ്ടികഥകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഇൻഡ്യയിലും ഗ്രീസിലുമുള്ള സൃഷ്ടികഥകളെപ്പോലെതന്നെ നിശ്ചയമായും ഇതും പഴംകഥകളെപ്പോലെയാണ്. പ്രപഞ്ചമെങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നു മനുഷ്യൻ എന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനു തന്റെ സ്വന്തം വഴിയിൽ സമാധാനം പറയുന്നതിനുള്ള ആദികാലത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹീതമനുഷ്യന്റെ—അഥവാ അനേകം മനുഷ്യരുടെ ശ്രമഫലമാണ് ഇത്. ലോകത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ബൈബിൾവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള നില ഇതാണ്. ഉല്പത്തികാഘോഷത്തിലെ ഈ കഥ ഭക്തിരസാർഭവമായ ഒരു മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ഗണിക്കുന്നതായാൽ രസാത്മകവും അമൂല്യവുമാണ്. ഇതിനെ “ഒരു സൃഷ്ടികാവ്യം”മെന്നു അഭിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു യുക്തിപൂർവ്വമാണ്. ആ നിലയിൽ അതു ആകാഷ്മണ്യവും അവിടവിടെ അത്യുൽകൃഷ്ടവുമാകുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ വസ്തുതയെന്നു ഗണിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം അതു മിൽട്ടന്റെ “നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗ്ഗം” എന്ന ഭാവനാശക്തിയുടെ ഫലമായ ഉത്തമകൃതി ചരിത്രമാണെന്നോ ശാസ്ത്രമാണെന്നോ വാദിച്ചാൽ എങ്ങിനെയോ അതുപോലെ ഇക്കാലത്തെ വിമർശനപരിശോധനയിൽ സാധുവായി ഭവിക്കുകയില്ല. അതു ഓരോ എങ്ങനെ ഭൂമിയേയും ആകാശത്തേയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള കഥയല്ല പിന്നെയോ; സൃഷ്ടിക്രിയ എങ്ങനെ നടന്നുവെന്നു പുരാതനകാലത്തു വല്ല അനുഗ്രഹീതമനുഷ്യനോ മനുഷ്യക്കോ മനോധർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ഒരു സാങ്കല്പികചരിത്രമാണത്.

ഉൽപ്പത്തികാഘോഷത്തിലെ ആദ്യഅദ്ധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ ലോകം ഒരു ക്ലിപ്തകാലത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നുള്ളതും ഇന്നേ റഹസ്യ സാർവത്രികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുമായ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവല്ലോ.

ഇനി വേറെ ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമേ നമുക്കു ശ്രദ്ധയെ അർപ്പിക്കുന്നതായുള്ളൂ. അത് ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പരിണാമവാദംതന്നെയാണ്. ഇനി അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിനുള്ള തെളിവുകളെ തെല്ലാമാണെന്നു നോക്കുന്നതിന് അതിലേക്കു ദൃഷ്ടിവയ്ക്കാം.

ഒരൊറ്റ ലേഖനത്തിന്റെ പരിമിതപരിധിയിൽ പരിണാമവാദികൾ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനുണ്ടെന്നു വാദിക്കുന്ന തെളിവു മുഴുവനുമോ അതിന്റെ ഒരു ദശാംശംപോലുമോ വിവരിക്കുന്ന ജോലി കൈയേൽക്കാൻ എന്നാൽ സാധ്യമല്ലെന്നു തീർച്ചപറയാം. ഇതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ലതന്നെ. ഇവിടെ എന്നാൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ളതു് അവയുടെ പരമാർത്ഥതയോടുള്ള യോജിപ്പ് എത്രമാത്രം സ്ഥിരവും പ്രത്യക്ഷവുമാണെന്നും തന്നിമിത്തം അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അനൗചിതങ്ങൾ എത്രത്തോളം അസന്ദിഗ്ദ്ധങ്ങളും അനിവാര്യങ്ങളും ആണെന്നും കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവർ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ മൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ്. അതു മതിതാനും.

ആദ്യമായി സൂര്യനാരേയും ഗ്രഹങ്ങളേയുംപറ്റിത്തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇവകളുടെ ഉത്ഭവം പരിണാമമാറ്റത്തിലൂടെ ആണെന്നു് എന്തുകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്തെന്നാൽ പരിണാമപ്രവർത്തനരീതി ഇന്നും എങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു നമുക്കു നേരേ മുകളിൽ ആകാശത്തിലേക്കു നോക്കേണ്ട ഭാരം മാത്രമേയുള്ളു. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ സൂര്യകുതിരങ്ങളായ നിരീക്ഷണശക്തികളും ദൂരദർശിനിയന്ത്രവും മൂലം ലോകനിർമ്മാണം അതിന്റെ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണവും അപൂർണ്ണവുമായ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നടക്കുന്നതായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഇതാ ഒരു മഹത്തായ ആഗോളമേഘം ഒരു ദിക്കിൽ കാണുന്നു. അതു് എന്താണ്? നിശ്ചയമായും അതു ലോകസൃഷ്ടിക്കുള്ള ഉപദാനവസ്തുവാണു്. ഇതാ വേറൊരു ജ്യോതിർമേഘം. ഇതിൽ ഫുനീഭാവം ഒന്നോ അധികമോ ദിക്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷേ ഒരു ചക്രചംക്രമണവും ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ടു്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലോകപരിണാമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതാ ഒരു ദിക്കിൽ ഫുനീഭവിച്ചു് ഒരു മഹത്തായ സൂര്യമണ്ഡലമായി പരിണമിച്ച ഒരു തേജോരാശി. അതിൽനിന്നും ഒരു വലയം വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ വലയം എന്താണ്? അതു് ഒരു ഗ്രഹനിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രഥമഘട്ടമാണു്. ഇപ്രകാരമാണു ദൂരദർശിനി അല്ലെങ്കിൽ, നഗ്നദൃഷ്ടി സൂര്യനിർമ്മാണവും ഗ്രഹനിർമ്മാണവും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമുക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതു്. നമ്മുടെ തലയ്ക്കു മുകളിലുള്ള ആകാശത്തിൽ നടക്കുന്ന ചട്ടം പരിണാമമാണെന്നുള്ളതിന്നു് ഇതിലധികം ബലവത്തായ തെളിവു മറ്റൊരതെങ്കിലുമുണ്ടോ? മറ്റു ലോകങ്ങൾ പരിണാമവഴിക്കു് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകവും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നുള്ള ഉത്തരം ശരിയല്ലേ?

ഇനി ആകാശത്തേ വിട്ടു ഭൂമിയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം—ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നും ഭൂഗർഭശാസ്ത്രത്തിലേക്കു തിരിയാം. ഇവിടെയും പരി

ണാമവാദി ഐതിഹ്യത്തെയോ, മനോധർമ്മത്തെയോ, ഉയരത്തെയോ അല്ല നിരീക്ഷിതങ്ങളും പരീക്ഷിതങ്ങളുമായ വസ്തുതകളെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കി വാദിക്കുന്നത്.

ഭൂമിയുടെ പുറമെ കട്ടിയുള്ള ഈ മുൽഭാഗം എപ്രകാരം ഉത്ഭവിച്ചു ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയേയുള്ള ഈ മുൽഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നു. അയാൾ അതുതകരമായ ഒരു ചരിത്രം—പ്രകൃതിതന്നെ തന്റെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടേയും ശക്തികളുടേയും കരങ്ങളെക്കൊണ്ട് അഗ്നി, ജലം, വായു, ഹിമം ഇവകളെക്കൊണ്ടു എഴുതിയ ഒരു ചരിത്രം കാണുന്നു. ഇതനുസരിച്ചു അയാൾ ഈ ചരിത്രത്തെ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അയാൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് ആ വഴിക്കു മൂടിനു പാറകളുടെ സമുദായം മാറുന്നതിനുള്ള ശക്തിയെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അയാൾ ഇന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പാറയടുക്കുകളുടെ രൂപീകരണകൃത്യവും അത് അതിന്റെ വ്യവസ്ഥകളെ സംബന്ധിതമായ വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ സ്ഥലഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്മൂലനനിമജ്ജനങ്ങൾ, തന്മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേലാരേഖഭേദങ്ങൾ മുതലായ പ്രകൃതിവൈചിത്ര്യങ്ങളെ ഇന്നു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നപോലെയും ഭൂതകാലങ്ങളിൽ നടന്നതായി അന്നു മാനിക്കാവുന്ന മാതിരിയിലും സൂക്ഷ്മബുദ്ധ്യ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അയാൾ പർവ്വതങ്ങളെ ഭേദിച്ചു സമുദ്രത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതും മഹത്തായ നദീതടങ്ങളെ ഉൽഖനനം ചെയ്യുന്നതുമായ ഫലിഷ്ഠശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനസമ്പ്രദായം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അയാൾ പാറകളെ പൊട്ടിച്ചു മണ്ണാക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന കാരണം, മഴ, മഞ്ഞു കട്ടി, ചൂട് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹിമസംഹതികൾ എങ്ങനെ കുന്നുകളെ നിരപ്പാക്കി താഴ്വരകളെ നികത്തുന്നു എന്നും അവ വഹിക്കുന്ന ദുർഭരമായ മണ്ണും പാറകളും എങ്ങനെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ മദ്ധ്യംവരെ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നു എന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ഏതേതു പ്രകൃതിശക്തികളുടേയോ നിയമങ്ങളുടേയോ പരിണാമഫലങ്ങൾ ആണോ പഠിക്കുന്നത് ആ ശക്തികളും നിയമങ്ങളും സുസ്ഥിരങ്ങളാണെന്നും തന്മൂലം ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണചരിത്രത്തിന്റേയും അത് ഇന്നു കാണുന്ന രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ആയി തീർന്നുവെന്നുള്ളതിന്റേയും രഹസ്യം തനിക്കു സാധ്യമാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം. മാറും നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് അതിന്റെ പരിത്രത്തെ എല്ലായിടത്തും പാറകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചരിത്രം എന്താണ്? അതു പരിണാമമാണ്.

ജീവോൽപത്തിക്ക് എന്നുതന്നെയല്ല അല്പിയസ്സായ രൂപത്തിലുള്ള ജീവന്റെ ഉല്പത്തിക്കുകൂടി ഭൂമിയെ പ്രാപ്തയാക്കുന്നതിനു സാമാന്യം ദീർഘകാലം വേണ്ടിവന്നു എന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. ജീവൻ എങ്ങനെ, ഏതു വിധത്തിൽ, ഏതെല്ലാം പ്രവഞ്ചവസ്തുക്കളിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു ലേശംപോലും ജ്ഞാനമില്ലെന്ന് അവർ വെളിവാക്കി സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ പരിണാമപ്രവർത്തനം ഇടയ്ക്കു യാതൊരു വിഷ്ണുവുമുണ്ടാതെ നടന്നുവന്നുവെന്നും തന്മൂലം ജീവൻ നിർജീവവസ്തുവിൽനിന്നും എങ്ങനെയോ ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതിലേക്കാണ് അധികംപേരുടേയും മനസ്സും പ്രവണമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസം പ്രത്യക്ഷാതലത്തിലുള്ള അധികവും പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനരീതിയുടെ ഐക്യരൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്മേലാണ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്. ജീവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിണാമമാത്രേണ നിർജീവവസ്തുവിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്കു കേവലം അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ളതും മിക്കവാറും അജ്ഞേയമായിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു കാലത്തിലും പരിതസ്ഥിതികളിലും ആയിരിക്കണം ആ ഉൽപത്തി.

പരിണാമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു നാം എത്രയോകാലം ചിന്തിച്ചു പോയാൽ സാധിക്കും? മറുതരത്തിൽ പരകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിനു ഇപ്പോൾ എന്തു പ്രായമുണ്ട്? കെൽവിൻപ്രഭു ഫറബോൾട്ട് മുതലായ പത്തൊമ്പതാം ശതകത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ഗവേഷകന്മാർ അത് 200 മുതൽ 270 ലക്ഷം വരെ വർഷങ്ങൾ ആണെന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അനന്തരഗവേഷകന്മാർ ഈ കാലത്തെ ഇതിലും വളരെ അധികം ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൽക്കരി അടുക്കിനു ഏകദേശം 2500 ലക്ഷം കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ലോഹത്തിനു 15000 ലക്ഷം കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും അത് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കാ (14-ാം പതിപ്പ് ഭൂമി എന്നുള്ള ലേഖനം) പ്രകാരം കാണുന്നത്. സൂഷിപ്രകരണശാസ്ത്രപ്രകാരം ഭൂമിക്കു 40000 ലക്ഷം കൊല്ലം പ്രായമായിട്ടുണ്ടെന്നു അനുമാനിക്കണം.

ജീവൻ അതിന്റെ ഉൽപത്തികാലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സൂഷിയാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷവും ആ പ്രാരംഭത്തന്നെയും ഭൂമിയിലുള്ള പ്രാണിപരിവർത്തനത്തിന്റെ കേവലം ആദ്യഘട്ടത്തിനു മാത്രം ഉപയുക്തമാകത്തക്കവണ്ണം അതു വളരെ അല്പിയ്യവും അവയവഹീനവുമായ ഒന്നായിരിക്കാതെ ഇടയുള്ളു എന്നാണു പരിതസ്ഥിതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ആ അതിതൂണായ പ്രാരംഭത്തിൽനിന്നും (നിരവയവപദാർത്ഥത്തിൽനിന്നും കേവലം അണുമാത്രം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംവയവപദാർത്ഥത്തിൽനിന്നും)

ന്ത്) ആ ജീവചൈതന്യം തുടരെ മേല്പോട്ടു, താണുപടിയിൽനിന്നും ഉയർന്നു പടഞ്ഞിലേക്കും നിരവയവസ്ഥിതിയിൽനിന്നു സാവയവസ്ഥിതിയിലേക്കും ആരംഭത്തിൽ സമ്പ്രവർഗ്ഗമെന്നും പ്രാണിവർഗ്ഗമെന്നും രണ്ടു പ്രധാനവിഭാഗമായി തിരിഞ്ഞും പിന്നേയും ശാഖോപശാഖമായി പിരിഞ്ഞും നിരന്തരം പെരുകി വികസിച്ചു. ഒടുവിൽ ഇന്നു സ്ഥലത്തിലും ജലത്തിലും കാണുന്ന സമൃദ്ധവും വിചിത്രവും സംഖ്യാതീതവുമായ ജീവജാലങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭൂമി മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അതൂർത്തകരമായ ജീവിത പരിണാമം ഏതുപ്രകാരം തുടന്നുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? നമുക്കു പ്രകൃതിയുടെ പ്രസ്താവനകളിലെ ചരിത്രം വായിച്ചു അതു മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വഴിയില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ അതു ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (തുടരും)

ഭാരതം.

(വെങ്കായൂൽ ഗോവിന്ദമേനോൻ.)

1. ശശപത് പ്രകാശങ്ങൾ വിശിഷ്ടമായ മണിപ്രകാശങ്ങളായും മിന്നി ഭൂലോകമൊട്ടുക്കുതിർന്നുപോയതിനെ— ശ്രീഭാരതക്കോണി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. സന്ദർശനാക്ഷ മനം മനക്കു സൗഭാഗ്യസമ്പത്തുകളാത്തിണങ്ങി സർവ്വേശ്വരാനുഗ്രഹവായ്പിൽ മിന്നും സർവ്വസാമാന്യനമിളരിത്രം.
3. ഹിമാചലക്കോട്ട വടക്കു, മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ സാഗരമാം കിടങ്ങും സ്വയം പ്രകൃത്യംബരവിപ്ല കാത്തു പോരും സ്വകേളീഗൃഹമൊന്നിതല്ലൊ.
4. സേനാബലത്താൽ ധരണീതലത്തിൽ ലെല്ലാടവും നാടുകൾ കീഴടക്കി പരപ്പുകൂട്ടിയിട്ടു ഹൃദയം തന്നെ സാമ്രാജ്യഭാഗത്തിലിതല്ലിരണം!

5. ലോഭത്തിനാൽ മാറലരകൃമങ്ങൾ
നടത്തുവാനിങ്ങു വരുന്നതുണ്ടോ?
എന്നങ്ങനോക്കുപടി പറ്റുതങ്ങ—
ഭയന്നു നിൽപ്പു ശിഖരങ്ങളാലേ.
6. അപത്ത്വാത്സല്യ തുണാശ്ശിയിബ്ദ—
ദേവിയു വായു കനിവിൻപ്രവാഹം
ഗംഗാദിയാം പുണ്യസരിൽക്കലങ്ങ—
ളായിട്ടുകാണാമിവിടത്തിലെങ്ങും.
7. വിണ്ണറതൻ പൊന്മകളായ്ഗണിച്ചു
വാട്ടം ഭവിക്കാതെ വസിച്ചുകൊടുവാൻ
വേണ്ടുന്നകാലത്തു പയോധരത്താൽ
പയസ്സുനല്കിപ്പരിരക്ഷചെയ്തു.
8. വ്യാസാദിദിവ്യഷികളാവിദേഹ—
ഭൂനാഥരാജഷികൾ, ധർമ്മജാതർ,
യശോധനന്മാർ രഘുവംശ്യരാമ—
പ്രജാഗണപ്രാണനരാധിപന്മാർ,
9. സത്യൈകരക്ഷയ്ക്കു വിലം കളഞ്ഞു—
ജൈരാഹരിശ്വരൻ തുടന്നുപ്രപർ,
മേന്മേൽവിപത്തേറ്റുമിളാതലത്തെ—
ക്കാത്തുള്ള ഫലാദിവധുജനങ്ങൾ,
10. സ്വരാജ്യരക്ഷയ്ക്കുയിർ കൈവെടിഞ്ഞ
പ്രതാപസിംഹാദി മഹാപ്രതാപർ,
സ്വാതന്ത്ര്യലാഭപ്രതന്നാ മഹാത്മാ—
വായുജൈരാഹരിഗാന്ധിജിതൊട്ടയന്മാർ,
11. ഏവം കമിച്ചാൽ കഴിയാത്തനേക—
വീരർ ജനക്കിതിയാകമൂലം
വിശിഷ്ടവീരപ്രസവിത്രിയെന്ന
വിഖ്യാതിയിപ്പാരു വഹിപ്പുപണ്ടേ (കലാപകം)
12. അഭീഷ്ടസന്ദായകകല്പദായ—
കല്പങ്ങളായുള്ള മഹീരഹങ്ങൾ
മാകന്ദകേരാദികളായ പേർപു—
ണ്ടെങ്ങുംവിളങ്ങുന്ന ഫലാശ്ശിമായി.

13. സാഹിത്യദശാബ്ദി ബുധാഗ്രന്ഥനം
മമിച്ചെടുത്തുള്ള സുധാരസത്തെ
ശാകുന്തളാദിപ്പതുപൊൻകുടങ്ങൾ
നിറച്ചുവെച്ചുള്ള തുമിങ്ങുതന്നെ.

14. ധരൈകവിന്താപരയാകമിന്ത്യാ—
ധരിതിതൻ ചാരയശസ്സഗന്ധം
കസ്തൂരികാകൈതവമായജസ്രം
വീതുന്നു നേപാളതടത്തിൽനിന്നും.

15. കാരുണ്യവായ്യിൻ കമനീയമായൊ—
രാകാരമിപ്പണ്യധരാതലത്തിൽ
പുരാസമുൽഭൂത, മതിന്നുമാക്കു—
മാരാല്യമായ് വെൽവിതു ബുദ്ധസംജ്ഞം.

16. ഇന്ദ്രയാഷ്ട്രവായവസുന്ധരയ്ക്കു—
ഉമുലവൈമല്യവുമാഭയേയും
നേടാൻ തരക്കുന്നു ജനങ്ങൾ മേന്മേൽ
മാറായമൈസുരിലെ ഹേമഭൂവിൽ

17. 'വിപത്തിലും സദ്ഗുണസൗരഭം കൈ—
വിടാമഹാത്മാക്കു'ളിവണ്ണമോതി
അരയ്ക്കിലും വാസന വീശിടുന്നു
പാടിരവുക്കുങ്ങളുമിങ്ങുനില്പു.

* * * *

18. ഹൈമാദ്രിയിങ്കൽ തലവെച്ചുറങ്ങു—
മമ്മയ്ക്കു കാൽത്താരു തലോടുവാനായ്
പിരിഞ്ഞിടാതുണ്ടൊരു കൊച്ചുപത്രി
തൃക്കാലുക്കൽ ഗോശ്രീശപരിയെൻ ജനിതി. *

* 'ഗോശ്രീശവംശം' കാവ്യത്തിൽനിന്നു. (പകുപ്പവകാശം ഗന്ധകന്താവിൻ
മാതൃം.)

മരണവ്യാപാരിയായ ഒരു മഹാമനഷ്യൻ.

(സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപേരറി എം. എ.)

രാജ്യങ്ങൾക്കു യുദ്ധസാമാനങ്ങൾ വിരുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിഗ്രഹവും ദുർഗ്രാഹ്യവുമായ ഒരു ശക്തി യൂറോപ്പിലുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ വെറുപ്പും അന്ധതയും ഇട്ടു തിളപ്പിക്കുന്ന കിടാരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ യുദ്ധാഗ്നികത്തിയിളക്കി ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഇരുമ്പുകുടിലിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആ നിഗ്രഹമാടമ്പി സർ ബെസിൾഷാഹറാഫ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായിരിക്കുന്നു. ക്ലൈമൽകോ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനെ “യൂറോപ്പിലെ ആരാമത്തെ ശക്തി” എന്നു വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു നിഗ്രഹവെളിയടമുടിയിരിക്കുന്നു. “എന്നേ സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊന്നും ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുക പരയരുത്” എന്ന നിയമമാണ് അദ്ദേഹം പരിപാലിച്ചുപോരുന്നത്.

ഇപ്പോൾ എൺപത്തിഅഞ്ചു വയസ്സുവെന്നു സർ ബെസിൾ ഇന്നും ഒരു നിഗ്രഹമനുഷ്ഠനത്രേ. നാറൻഫെൽറ്ററിലെ ആയുധപ്പണ്ടികശാലയ്ക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒതുപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതു 1887-മാണ്ടു ആയിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ മരണവ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന സാമാനങ്ങളെ വാങ്ങാൻ അത്യാസക്തിയോടുകൂടിയിരുന്ന റഷ്യായ്ക്കും, ടർക്കിക്കും, പല ബാൾക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കു വിരുക. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ അദ്ദേഹം ആ വ്യാപാരം ശേഷിയോടെ തുടർന്നു. അതിന്ന് ഒന്നാത്തരം അനുരീക്ഷം യുദ്ധത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ തണുപ്പു ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. സാഹരോഹിനെ ഗോപനം ചെയ്തിരുന്ന ആവരണം പരിപൂർണ്ണമായതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നു ജനിച്ചുവെന്നോ എവിടെ ജനിച്ചുവെന്നോ നിശ്ചിതമായി ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ആരോഗ്യം നശിച്ചു വൃദ്ധനായി ക്ഷീണിച്ചു മാണ്ടി കാർലോവിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നടക്കുന്നു. സമീപത്തുള്ള നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ മോട്ടാർകാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കഷ്ടകരോട് അദ്ദേഹം വെടിപറയുകയും അവരുടെ വിളവുകളെക്കുറിച്ചു കശലപ്രശ്നം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. നാട്ടിൻപുറത്തെവിടെയോ ഉള്ള ഒരു ദയാശീലനായ അഭിജാതവൃദ്ധനെന്നാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുക. യൂറോപ്പിലെ അനവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരേയും മക്കളേയും കൊന്ന യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല.

വൈദ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷിച്ച ഗ്രന്ഥജീവിതത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തല്പരരായി അദ്ദേഹത്തിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുപോരുന്നു. എന്നാൽ ലോകക്കാകട്ടെ താല്പര്യം അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഭയങ്കരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചേ ഉള്ളൂ. സാഹാരോഫിനു പുരുഷപ്രായം തികഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തു ബീവർബ്രൂക്കുപുളം ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറക ഉണ്ടായി. “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലവിധികളിലാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ വിനോദങ്ങൾ; സൈന്യങ്ങളുടെ ചക്രമണങ്ങളിലാണ് അയാളുടെ ആറ്റാഭം. ഈ നിഗ്രഹമനുഷ്യരൂപം ഫിംസകൊണ്ടു സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന യൂറോപ്പിൽ യുദ്ധങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.”

ബാല്ക്കൻരാജ്യവുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ വലിയ ലാഭം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അതുകഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രീസിലേക്കു പതിച്ചു. സാഹാരോഫ് ഗ്രീസിന് ഒരു സബ്മറയിൻ (അന്തർവഹിനിക്കപ്പൽ) വിറ്റു. ഗ്രീസ് തന്റെ പ്രേമാവസരമായ ഒരു രാജ്യമാണെന്നുള്ള വസ്തുത, അയൽരാജ്യമായ ടർക്കിയോടു ഗ്രീസിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനേയും അവിടെ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തുകളേയും കുറിച്ചു മുണ്ടിക്കാണിച്ച് ഉൽബോധനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി നിന്നില്ല. ടർക്കി സ്വന്തംനില മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ രണ്ടു സബ്മറയിൻ അദ്ദേഹത്തിനോടു വാങ്ങി.

അതുകഴിഞ്ഞ് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ സുവർ യുദ്ധമായി. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാരമായ നിഷ്പക്ഷപാതിത്വം സ്പഷ്ടമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സാഹാരോഫ് യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഒരു വിലയ്ക്കു സുവറന്മാർക്കു നൽകി. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഉടമസ്ഥനായ നാർഡൻഫെൽറ്ററു യന്ത്രശാലയിൽനിന്ന് സുവറന്മാർക്കു കൊടുത്ത ആ സാമാനങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുപടയാളികളുടെ മരണപ്പട്ടിക വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ഈ യുദ്ധസാമാനവ്യാപാരിയുടെ മുഖിലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കുക. ഈ ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ റസ്സോജാപ്പനിസ് യുദ്ധം ഉണ്ടായി. അന്നു പല ആയുധനിർമ്മാണശാലകളും ഒന്നിച്ചുചേർന്ന ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. അതിൽ സാഹാരോഫ് ഒരു വില്പനക്കാരൻ മാത്രമല്ല; ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് നേതാവുമായി. അന്നും അമിതധനം അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ധനവിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ മുറയ്ക്കു് ഉയർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാഭവും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

ജാർജ്ജ് പഞ്ചമൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ബിരുദങ്ങൾ നൽകി. 1921-ൽ നൈററ്റ് എന്ന സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു. ഫ്രാൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹോണറേബിളിയിൻആഫ് ആണർ എന്ന ബിരുദം

കൊടുത്തു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില രഹസ്യവസ്തുതകളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കു ചോദനം കിട്ടുക ഉണ്ടായി.

“മരണവ്യാപാരികൾ” (മെർച്ച്ന്റ്സ് അഫ് ഡത്ത്) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താക്കന്മാരായ എൻഗൽബെർഗും ഹാനിഫെൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണയിലെ അമേരിക്കൻ ഭേദനാഭം കൊല്ലാൻ 5000,000 ഡോളർ വിലയുള്ള ആയുധങ്ങൾ സ്വേയിനുകൊടുത്തു എന്നാണ്. ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ എത്ര വളരെ പണം അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട. എന്നാൽ ഒൻപതാമത്തെ ഒരു തുക അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു കേൾവി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യം അനേകം കോടി പവൻ വരുമെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറികൾ ആദ്യ സെക്രട്ടറിമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചെല്ലത്തോളം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.” എന്തെന്നാൽ അവയിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന സംഗതികൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നപക്ഷം ലോകത്തെ ആകമാനം അവ ഇളക്കി തള്ളിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിനിടെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജീവചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്.

ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പതിനാറുകൊല്ലം ചെന്നതിനു ശേഷമാണ് ഈ വക അതിഘോരങ്ങളായ കൃത്യങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തനക്കമ്മിറ്റികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വരുന്നത്. അതിൽ നാനാ രാജ്യങ്ങളുടേയും സേനകൾക്കു ലഭിച്ചുപോന്ന കൊല ആയുധങ്ങൾ അധികവും അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിയവയാണെന്ന്, വാസ്തവസംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കുന്നു.

ജാജ് സെൽസ് അടുത്തകാലത്തു പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത “ഇരുമ്പും ചോരയും ലാഭവും” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. “ബ്രിട്ടൻ സ്വപുത്രരെ യുദ്ധത്തിനയയ്ക്കുന്നു. ഡാർഡനൽസിൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ചിലർ കൊല്ലപ്പെട്ടതു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ ചെല്ലുകൾ കൊണ്ടത്രെ.” “ജർമ്മൻകാർ വെർഡൽ എന്ന സ്ഥലത്തെ ആക്രമിച്ചു—ഏഷുകാർ എതിർത്തു യുദ്ധം ചെയ്തു. രണ്ടുപക്ഷത്തും വളരെ ഭേദനാർ നശിച്ചു. ഡോണാമൺസിൽ ഏഷുകാർ ഇട്ടിരുന്ന മുളകുമ്പി വേലികളിൽപെട്ട് അനേകായിരം ജർമ്മൻകാർ ചത്തു. ആ കമ്പികളുടെ കാലുകളിൽ മാഗ്ഡെബർഗ്ഗ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കേബിൾ വെർക്ക്” എന്ന ജർമ്മൻ നിർമ്മാണശാലയുടെ പേരായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടത്. ആ കമ്പികൾ യുദ്ധകാലത്തു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വഴി അയക്കപ്പെട്ടതത്രെ. ഇറവി ജർമ്മൻ കാക്ക ഗന്ധകം ശേഖരിച്ചു വിറ്റിരുന്നു. “ഹ്രാൻസിയിലെ നിർമ്മാണശാല

കൾ ശതക്കളായ ജമ്നാർകാർ ഫോസ്ജെൻഗ്വാസ് (വിഷവാതകം) നിമ്നിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ബൈസുഡ്ഫെഡ് വണ്ടിവണ്ടിയായി അയച്ചുകൊടുത്തു" ഇതൊക്കെ സാഹാറോഫിന്റെ വ്യാപാരകൗശലമായിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ പലവഴികളിലും മഹായുദ്ധകാലത്തുതന്നെ യുദ്ധസാമാന വ്യാപാരികൾ ധനലാഭത്തിനായി അനേകം അനേകം വഞ്ചനപ്രവൃത്തികളും കത്സിതപ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഭൂമിക്കാസകലം നാശം വരുത്തിയ ആ യേക്കരയുദ്ധം സ്വന്തം ലാഭത്തിനുവേണ്ടി ആവശ്യത്തിലധികം നീണ്ടുനില്ക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ എല്ലാമതങ്ങളിലും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലും അവരുടെ നിർവാണാശ കാണാമെങ്കിലും അതെല്ലാറ്റിനേയും പണത്തിലുള്ള അവരുടെ ദുര കീഴടക്കി ചക്രവർത്തിപദത്തിൽ വിളങ്ങുകതന്നെ ചെയ്തും സാഹാറോഫ് ഇതിനൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ദീപസ്തംഭം മഹാശ്വര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം. (ഹരിയൻറൽ വാച്ചമാൻ)

വിദ്യാത്മികളും നോട്ടബുക്കുകളും.

(വിചാർ, പി. കെ. കോരുട്ട്. പുത്തൻകാവ്)

അടുത്തകാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി. എസ്. എൽ. പരീക്ഷാറിപ്പോർട്ടിൽ വിദ്യാത്മികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അദ്ധ്യാപകന്മാർ നൽകുന്ന നോട്ടുകൾകൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിനെ കഠിനമായി പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മഹായുദ്ധാനന്തരം ബാധിച്ച സാമ്പത്തികാധഃപതനത്തോടുകൂടിയാണു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ—മലയാളവിദ്യാലയങ്ങളിൽ—ഈ ദുർവ്യാധി സംക്രമിച്ചത്. ഭാഷാപാഠപുസ്തകങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകങ്ങളുമെല്ലാതെ ഇതരപാഠഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വായിക്കുന്ന വിദ്യാത്മികൾ മലയാളംസ്കൂളുകളിൽ 10 ശതമാനംവേലും കാണുകയില്ലെന്ന മലയാളംസ്കൂളുകളുമായി നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്സാദശന്മാർക്കറിയാവുന്നതാണ്. വി. എസ്. എൽ. പരീക്ഷയ്ക്കു സംഭവിക്കുന്ന ഭീമപരാജയത്തിന്റെ പ്രഥമകാരണവും ഇതുതന്നെ. പരീക്ഷാവിജയം മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസോദ്ദേശ്യമായി കരുതുന്നതിനാൽ വിദ്യാത്മികൾ പാഠസംഗ്രഹം ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ ഉരുവിട്ടു മനുപാഠമാക്കി, ഉത്ത

രപത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും വിചാരിച്ചുപോയെന്നി-
ല്ലയോ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളായ വ്യാകരണം,
ഭാഷാഭൂഷണം, സാഹിത്യസാരവും മുതലായ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാ-
തെ അവയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ അലസന്മാരാക്കുമെന്നു
ഉള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തികാധിപത്യം ഭാഷാപാ-
ഠ്യപുസ്തകങ്ങൾപോലും വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അല്പേതാക്കളെ വിരോധിച്ചിരി-
ക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്സ്കൂളുകളിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ആവശ്യമുള്ള പാഠ്യ-
പുസ്തകങ്ങളും ഇതരബുക്കുകളും യഥാകാലം വാങ്ങിച്ചു പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടു
അവിടത്തെ അഭ്യാപനം വളരെ ഫലിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളംസ്കൂൾ അ-
ഭ്യാപകന്മാർ അതികഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലം മോശമാ-
യിപ്പോകുന്നതു ഇക്കാരണത്താലാണെന്ന് അധികാരികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കു-
ന്നതു വളരെ നല്ലതാണ്.

പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തതിനാൽ താഴെ പറയു-
ന്ന നൂതനകൾ അല്പേതാക്കളിൽ ഉണ്ടാകാം. 1. ഭാവിയിലും ഗ്രന്ഥ-
ങ്ങളോട് ഇടപെടാനുള്ള പരിചയക്കുറവ്.

“ആചാര്യന്മാർപാദമാദത്തേ
പാദം ശിഷ്യനപമേയയാ
പാദം സബ്രവമവാരിഭൂഃ
പാദം കാലകൃമേണതു”

ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്കു ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം മേൽപറഞ്ഞ നാലു
മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടിയാണു സമ്പാദിക്കുന്നതെന്നു പൂർവാചാത്മന്മാർ വിധിച്ചിരി-
ക്കുന്നു. അതിനാൽ വിദ്യാശാലയിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം വളരെ തു-
ച്ഛവും എന്നാൽ അതു ഭാവിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനുള്ള പ്രവേശനദവാര-
വും ആകുന്നു. ബാല്യകാലത്ത് അതായതു വിദ്യാർത്ഥിജീവിതത്തിൽ പുസ്ത-
കങ്ങളോടടുത്തുപെടാതെയിരുന്നാൽ അനന്തരജീവിതത്തിൽ പുസ്തകപാരായ-
ണത്തിനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

2. നല്ല വാക്യരചന സാധ്യമല്ലെന്നതല്ല. ഓരോ വിഷയങ്ങളി-
ലും അതിസമർത്ഥന്മാരായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ദീർഘകാലംകൊണ്ടു നിർമ്മിക്കു-
ന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാഹിത്യപരമായും തത്ത്വദീപ്തകമായും വളരെ പ്രാമാ-
ണ്യമുള്ളതായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു പ-
രിചയിക്കുന്ന പക്ഷം ഉത്തമഗ്രന്ഥകാരന്മാരോടും വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളോടും
പ്രതിപത്തിയുണ്ടാകുകയും ഗദ്യരചനാപാടവം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

3. അക്ഷരവീഴ്ചകൾ അധികം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. മലയാളംസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കാണുന്ന ഒരു വലിയ തൃന്നത അക്ഷരവീഴ്ചയാണ്. അദ്ധ്യാപകന്മാർ നൽകുന്ന നോട്ടുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേൾക്കുന്നതുപോലെ എഴുതിയാൽ തന്നെയും “ഗ്രന്ഥം മൂന്നു പകർത്തുമ്പോൾ മുഹൂർത്തം മൂത്രമായ് മാറു”ന്നതുപോലെയാരാളും തെറ്റുകൾ വരാവുന്നതാണ്. അദ്ധ്യാപകൻ പറയുന്നത് ഒന്ന്. വിദ്യാർത്ഥികൾ കേൾക്കുന്നതു മറെറാണ്. അവർ എഴുതുന്നതു മൂന്നാമതാണ്. പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തോടു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നാലാമതൊരു കാര്യം. പുസ്തകങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഈ ട്രഗഡിയായ ഭീമാബലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

4. ഭാഷിച്ച ഗദ്യരചന വശമാവുന്നു. നല്ലതു പരിചയിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭാഷിച്ചതു കാണാൻ പോലും ഇടയാകരുതെന്നാണ് മനശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. അദ്ധ്യാപകന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രഭാസം ചെയ്യുന്ന നോട്ടുകൾ മുൻപിൽ വേണ്ടവിധം സജ്ജീകരിച്ച് എഴുതിത്തയ്യാക്കിയതല്ലായിരിക്കും. അപ്രകാരമുള്ള നോട്ടുകളിലെ ഗദ്യരീതി അത്രതന്നെ ആകർഷകമല്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു പഠിക്കുന്നതിനാൽ ഒരുമാതിരി ഭാഷിച്ച ഗദ്യരീതി അവർക്കു വശമാവുന്നതിനും, കാലാന്തരത്തിൽ അവരെ ഉത്തമസാഹിത്യപലതിയിൽനിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനും ഇടയാവും.

നോട്ടുകൾക്കു മേൽപ്രസ്താവിച്ച തൃന്നതകൾ ഉള്ളതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു നിർബന്ധിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാവിയിലെ വിജയോന്മുഖമാക്കുമെന്ന നിസ്സംശയം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പുസ്തകാഭിപ്രായം.

1.

പാപപരിഹാരം.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:— തോട്ടക്കാട്ട് വല്ലഭനന്ദിമേനോൻ.

“അഞ്ചുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് എനിക്കു കാണാൻ സംഗതിയായ ഒരു ചലനചിത്രകഥയുടെ മാഞ്ഞുതുടങ്ങിയ അവ്യക്തസ്മരണയെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയതാണ്” പ്രസ്തുതകഥ എന്നാണു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നത്. ചേ

ദിരാജാവായ ശ്രീഹർഷനെ ഇളയ സഹോദരനായ മദനസിംഹൻ ജ്യേഷ്ഠപത്നിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആ ശ്രമം അവജയത്തിൽ കലാശിക്കുന്നതും മാറുമാണ് ഇതിലെ കഥാവിഷയം. ഒരു ചെറുകഥയ്ക്കു വേണ്ട കരുക്കളെല്ലാം ഇതിലുണ്ടെങ്കിലും അവയെ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപന്യാസരീതിയെയാണു കൈകയ്ക്കുണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കഥ വായിച്ചുരസിക്കണമെന്നുള്ള വഷ് ഇല്ലാതെത്തീർന്നു വഴിയുള്ളത്. 'ഭംഗിക്കുക', 'തുണനായി', 'ഗണപ്പെടുക', 'ചേർത്തിട്ടുള്ള' എന്നിത്യാദി പ്രയോഗങ്ങൾ ഒരു മലയാളിയുടെ തൂലികയിൽനിന്നു പറപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർമ്മുവാൻ ആശ്ചര്യത്തോന്നുന്നുണ്ട്. 'ഹർഷൻ രാജ്യഭരണക്രമങ്ങളെ അവരംഭിക്കുകയായ്ക്കത്തത്' നല്ല ഭാഷയായില്ല. 'ഓഷ്ണമാരെ പ്രാണനകൊണ്ടു ശിഷ്ണുമാരിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരു അമൂല്യസൂചകാംശമാണ്' നാസിക എന്നത് ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തമെന്നെ! ഈ 'അമൂല്യസൂചകാംശം'ത്തെക്കൊണ്ട് 'ഹർഷാലസാഷ്ടിപ്പിക്കുന്നത്' ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കാം. എന്നാൽ 'മാർജനിയിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഹസ്തം' അവർക്കു നിരസം ജനിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇടയുള്ളത്. ശ്രദ്ധിപത്രത്തിൽ പെടാത്ത അനേകം വിഴികളുള്ള പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന് 'പാപചരിമാരം' എന്ന പേർ അത്ര പറ്റിയതാണോ എന്നു ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു.

ആരാധകൻ.

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്: — ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

ദ്രാവിഡവൃത്തഭരം മിക്ക ആധുനികകവികളേയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വൃത്തത്തിൽ കവിത എഴുതി വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളവർ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. അക്രമത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പേർ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. ശബ്ദഭംഗി വരുത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു കവിയും ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ നിഷ്പന്നം വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് 'ബാഷ്പാഞ്ജലി' വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. 'ബാഷ്പാഞ്ജലി'യിലെ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രസ്തുതകൃതിയിലും നല്ലവണ്ണം ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീമാൻ പിള്ളയുടെ കവിതകൾക്കു പ്രായേണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു നൂതന അവയിലെ ആശയങ്ങൾ പണ്ഡിതേതരന്മാർക്കു ദർശാഹ്യമാണെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആ ഒരു ദോഷം 'ആരാധകനെ' തീണ്ടിയിട്ടില്ലെന്നു സന്ദേഹമില്ല. പഠനത്തുകൊള്ളുന്നു. 'ആരാധകൻ' ഒരു ലഘുകാവ്യമാണ്. വിജയനം സോമനം പരസ്സരം അറി

യാതൊ 'മാലതി' എന്ന യുവതിയിൽ അനുരക്തരായി തീരുകയും മാലതി വിജയയെ വരനായി വരിക്കുകയും ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു നിരാശനായി സോമൻ ഇഹലോകവാസം വെടിയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കഥാ വിഷയം. ഖണ്ഡകാവ്യത്തിന്റെ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ചില ഭോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്, എങ്കിലും അതുകൾ നിസ്സാരമാകുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കവിതാവാസന ഈ വിഷയത്തിലേക്കുതന്നെ തിരിഞ്ഞു കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം.

നമ്മുടെ സംരക്ഷണനയം.

(P. R.)

ഇൻഡ്യയിലെ സ്റ്റിൽഇൻഡസ്റ്റ്രിക്സ് (ഉരുക്കുവസായം) ആവശ്യമായി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതിലേക്കു ഇൻഡ്യൻ താരിപ്പബോർഡ് ശുപാർശയ്ക്കാണ് അവധാനതയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ജാംഷ്‌പൂർത്തിലെ "ടാട്ടാഅയറൺആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി"യ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും പ്രധാനമായി അവരുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം പത്തു സംവത്സരക്കാലമായിട്ട്, ഇൻഡ്യ വ്യാവസായികസംരക്ഷണപരിപാടിയിൽക്കൂടി പ്രയാണം ചെയ്തതെന്നാണ്. മൂന്നുകൊല്ലത്തിലധികക്കാലമായിട്ട്, വ്യവസായനന്മയും വന്ന രാജ്യങ്ങൾ (ഇംഗ്ലണ്ടിനേപ്പോലുള്ളവ) സ്വന്തം വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷണപഥത്തിലേക്കു നയിപ്പാൻ ആവേശത്തോടെ ശ്രമിച്ചുവരുന്നു. വാണിജ്യത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന അധഃപതനത്തിനു സംരക്ഷണത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. സംരക്ഷണം അധഃപതനത്തെ ഒന്നുകൂടി തപിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ലോകവാണിജ്യം തന്നെ ഒരു ഭംഗിച്ച പരിലേഖത്തിനകത്തേക്കു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തമെന്ന പദവാൻ ഉള്ള ഒരുഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത ഇൻഡ്യ ഈ ഭംഗിച്ച വൃത്തത്തിലേക്കല്ല, നാശകരമായ ഒരു ഘോരഗർത്തത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നു. അനവധി താരിപ്പബോർഡുകൾ ആവിർഭവിക്കയും തിരോഭവിക്കയും ചെയ്യുകഴിഞ്ഞു. വ്യവസായതല്പരന്മാരായ മുതലാളന്മാരിൽനിന്നും അതുപോലുള്ള മറ്റുകക്ഷികളിൽനിന്നും മാത്രമെ തെളിവു ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഉപഭോക്താക്കളോ നികുതിദായകരോ ആണ് സംരക്ഷണംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭാരം മുഴുവനും സ

ഫിക്ഷണ്ടു്. അവരുടെ പേർ മുൻനിർത്തിയാണ് എല്ലാ സംഗതികളും നടത്തപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ കാര്യം അത്രയ്ക്കു ഗൗരവമുള്ളതായി ആരുംതന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. സംരക്ഷണംപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങൾ അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നു തന്നെ യായിരിക്കാം അതിനുള്ള കാരണം. അത്രതന്നെയല്ല അവർ ഇതിന്റെ ഫലം അറിഞ്ഞില്ലെന്നും വന്നേക്കാം. ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകളിൽ താരിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിയാണല്ലോ സംരക്ഷണം വാലിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതിച്ചരക്കിന്മേൽ ഏറ്റെടുത്തു താരിപ്പിനു പരോക്ഷകരമെന്ന് ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചു പറയാവുന്നതാണ്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായഫലം ഒരു വിദേശസാധനത്തോടു മൂല്യത്തിൽ എതിർപൊരുതുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു സാമ്രാജ്യം അവിടത്തെ വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിക്ക് അവിടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തു സംരക്ഷണംകൊണ്ട് ഏറെത്താമസിയാതെ ഈ വ്യവസായം ഏതു വിദേശച്ചരക്കുകളേയും തരംതാഴ്ത്തുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സംരക്ഷണം രണ്ടുപ്രകാരത്തിൽ ഉണ്ട്. ഒന്നു ബൗണ്ടി (സഹായധനം) മറേറതു ചുങ്കം. (Duty)

(1) ബൗണ്ടി (സഹായധനം.) ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും തേരിട്ട് ഒരു വ്യവസായത്തിനു സഹായധനം കൊടുക്കുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകളുടെ വിലയോടു തുല്യനിലയിൽ നമ്മുടെ വ്യവസായോല്പന്നത്തിന്റെ വിലയും വരുത്തുവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപായമാണിത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ടാട്ടാകമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ഷീറിനു ഒരു ടണ്ണിന്റെ വില 236 രൂപയിൽ കുറഞ്ഞുകൂടാത്തതെന്നു കണ്ടു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട അതേസാമാനത്തിനു 153 രൂപയേ ഒരു ടണ്ണിനു വില വരുന്നുള്ളു. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റു ഒരു ടണ്ണിനു 83 രൂപ സഹായധനം ടാട്ടാക്കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യം വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകളോടു എതിർപൊരുതുവാൻ ശക്തമാക്കുന്നതിനാണ്. ഇതത്രെ ബൗണ്ടി. ഇതു ഗവൺമെന്റു നികുതിയിൽ നിന്നു കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യയാണ്. അതായതു നികുതിഭായകൻ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്നു കൊടുക്കുന്നു.

(2) (Duty) (ചുങ്കം.) ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകളിന്മേൽ തീരുവ ഏറ്റെടുത്തിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായം ചെയ്യാം. ഇതിനാണു ചുങ്കം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഇറക്കുമതിച്ചരക്കിന്—ഗാൽവനൈസ്ഡ് ഷീറിന്—ടൺ ഒന്നിനു 83 രൂപ ചുങ്കം ഗവൺമെന്റു ചുമത്തുന്നു. ഇന്നു നട

ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇതുതന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ നിയമസമ്മതം സിദ്ധിച്ച ചുങ്കങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണു താരിപ്പ്. താരിപ്പനുസരിച്ചുള്ള സംരക്ഷണം എന്ന നാം സാധാരണ പറയുന്നു. അനേക ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകളിൽ ചുമത്തുന്ന ചുങ്കം എന്നർത്ഥം. സംരക്ഷിതവ്യവസായം കാലക്രമത്തിനു സ്വന്തം കാലിന്മേൽ നിന്നുകൊള്ളുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്മേൽ സാമ്രാജ്യം ഇതിനു പണംകൊടുക്കുന്നു. അതായതു സംരക്ഷണം കൂടാതെ എതിർശക്തിയോടു നേരിടുവാൻ വ്യവസായം ശക്തമാകുമെന്ന വിശ്വാസിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രമശഃ അഭിവൃദ്ധിയിലും വിപുലതയിലും വരാത്ത വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ സമ്പത്തിനെ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കുകതന്നെയാണ്. സാമ്രാജ്യസ്വത്തും ധനവും അഭിവൃദ്ധമാക്കുന്നതിനുതക്കവണ്ണം ധനവിനിമയം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ്.

ബൗണ്ടി ഒരു വ്യവസ്ഥിതഗ്രാൻറാണ്. അതിനു ചേണ്ടിവരുന്ന ഭരണം അല്പം വിഷമമാണ്. ഭാതാവിനു സൂക്ഷ്മവും ഗ്രാമീതാവിനു ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യക്ഷനികുതി എന്നതത്വത്തിൽ ഇതു നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു അഭിവൃദ്ധികരമായ നികുതിവ്യവസ്ഥയത്രെ. പ്രത്യക്ഷകരം ഒരുപക്ഷേ രൂപികരമല്ലാതെ വന്നേക്കാം. കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കൂട്ടർമാരുമെ ഇതു ബാധകമാവുകയുള്ളു. അതി അഭിവൃദ്ധിപ്രദമായ സ്വഭാവംകൊണ്ടു സാമ്രാജ്യസ്വത്തു വർദ്ധിക്കുമെന്നതു നിശ്ചയംതന്നെ. ഉപഭോക്താക്കളേയൊ ദരിദ്രരായ നികുതിദായകവർഗ്ഗത്തെയോ ഇതു ബാധിക്കയില്ല. സമ്പന്നരായ ഒരു വർഗ്ഗം ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിൽ വ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു ഏതിർശക്തിയായി തീരുകയും ഗവൺമേൻറു അവരോടു് ഇടപെടേണ്ടതായി വരുകയും ചെയ്തേക്കാം. ബുദ്ധിസംസ്കാരം വന്നിട്ടില്ലാത്തവരും വ്യവസ്ഥിതഘടനയില്ലാത്തവരുമായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, അതായതു പാവപ്പെട്ടവരായ നികുതിദായകരും ഉപഭോക്താക്കളും അവർ വഹിക്കുന്ന നികുതിഭാരം എന്തെന്നറിയാതെ രാജ്യത്തിൽ ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാരത്തെ വഹിക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ വശഗരാകുന്നു. അതിനാൽ ഗവൺമേൻറു പ്രത്യക്ഷകരം ചുമത്തുന്നതിൽനിന്നു ദൂരവർത്തിയായിരിക്കുന്നു. സംരക്ഷണവിഷയത്തിൽ ബൗണ്ടിയേക്കാൾ താരിപ്പിന് ആനുകൂല്യം സിദ്ധിക്കുന്നതിനു സൗകര്യം സിദ്ധിക്കുന്നു.

ചുങ്കം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പരോക്ഷകരമായേ ഇരിക്കുന്നുള്ളു. ഒരു പയോഗികപദാർത്ഥങ്ങളിൽ പലതിനും പരോക്ഷകരം നാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വസ്ത്രം, തീപ്പെട്ടി, മണ്ണെണ്ണ, ഉപ്പു മുതലായവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകളുടെ വില ഈ പരോക്ഷകരംകൊണ്ടു വർദ്ധിക്കുന്നു എ

ന്നതിരിക്കട്ടെ. ഈ പരക്കുകൾക്ക് ഉടമസ്ഥന്മാർ ഗവൺമേന്റിലേക്കു പ്രത്യക്ഷകരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ക്രമമനുസരിച്ച് എല്ലാവരും സാധനങ്ങൾക്കു (മുക്കും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തവയ്ക്കും) വിലക്കൂട്ടതൽ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. ജീവിതം തന്നിമിത്തം വ്യയമേതുകവും ക്ലേശകരവും ആയിത്തീരുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ സംഗതിയിൽ ടാട്ടായുടെ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ഷീറ്റിന്റെ വില കുറയ്ക്കുവാൻ സംഗതി വന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ മുക്കും കുറയ്ക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ടാട്ട അവരുടെ വിലയിൽ കുറവു ചെയ്യുന്നതിനു വിചാരിക്കേണ്ടേലും ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെ താരിപ്പിനാൽ ഈ അപ്രവസ്ഥിതസംരക്ഷണവും ജനങ്ങൾ അറിയാതെ കൊടുത്തുപോകുന്ന പരോക്ഷകരവും സംരക്ഷിതവ്യവസായത്തിനുള്ള ഉറപ്പിൽ ഒരു അശുഭാഭൂതിയെ മാത്രമേ ഉളവാക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ അതിനു കിടന്ന സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധയേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ വ്യവസായത്തിന് ഒരു പശ്ചാൽഗമനവും നാടിന്റെ സമ്പാദിപ്പുലതയ്ക്കും ഒരു ചീത്ത നിലയും വന്നുപോരുന്നു. പരോക്ഷമായ നികതിയിൽ സ്വല്പമായ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെ സുഗൃഹതരീതിയിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു രാജ്യത്തെ ജീവിതക്രമം അത്ര ഉയർന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അപ്രത്യക്ഷകരം കുറഞ്ഞൊരു തോതിൽ നടത്തുന്നതുകൾ പക്ഷേ ഫലമായേക്കാം.

അത്രതന്നെയല്ല, താരിപ്പുകൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷണം ഒരു സാമ്രാജ്യ സമ്പത്തിനു ഹാനികരമാണ്. അത് എവിടെയെല്ലാമെന്നു നോക്കുക. ഒരു രാജ്യത്തിൽ ആകെയുണ്ടാകുന്ന ഉല്പന്നം സംരക്ഷിതവസ്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് പകുതിയിൽ കുറഞ്ഞും ഉപയോഗം ഇരട്ടിച്ചും വന്നാൽ അവിടെ ദോഷംതന്നെയാണു ഫലം. ഉദാഹരണത്തിനു ടാട്ടായുടെ സ്റ്റീൽ ഉല്പാദനം അനുകൂലപരിസരസ്ഥിതിയിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ആറുലക്ഷം ടൺ ആണ്. ഇൻഡ്യയിൽ ഉപയോഗത്തിനു പന്ത്രണ്ടുമുതൽ പതിനഞ്ചുവരെ ലക്ഷം ടൺ ഉയർക്കിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്രവളരെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വിപണിയിൽ പകുതി സാധനം സഭരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉപഭോക്താവു പകുതിയിലധികം സംരക്ഷിതവസ്തു ആവശ്യത്തിനു വാങ്ങേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. മിഴിച്ചുനില്ക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിനോക്കുക. ഉപഭോക്താവ് ഒരു ടൺ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ഷീറ്റിനു 83 രൂപ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ചിലവിലേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ടാട്ട ഇൻഡ്യയിലെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിവരുന്ന തുകയുടെ 12% മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്താണ് ഈ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിയത്. കൃത്രിമമായ ആലംബനങ്ങളിരുന്നിട്ടും ടാട്ടായുടെ സംഭരണം 32%ത്തിൽ കവിഞ്ഞിട്ടില്ല. (കഴിഞ്ഞകൊല്ലത്തേകണക്ക്)

ഇന്നത്തെ സംരക്ഷണപ്രമാണങ്ങളെ ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡ്യൻതാരിപ്പ് ഇവിടത്തെ വ്യാവസായികവും സാമ്പത്തികവും ആയ സ്ഥിതിക്കു യോജിച്ചതല്ലെന്നു പ്രഥമവീക്ഷണത്തിൽ തെളിയുന്നതാണ്. നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച് ഏറ്റെടുത്തു നോക്കിയാണു് ഇവിടെ അനുഗമിക്കേണ്ട നയം. വ്യയംചെയ്യുന്ന പണവും അതിൽനിന്നുളവാകുന്ന ഫലവും വ്യവസ്ഥിതമായിരിക്കുമല്ലോ. ബൗണ്ടി ഏപ്പാടിൽ നികുതിദായകന്റെ പണത്തിനു ദുർവ്വയം വരുന്നില്ല. സാധാരണ നികുതിദായകനും ഉപഭോക്താവിനും സംരക്ഷണസുഖാഭോഗങ്ങൾക്കു വ്യയംചെയ്യാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടപോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല.

ഭൂലോകവാണിജ്യത്തോടു് ഇന്ന് ഇൻഡ്യയുടെ പ്രത്യേകസ്ഥിതിവിശേഷത്തേയും അവയ്ക്കു നമ്മുടെ സംരക്ഷണനയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തേയും ചിന്തിച്ചുനോക്കാം.

ലോകമൊഴുതത്തിനുശേഷം സർവ്വലോകസാമാന്യമായി വ്യാവസായികമനോഭാവം പ്രബലമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. യുദ്ധകാലത്തു ബ്രിട്ടീഷുസമുദായം ഇൻഡ്യൻസ്റ്റീൽവെയെഴുസുകൊണ്ടു പല ആനുകൂല്യവും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇക്കാലത്തും ഇതിനെത്തുടർന്നുള്ള ശുഭാപ്തിഘട്ടത്തിലും ഇൻഡ്യയിലെ ഇരുമ്പും ഉരക്കും ആശിച്ചിരുന്നതിലധികം ആദായപ്രദമായിരുന്നു. 1922-ൽ ഇതിനുള്ള പ്രതിഫലം തുടങ്ങി. രാജ്യമൊട്ടുക്കു മുതലാളിമാരായ വ്യവസായികർ നമ്മുടെ വ്യവസായത്തിനു സംരക്ഷണം വേണമെന്നു മുറവിളി തുടങ്ങി. മറ്റൊല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ഇരുമ്പു വ്യവസായത്തിന്റെ ഗതിയെത്തുടർന്നു.

സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മുറവിളിയിൽ തലപൊക്കിനില്ക്കുന്ന ചില സംഗതികളെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണു്. ലോകവ്യവസായം ഓരോ രാജ്യത്തും വിവിധ മാതൃകയേയും മാറ്റത്തേയും ആശ്രയിച്ചു അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. യുദ്ധകാലത്തുതന്നെ റഷ്യ കമ്മ്യൂണിസം സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാ വ്യവസായത്തേയും സാമ്രാജ്യസ്വന്തമാക്കി. വ്യവസായാഭിവൃദ്ധി പുതിയ രീതിയിൽ വളർത്തി. അതിൽ പഴയ ലോകത്തിലെ മുതലാളിമാരുടെ ആവശ്യം തന്നെയില്ല. അമേരിക്കയിൽ യൂണൈറ്റഡ്സ്റ്റേറ്റ് മുതലാളിത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. എങ്കിലും വ്യവസായത്തെ സാമ്രാജ്യസ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിയുന്നത്ര ജനാശംസയ്ക്കു് അനുരൂപമാക്കുവാൻ യത്നിച്ചു. നല്ല പാഭം കിട്ടുന്നിടത്തു കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുത്തു. തനിക്കു വ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു ഓഫീരി ഉണ്ടെന്നു വേലക്കാരൻ ക്രമേണ അറിഞ്ഞുതുടങ്ങി. മൂലധനവും വേലയും തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞുനില്ക്കാൻ സംഗതിയാക്കിയിരുന്ന പ്രളതപ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞുതകുന്നതുടങ്ങി. അടുത്ത കാലത്തു ജപ്പാൻ

ഒരു പുതിയ രീതിയെ പരീക്ഷിച്ചു. അതു വിജയപ്രദമായിത്തന്നെയാണു് താനും. റഷ്യനും അമേരിക്കനും ആയ മാഗ്ഗ്സെളിന്റെ സംയോജനമെന്നൊ, സംസ്ഥാനം എന്നോ പറയാം. വ്യവസായത്തിനു പണം മുടക്കുന്ന മുതലാളിമാർ അവിടെയുണ്ടു്. അതേസമയത്തു് എല്ലാ വ്യവസായവും സാമ്രാജ്യമുതലാണു്. ലാഭവും വേലയും സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യമാണു്. ഈ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളും—വിശേഷിച്ചു റഷ്യ—അതിവിസ്തൃതമായ കാഷികഭൂമിയാണു്. അവയുടെ സ്ഥിതിവിശേഷത്തോടു് ഇൻഡ്യയ്ക്കു് അധികമടുപ്പമുണ്ടു്. പക്ഷെ ഇൻഡ്യയിൽ നാട്ടുകാരായ ജനങ്ങൾക്കു ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയത്തിൽ ഒന്നുതന്നെ ചെയ്യാനില്ലെന്നു് ഒരു പ്രത്യാസവുമുണ്ടു്.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെപ്പോലെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യവസായസമ്പ്രദായം പഴയ രീതിയിൽ ആകുകൊണ്ടു യാഥാസ്ഥിതികനിലയെന്നതന്നെ പറയാം. മുതലും വേലയും അകന്നു നില്ക്കുന്നു. ചിരന്തനമായ പ്രഭുത്വമനുസ്ഥിതി അവയുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കനത്തിൽ പോലെ അഭേദ്യമെന്നവണ്ണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയുടെ അന്തർവിതമായ ആശയം മുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനു വേലയെ ചൂഷണം ചെയ്യണമെന്നും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബലം പണത്തിന്റെ ബലം തന്നെയാണെന്നും ആകുന്നു. വ്യാവസായികവീക്ഷണത്തിൽ ഇൻഡ്യ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു കീടസമാനവസ്തുവാണു്. പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും, അവ ഇവിടെ പ്രസ്താപ്യമൊ അല്ലാതെയൊ ഇരിക്കട്ടെ, ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പദാല്പദം അനുധാവനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണു് ഇൻഡ്യയുടെ നില. ഏതാനും അംശത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഇൻഡ്യാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചിന്തിക്കയോ പ്രവർത്തിക്കയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ ഡൊമിനിയലോ—കാനഡ എന്നിരിക്കട്ടെ—എന്നു് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അനുസരിക്കാനും അനുഗമിക്കാനും ഇൻഡ്യ സന്നദ്ധമാണു്. സംരക്ഷണനയത്തിൽ ഈ മനോഭാവം അനവധി ഭയോഷ്ടിതങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇനിയെങ്കിലും വ്യവസായനയത്തിൽ വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം അവലംബിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യമൊട്ടാകെ ദരിതരെന്നെ അനുഭവിക്കും.

ഈ അവസരത്തിൽ സവിസ്തരമായ വിശദീകരണമൊന്നും കൂടാതെ നിയമനിർമ്മാണസമിതിയിൽ 1923 ഫെബ്രുവരി 16-ാംനു് ആദ്യമായി സംരക്ഷണനയം ആവിർഭവിച്ചപ്പോൾ നടന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിൽ മി: ഇൻസ്, (ഇന്നു സർ ചാറൽസ് ഇൻസ്) അന്നു സമിതിയിൽ വാണിജ്യമെംബർ ആയിരുന്ന ഇൻസ് ഇൻഡ്യാഗവൺമേൻറിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ സംരക്ഷണനയം സാമാന്യമായി ഉപഭോക്താവിനേയും പ്രത്യേകമായി കഷ്ടകരേയും സാമാന്യജനങ്ങളേയും ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വില

യിൽ ഒരു കൂട്ടൽ നിലവാരം അനുഭവിപ്പിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും. ഈ പരമാർത്ഥസംഗതിയിൽനിന്നും ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ സാധ്യമല്ല. അല്പമായ വിവേചനത്താൽ ഇതിനെ അല്പം ശാന്തപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാലും സംഗതി അവശേഷിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും. തെളിവ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് സംരക്ഷണനയംകൊണ്ട് ഇൻഡ്യയിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില അധികരിക്കുമെന്നത്. ഈ അവശത ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും സംരക്ഷണനയം സഭയെയും സ്വീകരിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ടെന്നറിയുകയാൽ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ഇൻഡ്യയാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിനെപ്പോലെയോ കാനഡ, ആസ്ട്രേലിയ മുതലായ ഡൊമിനിയനെപ്പോലെയോ ഉയർന്ന ജീവിതരീതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനിവാര്യവില കൊടുക്കുവാൻ യാതൊരു സംശയവും അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷെ ഇൻഡ്യ മുപ്പതു കോടി ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവും കൃഷിക്കാരാണ്. അവരിൽ അധികംപേരും പാവങ്ങളും ജീവിതരീതി താഴ്ന്നതുമത്രെ. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിശ്ചയതന്നെ. ഈ അസംബ്ളിയിൽ കഷ്ടകാർണ്യം അവരുടെ പൂർണ്ണശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഇടവരുന്നതായാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഹാജരാകുന്ന ഭേദഗതി നടപ്പിൽവരുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുമോ എന്നുകൂടി സംശയിക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കഷ്ടതയും, (ഞാൻ പൂർണ്ണവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.) സംരക്ഷണനയംകൊണ്ടു ലഭിക്കുന്നതു കുറച്ചും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അധികവും ആണ്. കഷ്ടകാർണ്യത്തെ നമ്മുടെ അനുഭാവചിന്തയിൽനിന്നും ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇൻഡ്യയുടെ സ്ഥിതിയെ ആദരിക്കുന്ന ഒരുവനെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ സംരക്ഷണനയംകൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷമായ മുല്യവൽനവുണ്ടാകുമെന്ന പരമാർത്ഥത്തെ ഭീതിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവനല്ലാതിരിക്കുമോ? ഇൻഡ്യ ത്യാഗത്തിനു സന്നദ്ധമായിരിക്കണമെന്നു പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. സൂക്ഷ്മാവലോകനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനുപോലും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളിലെ അനുഭവംകൊണ്ട് ഇൻഡ്യയിലെ പൊതുസമ്പത്തിനു തന്നെയല്ല രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായുംകൂടി ഈ വികസനത്തിൽ ബാധകമായിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം.

വ്യാവസായികഫലങ്ങളുടെ അനുഭോക്താവും, നികുതിദായകനും, ദരിദ്രനായ കൃഷിക്കാരനും ഇൻഡ്യയിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഇതുതന്നെയാണു ഗവൺമെൻറ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും. സംരക്ഷണനയം, അതുതന്നെ താരിപ്പുകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൻജനതയ്ക്കു ക്ഷേമപ്രയോജകമായില്ലെന്നുതന്നെ. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യത്തിനു വകയുണ്ട്. ഈ നയം ഭോ

ഷകരമെന്നു പറഞ്ഞ ഗവൺമേൻറ് എന്തുകൊണ്ട് അതിനു സമ്മതി നൽകി? 1923 ഫെബ്രുവരി 16-ാംനു- ഗവൺമേൻറ് ഭേദഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു.

മേൽവിശദീകരിച്ച സംരക്ഷണപ്രമാണത്തേ അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കോശസ്ഥിതിയേക്കൂടി ആദരിക്കണം. കയറുമതി ഇറക്കുമതി എക്സൈസ് എന്നീ ഇനങ്ങളേയാണ് ഇൻഡ്യാ ഗവൺമേൻറ് നികുതിയുടെ ഒരു വലിയ പങ്കായി അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംരക്ഷണനയം കൊണ്ടു വ്യവസ്ഥിതമായ താരിപ്പിൽ ഗവൺമേൻറിനു പ്രത്യേകകരുതകമുണ്ടെന്നു വിശദമായല്ലോ. കൊല്ലത്തോടുമുള്ള ബഡ്ജറ്റു പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ തീരുവുന്നത്തിൽ നികുതി കൊല്ലത്തോടും വ്യവസായഫലങ്ങളിൽ സംരക്ഷണം ഏല്പിട്ടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു വലിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഗവൺമേൻറിനു പണമാവശ്യമെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നികുതി ചുമത്തട്ടെ. വല്ല അഹിതവും വരുമെങ്കിൽ അതിനു പരിഹാരം നേടട്ടെ. ബഡ്ജറ്റു സമീകരിക്കാൻ സംരക്ഷണനയത്തെ ഒരിക്കലും അഭയം പ്രാപിക്കരുത്. ജനങ്ങളുടെ അഭിമാനചിന്തയിലും മുതലാളിമാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യചിന്തയിലും വ്യാപാരം നടത്തുകയും അരുത്.

ഗവൺമേൻറ് അമ്മൻഡ്മെൻറിന്റെ സാർവ്വകാലികഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇയിടെ പ്രത്യേകതാല്പര്യമുള്ള ചില സങ്കേതങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംരക്ഷണതാരിപ്പിന്റെ ഉച്ചസ്ഥിതി നിമിത്തം വിദേശസാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രത്യക്ഷമായിക്കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ചുങ്കത്തിൽനിന്നു ഗവൺമേൻറിനു കിട്ടുന്ന ആദായം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും ഈ ഇനമാണു ഗവൺമേൻറിന്റെ പ്രധാന ആദായമാർഗ്ഗമെന്നും ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികലമായ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തെ കേൾക്കാനോ ആദരിക്കാനോ ഗവൺമേൻറ് ഈ നയം തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ സൂരിച്ചിട്ടുതന്നെയില്ല. അല്ലാപഭോഗത്തിന് അനല്പ ചുങ്കം ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കണമെന്നും അതിന്റെ ഫലം നികുതിയുടെ കുറവാകുമെന്നും സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. ഉപഭോഗസാധനങ്ങൾക്കു സാമാന്യമായി ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതിൽനിന്നും അശേഷവും കുറയ്ക്കാൻ തരമില്ല. ഇക്കാലത്തു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന നികുതിയുടെ കുറവു സർവ്വലോകസാമാന്യമായി കച്ചവടസാധനങ്ങളുടെ തുകയേയും വിലയേയും സംബന്ധിച്ചു മാത്രമാണ്. ഒരു പ്രത്യേകരാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതികൊണ്ടല്ല.

ഗവൺമേൻറിന്റെ ഉദ്ദേശമതാണെങ്കിൽ—നികുതിയുടെ കുറവ് നാട്ടിൽ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കൂടുതൽ കൊണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ

ൽ—ബൗണ്ടി എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യവസായം രക്ഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ബൗണ്ടി പ്രത്യക്ഷമായ കരമാണല്ലോ. ആദായനികുതി മുതലായ സൂപ്പർടാക്സ് മൂലം ജനങ്ങളിൽനിന്ന് ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ നികുതിദായകനേയോ ദരിദ്രനായ ഉപഭോക്താവിനേയോ ഈ ഭാരം ബാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു ഗവൺമേന്റ് ഒരു നല്ല സംഖ്യ കടമായെടുക്കട്ടെ. നികുതിദായകൻ അതിന്റെ പലിശ ഏതാനും കൊല്ലം കൊടുക്കുമ്പോൾ വ്യവസായി അഭിവൃദ്ധിയിൽ എത്തുമല്ലോ. അന്ന് ആ ആളും കൊടുത്തുകൊള്ളും. നമ്മുടെ റെയിൽവേ കടംപോലെ ഈ വിധത്തിൽ വലിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായസമ്പത്ത് അവസാനത്തിൽ അധികമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്രത്തോളം ആദായകരമായിത്തീരാൻ സംഗതിയുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജാതകമെഴുതുവാൻ കയ്യകികളായ ഒരു കൂട്ടരുടെ നയവിശേഷത്തിന് ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുംതന്നെ രുചികരമായിരിക്കാൻ തരമില്ല.

ആധുനികസംരക്ഷണനയത്തിനു സുവിദിതമായ ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. അതിന്റെ പിന്നിലായി ഒരു സാമ്രാജ്യലക്ഷ്യവുമുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളായ സാധുനശ്ചരുടെ ജീവിതകേതംകൊണ്ടു രാജ്യത്തുള്ള അപ്പൂർവ്വ ചില വ്യാവസായികമുന്തികൾക്കു ബലിതർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരുവിധത്തിലും സാമാന്യജനങ്ങളെ ഗുണപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ സാധിക്കയില്ല. ഇതു പ്രഥമവീക്ഷണത്തിൽ അസംബന്ധമെന്നു തോന്നിയേക്കാം. ദൃശ്യമാത്രമായ ഈ അസംബന്ധത്തിന്റെ പിന്നിൽ വാസ്തവമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതു എന്തെന്നു നോക്കാം. അസംതൃപ്തരായ ഇൻഡ്യൻ ജനതയെ ശാശ്വതമായി അവലംബിച്ചുകൂടാ. ഒരുവൻ എത്രതന്നെ ശ്രമിച്ചു അവരുടെ കണ്ണിൽ മണ്ണിടുവാൻ ഒരുങ്ങിയാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ സേപ്റ്റംബർമാസത്തിനു കണ്ണു തുറക്കാതിരിക്കയില്ല. ഭരണീയസമുദായത്തിന്റെ ചില അംഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ ഒരു വിദേശഗവൺമേന്റുഭരണം സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ അവയവത്തെ ഗവൺമേന്റിനോടു കടപ്പാടുള്ളവരാക്കി സദാ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ഉദ്ദേശത്തെ ലക്ഷ്യീകരിച്ച് ഒരു കാലത്തു സെമിൻഡാറന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പല പ്രത്യക്ഷകാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവർ സമഗ്ര സംരക്ഷയ്ക്കു മതിയാകാത്തവരെന്നു കണ്ടു. അതിനാൽ സമുദായത്തിന്റെ മറ്റൊരുവയവത്തെ തേടേണ്ടിവന്നു. ഈ സ്ഥാനം വ്യവസായ ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ രാജ്യത്തു വേലചെയ്യുന്ന അന്യമുഖനത്തോടുള്ള സൗമനസ്സവും ഇവിടെയുള്ള സൗമനസ്സും സമനിലയിൽ എത്തുവാൻ പല കൗശലങ്ങളും വീണ്ടും പ്രയോഗിച്ചു. ഇതിടെ ഉണ്ടായ “വൈററ്പേപ്പർ” വ്യവസായവാണിജ്യങ്ങളിൽ സൗമനസ്സുസമീകരണത്തിനുവേണ്ട

നിദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായത്തിനും വാണിജ്യത്തിനും തുല്യാനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏതു നിദ്ദേശങ്ങൾ അഭിവൃത്തിപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലും നടക്കുന്ന സാധാരണജനങ്ങൾ അതുതൃപ്തപ്പെടുന്നു. ഈ രാജ്യത്തു വാണിജ്യവിവേചനംകൊണ്ടു നിയമശാസനമായ പല നിരസനങ്ങളും പൂർണ്ണശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, വൈറ്റ്‌വേപ്പറിൽ ഗവൺമേന്റർ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സംഭാവ്യസംഗതികളെ—സംരക്ഷണത്തിന്റെ സകല ശക്തികളെ—കുറിച്ചു ചിന്തിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ ഭയപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. മത്സരബുദ്ധിയോടെ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാകും. സഭാ സംരക്ഷണപ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാട്ടയെപ്പോലുള്ള കമ്പനികൾ ആ കമ്പനികൾക്കു സഹായവിലയ്ക്കു നല്ല സാമാനം സംഭരണം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളെണ്ണിയോ അവയുടെയിടയിൽ സ്വജീവിതത്തെത്തന്നെ നാമാവശേഷമാക്കിയോ കഴിയും. ഗവൺമേന്റർ സകലതും താങ്ങിയ സംരക്ഷണംകൊണ്ടുള്ള താരിപ്പിന്റെ സഹായം വെറും സ്വപ്നാനുഭൂതിയെന്ന് ഈ അപകടംകൊണ്ടു തെളിയും. എല്ലാവിധ പ്രതിപക്ഷങ്ങളേയും നേരിട്ടവൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ വ്യാവസായം രണ്ടുകാലിനേൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുവാനും ഈ പരമാർത്ഥം സഹായിച്ചേക്കാം.

ഈ അവസരത്തിൽ ഇൻഡ്യക്കാരുമായ ഒരു ഉപഭോക്താവിനുണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മറ്റൊരു ഗൗരവരീതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്തേക്കാം. ഇൻഡ്യാഗവൺമേന്റിന്റെ താരിപ്പനയ്ക്കു ഇംപീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായി പറയുന്നപക്ഷം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രിഫറൻസുനയത്തോടു ദുര്യമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. 1924-ൽ സ്റ്റീൽ വ്യവസായത്തോടു (അതായതു ജാംഷെഡ്പുരത്തിൽ ടാട്ടയുടെ കമ്പനിയോടു) അനുബന്ധിച്ചു: നമ്മുടെ വ്യവസായസംരക്ഷണം ആരംഭിച്ചത് എന്നു പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം. ഈ നയം നടപ്പാക്കിയതു ടാട്ടയ്ക്കു ഏതാനും സാധനങ്ങളിൽ ബൗണ്ടി അനുവദിക്കുന്നതിനു മാത്രമാണ്. താരിപ്പു ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതായിരുന്നു. 1925-ൽ ഈ രീതിതന്നെ ആവർത്തിച്ചു. മൂന്നുകൊല്ലം ഉജ്ജ്വലമായിരുന്ന ഈ നയം അനുവദിക്കുന്നതിനു നിയമസമിതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഭാവിയിൽ നടത്തേണ്ട സംരക്ഷണത്തിരിപ്പിന് ഈ പ്രശസ്തമായ ബൗണ്ടിയും ഒരു ആപ്പിന്റെ ഘനംകുറഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രമായിട്ടാണ് ഇൻഡ്യൻ ഉപഭോക്താവിനും ജനങ്ങളിലും ഭാഗ്യദോഷത്താൽ കൊണ്ടുകയറിയത്. സ്റ്റീൽ വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു മാത്രമായിട്ടുള്ള നയമെന്നത്രെ അന്നു അസംബ്ലിയെ വിശ്വസിച്ചിട്ടു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബൗണ്ടിയൊ താരിപ്പൊ എന്തായാലും വിഷമമൊന്നും വരാതില്ലല്ലോ എന്നും അവർ ഉറച്ചു. അതിവ്യക്തമായ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇതെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി. ഇത് ഇംപീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രിഫറൻസിനു അന്ത്യനോപയുക്തമാ

യ ഒരു നയമാണ്. അന്നു കച്ചവടത്തിനു റെയിൽവേക്കും മെമ്പർ ആയിരുന്ന സർ ചാൾസ് ഇൻസ്, ലണ്ടനിൽവെച്ചു നടന്ന ഇംപീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് കാൺഫറൻസിൽ 1923-ൽ ഇൻഡ്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹമാകട്ടെ അവിടെവെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:— “ഇൻഡ്യയിലെ റെയിൽവേ സംവത്സരത്തിന് ഒരു വലിയ സംഖ്യ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പുതിയ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ തന്നെ നാം ശക്തരാകുമെന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. റെയിൽവേ ഉപകരണങ്ങൾക്കു മാത്രമായി 8½ മില്യൻ സ്റ്റർലിങ്ങ് ഈ നാട്ടിൽതന്നെ ചിലവുചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു അഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ട ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ 70 മില്യൻ സ്റ്റർലിങ്ങ് അടുത്ത അഞ്ചുകൊല്ലംകൊണ്ടു റെയിൽവേയ്ക്കും മറ്റു അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകൾക്കായി ചിലവഴിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തേ പോലെ ഭാവികാലത്തും ഇൻഡ്യയിൽനിന്നും വലിയ ഒരു സംഖ്യ ഇവിടത്തെ സാധനനിർമ്മിതാക്കൾക്കു സിദ്ധിക്കും”

‘അടുത്ത അഞ്ചുകൊല്ലം’ 1928-ൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ബ്രിട്ടീഷുസ്റ്റീലിനു പ്രിഫറൻസും ഇൻഡ്യൻസ്റ്റീൽ വ്യവസായത്തിനു സംരക്ഷണവും അസംബ്ളിയിൽ നടപ്പായതു 1927-ൽ ആണ്. മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച സംഗതി ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകയുള്ളൂ. ഇൻഡ്യയിലെ ഡവലപ്പ്മെൻറ് എന്നപേരിൽ റെയിൽവേയുടെ ഒരു ഭീമനിർമ്മിതിക്ക് ഇൻഡ്യൻ ഗവൺമെൻറ് പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചു. അഞ്ചുകൊല്ലത്തേക്കു കൊല്ലത്തോറും മുപ്പതു കോടി രൂപ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു കടം വാങ്ങാനും നിശ്ചയിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുസ്റ്റീൽ വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഇതിലധികവും ചിലവു ചെയ്തത്. ഈ അഞ്ചുകൊല്ലംകൊണ്ടു പണം മുഴുവൻ ചിലവഴിക്കുകയോ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും റെയിൽവേയ്ക്കു ചിലവിടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി 1928-ൽ അവസാനിച്ചു. വിപണികളിൽ ബ്രിട്ടീഷുസ്റ്റീൽ സപ്ളൈ ചെയ്യേണ്ട പല വഴികളും ആവശ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷുവ്യവസായത്തിനു പ്രിഫറൻസ് സംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ യുക്തിഹീനങ്ങളായ വാദങ്ങൾതന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. ഇൻഡ്യൻ ലജിസിലേഷൻറെ ഷെറിബഞ്ചിന് അവിടെ ഏതാണ്ടു ഫലപ്രദമായി ചിലതെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണല്ലോ. പ്രിഫറൻസ് ഒഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ അരുതാത്തതെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൻ നികുതിദായകനോടു മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാൻ അഭിപ്രായപ്പെടാം. ഒരു നിശ്ചിതതുകയ്ക്കു സാമാനം വാങ്ങണമെന്നു വ്യവസ്ഥചെയ്യാം. സംരക്ഷണതാരിപ്പിൻ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രിഫറൻസ് ആരുമൊന്നുമറിയാതെ വേലചെയ്യുന്നത്

ധനതത്വമനുസരിച്ചു ഹാനികരവും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പാദ്യശക്തിക്കു ബാധകവുമാണ്.

സരക്ഷണതാരിപ്പു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കു കഴിയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലെല്ലാംകൂടി ഒഴിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യവസായത്തിനു സരക്ഷണം ആവശ്യമെന്നു തെളിയിക്കാമെങ്കിൽ അതു ബൗണ്ടിമൂലം സാധിപ്പാതെ പാടുള്ളു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടു താരിപ്പനയം അഭിലഷണീയമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നാമതായി പ്രിഫറൻസുകൾക്കു പാടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായി ചുങ്കം ഇനത്തിൽ പിരിയുന്ന പണമുഴുവനും പ്രത്യേകം നീക്കിവെച്ചു വ്യവസായത്തിനും മറ്റു സമുദായാഭിവൃദ്ധിക്കും ചിലവിടേണ്ടതാണ്. ക്ഷേമകാംക്ഷയുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റോ ഒരു മുതലാളിയോ അഭിമാനമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ വേണ്ടിടത്തോളം വിശദമാക്കാത്തതോ പ്രതിവിധിക്കു മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതോ ആയ ഭരിതസരിണിയിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗവും നിദ്ദേശിക്കരുതാത്തതാണെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

പരിണാമവാദം.

(ടി. സുധാകരൻ)

പരിണാമവാദമെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി ഓർമ്മ വരുന്നതു ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു. എന്നാൽ ഡാർവിൻ ജനിക്കുന്നതിനു വളരെക്കാലം മുമ്പിൽത്തന്നെ പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ പൂർവ്ഗഗാമികളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഒരു ശരിയായ അടിസ്ഥാനം നൽകുവാൻ മാത്രമേ ഡാർവിൻ യത്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

നമ്മുടെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും പരിണാമവാദത്തിന്റെ ബീജം മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുമതത്തിലെ പുനർജന്മസിദ്ധാന്തവും അവതാരങ്ങളും പരിണാമവാദത്തെയാണു മൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈശ്വരൻ ലോകത്തെ ആദ്യ ദിവസംകൊണ്ടു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആറാംദിവസമാണെന്നും ബൈബിൾ ചോദിക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ അടിസ്ഥാനരഹിതമാകുന്നു എങ്കിലും വളരെക്കാലം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ബൈബിളിലെ അഭിപ്രായത്തെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ക്രി. മു.

4004-ൽ ആണ് ഈശ്വരൻ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഒരു ക്രൈസ്തവപുരോഹിതൻ നിർവ്വചനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പതിനേഴാംശതാബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ക്രൂവിയർ മുതലായ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരോഹിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ചെല്ലവിട്ടുതുടങ്ങി. ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിനും അഞ്ചു സഹസ്രാബ്ദമുന്പുതന്നെ എബിഡോക്സിസ് മുതലായ ഗ്രീക്കു തത്വചിന്തകന്മാർ പരിണാമവാദത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ പരിണാമവാദത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ബഫ്ഫൺ എന്ന ഹ്രസ്വപ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനാകുന്നു. മതവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും പ്രസ്താവിച്ചാൽ ഭയങ്കരമായ മരണശിക്ഷപോലും ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തായിരുന്നു ബഫ്ഫൺ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു ക്രിസ്തുമതം എത്രമാത്രം പ്രതിബന്ധമായിരുന്നു എന്നു ഗലീലിയൊ മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ വിശദമായി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ബഫ്ഫൺ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പോപ്പും അനുയായികളും പരിണാമവാദത്തെ വേരോടെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്ര ഉത്സാഹിച്ചിരുന്നു.

പരിണാമവാദത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നതു ലാമാർക്ക് എന്ന ഹ്രസ്വശാസ്ത്രജ്ഞനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല വിദ്വാനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുള്ളതെന്തെന്നാൽ ജീവികൾക്കു പരിതസ്ഥിതികളും ആവശ്യങ്ങളും മനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരമ്പരയായി തുടർന്നുപോന്നു കാലാന്തരത്തിൽ പുതിയ ജീവികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. വിദ്വേഷത്തിന്ന് ഇത്രവളരെ നീണ്ട കഴുത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും പരിതസ്ഥിതികളും അനുസരിച്ചാണെന്നാണു ലാമാർക്കിന്റെ അഭിപ്രായം.

ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടി പരിണാമവാദം ഒരു പുതിയ ദശയെ പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'origin of species' എന്ന വിശിഷ്ടപുസ്തകം 1889-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായപ്പോൾ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞലോകത്തിന്ന് ഒരു പുതിയ ഉണവാണം ഉണ്ടായത്. എങ്കിലും ഈ പുസ്തകം അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരേയും വേദാന്തികളേയും ഭയവിഹ്വലരാക്കിയെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സുപ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരനും ചിന്തകനുമായിരുന്ന തോമസ് കാർലയിൽ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതു നോക്കുക:—“മനുഷ്യർ കരങ്ങളിൽനിന്നും പരിണമിച്ചവരത്രെ! അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവിനുള്ള സ്ഥാനം എവിടെ? മനുഷ്യൻ തവളക്കൊത്തലുകളേക്കാൾ സ്വല്പംമാത്രം ഉയർന്നവനാണെന്നാണു ന

മുടൈപുതിയ ദൈവഭൂതൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇക്കൂട്ടരോടു തർക്കിച്ചിട്ടു യാതൊരു ഫലവുമില്ല.”

ഡാർവിൻ തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിച്ച അവസരത്തിൽ തന്നെ വാലസ് എന്നൊരു പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ മലയാ അൽപ്പീപിൽ വച്ചു സ്വതന്ത്രമായി ഇതേ അഭിപ്രായങ്ങളെ തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഡാർവിനും വാലസ്സും പണ്ടേതന്നെ വലിയ സ്നേഹിതന്മാരായിരുന്നു. അതിനാൽ വാലസ്സിന്റെ കത്തുകിട്ടിയപ്പോൾ, തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മറച്ചുവെച്ചു സ്നേഹിതന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മാത്രം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ഡാർവിൻ ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ മറ്റു സ്നേഹിതന്മാരുടെ നിർബ്ബന്ധം മൂലം രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടാണു വന്നത്. ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കൂടുതലായി പ്രകാശിപ്പിച്ചതു തോമസ് ഹെക്സലിയാണെന്നുള്ള സംഗതിയും ഇവിടെ വിസ്തരിക്കത്തക്കതല്ല.

ഇനി നമുക്കു ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരിശോധിക്കാം.

എല്ലാ ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും അനവധി സന്താനങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സസ്യത്തിന്റേയോ ജന്തുവിന്റേയോ എല്ലാ സന്താനങ്ങളും ജീവിച്ചുപോരുന്നപക്ഷം ഭൂമിയിൽ സ്ഥലമുണ്ടാകുമോയെന്നു സംശയമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല. ആണ്ടുതോറും ജനിക്കുന്ന അനേകായിരം സന്താനങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. വളരെകുറച്ചു സന്താനങ്ങളെ മാത്രം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന മുതലായ ജന്തുക്കൾ പോലും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ സന്താനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ജീവിതസമരം നടന്നുപോരുന്നു. ഈ ജീവിതസമരത്തിൽ വിജയികളായവർ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെയുള്ള വിജയികളുടെ സന്താനങ്ങൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും ജീവിതസമരമുണ്ടാകുന്നു. വീണ്ടും വിജയികളായ സന്താനങ്ങൾ മാത്രം ജീവിച്ചുപോരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ജീവികൾ ലോകജീവിതത്തിനു യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല പുതിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കരങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യനും മത്സ്യത്തിൽനിന്നു തവളയും ഇഴജന്തുക്കളിൽനിന്നു പക്ഷികളും ഇപ്രകാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ജീവിതസമരത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ജീവികളുടെ എണ്ണത്തിനു ക്രമീകരണമുണ്ടാകുന്നു. സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ മുതലായ പ്രകൃതിയുടെ വികൃതികൾ സമാതീതമായ വലുത്തയെ തടയുന്നു.

സന്താനങ്ങൾക്കു മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ചാരമ്പശ്ചാ വകാശമായി ലഭിക്കുന്നു. നല്ല മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സന്താനങ്ങൾ ജീ

വിതമത്സരത്തിനു കൂടുതൽ പ്രാപ്തമാരായിത്തീരുന്നു. രോഗികളും ശക്തി ഹീനരും ആയ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സന്താനങ്ങൾ പരാജിതന്മാരായി ത്തിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷാകർത്തൃത്വത്തിൻകീഴിൽ സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും. മെക്സിക്കോയിലെ കാടുകളിൽ വളർന്നിരുന്ന ഉരുളൻകിഴങ്ങിനെ കൊണ്ടുവന്നു കൃഷിചെയ്ത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നതു മനുഷ്യനാകുന്നു. നായ്, കുതിര, പശു, പ്രാവ്, കോഴി മുതലായ ജന്തുക്കളിലും, പയറു, വഴുതിന, പരുത്തി മുതലായ സസ്യങ്ങളിലും കൃത്രിമത്തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ അനവധി വർഗ്ഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടെന്നാണു ഡാർവിന്റെ അഭിപ്രായം.

കരയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ജന്തുക്കളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം കൊടുക്കാവുന്നതു തവളയ്ക്കാകുന്നു. തവളയുടെ പരിണാമം മത്സ്യത്തിൽനിന്നാകുന്നു. മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ ജീവിയ്ക്കുന്നു, തവള കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നു. മത്സ്യം തവളകൾകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു, തവളയ്ക്കു സഞ്ചരിക്കുവാൻ നാലു കാലുകളുണ്ട്. മത്സ്യം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതു ചെങ്കിളികൾകൊണ്ടാകുന്നു. തവളയ്ക്കു രണ്ടു ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഉണ്ട്. മത്സ്യത്തിന്റെ റൂഡ്രയം ഒരു വെറും കുഴൽമാത്രമാകുന്നു. തവളയുടെ റൂഡ്രയത്തിനു മൂന്നു പ്രത്യേക അറകൾ ഉണ്ട്. തവളയുടെ തലച്ചോറു മത്സ്യത്തിന്റേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വളർന്നതാകുന്നു. ജീവിതസമരത്തിൽ ജയിച്ച ശത്രുക്കളിൽനിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചു കരയിൽ അഭയംനേടിയ മത്സ്യങ്ങളാണു തവളകളായിത്തീർന്നത്. തവളയുടെ കുട്ടികൾ “തവളക്കൊത്തലുകൾ” ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും ശരീരനിർമ്മാണരീതിയിലും മത്സ്യങ്ങൾതന്നെയാകുന്നു. തവളയുടെ ചുറ്റുജന്മത്തെയാണ് ഈ ദശ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ചെങ്കിളികൾകൊണ്ടുമാത്രം ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തവളക്കൊത്തലിന്നു കാലുകൾ മുളച്ചു ശ്വാസകോശങ്ങൾകൊണ്ടു ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തവളയായിത്തീരുന്നു. ഈ കാഴ്ച പരിണാമവാദത്തെ ബലമായി സ്ഥാപിക്കുകയല്ലെ ചെയ്യുന്നത്? ആഫ്രിക്കയിലെ നദിയിലും ആസ്ട്രേലിയയിൽ കപ്പിൻസ്പോർഡിലെ നദികളിലും തെക്കെ അമേരിക്കയിൽ ഗ്രാഞ്ചാക്കോവിലെ ചളിപ്രദേശങ്ങളിലും ഒരുതരം മത്സ്യങ്ങളെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു ചെങ്കിളികളും ശ്വാസകോശങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ മത്സ്യങ്ങൾ തവളയുടെ പരിണാമത്തിൽ ഒരു ദശയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. തവളയിൽനിന്നാണ് ഇഴജന്തുക്കളുടെ പരിണാമം. ഇഴജന്തുക്കൾക്കു മേലാസകലം ചിതമ്പലുകൾ ഉണ്ട്. ഇഴജന്തുക്കളിൽനിന്നു പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായി. ചിതമ്പലുകൾ പക്ഷികളിൽ തുവലുകളായും മൃഗങ്ങളിൽ രോമങ്ങളായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. കോഴി മുതലായ പക്ഷികളുടെ കാലുകളിന്മേൽ ചിതമ്പ

ലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. പക്ഷികൾ ഇഴജന്തുക്കളെപ്പോലെതന്നെ മുട്ടയിടുന്നു. അവയുടെ മുൻകാലുകൾ ചിറകുകളായി പരിണമിച്ചു. മൃഗങ്ങളെല്ലാം പ്രസവിക്കുന്നവയും കൂട്ടികൾക്കു മുലകൊടുക്കുന്നവയുമാകുന്നു. എന്നാൽ ആസ്പ്രെലിയായിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നവയും മൃഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നപടിയിൽ പെട്ടവയും ആയ ഡക്ട്മോർ, സ്പൈനി ആൻററിറർ എന്നീ രണ്ടു മൃഗങ്ങൾ മുട്ടയിടുകയും മുട്ടവിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കൂട്ടികൾക്കു മുല കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നപടിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ നില. മനുഷ്യൻ കരങ്ങിൽനിന്നും പരിണമിച്ചവനാകുന്നു.

ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരിണാമമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിലേയ്ക്കുള്ള തെളിവുകളെയാണ് ഇനി നമുക്കു പരിശോധിക്കുവാനുള്ളത്. ഒന്നാമതു ജീവജാലങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിതന്നെ നോക്കുക. ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മങ്ങളായ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇവയെ കാണണമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മദർശിനിയുടെ സഹായം വേണം. ഇവയ്ക്കുപരിയായി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജന്തുക്കളേയും സസ്യങ്ങളേയും കണ്ടുവരുന്നു. ആൽഗാ, ബാക്ടീരിയ മുതലായ സൂക്ഷ്മസസ്യങ്ങൾ മുതൽ പൂവും കായുമുള്ള വൃക്ഷലതാദികൾവരെ ഒന്നിനുപരി മറ്റൊന്നായി പരിണാമസംബന്ധമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അമീബാ, പരമിഷ്യം, മുതലായ സൂക്ഷ്മജന്തുക്കൾ മുതൽ മനുഷ്യൻവരെയുള്ള ജന്തുലോകത്തിലും ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിണാമത്തെയാണ് മൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

രണ്ടാമത് ഈ നാനാതരം ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരനിർമ്മാണത്തെ പരിശോധിക്കുന്നപക്ഷവും പരിണാമത്തെ കാണുന്നുണ്ട്.

മൂന്നാമത് ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത അനവധി ജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പാറകളിലും മറ്റും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെ ചർച്ചചെയ്യുവാൻ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേവേറിയായിൽ സൊളൻഹോഫ് നിൽനിന്നു കിട്ടിയ 'ആക്തിയോപ് ടെറിക്സ്' എന്ന പക്ഷിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇഴജന്തുക്കളിൽനിന്നു പക്ഷികൾ ഉണ്ടായതിനു ലക്ഷ്യവാഹികുന്നു. ഈ പക്ഷിക്കു പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല അതിന്റെ അസ്ഥികൾ മിക്കവാറും ഇഴജന്തുക്കളുടേതുപോലെയാണിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരംതന്നെ ആദിമമനുഷ്യരുടെ തലയോട്ടും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യക്കരങ്ങിന്റെ തലയോട്ടും തമ്മിൽ വളരെ സാമ്യമുണ്ട്. കരങ്ങിൽനിന്നു മനുഷ്യനുണ്ടായതുവരെയുള്ള പരിണാമഘട്ടങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ണ്ട്. ഹിമാലയാപർവ്വതത്തിലെ ശിവാലിക്കുന്നുകളിൽനിന്നു പതിനഞ്ചു തരം ആനകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ—ഇൻഡ്രൻ ആനയും ആഫ്രിക്കൻ ആനയും. ഈ പതിനഞ്ചുതരം ആനകളിൽ ചിലതിന്നു നാലു കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ നാല്പൊമ്പനാനയെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു പുരാണങ്ങൾ എഴുതിയകാലത്തു് ഇത്തരം ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉറവിക്കാം. അടുത്തകാലംവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന മാമത്തു് എന്നൊരുതരം രോമമുള്ള ആനയുടെ ശവശരീരങ്ങൾ സൈബീരിയായിലെ മഞ്ഞിൻ കടകളിൽനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ആനകളുടെ പരിണാമദശകളെ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

നാലാമതായി പറയുവാനുള്ളതു ജീവികളുടെ ബീജത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു. ഏറ്റവും താഴ്ന്നനിലയിലുള്ള സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളാകുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളെയാണ് വലിയ ജീവികളുടെ ബീജങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മത്സ്യത്തിന്റെ ബീജത്തിൽ ചെകിളകൾ ഉണ്ട്. ഈ ചെകിളകൾ വലിയ മത്സ്യങ്ങളിലും നിലനിന്നുപോകുന്നു. നവളകളിലാകട്ടെ കുട്ടികളിൽമാത്രം ചെകിളകൾ ഉണ്ട്. ഇഴുജന്തുക്കളിലും പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും ബീജത്തിൽമാത്രമേ ചെകിളകൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരോ ജീവികളുടേയും ബീജം അതിന്റെ പൂർവ്വഗാമികൾ ആരാണെന്നു വിളിച്ചുപറയുന്നു. ഇതും പരിണാമവാദത്തിന്നു ബലം കൂട്ടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

ഡാർവിന്റെ കാലത്തിനുശേഷം പരിണാമവാദത്തിന്നു പറയത്തക്കപ്രയത്നാനുഷം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡാർവിന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളോടു യോജിക്കാത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും, പരിണാമവാദത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞലോകം പൊതുവെ സ്വീകരിക്കുകയാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. പുരോഹിതന്മാരും മതഭ്രാന്തന്മാരും വേദാന്തികളും ചന്ദ്രമാസമെടുത്തു് എത്ര അട്ടമസിദ്ധാലും പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ അത്ഥവത്തുതന്നെയാകുന്നു.

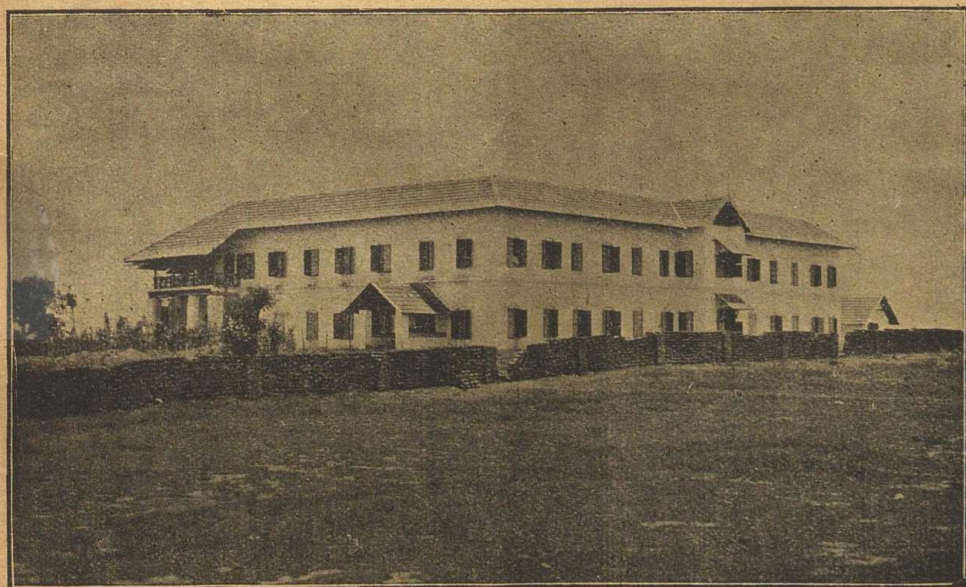
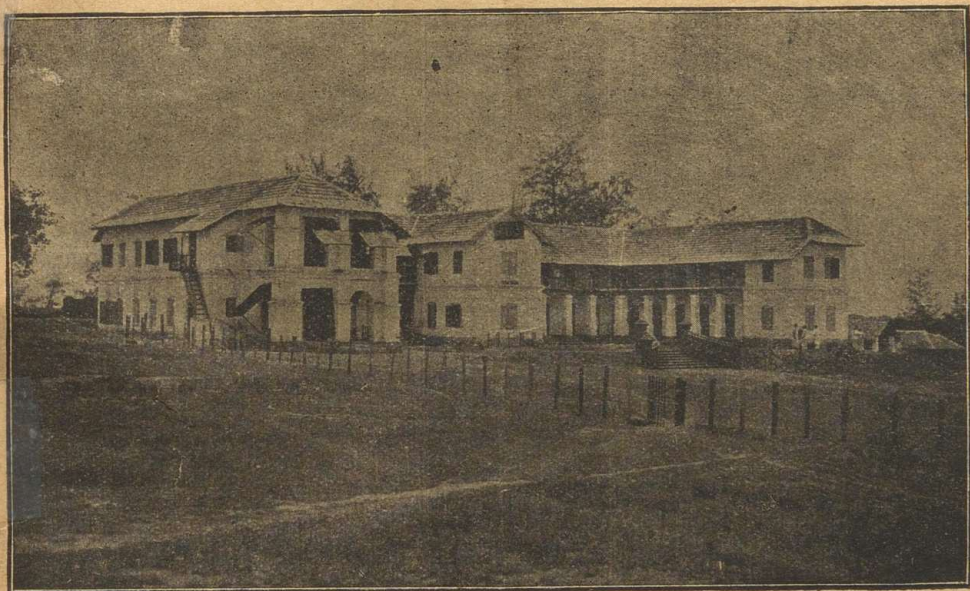

ഭാരതീയസ്രീകർക്കവശ്യം വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം. *

ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വിദ്യാലയത്തിൽ ചേരണം. ആദ്യത്തെ രണ്ടുകൊല്ലം അവൾ ഭാഷാവിഷയംമാത്രം അഭ്യസിക്കണം. ഇതിനു പുറമെ നാട്ടിൽ നടപ്പുള്ള പല ഐതിഹ്യങ്ങളും, പഴംകഥകളും അവൾ മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത വത്സരദയത്തിൽ അവൾ കണക്കിൽ അല്പസപ്തം ചിലത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ നാലുകൊല്ലംകൊണ്ട് അവൾ ഏഴുതാനും വായിക്കുവാനും കണക്കുകൂട്ടുവാനും സാമാന്യമായി ശീലിക്കണം. ഐതിഹ്യത്തിലും സാമാന്യമായ പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. ഇതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ ഉപജീവനോപയുക്തഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷഭാഷയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയും അതോടുകൂടി ചരിത്രം, ഭൂവിവരണം, ഭൗതികവിജ്ഞാനം, കാവ്യം ഇവയുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ജ്ഞാനവുമുക്ടി സമ്പാദിക്കണം. ഇപ്രകാരം പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കു അവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടു്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവൾക്കു വാസനയില്ലാത്തതായ വിഷയങ്ങളെ പരിത്യജിക്കുകയും, ആരോഗ്യശാസ്ത്രം ശരീരശാസ്ത്രം, ഗ്രഹഭരണം, മതം ഇവയിലേക്കു ശ്രദ്ധപതിക്കുകയും വേണം. ഇതാണു സ്രീപുരുഷബന്ധതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവു നമ്പാദിക്കാനുള്ള കാലം. വാസനയനുസരിച്ചു സംഗീതം, വിനോദം, ചിത്രകല, സൗചികവിദ്യ ഇവയുടെ പരിശീലനത്തിനും ഇതാണു തക്കഅവസരം. പിന്നീടു ശരീരശക്തിപരമായ സംസ്കാരത്തിനു പ്രതിഭിനം കാൽ മണിക്കൂറുവിതം വ്യയംചെയ്യണം. ഇതു കുറച്ചധികമായ ഭാരമായി പക്ഷെ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഈ പ്രായത്തിൽ അവൾക്കു് ഇങ്ങിനെയുള്ള ഭാരം വഹിക്കുന്നതിനതക്ക ശേഷിയുണ്ടെന്നുള്ളതു് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യഥാർത്ഥജീവിതം അതിന്റെ പ്രവേശനദാർഢ്യങ്ങളെ അവൾക്കായി തുറക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒരു നഷ്ടചൈതന്യയൊ വികലാത്മയൊ ആയിത്തീരാതിരിക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കുന്നതാണു്. വിവാഹപ്രായം വരുമ്പോൾ അവൾ ഒരു പ്രജ്ഞനായ പുരുഷന്റെ സഹധർമ്മിണിയായിരിപ്പാൻതക്കവണ്ണം കൃതസംസ്കാരയായും, അവളുടെ ജന്മസമുദായത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തമമായ അംഗമായും താൻ വിവാഹമൂലം സ്വീകരിച്ച കുടുംബത്തിലെ വിലയേറിയ സമ്പാദ്യവുമായി ഭവിക്കുന്നതാണു്.

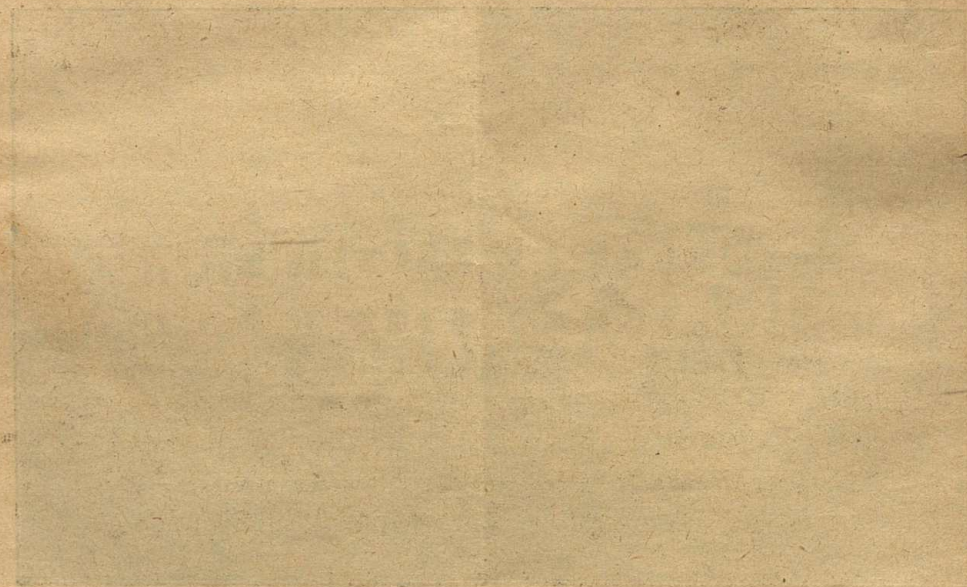
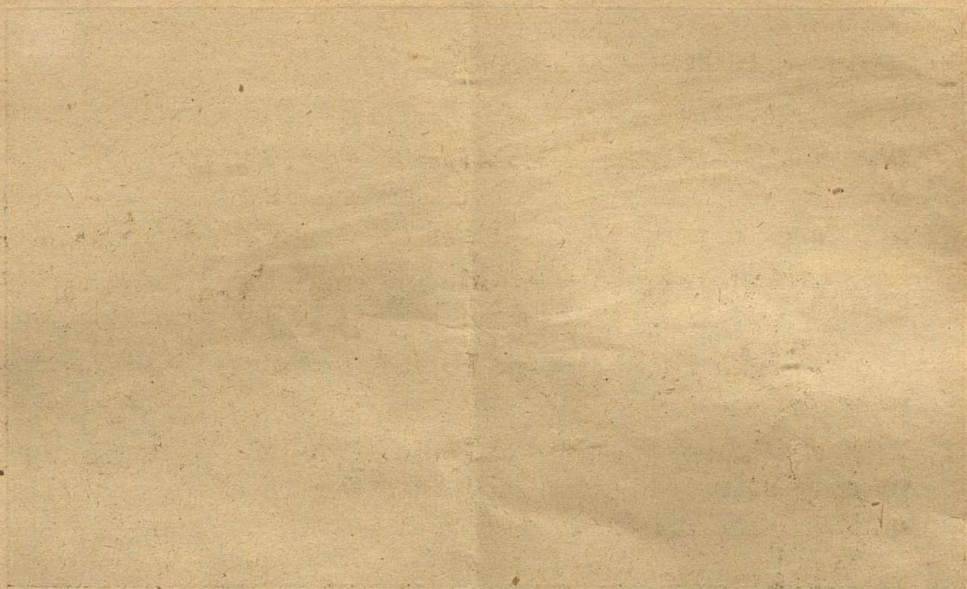
* മാഡേൺ റവ്യൂവിൽനിന്നു്.

“ഗുരുനാഥൻ അനുബന്ധം.”

ആരോഗ്യകേന്ദ്രമായ ആലുവയിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കാളേജിനോട് ചേർന്നു രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥിസഭനങ്ങൾ.

சுந்தரபாசம் காவ்யம்

சுந்தரபாசம் காவ்யம்
சுந்தரபாசம் காவ்யம்