

ഇരുന്നാഥൻ.

പുസ്തകം 14

110 മീനം

ലക്കം 8

വിദ്യാലയവും ലോകവും. (ചില ആഗതുകചിന്തകൾ.)

(ആർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

നാം ഇന്നു ജീവിക്കുന്നതു ഭൂതഗതിയിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ്. നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ സ്വപ്നത്തിൽപോലും വിചാരിക്കാത്ത അനുഭവഘട്ടങ്ങളിൽകൂടി നാം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം അതിന്റെ പുരോഗമനവേഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി നിമ്നിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതിബന്ധരൂപേണയുള്ള നിയമങ്ങളെ നിവ്വിശങ്കം ഇന്നു ലംഘിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ന് അധികം മനുഷ്യരുടേയും ദൃഷ്ടി പിന്നോട്ടു തിരിയുന്നില്ല. അവർ മുമ്പിൽ എന്തോ ലക്ഷ്യമാക്കി ചരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ വാസ്തവം അങ്ങനെയൊന്നോ എന്ന് സംശയിക്കാം കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധം ലോകത്തിന് പ്രഭാനം ചെയ്ത ആ ഭീമമായ ചലനശക്തി ഇരുപതുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും നിലയിൽവന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് അവിടവിടെ “ഭൂകമ്പം” ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യലോകത്തിൽ ഇന്നുള്ള കമ്പനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതു കേവലം തുല്യമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ സാമാന്യം സുദീർഘമായ ഒരു നിദ്രാവസ്ഥയിൽനിന്നും മനുഷ്യലോകം ഉണർന്ന് എന്തോ കടിയ്ക്കികുള്ളതിനെ കാലഹരണം വരാതെ ചെയ്തുതീക്കാനുള്ള ശ്രമംപോലെ പരികരം ബന്ധിച്ചു നില്ക്കുകയാണ്. ഒരു ക്ഷണംപോലും കളയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു തോന്നും.

വിദ്യാഭ്യാസം ലോകത്തിൽ പണ്ടുപണ്ടേ ഏല്പുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ്. അതിനു പല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. മനുഷ്യരെ ലോകരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സന്നദ്ധരാക്കുകയാണു പ്രധാന

മായിട്ടുള്ളത്. പണ്ട് ഇതിലേക്കു ദീർഘകാലം വ്യയം ചെയ്തുവന്നു. എന്നാൽ അന്നു ലോകകാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞു ഇരുന്നു. ലോകകാര്യങ്ങൾ വളർച്ചവരുത്തേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസകാലം ക്രമശഃ കുറയ്ക്കേണ്ടതാണല്ലോ. ശൈശവത്തിനും പുറമെ മുരളിയപക്ഷം ഇന്നൊരു പതിനഞ്ചുകൊല്ലം നാം ഇതിലേക്കു വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകവ്യാപാരാധ്വാനങ്ങൾ ബഹുലങ്ങളും അവിചാരണീയങ്ങളുമായ ഇക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള കാലം അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനു മതിയാകുമോ എന്നു സംശയിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചുമതലയും ഒട്ടും കുറവല്ല. പക്ഷെ ആപേക്ഷികമായി ലോകകാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയും ഐക്യമില്ലാതെ പല വഴിക്കും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും ഇവ മിക്കവാറും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ദ്വിതീയ ചിന്താവിഷയമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വാതിൽ ലോകവീഥിയിലേയ്ക്കു തുറന്നു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷണവികർഷണശക്തികൾക്കധീനപ്പെട്ടു സ്ഥിരമായില്ലാതെ കാര്യമായി ഭവിക്കുന്നു. അവർ ചോദനംഗത്തിലേക്ക് ഒരു അനിരോധ്യമായ ശക്തിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ “പാശങ്ങളും പടയിലും” എന്ന മട്ടിലാണ് കാലം നയിക്കുന്നത്. മുൻപറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ ആധ്വാനങ്ങൾ സംബ്രാന്തിതങ്ങളായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവയ്ക്ക് ആകർഷണശക്തി കൂടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും യുവജനങ്ങൾ വിദ്യാലയം വിട്ടുനീങ്ങി അക്ഷമരായി വർത്തിക്കുന്നു. കായികവിനോദങ്ങൾ, നാടകഭിനയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയമോ സാമുദായികമോ ആയ സമ്മേളനങ്ങൾ, ഉദ്യോഗാപേക്ഷണങ്ങൾ ഇവ വിദ്യാർത്ഥികളെ വശീകരിക്കുന്ന ശക്തികളിൽ ചിലവാണ്. പണ്ടത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനെ ആരോ വണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാകട്ടെപ്പിൻബകധ്വാനം

ശ്യാനനിദ്രാ തഥൈവ

അല്ലാഹോ ജിഹ്വവസ്ത്രം

ഏതദ്വിദ്യാർത്ഥിലക്ഷണം

ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയോ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യുവാംസങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വൃദ്ധശിരസ്സ്, അഭിനവങ്ങളായ ഉൽകൃഷ്ടാകാംക്ഷകൾ, നിരന്തരമായ പ്രസരിപ്പ്, ലോകനേമിയെ തിരിക്കാനുള്ള അക്ഷമ, അഭിമുഖീകരണ ജിജ്ഞാസ, പ്രവൃത്തിധീരത്വം, ഏതിലും യശസ്സു ലഭി

ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കാലവിളംബനത്തിലുള്ള അസമീപ്യത, കായികാഭ്യാസത്തിലുള്ള ആസക്തി മുതലായവയാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ആഹാരവിഷയത്തിലും വസ്ത്രധാരണവിഷയത്തലും ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതരന്മാരെ അതിശയിക്കുന്നു. പണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസം ലോകപ്രവേശനത്തിന്റെ പൂർവ്വഗമമായിട്ടാണ് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ഈ വ്യത്യാസം കാണുകയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹിമയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ യുവജനങ്ങൾ അതിനുള്ള വില ഇത്രയെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയത്തിനും ലോകത്തിനും മദ്ധ്യേയുള്ള സീമാന്തരേഖ ഇന്നു മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ഒരു യുവാവു വിദ്യാലയവളുപ്പിലായാലും ലോകത്തിന്റെ തുറന്ന വീഥിയിലായാലും “പെരൻ”തന്നെ. പക്ഷെ പെരൻതപം ഒന്നിൽ വികസിതവും മററിൽ മുകളിതവും ആണെന്നുള്ള ഭേദം സ്മരണീയമാണ്. വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഹ്രസ്വവൃത്തം ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഗണിക്കുന്നില്ല. അതു ലോകവ്യാപാരപരിധിക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇന്നു വ്യയംചെയ്യുന്ന കാലത്തിൽ ഒരു ഭാഗംകൂടി ലോകരംഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതായാൽ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗമനം പൂർവ്വാധികം ത്വരിതപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ രംഗപ്രവേശത്തിനുമുമ്പ “കുച്ചകെട്ടും ചൊല്ലിയാട്ടവും” വേണ്ടയോ എന്ന് ചോദിക്കയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാം. ലോകം അക്ഷമയോടുകൂടി പ്രവർത്തനമാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉടത്തുകെട്ടി ചമയുന്നതിനും മറ്റും സുഭീഷ്ടസമയം വ്യയംചെയ്യുന്നതു യുക്തമാണോ? സൈനികമുറയനുസരിച്ചു കഴിയാത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടുമിടയിലെത്തേണ്ടത് ഓരോ ഭടന്റെയും ചുമതല അല്ലയോ? അപ്പോൾ ഒഴിവുകഴിവുകൾ നിരീകരിക്കത്തക്കതല്ല. ഇന്നു മനുഷ്യരെല്ലാവരും ശൈശവം ഒഴിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ വിദ്യാർത്ഥിപെരൻ അല്ലെങ്കിൽ പെരൻവിദ്യാർത്ഥി ആയിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. കേവലം വിദ്യാർത്ഥിയോ കേവലം പെരൻനോ അല്ല. ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തിഘട്ടം കഴിയുന്നതും വിസ്തൃതമാക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതുനിമിത്തം മറ്റുഘട്ടങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഹ്രസ്വങ്ങൾ ആക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിനു വിദ്യാലയത്തേക്കാൾ അധികം പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. പുസ്തകപാഠങ്ങളേക്കാൾ പ്രായോഗികപാഠങ്ങളാണു ലോകത്തിൽ അധികം ഫലിക്കുന്നത്. ഇതിനുംപുറമെ ഇന്നത്തെ യുവാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞ ശതാബ്ദത്തിലെ യുവാക്കന്മാരല്ല. നൂറുവർഷം ഒരു ഹ്രസ്വകാലവുമാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ പരിണാമശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്തിന് അധീനമാണല്ലോ. തന്നിമിത്തം കായികവും മാനസികവും ആയ ശക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ഗത

ശതാബ്ദത്തിലേ മനുഷ്യനിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ശിക്ഷണം മുഴുവൻ ഇന്ന് ആവശ്യമില്ല. ആദ്യവർഷത്തിൽ മുൻപുള്ള നടവടിയെ ഇന്നും തുടരുന്നതു പരിണാമശക്തിയെ വിസ്തരിക്കുകയാണ്. നാം ഇന്ന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കാലവ്യയം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുകയാണ്. വ്യോമയാനം, ആവിശ്കടം, ആവിഷ്കപ്പൽ, വിദ്യുത് സന്ദേശം ഇവകൾമൂലം നാം എത്രയോ സമയവ്യയം ഇന്ന് പരിഹരിച്ചുവരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സമ്പാദിക്കുന്ന കാലം നമുക്ക് ഇതരകാര്യനിർവ്വഹണത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. ലോകകാര്യങ്ങൾ അളവില്ലാതെ വലിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള കാലം വലിക്കാതെ യഥാസ്ഥിതിയിൽതന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ നാം നമ്മുടെ സമയവിഭജനത്തിൽ മിതവ്യയം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യയം ചെയ്യുവരുന്ന കാലം കാര്യാന്തരാധാരങ്ങളെ പുറസ്തരിച്ചു കുറയ്ക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്നാണു പലരും സംശയിക്കുന്നതു്. പൂർവ്കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ചു മനുഷ്യർ ഇന്ന് പരിണാമശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ടു കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രഹല്ലവുമായ മാനസികസത്വത്തോടുകൂടിയാണു ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നതു്. അതുപോലെതന്നെ ഇന്ന് മാനസിശക്തികളുടെ വികസനവും ഭൂതഗതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടു നാം മുമ്പു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വ്യയം ചെയ്യുവന്നിരുന്ന കാലം കാര്യക്ഷമതയ്ക്കു ഛാനികൂടാതെ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നതെന്നെയുമല്ല, പ്രതിദിനം കണ്ടുപിടിച്ചുവരുന്ന നവീനങ്ങളും അധുനാനതങ്ങളും ആയ വിദ്യാഭ്യാസോപകരണങ്ങളും മാഗ്നറ്റുകളും വിദ്യാഭ്യാസകൃത്യങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും കാലദൈർഘ്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നവയുമാണ്. യുവാക്കന്മാരെ പ്രവൃത്തിയനുബന്ധമായ ഉത്സാഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ലോകത്തിലേക്കു പ്രേഷണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിദ്യാലയംതന്നെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തരൂപമാണ്. വ്യാധാമം, കായികാഭ്യാസം, ശരീരസംസ്കരണം, സ്കൂളുപസ്ഥാനം മുതലായവയും ലോകവ്യാപാരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ്. വിദ്യാലയത്തിന്റേയും ലോകത്തിന്റേയും പരിധികൾ പരസ്പരം സംക്രാന്തങ്ങളായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. വിദ്യാലയത്തിൽ ഭീഷ്കാലം വ്യയം ചെയ്തിട്ടു ലോകത്തിൽ തൊഴിലില്ലാതെ അലയുകയാണ് ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. വിദ്യാലയകാലം നീട്ടത്തോറും ഉദ്യോഗഭൂമവും ഇതരവ്യവസായവൈമുഖ്യവും വലിച്ചുവരികയാണ്. വിദ്യാലയജീവിതം പ്രായേണ മാനസികവ്യാപാരാസക്തി വലിപ്പിക്കുകയും കായികവും പ്രവൃത്തിപരവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണു കാണപ്പെടുന്നതു്. വിപോന്മാക്കോ, സാഹിത്യകാരന്മാക്കോ, ശാസ്ത്രാന്വേഷികൾക്കോ, ഭീഷ്മമായ വിദ്യാലയകാലം ആവശ്യമായി

രിക്കാം. ഇവരുടെ സമ്പ്രദായം വളരെ കുറവാണ്. വിദ്യാലയകാലം പൂർത്തിയാകാതെ ഇടയ്ക്കു വിട്ടുപോകുന്നവരാണ് നല്ല തൊഴിലാളികളായും വ്യവസായികളായും തീരുന്നത് എന്ന് അന്യർ ഭയം നമ്മെ മുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ജീവിതമത്സരത്തിന് പ്രതിദിനം കർശനതയും നിശിതതപരവുമായി വരികയാണ്. “പശ്ചാത്തന്ധിതനെ പിശാചു പിടിക്കട്ടെ.” എന്നാണ് സാധാരണ ആപ്തവാക്യം. “നിന്റെ കൃത്യത്തെ അറിഞ്ഞു” അതിനെ നിറുത്തിക്കുക” എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വേദോക്തി.

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വിവേകശൂന്യമായ തിരക്കും തിരക്കും ഉദ്യോഗലാഭത്തേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ശരവ്വത്തെ ലാക്കാക്കി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പക്ഷെ അഭിനന്ദനീയമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇത്തരം ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. നാം വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥവില കല്പിക്കുന്നതിലാണ് പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റി പോകുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതം, ഗൃഹം, വിദ്യാലയം, ലോകം ഇവ മുന്നിലൂടെ വ്യാപിച്ചാണ് കിടക്കുന്നതും. ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റേയും വില അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവം നാം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവിതകാലത്തെ ശരിയായി വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിദ്യാലയകാലം അധികം ദീർഘിച്ചാൽ ലോകജീവിതകാലത്തിൽ അത്രയും കുറവു വരുന്നതാണല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ കൃത്യകൃത്യമായില്ലെന്നാണ്. ആചാരത്തിനുള്ള കാലം ഏറക്കുറവ് അല്പയനത്തിൽ വ്യയം ചെയ്തു പോകുന്നു. വാല്യകൃമായ നിവൃത്തികാലം പ്രവൃത്തികാലം ആക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. വിദ്യാലയത്തിലെ പരാജയത്തിനേക്കാൾ ലോകത്തിലെ പരാജയമാണ് അധികം സാരമായി ഗണിക്കേണ്ടത്. ലോകജീവിതത്തിലാണ് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളോടും ദുരന്തങ്ങളോടും സമരം ചെയ്യുവാനുള്ളത്. അതിലേക്കു യുവസമയമായ ശക്തിയും, ഉത്സാഹവും, പ്രസരിപ്പും കൂടാതെ കഴികയില്ല. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും അന്യരവ്യയം ചെയ്തുപോയാൽ അത്രത്തോളം ലോകത്തിന് നഷ്ടമാണ്.

ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നതായി വിചാരിച്ചുകൂട. ലോകജീവിതത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെക്കൂടി സ്മരിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസപ്രശ്നം ഇന്ന് ദുഃഖപ്രശ്നമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ നിവൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ദൈവികം മസ്തിഷ്കശക്തിയും സമയവും നാം വ്യയം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു തൃപ്തികരമായ പരിഹാരം ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലദൈർഘ്യം ഇന്നും അധികം ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാ

൯. എന്നതന്നെയുമല്ല വിദ്യാഭ്യാസകാലം ഇനിയും ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരും ഇല്ലാതില്ല. ഏതായാലും ഈ കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതായ ഒരു വിഷയമാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉള്ള തീരുമാനം അവശ്യമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

വിവിധവിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടു തിങ്ങിയ ഇന്നത്തെ പാഠപദ്ധതി, അതിദീർഘമായ വിദ്യാലയകാലം, വിദേശീയഭാഷ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസം, അതിയായ മനഃശ്ലേഷം, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പരാജയം മുതലായവ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തേയും ആയുസ്സിനേയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നില്ലയോ എന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവയെ ഒക്കെയും തരണം ചെയ്യുന്നതിന്നു യുവസമുദായം നവോന്മേഷവും വികസനങ്ങളായ ശാരീരികശക്തികളും സഹായിക്കുമെങ്കിലും അവയെ ഭീഷകാലം വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ആശാസ്യമായിരിക്കയില്ല. യഥാർത്ഥജീവിതം വിദ്യാലയത്തിന്നു പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ എതിർക്കാനും, സഹിക്കാനും തട്ടുകാനും സന്ദർഭങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. അതുകൊണ്ടു നേരത്തെതന്നെ സമയം കായികവും മാനസികവും ആയ ശക്തി, ഉന്മേഷം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ സാഹിത്യപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണ്ടവരെ ഒഴിച്ചാൽ മിതവ്യയം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ലോകം അതിന്റെ ഏതോ നിദ്രിഷ്ടഭാവിലായിലേയ്ക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ്. അത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അതു മിക്കവാറും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷ്ഠത്തോടു സുദൃഢമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരിക്കയില്ല. വിദ്യാലയജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ലോകജീവിതത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ പുരസ്കരിച്ചു നില്ക്കുകയുണ്ടാകുന്നു. യുവാക്കന്മാരാണ് എവിടേയും എന്നും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിലയേറിയ സ്വത്തു് അഥവാ മൂലധനം. അതിന്റെ ശരിയായ വിനിയോഗത്തിലാണ് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അഥവാ ലോകത്തിന്റെ അഭ്യുദയം അവലംബിച്ചു നില്ക്കുന്നത്.

സക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസനയം; തിരുവിതാംകൂർ.

(ജി. രാമൻമേനോൻ എം. എ., ബി. എൽ.)

തിരുവിതാംകൂർ സക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസനയത്തിലെ മൗലികങ്ങളായ തൂതനകളെപ്പറ്റി, ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ് പലപ്പോഴും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേതാങ്കമ്മിററിപ്പോർട്ടു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്നു അതിനെ നിരൂപണംചെയ്തു “മലയാളരാജ്യം”, “കോട്ടയം പത്രിക”, “ഗുരുനാഥൻ” എന്നീ പത്രികകളിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്ന ലേഖനങ്ങളിലും ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനമാർക്കും ഗവണ്മെണ്ടിനും ഈ സംഗതിയുടെ ഗൗരവം ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസനയത്തിന്റെ പ്രധാന തൂതന ഉന്യായിൽ പൊതുവേയുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും, തിരുവിതാംകൂറിൽ അതു, ഇപ്പോഴും അധികമധികം പ്രബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ, ഈ തൂതന കരേന്യയായി നീക്കപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധിയായ ഒരു മന്ത്രിയെ പ്രധാന നിയന്ത്രണാധികാരം നൽകുന്നതായ ഭരണപരിഷ്കരണം ഉണ്ടായതോടുകൂടി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥമാമൂലകളിൽനിന്നു കുറച്ചൊക്കെ മോചനം സിദ്ധിക്കയും, അങ്ങനെ അതു സാമാന്യജനങ്ങളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തോടു് ഒട്ടൊക്കെ അടുത്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

തിരുവിതാംകൂറിൽ, ഡാക്ടർ മിച്ചൽ വിദ്യാഭ്യാസമേധാവിയാകുന്ന മുതൽക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥമാമൂൽ അത്യന്തം ദോഷപ്രദമായവിധത്തിൽ പ്രബലപ്പെട്ടത്. അതിനുമുമ്പ് ഈ മാമൂൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, അതു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ അതിശയിച്ചിരുന്നില്ല. ഡാക്ടർ മിച്ചലിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിനെ എല്ലാവിധത്തിലും പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. അതു കരേണാളത്തേക്കു ഭയങ്കരമായ വിധത്തിൽ ഫലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപ്പ്, കള്ളു, ചാരായം മുതലായവ സക്കാർ കത്തകസ്സാമാനങ്ങളായിരിക്കുന്നതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസവും അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു. അനുദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിവന്ന ഒട്ടധികം വിദ്യാശാലകൾ നിറുത്തുകയോ സക്കാരിലേക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഡാക്ടർ മിച്ചലിന്റെ കോഡിന്റെയും, മറ്റും പ്രവർത്തനം പലവിധത്തിലും ദോഷപ്രദവും അപ്രായോഗികവും ഗവണ്മെണ്ടിന് അമിതവ്യയമേതുകയും ആണെന്നു കാണുകയാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തുത

ന്നെ അവയിൽ കുറേയ്ക്കു ഭേദഗതികൾ വരുത്തിത്തുടങ്ങേണ്ടിവന്നു. പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം നിർത്തി പകരം സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾതന്നെ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം. ഗവണ്മെന്റ് അതിനു തയ്യാറില്ലാതിരുന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിബന്ധനകളിൽ പലതും കടലാസിൽ മാത്രം ശേഷിച്ചു. പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാശാലപ്രവർത്തകന്മാർ, ഭാരിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള ചിലവു വഹിക്കുന്നതിനുപുറമേ നടത്തിപ്പിനു മൂലധനം കാണിക്കണമെന്നും, അവർ പ്രതിഫലമൊന്നും എടുത്തുകൊടുക്കരുതെന്നുമല്ല, ആണ്ടുതോറും സ്കൂൾനടത്തിപ്പിനായി പണം ചിലവിടു്കൊള്ളണമെന്നും മറ്റുമാണു കോഡു നിർബന്ധിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കറച്ചെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാം. വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലെ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു വമ്പിച്ച ശമ്പളം വേണമെന്നിരിക്കെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ മാനേജർമാർ അവരുടെ പ്രയത്നത്തിനും മുതൽ മുടക്കിനും യാതൊരു പ്രതിഫലവും പററിക്കൂടെന്നും, നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊള്ളണമെന്നും നിർബന്ധിക്കുന്നതിലുള്ള അനീതിയും ഭോഷതയും സാമാന്യക്കാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണല്ലോ. സർക്കാരിൽനിന്നു നേരിടുപള്ളിക്കൂടങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാശാലകളേക്കാൾ ചിലവു കുറഞ്ഞ ഏപ്പാട് എന്നുപോലും ഡാക്ടർ മിച്ചൽ വാദിച്ചിരുന്നു.

പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാശാലകൾക്കു ഗവണ്മെണ്ടു നൽകുന്ന ഗ്രാൻറിനുപുറമെ മാനേജർമാർ ചിലവിടുന്നതായി കണക്കുകളിൽ കാണിക്കുന്ന തുകകളെക്കൂടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ആ കണക്കുകൾ ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ ചട്ടമനുസരിച്ചു എന്നു വരുത്തുന്നതിനായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്കുകളാണെന്നും, വാസ്തവത്തിൽ അത്രയും ചിലവു ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും, അതിനു സാധ്യമല്ലെന്നും സ്പഷ്ടമാണ്. ഡാക്ടർ മിച്ചലിന്റെ ഭോഷപ്രഭങ്ങളും അപ്രായോഗികങ്ങളുമായ നിബന്ധനകൾ പലതും ഏട്ടിൽമാത്രം ശേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മി: സ്റ്റേത്താമിനെ വിദ്യാഭ്യാസക്കമ്മററിപ്രെസിഡൻറാക്കിയത്. ഡാക്ടർ മിച്ചലിന്റെ ആദർശങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങളിലും പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടിലെ നിദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ മി: സ്റ്റേത്താമിനെതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസബോർഡ് ഏല്പിച്ചതുകൊണ്ടും, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൂടുതലായി നിയമിക്കയും ചെയ്തതൊഴിച്ചു് അധികമൊന്നും നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ല. അപ്രായോഗികമായ കോഡിലേയും മറ്റും നിബന്ധനകളെ അദ്ദേഹവും മുറയ്ക്കു ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടത്തെ ജോലിയിൽ

നിന്നു പിരിയുകയും ചെയ്തു. ഡാക്ടർ മിച്ചൽ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ഇദ്ദേഹവും കുറെ അധികം പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ (1—2—3 ക്ലാസുകൾ മാത്രമുള്ളവയിൽ പലതിന്റേയും) ഗ്രാൻറു നിർത്തി. ഈ കാഴ്ചവും പുനരാലോചന ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പലതും ആവശ്യമുള്ളവയാണെന്നു ശരിയായ അന്വേഷണംകൊണ്ടും അവയെ നിർത്തിയതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നുള്ള അനുഭവം കൊണ്ടും തെളിയും.

ഡാക്ടർ മിച്ചലിനെപ്പോലെതന്നെ മി: സ്റ്റേത്താമും, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപ്രധാനമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു കൃത്രിമമായ അനന്തസ്സം നാട്ടുഭാഷാപ്രധാനമായതിന് അനന്തമായ അപകഷവും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടതെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടരുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസവിഭജനം തന്നെ അന്ത്യം ഭാഷാപ്രഭവവും അപ്രായോഗികവും ബുദ്ധിശൂന്യവുമാണ്. പണം കൂടുതലുള്ളവരുടെ കട്ടികൾക്കു ഒരുതരം വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതു കുറവുള്ളവർക്കു വേറൊരുതരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിങ്ങനെ കുറെ താഴെവച്ചുതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഭാഷയായ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേർതിരിക്കുന്നതു നിരർത്ഥവും അനർത്ഥവുമാണ്. മാതൃഭാഷാമുഖാന്തരമായിത്തന്നെയാണ് സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസമെങ്കിലും പ്രധാനമായി നടത്തേണ്ടത്. അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടമെന്നും നാട്ടുഭാഷാപള്ളിക്കൂടമെന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസം അനാവശ്യമാണ്. സാമാന്യ ജീവിതത്തിനുള്ള പരിശീലനമായിരിക്കണം സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസം. ഇതു പണം ധാരാളമുള്ളവർക്കു ഒരുതരത്തിലും പണം കുറഞ്ഞവർക്കു മറ്റൊരുതരത്തിലുമായാൽ പോരാ. ഇന്നു പണം ധാരാളമുള്ളവൻ നാളെ പണം കുറഞ്ഞവനാകുന്നതും മറിച്ചു സംഭവിക്കുന്നതും സാധാരണമാണെന്നുള്ള കാര്യമെങ്കിലും ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഈ വീണ്ടുവ്യാസത്തെ പുലർത്താൻ ആരും വീണ്ടുവേല ചെയ്യാതിരിക്കണം. മറ്റു ഭരണകാര്യങ്ങളിലെന്നതുപോലെതന്നെ, ഇവിടത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിലും, ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യജീവിതത്തേയും ആവശ്യങ്ങളേയും കുറിച്ചു സാമാന്യമായ അറിവോ, ആഭരവോ കൂടാതെയാണു പെരുമാറുന്നത്. സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും അനുപരന്മാരുടേയും ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം ഒരു കൃത്രിമാന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. അതിനു സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോടു ഗണ്യമായ അടുപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സങ്കീർണ്ണചിന്താധാരത്തിലുള്ളവർ നിർമ്മിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസനയങ്ങളും പദ്ധതികളും സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്തിൽ ഭാഷാപ്രഭവവും അപ്രായോഗികവുമായിത്തീരുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. മറ്റു പൊതുക്കാര്യങ്ങളിലെന്നതുപോലെതന്നെ, നയരൂപീകരണവും നിയന്ത്രണവും സാമാന്യജനങ്ങളുടെ സാമാന്യജീവിതത്തിൽ പരിചയവും അനുകമ്പയുമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളിൽ

നിഷേധിച്ചാൽ മാത്രമെ വിദ്യാഭ്യാസവും കാലോചിതവും കാര്യക്ഷമവും തു
ണകരവും ആകയുള്ളൂ. ഇവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസബോർഡിൽ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും, അധ്യാപകന്മാർക്കും അല്ലാ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്; സാമാന്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാർക്കായിരിക്കണം. ബോർഡ്, ഡയറക്ടറുടെ ഉപദേശസമിതി മാത്രമായിരുന്നാൽ പോരാ. ഈ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണാധികാരം ബോർഡിന് നൽകുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ജനപ്രതിനിധിയായ ഒരു അനുദ്യോഗസ്ഥമന്ത്രിയായിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. ഡയറക്ടർ എന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഒരു പ്രധാന ഇൻസ്പെക്ടറും ഏതാനും അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും, ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, ഫൈസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുള്ളതും അവയിൽ താണതരത്തിലുള്ള പാഠശാലകളുടേയും ഭരണത്തിന് ധാരാളം മതിയാകും. കോളേജുകൾ വിദ്യാഭ്യാസബോർഡിന്റേയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടേയും നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലിരുന്നാൽമതി.

ആധുനികകാലത്തു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രം പാഠശാലയിൽ നിന്ന ഗൃഹത്തിലേക്കു മാറുന്നുവെന്നു കൊച്ചിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസഡയറക്ടർ അവിടത്തെ നിയമസഭായോഗത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതായി പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടു. കാര്യം വാസ്തവമാണ്. ഈ മാറ്റം പുത്തനായിട്ടുള്ളതല്ല. മുമ്പു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഗൃഹമായിരുന്നു. വീണ്ടും അതുതന്നെയാകുകയാണു വേണ്ടത്. സ്വകാര്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്കുമാത്രമെ പൊതുപാഠശാലകൾ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ചില അധികൃതന്മാരും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും, അവരുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ മറിച്ചാണ്. ഇതിനു വ്യാത്യസമുണ്ടാകയും ജീവിതനിർവഹണത്തിനുപയോഗപ്രദമായ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഗവണ്മെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസനയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അധികാരം സാമാന്യ ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിക്ഷിപ്തമാകണം. വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതും അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും, വിദ്യാർത്ഥികൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം കൂലിക്കാരുടെ തൊഴിലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ കൂലിക്കാരുടെ ലാഭത്തിനല്ലാതെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകാനെളുപ്പമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസനയം രൂപീകരിക്കുന്നതും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇന്നതെല്ലാം ഉൾപ്പെടണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതും, വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതകളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതും, പ്രധാനമായി സാമാന്യ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ചുമതലയിലായിരിക്കണം പാഠശാലകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അ

ഋഗ്വേദം ആവർ മൂന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൻമാർ മുതലായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും നയരൂപികൾക്കും, മുതലായ മേൽപറഞ്ഞ നിയന്ത്രണകാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാന കർത്തൃത്വം നൽകുന്നത് ആപലക്കരമാണ്. പാഠശാലകൾ വഴിയല്ലാത്തതും വിദ്യാഭ്യാസപരീക്ഷാധോഗ്യതകൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ യുവതീയുവാക്കന്മാർക്കു നൽകുന്നതു തയ്ക്കാലസ്ഥിതിയിൽ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസക്കുറവായ കൂലിത്തൊഴിലാളികൾതന്നെ പരീക്ഷകൾ നടത്തിയാൽ യഥാർത്ഥവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്കു തോൽവിയും, പാഠശാലകളിലെ കൃത്രിമവിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ളവർക്കു വിജയവും ലഭിക്കാനാണിടയുള്ളതു്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വാസ്തവത്തിൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്നു്, അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ, കൂലിത്തൊഴിലാളികളുടെ കുത്തകാവകാശത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ലോകം; ഉല്പത്തിയും പരിണാമവും.

[ഡാക്ടർ ജാബസ് ടി. സൺഡർലൻഡ്]

(തുടർച്ച)

പരിണാമവാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനു ബലവത്തായ യുക്തികൾ പലതും പുറപ്പെടുവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയാ ബ്രിട്ടാനിക്കയുടെ ഒടുവിലത്തെ പതിപ്പിൽ (പതിനാലിൽ) ഇപ്രകാരം പറയുന്നു.

“പരിണാമവാദത്തിനുള്ള തെളിവു് ഇപ്പോൾ അപരിമേയമാണ്. അതു് ഡാർവിന്റെ കാലത്തെക്കാൾ ഇന്നു് കൂടുതൽ സമഗ്രമായിരിക്കുന്നു. എന്നു തന്നെയല്ലാ ഓരോ കൊല്ലവും പുതിയ തെളിവുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തെളിവുകളുടെ പ്രധാന അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലവയാണ് താഴെ പറയുന്നതു്. (1) പ്രസ്തരീഭൂതമായ സസ്യമൃഗാംശങ്ങൾ (ഇവ പൂണ്ണതെളിവായി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു). (2) അവികസിതാവയവങ്ങൾ (3) ഭൂണശാസ്ത്രം (4) വിവിധജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ കാണുന്ന നിയമത്തിന്റെ ഐക്യരൂപം (5) ജന്തുക്കളുടെ ഭൂഗോസ്ഥഭാവമനുസരിച്ചുള്ള വിതരണം. (6) ഒരേവർഗ്ഗത്തിലുള്ള ജന്തുക്കളിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസം, വിശേഷിച്ചും വ്യക്തികൾതമ്മിലും സ്ഥലവ്യത്യാസംകൊ

ണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതും വസ്ത്രങ്ങളും അവാന്തരവസ്ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൂക്ഷ്മവ്യത്യാസത്തെ കഠിനമായി നോക്കി, അവസാനമായിട്ട് എല്ലാ ജന്തുശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണങ്ങളിലും പരിണാമവാദത്തിനുള്ള പ്രായോഗികമായ വിജയം, ഇതിന്റെ അഭാവത്തിൽ ജന്തുശാസ്ത്രം വലിയ കഴിപ്പാതിലാകും. ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടി പോലെതന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ജന്തുശാസ്ത്രപരമായ കാര്യമാകുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രാഭിവർദ്ധിനിസംഘത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായ സർ ആർതർ കീസ്റ്റ് ഡാർവിനെയും പരിണാമവാദത്തെയും കുറിച്ച് 1927-ൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“ഡാർവിൻസിദ്ധാന്തം അഥവാ ഡാർവിൻ സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിണാമവാദം കാലഹരണപ്പെട്ടുപോയി എന്നു ശരിക്കും ചിലർക്കുണ്ട്. ഇതിലധികം അബദ്ധം വേറൊന്നുമില്ല. ഡാർവിൻ പരിണാമവാദത്തിലെ ചില ഘട്ടങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയായി വിശദീകരിച്ചു. ഈ ശുശ്രൂഷാഗങ്ങളിൽ ചിലവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളാൽ പൂരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. “മനുഷ്യാവതരണം” എന്ന കൃതിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണാനന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നൂതനസമാസാദനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പലതും ആവർത്തിച്ചു എഴുതേണ്ടതായിവന്നു. എന്നാൽ ഡാർവിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായ മാനവചരിത്രത്തിന്റെ മൂലതത്വങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഇളക്കം തട്ടിയിട്ടില്ല. ഡാർവിൻ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള നില ഇന്നും അധ്യക്ഷമാണ്.”

പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രഫ്സർ എഡ്വിൻ ജി. കാർട്ടർക്കൊരു അഭിജ്ഞനായ ഒരു പ്രമാണികൻ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ആ സുപ്രസിദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“പരിണാമവാദത്തിന്റെ സാധുതയും ശാസ്ത്രീയലോകം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു നാൾ വളരെയായി. 1859-ൽ ഡാർവിന്റെ ‘വർഗ്ഗാൽപ്പത്തി’ എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം അതിന്റെ താഴ്ന്നായി സ്വരൂപിക്കപ്പെട്ട സംഗ്രാഹിതങ്ങളായ തെളിവുകൾ വത്സരംതോറും വർദ്ധിച്ചു വരുകയാണ്. പരിണാമവാദത്തിന്റെ സാധുതയെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ജന്തുശാസ്ത്രഗവേഷകൻപോലും ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഇതാ ഒരു തെളിവുകൂടി. അമേരിക്കയിലെ ശാസ്ത്രാഭിവർദ്ധിനിസംഘം, സർവ്വകലാശാല പണ്ഡിതസംഘം എന്ന രണ്ടു ശാസ്ത്രീയമഹത്വമിതികൾ 1929 ജനുവരിയിൽ ന്യൂയാർക്ക് നഗരത്തിൽ കൂടിയ തങ്ങളുടെ വാത്സരികസമ്മേളനത്തിൽവെച്ചു താഴെ പറയുന്ന സംയുക്തപ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു.

“ഇന്നു പരിണാമം ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ലോകം ഒട്ടക്കൂട്ടം എല്ലാ ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവശാസ്ത്രം, മനശ്ശാസ്ത്രം, സമ്പാദ്യശാസ്ത്രം, സമുദായശാസ്ത്രം, ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയോടു പരിണാമസിദ്ധാന്തം സുദൃഢമായ തരത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥവും അടിസ്ഥാനവും ഗ്രഹിക്കാതെ ഒരുത്തനും വിശാലവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചതായി ഗണിക്കാൻ പാടില്ല”

ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാധുത്വത്തെപ്പറ്റി വിധികല്പിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തന്മാരായ മഹാത്മാർ പരിണാമവാദത്തെ ഐക്യകണ്ഠേ പ്രതി അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതു് ഏതൊരു അർത്ഥവത്താണെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഈ അഭിനവസിദ്ധാന്തം ആദ്യം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനു പരമാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു അനുകൂലികളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സിദ്ധാന്തം അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ രല്ലാവരും മറ്റു ചിന്താചാർക്കുകളിൽ ശിക്ഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിരുന്നതുകൊണ്ടു പരിണാമവാദത്തിന്റെ സാധുത്വത്തെപ്പറ്റി അവർ വിമർശനം ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞതു് അതിനു പ്രതികൂലമായ മനോഭാവത്തോടുകൂടിയാണ്. ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാദത്തെ അവരിൽ പലരും വിശ്വസിക്കയും, ഉപദേശിക്കയും, അതിനു അനുകൂലമായി അനുകമ്പേർ ധ്വനി നിമ്നിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം വാസ്തവമാണെന്നു വരുമ്പക്ഷം ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെയെല്ലാം പരിശ്ചിക്കേണ്ടിവരും. സംഗതികൾ ഇങ്ങനെയിരിക്കെ അവരെ പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കു പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനു് ഏറ്റവും പ്രബലങ്ങളായ തെളിവുകൾക്കു മാത്രമേ കഴികയുള്ളുവെന്നതു് സ്ഥിതിഗതികൾക്കു ഏതായും അനുയോജ്യംതന്നെ. എന്നിരുന്നിട്ടും വളരെ വൈമനസ്യത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിലും ഈ അഭിപ്രായത്തെത്തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇപ്രകാരം മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചപോലെ ഇന്നു പരിണാമവാദം അംഗീകരിക്കാത്തവരായി പേരുകേട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ആരുമില്ല.

ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ ഇങ്ങനെ അധുനാതനന്മാരുടെ സ്വീകാര്യത്തിനായി ലോകോല്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം സത്യതല്പരന്മാരും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ വാസ്തവമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ ഇവയിൽ ഏതിനെയാണു സ്വീകരിക്കേണ്ടതു് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാൻണ്ടോ?

ഇനി ഈ രണ്ടു വാദങ്ങളുടേയും മതപരമായ താരതമ്യേനയുള്ള

വിലയേയും പ്രേരകശക്തിയേയും പററിയുള്ള ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം.

ഇവയിൽ ഒരു പുരാതനവും ആദരണീയവും മറ്റൊരു പുതിയതും ആണെന്നും വിശേഷിച്ചും ഒരു ബൈബിളിലുള്ളതാണെന്നും മറ്റൊരു പ്രകാരമല്ലെന്നും ഉള്ള സംഗതിനിമിത്തം ഉല്പത്തികാണ്ഡത്തിലെ സൃഷ്ടി പ്രകരണത്തിന് മതപരമായി കൂടുതൽ വില കല്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും പക്ഷെ വിചാരിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം.

എന്നിരുന്നാലും ആ വാദം സാധുവായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൂടാതെ സത്യം വേറെ ഒന്നുമില്ലയോ? തുകൽകടലാസിലാകട്ടെ കല്ലിലാകട്ടെ കാണപ്പെട്ടതും മനുഷ്യഹസ്തത്താലോ കാര്യമഴ മഞ്ഞു അഗ്നി ഇവയാൽ പർവ്വതപാർവ്വതങ്ങളിലോ എഴുതപ്പെട്ടതും 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു പാലസ്തൈനിൽവെച്ചോ ഇന്ന് നമ്മുടെ തലയ്ക്കുമീതെയുള്ള നക്ഷത്രഖചിതമായ ആകാശത്തിലോ നമ്മുടെ കാലിന്മേലുവടെയുള്ള ഭൂമിയിലോ എഴുതപ്പെട്ടതുമായ ഏതു തത്വവും ദൈവീകമാണെന്നു നാം നാസ്തികന്മാരല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ടതല്ലയോ?

ഭൂതകാലത്തിലൊഴിച്ചു മറ്റെങ്ങും ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യത്തെ ഒരിക്കലും കാണാൻ ശീലിക്കാത്ത മനുഷ്യർ മതത്തോടു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പുതിയ തത്വത്തെ സദാ ശങ്കയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ശങ്ക എത്രമാത്രം കൃതഘ്നതയേയും ഈശ്വരനിന്ദയേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു! ദൈവം ഭൂതകാലത്തിലേക്കു മാത്രമുള്ള ദൈവമാണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാവരണങ്ങൾ അവസാനിച്ചുവോ? മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ അല്യാത്മികവും സാത്വികവും ആയ രണ്ടു വിഷയങ്ങളെ ഒഴിച്ചു മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽമാത്രം അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായാൽ മതിയോ? മതപരമായ നൂതനതത്വങ്ങളിലേക്കു കണ്ണു തുറന്നുനോക്കാതെ ഇരുന്നവെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ മതപരമായ ചിന്തയേയും ജീവിതത്തേയും തപരിതപ്പെടുത്തുകയും വിസ്തൃതമാക്കുകയും ചെയ്ത മഹത്തായ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ?

മതത്തിന്റെ മൗലികതത്വങ്ങൾ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും അല്ല. അവ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിലാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അവ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ ഈശ്വരസൃഷ്ടി ധ്രുവവും, അവിച്ഛിന്നവും, നിത്യവുമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അംഗീകരണത്തിനും അവയെ ഒരു കൂടി ബലപ്പെടുത്തുവാനും അഗാധമാക്കുവാനും അല്ലാതെ ഇളക്കാനോ മറ്റു വിധത്തിൽ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ല.

പരിണാമവാദം ആസ്തികൃതെ നിഷേധിക്കുകയും, സ്രഷ്ടാവിനെ പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നും ബാഹ്യജ്ഞിച്ചു തൽസ്ഥാനത്തു നിയമത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു ചിലർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ശരിതന്നെ. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ചില രൂപഭേദങ്ങൾ നാസ്തികതയെ ജ്യോതിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തെ ഒരു വശത്തേക്കു മാറ്റി പകരം നിയമത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിന് ഏറ്റവും അസ്തികൃതപരമായ വശങ്ങൾകൂടി ഉണ്ട്. ഇവ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉല്പത്തികാഘോഷത്തിലെ സിദ്ധാന്തത്തിനേയും മനുഷ്യന്റെ അറിവിലുൾപ്പെട്ട മറ്റു ഏതു സിദ്ധാന്തത്തേയും അതിശയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് നിറയുന്നു. ഉല്പത്തികാഘോഷത്തിലെ സിദ്ധാന്തം ഈശ്വരനെ ബാഹ്യസ്ഥിതനായ ഒരു സ്രഷ്ടാവാക്കുന്നു പരിണാമവാദമാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ അന്തർഗാമിയായ സ്രഷ്ടാവാക്കുന്നു—അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിശക്തി പരമാണ് തൊട്ടു സൂര്യൻവരെ വ്യാപരിക്കുന്നു. ഉല്പത്തികാഘോഷപ്രകാരം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടികർമ്മം ഒന്നോടെ നിർവ്വഹിച്ചതായും അനന്തരം തിരോധാനം ചെയ്തു സൃഷ്ടികർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനു ശേഷം എന്നെന്നേക്കും അസന്നിഹിതനായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്. പരിണാമവാദമാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പരമാണുവിൽ നിന്നുപോലും ഒരിക്കലും പിന്നാറാതെ സദാ ഉന്നിരൂമായിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിശക്തിയും ചൈതന്യവുമായി കല്പിക്കുന്നു.

“പ്രപഞ്ചം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്ത്രികവൃത്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളുടെ വിഹാരവുമാണ്. അനന്തമായ സൃഷ്ടി നിത്യനവമായ ഒരു ദിവ്യദൃതകവനമാണ്. ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നും ഒരു ഇച്ഛ ലക്ഷോപിലക്ഷം പ്രവൃത്തികളായി പുറപ്പെടുന്നു.”

“അദ്ദേഹം ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന്റേയും അക്ഷദണ്ഡമാണ്. അദ്ദേഹം ഓരോ ധാതുവിന്റേയും തേജാശമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രാണികളുടേയും ഹൃദയമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭാവഭേദങ്ങളുടേയും അർത്ഥമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റക്തസ്സു് ആകാശത്തിലാണ്. അതു് അവിടെ ചരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗോളങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഉൽകൃഷ്ടവും അഗാധവുമാണ്.”

പരിണാമവാദം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളുടേയും ആന്തരാത്മമായും അനുശാസനവും നിന്നിമേഷവുമായ സൃഷ്ടിശക്തിയായും ഉള്ള ഈശ്വരചൈതന്യംകൊണ്ടു പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറയുന്നുണ്ടെന്നു ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം നിറക്കുന്നതും ഇപ്രകാരമാണ്.

“ഒരു ആഗോളനീഹാരം ഒരു ഗ്രഹം, ഒരു തരി, സ്പ്രോതസ്സ്, ഒരു സാഹസരസ്യം, ഒരു പല്ലി ആദിമനുഷ്യരുടെ ആവാസസ്ഥാനമായ ഗുഹ,

പിന്നെ നിയമത്തിന്റേയും സൗന്ദര്യത്തിന്റേയും ബോധം, ഭൂമിയിൽനിന്നും ഉച്ചുക്കുസ്സായ മുഖം ചിലർ ഇതിനെ പരിണാമമെന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ഗ്രന്ഥാത്മം ഈശ്വരനെന്നാണ്.”

റാബർട്ട് എ മില്ലിക്കൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രപണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

“മനുഷ്യവാസോചിതമാക്കത്തക്കവണ്ണം ഭൂമിയെ സന്നദ്ധമാക്കുന്നതിനും അവസാനത്തിൽ ആത്മീയചൈതന്യത്തോടും ഈശ്വരസദൃശമായ ശക്തിയോടുംകൂടിയ മനുഷ്യനായി പരിണമിച്ച ഭൂമിയുടെ അംശം അങ്ങനെയുള്ള സുദീർഘകാലത്തെ ജീവസംക്രമണത്തിനു വേണ്ടിവന്ന യുഗസഹസ്രങ്ങളിൽകൂടി സ്വശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിച്ചതായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പരിണാമവാദം സമർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത്യുത്തമമായ ഒരു ഈശ്വരസ്വരൂപജ്ഞാനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അവിദ്വിചിതമായിട്ടില്ല.”

പരിണാമവാദം നിയമത്തെ പ്രധാനസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുമെന്നുള്ള ശങ്കയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിയമം എന്നുവെച്ചാൽതന്നെ എന്താണ്? യാതൊന്നിന്റെ അഭാവത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ ഭാവംതന്നെ അസാധ്യമായിരിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ ചിഹ്നവും പ്രത്യക്ഷഭാവവും അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? നിയമം ഒരു ശക്തിയാണോ? പരാശക്തി അതിന്റെ മഹനീയോദ്ദേശങ്ങളുടെ സംപ്രാപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് അവലംബിക്കുന്ന മാർഗ്ഗമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതാണ്. കരകൂടി യുക്തം.

“ദൈവം നിയമാമണെന്നു ജ്ഞാനികൾ പറയുന്നു. അല്ലയോ ആത്മാവേ നമുക്കാനന്ദിക്കാം. എന്തെന്നാൽ നിയമാനുസൃതമായി അദ്ദേഹം ഇടി മുഴക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഇടിതന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദമത്രേ.”

പഴയതിനെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നവരും പുതിയതിനെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്നവരും ആയ മനുഷ്യർ ഉല്പത്തികാണിയിലെ ജഗൽസൃഷ്ടി പ്രകരണം ഈശ്വരവാക്യമാണെന്നു വംശ്യാടിയിലോടെ ജല്പിക്കുന്നു. അതു ദൈവവാക്യമാകയാൽ അത് അവശ്യം സത്യമായിരിക്കണമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരന്റെ പ്രത്യക്ഷവാക്യമാകുന്നത്? ആ വാദം സർവാബലമാണ്. റാസ്സവത്തിൽ പരിണാമവാദം മുഖേനയാണ് ദൈവം നമുക്കു പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടിവിവരണത്തിലും നമുക്കു ഈശ്വരനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനമാത്രമേയുള്ളൂ. ഉല്പത്തികാണിയിലെ വിവരണം എന്തുചെയ്യുന്നു? അതിൽ ഈശ്വരൻ ഒരു കാലത്തു ഇന്നപ്രകാരമെല്ലാം ചെയ്താണെന്നു വിവരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. അത് ഒന്നും തെളിയിക്കുന്നില്ല. അത് ഒന്നും

വെളിച്ചപ്പെടുത്തുന്നമില്ല. പരിണാമവാദം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത് പ്രകൃതിതത്വങ്ങളെ അപാവരണം ചെയ്യുന്നു. അത് ഈശ്വരൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. ഭൂതകാലത്തിലും വർത്തമാനകാലത്തിലും ദൈവികസൃഷ്ടിക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇരിക്കുന്നതുമായി അതു നമുക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം പരിണാമവാദം ദൈവത്തെ സൃഷ്ടികർത്താവെന്നു വ്യഥാ ജ്വലിക്കുകയല്ല. അദ്ദേഹത്തെ സ്രഷ്ടാവായി നമുക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ പതിയെ സിദ്ധാന്തമൊ പഴയ അഭിപ്രായമൊ ഏതാണ് ഈശ്വരനെ നമ്മോട് അടുപ്പിക്കുന്നതും ഈശ്വരനെ അധികം സത്തായും നിസ്സംശയനായും സങ്കല്പിക്കുന്നതും.

മിഖേൽ അൻജലോവിൻറെയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികളുടേയും കഥ എന്നോടു പറക. ഇത്രയും ചെയ്താൽ അതുതന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമായി. എന്നാൽ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചിത്രശാലയിലേക്ക് ആനയിച്ചു ആ പണ്ഡിതൻറെ ഉപകരണങ്ങളേയും, അദ്ദേഹത്തിൻറെ മാതൃകകളേയും, അദ്ദേഹത്തിൻറെ അപൂർണ്ണങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളേയും, അദ്ദേഹം ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേയും കാണിച്ചു തരുകയും ചെയ്താൽ മൗൽപറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ ഉപകാരമായി. ഈ ഉദാഹരണം മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടുവിധ സൃഷ്ടിപ്രകരണങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും എങ്ങനെ വാസ്തവമായിരിക്കുന്നുവെന്നു സ്പഷ്ടമല്ലെ? പഴയ സൃഷ്ടിപ്രകരണം നിസ്തല്യനായ ലോകശില്പിയെ കുറിച്ചു എന്നോടു പറയുന്നു—അദ്ദേഹം പണ്ടെങ്ങാണോ ഒരു കാലത്ത് എന്തു ചെയ്തു എന്നുള്ള കഥയെയാണ് അത് എന്നോടു പറയുന്നത്. പരിണാമവാദപ്രകാരമുള്ള സൃഷ്ടികഥ എന്നെ കെയ്ലൂപിടിച്ചു ആ ദിവ്യശില്പിയുടെ ലോകമാകുന്ന ചിത്രശാലയിലേക്കു പ്രകൃതിശക്തികളും നിയമങ്ങളുമാകുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും, സമ്പ്രദായങ്ങളുടേയും, ജീവികളുടേയും, ലോകങ്ങളുടേയും, മാതൃകകളെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞതും ജീവനിച്ഛാണം, പ്രപഞ്ചനിച്ഛാണം, മനുഷ്യസൃഷ്ടി ഇവ നടന്നു കഴിഞ്ഞതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആയ പ്രപഞ്ചചിത്രശാലയിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ പൂർവാധികം എന്നോട് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് മറെറാ സിദ്ധാന്തത്തിനു സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും സാധിക്കാൻ വയ്യാത്തതുമായ തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഏൻറെ സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗോചരമാക്കി തീർന്നു.

പരിണാമവാദം മതവിഭേദകമാണെന്നു സാധാരണ മനുഷ്യർ പറഞ്ഞുവരുന്നു. എത്ര വിചിത്രമായ വാക്പ്രയോഗം! വലിപ്പം കുറഞ്ഞതും പരിമിതപരിധിയോടു കൂടിയതും ആയ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അനന്തമാ

യ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടേയും പ്രവർത്തിയുടേയും വൃത്തത്തെ വിസ്താരപ്പെടുത്തി മാറുന്നത് മതവിഭേദാധികമാണോ? ആദ്യ ദിവസത്തിൽ നിന്നും ആദ്യവസാനമില്ലാത്ത യുഗങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്രാപാരകാലത്തെ നീട്ടുന്നത് മതവിഭേദാധികമാകുമോ? ഒരു ക്ലിപ്തസ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് വേലചെയ്യുന്ന സർവ്വശക്തനായ ഒരു യാന്ത്രിക നേർറയൊ കലാലനേർറയൊ നിലയിൽ നിന്നും തന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും സർവ്വത്ര ലോകങ്ങൾക്കും ഉന്മേഷവും ചെയ്തതും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിഗ്യാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ സ്രഷ്ടാവിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് മതവിഭേദാധികമാകുമോ?

ഒരിക്കലുമില്ല. പരിണാമവാദം അതിന്റെ വാസ്തവത്വവും ബന്ധവും എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് മതത്തിന്റെ ഒരു മഹത്തായ വിസ്താരകനും ഉന്നേതാവും മനുഷ്യന്റെ മാധാത്മ്യത്തേയും ശ്രേഷ്ഠതയേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒന്നായിരിക്കും.

പരേതരുടെ ദൈവമല്ലെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണെന്നും മനുഷ്യർ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്? ശാശ്വതമായ യുഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സപാധീനമാണെന്ന് എന്നാണ് മനുഷ്യർ ഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത്? ലോകത്തെ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചലനത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ശക്തികളും അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണെന്നും എന്നാണ് അവർ ഇനി വെളിവാക്കി ഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത്? യാതൊന്നുകൊണ്ടാണോ ഈശ്വരൻ ലോകത്തെ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യനിൽ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തത്വത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ വെളിപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച അന്യോന്യം കലഹിക്കയും ശങ്കിക്കയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാത്രം സൽബുദ്ധി അവർക്കു ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ്?

തൈമാസികം.

[പ്രസിദ്ധൻ, ഇ. വി. രാമൻനമ്പൂതിരി.]

‘സമസ്തകേരളസാഹിത്യപരിഷത്തു വക തൈമാസിക’ത്തിന്റെ 3-ാം വാല്യം 2-ാം ലക്കം (വൃശ്ചികം ലക്കം) ഈ മീനം അവസാനത്തോടുകൂടിയെങ്കിലും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ, സാഹിത്യസമുത്സുകരമായ സകല കേരളീയരും സന്തോഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ജാതിമതാഭിഭേദമന്വേ സമസ്തർക്കം സംബന്ധിക്കാവുന്ന സദാചാരം ഇതുപോലെ അധികമില്ലല്ലോ. രാജാധിരാജന്മാരുടേയും സാധാരണന്മാരുടേയും സോമനഷ്ടസാഹൃദം വഹിക്കുന്ന സജീവസ്ഥാപനവും മറ്റധികമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അത് അവാഗ്ദാനമായും അനലസമായും പരിലസിച്ചു കാണുവാൻ ഏതു കേരളീയസഹൃദയനാണു പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുക!

2-ാം പുസ്തകം 1-ാം ലക്കം മുതൽ, 3-ാം പുസ്തകം 1-ാം ലക്കം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു ലക്കം കോട്ടയത്തുനിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ 2-ാം ലക്കം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഴയപടി എറണാകുളത്തുനിന്നും ആകുന്നു. അച്ചടി, പ്രസിദ്ധീകരണം മുതലായവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം മാറാറുപോ, പുറപ്പെടുവാൻ ഇത്രമാത്രം അമാന്തവും വേണ്ടിവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു സാധാരണ “സാമാജികന്മാർക്ക്” അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല; വരിക്കാർക്കും അങ്ങനെയെന്നു വൃശ്ചികത്തിലും ധനുവിലുമായി, “പരിഷന്നിവാഹകസംഘായോഗങ്ങൾ” 2 തവണ നടന്നുവെന്നു “പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകളിൽ” ‘കഷ്ടിച്ചു’ കാണാം. യോഗങ്ങൾ കൂടേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്നോ, യോഗങ്ങളുടെ ശരിയായ “റിപ്പോർട്ട്” ഒന്നും കാണാതില്ല. മി: റി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ, “കേരളസർവ്വകലാശാല”യേ സ്സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രചരണവേലക്കമ്മറ്റിയിലെ ‘സംയോജക’സ്ഥാനം രാജീവമൊഴിച്ചതും, മി: കേ. സി. മാത്യു, ‘ഖജാൻജി’ സ്ഥാനവും, തൈമാസിക പ്രസിദ്ധീകരണജോലിയും കൈവിട്ടതും, ‘ശ്രീമാന്മാരായ ഉള്ളൂർ’ മുതൽ ശ്രീമതി മാധവി അമ്മവരെ 9 പേരെക്കൂടി “ഒരു പത്രാധിപസമിതി”യെ കല്പിച്ചതും പ്രസ്തുതയോഗങ്ങളിൽ വച്ചാണെന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അങ്ങനെയെല്ലാം വേണ്ടിവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാൻ മാഗ്ഗ്മില്ല. ഒരു തൈമാസികത്തിന് ഇത്ര ഭീമമായ ഒരു ‘പത്രാധിപസമിതി’യുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നോ! ‘സമിതി’ എന്നതിന്നു യുദ്ധമെന്നും അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ; പ്രസ്തുത ‘സമിതിക്കാർ’ മറ്റു പത്രാധിപന്മാരെപ്പോലെയല്ല യു

ജാതിയും ഭാവമുണ്ടെന്നു ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണോ! ഈ ത്രൈമാസികം നടത്താൻ ഇത്ര വലിയ ഒരു സേന വേണമെന്നു കാണുന്നതു വലിയ 'നേര വോക്ക' തന്നെ! "ത്രൈമാസികത്തിനുള്ള ലേഖനങ്ങൾ" മി: ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യർ, അതിന്റെ "അഭിപ്രായത്തിനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ" മി: ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോനും അയക്കേണ്ടതാണെന്നു 'അറിയിപ്പ്' ഉണ്ട്. മി: കൃഷ്ണമേനോന്റെ നാമം 'പത്രാധിപസമിതി'യിൽ ഇല്ലാത്തതും. ഇത്രയൊക്കെ പ്രൈഡിപ്രതാപങ്ങളോടു കൂടിയ ഈ ത്രൈമാസികം, മറ്റു പത്രങ്ങളേയും മാസികകളേയും പോലെ പത്രങ്ങൾക്കും മാസികകൾക്കും സാധാരണമായി 'മാറ്റത്തിന്' അയക്കുന്നില്ലെന്നാണു ഞാൻ അറിയുന്നത്.* അതു ശരിയാണെങ്കിൽ, വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയത്രേ. ത്രൈമാസികത്തിന്റെ പ്രതികൾ ആവശ്യത്തിലധികം അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, 1-ാം പുസ്തകവും, 2-ാം പുസ്തകവും പാതി വിലയ്ക്ക് (2 രൂപയ്ക്ക്) വില്ക്കുവാൻ ഇഴയിടെ തീരുമാനിച്ചതു കൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ഈ 'ചിന്ത' കൂട്ടുന്നതെന്തിനാണ്? പത്രങ്ങൾക്കും മാസികകൾക്കും മാറ്റത്തിനയക്കുന്നതുകൊണ്ടു പലേ തരത്തിലും പ്രചാരവും പോഷണവും "ത്രൈമാസിക"ത്തിനുണ്ടാവുകയില്ലേ? എന്നുമാത്രമല്ല, അങ്ങനെ അയയ്ക്കാത്തത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാന്യതയ്ക്കും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയ്ക്കും തെല്ലു മാലിന്യം തന്നെ വരുത്തുകയില്ലേ? ത്രൈമാസികപ്രവർത്തകസംഘക്കാരോ, പത്രാധിപസമിതിക്കാരോ ഈ വിഷയമൊന്നു ഗാഢമായാലോചിച്ചാൽ കൊള്ളാം.

ത്രൈമാസികത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരീകമായ അന്തസ്സുകൂടി സാമാന്യ ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഈ ലക്കത്തിന്റെ അകത്തേയ്ക്കുകൂടി നമുക്കൊന്നുവശാഹ്വാനം ചെയ്യാം.

116 പുറങ്ങളുള്ള ഇതിൽ, 'പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകൾ' ഉൾപ്പെടെ 12 വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളത്. ൧-൧-൧ അപ്പൻത. മുരാനു തിരുമനസ്സിലെ "മൂന്നാട്ടു വീരൻ" എന്ന ഗദ്യനാടകം 32- പേജിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അതാണിതിലേ ഏറ്റവും തടിച്ച ലേഖനം. 10- റേംഗങ്ങൾ തീൻ എങ്കിലും, ഇനിയും ഇത്രകൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ മഴുവനാവൂ എന്നു തോന്നുന്നു. 'വള്ളുവക്കുമാരൻ' എന്ന 'ചരിത്രാഖ്യായിക'യിലേ കഥാവസ്തുവാണ് ഈ നാടകത്തിലേയും ഇതിവൃത്തം എന്നു ഗ്രന്ഥകർത്താവു പറയുന്നുണ്ട്. രസാനു

* ത്രൈമാസികം ഒന്നും ലക്കം മുതൽ ഇവിടേയും മാറ്റത്തിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നരണ്ടു ലക്കമായി വന്നുകാണുന്നില്ല. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും പ്രവർത്തനസമിതിക്കും വന്ന മാറ്റമായിരിക്കാം ഈ "മാറ്റം"ത്തിന് കാരണം. പത്രാധിപസമിതിയുടെ പേരു കാണുമ്പോൾ തല്ലാലും മറെറാന്നും പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല.

ബൃഹത്താ ചിത്രമാനങ്ങളും ഇല്ലായില്ല. ഫലിതം, മനോധർമ്മം, തന്മയം, ക്രിയാവൈവിധ്യം, ചാതുര്യവൈവിധ്യം, നാതിഭീഷണമുതലായവയാൽ ഇതൊരു വിശിഷ്ടഗുണാധിഷ്ഠിതമാകുമെന്നാണ് കണ്ടെടുത്തതും. ഭാഗം കൊണ്ടു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. വളരെ സൂക്ഷിച്ചുമാത്രം ഓരോപദവും പ്രയോഗിക്കുന്ന തന്മയരാഗവർകൾ, 7-ാം രണ്ടുഗത്തിൽ, “എന്നാൽ അതിനെന്താ സംശയം?” എന്നു കരുണാകരക്കൈമ്മളേക്കൊണ്ടു പറയുന്നതിലേ, “എന്നാൽ” എന്നതിന്റെ സ്വാഭാവികവും ആവശ്യവും മാത്രം എന്നുള്ള ബോധ്യമാവുന്നില്ല. “കോട്ടയത്തു കേരളവർമ്മതമ്പുരാൻ” എന്ന ലേഖനമാണ് അടുത്ത വലതു്. മി: ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയുടെ ആ ലേഖനം 28 പേജുണ്ട്. “പുതുവാത(ബാധ)പ്പാട്ടു്”- എന്ന ഒരു പ്രാചീന കൃതിയേ ആസ്പദമാക്കി മഹാകവി കോട്ടയം കേരളവർമ്മയുടെ ജീവിതഗതിയേയും, കൃതികളേയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം ആണതു്. കേരളവർമ്മയേസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള പല അപ്രസിദ്ധസദൃശികളും അതിൽ പ്രകാശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാശിതങ്ങളായ ചില ചെറുകൃതികൾ, കൃതിവിചാരണയിൽ ഉദ്ധരിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ “ഭീഷ്മോപദേശം” എന്ന പ്രകാശിത ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി യാതൊന്നും ചിന്തിയ്ക്കാത്തതെന്താണെന്നു മനസ്സിലായില്ല. കോട്ടയം കേരളവർമ്മയുടേതെന്നു തോന്നുന്ന പല മുദ്രകളും അടങ്ങിയതാണ് ‘ഭീഷ്മോപദേശം’. ആ വിഷയത്തിൽ മഹാകവിയുള്ള അഭിപ്രായം കൂടി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. ലേഖനത്തിലുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള “ശ്രമാനനഹ്വന” ഇത്യാദി പദ്യത്തിലേ വൃത്തഭേദം അച്ചടിപ്പിഴവായിരിയ്ക്കണമല്ലോ.

“ഉദയവർമ്മകോലത്തിരിയും കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവും” എന്ന ലേഖനം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. മി: ടി ബാലകൃഷ്ണൻനായരുടെ ആ ലേഖനം കൊണ്ടു, കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവിന്റെ ഉയരം പേരും കാലവുമെല്ലാം ബന്ധിതമായി ലഭിയ്ക്കുന്നു നമുക്ക്. ശ്രീമാൻ പി. കെ. നാരായണപിള്ളയുടെ കൃഷ്ണഗാഥാനിരൂപണസിദ്ധാന്തം വിജയിയ്ക്കുകയും, ശ്രീമാൻ കണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ പുറപ്പെടുവിച്ച കൃഷ്ണഗാഥാകാരനും ഭാരതഗാഥാകാരനും ഒരാളല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം തെരിച്ചു പോവുകയും, ശ്രീമാൻ സി. ഐ. രാമൻനായർ മി: പി. കെ. യുടെ സിദ്ധാന്തത്തിനു നേരേ നീട്ടിയ വാദശലാകകൾ വളഞ്ഞു മാറുകയും, സർവ്വോപരി കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവും ചമ്പുപ്രബന്ധകർത്താവും ഒരാളല്ലെന്നു തെളിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കോലത്തിരിയുടെ കോവിലകത്തേ പ്രാചീനരേഖകളേയും മറ്റും ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടു്, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുതലേഖനം, ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രത്തിലെ ഒരു കഴിഞ്ഞുമറിഞ്ഞ കാര്യത്തേ അവദാനമാക്കിത്തീർത്തിരിയ്ക്കുന്നു. അതിലേയ്ക്കു ശ്രമപ്പെട്ട ലേഖകൻ ഏറ്റവും അഭിനന്ദനീയൻ തന്നെ. എന്നാൽ

ആ ലേഖനത്തിലും ചില പിശകുകൾ ഇല്ലാതില്ല. ഗാഥാകാരന്റെ ഉപജീവനായ ഉദയവർമ്മ കോലത്തിരിയുടെ പൂർവ്വികനായ കേരളവർമ്മ, രാമവർമ്മ എന്നിരുന്നോടൊന്നിച്ചുള്ള പ്രസ്താവം തന്നെ നോക്കുക. "... കേരളവർമ്മയായ കോലത്തിരിവടിയും, അവിടുത്തെ അനുജനും ഒരു സംസ്കൃത കവിയും ആയ രാമവർമ്മതെക്കളംകുറം..." എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേ "അനുജനും" എന്നതു 'മരുമകനും' എന്നാക്കേണ്ടതാണ്. 'ഭാരതസംഗ്രഹം' നിർമ്മാതാവായ പ്രസ്തുതരാമവർമ്മയുവരാജാവിന്റെ ഭാരതസംഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുദ്ധരിച്ചു ചെട്ടിരിക്കുന്ന—

“ജഗന്നിവാസം ഹൃദയേ ഭയാനോ

മദാ കദാചിന്നിജഭാഗിനേയം

സ രാമവർമ്മാണമുവാച കാവ്യം

വിധിയതാം ഭാരതസംഗ്രഹാഞ്ചം”

എന്ന പട്ടത്തിലെ ഭാഗിനേയപദംതന്നെ ഇപ്പറഞ്ഞതിനു തെളിവ്. ഭാഗിനീപത്രനാണെല്ലോ, അനുജൻ അല്ലല്ലോ ഭാഗിനേയൻ? അതുപോലെതന്നെ, “ജ്യേഷ്ഠനായ കേരളവർമ്മ കോലത്തിരിയുടെ കല്പനപ്രകാരം” എന്നുള്ളതിലേ, “ജ്യേഷ്ഠനായ” എന്നഭാഗം അമ്മാവനായ എന്നും തിരുത്തേണ്ടതാണ്. ചെറുശ്ശേരിയില്ലത്തുനിന്നു പുറത്തിലില്ലത്തെയും ഭയപ്പെട്ടായി എന്നുള്ള ഐതിഹ്യത്തിനു ബാധയൊന്നും ഇല്ലാതിരിയ്ക്കെ പൊന്നം അർപ്പിക്കവി, കൃഷ്ണഗാഥാകാരന്റെ അനുജനായിരിക്കാമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹം സർഗ്ഗതമാകുന്നതല്ല; മകനായിരിക്കാം എന്നുള്ളതുതന്നെ സർഗ്ഗതം.

ഈ മൂന്നു ലേഖനങ്ങളും, “പകർപ്പകാശം” കൈവിടാത്തവയത്രേ. അതുകൊണ്ടു മറുവായനക്കാർക്ക്, ഇങ്ങനെ പല്ല വിധത്തിലുമേ അവയിലെ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളു.

ഇനി പകർപ്പകാശം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ബാക്കി അൻപതു ലേഖനത്തിന്റെ ‘കഥ’ നോക്കാം. ൧-൧-ശ്രീ അമ്മാവൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ‘ചാക്യാർപദത്തിന്റെ ഉത്പത്തി’—എന്ന ലേഖനത്തിൽ, ‘ചാക്ക്’—എന്ന രദ്ദാഗാഥകമായ ശബ്ദത്തിൽനിന്നു ചാക്യാർ പദമുണ്ടായി എന്നും, തമിഴുതുകൾ പ്രമാണിച്ച് അഭ്യൂഹിക്കയും ഇതരമതങ്ങളെ നിരസിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഡാക്ടർ എൽ. ഏ. രാമവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻവകുടയുടെ “പുരാതനഭാരതീയാചാരരഹസ്യങ്ങൾ” എന്ന 9 പേജുള്ള ലേഖനത്തിൽ, നാലു പുരുഷാത്മങ്ങൾ, നാലാശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയെ അധികരിച്ച്, ഒരു നവീനവിചാരമാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മി: ടി. വി. തിരുമല്ലാടിന്റെ “ഉപമോത്പ്രേക്ഷാവിവേകം” അലങ്കാരപരമായ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ ‘നാദി’യാണെന്നു തോന്നുന്നു. ശ്രീമാൻ പി. കെ. നാരായണപിള്ളയുടെ ‘ഘടകപ്പരൻ’ എന്ന ‘ലേഖന’മാണ് ഇതിലെ പ്രഥമപ്ര

ബന്ധം. മറ്റേതോ 'കാലികപ്രസിദ്ധീകരണ'ത്തിൽ, ഇതിനു മുൻപുതന്നെ ഇക്കൂട്ടി അച്ചടിയ്ക്കപ്പെട്ടുകണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മങ്ങുപട്ടം മാത്രമെഴുതി, പല 'കടലാസുകാക്കും' അയയ്ക്കുന്ന പതിവ്, ചിലരെക്കൊണ്ടു നട്ടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപന്യാസങ്ങളും അങ്ങനെ മതി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഉചിതം തന്നെയോ! വിശേഷിച്ചും, മി: പി. കേ. തന്നെ, 'സാഹിത്യവിനോദിനി' എന്ന മാസികയിൽ പറഞ്ഞപ്രകാരം—"കേരളീയവിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുടെ സവിശേഷപോഷണത്തിനു വിഷയിഭവിച്ചതായി വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈമാസികത്തിൽ"? ഏതായാലും ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്തു മുദ്രിതമായ അതിന്റെ ഗുണഭോഷാദി ഒരിക്കലേങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. പ്രബന്ധനാമം 'ഘടകപ്പുറം' എന്നാണെങ്കിലും, ആ മഹാകവിയെപ്പറ്റി അധികം വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. 22 പട്ടം മാത്രമുള്ള 'ഘടകപ്പുറം' പത്രപുറം കൂടുതൽ വിവരണം. "ബ്രഹ്മതം പഥികപാസ്യം" ഇത്യാദി പട്ടങ്ങളെ പുസ്തകമായി "മേഘസന്ദേശ" സന്ദർഭത്തോടു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വിചാരമാർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മി: പി. കേ. യുടെ സുപ്രസിദ്ധനിരൂപണപുസ്തകത്തിൽ നിന്നു നിർദ്ദേശമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ—

“അയ്യങ്കാളിമദ്യമാ ഭൂതം—

ജലഭൂതമാരുതാദയഃ

തഥാ ഭൂമരഹാരിതം—

ചക്രവാകശ്ചകാദയഃ”

ഇത്യാദി 'ഭാഗവതകാവ്യ'പട്ടങ്ങളെക്കൂടി പ്രകൃതത്തിൽ അനുസ്മരിച്ച് ഒരു വിമർശനം ചെയ്യാത്തതും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യപ്രമയം മതിയായോ, എന്നു സംശയം തോന്നുന്നു! “അതിനു വണ്ണഭേദനയുടെ പ്രാമാണ്യം” എന്ന ഭാഗത്തേ “വണ്ണഭേദന”യ്ക്കു് ഒരു ടിപ്പണിഫിക്കേഷനുകൾ എഴുതിയുകയോ കൂടി വേണ്ടതാണ്; ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളെന്നല്ല, സംസ്കൃതക്കാരും ഒന്നു പരിഭ്രമിച്ചുപോകും.

“നിമിതം ഖമപേത്ര നീരഭഭഃ

പ്രിയഹീനാഹുദയാവനിരഭഭഃ”

എന്നതിനർത്ഥം പറയുമ്പോൾ, “പ്രിയഹീനകളുടെ ഹൃദയാവനിയേകിച്ചു കീറുന്ന നീരഭഭഃ” എന്നാണു തുടങ്ങുന്നത്. “.....കളുടെവനികളേ” എന്നു പറയാതെ, 'ഹൃദയാവനിയെ' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കാതിന്റെ സാധ്യത ചിന്തനീയമാകുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 'ഭീക' ഏകവചനത്തേയല്ല, ബഹുവചനത്തേയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'കടിച്ചുകീറുന്ന' എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ആലോചനീയമല്ലേ? “രമ്യവിലേഖനേ വിലേഖനം ഭേദം” എന്നാണു ധാതുവി

നന്മം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ, വെറും 'കീറുന്നത്' എന്നല്ലാതെ, 'കടിച്ചുകീറുന്നത്' എന്നു പറയുന്നതു ശരിയാവുമോ? സംസ്കൃതടികാകാരൻ ഇവിടെ അത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ".....സ്രിയഃ താസാം റുദ്രയാന്വേവ അവനയോ ഭൂമയഃ താഃ രദന്തിതൈഃ" എന്നാകുന്നു. ആ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു മാറി, 'രദ' ധാതപത്മത്തിനു പുറമെ, തലോതുനിഷ്പന്നവും ദന്തപശ്യാവവും ആയ 'രദ'പദത്തിന്റെ അത്ഥംകൂടി ഇവിടെ പ്രശ്ലേഷിപ്പിച്ചതെന്തിനാണ്? ഒന്നുകിൽ, 'കടിക്കുന്നത്' എന്നു പറയുക; അല്ലെങ്കിൽ, 'കീറുന്നത്' എന്നു പറയുക. അല്ലാതെ രണ്ടും ചേർത്തു 'കടിച്ചുകീറുന്നത്' എന്നാക്കിയത് അതു ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

“ഹംസാ ന ദന്തേഷഭയാദ്ഭവന്തി”

എന്നാദിയായ പട്ടത്തിന്റെ അത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ, “മേഖാഗമേ” എന്ന പദത്തിന്റെ അത്ഥം ചേർത്തുകാണുന്നില്ല. സംസ്കൃതടികാകാരനാകട്ടേ, “മേഖാഗമേ പ്രാവുട്കാലേ—ഇത്യത്ഥഃ” എന്നു തെളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ, ഒരിടത്തു കൂടുകയും മററൊരിടത്തു കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തിനാണ്?

“നിശാമുഖാന്യുഗ്രഹ ചന്ദ്രവന്തി”

എന്ന ശ്ലോകപദത്തിൽ, “സന്ധ്യാസമയങ്ങളുൾ ചന്ദ്രവന്തുകൾ (ചന്ദ്രനോടുകൂടിയവ) അല്ല” എന്നാണ് മി. പി. കേ. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ഥം അതിൽ “സന്ധ്യാസമയങ്ങളുൾ” എന്ന അംശം ശരിതന്നെയോ? ഒന്നാമത്ത്, സന്ധ്യാത്രയത്തിലും സന്ധ്യാശബ്ദത്തിന്നു പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്. രജനീമുഖത്തിൽ—രാത്രിയുടെ പൂർവ്വാഗത്തിൽ—അതു ശക്തമല്ലതാനും. ‘നിശാമുഖ’ശബ്ദത്തിന്റെ അത്ഥവും അതല്ല; രാത്രിയുടെപ്രഥമഭാഗം എന്നത്രേ. അപ്പോൾ, ‘നിശാമുഖാന്തി’ എന്നതിന്നു “സന്ധ്യാസമയങ്ങളുൾ” എന്നു പറയുന്നതു യുക്തമാകയില്ലെന്നും, രജനീമുഖങ്ങളെന്നോ, പ്രഭോഷകാലങ്ങളെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞേ ‘പന്തിയാവൂ’ എന്നും വന്നുകൂടുന്നു.

“സർവ്വകാലമവലംബ്യ തോയദാ”

ആയതാഃ സ്ഥ ദധിതോ ഗതോ യദാ”

എന്നിങ്ങനെ ‘യ’ കാരമധ്യമമാക്കിയാണ്, ‘ആയതാഃ’ എന്നാണ്, മി. പി. കേ. ഒരു ശ്ലോകാലം പഠിച്ചുകാണുന്നത്. മി. പി. കേ. നിരൂപണത്തിന്നു വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം “ബാംബേ ശ്രീവൈങ്കിടേശ്വരമന്ദിരലയത്തിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്” എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതുകൊണ്ടറിയാം. ആ ‘ഘടകപ്പരകാവ്യ’ത്തിന്റെ ‘പ്രതി’യാണ് എന്റെ പക്ഷമുള്ളതും. ‘ആയതാഃ, എന്നല്ല, “ആഗതാഃ” എന്നാണ് അതിൽ കാണുന്ന പാഠം. മി. പി. കേ. ചെയ്ത പാഠഭേദത്തിന്റെ ആവശ്യവും ഉപവിദ്യയും

അജ്ഞയമായിരിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, 'യ' കാരപാഠത്തിൽ അത്ഥവും 'തകരാ'റാവുകയില്ലേ?

“വിപ്രലഭം ശുഭംഗാരസമുത്ഥിതം വാഷാകാലം വർണ്ണിതമായിരിക്കുന്നു” എന്ന അംശത്തിലേ 'വർണ്ണ'ശബ്ദത്തിന്റെ വിവക്ഷിതാത്മത്തിന് ഒരു 'ടിപ്പിനി' കൂടി ആവശ്യകമാണ്. ആധുനികഭാഷാകവികളിൽ പലർക്കും അത്യന്തം ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ടു വാചകം ഈ പ്രബന്ധത്തിലുണ്ട്.

“ഒരു യമകകാവ്യമുണ്ടാക്കിയാലേ കവിയാകയുള്ളൂ എന്നു വല്ല നിയമവുമുണ്ടാകുന്നപക്ഷം, ആധുനികഭാഷാകവികളിൽ പലരും കാവ്യവ്യാപാരത്തിൽനിന്നു പിൻവലിഞ്ഞ് “ഐ. പി.” കൊടുക്കേണ്ടിവരും. കീർത്തിയമ്മന്യന്മാരും മിതം പചവചസ്സുകളും ആയ കവിതാതീർത്ഥകാകന്മാരുടെ പകിട്ടുകൾക്ക് അത് ഒരു നല്ല ശാണപാഷാണവുമായിരിക്കും”—എന്നുള്ളതാണ്. ഇവയെ അഴിച്ചുപിരിച്ച് ആലോധനം ചെയ്യേണ്ടഭാരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വഹിക്കുന്നില്ല.

പേരിനു മാത്രമുള്ള 'പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകൾ'ക്കു പുറമേ, 'വിമർശനവീഥി'യാണ് ഇനി ഗദ്യവകുപ്പിൽ നമുക്കു നോക്കുവാനുള്ളത്. ഈ 'വിമർശനവീഥി'യ്ക്കു നവീനഗ്രന്ഥനിദ്ദേശസരണി എന്നു അർത്ഥമുള്ളു. വിമർശനത്തിൽ കേളികേട്ട ഒരു വിശിഷ്ടന്റെ പത്രാധിപത്വത്തിലാണ് തൈയ്യോടിക ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും, ഒന്നരക്കൊല്ലം 6 ലക്കം വരെ ഒരു 'പുസ്തകാഭിപ്രായ'വീഥിപോലും അതിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മി: കേ. സി. മാത്യുവിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ കോട്ടയത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ട തുടങ്ങിയ 2-ാം പട്ടികത്തിന്റെ 3-ാം ലക്കത്തിലാണ് ആദ്യമായൊരു നിരൂപണസരണി ആവിർഭവിച്ചത്. 'ഗ്രന്ഥനിരൂപണ'മെന്ന പേരിലാണ് ആ പങ്ക്തി തുടങ്ങിയിരുന്നതും. നിരൂപകനാമം ഘടിപ്പിച്ചല്ല, അന്നു നിരൂപണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ 'വിമർശനവീഥി'യിൽ തത്തുല്യഗ്രന്ഥവിമർശനാമവും ചേർത്തിരിക്കുന്നു. മി: ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ, മി: കെ. പി. കരുപ്പൻ, മ—മ—ശ്രീ. അമ്മാവൻതമ്പുരാൻ എന്നിവരാണ് താല്പരവിമർശനാർ. മി: ടി. കേ. യുടെ വിമർശം, കഷ്ടിച്ചു 17 വരിയത്രെ! മി: പരമേശ്വരയ്യരുടെ അവതാരികയിലെ “ചില സന്ദർഭങ്ങളെ” “അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്”ത്രേ അതിൽ ‘ചെയ്തിട്ടുള്ളത്’! ഇങ്ങനെ ഒരു “വഴുവാടാ”യ ‘വിമർശനവീഥി’ എന്തിനാണ്? “മുന്നേ ഗഭിണിയായനാൾ മുദിതയായ മാതാവു നേർന്നിട്ടുമുണ്ടെന്നോ” എന്നിങ്ങനെ ഒരു കവിയേ വിഷയികരിച്ചുള്ള ശങ്ക ഇവിടേയ്ക്കു സന്ദർഭമായിരിക്കുന്നു. “കൂടതൽ മാഹാത്മ്യം സാഹിത്യഗുണത്തിലല്ല ഇരിയ്ക്കുന്നത്. ആചാര്യരുടെ ഭട്ടവിചന്തേ കൃതിയെന്നുള്ള മെച്ചം മറ്റൊന്നിന്നും കിട്ടുവാൻ തരമില്ലല്ലോ” എന്നാണ് “ശ്രീവിഷ്ണുപാ

ഭാദികേശാന്തസ്സാത്രം”ത്തേപ്പറ്റി മി: മേനോൻ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്! ആദ്യത്തേതെന്നോ നടുവിലത്തേതെന്നോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോലെ മാത്രമല്ല ‘ഒടുവിലത്തേ’തന്നെ മെച്ചവും? ഞാൻ മി: മേനോനെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, “കൂടുതൽ മാഹാത്മ്യം സാഹിത്യഗുണത്തിലല്ല” എന്നു പറഞ്ഞത് അപ്രഗല്ഭമായിപ്പോയി; മഹാകവിയും വിശ്വപാത്തരവിമർകനും ആയ ‘പുണ്യസരസ്വതി’ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതപ്രാബ്ധാനം പരിശീലിച്ചു നോക്കുക—എന്ന്. ‘മാഹാത്മ്യം’വും ‘സാഹിത്യഗുണവു’മെല്ലാം എന്നിട്ടു നിണ്ണയിച്ചാൽ മതിയെന്നും. മി: കറുപ്പൻ, 4 പുസ്തകത്തിന്നു വിമർശമഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മി: മേനോൻ എഴുതിയതിലും കൂടുതൽ വരി—അതും അഞ്ചോ ആറോ—രണ്ടു പുസ്തകവിമർശനത്തിലെ മി: കറുപ്പനും എഴുതിയിട്ടുള്ള വിമർശനീയഗ്രന്ഥത്തിലേ രണ്ടു പദ്യമുദ്ധരിച്ചാണ് ഒന്നിനു വരികൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും! “ചിലദിക്കിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചുകാണുന്ന ചില്ലറ വൈകല്യങ്ങളേ അടുത്ത പതിപ്പിൽ പരിഹരിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും” എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ “ചില ദിക്കോ” ആ “ചില്ലറ വൈകല്യങ്ങളോ” എന്തെന്നോ, ഏതു തരമെന്നോ അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. അതറിയാൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനി എന്തു ചെയ്യണം? വായനക്കാർ എവിടേത്തേടണം? മറ്റൊരു പുസ്തകത്തേപ്പറ്റിയുള്ള ദോഷോദ്ഘോഷണം, “ഒർല്ലഭോ ചില ദിക്കിൽ ഇക്കാലത്തു വാപ്രേതിവാദത്തിനു മേതുവാക്കു (? ക)ന്ന സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങളും പദപ്രയോഗങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്.”—എന്നുമാത്രമാണ്. എന്തെന്നും എവിടേയെന്നും ഒന്നുമില്ല! “വായത്തം, രാജ്യഭ്രഷ്ടൻ, അധികരിച്ച മുതലായ അപഭ്രഷ്ടങ്ങളും...മറ്റു ചില ചില്ലറ സ്ഥലിതങ്ങളും ഇതിന്റെ ഗുണപരഷ്ഠലത്തിൽ നിമജ്ജിച്ചുപോകും”—എന്നു മറ്റൊന്നിങ്ങുപറ്റിയും! ‘ഏൻ’ എന്നതു ‘ഏൻ’ ആകണം; അങ്ങനെയല്ലാതെ വന്നത് അച്ച പിഴയാവാതെ വഴിയുള്ള. “വായത്ത”വും “അധികരിച്ച”തും എങ്ങനെ അപഭ്രഷ്ടങ്ങളായി? മറ്റു ചില്ലറ സ്ഥലിതങ്ങൾ എവിടെ, എന്ത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷപ്രഖ്യാപനശൈലി ഇനിയുംനില്ക്കില്ലെന്നാണോ വിമർശകന്റെ ഭാവം? ‘തൈമാസി ക’വിമർശനവീഥിയിലേയ്ക്കു മേലിലും മി: കറുപ്പൻ വരാഞ്ഞാക്കുമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മട്ടിലല്ലാതായാൽ കൊള്ളാം. വിശിഷ്ട വിമർശകൻ ശുദ്ധമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ്. പദവാക്യസ്തംഭനമായ പ്രമാണം വിമർശനത്തിൽ വരുത്തരുത്. “ക്രമീകരണം” “ഭാളഭാളിത” മുതലായവ അസാധുരൂപങ്ങളാണെന്നു “സാഹിത്യസാഹ്യം കൊണ്ടുതന്നെ സ്പഷ്ടമാണ്. ഭാഷാശൈലിയുടേയോ, ഭാഷാപ്രാകരണത്തിന്റെയോ ഗന്ധമുള്ളവർ, “നാലു കാവ്യരത്നങ്ങൾ” എന്ന്—സംഖ്യാനിമയവും നവംസകബഹുവചനവും—പ്രയോഗിക്കരുത്. “ശുദ്ധനവംസകങ്ങളായ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ഒരിക്കലും.....ബഹുവചനം ചേർത്തു പറയരുത്”. എന്നു ‘മധ്യമ

വ്യാകരണം നോക്കിയാൽ പോലും അറിയാം! “അതേ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും വാസനയെയും തന്നെയാണ്”—എന്ന വാക്യാംശത്തിൽ ഒന്നുകിൽ “തന്നെ” അല്ലെങ്കിൽ ‘അതേ’ എന്നതിലെ “ഏ” എന്ന “നിപാതം”—ഒന്നു ‘അധികപ്പിടി’പുനരുകതി—ആണെന്നു സമ്മതിയ്ക്കാതെ തരമില്ല. അവധാരണാത്മകമായ ‘ഏ’ നിപാതമുള്ളപ്പോൾ ‘തന്നെയുടെ ആവശ്യമേയുള്ളൂ. വിദ്വാൻ കെ. വി. കുറുപ്പനവർകളുടെ കുറിപ്പുകളിൽ ഈ വക പദവാക്യവിവേകമാറി വന്നുകൂടാമോ? ഒരിക്കലുമരുത്.

മ—മ—ശ്രീ. അമ്മാവൻ തമ്പുരാൻ അത്ര ‘അടിപിഴച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ചാലസ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുയുള്ള. അവിടന്നു വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള കൃതിയുലോം ലഘുവാണ്. വിമർശനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഭോഷങ്ങൾക്കു പുറമേയും പല ഭോഷങ്ങൾ ആകൃതിയിലുണ്ട്. “സത്സവ!” “പ്രിയസവ!” ഇത്യാദി പദഭോഷങ്ങൾ ഒരു വക, (സത്സവ! പ്രിയസവ!—എന്നു വേണം); “ഈ ദശവാക്യം..... ആഹ്ലാദം കലർത്തിനാൻ”. “പൊട്ടിച്ചാടിനാൻ കണ്ണീർക്കണം.” “ആവൃതാംബരം..... കിഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിനാൻ” “എന്നിവ വീണ്ടും വീണ്ടും... വൈവശ്യം വളർത്തിനാൻ” എന്നിങ്ങനെ നപുംസകങ്ങളായ ‘ആദ്യ’കൾക്കു പുല്ലിംഗപ്രത്യയം ചേർത്തിട്ടുള്ള ‘ആദ്യാതങ്ങൾ’ മറ്റൊരു വക,—ഒടുവിലേ ഉദാഹരണത്തിൽ വചനക്കുഴപ്പവും—; “ക്ഷത്ശാന്തി”—എന്നു തുടങ്ങിയ വിസന്ധിപ്രയോഗങ്ങൾ വേറൊരിനം; “പ്രാക്കളെ ദൈവാംശമായിക്കരുത്തപ്പെടുന്നു” എന്നു ‘കുറിപ്പിൽ’ പോലും കാണുന്ന കർമ്മണിപ്രയോഗപ്പിഴ ഒന്നുവേറെ:—ഇങ്ങനെ അവശ്യം മുണ്ടിക്കാണിയ്ക്കേണ്ടതായ അബദ്ധങ്ങൾ വളരെയുണ്ട് ആ കൃതിയിൽ. അവയെല്ലാം മുണ്ടിക്കാണിച്ചു, ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്നു വിന്യസനാവസരം നില്ക്കുന്നതല്ലേ വിശിഷ്ടമായ വിമർശനധർമ്മം? പുതിയ ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ‘സാഹിത്യപരിഷത് പ്രവർത്തകസംഘം’ത്തേക്കൊണ്ടു പരിശോധിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കണമെന്നൊരു ‘പ്രമേയം’ നിലമ്പൂരേസ്സേമേളനത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ, വലിയൊരു വാദപ്രതിവാദവും മറ്റുമുണ്ടായത് ഈ ‘വിമർശിനി’ വായിയ്ക്കുമ്പോൾ വിശേഷിച്ചും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. അച്ചടിയ്ക്കപ്പെടുന്ന വിമർശനം ഈ വിധമാണെങ്കിൽ, അണിയറവിമർശനം പിന്നെ ഏതുതരത്തിലായിരിക്കുമായില്ല!

പദ്യകൃതികൾ മൂന്നെണ്ണമേ ഈ ലക്കത്തിലുള്ളൂ. “ശങ്കരകവിയുടെ ചെറുകുന്നമ്മസ്തുതി” “ശ്രീവല്ലഭകീർത്തനം” എന്ന രണ്ടെണ്ണം പ്രാചീനകവനങ്ങളും, “നിരാശയിൽനിന്ന്” എന്ന ബാക്കി ഒന്ന്, മഹാകവി ഉള്ളൂരിന്റേയും ആകുന്നു. “കൂരിരുട്ടഴിഞ്ഞാട്ടം” “പാതിരയ്ക്കത്തയ്യലാൾ” “നിർമ്മിയ്ക്കുന്നവല്ലി” “തടംകൈയ്ക്കം”— എന്നിങ്ങനെ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കൃതിയിൽ കാണുന്ന അംശങ്ങളിൽ, ‘ഞ്ഞാട്ടം’ “പാതിരി” ‘വല്ലി’ “കടം”— എന്നല്ലാമാണ് വേണ്ടതെന്നു തോന്നുന്നു.

ഇതാണ് ഈ ലക്കം 'തൈമാസിക്'ത്തിന്റെ സ്ഥിതി. സമസ്ത കേരളീയരുടേയും പൊതുസ്വപ്നെന്നും, പ്രാമാണികപ്രവർത്തിമെന്നും, പ്രൈശ്ശോപഭോഗ്യമെന്നും മറ്റുമുള്ള നിലകളിൽ തൈമാസിക് ഇനിയും വളരെ വളരവാനുണ്ടെന്ന് ഈ സമീക്ഷകൊണ്ടു തെളിയുന്നു. ആ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടുന്നതെല്ലാം, സാഹിത്യഭിമുഖ്യമുള്ള സകല കേരളീയരും, വിശിഷ്ട മാസിക്പ്രവർത്തകസ്ഥിതിയും ഇനിയെങ്കിലും ഉടനേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ആളില്ല, അത്ഥമില്ല—എന്നുള്ള ആക്ഷേപം അത്ര അത്ഥമുള്ളതാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ചില ചുമതലക്കാരും നടത്തിപ്പും, നടക്കലും എല്ലാമുണ്ടല്ലോ. ഉള്ളതു് അർത്ഥനീയമാവാത്തതു് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കററമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ നിരക്കുമോ!

പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ അല്പാപകന്മാരോട്.

[എം. രാമവർമ്മപ്പൻ ബി. എ. എൽ. ടി.]

ഞാൻ അല്പാപകവൃത്തിയിൽനിന്നും വിരമിച്ചിട്ടു കരേക്കാലമായി. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ടുപോയി എന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ സമസ്ത തിരുവിതാംകൂർ പ്രൈവറ്റ്സ്കൂൾ അല്പാപകയൂണിയൻ, അല്പാപകന്മാരുടെ അവശതകളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച്, പല അവകാശവാദങ്ങളും നടത്തിവരുന്നതായി പത്രപംക്തികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ട്. അയൽരാജ്യമായ കൊച്ചിയിൽ “ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ” മൂലം അല്പാപകന്മാർക്ക് അനല്പമായ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു അല്പാപകസമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഗവണ്മെണ്ടുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സാരക്ഷണവും, മേലധികാരവും, താലോലിപ്പും കൂടാതെ കഴിക്കാവുന്ന സ്വതന്ത്രമായ നില അസോസിയേഷൻ സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നു കൊച്ചിയിൽ അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസഡയറക്ടറായിരുന്ന മി: മത്തായി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. അല്പാപകസംഘടനകൊണ്ടും അവരുടെ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും സമ്പാദിക്കാവുന്ന ശക്തിയും മേന്മയും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി

യ—വാല്യാർമുത്ത—ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അപ്രകാരം പറഞ്ഞത്. ഇത് കൊച്ചിയിലെ സ്ഥിതിയാണ്. തിരുവിതാംകൂർ മാതൃകാരാജ്യമെന്നാണ് അഭിമാനിക്കുന്നതും പറയുന്നതും. എന്നാൽ ഇവിടത്തെ അല്യാപകന്മാർ സംഘടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. സംഘടനയുടെ മാധ്യമവും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല. പണമില്ല. അതിനു വല്ല വരും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടപോലെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയുമില്ല. തിരുവിതാംകൂറിലും അല്യാപകസംഘങ്ങൾ നാമമാത്രങ്ങളായി നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഫെഡ് മാസ്റ്ററേതരം ഫെഡ് മിസ്ട്രീകളുമാണ് അവയുടെ കൺവീനറന്മാർ. ഇവിടത്തെ അല്യാപകസംഘങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളവയാണ്. ഇവിടത്തെ അല്യാപകന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യബോധമോ സ്വാഭാവികതയോ, സംഘടനാത്മകതയോ, താരതമ്യേന വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അല്യാപകസമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാമെന്ന സഭയും മുൻകൂട്ടി സമ്മതിക്കുന്നവർപോലും, തത്സമയത്തു ഹാജരാകാറില്ല. ഡാക്ടറുണ്ടെങ്കിലും വരത്തക്കവിധത്തിൽ അത്യാസന്നമായ സുഖക്കേടിൽ കിടപ്പാണെന്ന് ഒരു കുറിപ്പ് സമ്മേളനപ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ചിലർ കൊടുത്തയയ്ക്കും. മറ്റു ചിലർ അപ്രകാരമുള്ള മയ്യാദപോലും കാണിക്കാറില്ല.

കൊച്ചിയിലെ അല്യാപകന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളേയും അവകാശങ്ങളേയും പറ്റി അന്വേഷിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ മി: എസ്സ്. കെ. സുബ്രഹ്മണ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മറ്റിയെ ഗവണ്മെണ്ടിൽ നിന്ന് നിയമിച്ചു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത കമ്മറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അല്യാപകന്മാരുടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തുവണ്ണം പരിപൂർണ്ണമായില്ലെന്നുള്ള ഏകകാരണത്താൽമാത്രം കൊച്ചിയിലെ അല്യാപകന്മാർ യോഗങ്ങൾക്കു മി: സുബ്രഹ്മണ്യയുടെ പേരിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തി. മറ്റു പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി, അദ്ദേഹത്തെ വകവെക്കാതെ, സംഘടനയോടും ധൈര്യത്തോടുംകൂടി അല്യാപകന്മാർ തങ്ങളുടെ അവകാശവാദം മുഴക്കി. മാതൃകാരാജ്യമെന്ന് അഭിമാനിക്കപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ അല്യാപകന്മാർക്കൊക്കെ, യാതൊരു സംഘടനയും വേണ്ട. യോഗവും വേണ്ട. എന്തെല്ലാം അവശതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാം തങ്ങളുടെ “യോഗം” ആണ്, വിധിയാണ് എന്നു കരുതി അടങ്ങി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടും കെട്ടി മിണ്ടാതിരുന്നുകൊള്ളും. നമ്മുടെ അല്യാപകന്മാർക്ക് വലിയ പേടിയാണ് യോഗം കൂടാൻ പേടി. ശമ്പളം പോരെന്നു വാദിക്കാൻ പേടി. ഫെഡ് മാസ്റ്ററേയും മാനേജറേയും ഇൻസ്പെക്ടറേയും പേടി. അല്യാപകന്മാർ, അല്ലെന്താക്കളുടെ പേടി കളയണമെന്നാണ് ബെർട്രാൻഡ് റസ്സൽ ഉപദേശിക്കുന്നത്. പേടിക്കാതെ അല്യാപകന്മാർ പേടി കളയണമെന്നു വി

ദ്വാത്മികളോട് പദേശിച്ചാൽ, അതായത് വിലവയ്ക്കും? പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ, പേടി കളയണമെന്നു വിദ്വാൻത്വമികളോടു് ഉപദേശിക്കാൻ പോലും അവർക്കു് പേടിയാണു്. അല്പാപകന്മാർ ആവശ്യത്തിലും അനാവശ്യത്തിലും പേടിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ, നില്ക്കുക്കളിയുണ്ടോ? ഈ താലൂക്കിൽ തന്നെ മുന്നൂറ്റിൽ പരം അല്പാപകന്മാരുണ്ടെന്നാണു് എന്റെ അറിവു്. ഇന്നത്തെ അല്പാപകയോഗത്തിൽ അമ്പരിൽ അധികം പേരും വന്നിട്ടില്ല. ചിലർ വേറെ വല്ല അത്യാവശ്യംകൊണ്ടോ അസൗകര്യംകൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം വരാത്തതു്. എങ്കിലും കുറെ അധികം പേർ മനോരമന്മാരെ പേടിച്ചു വരാതിരിക്കുന്നതാണെന്നാണു് എനിക്കു തോന്നുന്നതു്. അങ്ങനെയൊക്കെ അതു വളരെ കഷ്ടമാണു്. മനോരമന്മാർക്കു് എതിരായി ഇവിടെ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കയില്ല. നോക്കിപ്പോയിട്ടു് അല്പാപകസംഘടന അവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകമാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും സാമാന്യേന എല്ലാവർക്കും പേടി ഉണ്ടാകുന്നതു സാധാരണമാണു്. തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള അല്പാപകന്മാർ സംഘടിക്കുന്നതു തങ്ങൾക്കു് ഭോഷകരമായേക്കുമോ എന്നാണു് മനോരമന്മാരുടെ പേടി. മനോരമന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ—കോപിച്ചാൽ—തങ്ങളുടെ കാലക്ഷേപമാർഗ്ഗമായ അല്പാപകജോലിതന്നെ പൊയ്ക്കൊക്കുമോ എന്നാണു് അല്പാപകന്മാരുടെ പേടി. ഉത്തമണ്ണനായ മുതലാളിയുടെ പേടി അധമണ്ണൻ പാപ്പരാകുമോ എന്നാണു്. മുതലാളിമാർ തങ്ങളെ പാപ്പരാക്കുമെന്നാണു് കടംവാങ്ങുന്നവരുടെ പേടി.

ഏതായാലും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ മനോരമന്മാരുടെ ഉദ്ദേശ്യം പൊതുവെ പറയുന്നപക്ഷം മഹത്തരമാണു്. രാജവാസികളുടെ നിർമ്മുഖതയും നശിപ്പിക്കണമെന്നാണു് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. തങ്ങൾക്കു് പേരും പെരുമയും ലാഭവും ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അപ്പൂർച്ചം വില മനോരമന്മാർക്കു് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയായാലും, പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുവാൻ അവർക്കു് ധൈര്യമുണ്ടാകയില്ല. നാലു ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ഈ രാജ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു് എന്റെ അറിവു്. പള്ളിക്കൂടങ്ങളെല്ലാം നിറുത്തി സകല കുട്ടികളേയും വീട്ടിലേക്കു പഠത്തയക്കുവാൻ ആക്കുകിലും ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ? അനല്പായദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ശൗചംകൊണ്ടും ലഹളകൊണ്ടും വീട്ടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ വിഷമമാണെന്നു പലരും പറയാറുണ്ടു്. കുട്ടികളെ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കു പഠത്തയച്ചാൽ, വീടുകളിൽ അമ്മമാർക്കു് ഓസരവും സമാധാനവും ആയി. അതിനാൽ, അല്പാപകസംഘടനയെ ഭയന്നു്, മനോരമന്മാർ പള്ളിക്കൂടം വേണ്ടെന്നുവെച്ചാൽ തന്നെ, മാതാക്കളുടെ സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തുമ്പോൾ രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർ യോജിച്ചു തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ—അവരേക്കൊണ്ടു വീട്ടിലുള്ള ശല്യംകുറക്കാൻ—സ്കൂളുകൾ പ

ണിയിച്ചുകൊള്ളും, അതിനു രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർ നിർബന്ധിതരായിത്തീരും. അതിനാൽ ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട്, കുട്ടികൾതന്നെ വേണ്ട പരിചാരം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കയില്ല.

പ്രയോജനകരവും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ മാറ്റത്തിനാണ് വിപ്ലവം എന്നു പറയുന്നത്. ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ വിപ്ലവമുണ്ടാക്കാൻ അദ്ധ്യാപകന്മാർമാരും വിചാരിച്ചാൽ മതി. എന്തെല്ലാം നിയമവ്യവസ്ഥകളുണ്ടാക്കിയാലും, ശിക്ഷകൾ കല്പിച്ചാലും, പിടികൊടുക്കാതെ, കുട്ടികളിൽ വിപ്ലവവിത്തുകൾ വിതക്കുവാൻ അദ്ധ്യാപകന്മാരാൽ സുസാധ്യമാണ്. കേവലം രാമായണപാരായണംകൊണ്ടും, ഭഗവൽഗീതാദ്ധ്യാപനംകൊണ്ടും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടു ഇൻഡ്യാക്കാക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കാൻ ബാലഗംഗാധരതിലകൻ സാധിച്ചുവെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഭ്രാന്തനായ യോഗവിതപം ഭാഷകരമാണെന്നുള്ള ബോധം, ഭഗവതരേണ, അദ്ദേഹം ഭാരതീയരിൽ കത്തിവെച്ചു. യുദ്ധസന്നദ്ധനായി തോക്കേന്തിനില്ക്കുന്ന ഒരു ഭടനേക്കാൾ ബാലപാഠവും കൈയിലെടുത്തു പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കു പോകുന്ന ഒരു ബാലവിദ്യാർത്ഥിയേയാണ് താൻ അധികം ഭയപ്പെടുന്നതെന്നു ലാർഡ് ബ്രൂഡൻ ഒരുവസരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ ബാലവിദ്യാർത്ഥികളെ എന്തിനും സന്നദ്ധരാക്കാൻ ത്രാണിയുള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാരെ ആരാണു വേടിക്കാത്തത്?

മക്കളില്ലാത്തവരെ, അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. അതുപോലെതന്നെ, അദ്ധ്യാപകന്മാരെക്കൂടാതെ, ഒരു മാനേജ്മെന്റും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മുളച്ചിക്കെട്ടിന്റെ കഥ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാർതന്നെ, ഐക്യവും മഹാബലമെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കു സംഘടനാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സമുദായത്തിന്റേയോ രാഷ്ട്രത്തിന്റേയോ സംസ്കാരം അളക്കുന്നതു സംഘടിക്കാൻ അതിനുള്ള ശേഷിയുടേയും ശേമുഷിയുടേയും തോതനുസരിച്ചാണ്.

തിരുവിതാംകൂറിൽ ട്രൈപ്പ് റൂബുക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പല ആക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ അവകാശവും അധികാരവുമുള്ളത്. ട്രൈപ്പ് റൂബുക്കുകൾക്കിടയിൽ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ പ്രതിനിധികൾക്കുകൂടി സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നാൽ ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പല ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും വളരെ കുറവുവരും. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രൈപ്പ് റൂബുക്കുകൾക്കിടയിലും ഡയറക്ടർമാരുടെ പരിചയമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു പറക്കെ ആക്ഷേപമുണ്ട്. 'വേദാന്തനവനീതം' എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഒന്നാംക്ലാസിലേക്കു അവർ ട്രൈപ്പായി തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നിരിക്കട്ടെ. "ഓംകാരമായപൊരുൾ"

എന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നാം ക്ലാസിനെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോകും. ഏറ്റവും സമത്വമായ അദ്ധ്യാപകനും കാൽ പാഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ കൊമ്പു കുത്തിപ്പോകും. അദ്ധ്യാപകൻതന്നെ കുട്ടി ചാൽ പൊട്ടാത്ത വേദാന്തം കൊച്ചു കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും? അപ്രകാരം ഓരോരോ ക്ലാസ്സിനു യോജിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കയില്ലെന്ന് അദ്ധ്യാപകന്മാർ ഉറപ്പുണ്ട്. ദുരന്തിശയം ചെയ്യണം. തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ബുക്കുകൾക്കു മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കേണ്ടൂവെന്ന് അദ്ധ്യാപകസമേതന്മാർക്കു കൂടി പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കണം. അങ്ങനെയല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരികൾ മുതിർന്നാൽ, അദ്ധ്യാപകന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ചു എതിർക്കണം. അദ്ധ്യാപകന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി നിശ്ചയിച്ചാൽ അനുകൂലിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനല്ലാതെ, ഒരിക്കലും എതിർക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്ന് ഇവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡാക്ടർ മിച്ചൽ ഒരിക്കൽ എന്തോടു പറഞ്ഞു. അദ്ധ്യാപകന്മാർ ഒരുമിച്ചാൽ ഡയറക്ടറായ ഞാൻ തന്നെ ചെരിപ്പിനകത്തുനിന്നു കിടകിടെ വിറക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കു ഫണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സംഘടനയും, അവരുടെ ഉന്നമത്തിനുള്ള പ്രവൃത്തികളും നടന്നില്ലെന്നുവരുന്നതു ലജ്ജാകരമാണ്. ഒരിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ലൻഡിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാരെല്ലാംകൂടി യോജിച്ച്, ഒരു പണി മുടക്കും ചെയ്തു. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയെന്നു ചെയ്തത്. അദ്ധ്യാപകന്മാരിൽനിന്നും പിരിച്ചു ബാങ്കിലിട്ടിരുന്ന ഫണ്ടിൽനിന്നും പണി മുടക്കുകയല്ലാത്ത ഓരോ അദ്ധ്യാപകനും ആവശ്യമുള്ള സംഖ്യ അയച്ചുകൊടുത്ത് അവരെ സഹായിച്ചു. ഒടുവിൽ അദ്ധ്യാപകന്മാർ തന്നെ ജയിച്ചു. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. അതുകൊണ്ട് സംഘടനയുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ നല്ലപ്പോലെ മനസ്സിലാക്കണം.

നിങ്ങൾ സംഘടിച്ച്, ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോഴൊന്നു പേടിക്കുന്ന മാനേജരന്മാരുടെ മിഥുനബോധം മാറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്കൊണ്ടു മാനേജരന്മാരെ പലവിധത്തിലും നിങ്ങൾക്കു സഹായിക്കാം. മാനേജരന്മാർക്ക് ശക്തിയുണ്ടാകാൻ അദ്ധ്യാപകന്മാരായ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂള്ളൂ. ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും മാനേജരന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹായധനം കൂട്ടിക്കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായംകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം അത് സാധിക്കാം. അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി അശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുവാൻ അതിസമത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിയൻ

സിക്രട്ടറി എന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തനാണത്രേ. ആ ഭ്രാന്ത് നിങ്ങളിലും കത്തിവെച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. അദ്ധ്യാപകന്മാരായ നിങ്ങളെല്ലാം സഹിഷ്ണുത്വം, ഉദാരമായി സംഭാവനചെയ്ത്, യൂണിയനു ഫണ്ടുണ്ടാക്കുവിൻ! നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രീതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് അപ്രതിഷേധ്യമാണെന്ന് അധികാരികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവിൻ! അദ്ധ്യാപകന്മാർക്ക് ഐക്യമത്വമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഫണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി പരിശ്രമിക്കുവാൻ ആളില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള അപഗ്രാതിയ്ക്കിടവരുത്താതിരിക്കുവിൻ! നിങ്ങളുടെ സകല പരിശ്രമങ്ങൾക്കും മംഗളമുണ്ടാകട്ടെ!! *

വില്യം ഷേക്സ്പിയർ

(ജീവചരിത്രസാക്ഷേപം.)

[ആർ. പത്മനാഭപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.]

“ആംഗ്ലോയോഷ്യയിലെ നാമമല്ല, ഭാഷാസാഹിത്യനഭോമണ്ഡലത്തിൽ അക്ഷയഭാസ്സോടുകൂടി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്വലച്ചെത്തിപ്പാണ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ” എന്നു ഫെൻറിമില്ല എന്ന ചരിത്രകാരൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സുപ്രശസ്തനായ ഈ കവികോകിലത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള അറിവു കേവലം പരിമിതമാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതെ നിർവാഹമില്ല. ആധുനികകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത പരമ്പരാഗതസരിച്ചു ഷേക്സ്പിയർ ഡയറി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയോ, ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ധാരാളമായി എഴുത്തുകളെഴുതിയതുകൊണ്ടോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. മറാകവി മിൽട്ടനെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ അസാമാന്യമായ അഭിരുചിയോ, എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർക്കുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്സമ്പത്തോ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ വേഷം ധരിച്ചു പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടന്റെ തൊഴിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി സ്വീകരിച്ചത്. തന്റെ തൊഴിലിൽ സദാ ബലശ്രദ്ധനായിരുന്ന ഷേക്സ്പിയർക്ക് സ്റ്റേജിനന്മാരുമായി സംഭാഷണങ്ങളിലേപ്പെട്ടുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭസങ്കല്പങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ദുർലഭങ്ങളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാളാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണങ്ങളുടെ സംക്ഷേപമൊ യാതൊന്നുംതന്നെ സൂക്ഷി

* പറവൂർ താലൂക്ക് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകസമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം.

യ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മഹാനായ ഈ കവിവർണ്ണൻ ജീവചരിത്രത്തെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി നമുക്കറിവുള്ള സംഗതികളേതെല്ലാമെന്നു നമുക്ക് ഇനി വിചിന്തനം ചെയ്യാം.

16-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ആവൺനദീതീരത്തുള്ള സ്കാററ്ഫോർഡ് എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ഉദ്ദേശം മൂന്നു നാലു മൈൽ അകലെ വാർവിക്ക്റോഡിൽ സ്റ്റിറാർഫീൽഡ് എന്ന സ്ഥലത്തു റിച്ചേർഡ് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന ഒരു കൃഷിപ്പണക്കാരൻ റാബർട്ട് ആർഡന്റെ വക ഒരു പുരയിടത്തിൽ താമസിച്ചുവന്നിരുന്നു. റിച്ചേർഡ് ഷേക്സ്പിയർ ഈ സ്ഥലം ആർഡന്റെ പക്കൽനിന്നും പാട്ടത്തിനേറു വാങ്ങുകയും ആണ്ടുതോറും ശരിയായി പാട്ടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. കാലക്രമേണ ഇദ്ദേഹത്തിനു ജാൺ, ഫെൻറി എന്നു പേരുള്ള രണ്ടു സന്താനങ്ങളുണ്ടായി. മൂത്ത പുത്രനായ ജാൺ 1551-ൽ അച്ഛന്റെ കൃഷിസ്ഥലത്തുനിന്നും സ്കാററ്ഫോർഡ് നഗരത്തിൽ പോയി ആ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വീഥിയായ ഫെൻലിസ്കീററിൽ കച്ചവടം ചെയ്തു താമസമുറപ്പിച്ചു. ചില അവസരങ്ങളിൽ ധാന്യങ്ങളും, ചിലപ്പോൾ തുകൽ, കമ്പിളി മുതലായ സാധനങ്ങളുമായിരുന്നു ജാൺ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത്.

ജാൺഷേക്സ്പിയറുടെ കച്ചവടം ക്രമമായി അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചു തുടങ്ങി. 1556-ൽ താൻ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലവും, അതോടൊന്നിച്ചു തൊട്ടുകിടന്നിരുന്ന ഒരു പുരയിടവും, ഗ്രീൻഫീൽ സ്കീററിലുള്ള മറ്റൊരു കെട്ടിടവും ജാൺ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി. തന്റെ അച്ഛന്റെ കൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റാബർട്ട് ആർഡന്റെ പുത്രി മേരിയെ 1557-ൽ ജാൺ വിവാഹം കഴിച്ചു. അച്ഛൻ റാബർട്ട് ആർഡന്റെ മരണശേഷം മേരിക്കു പിതാവിന്റെ വക 60 ഏക്കർ പുരയിടവും, കുടുംബം വകയായി ഇതരഭൂസ്വത്തുക്കളും ലഭിക്കുകയും, ദമ്പതിമാർ സുഖമായി കാലയാപനം ചെയ്തും ചെയ്തു.

ജാൺഷേക്സ്പിയർ നഗരവാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിനും, ബഹുമാനത്തിനും പാത്രമാകത്തക്കവണ്ണം പെരുമാറിവന്നു. നഗരനിവാസികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിലുള്ള അളവറ ഭക്ത്യാദരങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്കാററ്ഫോർഡിലെ മേയർ എന്ന ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചു. പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ജാൺഷേക്സ്പിയർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ജാൺഷേക്സ്പിയറുടേയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപത്നി മേരിയുടേയും ആദ്യത്തെ രണ്ടു സന്താനങ്ങളും ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ മരിച്ചുപോയി. അവരുടെ തൃതീയപുത്രൻ—പിന്നീട് ആംഗ്ലേയഭാഷാസാഹിത്യത്തി

ലെ പ്രശസ്തകവിയാൽ പരിചരിച്ച—വില്യംഷേക്സ്പിയർ 1564 ഏപ്രിൽമാസം 23-ാം- ഭൂലോകജാതനായി. ഏപ്രിൽ 26-ന്- സ്കോറ്റ് ഫോർഡ് പള്ളിയിൽ വച്ചാണ് ശിശുവിന്റെ നാമകരണകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടത്. വില്യംഷേക്സ്പിയരുടെ ജനനശേഷം ജാണിനു രണ്ടു പുത്രികളും, മൂന്നു പുത്രന്മാരും കൂടി ഉണ്ടായി. അതിൽ ആൻ എന്ന പുത്രി ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു.

ഷേക്സ്പിയരുടെ ബാല്യദശയെപ്പറ്റി നമുക്കറിവുള്ള വിവരങ്ങൾ തുലോം ദർപ്പഭാഗാണ്. 7-ാമത്തെ വയസ്സുമുതൽ 14-ാമത്തെ വയസ്സുവരെ സ്കോറ്റ്ഫോർഡിലുള്ള ഗ്രാമർസ്കൂളിൽ ഷേക്സ്പിയർ വിദ്യാഭ്യാസിച്ചു. അപ്പൻ നഗരത്തിലെ മേയറായ സ്ഥിതിയ്ക്കും, അമ്മ സാൽഗുണവൃത്തിയും, സംസ്കാരവുമുള്ള ഒരു മഹതിയായിരുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്കും അവരുടെ പ്രിയപുത്രനെ വിദ്യാലയത്തിലയച്ചു പഠിപ്പിച്ചുവെന്നുമാനിക്കുന്നതിൽ ലേശവും അബദ്ധമില്ല. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽവെച്ചു വില്യംഷേക്സ്പിയർ ലാറ്റിൻഭാഷയിൽ സാമാന്യമായ പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. ഒരു പ്രധാന ലാറ്റിൻഗ്രന്ഥകാരനായ ഓവിഡിനെപ്പറ്റി ഷേക്സ്പിയർക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തുള്ള കൃതികൾതന്നെ ഉത്തമസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

യുവാവായ വില്യംഷേക്സ്പിയർക്കു സിദ്ധിച്ച പ്രധാനവിദ്യാഭ്യാസം പ്രകൃതിയിൽനിന്നുതന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാലഹൃദയത്തിനു പ്രകൃതി വികാസതയും വിശാലതയും നല്കി. റാർവിക്ക്ഷയറിലെ മനോഹരമായ മൈതാനങ്ങളും, വനാന്തരങ്ങളും, വെൽക്കോംബിലെ കുന്നുകളും, ഗിരിതടങ്ങളും “മനശ്ശാന്തി പാൽപ്പഴുപോലെ മനമൊഴുകുന്ന” ആവൺനടിയും, മണിയങ്ങളായ മറ്റു പല പ്രകൃതിവിശേഷങ്ങളും ഷേക്സ്പിയരുടെ ഹൃദയത്തെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ സഹോദരിയായ ജോവിനേയും സഹോദരന്മാരായ ജിൾബർട്ട്, റിച്ചേർഡ് എന്നിവരേയും ഷേക്സ്പിയർ സ്നേഹിച്ചു വരികയും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ള നവാരികളിൽ അവരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. സ്റ്റിറാർഫീൽഡിലുള്ള അവരുടെ അപ്പന്റെ കൃഷിസ്ഥലം അക്കാലത്ത് അവരുടെ അമ്മാവൻഫെൻറിയുടെ കൈവശമായിരുന്നു. സഹോദരന്മാരൊരുമിച്ച് ഒഴിവുദിവസങ്ങളിൽ വിശ്രമത്തിനായി ബാലനായ ഷേക്സ്പിയർ സ്റ്റിറാർഫീൽഡിൽ പോകുക പതിവായിരുന്നു. കാലക്രമേണ അപ്പന്റെ കൃഷിസ്ഥലം മാത്രമല്ല, അമ്മയുടെ സ്വന്തംസ്ഥലമായ ആഷ്ബിയും ഷാട്ടറിയിലുള്ള ഹാത്താവേയുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും ഷേക്സ്പിയർക്കു സുപരിചിതമായിത്തീർന്നു. നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള ജനങ്ങളും, അവരുടെ ജീവിതരീതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാലഹൃദയത്തിൽ ഒരു ശാശ്വതസ്ഥാനം കൈവശപ്പെടുത്തി.

“ഇളതാംചിത്തവും വെള്ളക്കടലാസും സമാനമാം പതിയും രണ്ടിലും നേരേയെഴുതുന്നവയൊക്കെയും”

എന്നൊരു കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ വാസ്തവംതന്നെ. ഷേക്സ്പിയർ നിവസിച്ച സ്ഥലത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള രമ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയും മറ്റു പ്രകൃതിവിശേഷങ്ങളും, നാട്ടിൻപുറത്തുകാരുമായുള്ള സമ്പർക്കവും, അവരുടെ ജീവിതക്രമങ്ങളും, ചെറുപ്പകാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കൃതികളും റ്റുക്കുമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ശ്രേഷ്ഠകവിയായിത്തീരുന്നതിനു പ്രകൃതിസൗഹൃദം ഷേക്സ്പിയറെ ഏറെക്കുറെ സഹായിച്ചുവെന്നും പറയുന്നതിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ലെന്നു നിസ്സംശയം പ്രസ്താവിക്കാം.

ഷേക്സ്പിയർ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു ലണ്ടനിലെ ചില നാടകക്കമ്പനിക്കാർ സ്ത്രാറ്റ് ഫോർഡിൽ ചെന്നു നാടകം കളിയ്ക്കുന്നതിനു സംഗതിയായി. ഷേക്സ്പിയർ അവരുടെ നാടകം കാണുന്നതിനു കൂടുകൂടെ പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ നടനാരുമായുള്ള സാഹചര്യം ഷേക്സ്പിയർക്ക് നടനകലയിൽ അഭിരുചിയുണ്ടാക്കുന്നതിനും, കാലക്രമേണ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നടനാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും ഏറെക്കുറെ സഹായിച്ചു.

വിദ്യാലയം ഷേക്സ്പിയർക്കു വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തേയൊ, പതിനഞ്ചാമത്തേയൊ വയസ്സിൽ അവസാനിച്ചു. അദ്ദേഹന്റെ ധനസംബന്ധമായ വൈഷമ്യങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പുത്രന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു വിപ്ലവാത്മമായി വന്നുവെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ സമൃദ്ധലാഭം ലയിൽപേറു പഠിക്കുവാൻ അക്കാലത്തു സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസം ശരിയായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണോ നില നില്ക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള കാര്യം സംശയാസ്പദമാണ്. ഏതായാലും അക്കാലം പിതാവായ ജാൺഷേക്സ്പിയർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ധാരാളമായുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് അവിതർക്കിതമാണ്.

തന്റെ കച്ചവടം പല ശാഖകളിലായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന, ധാരാളമായ ചിലവുകൾകൊണ്ടിരുന്ന, ജാൺഷേക്സ്പിയർക്ക് ധനദുർല്ലഭ്യതകൊണ്ട് അസാധാരണമായി ബലപ്പെട്ടുണ്ടെന്നും പല അവസരങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിനു നീതിന്യായകോടതികളെ അവലംബിയ്ക്കേണ്ടതായും വന്നു. ഇതിനും പുറമെ 1578-ൽ അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെവക ആഷ്ബിയിലുള്ള പുരയിടങ്ങൾ ഭാര്യാസഹോദരനായ എഡ്മണ്ട് ലാംബർട്ടിന് പണയപ്പെടുത്തുകയും, സ്റ്റിറാർഫിൽഡിലുള്ള പുരയിടങ്ങളിൽ ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്ന അദ്ധ്യാപകനായ അനന്തരവനായ റാബർട്ട് ഹെബ്ബിന്റെപേർക്ക് തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

ഷേക്സ്പിയർ ആക്സ്ഫോർഡിലോ, കേംബ്രിഡ്ജിലോ ഉള്ള സ്വകലാശാലകളിൽ പ്രവേശിച്ച് അഭ്യസനം തുടങ്ങിയവരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലീനനായ ബേക്കണെപ്പോലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകനായോ, ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസിനെപ്പോലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ മതപ്രാസംഗികനായോ, ജീവിതരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും തലമുറ ആഗ്രഹിക്കാത്തതല്ല, ലോകത്തിനതന്നെ ഒരു മഹാകവിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും സംഗതിവരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിതസ്ഥിതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു നടന്റേതും, നാടകകർത്താവിന്റേതുമായിത്തീർന്നു.

ചെറുപ്പകാലത്തു് തന്റെ ഷാട്ടറിയിലേക്കുള്ള നിരവധി സന്ദർശനങ്ങളുടെ ഫലമായി യുവാവായ വിദ്യാഭ്യാസം 1582-ൽ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ എട്ടുവയസ്സ് പ്രായക്കൂടുതലുള്ളതായിരുന്ന ആൻഹാത്താവേ എന്ന തരുണിരത്തനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ആൻഹാത്താവേ സൗശീല്യസമഗ്രങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു യുവതിയായിരുന്നു എന്നു വിശിഷ്ട പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഷേക്സ്പിയറുടെ പ്രഥമസന്താനമായ സുസന്ന 1583 മേമാസത്തിൽ ഭൂലോകജാതയായി.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷവും, ഷേക്സ്പിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃഗൃഹത്തിൽ പിതാവിനെ ആശ്രയിച്ചു തന്നെയാണു ജീവിതം നയിച്ചുവന്നതു്. 1585-ൽ ഷേക്സ്പിയർക്കു ഹാൻറർ, ജൂഡിത്ത് എന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾകൂടി ഉണ്ടായി. ധനമേറുപട്ടം നിമിത്തം ക്ലേശം അനുഭവിച്ചുവന്നിരുന്ന ജാൺഷേക്സ്പിയറുടെ കുടുംബമെല്ലാവും വലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരുന്നു. പ്രത്യേകം ആദായമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസം തന്റെ പിതാവിനെ സഹായിക്കുന്നതിനു നിവർത്തിയുൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. ജാൺഷേക്സ്പിയറെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന്നു സ്ഥാപിച്ചു. ഇതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനു പൊതുക്കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രസക്തി വളരെ കുറയുകയും കൌൺസിൽ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ടു നഗരത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർദ്ധമാൻസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുകയും ചെയ്തു.

കുടുംബക്കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും, കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചുമതലക്കാരനായ വിദ്യാഭ്യാസം 22 വയസ്സ് പ്രായമായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധ കഥാപാത്രമായ ഹാമരാജകുമാരനെപ്പോലെതന്നെ സ്വഭാവവൈഭവത്തോടെ തന്റെ കൂട്ടുകാരായി അദ്ദേഹം കളിച്ചു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്ത്യന്മാരുടെ തോട്ടങ്ങളിൽപോയി മാനിനെ ഓടിച്ചു പിടിക്കുന്ന കളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു

വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്തതിനു യുവാവായ ചേക്കൂർപ്പി യുടെ ഒരു വസരത്തിൽ സർ താമസ്പ്രസി പിഴശിക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി. ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആക്ഷേപസൂചകമായ ഒരു കവിത നിമ്മി യ്ക്കുകയും അതു സർ താമസ്പ്രസിയിലെ ഏറക്കുറവ് അസഹ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ആകപ്പാടെ ചേക്കൂർപ്പിയുടെ സ്കാററ്റ് ഫോർഡിലുള്ള താമസം തീരെ സുഖശുന്യമായ ഒന്നായിത്തീർന്നു. പിതാവിന്റെ ധനദുർലഭ്യവും, കുടുംബക്ലേശവും നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 1587-ൽ സ്കാററ്റ് ഫോർഡ് നഗരം മൂന്ന് നാടകകമ്പനിക്കാർ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയായി. ജെയിംസ് ബർബേജ്, ഫെമിംജ്, ഗ്രീൻ എന്നു പേരുള്ള മൂന്ന് സ്കാററ്റ് ഫോർഡ് നഗരനിവാസികൾ അതിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരോടൊന്നിച്ചു, ആ നഗരത്തിലെ ജീവിതം അത്ര സുഖഭ്രയിച്ചുപോയതിനു തിരികെ യുവാവായ വില്യംചേക്കൂർപ്പിയർ ജീവിതമാർഗ്ഗമന്വേഷിച്ചു ലണ്ടനിൽ ചെന്നുചേർന്നു.

1589-ാമാണ്ടു് ജാൺ ചേക്കൂർപ്പിയരുടേയും, പുത്രൻ വില്യംചേക്കൂർപ്പിയരുടേയും നാമധേയങ്ങൾ, ആഷ്ബിയിലെ പസ്തക്കളുടെ പണയക്കാരനായ എഡ്മണ്ട് ലാംബർട്ടിന്റെ മകൻ ജാൺ ലാംബർട്ട് കൊടുത്ത ഒരു വ്യവഹാരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. 1585 മുതൽ 1592 വരെ വില്യംചേക്കൂർപ്പിയരെപ്പറ്റി നമുക്കു് ഇത്രമാത്രമേ അറിവുള്ളൂ. ഇക്കാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും, സന്താനങ്ങളും മിയ്ക്കുമയങ്ങളിലും പിതൃഗൃഹത്തിൽ തന്നെയാണു കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നതു്. കഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതം നയിച്ചുവന്ന ജാൺചേക്കൂർപ്പിയരെ 1587ൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വിധികടത്തിനുവേണ്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിലിൽ താമസിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

ടക്കിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരം.

(എൻ. പി. മാരാർ.)

സാമാന്യജനങ്ങൾ നിരക്ഷരകുക്ഷികളായി, അന്ധവിശ്വാസികളായി, അനാചാരനിരതന്മാരായി, ദാസദാസന്മാരായി വർത്തിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ഏതൊരു രാജ്യത്തിലും പരിഷ്കാരമൊ അഭിവൃദ്ധിയൊ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ തത്വം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണു് ആധുനിക

ടക്കിയുടെ രക്ഷിതാവായ കെമാൽപാഷ, അദ്വൈതവിദ്യയായ യുവജനങ്ങളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളോടുകൂടി, ഉയർജ്ജിതമായ പ്രചരണവേല ചെയ്ത് ജനസാമാന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചും നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിച്ചും ടക്കിയിൽ ജനപ്രഭുത്വഭരണം സംസ്ഥാപിച്ചത്. തൽഫലമായി സുൽത്താന്റെ ഏകപക്ഷാധിപത്വവും, മുജ്ജാമാരുടെ മതഭ്രാന്തും, ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പന്ഥകടന്നിരിക്കുന്നു. ഫോഷാസ്ട്രീകർ മുടപടം വലിച്ചെറിഞ്ഞു പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം സകല കാര്യങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു. മതവിശ്വാസം അവനവന്റെ അനുഭവത്തിനും യുക്തിക്കും ചേർന്നുപടി ആകാമെന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സാമ്പത്തികവും, സാമുദായികവുമായി അനല്ലമായ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കുന്നു. സർവ്വതോമുഖമായ ഈ ഉഷ്ണത്തെ നിലനിൽക്കാനായി കാലാനുകൂലമായ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കണമെന്നു കെമാൽപാഷ നിശ്ചയിച്ചു.

തൽഫലമായി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സംഖ്യ പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിക്കുന്നതിലും, ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു നേരിട്ട് ധനസഹായം ചെയ്യുന്നതിലും, സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും, അദ്വൈതവിദ്യയായ സ്ത്രീജനങ്ങളെ ഉദ്യോഗം നൽകിപ്പോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും, ഭരണാധികാരികൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുന്നു. കാബുൽനഗറിനോപ്പിൾപ്രാവിൻസിൽമാത്രം 56 പ്രൈമറിസ്കൂൾകൾ പുതിയതായി പണിചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പകുതിയും നഗരത്തിൽതന്നെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വിപ്ലവാന്തരം ടക്കിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിവിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സംഖ്യ അസാമാന്യമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അനേകിനും ഭയങ്കരമായി രുചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതസമരത്തിൽ സാമർത്ഥ്യവും ത്രാണിയും ഉളവാക്കത്തക്കവണ്ണം പരിശീലനം നൽകുവാൻ തൽക്കാലമുള്ള സ്കൂളുകൾ മതിയാകയില്ലെന്നു ബോദ്ധ്യം വന്നതിനാലാണ് പുതിയതായി സ്കൂളുകൾ പണിയിച്ചത്.

ടക്കിയിലെ ജനപ്രഭുത്വഭരണം കാലിഫിന്റെ സേച്ഛാധികാരത്തേയും പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രാബല്യത്തേയും നശിപ്പിച്ചു. മതസംബന്ധവും സമുദായപരവുമായ അനാചാരങ്ങളേയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും നാടുകടത്തി. ജനങ്ങളിൽ മതഭ്രാന്തും സങ്കീർണ്ണതയുമുള്ള പലതരം മതപാരമ്പര്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു. നിലവിലിരിക്കുന്ന മതാഭ്യായനംമൂലം ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിക്കു പരയത്തക്ക യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതായി. എന്നാൽമല്ല അദ്വൈതവിദ്യയായ അല്ലപക്ഷക്കാർ നിരക്കരകർമ്മങ്ങളും പശുപ്രായന്മാരുമായ ബഹുജനങ്ങളുടെമേൽ കൃത്യരക്ഷയുവാൻ മാത്രമേ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി പര്യാപ്തമായിരുന്നു

ള്ള. നേരേമറിച്ച് ഇപ്പോഴാകട്ടെ ടെക്നിക്കൽ ആക്ട് രണ്ടാം മൂന്നാം വേദാഭ്യയനശാലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവ പുരോഹിതന്മാർ മാത്രമായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവിടെ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസാദർശം ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിയും ശാസ്ത്രീയപ്രവേക്ഷണവും ആണ്. സാമൂഹികാചാരങ്ങളിൽ മദ്ധ്യകാലങ്ങളിലെ അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അനാചാരത്തിനും യാതൊരു വിധയും നിലയും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പൗരനും അവനവന്റെ യുക്തിക്കും അനുഭവത്തിനും യോജിച്ച മതവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. പരജ്ഞാപരതയിലും സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളിലും ആത്മാവിന്റെ അനശ്വരതയിലും ഈശ്വരസത്തയിലും ലേശംപോലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരന്മാർ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ. അക്കാമ്പത്തിൽ രാജഭരണമേധാവികൾ തലയിടാറില്ല.

മതത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ കടുങ്ങിക്കിടക്കാതെ ഓരോ പൗരനും ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ആധുനികശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു ജനങ്ങൾ പ്രതിബന്ധമെന്തെങ്കിലും പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടങ്ങുക പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ ഉന്നതനിലയിൽ പരിവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കു നല്ലപോലെ അറിയാം. സ്രീജനങ്ങൾ കേവലം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അടിമകളായിത്തീർന്നാൽ ഗൃഹാധിപതികളായി പരിവർത്തിക്കുകയും, സാമ്പത്തികവും, സാമൂഹികവും, രാഷ്ട്രീയവും ആയ കാര്യങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരോടു വേണ്ടവണ്ണം സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം അപരിത്യാജ്യമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളെ ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവിദ്യാർത്ഥികളിലെ ഒരു ഭാഗം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

7367 പ്രൈമറിവിദ്യാലയങ്ങൾ— 476860 വിദ്യാർത്ഥികൾ.

29 സെക്കൻഡറിവിദ്യാലയങ്ങൾ-- 94525

23 വിദ്യാലയങ്ങൾ—അദ്ധ്യാപകപരിശീലനത്തിന്.

5200 വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃഷിവാണിജ്യാദികളിൽ പ്രത്യേകപരിശീലനം സമ്പാദിക്കുന്നു.

230 വിദേശീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ— 38000 വിദ്യാർത്ഥികൾ.

ഇതിനുംപുറമെ നിയമപരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി അംഗോറയിൽ ഒരു “ലാക്കോളജ്” സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസവിഷയം പ്രത്യേകപ്രവിശ്ലേഷകരുടെ ചിലവിലും മേൽനോട്ടത്തിലും ആണെങ്കിലും അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഗവണ്മെന്റിൽതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളും കലാലയങ്ങളും മുഖാന്തരമല്ലാതെ

പ്രായമായവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ടി രാജ്യമൊട്ടുക്കു വായനശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കു ഗവണ്മെണ്ടിൽനിന്നും ഉദാരമായ ധനസഹായവും നൽകിവരുന്നു. ജനപ്രഭുത്വഭരണം നടപ്പിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പു ടെക്കിയിലെ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം അറബിഭാഷയിലുള്ള 'കൊറാൻ' പഠിക്കുവാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതർക്ക ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാതെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു കെമാൽപാഷ പൊതുജനങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ ടെക്കിഭാഷതന്നെ പഠിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പുതിയ അക്ഷരമല നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. തന്മൂലം പ്രാഥമികവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠപദ്ധതിയിൽ പ്രയോജനകരങ്ങളായ പല പുതിയ വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അധികം താമസിയാതെതന്നെ ടെക്കിയിൽ സർജനീനമായ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിഷ്കൃതങ്ങളായ മറ്റു പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളോടുകിടന്നില്ലെന്നതിനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ ലേശംപോലും സംശയത്തിന് അവകാശമില്ല.

ഭൂ കമ്പം .

(ടി. സുധാകരൻ.)

“അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ” എന്ന ലേഖനത്തിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ബന്ധം മൂലമെ വ്യക്തമായി കാണുന്നതു ജാപ്പാനിലാണ്. എന്നാൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടാകാറുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ മറ്റു ഭൂകമ്പങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നിസ്സാരങ്ങളാകുന്നു. ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭയങ്കരഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുമായി യാതൊരുബന്ധവുമില്ല.

ഭൂകമ്പങ്ങളെ നിസ്സാരങ്ങളെന്നും ഇരട്ടകളെന്നും ഭയങ്കരങ്ങളെന്നും മൂന്നായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിസ്സാരഭൂകമ്പത്തിൽ ചലനം സാവധാനത്തിൽ വളർച്ചപെട്ടു, സാവധാനത്തിൽ അസ്തമിക്കുന്നു. ഇരട്ടഭൂകമ്പത്തിൽ ചലനം വീണ്ടും വീണ്ടുമുണ്ടാകുന്നു. ഭയങ്കരഭൂകമ്പങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ യാതൊരുനിയമത്തെയും അനുസരിക്കുന്നവയല്ല. 1901-ലെ ഇൻഡോനീസ്

ഭൂകമ്പം നിസ്സാരവും, 1903-ലെ ഡെർബി ഭൂകമ്പവും 1905-ലെ ഡോൺ കാസ്റ്റർ ഭൂകമ്പവും 1906-ലെ സ്വാൻസിഭൂകമ്പവും ഹുട്ടുകുളം, 1891-ലെ മിനോവറി ഭൂകമ്പവും 1897-ലെ ആസ്സാം ഭൂകമ്പവും 1906-ലെ കാലി ഫോർണിയാഭൂകമ്പവും 1934-ലെ ബീമാർഭൂകമ്പവും ഭയങ്കരങ്ങളായിരുന്നു.

ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഭൂമിയ്ക്കു അഭാഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളാകുന്നു. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പത്തു മൈൽകൂടെ താഴെ ആയിരിക്കുകയില്ലെന്നാണ് ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ചിലർ മുപ്പതു മൈൽവരെ ആകാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഴം കുറയുന്നതനുസരിച്ചു ഭൂകമ്പം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു.

ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാലും ഉണ്ടാകാം. അഗ്നി പർവ്വതക്ഷോഭം, ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു ഗുഹ ഇടിഞ്ഞു വീഴുക, മലയിടിഞ്ഞുവീഴുക, നീരാവിയുടെ ബഹിർഗമനം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുണ്ടാകുന്ന ശക്തിയേറിയ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും, ഇവയെല്ലാം ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

ഹിമാലയാപർവ്വതം സാവധാനത്തിൽ ഉയരുന്നതിനാലാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടാകാറുള്ളതെന്നാണ് ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. 1720-ൽ ഡൽഹിയിലും 1737-ൽ കൽക്കയട്ടിലും 1819-ൽ കച്ചിലും 1885-ൽ കാശ്മീരിലും 1897-ൽ ആസ്സാമിലും 1905-ൽ കാൻഗ്രയിലും 1934-ൽ ബീഹാറിലും ഇപ്രകാരം ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ—മനുഷ്യൻ അവതരിക്കുന്നതിന് അനേകായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പ്—ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്ക, ആസ്ട്രേലിയ, തെക്കെഅമേരിക്ക, അൻറാർട്ടിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം “ഗോണ്ടവനാലാൻഡ്” എന്നൊരു മഹാഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പെട്ടവയായിരുന്നു. ഈ മഹാഭൂഖണ്ഡത്തിനും ഉത്തരഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന “അങ്കാരാലാൻഡ്” എന്ന മഹാഭൂഖണ്ഡത്തിനും മദ്ധ്യേ “ടെത്തിസ്” എന്നു പേരായ ഒരു സമുദ്രമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമുദ്രത്തിൽനിന്നാണ് ഹിമാലയാപർവ്വതത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. അറബിക്കടലിന്റെ അടിയിൽ ഇന്നു കിടക്കുന്ന ഗോണ്ടവനാലാൻഡിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ പണ്ഡിതാഗ്രേസരനും മഹാശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ആർ. ബി. സെയ്മൂർസീവെൽ പരിശോധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഓമൻ ഉൾക്കടലിലും സൊക്കോട്ട്രായുടെ പരിസരപ്രദേശത്തിലും അദ്ദേഹം ചില പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലും കണ്ടിരിക്കുന്നുവത്രെ. ടെത്തിസിൽനിന്നു ഹിമാലയാപർവ്വതം ഉയർന്നു പർവ്വതനിർമ്മാണചലനങ്ങൾമൂലം അങ്കാരാലാൻഡും

ഗോണ്ടവനാലാൻഡും പരസ്പരം സമീപിച്ചപ്പോഴായിരുന്നുവെന്നാണ് കോബർ എന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അഭിപ്രായം. ഹിമാലയാപർവതത്തിന്റെ ഉന്നമനം ഇനിയും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന കൃത്യമായി പറയുവാനും പ്രയാസമാണ്. ഉന്നമനം പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ്.

ചാറത്സ്ഡേവിസൺ തന്റെ "Origin of earthquakes" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ 1897-ലെ ആസ്സാം ഭൂകമ്പത്തെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൂകമ്പം 1755-ലെ സുപ്രസിദ്ധമായ ലിസ്ബൺ ഭൂകമ്പത്തോടു കിടപിടിക്കത്തക്കതായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ ഭൂകമ്പം അഞ്ചു മൈൽതാഴെനിന്നായിരുന്നു ഉത്ഭവിച്ചത്. ഈ ഭൂകമ്പമുണ്ടായതിനു ശേഷം ഗാരാകുന്നകൾ കുറച്ചു ഉയർന്നുവെന്നുള്ളത് അവിതർക്കിതമാകുന്നു. ഗാരാകുന്നുകളിലും വാസികുന്നുകളിലും അനവധി പുതിയ തടാകങ്ങളുണ്ടായി. ഈ ഭൂകമ്പത്തിന് അനവധി ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിശേഷത.

1934-ലെ ഭയങ്കരമായ ബീഹാർ ഭൂകമ്പം വരുത്തിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾമുഖേന വായനക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. ഡാക്ടർ ഫർമോർ, ഡാക്ടർ ടി. ബി. ആഡൻ, ഡാക്ടർ എം. എസ്സ്. കൃഷ്ണൻ, ഡാക്ടർ എസ്സ്. എൻ. ബാനർജി, പ്രൊഫസർ കെ. കെ. മാധവ്, ഡാക്ടർ ജി. സി. റോയ്, ആർ. എൻ. ഫോഷ് മുതലായ അനവധി ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് വിപുലമായി പഠ്യവേക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇൻഡ്യൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവ്വേ 68-ാം വാല്യത്തിൽ രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയാപർവതത്തിന്റെ ഉന്നമനംതന്നെയാണ് ഈ ഭൂകമ്പത്തിന്റേയും ഫേതുവെന്നാണ് ഇവരുടെ ഐക്യകണ്ഠോക്താവുള്ള അഭിപ്രായം.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടാകാൻ മാഗ്നാ കാണുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില ചില്ലറ ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടാകാറുള്ളത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഭൂകമ്പങ്ങൾമൂലം മാത്രമാകുന്നു.

ഭൂകമ്പങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പരമശത്രുക്കളാകുന്നു. അവ വരുത്തുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കു കൈയ്യൊക്കണക്കുമില്ലാത്തവയാണ്. കാശ്മീരിലെ അനവധി തടാകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭൂകമ്പങ്ങളാണ്. 1819-ൽ കച്ചിൽ ഭൂകമ്പമുണ്ടായപ്പോൾ കച്ചുൾക്കടലിന്റെ പശ്ചിമഭാഗത്ത് "അളാബണ്ട" എന്നൊരു പുതിയ സ്ഥലം ഉയർന്നുവരികയുണ്ടായി. അതേ ഭൂകമ്പംതന്നെയാണെന്നു ചരിത്രപ്രധാനമായ സിൻഡ്രികോട്ട സമുദ്രത്തി

നടിയിൽ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞതും. കേരളം സൃഷ്ടിച്ചതു ഭൂകമ്പമായിരുന്നുവെന്നാണു ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

അവസാനമായി പറയുവാനുള്ളതു ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു. ഭൂകമ്പങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മറ്റുരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു പ്രായം കുറഞ്ഞവയാകുന്നു. ജാപ്പാൻ, ഉത്തരേന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ ഡിസ്, ഉത്തരാഫ്രേഖിയ, തിബറ്റും, മലേഷ്യ, ഏഷ്യാമൈനർ, ദക്ഷിണയൂറോപ്പ്, മെക്സിക്കോ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണു ഭൂകമ്പങ്ങൾ ധാരാളമുള്ളതു്.

വൈരൂപ്യത്തിൽ വിജ്ഞാനസൗന്ദര്യം.

[വിദ്വാൻ കാട്ടു പി. കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ.]

കൃഷ്ണഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിനു നാലു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് 'ഏതൻസു' നഗരത്തിൽകൂടി കുട്ടികൾ വിദ്യാലയത്തിലേക്കു പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ പാഠങ്ങളേപ്പറ്റിയും മറ്റുചിലർ തലേദിവസത്തെ വഴക്കുകളേയും അതിനു ലഭിച്ച ശിക്ഷകളേയും കുറിച്ചും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണു നടന്നിരുന്നതു്. ചില കുട്ടികൾ കളിച്ചും ചിരിച്ചും സോല്ലാസം സഞ്ചരിച്ചു. അവരുടെ ബഹളങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതെ നിശ്ശബ്ദനായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബാലനെ അവരിലാരും അത്ര കാര്യമായി കരുതിയില്ല. എന്നാൽ അവർ പാമ്പന്മാരുടെ ജിജ്ഞാസാപൂർവ്വമായ നോട്ടങ്ങൾക്കു ലക്ഷ്യമായി ഭവിച്ചു. ഇരുവശത്തുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ അവന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ പതിയുന്നതും അവൻ ചിന്താമഗ്നനായി വഴിയിൽനിന്നു പോകുന്നതും സാധാരണമായിരുന്നു.

സാധാരണയിൽ കുറഞ്ഞ ഉയരമേ ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പതിഞ്ഞ മൂക്കും മുന്നോട്ടൊന്നുനീല്ക്കുന്ന നയനങ്ങളും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാഴ്ചയിൽ അയാൾ വിരൂപിയായിരുന്നുവെന്നുതന്നെ രീതു് പറയാം. എന്നാൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടിക്കു ഗോചരീഭവിച്ച ഒരു വസ്തുപോലും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്ന ഒരുദാസീനനായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു് അയാളുടെ ഒരു പ്രത്യേകസ്വഭാവമായിരുന്നു. സഹപാഠികളുമായി അടു

ഈ പെരുമാറ്റം അവരുടെ സ്വഭാവഗതിയും ജീവിതരീതിയും സസൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അയാൾക്കു പ്രത്യേകം തല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമുടഞ്ഞ മൗനിയായി സഹഗമനം ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്ന സതീർത്ഥനെ—ഒരു വെറും സൂതികർമ്മിണിയുടെ പുത്രനെ—ആ വിദ്വാത്ഥിവൃന്ദം അത്ര കാര്യമായിക്കരുതാതിരുന്നത് ഒട്ടും അശ്ചര്യമല്ല.

ഈ അല്പോതാവിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നുവെന്നും അയാളുടെ ഭാവി എന്തായിരുന്നുവെന്നും അറിയുന്നതിന് എന്റെ വായനക്കാർ വാഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ലോകവിശ്രുതനായിത്തീർന്ന ആ അതീനിയൻ ബാലന്റെ പേരു സോക്രട്ടീസ് എന്നായിരുന്നു. അയാളുടെ പിതാവ് ഒരു കൊത്തുപണിക്കാരനും അമ്മ സൂതികർമ്മിണിയും ആയിരുന്നുവത്രേ. ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗ്യവശജീവിതത്തിന്റെ ഒരുൽകൃഷ്ടഫലമായ സോക്രട്ടീസ് ബി. സി. 469-ൽ ഏതൻസു നഗരത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവിനേയനുസരിച്ചു ചെറുപ്പത്തിലേതന്നെ അയാൾ ശില്പകലയിൽ നൈപുണ്യം നേടി. സോക്രട്ടീസിന്റെ മരണാനന്തരം അഞ്ഞൂറുവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൽപിന്നെ പോസുവാറിയസ്, എന്ന ഭേദസഞ്ചാരി 'അക്രോപ്പോളിസി' നമ്മുടെ കഥാനായകൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിമകൾ കണ്ടതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്യമായി സിദ്ധിച്ച ഈ ശില്പവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അയാൾ അശേഷം വിചാരിച്ചില്ല.

സംഗീതത്തിലും കായികാഭ്യാസങ്ങളിലും അയാൾക്കു വിദ്വാലയത്തിൽനിന്നുതന്നെ സാമാന്യജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. അല്പം സയൻസും കണക്കും, നക്ഷത്രശാസ്ത്രവും സോക്രട്ടീസ് വിദ്വാലയജീവിതത്തിൽനിന്നുതന്നെ മനസ്സിലാക്കി. 'ആനക്സാഗോറസിൽ'നിന്നു തത്വശാസ്ത്രവും ഡേമണിൽനിന്നു സംഗീതവും അഭ്യസിച്ചതിൽപ്പിന്നെ 'സോക്രട്ടീസ്' സംഭാഷണവിഷയവും അതിന്റെ രീതികളും 'പ്രോഡിക്സ്' എന്ന മഹാനിൽനിന്നും പഠിച്ചു.

ഏതൻസു നഗരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ സംഭവിച്ച കാലഘട്ടത്തിന്റെ അധികഭാഗവും സോക്രട്ടീസിന്റെ ജീവിതം നീണ്ടുനിന്നു. വിശ്വവിശ്രുതമായ 'പാർത്തിനസ്'ഭേദാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കു നമ്മുടെ കഥാനായകൻ മപ്പതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞതിൽപിന്നീടാണ്. സോക്രട്ടീസിന്റെ ബാല്യദശയിൽതന്നെ ഏതൻസുനഗരം 'പെരിക്ലിഡസ്' എന്ന നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലളിതകലകളിൽ വലിയ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്നു. പ്രതിമാനിർമ്മാണത്തിലും ആലയരൂപീകരണത്തിലും കാവ്യരചനയിലും കമനീയങ്ങളായ ആർക്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും ആ നായകൻ വാസനയും ശ്രമവും ഉള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക

യും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ഏതൻസുനഗരത്തിന്റെ ഒരു ഗോപുരമെന്നു തോന്നുമാറു നിന്നിരുന്ന 'ആക്രോപ്പോളീസ്' എന്ന വമ്പിച്ച പാറക്കെട്ടുകൾ കല്ലുകളും മാർബിളുകളും ചേർത്തു പണിയപ്പെട്ട അമ്പലങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. 'പാത്തിനൺ' എന്ന ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചത്. ഇതും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ദേവാലയങ്ങളും ഏതൻസുനഗരത്തിന്റെ അക്കാലത്തെ ശില്പരക്ഷണത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണമായിരുന്നു.

നമ്മുടെ ബാലൻ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു പല പ്രാവശ്യവും ഈ പാറയുടെ ചുവട്ടിൽ ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു. മത്സരിച്ചു സമ്മാനം വാങ്ങുവാനായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കവികളുടേയും നടന്മാരുടേയും കവിതകൾ കേൾക്കുവാനും നടനും കാണുവാനും അനവധിയാളുകൾ അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവരുടെ സംസർഗ്ഗം സോക്രട്ടീസിന്റെ ജിജ്ഞാസയേയും ചിന്താസ്വഭാവത്തേയും വലുതാക്കിയിരിക്കണം. 'ഡിമാൺ' 'യൂറിമേഡൻ', എന്ന യുദ്ധം ജയിച്ചതു സോക്രട്ടീസിന്റെ ശൈശവകാലത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പുണ്ടായിട്ടാകുമ്പോൾ വർഷത്തിൽ ആണു 'പെലോപോണിസിയൽ' യുദ്ധം ഭയങ്കരമായി ആരംഭിച്ചത്. സ്പാർട്ടൻ തടവുകാരെ 'സ്പാക്ലേറിയായിൽ' നിന്നും ഏതൻസിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതു നമ്മുടെ കഥാനായകൻ കണ്ടതിന്റെ അടുത്തവർഷം (അദ്ദേഹത്തിന്റെ 46-ാമത്തെ വയസിൽ ബി. സി.—424) 'ഡിലിയം' എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചുണ്ടായ സമരത്തിൽ അദ്ദേഹം രാണിയായ പടയാളിയായി ചേർന്നു രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കടിതമാക്കി. ഇതു കൂടാതെ രണ്ടു പ്രാവശ്യംകൂടി അദ്ദേഹം സ്വരാജ്യകക്ഷിയിൽ ചേർന്നു യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആസക്തി വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. സോക്രട്ടീസിന്റെ സഹസേനാനിയായിരുന്ന ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കുക. "എവിടേയും വലിയ ഘനത്തിൽ മഞ്ഞുവീണു കിടന്നിരുന്നു. ആരും വെളിയിലിറങ്ങി നടപ്പാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല എല്ലാവരും മുറിക്കക്കത്തുതന്നെ അടങ്ങി പാർത്തതേയുള്ളൂ. ആ ദുഃഖഘട്ടത്തിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ നില വളരെ പരുങ്ങലിലായിരുന്നു. എന്നാൽ സോക്രട്ടീസാകട്ടെ സാധാരണവേഷത്തിൽ നഗ്നപാദങ്ങൾകൊണ്ടു പാദരക്ഷകളുള്ള മറ്റുപടയാളികളേക്കാൾ ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവനായും സ്വസ്ഥനായും നടന്നുപോയി". സോക്രട്ടീസിന്റെ വിപദിയോഗം ഇതിൽനിന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണല്ലോ.

നിലുനനായിരുന്ന ഈ യുവാവു വൈശ്രവണന്മാരുടെ വിഭവസമൃദ്ധങ്ങളായ വീടുകളിൽചെന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വിലയേറിയ സാധനസാമഗ്രികളേയും അലങ്കരണസാധനങ്ങളേയും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം വസിച്ചിരുന്നതു് എത്രയോ താണതരത്തിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീട്ടി

ലായിരുന്നു. അവിടെ കഴൽ വെള്ളമോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുകപോകുന്നതിനടുക്കു പുറയുടെ മുറിയിൽ മുകളിലായി ഒരു ചെറിയ ലോമാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ സോക്രട്ടീസ് ഒരിക്കലേങ്കിലും ധനത്തിനോ ഭംഗിയുള്ള ഭവനത്തിനോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. പ്രായമായതോടുകൂടി ഭൗതികങ്ങളായ സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നിശ്ശേഷം അശ്രദ്ധയും, ന്യായവും ഉൽക്കൃഷ്ടവും യോഗ്യവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവേചിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയും ഉണ്ടായി. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവരവേ അദ്ദേഹം വസ്രധാരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തവനായും ചിന്താശീലനായും തീർന്നു.

ഒരാചാര്യനാണെന്നുള്ള പ്രസിദ്ധി അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചു. അയാൾ തെരുവിൽക്കൂടി സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ചിരപരിചിതമായ ആ വികൃത രൂപം മുൻപിൽ കണ്ടപ്പോൾ—ഓരോരുത്തരും സ്തേഹിതന്മാരെ വിളിച്ചു “അതാ സോക്രട്ടീസ് പേകുന്നു. വരുവിൻ നമുക്കദ്ദേഹത്തോടൊന്നു സംസാരിക്കാം എന്നു” പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലോ രാജപാതകളിലോ സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടു സമീപിച്ചവരോടു വിവിധവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു തർക്കിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുമായിരുന്നു സോക്രട്ടീസ് ദിവസങ്ങൾ നയിച്ചത്.

എതൻസ് ഒരു മാതൃകാ രാജ്യമാകണമെന്നായിരുന്നു സോക്രട്ടീസിന്റെ പരമോദ്ദേശം. ഏതാണു നല്ലത്, എന്താണു ചീത്ത എന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ മനസ്സു സംസ്കരിച്ചുകിട്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വിവേചനാസാമർത്ഥ്യം സമ്പാദിക്കേണ്ടതു രാജ്യത്തിലെ പൗരസഞ്ചയത്തിന്റെ പ്രഥമകർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു പൗരസഞ്ചയത്തെ രൂപീകരിക്കാതെ സോക്രട്ടീസിന്റെ ആദർശം സഫലമാകയില്ലെന്നു സ്വശിഷ്യന്മാരോടും അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിനു വശംവദരായവരോടും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. അവനവനെക്കുറിച്ചുതന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യൻ പഠിക്കണമെന്നും സ്വന്തയുക്തിയുപയോഗിച്ചു നീതിയും, ന്യായവും, സൗന്ദര്യവും എന്താണെന്നറിഞ്ഞു തലോറാ സ്വഭാവത്തെ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ വിവേചനാശക്തിയേ വളർപ്പിക്കുമെന്നദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതിനാൽ ഏതു തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽവെച്ചും അദ്ദേഹം അവിരോധ വാദസമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആളുകൾ ഉറപ്പായി ധരിച്ചു പറ്റിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംശയാസ്പദങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരുടെ ധാരണയെ ഇളക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സു വല്ലാതെ കുഴക്കിട്ടു കടന്നുകയുകയും ചെയ്തു. സന്ദർഭങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏതവസരങ്ങളും ആലോചനീയങ്ങളായ പാഠങ്ങൾ ഏതു പ്രാ

യത്തിലുള്ള വർഷം നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഈ സ്വഭാവം നല്ലപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമിവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം. ചില സ്റ്റേഫിതന്മാരുമൊന്നിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു പാഠശാലയിലേക്കു പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തു രണ്ടു ബാലന്മാർ വന്നിരുന്നു. അവരോടു സോക്രട്ടീസ് സംസാരിച്ചുതുടങ്ങി.

സോക്രട്ടീസ്:— കുട്ടികളേ! നിങ്ങളിലാരാണ് മുത്തവൻ?

ഒരു കു:— ഞങ്ങൾ അതേപ്പറ്റിത്തന്നെ വഴക്കു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സോക്രട്ടീസ്:— ആകട്ടെ നിങ്ങളിലാരാണ് കൂടുതൽ സുന്ദരൻ! മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതും തർക്കവിഷയമാണോ?

കുട്ടികൾ:— അതേ [എന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.]

സോക്രട്ടീസ്:— [അവരെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിയിട്ടു] നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ധനവൻ എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സ്റ്റേഫിതന്മാരല്ലേ? സ്റ്റേഫിതന്മാർക്കു സകല വസ്തുക്കളിലും സമാവകാശമാണുള്ളതു്. അതുകൊണ്ടു രണ്ടു സ്റ്റേഫിതന്മാരിൽ ഒരാൾക്കു മററയാളിനേക്കാൾ ധനികനായിരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

B. C. 415-ൽ സിസിലിയിലേക്കു പോയ പടക്കപ്പൽ സമുദ്രത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിൽ ഇട വിട്ടുള്ള ആശയോടും ഭയത്തോടുംകൂടി അദ്ദേഹം രണ്ടുവർഷം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഇക്കാലത്തു സോക്രട്ടീസിനു് അൻപതുവയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെയുണ്ടായ വിജയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച ആഘോഷത്തേയും, പിന്നീടു വന്നുചേർന്ന അവിശ്വാസനീയമായ നാശവൃത്താന്തം കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ മന്ദന്ദ്രതയും ആ യവനാചാര്യൻ ഉദാസീനതയെന്നിയെ ശാന്തമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു്. B. C. 460 മുതൽ 400 വരെ ഏതൻസിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം, സംഭവബഹുലമല്ലാത്ത ജീവിതമാണു നയിച്ചതെന്നു പറവാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സോക്രട്ടീസ് ഈ അതീനിയൻ ജീവിതത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽത്തന്നെയാണു ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം 'പോട്ടിഡിയ' നിരോധനത്തിലും 'ഡിലിയ' യുദ്ധത്തിലും ഒരു വലിയ യോദ്ധാവായി സ്വരാജ്യത്തോടുള്ള സേവനം നിർവഹിച്ചതിൽ കവിഞ്ഞു പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽ അധികം ഭാഗഭാക്കായിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അക്കാലത്തവിടെയുണ്ടായ സകല സംഭവങ്ങളേയും നിരൂപണബുദ്ധിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സാമുദായികമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചു നോക്കുന്നപക്ഷം ഏതൻസിലേയൊരു സ്വതന്ത്രപരനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നു മനസ്സിലാകും.

(തുടരും)