

അന്നദാതാവായ നമ്മുടെ പൊന്നു
തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പ്രജാക്ഷേമ
കാംക്ഷയേയും, ഭരണകുശലതയേയും ഹാർദ്ദ
മായി അഭിനന്ദിച്ചു, ചക്രവർത്തി തിരുമനസ്സു
കൊണ്ട്, തിരുമനസ്സിലേക്ക് ജി.സി.ഐ.യു.
എന്ന ഉത്കൃഷ്ടബിരുദം നൽകിയതിൽ
“സഹൃദയ”യ്ക്കുള്ള അഭിവർദ്ധിത ആഹ്ലാദഭരം
ഭക്ത്യാദരപരസ്സരം തൃപ്തിദങ്ങളിൽ ഉണ
ർത്തിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

H. H. THE MAHARAJAH OF TRAVANCORE, G. C. I. E.

മഹാരാജമങ്ഗളാശംസാ. *

ജയതു ജയതു ശ്രീവഞ്ചീശഃ പ്രജാഹൃദയോസ്സവാഃ
സദയഹൃദയശ്ചിത്രാനക്ഷത്രജഃ കലശേഖരഃ
നവമസുലഭം ജീ. സീ. ഐ. ഈ തൃനപ്പയശസ്തരം
ബിരുദമുരുഭോ യസ്സമാജഗ്ഗുഭാദധിജഗ്ധിവാൻ.

അയിഭോ മഹാനഃ പാണ്ഡിതാഗ്രഗണ്യഃ,

അസ്യ സമ്മേളനസ്യാദേശ്വസ്തഃ ഏവ. സഹസ്രാധികഷ്ട്തിംശകോളം
ബവഞ്ചാനന്തരം തയോ മഹാരാജഃ ശ്രീവഞ്ചീഭൂമിം സമൃഗശാസുഃ. പ്രഥമസ്തോ
ശ്ലേഷർക്ഷാവതാരോ മഹാരാജഃ, കശാഗ്രീയബുദ്ധിസാമതേന്ദ്രന സ്വസംസ്ഥാനമ് ഐ
ശ്വർപ്പാദവ്യാമതിഷ്ഠിപത്. തസ്യാനജോ വിശാഖനക്ഷത്രജാതോ മഹാരാജഃ പ്രചണ്ഡ
പാണ്ഡിത്യശാലീ സ്വരാജ്യപ്രശസ്തിം വ്യതസ്തരത്. തദനന്തരം മഹാരാജഷ്ടി ശ്രീമൂല
താരാവതാരോ ധർമ്മനിഷ്ഠാപടീഷ്ടഃ പരമഭക്തശ്ചിരായ ധരണീമിമാം അപീപലത്.
ശ്രീ മൂലമഹാരാജസ്യ സ്വർഗ്ഗാരോഹണകാലേ അപ്രാപ്തവ്യവഹാരോഭവദസ്മനുഹാരാജഃ
ശ്രീ ചിത്രാതാരാവതാരഃ. തസ്മാദ് “ഉഷഃപ്രഭാപല്ലവകോമളേ”തി മയാ കുത്രചിദപ
ണ്ണിതാ ശ്രീസേതുലക്ഷ്മീ മഹാരാജ്ഞീമഹാരാജസ്യ പ്രാതിനിയുഗവലംബ്യ രാജ്യരക്ഷാ
മകരോത്. ഏകോനവിശ്വവയസ്സസ്മൃത്തിസന്ധൗ മഹാരാജഃ സ്വയമേവ രാജ്യം രക്ഷി
തം പ്രാരഭത. പുഷ്പോക്താനാം മഹാരാജാനാം വിശിഷ്ടാ ഇണാഃ സർവ്വേ ശ്രീചിത്രർക്ഷജ
മഹാരാജേ സമ്മിള്യ ക്രമശോ വികാസം പ്രാപ്നവന്തി.

ചിത്രാനക്ഷത്രജന്മത്തോ മഹാരാജചരിത്രമാരണ്യമാത്രമപി വിവിധവൈ
ചിത്ര്യമനോഹരം ദൃശ്യതേ. യദയം ശ്രീപാർവ്വതീസുന്ദരപി ശ്രീപത്മനാഭാസഃ;
ഉത്തീഷ്ടമാനയൗവനോപി ബ്രാഹ്മചര്യവ്രതസ്ഥഃ; അകൃതദാരപരിഗ്രഹോപി പ്രജാ
ഹിതൈകതാനഃ; സമ്പന്നകോശോപി സ്വാത്മാലസഃ; മഹാരാജസ്യാധിരാജഃ സമ
സ്തസ്തവാഹഃ ക്രൈസ്തവഃ; മന്ത്രീ മഹാൻ മുസൽമാൻ, നിയമോപദേശോ ബ്രാഹ്മണാ
ഗുണീഃ, മാതൃഷപസാ പൂർവ്വാഷാഡർക്ഷജാ, കനീയാൻ ഭാതാ തുത്തരാഷാഡർക്ഷ
ജഃ. ശ്രീരാമനാമതോ രഘുപതിവന്മഹാരാജോപി സമുദ്രമലലംഘത്. ശ്രീരാമസ്യ

* മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ ജീ. സീ. ഐ. ഈ. ബിരുദലബ്ധിയിൽ തിരുമനസ്സിലെ
അനുഭവദിക്കുന്നതിനു തിരുവനന്തപുരത്തുകൂടിയ പൗരസ്ത്യഭാഷാപണ്ഡിതസദസ്സിൽ രാജശ്രീ
പി. കേ. നാരായണപിള്ള അവർകൾ ചെയ്ത അധ്യക്ഷപ്രസ്താവന.

കോസലദേശാൽ പ്രവാസോടുകൂട്; മഹാരാജസ്യ ഹോസലദേശേനിവാസോടുകൂട്. ഇത്യലം പ്രപഞ്ചനേന.

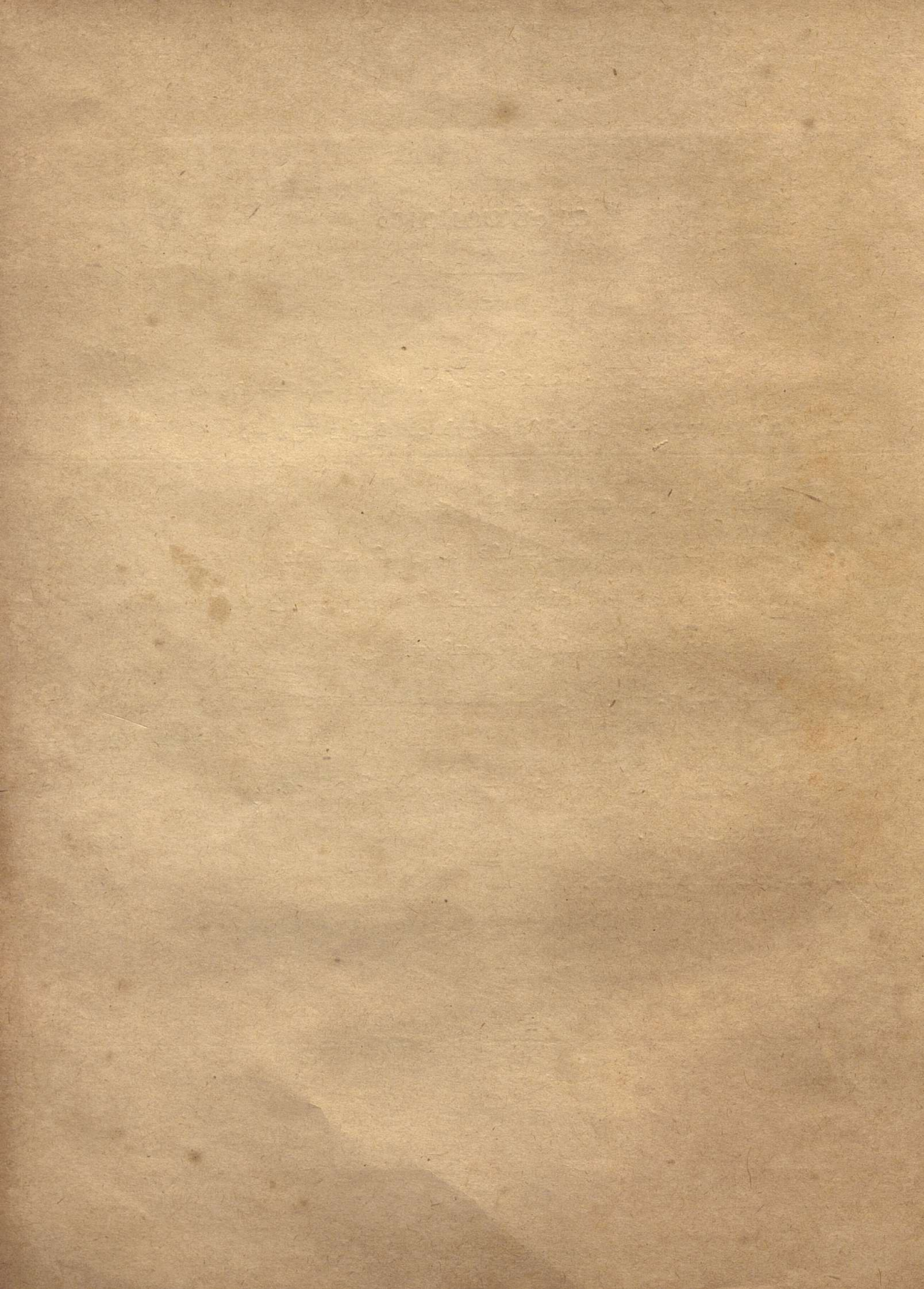
ഏതാനി വൈചിത്ര്യാണി സർവ്വാണി സമീകൃത്യ, തത്സമുച്ചിതകണ്യേവ പരസ്വരലയം സമ്പാദ്യ, വഞ്ചിരാജ്യം രക്ഷതേ രക്ഷിഷ്യതേ ച മഹാരാജായ ബ്രിട്ടൻരാജ്യേ ഭാരതവർഷേ ച പട്ടാഭിഷിക്തേന മഹീശ്വരേണ സമ്രാജാ പ്രദത്തോ “ജി. സി. ഐ. ഇ.” തിബീരുദതല്ലജഃ കംനാമ സുജനമിദാനീം നാഹ്ലാഭയതി? യേ കേപി ദമേർ ഭോമദാസാ മഹാരാജരാജ്യഭാരം കളങ്കയിതുമുദ്യജ്ഞതേ, ദുർദ്ദന്ധമയവാക്യാനുഭവമ്യ കർക്കരവദ് ബുക്കന്തി, ഗ്രാമസുകരവദ് ഘരന്തി, തേടപ്യമമഭിനവബിരുദലാഭമാലോക്യ തീക്ഷ്ണ തുഷ്ണീകതയാ മഹാരാജമഭിനന്ദന്തി, നതു നിന്ദന്തി. അതോടന്യോഭിശ്ചക്രവർത്തി പ്രസാദകൃതജ്ഞതാപുരസ്സരത് ഏഷഭാഗ്യോദയസ്സവിശേഷമ് ആഘോഷണീയഃ.

മഹോന്നതമഹിമശാലീ ചൈത്രികോ മഹാരാജോ മുഖകമല പ്രതിഫലിതഃ ഹൃദയവിമലിമാ, നയനഭവദ്യോത്സമാനനിത്യേൻജിത്യന്യത്യഃ ശ്രവണസുധാമധുരവാണീവിലാസഃ സ്വസന്നിധിമാത്രേണ ജനോന്നമനകാശീ, സർവ്വോൽകർഷണ വർത്തമാ. ഇതരാണി ച ബിരുദരത്നാനി സമുപാർജ്ജ്യ ഭീഷായുരാഭോഗ്യ ഭാഗ്യയോഗ്യതാഭിഃ മാതാപിതൃഭാഗ്രാദിഭിശ്ച ചിരായ ജേജീയതാം മഹാരാജഃ. അസ്മു സർവ്വം മദോഗളം. ശ്രീ പത്മനാഭഃ പ്രസീദതു.

വിഷയവിവരം

	പുറം
1. കവികളുടെ കളുങ്ങിടം:—കൈനിക്കര എം. കുമാരപിള്ള, ബി. ഏ., എൽ. റി.	167
2. കവികളും പ്രകൃതിയും:—കീഴ്കുളം എൻ. രാമൻപിള്ള, എം. ഏ. (സയൻസ് കാളേജ്)	180
3. യവദീപം:— വി. അനന്തൻപിള്ള, എം. ഏ.	187
4. കരുണ അനുഭവമാണോ?:—വിദ്വാൻ ഏ. ഡി. ഹരിശങ്കർ	189
5. വാസുദേവ യമകകവി:—വിദ്യാഭ്യാസം വി. വെങ്കട്ടരാമശർമ്മ	195
6. മുക്തിയും ഭക്തിയും:— വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി, ബി. ഏ.,	218
7. കിമപികാവ്യം:—സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ വി. കെ. നാരായണപിള്ള, ബി. ഏ., ബി. എൽ.	224
8. തമിഴ് വ്യാകരണപ്രവേശിക:— വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി, ബി. ഏ.	233
9. ഗ്രന്ഥനിരൂപണം.	235
10. പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകൾ.	240

സമുദയ

പുസ്തകം ൧. } വൃശ്ചികം ൧൧൧൧. { ലക്കം ൩.

കവികളുടെ കള്ളങ്ങൾ.

കൈനിക്കര എം. കുമാരപിള്ള ബി. എ., എൽ. റി.

കവികളെല്ലാം കള്ളന്മാരാണെന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കള്ളമേ പറയാവൂ എന്നവർക്കു നിബന്ധമുണ്ട്. ഒരു വസ്തുവും ഉള്ളതുപോലെ പറയുകയില്ല. ഒരു പൂ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പൂവാണു്. അവർക്കു് പ്രകൃതിയുടെ പശ്ചിമിയാണു്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാമത്തിന്റെ രോമാഞ്ചമാണു്. അതു സ്പഷ്ടമേ കള്ളമെന്നാക്കാണറിയാൻ പാടില്ലാത്തതു്?

ചിലപ്പോൾ അവർക്കു് അല്പം മനശ്ശോക്ഷിയുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്. അപ്പോഴാണു് അവർ 'പോലെ', 'സമം', 'സമാനം' എന്നൊക്കെ പറയുന്നതു്. ഒരു കണ്ണു് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുപോലെയാണെന്നു് പറഞ്ഞാൽ, അതു പോലെയല്ലെന്നു് നമുക്കൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും, അതുപോലെയാണെന്നല്ലേ പാഞ്ഞുള്ള എന്നൊരു സമാധാനമുണ്ടു്. "പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല, പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി, പൂക്കുന്നു തേന്മാവു, പൂക്കുന്നുശോകം,

വായുക്കു വേലിക്കു വണ്ണങ്ങൾ പൂവാൽ ചോക്കുന്നു കാടന്തിമേഘങ്ങൾ പോലെ."

എന്നു പാടിയ കവി ആദ്യത്തെ മൂന്നു പാദത്തിലും നേരുകാരനായിരുന്നു. അവസാനത്തെ പാദത്തിലാണു കവി ആയതു്. എങ്കിലും സഹിക്കാം. അതിൽ 'പോലെ'യുണ്ടു്. പോരെങ്കിൽ നാനാവണ്ണപ്രങ്ങുളായ പുഷ്പങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിബിഡമായ ഒരു കാടു് അന്തിമേഘങ്ങൾപോലെയാണെന്നു പറഞ്ഞതിൽ അല്പം സത്യമുണ്ടു്.

എന്നാൽ, ധ്യാനനീഷ്ഠനായ പരമശിവനെ

'കാർ കൊണ്ടു മിണ്ടാത്തൊരു
കൊണ്ടൽ പോലെ,
കല്ലോലമില്ലാതെഴുമാഴി
പോലെ,
കാറ്റിൽപ്പെട്ടാട്ടീപവുമെന്ന
പോലെ'

എന്നു മറ്റും വണ്ണിക്കുന്ന് കാളിദാസന്റെ കള്ളം അക്ഷന്തവ്യം തന്നെയാണു്. ഒരു മനുഷ്യസപരൂപത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടു്, അതു് കാർ പോലെയുമാണു്, കടലു

പോലെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ !
ദീപശിഖ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ
പറയുന്നത് കുറെ കടുപ്പമല്ലേ?

നമ്മുടെ കവികൾ ഒട്ടും കുറഞ്ഞ കൂട്ടരല്ല. ഇരുളടഞ്ഞ രാത്രി നാമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ? പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

“രാവൊരു മുഴുനാൽ
പോലെ പാഞ്ഞുനടത്തിരുൾ-
ചേർവാരിയെറികയായ്
ദിങ് മുഖത്തിലേക്കല്ലാം!”

ബ്രഹ്മാണ്ഡപ്പെരുമാണ്ഡം കല്ലുരിക്കുവാറത്തിന്നൊത്ത മാതിരിയിലായി; വാനിടം നാലു ഭാഗത്തേക്കും ചാഞ്ഞിറങ്ങിക്കരിമ്പാറ പോലെ കിടക്കുന്നു; ആ പാറയിന്മേൽ വീണ കക്കകളേ പോലെ അങ്ങിങ്ങ് കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളേയും കാണാം.

നമ്മുടെ വടക്കൻ മേനോൻ ഇങ്ങനെ യൊക്കെ എഴുതിയാൽ തെക്കൻ സ്വാമി രണ്ടടി മുന്നോട്ടാണ്. വള്ളത്തോളിന് ‘പോലെ’ ‘ഒരു മാതിരി’ എന്നൊക്കെ ചില സമാധാനങ്ങളുണ്ട്. ഉള്ളൂരിന് അങ്ങനെ യാതൊന്നുമില്ല. എന്തു പച്ചക്കള്ളമാണു തട്ടിവിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു നോക്കണം:—

“തന്മണാളനേത്തേടി
രാത്രിദേവിയാരും വാടി
തന്മുടിക്കെട്ടഴിഞ്ഞു
നാലുപാടും ചിന്നുന്നു.”

രണ്ടു യാഥാ കാത്തിട്ടും നാഥനെ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ കൊണ്ടൽവേണിയുടെ മുഖം മേൽക്കുമേൽ കറുക്കുന്നു. ഒന്നു രണ്ടുനക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങു മങ്ങിക്കാണുന്നുണ്ട്—
‘വിൻതമാലക്കാട്ടിലെത്തെന്നിനാ മിനുക്കുകൾ!’

പോരേ? ഉത്തമബ്രാഹ്മണൻ പാപം വലിച്ചു തലയിൽ കുമിച്ചിരിക്കുന്നത് ക

ണ്ടില്ലേ? അക്ഷന്തവ്യം! അക്ഷന്തവ്യം ഏ.നല്ലാത്തൊന്നു പറയുക!

ഇവങ്ങ് ഇന്നതേ പറയാവൂ എന്നു യാതൊരു നിബന്ധനയുമില്ല. എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിക്കാവൂ എന്നു യാതൊരു നിബന്ധവുമില്ല. ഒരു കഞ്ഞിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സരസൻ പറഞ്ഞതെന്തൊക്കെയാണ്?

ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാവോ—നല്ല
കോമളത്താമരപ്പൂവോ
പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുവോ—പരി-
പൂണ്ണന്ദനന്റെ നിലാവോ

ഒരു മനുഷ്യക്കഞ്ഞിനെക്കണ്ടിട്ട് അത് തിങ്കൾക്കിടാവായോ, താമരപ്പൂവായോ, തേനായോ, നിലാവായോ എന്നൊക്കെ സന്ദേഹിച്ചുകൊണ്ടാൽ എന്തു ചെയ്യും? “മഞ്ഞക്കിളിയോ മരനായോ” എന്നു സംശയിച്ച പാവം ഇതിൽ എത്ര എത്ര ഭേദം. ഇവരുടെ അടുക്കൽ തോൽക്കുകയേ തരമുള്ളൂ.

ഈ കൂട്ടരെ കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ പഠിക്കുന്നത്. അവർ പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഇവരേക്കാൾ സത്യസന്ധന്മാരാകുക. കള്ളത്തിൽ ഇവരെ അതിശയിക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. ആ ശ്രമം പലപ്പോഴും ഫലിക്കുന്നുമുണ്ട്. സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല.

ഒരു വിദ്വാൻ ഒരു രാത്രിയിൽ വെളിയിലോട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ സർവ്വതും കണ്ണുങ്ങളെക്കാണുന്നു. രാത്രിയിൽ നാമെല്ലാവരും എത്ര പ്രാവശ്യം വെളിയിലേക്കു നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ആ കാഴ്ചയും കടലിലും കരയ്ക്കും എല്ലായിടത്തും കണ്ണുങ്ങളെക്കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോഴോ കണ്ണുങ്ങളെ

ഒരു മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ.

“ധരയാം മാതാവിന്റെ
ധന്യമാം വക്ഷസ്സിൽ
ഗിരിപോതങ്ങളുൾ-
ങ്ങീടുന്നു വീതാസ്വാസ്ഥ്യം”

ആടിക്കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന മുല്ല കോരകസന്താനത്തെ തളിർച്ചുണ്ടുകൊണ്ടു ചുംബിപ്പിക്കുവാൻ ഭർത്താവായ തരുവരന്റെ നേക്കു നീട്ടുന്നു. കടലാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ സ്വന്തം ആനനഭംഗി നോക്കി രസിച്ചുകൊണ്ടു ആകാശമേയുടെ പുറംതിണ്ണയിൽ തിങ്കൾക്കുമാരൻ ഇരിക്കുന്നു. താരകപ്പൊൻപൈതങ്ങൾ മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നു. മാരുതകിശോരകൻ ശാരദാംബുദപ്പട്ടം ആകാശത്തു പറത്തുന്നു.

വേറൊരു കൊച്ചുനാളൻ പുലർകാലം പതിവുപോലെ വിതാനിച്ച മലർവനികയായ മണിയറയിൽ, കളിർകാരാകുന്ന കളിമണ്ണത്തിൽ, തളിർപ്പട്ടത്തു്, ഹിമമണിപ്പതക്കും ചാത്തി, ശരീരകാന്തി ചുറ്റുപാടും വീശിക്കൊണ്ടു് ലജ്ജയാൽ തല കുനിച്ചു് വസന്തലക്ഷ്മിയുടെ വരസുതയായി വിരിഞ്ഞു്, ഈ “വസുന്ധര വിളക്കുന്ന കുസുമത്തൊത്തേ!” എന്നാണു് ഒരു പൂവിനെ, ഒരു വെറുംപൂവിനെ വിളിക്കുന്നതു്.

ഒരു വെട്ടുവന്റെ പാട്ടുകേട്ടു് ആകാശത്തു താരകൾ സ്തംഭിച്ചുനിന്നു; നദിമാളങ്ങളാകുന്ന കരങ്ങൾകൊണ്ടു് താളംപിടിച്ചു; എന്നിങ്ങനെ കുറെ കള്ളങ്ങൾ വള്ളത്തോൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചുനന്മരവൻ “അതു വോ, എന്നാൽ കേട്ടോളൂ!” എന്നായി.

“ആമഞ്ജുളാരാമത്തിൽ ആനന്ദസങ്കേതത്തിൽ

ആരോമലിരുന്നനു പാടിനാൾ
മനോത്സാഹം!”

എന്നിട്ടോ? ആ കോമളാലാപംകൊണ്ടു വിണ്ടലം കുളുക്കുവേ, പൂക്കളാൽ ചിരിച്ചെത്തുന്ന പുലർകാലത്തിന്റെ പൂമേനിയിൽ മഞ്ഞുനീർത്തുള്ളികൾ പൊടിക്കുവേ, പ്രഭാതപ്രകാശം ആകാശവനത്തിൽ ചെന്തളിർ വിടുകുവേ, അംശുമാൻ മന്നിന്റെ കവിളിൽ കുങ്കുമം പൂശി കനകുന്തൽ ഒരുക്കുവേ,

“സാന്ദ്രശീതളമാകും ശാന്തിയിൽ
ചെവിയോത്തു
പൂന്തളിർത്തളിവനി നില്ക്കുയാണു-
നിമേഷം”.

പോകാനായിട്ടു് ആരോമലേഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പാടത്തുനിന്നു് “പാടില്ല, ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടു് എന്തു് പൈങ്കിളികൾ പറഞ്ഞു. കളിമണ്ണത്തെയും അതുപിയിൽ കൈവിരൽ ചൂണ്ടി; “പോകുമോ? എന്നാലൊന്നു കാണട്ടെ” എന്നു മട്ടിൽ.

“രാമലിനഭീമുവ-
മായിന്നിന്നിന്ന-
ത്തുമ്പത്തിടക്കിടെ
തേകിനാൻ കതിർവാരി”

പ്രേമം എന്നൊരു വാക്കു് വല്ലയിടത്തും നിന്നു വല്ലവരും ഒന്നു മന്ത്രിച്ചാൽ മതി, ആ നിമിഷത്തിൽ ഇവരുടെ മട്ടുമാറും. പിന്നെ അവർ ഈ ലോകത്തെ ഷുദ്ധല്ല. അവർ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ഭാഷയുമല്ല. കടലേഴും കടന്നു ചക്രവാളവും ഭേദിച്ചു കല്പകരുത്തണലിൽ അണയുകയായി, സുരനദികളിൽ നീന്തിക്കളിക്കുകയായി. ഒരു കാമുകൻ പറയുന്നു, കല്പാന്തകാലത്തിലെ കൺശസമുദ്രത്തിൽ അലതല്ലി ഇരച്ചുവന്നു പൊങ്ങുന്ന ഓരോ കൊച്ചു കുമിളയും ഇപ്പോൾ അയാളുടെ മാനസത്തിൽ തുള്ളിത്തുളുമ്പി

നിലക്കുന്ന അവളോടുള്ള അനുരാഗമായി രിക്കുമെന്ന്! ഒരു കാമിനി കാണാതായ കാമുകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നാകപരിമളത്തിൽ നന്ദനമരത്തിൽ നാമനൈക്കുണ്ടു മുട്ടും അനന്തകാലം, പ്രാണാധിനം മനേ ഏണാങ്കബിംബം നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ടു വേദം അവിടെ വച്ചുകാണും എന്നൊക്കെയാണു പറയുന്നത്.

തന്നത്താൻ കള്ളം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തിട്ടോ എന്തോ ഇപ്പോൾ അവർ മുകവസ്തുക്കളെക്കൊണ്ടുകൂടി പെരുങ്കള്ളങ്ങൾ പറയിക്കുക എന്ന “ഡബിൾ” കള്ളത്തിലും ഏപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാശം, ഭൂമി, പകൽ, രാത്രി, വണ്ട്, പൂവ്, മഞ്ഞുന്നീന്തളി എന്നു വേണ്ട, കിണറും കുടവും പോലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആ കള്ളരാജൻ പണ്ടെങ്ങൊണ്ടു പറഞ്ഞു, വൃക്ഷങ്ങളിൽ ജിഹ്വകളും, പാറകളിൽ പ്രസംഗങ്ങളും, അരുവികളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാണാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ അവയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ശബ്ദായമാനമായിത്തീന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇവരെല്ലാം കള്ളന്മാർ, കറതെളിഞ്ഞ കള്ളന്മാർ തന്നെ, യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയണമല്ലോ. ഇവരുടെ കള്ളങ്ങൾ നമുക്കിഷ്ടമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാം അവരെ വെറുതെ വിടമായിരുന്നില്ല, വെച്ചേക്കുമായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവർ കള്ളം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരേ നമുക്കത്ര വകവയ്പുമില്ല.

“പൂക്കുന്നിതാ മല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി പൂക്കുന്നു തേന്മാവു പൂക്കുന്നശോകം” എന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്

പൂക്കുന്നു ചേമന്തി പൂക്കുന്നു റോസാ പൂക്കുന്നു സർവ്വ പൂക്കുന്നതെല്ലാം.

എന്ന് കവി സത്യം പറഞ്ഞു എന്നു വിചാരിക്കുക. “എടാ, ഇവനാരോ! എന്തെടാ പട്ടിക പൂത്തിയാക്കാഞ്ഞത്?” എന്നായിരിക്കും നാം ആ പാവത്തിന്, ആ സത്യവാദിക്ക്, കൊടുക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം. പക്ഷേ ആ ശ്ലോകമഴുതിയ കവിക്ക് നമ്മെ അറിയാം. അതു കൊണ്ട് ഉത്തരവും വന്നപ്പോൾ മടൊന്നു മാറി അല്ലമായ ഒരു കള്ളത്തിന്റെ മാധുരി അതിൽ കലത്തി.

“വായ്ക്കുന്നു വേലിക്കു വണ്ണങ്ങൾ പൂവാൽ ചോക്കുന്നു കാടന്തിമേഘങ്ങൾ പോലെ”

“ഉം, തരക്കേടില്ല.” എന്ന് നാം തലയും കലുക്കി.

നമുക്കു കള്ളമാണാവശ്യമെങ്കിൽ, നമുക്കു വേണ്ടിയാണവർ ഈ കള്ളമെല്ലാം എഴുതിക്കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നെന്തിനവരെ കുറപ്പെടുത്തുന്നു.

പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയണമല്ലോ. ഇവർ പാവങ്ങളാണ്. ഭൂതദേശമൊന്നുമില്ല. നമ്മെ കബളിപ്പിക്കണമെന്നോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യണമെന്നോ, യാതൊരു ദ്രോഹചിന്തയുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലീസുകാർ അവരെ നിർബാധം ഈ വ്യവസായം തുടർന്നുകൊള്ളുവാൻ അനവദിക്കുമായിരുന്നോ?

ശിശുക്കളുടെ കള്ളങ്ങൾ പോലെയാണ് ഇവരുടെ കള്ളങ്ങൾ. അവർക്കു കള്ളം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കയില്ല. പ്രത്യക്ഷാനവേണ്ടും കല്പനകളും കൂടിക്കഴങ്ങാതെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ചിന്തയെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കള്ളങ്ങൾ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കേവലം കള്ളങ്ങൾകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുമോ? നമ്മെ മറെറന്തിനേക്കാളും ശക്തിയായി, ദീപ്തമായി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് കേവലം അയഥാർത്ഥമാണെന്നു വരുമോ?

നമുക്ക് ശാന്തമായി ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി അല്പമാലോചിച്ചു നോക്കാം. സത്യം, യഥാർത്ഥം, എന്നൊക്കെ നാം പറയാറുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നാം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരുദാഹരണമെടുക്കാം. ഒരു പുഷ്പം. അതിന്റെ സത്യം, അഥവാ അതാകുന്ന സത്യം എന്താണ്?

ഒരു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു പുഷ്പം കണ്ടാൽ ആകൃഷ്ടനാകും. ഒരു ഭ്രമരവും ആകൃഷ്ടമാകും. അവർ രണ്ടും കാണുന്ന പുഷ്പം ഒന്നുതന്നെയാണോ? സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതിന്റെ ഭലങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആകൃതിയും സ്ഥാനവിന്യാസവും നോക്കി അത് ഇന്നു വർത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നും അതു ഫലമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഏതുപ്രകാരത്തിലാണെന്നും മറ്റും നിശ്ചയിച്ച് ആ പുഷ്പമാകുന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞൻ അതൊന്നുമല്ല കാണുന്നത്. അതിൽ ഇത്രശതമാനം ഈ ഗാലമാണ്, ഇത്ര ശതമാനം അല്യൂമിനമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അയാൾ കാണുന്ന സത്യം. ഒരു ശിശുവിന് ആ പുഷ്പം ഇതൊന്നുമല്ല. പഠിക്കാനും, മണപ്പിക്കാനും, മാലകെട്ടാനും, മണ്ണിൽ കളയാനുമുള്ള ഒരു നൗപരസൈന്യപ്പേരും മാത്രമാണ്. ഉദ്യാനപാലകന് ആ പുഷ്പം തന്റെ നിരന്തരപ്രയത്നത്തിന്റെ വിജയ

ലത്തായ വിജയപതാകയാണ്. സപജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സുന്ദരാംശം തന്നെയാണ് ആ പ്രയത്നത്തിൽ വിലയിച്ച് ചെടിയിൽ സംക്രമിച്ച് അതിന്റെ ചില്ലയിൽ ആനന്ദമയമായി ഉദയം ചെയ്തത്. ഒരു ഭ്രമരത്തിനോ? ഭ്രമര നിന്നു കണ്ടാഗ്രഹിക്കാനുള്ളത് അലഞ്ഞടുത്തു ആരാധിക്കാനുള്ളത്, അകത്തുണ്ടെന്ന് നിർവൃതി നേടാനുള്ളത്. ആ സൈന്യപ്പേരായതോ, ആ ആനന്ദചൈതന്യത്തോ, ആ നിർവ്വാണനിലയനത്തോ സോൽകണ്ഠം സമീപിക്കുന്ന ആ ഭ്രംഗത്തിന് അതിന്റെ നേർക്കുള്ള മനോഭാവം ഒരു കവിയുടെ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്താൽ,

“പുലർകാലം പതിവുപോൽ
പുതുതായി വിതാനിച്ച
മലർവനികയായിട്ടും
മണിയറയിൽ
മിളിതാഭമിടയ്ക്കിടെ
യ്ക്കിളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ-
ക്കളിരണിത്തെന്നലാകും
കളിമഞ്ചത്തിൽ,
തളിരാകും തനിപ്പട്ടാ-
മുടയാടയടുത്തിട്ട-
യ്ക്കും തന്നിൽ ഹിമമണി
പ്പതക്കുംചാത്തി,
കുമ്മായ കായകാന്തി
ചിതറിക്കൊണ്ടേററം ലജ്ജാ-
നമ്രമായ ശിരസ്സൊത്തു
പരിലസിക്കും
വസന്തലക്ഷ്മിയാൾ തന്റെ
വരസുതയായ് വിരിഞ്ഞീ
വസുന്ധര വിളക്കുന്ന
കസുമത്തൊത്തേ”

ഏകദേശം ഇതുപോലെയാകയില്ലേ? ഇതെല്ലാം പുഷ്പത്തിന്റെ സത്യത്തെ പറ്റി അന്യക്ഷുള്ള അറിവാണ്. ആ

പുഷ്പത്തിനു തന്നെയുള്ള അറിവ് എന്തായിരിക്കും. അതിനേ സമീപിച്ച് അതിനോടു് പലേ തരത്തിൽ പെരുമാറിയ ഇവരോടൊക്കെ അതിന്റെ മനോഭാവമെന്തായിരിക്കും. പാഴ് മണ്ണിന്റെ ശുന്യതയിൽ നിന്ന് ആരുമാരുമറിയാതെ ഉയന്ന് വിശപപ്രകാശത്തിൽ സൗന്ദര്യരൂപിയായി ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ വിടൻ തെളിഞ്ഞ ആ ചൈതന്യത്തിന്റെ ആത്മരഹസ്യം എന്താണ്? ഏതോ കൂരിരുൾക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഏതോ അദൃശ്യശക്തിയാൽ ഈ വെളിച്ചത്തു് അണയ്ക്കപ്പെട്ട് അല്പദിവസത്തേക്കു് പലതും ചിന്തിച്ചു് പലതും മോഹിച്ചു് പലരോടും പലവിധത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിലേപ്പെട്ടു്, അവസാനത്തിൽ എവിടെയോ പോയ് മറയുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആത്മരഹസ്യവും ആ പൊയ്ക്കയിൽ നിൽക്കുന്ന താമരപ്പൂവിന്റെ ആത്മരഹസ്യവും ഒന്നുതന്നെയല്ലെന്നാരു കണ്ടു?

തന്നെ വെളിച്ചത്തണച്ച ആ ദിവ്യശക്തിയുടെ നേക്കു് ആ പങ്കും ഉതിർന്ന ആത്മഗീതം നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്കു പകർത്തിയാൽ,

“അന്ധമാം തമസ്സിൽ നി-

നാത്മനാനിരപേക്ഷം
ഹന്ത! മാം പ്രകാശത്തേ
പൂകിച്ച പുണ്യാലോക,
ലോകബാധവ, ദേ-
ത്താദൃശയാപരി-
പാകത്തിൻ സ്മരണയാൽ

എൻകരം തുളമ്പാവു.
പരിപാവനപ്രേമ,
തൽ കൃതജ്ഞതയ്ക്കുപ്ര-
പരിണാഹമെന്നുള്ള മെങ്ങനെ
മതിയാവൂ !

നീരവം ദലാധരം
വെറുതേ ചലിപ്പൂ നിൻ
സാരമാമപദാനം

ഗാനത്തിൽ പകർത്തുവാൻ
സേവന വൃത്രാകമ്പി
വക്ഷസ്സിൽച്ചേക്കാം ദിവ്യ-
താവകപദം, മേന്മേൽ

മുക്കരാം, നെടുവീക്കാം.
ധീരമാം വേദൂപം

കാണുന്നു ഞാനിക്കൊച്ചു-
നീരലതോരം ; താപം

നിന്നെത്താൻ സ്മരിപ്പിച്ചു-
വാപിതൻ വിതുമ്പുന്ന

മുണ്ടിലും, ചിരിക്കുന്ന
വാരിജങ്ങൾ തൻ തുട-

പ്രേരിടും കവിളിലും
ചേണറൻ നിൻ ചൈതന്യ

മൊന്നുതാ-നൊരേമട്ടിൽ
കാണുവാനെൻ കണ്ണിന്നു

കാഴ്ചനീയരുളായ്ക്കിൽ
നിദ്രയിൽപ്പിറന്ന ഞാൻ

നിദ്രയിൽ ജീവിച്ചേനെ
നിദ്രയിലവസാന

കാലത്തുലയിച്ചേനെ
ലബ്ധബോധമാം ജന്മ

ദേശത്തിനീളക്കുത്താൽ
ക്ഷുണ്ണമന്തരീക്ഷത്തിൽ

ഭൂനിവാശമാം വീഴ്വാൽ,
നിൻമുഖോല്പാസനീത്യ

സൗന്ദര്യം നുകരുവാ-
നൻമുഖം നിൽക്കും നില്പിൽ

നിന്നു ഞാനുലയൊല്ല.
ഉണരാവു നിൻ ദിവ്യ-

സ്വർത്താലത്യാരൂഢ-
പ്രണയാന്തരംഗത്തിൽ

ശുദ്ധവാസനയിനി !
ആനന്ദസങ്കല്പങ്ങൾ

നകരൻ ചായം തേച്ചു
പാനപാത്രമായാവു

ക്ഷണഭംഗം ജന്മം.”

ഏതാണ്ടു് ഇതുപോലെയായിരിക്കുകയില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം. അതിന്റെ

സൃഷ്ടമായ പ്രതിധ്വാനം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നും ഉയരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ അതുതപ്പെടുവാനെന്തുളളു?

പുഷ്പമാകുന്ന സത്യം ഇതിലേതാണെന്ന് ചണ്ഡിച്ചുപറയുന്നതെങ്ങനെയാണു്? ഇതിലേതെങ്കിലും അസത്യമാണെന്നു പറയുന്നതെങ്ങനെയാണു്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം സത്യമല്ലേ? ഇതിലെല്ലാ ററിലും കൂടിലയിച്ച് ഇതിനെയെല്ലാത്തിനേയും കൂടി യോജിപ്പിച്ചു്, എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാററിയേയും അതിലംഘിച്ചു് ആ പുഷ്പമാകുന്ന സത്ത വത്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ വിഭിന്നഭാവങ്ങൾ ഓരോന്നും ആ സത്തയുടെ ഓരോ സ്ഫുരണമാണു്. ആ പുഷ്പം തന്നെ പരമയഥാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു സ്പുരണവുമാണു്. ഒരു കവി ഒരു ചെറിയ പുഷ്പത്തെ കരതലത്തിൽ വച്ചുകൊണ്ടു് “നിന്നെ ഞാനറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനെല്ലാമറിഞ്ഞേനെ” എന്ന് ഉള്ളഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞതു് ഒരു അസംബന്ധപ്രലപനമല്ല. ഒരു മഹത്തായ സത്യമാണു്.

ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ സത്യം തന്നെ ഇത്രമാത്രം ദർശനമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സത്യം എന്തൊരു ഭീമരഹസ്യമായിരിക്കണം. അവന്റെ വെറും ബാഹ്യരൂപമാണോ അവന്റെ സത്യം? അവന്റെ അന്തരംഗമാണു് അവന്റെ സത്യമെങ്കിൽ അതാരു കണ്ടു? അവന്റെ ചിന്തകളെന്താണു്, വികാരങ്ങളെന്താണു് എന്നാക്കു പറയാൻ കഴിയും? അവനു തന്നെ മുഴുവൻ അറിയാമോ? അവനെ പലപ്പോഴും നാം വില മതിക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്രകടനങ്ങളെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കിയല്ലേ? അതു് ശരിയാണെന്നെങ്ങനെ പറയാം? ടാഗോർ പറയുന്നു.

Never can my mortal days contain to the full all that I have thought and felt, gained and given listened to and uttered.

Flesh and blood can never be the measure of the truth that is myself;

The days and moments cannot wear it out with their passing kicks;

The wayside Candit, Dust, dares not rob it of all its possessions.

അതുകൊണ്ടല്ലേ Browning പറഞ്ഞതു് Not on the vulgar mass

Called ‘work’, must sentence pass,

Things done, that took the eye and had the price;

O’er which from level stand,

The low world laid its hand,

Found straightway to its mind, could value in a trice;

But all, the world’s coarse thumb

And finger failed to plumb,

So passed in making up the main account;

All instincts immature,

all purposes unsure

That weighed not as his work,

Yet swelled the man’s amount.

Thoughts hardly to be packed

Into a narrow act;

Fancies that broke through language and escaped;

All I could never be,

All men ignored in me,

This, I was worth to God.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ സത്യമെന്താണെന്നു് വാറം വിററു് മാനോട് വേണം ചോദിക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തേപ്പോലെ അതു് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണു്. വില്ലാൻ നിത്തിയിരിക്കുന്ന

അടിമയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രഭാവം കേൾക്കണം.

Within there runs blood,
The Same old blood! The same red running blood!

There swells and jets a heart, there all passions, desires, reachings, aspirations,

(Do you think they are not there because they are not expressed in parlours and lecture rooms?)

This is not only one man, this is the father of those that shall be fathers in their turns,

In him the start of populous states and rich republics.

Of him countless immortal lives with countless embodiments and enjoyments.

How do you know who shall come from the offspring through the centuries.

(Who might you find you have come from yourself, if you could trace back through the centuries?)

അപ്പോൾ മനുഷ്യനെപ്പറ്റിയുള്ള കവിതകളുടെ സത്യാസത്യനിഷ്ഠയും ചെയ്യുന്നതു സൂക്ഷിച്ചു വേണ്ടതല്ലേ.

മുൻപ് കാളിദാസൻ ശിവൻ സമായി സ്ഥിതനായിരിക്കുന്നത് കാരു പോലെയാണ്, കടലു പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ കളം പറഞ്ഞു എന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. എന്നാൽ ആ ഗ്ലോകം പോലെ അനന്തമായ ആലോചനയ്ക്കും തജസ്വമായ അനശ്വരമായ ആനന്ദത്തിനും എത്രത്തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്ലോകം ഞാൻ

വായിച്ചിട്ടില്ല. അതിലെ സത്യംപോലെ അത്ര കറയില്ലാത്തതായ ഒരു സത്യവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രാണങ്ങൾ അടക്കി നിതാന്ത നിശ്ചലനായിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാണത്. കേവലം മനുഷ്യനല്ല. ലോകമാസകലം കരുണുതതിന്റെ സുഖമായ ശിശിരധാരയിൽ കളിപ്പിക്കുവാനും, ഒരു മിന്നൽ കൊണ്ടു നിമിഷമാത്രയിൽ ഭസ്മമാക്കാനുമുള്ള ശക്തി ആമൂർത്തിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ശക്തിശാന്തവും പ്രവൃത്തിവിമുഖവുമായി ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി വർത്തിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ആ മനസ്സിൽ, അതിവിപുലവും അത്യഗ്രാധവും പ്രചണ്ഡക്ഷോഭസമർത്ഥമെങ്കിലും അപ്പോൾ അചഞ്ചലവും അസ്തമ്യവുമായ ആ മഹാസാഗരത്തിൽ അഖണ്ഡമായ ശാന്തി പൂർണ്ണമായി നിഴലിച്ചു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആ ജീവചൈതന്യം, സദാനേരവും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദീപനാളം ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഋജുവായ ഒരു ഗേയസ്മിതി പോലെ പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഉന്മൂലമായി നിൽക്കുന്നു.

“കാർകൊണ്ടുമിണ്ടാത്തൊരു
കൊണ്ടൽ പോലെ
കല്ലോലമില്ലാതെഴുമാഴി പോലെ
കാറ്റിൽപ്പെടാട്ടീപറുമെന്നു
പോലെ”

എന്നല്ലാതെ ആ അസുലഭസമായിരുന്ന മഹാസത്യം എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കും?

മനുഷ്യന്റെ വികാരലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ സത്യാസത്യ നിഷ്ഠയും അസാധ്യമായിത്തന്നെ തീരുന്നു. മാത്രവുമല്ല. വികാരം അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തന്റെയും പ്രത്യക്ഷമായ ബാഹ്യലോകം തന്നെ അങ്ങനെ ഇതരന്റെതിൽ നിന്നു വ്യത്യ

സ്തുമായിത്തീരുന്നു. ആദ്യദേഹിതനായ ഒരുവൻ കാണുന്ന ലോകമല്ല നൈരാശ്രിതനായ ഒരുവൻ കാണുന്നത്. നാം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതിഭേദമനുസരിച്ച ലോകത്തെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ലേ? ആനന്ദതുന്ദിലനായ ഒരുവൻ ലോകത്തെ ആനന്ദതുന്ദിലമായിക്കാണുന്നു. അവൻ എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രകാശവും പുഞ്ചിരിയുമാണ് കാണുന്നത്. എവിടെയും ചിരിയും പാട്ടുമാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിഷാദപൂർണ്ണനോ? എവിടെയും ഇരുട്ട്, എവിടെയും അശ്രുപ്രവാഹം എവിടെയും ദീനരോദനം അഥവാ വല്ലവരും ചിരിച്ചാൽ അവന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാഷ്ഠം ആ വലിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതു പലപ്പോഴും ആനന്ദത്തിന്റെ ചിരിയേ അല്ല, അനുകമ്പാശൃംഗാരങ്ങളുടെ പരിഹാസം, വിദ്വേഷത്തിന്റെ അപഹാസം, നൈഷ്ഠ്യത്തിന്റെ അട്ടഹാസം. നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ലോകത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ചായങ്ങൾ പുരട്ടും, പുതിയ പുതിയ ശബ്ദങ്ങൾ കലർത്തും, അവ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം. ആ വികാരത്തിനു വിധേയനായ മനുഷ്യൻ അവ അനിഷേധ്യങ്ങളായ സത്യങ്ങളല്ലേ? അഥവാ അവയെല്ലാം അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ അവയെ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള അസുലഭ ശക്തി ഈ വികാരങ്ങളായിരിക്കാം അവനു നവമായി നൽകുന്നത് എന്നു വന്നുകൂടെയോ?

ഒരു കുഞ്ഞു്, നമുക്കൊക്കെ ഒരു വെറും കുഞ്ഞു്, അനേക ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒന്ന്—എന്നാൽ അതിന്റെ അമ്മയ്ക്കോ?

അതാക്കു് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? അവളുടെ അനേകശതം ആശങ്കകളുടെ സരൂപമായ സാഹചര്യം, അവളുടെ മോഹനസ്വപ്നസഹസ്രങ്ങളുടെ സമ്പുഷ്ടമായ സാക്ഷാത്കാരം, അനന്തതയിലേക്കു് അവളുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന ദിവ്യകവാടം, അവളുടെ ആത്മാവിനെ പ്രകാശപൂർണ്ണമാക്കുന്ന പാവനദീപം, എന്തിന്—അവളുടെ ഈശ്വരനെത്തന്നെയല്ലേ അവളുടെ മുൻപിൽ കാണുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള സകല സന്ദർഭവും സകല ആനന്ദവും ആ മൂലവിഗ്രഹത്തിൽ അവൾ എങ്ങനെ കാണാതിരിക്കും?

ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ—നല്ല കോമളത്താമരപ്പൂവോ പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുരം—പരിപൂർണ്ണനൂ തന്റെ നിലാവോ."

എന്നിങ്ങനെ അവൾ എത്ര പാടിയാലും ആ അലരുകീടസന്ദർഭസത്യത്തെ അവൾക്കു വർണ്ണിച്ചുതീർക്കു സാധ്യമാണോ? അവൾക്കു നങ്കുലിക്കാവുന്ന സുന്ദരവസ്തുക്കൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കൂട്ടിയാലും ആ സത്യത്തിന്റെ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുവാൻ അവൾ അസമർത്ഥതന്നെ. പിന്നെയോ—ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ആനന്ദാഭൂതങ്ങൾ കഴിവുള്ളതുപോലെ പാടി നോക്കുന്നു എന്നു മാത്രം.

ഒരു ഭയങ്കരമായ സംഭവത്തെ ആനയിക്കുന്ന രാത്രി ഭയങ്കരമോ ദുഃഖപൂർണ്ണമോ ആയിട്ടല്ലാതെ ആ ചിത്രം മുഴുവൻ കാണുന്ന ഒരാളുടെ മുൻപിൽ എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും? താതനോടു പിണങ്ങി വീടു വിട്ടു പോയ ആ അവിവേകിയായ യുവാവ് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞു പശ്ചാത്ത

പിച്ച് താതനെന്നാണുൻ നാട്ടിലേക്കു
വരുന്ന. ആ സമയത്തു വീട്ടിന്റെ തെക്കു
വശത്തു ആ പിതാവിന്റെ മൃതദേഹം
ചിതാഗ്നിയിൽ ദഹിക്കുകയാണ്. ഇതു
രണ്ടും കാണുന്ന കവി ആ രാത്രിയെ ഇങ്ങി-
നെയല്ലാതെങ്ങനെ വർണ്ണിക്കും.

“രാവൊരു മുഴുഭ്രാന്തൻ
പോലെ പാഞ്ഞുനടന്നിരും-
ചേർവാരിയെറികയായ്
ദിങ് മുഖത്തിലേക്കെല്ലാം”
ഇത്തിരിയിടകൊണ്ടു
കല്ലുരികൂമ്പാരത്തി
ന്നൊത്ത മാതിരിയിലായ്
ബ്രഹ്മാണുപുത്രഭാഷം
നാലുഭാഗത്തേക്കും ചാ-
ഞ്ഞിറങ്ങിക്കരിമ്പാറ
പോലവേകിടക്കുന്നു
വാനിടം വിശങ്കടം.
താരകളുമ്പാറങ്ങി-
ങ്ങായതിൽ കാണപ്പെട്ടു
പാറമേലെച്ചുണ്ണമോ
വീണ കക്കുകൾപോലെ”

അതുപോലെ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു സം-
ഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാൽ പ്രമഥി-
തമായ മറ്റൊരു കവിഹൃദയം ആ സംഭ-
വത്തിനു സാക്ഷി നിന്ന രാത്രിയെ

“തന്മണാളനെത്തേടി
രാത്രിദേവിയാൾ വാടി
നമ്പുടിക്കെട്ടഴിഞ്ഞു
നാലുപാടും ചിന്നുന്നു;
രണ്ടു യാമം കാത്തിട്ടും
നാഥനെന്നാണാഞ്ഞിട്ടു-
ക്കൊണ്ടൽവേണിതൻ മുഖം
മേൽക്കുമേൽ കറുക്കുന്നു”.

എന്നിങ്ങനെ വിഷാദകല്പശിതമായ ഒരു
രൂപത്തിൽ ദർശിച്ചതിൽ അത്തരപ്പെട്ട
വാണെന്നുള്ള.

പ്രേമം! എന്നൊരു മാന്ത്രികശക്തി,
ഐന്ദ്രജാലികചൈതന്യം-പക്ഷേ നി-
വികാരനായ നിരീക്ഷകന് എന്തൊരത്ഭു-
തം, എന്തൊരു ഗോഷ്ഠി? പ്രേമബാ-
ധിതനേപ്പോലെ അപമാസ്യമായ വസ്തു
മറ്റൊന്നില്ല. യാതൊന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാ-
തെ, യാതൊന്നും മിണ്ടാതെ, ചോദിക്കു-
ന്നതിനൊക്കെ അസംബന്ധമായ ഉത്തര-
വും പറഞ്ഞു മുഖത്തു ഒരു മൃഗനതയും
കണ്ണിൽ ഒരു കിനാവും, നെഞ്ഞു നിറയെ
ദീർഘനിശ്വാസവുമായി അലഞ്ഞു തിരി-
യുന്ന ആ സത്വം സ്രീയായാലും പുരുഷ-
നായാലും കാണികളുടെ പരിമാസത്തി-
നു പററിയ പാത്രമാണ്. ഒരുപക്ഷേ
ഈ ചിരിക്കുന്നവർ ഇതിനേക്കാൾ പ്രാ-
കൃതരൂപത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ അപ്പകാ-
ലം കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെ-
ങ്കിൽ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ
അതൊന്നും ഈ ചിരിയുടെ മാധുരിയെ
കറയ്ക്കുന്നില്ല.

എന്നാൽ ആ വികൃത സത്വത്തിന്റെ
അകം ഒന്നു പരിശോധിച്ചാൽ എന്തൊ-
രു മായാലോകമാണ് നാം അവിടെ കാ-
ണുന്നത്. സ്വപ്നവും നരകവും അവിടെ
മാറി മാറി നടന്നു ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതു
ഭൂമിയല്ല, നിശ്ചയം.

പ്രേമം ഓരോരുത്തരെ ഓരോ തരത്തി-
ലാണ് ബാധിക്കുന്നത്. വികാരം തന്നെ
ഭിന്നപ്രകൃതിയാണ്. പ്രകടനങ്ങൾ വി-
ത്യസ്തങ്ങളും.

Wodehouse ന്റെ ഒരു നോവലിലെ
പാത്രം “How does it feel to be

loved and loving" എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. "It is like eating strawberries and cream in a new chess on a summer night, while somebody plays the violin in the distance, so that you can just hear it. And it is like coming along on a winter evening, and seeing the windows lit up, and knowing that you have reached home." എന്നാൽ Hugo യുടെ എസ്സ് മൊറാഡാ പറയും "Oh love! that is to be two and yet one—A man and a woman mingled into an angel; it is heaven!" Tolstoy യുടെ Prince Andrew മരണശയ്യയിൽ കിടന്നു കൊണ്ടു പറയും "Love—what is love, It is the negation of death, it is life itself. All that I understand at all I understand by love alone. It includes every thing—Love is God, and death is the reabsorption of an atom of love."

അതേ- മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തവും ശുദ്ധവുമായ വികാരം പ്രേമം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യനെ ഈശ്വരപരത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ആ ദിവ്യപ്രേരണ ഭൂമിയെ സ്വർഗ്ഗമായിമാറ്റുന്നത് കേവലം സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. പ്രേമം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് അനന്തമായ വികാസവും അവാച്യമായ പ്രകാശവും നല്കുന്നു. അവൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒരു പുതിയ വണ്ണത്തിൽ കാണുന്നു, മുൻപ് കാണുന്നത് പലതും കാണുന്നു. അവന്റെ സ്നേഹം സീമവിട്ട് പ

രക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥലകാലസീമകളെ അവന്റെ ആത്മാവ് ഉല്പാദിക്കുന്നു. ജനനമരണങ്ങൾ മറയുന്നു. നിത്യാനന്ദത്തിൽ അവൻ ലയിക്കുന്നു. ആ ദിവ്യാനുഭവത്തിന് വിധേയനായ ഒരുവൻ.

“കല്പാന്തകാലം വന്നു
ഭൂലോകമാകെയൊരു
കുക്കുശസമുദ്രമായ്
മാറിയാലും
അന്നതിൻമീതേയല
തല്ലിയിരച്ചുവന്നു
പൊങ്ങിട്ടുമോരോ കൊച്ചു
കുമിള പോലും
ഇന്നു മൻമാനസത്തിൽ
തുളളിത്തുളളമ്പിനില്ക്കും
നിന്നോടുള്ള നരാഗ
മായിരിക്കും.
രണ്ടല്ല നീയും ഞാനും
ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ
വിണ്ടലം നമുക്കിനി
വേറേ വേണോ”

എന്നു പാടുന്നത് നമുക്കു ഭ്രാന്തായി തോന്നാമെങ്കിലും അവന്റെ സത്യമാണ്. അതു പോലെ

“നാകപരിമളത്തിൽ
നന്ദനമമ്ബരത്തിൽ
നാഥനേക്കണ്ടുമുട്ടും
അനന്തകാലം
സഞ്ചിതമധുപാളീ
സഞ്ചരൽകസുമിത
കാഞ്ചനകുഞ്ജകുതി
ലമന്നിടുംഞാൻ
പ്രാണാധിനാഥാ നിന്നെ
കാണുംഞാനവിടെ വ-
ച്ചേണുങ്കബിംബം നിന്നു
ചിരിച്ചിടുമ്പോൾ

മഞ്ജീരമഞ്ജമണി ശിഞ്ജിതം
പൊഴിച്ചുനിൻ-
കുഞ്ജത്തിൽ വന്നു നിന്നു
നടനമാടും.
കല്പകപ്പൂക്കൾ മൂടി
കല്പാന്തകാലത്തും നിൻ-
പെല്പു മേനിയിൽ വീണു
മയങ്ങിടും ഞാൻ.
എത്രയോ പുളകുക്കു
മുതലുവിച്ചാനന്ദത്തിൻ
മാത്രകളറിയിച്ചു
മറയുമപ്പോൾ.
സർവ്വതത്ത്വസിദ്ധികളും
കൈവന്നു നമ്മളന്നാൾ
നിർവാണസിന്ധുവിൽ വീ-
ണലിഞ്ഞുപോകും”

എന്നിങ്ങനെ വേർപെടുപോയ നാമ
നെ വിളിച്ചു പാടുന്ന യുവതി അവളുടെ
സത്യം തന്നെയാണെന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു കവി ഒരു നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പലേ ജന്മങ്ങളെടുക്കുന്നു. ഒരു പുഷ്പത്തെ ഒരു ശിശുവിനെപ്പോലെയും ഭ്രമരത്തെപ്പോലെയും ഉദ്യാനപാലകനെപ്പോലെയും താദാത്മ്യ ഭാവത്തിലും മാറിമാറിയും ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ചും കവി കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പുഷ്പമാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നാനാമുഖങ്ങളെയും കവി കാണുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വശം മാത്രം കാണുന്ന നമുക്ക് കവിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ ചിലപ്പോൾ അവിശ്വാസ്യങ്ങളായി തോന്നുന്നതിൽ നാം കുറ്റക്കാരല്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കവി കള്ളനാവുകയില്ല, ആ കവിത കള്ളമാകുന്നുമില്ല. അതുപോലെതന്നെ കവി മനുഷ്യാവസ്ഥയ്ക്കുതക്ക അസംഖ്യങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും അനേക

വിഷകളും ചെയ്യുന്നു. ചിലത് നാമും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കു സുഗ്രഹങ്ങളാണെന്നു വരാം. എന്നാൽ ചിലത് നമുക്കു പരിചിതങ്ങളാകയാൽ ദുർഗ്രഹങ്ങളായി ഭവിക്കാം, അയഥാർത്ഥങ്ങളായി തോന്നാം.

പ്രപഞ്ചം സൗന്ദര്യസമ്പുഷ്ടമാണ്, അതാണതിന്റെ സത്യം, കവി ആ സത്യം നമ്മെക്കാൾ വളരെ സ്പഷ്ടതയോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ആ സത്യമാണ് കവി ഓരോ വാക്കിലും ആനന്ദപൂർണ്ണമായി വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്. കവികളുടെ കള്ളങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കുപരിചിതങ്ങളായ സത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

കവികൾക്ക് കള്ളങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല. വളരെ ഉണ്ട്. സാധാരണ കള്ളമാണെന്ന് നാം വിധിക്കുന്നതിൽ പലതും സത്യമാണെന്നു ഞാൻ പറയുന്നുള്ളു.

എന്നാൽ അവ കൂടാതെ ശരിയായ കള്ളങ്ങൾ അവർ പലപ്പോഴും പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. അതു വിശദീകരിക്കുവാൻ സമയമില്ലാത്തതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു. ഇതേവരെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരിയിലുള്ള കള്ളങ്ങൾ കവികൾ കള്ളങ്ങളല്ല. അവയുടെ പരമാർത്ഥം കാണുവാൻ കഴിവുള്ളവർക്കും കള്ളങ്ങളല്ല. അവ കവികളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. ദിവ്യാനുഭവങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭാഗ്യദോഷത്താൽ ആ അനുഭവങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ അവർ കിട്ടി എന്നു വരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അവർ ആ അനുഭവങ്ങളെ അനേചിച്ച് ചോടിത്തുടങ്ങും. അങ്ങനെയൊന്നും കരസ്ഥമാക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളല്ല അവ,

അവർ വിഷമിക്കും. പിന്നെയില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയായി, കാണാത്ത വസ്തുക്കളെ കണ്ടെന്ന് ഭാവിക്കുകയായി, തോന്നാത്ത വികാരങ്ങളെ പിടിച്ചുവലിച്ചുകൊണ്ട് വരികയായി. ഫലം ശരിക്കുള്ളും നിറഞ്ഞ ഒരു കവിത. അതുവായിച്ചാൽ നമുക്ക് വേദനയല്ലാതെ യാതൊന്നും അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. അതിലെ കള്ളങ്ങൾ കല്പം മുളുപോലെ മുന്നോട്ടു പോവാൻ ആയുന്ന മനസ്സിനെ തടഞ്ഞു നിറത്തുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ മാതിരി കള്ളങ്ങൾ ഭാഗ്യദോഷത്താൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കവി, ഒരു യഥാർത്ഥ കവിതന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരമായ കവിയല്ല. മിക്ക സമയങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പുറം ചില ദിവ്യമുഹൂർത്തങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവൻ സൗന്ദര്യ സ്രഷ്ടാവായ മഹാശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ തൊടുന്നതെല്ലാം തേജോരൂപികളാകും, ശബ്ദിക്കുന്നതെല്ലാം ഗാനമാകും.

പക്ഷേ ആ സമുഹൂർത്തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ അവനു ചിലപ്പോൾ

നിവാഹമില്ലെന്നുവരും. മാസിക്കുക്കാരൻ പത്തു രൂപയും കൊണ്ട് അടുത്ത മുറിയിൽ അക്ഷമനായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ആ രൂപ അവനു കാമ്യമായ ഒരു വസ്തുവുമാണ്. എന്നാലോ? അവൻ ഭജിക്കുന്ന കവിതാകാമിനിക്കോ അത് പതിനഞ്ചു കക്കളേക്കാൾ നിസ്സാരം. അവൾ പ്രത്യക്ഷമാകയില്ല. അവനെത്ര വിളിച്ചാലും ഫലമില്ല. പാവം! എന്തുമെന്തും കള്ളങ്ങൾ കുറെ എഴുതാതെ.

ചിലരങ്ങനെയല്ല. അവർ ആ മോഹന വിഗ്രഹത്തെ കണ്ടിട്ടേയില്ല. പക്ഷേ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചിലാണെന്ന് ഒരു ഭയം. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ഭാവിച്ച് കാണാത്ത വസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചില പേക്കോലങ്ങൾ ചായമിട്ട് മിനുക്കി സംതുഷ്ടിയുണ്ടാക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കവിതയിൽ കള്ളങ്ങൾ കടക്കുന്നത്. പക്ഷേ കവിതയല്ല അത്. അവർ കവികളല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കവി കള്ളനല്ല. കവിതയിൽ കള്ളവുമില്ല; കവികളുടെ കള്ളങ്ങൾ കള്ളങ്ങളല്ല. *

കവികളും പ്രകൃതിയും*

കീഴ്കളും എൻ, രാമൻപിള്ള, എം. എ. (സയൻസ്കാളേജ്).

പ്രകൃതിയുടെ സൗഭാഗ്യവും മാഹാത്മ്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞു ആനന്ദിക്കുന്നവർ കവികളാണെന്നു് ഏതു സാഹിത്യവും നമ്മെ മനസ്സിലാക്കും. മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചു കവികൾ ക്രാന്തദശികളാണെന്നാണല്ലോ നാം അറിയുന്നതു്. പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ ഈ ഗുണം പ്രസ്താവ്യമായി കാണാം. പ്രകൃതിവീക്ഷണത്തിൽ നിന്നു സാധാരണന്മാർക്കു കാണാൻ കഴിയാത്ത സൗന്ദര്യവും, അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആനന്ദവും, ഉദ്വഹാകാൻ ഇടയില്ലാത്ത വിചാരവും അവരിൽ പ്രകാശപ്പെടുന്നു. ജന്മനാ തന്നെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട ഹൃദയമാണു് അതിന്നു ഇടയാക്കിത്തീർന്നതു്. സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ വണ്ണസുഷമകളെ പറ്റി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു കർക്കശ്ശിനു കഴിവുണ്ടാകയില്ലല്ലോ? ഒരാരം വിടൻ തുടങ്ങുന്ന പനിനീർപ്പൂവിനേയോ ഉദിച്ചയരുന്ന ചന്ദ്രബിംബത്തേയോ കാണുമ്പോൾ, ഇതു് എന്തു നന്നായിരിക്കുന്നു! എത്ര മനോഹരം!, എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞു തൃപ്തിപ്പെട്ടു കൊള്ളും. ഈ കാഴ്ചകൾ കവികളുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നതായാൽ വെള്ളത്തിൽ തൈലബിന്ദുക്കൾ വീഴും പോലെയായിത്തീരും. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആഘാദവും വികാരവും വിചാരവും ഇടകലൻ പടൻ തുടങ്ങും. അവർ ആ പനിനീർപ്പൂവിനെ പ്രേമലക്ഷ്മിയുടെ പൂ

ങ്കവിളാണെന്നു പറയും. സൗന്ദര്യഭേദതയുടെ കേളീരംഗമെന്നു സ്തുതിക്കും. ലോകശിപ്പിയുടെ കീർത്തിമുദ്രയെന്നു കൊണ്ടാടും. ശശിബിംബത്തെയാകട്ടെ രജനിയുടെ മണിമുപ്പണമെന്നും, മന്മഥന്റെ വെൺകൊറ്റക്കുടയെന്നും, ആകാശവാപിയിലെ വെൺതാമരപ്പൂവെന്നും മറ്റും വർണ്ണിക്കുവാനൊരുങ്ങും. ഉത്തമ കവികൾക്കു പ്രകൃതിസൗഭാഗ്യങ്ങൾ എത്രതന്നെ കണ്ടാലും എത്രതന്നെ പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകുന്നതല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്നു 'സ്കൈലാർക്കിനെ' (Skylark) കണ്ട ഷെല്ലിയുടേയും അരിപ്പിറാവിനെ കണ്ട വള്ളത്തോളിന്റേയും മനോഭാവങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഷെല്ലിക്കു അനിവാര്യമായ ആഘാദധ്വനി ആ പക്ഷിനൽകുന്നതു്

"What thou art we know not;
What is most like thee?
From rainbow clouds there flow not
Drops so bright to see
As from thy presence showers
a rain of melody."

എന്നിത്യാദി മധുരമനോഹരങ്ങളായ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം.

"മഴവില്ലു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത സത്താ -
മഴകേ!"

എന്നു വള്ളത്തോൾ അരിപ്പിറാവിനെ വിളിക്കുമ്പോളുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ

* തി. വി. മഹാസഭയിൽ വായിച്ചതു്.

ഏകദേശം എത്രമാത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസം തന്നെ.

ഇപ്രകാരം പ്രകൃതി അനന്യസാധാരണമായ ആനന്ദം കവികൾക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല അവരിൽ പല വിചാരങ്ങളെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രമേണ ആ വിചാരങ്ങളെ വികാരങ്ങളായി പരിണമിപ്പിച്ചു പരമാനന്ദത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ടാഗൂർ മഹാകവി ഒരുദിവസം പ്രശാന്തമായ സായാഹ്ന സമയത്ത് അരുണാഭ്യുദയം നിഴലിച്ചു പ്രകാശിച്ച ഗംഗാനദിയിൽ കൂടി തോണിയാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു അനുഭവപ്പെട്ട ആനന്ദവും ഉൽഭൂതമായ വികാരവും വിചാരവും “സാധന” എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിവിലാസങ്ങൾക്കു് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു മനോഹര മത്സ്യം വള്ളത്തിനടുത്തു അതിന്റെ മിനുസമായ ശരീരം വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ കാണത്തക്കവണ്ണം തുളച്ചിട്ടാടിയിട്ടു പെട്ടെന്നു മറഞ്ഞുപോയി. ആ കാഴ്ച വള്ളക്കാരനു വലിയ സങ്കടമുണ്ടാക്കി. അത്ര നല്ല മീനിനെ അത്താഴത്തിനു ആഹാരസാധനമാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതായിരുന്നു അവന്റെ ശോകകാരണം. കാവ്യരസതരംഗിതമായ ആ മഹാകവിയുടെ മാനസസരസ്സിൽ ആ മത്സ്യം എത്ര മനോജ്ഞങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ ഉളവാക്കിയെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

“It came up from the depths of its mysterious dwelling with a beautiful dancing motion and added its own music to the silent symphony of the

dying day. I felt as if I had a friendly greeting from an alien world in its own language and it touched my heart with a flash of gladness” എന്നത്രേ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

അനഘവാത്സല്യവിശേഷത്തോടുകൂടിയ വീക്ഷണത്താൽ സന്ദർശ്യവും സത്യവും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. വള്ളക്കാരന്റെ നൈരാശ്യം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിശിഷ്ടതത്വവും ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. “When we look at the world through the veil of our desires we make it small and narrow and fail to perceive its full truth.” ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിവസ്തുക്കളിൽ അനന്യലഭ്യമായ ആഘാദവും വികാരവും വിചാരവും സത്യവും ജ്ഞാനവും അന്തർലയിച്ച് കിടക്കുന്നതായി കവികൾക്കു് കാണാൻ കഴിയും. ഏതു പ്രവീണനായ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനും വെളിവാകാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ പ്രകൃതിവസ്തുക്കളിൽ കവികൾക്കു തെളിഞ്ഞു കാണും. ഉദാഹരണത്തിനു ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചേതോഹരമായ ഒരു പുഷ്പത്തെ കണ്ടാൽ അതിന്നു പ്രകൃതിയിൽ ചില കൃത്യനിർവ്വചനങ്ങളുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ കവി അതിനെ കാണുന്നതായാൽ അതു അനശ്വരസൗന്ദര്യധാമമായ ജഗന്നിയന്ത്രാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു മനുഷ്യഹൃദയത്തിനു വികാസജനകങ്ങളായ പ്രേമസന്ദേശങ്ങളും കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നതായി ഗ്രഹിക്കും.

നമ്മെ വിവിധ വിജ്ഞാനസമ്പന്നരാക്കത്തക്കവണ്ണം വിശ്വൈകകാവ്യകൃത്ത് വിരചിച്ചിട്ടുള്ള അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രകൃതിവിലാസങ്ങളെ കവികൾ കാണുന്നത്. കല്പിപ്പും മുളച്ചിലും പല്ലിലും

പുഴയിലും കുന്നിലും കുഴിയിലും ആകാശത്തിലും ജലാശയത്തിലുമെല്ലാം അവർ തുണപാറങ്ങൾ കാണാം. ‘ഷേക്സ്പിയർ’ “As you like it” എന്ന നാടകത്തിൽ രാജധാനിയിൽ നിന്നു നിഷ്കാസിതനായി വനവാസം സ്വീകരിച്ച പ്രഭു മുഖാന്തരം ഇത്തരം തുണപാറങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സുവിദിതമാണല്ലോ. കാളിദാസൻ മനോഹരമായ പ്രകൃതിശോഭയിൽ എന്തൊരു പ്രാപഞ്ചിക തത്വത്തെ വെളിവാക്കുന്നു എന്നു ശാകുന്തളത്തിലുള്ള

“ക്ഷീണിച്ചോഷധിനാഥനസ്തഗിരിയെ
 പ്പുകുന്നിതാ; ഭാസ്കരൻ
 മാണിക്യദ്വതി മരൊരേടേ മരുണൻ
 തൻപിൻപുടിക്കുന്നിതാ;
 കാണിച്ചീവൃസനോദയങ്ങളൊരുമിച്ചി
 ദ്രിവൃതേജോദപയേ
 പ്രാണിക്കാത്മദശാന്തരത്തിൽ നിയമം
 ധാതാവുചെയ്യുന്നിതോ?”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കു അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ കേരള കവികളും പ്രസ്താവർഹരാണെന്നുള്ളതു നമുക്കു എന്നെന്നും അഭിമാനകരം തന്നെ. ഉദാഹരണത്തിനു പുരാതനന്മാരെത്തന്നെ കൊണ്ടു വരണമെന്നില്ല. ആധുനികന്മാരെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാലും മതി. പ്രകൃതിസിലമായിട്ടുള്ള പരസ്സരാകുഷ്ണത്തിന്റെ മേന്മയും, എത്രവിരസമായ ജീവിതത്തിനും സ്വച്ഛിദ്രശമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു പ്രേമത്തിനുള്ള ശക്തിയും, “പരാനവേഷം പ്രാണിക്കുമാൻ പഴുതില്ലൊരിടത്തും” എന്നുള്ളതത്വവും ഈശ്വരസൃഷ്ടിയുടെ മാഹാത്മ്യവും പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു മഹാകാവ്യമായി ഉള്ളൂർ അവർകൾ വി

രിഞ്ഞ മലരിന്റെ നേക്കു പറഞ്ഞതുന്നവണ്ടിന്റെ കാഴ്ചയെ കാണുന്നു.

“ഹാ! പുഷ്പമേ! യധികതുംഗ
 പദത്തിലേതു
 ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞി
 കണക്കുയേ! നീ
 ശ്രീഭൂവിലസ്ഥിര—അസംശയം—
 ഇന്നു നിന്റെ
 യാദൃതിയെക്കു, പുനരെക്കു
 കിടപ്പിതോത്താൽ.”

എന്നു കുമാരനാശാൻ വീണപൂവിൽ നിന്നുപോലും ലോകസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നു.

“നെടിയ തരുവിണക്കും പച്ചളി-
 പ്പാമ്പു പച്ച-
 ചെടികളിൽ മരുവുന്ന തത്ര നിർ-
 ബാധമായി
 വടിവൊടു സമവണ്ണക്കാരമായ് ചേർപ്പ്
 കൊണ്ടാൽ

കുടിലനുമതിനാലേ രക്ഷകിട്ടുന്നു ന്നും.”
 എന്നു വള്ളത്തോളിനു പാമ്പും പരിജ്ഞാനം നൽകുന്നു.

“പലേതരം പാഴ്ചെടികൾക്കു മദ്ധ്യേ
 നിന്നീടു മിക്കൈതകൾ തൻ മലക്കും
 സുഗന്ധ വണ്ണാദി തുണങ്ങളേതാ-
 ണ്ടുണ്ടെക്കു മായുന്നു കലപ്രഭാവം?”

ഇങ്ങനെ സസ്യച്ചാത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവു കൊടുക്കുന്നു.

“നിരന്തരം താൻ കമലാഗമം തനി-
 യ്ക്കോരന്തമില്ലാതളവായിരിക്കിലും
 ഉയന്നിടുന്നില്ലൊരു തെല്ലുമേയിവൻ
 വരുന്നതോൾവു മഹാനു ലക്ഷ്മിയാൽ.”

എന്നു സമുദ്രം കേ. സി. യെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

“അനിത്യമാം ശ്രീമഹിമാവിയന്നി-
 ട്യത്യുന്നത സ്ഥാനമെടുത്തിടുന്നോൻ
 അനന്തമാ മാഴിയിൽ വീണപോമെ-
 നത്രേയിവൻ ചൊന്നതു സത്യമേ-
 ത്താൽ”

എന്നു അസ്തമയാക്കൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉൽ
 ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വപ്നാംബരഭാസുരങ്ങളായ നക്ഷത്ര
 ങ്ങളെ കവികൾ നീലക്കടലാസ്സിൽ എഴു
 തിയിട്ടുള്ള ഈശ്വരസ്വരൂപിവേദവേദപ്രകാ
 ശനങ്ങളായ സുവണ്ണലിപികളായി കാ
 ണം. സമ്പന്നന്മാർ വിനയവാനന്മാരാ
 യിരിക്കുമെന്നു ഫലാവനന്ദങ്ങളായ വൃക്ഷ
 ശാഖകൾ അവർക്കു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.
 സൂത്രാസ്തമയത്തോടുകൂടി കൂമ്പിത്തുടങ്ങി
 ന്ന പത്മിനി “വാരാണകാരം വനിതാധി
 കാരം” എന്നു ധരിപ്പിക്കും. ഇപ്രകാരം
 പ്രകൃതിയിൽ കവികൾ കാണുന്ന ഗുണ
 പാഠങ്ങൾ അസംഖ്യമത്രേ.

കൂടാതെ സകല സൗന്ദര്യത്തിന്നും മാതൃ
 കകൾ അവർ പ്രകൃതിയിൽ കാണുകയാ
 ണ്ചെയ്യുന്നത്. ഗർഭപരിക്ലമങ്ങൾ മാറി
 ക്രമേണ മനോഹരമായി പുഷ്പിപ്രാപിച്ച
 രാജ്ഞിയെ കാളിദാസൻ.

“ക്രമേണ നിസ്തീർണ്ണ ഭോഹദവ്യഥാം
 പ്രചീയ മാനാവയവാ രാജ സാ
 പുരാണപത്രാപഗമാദനന്തരം
 ലതേവ സന്നദ്ധ മനോജ്ഞപല്ലവാ.”

എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നു. അരുണമോഹനമാ
 യ കവിർത്തടത്തിൽ കണ്ട കണ്ണനിർക്ക
 ണത്തെ വളർത്താൻ

“പേർത്തും വിടൻ പനിനീർ മലരി-
 കൽ മഞ്ഞുനീർത്തുള്ളിപോൽ”
 കാണുന്നു. വിവിധവികാരങ്ങളാൽ നിറം
 പകർന്ന മുഖവിബത്തിനു കുമാരനാശാൻ

സാദൃശ്യം കാണുന്നത് സൂര്യരശ്മികളേ
 നു വണ്ണവ്യത്യാസങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന
 പറ്റുകിലാണു്.

“കളിർചേർപ്പതിനാളിമാരിളംചെ-
 ന്തളിരാൽത്തുളു ചമച്ച മെന്തയിന്മേൽ
 ലളിതാംഗി ശയിച്ചു സന്ധ്യരാഗം
 തെളിയും വാനിൽ ശശങ്കലേഖപോ-
 [ലെ.]”

എന്നാണു് “ചിത്രയോഗ”ത്തിൽ വർണ്ണി
 ച്ചു കാണുന്നത്. ഈ വിധം കാവ്യതല്പ
 ജങ്ങളിൽ നിന്നു എത്രയത്ര ഉദാഹരണ
 ങ്ങളും എടുക്കാവുന്നതാണു്. പ്രകൃതിയു
 ടെ രാമണീയകം എത്രത്തോളം പ്രകാശി
 ക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം കവിതയുടേയും
 രാമണീയകം പ്രകാശപ്പെടുന്നതായിരി
 ക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കവികൾ നിത്യ
 സൗന്ദര്യമുന്തിരിയായ സത്യത്തെ കാണി
 ച്ചു തരികയും ചെയ്യും. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യ
 മായ പാൽക്കടലിൽ നിന്നു കവികളെ
 ട്ടുക്കുന്ന തത്പരന്മാർക്കു അനവധിയത്രേ.

പ്രകൃതിയിൽ അനേകങ്ങളായി കാണു
 ന്ന ചരാചരങ്ങളിൽ ഏകത്വം വേണ്ട
 പോലെ കാണുന്നവർ കവികളാണു്. സ
 കല ചരാചരങ്ങളിലും ലീനമായിരിക്കുന്ന
 മഹസ്സ് ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും അതി
 ന്നു അവയോടനുരൂപരനിവിശേഷം
 വർത്തിക്കുയാണു് ഈശ്വര പ്രീതികരമെ
 ന്നും കവികൾ പലവിധത്തിൽ നമ്മെ
 പഠത്തുമനസ്സിലാക്കുന്നു.

“പരാപരാത്മൻ കേന്ദ്രഭിഗ്വൻ
 ദ്വാന്യൈർകാണു. ?
 ചരാചരഃപ്രമാഞ്ചന മെഴുതിന
 ചക്ഷുസ്സിലാഞ്ഞാൽ.”

“അടുത്തു നില്പോരനുജനെ നോക്കാന-
ക്ഷികളില്ലാത്തോ-
ക്തപനീഗപരനദശ്വനായാലതിലെ-
നാശയ്ക്കും.”

എന്നീസുകരിമുക്കാവലികൾ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

വൃക്ഷലതാദികൾക്കു പോലും മനുഷ്യ സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളും വിചാരശക്തികളും ബുദ്ധിയും ഭാഷയുമാക്കെ യുണ്ടെന്നു അധുനാതനന്മാരായ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുമപ്പു നമ്മെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു കവികളാണ്. പരിത്യക്തയായ സീതയുടെ ദുഃഖാതിശയത്തിൽ അനന്ത പിച്ഛ വനസ്ഥലിഷ ഭാവം പകർന്നതായി വാല്മീകി, കാളിദാസൻ മുതലായവർ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഘട്ടത്തിൽ കാളിദാസൻ ഇപ്രകാരം പ്രകൃതി വൈവശ്യത്തെ പകർത്തുന്നു.

“നൃത്യം മയൂരഃ കസുമാനിവൃക്ഷാ-
ദർഭാനുപാത്താനിജഹ്വർഹരിബുഃ
തസ്യഃപ്രപന്നേ സമദുഃഖഭാവ-
മത്യന്തമാസീദദിതം വനേപി.”

അതുപോലെ രാവണാപഹൃതയായ സീതയെ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന ശ്രീരാമന് ആ ദേവിയെ കൊണ്ടുപോയവഴി മരങ്ങളും മാനുഷകളും പറഞ്ഞുകൊടുത്തതായി അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കാണാൻപാടില്ലാത്ത കാര്യം പോലും നമ്മിൽ നിന്നു ഭിന്നമല്ലെന്നും നമ്മുടെ അന്തർഗ്ഗതങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുമാണു കാളിദാസന്റെ അഭിപ്രായമെന്നു്

“വേലാനിലഃ കേതകരേണഭിസ്തേ
സംഭാവയത്യാനന മായതാക്ഷി!

മാമക്ഷമം മണ്ഡനകാലഹാനേ-
വേത്തീവ ബിംബാധരബലതൃഷ്ണം”
എന്നപദ്യം വെളിവാക്കുന്നു.

പരസ്പരപോലെ പാശാത്മക വികളായ Wordsworth, Shelly, Keats എന്നു തുടങ്ങിയുള്ളവർ നമുക്കും പ്രകൃതി വസ്തുക്കൾക്കുമുള്ള മധുരമായ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ബന്ധം അറിയുന്തോറും നമുക്കു പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു കൂട്ടുകാർ ഒന്നിനൊന്നു കൂടുതലായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഐക്യത്തിന്റെ മധുരിമനാം കാവ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാത്രം ആസ്വാദിക്കുന്നതല്ലാതെ ജീവിത സരണികളിൽ നിന്നു അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്നു നമുക്കു വ്യസനസമേതം പ്രസ്താവിക്കാനെ തരമുള്ളു. അതിനുകാരണം സ്വാതന്ത്ര്യപരങ്ങളായ നമ്മുടെ വിവിധ ജീവിതമത്സരമർദ്ദനങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

“വേർഡ് സുഖൊത്തി”നു അക്കാലത്തു പോലും

“The world is too much with us;
late and soon:
Getting and spending, we lay
waste our powers:
Little we see in Nature that is ours;
We have given our hearts away,
a sordid boon!”

എന്നു പരിതപിക്കേണ്ടിവന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കു സ്വന്തപ്പെട്ട പ്രകൃതിവസ്തുക്കളുടെ കാന്തികൾ കണ്ടാൽ നമ്മിൽ ലേശം മനസ്സലിവുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു വിചാരിച്ചുവീണ്ടും അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞുപോയതു്.

"It moves us not—Great God!
I'd rather be
A Pagan suckled in a creed
outworn,
So might I, standing on this
pleasant lea,
Have glimpses that would make me
less forlorn;
Have sight of Proteus rising from
the sea;
Or hear old Triton blow his wreathed
horn."

അകൈതവമായ പ്രകൃതിസ്നേഹമുണ്ടായാ
ലല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഹൃദയം സംസ്കൃത
മാണെന്നു പറവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.
നിശിതമായ ബുദ്ധിവിശേഷത്തിന്റെ ഫ
ലമായി നവീനങ്ങളായി എത്രഎത്ര നിയ
മങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ടായാലും ശരി
അവയൊന്നുംകൊണ്ടു നമുക്കു യഥാർത്ഥമാ
യ പരിഷ്കാരം സിദ്ധിച്ചു എന്നു വിചാരി
ക്കാൻ പാടില്ല. അതു വേണമെങ്കിൽ ച
രാചരസ്നേഹരസാർദ്രങ്ങളായ ഉൾത്താരു
കൾ വികസിക്കത്തന്നേവേണം. അതിനു
പ്രകൃതിവിലാസപ്രകാശങ്ങളായ കാവ്യ
ങ്ങൾ പ്രാണസഖാക്കളായിരിക്കുമെന്നുള്ള
തു സംശയാതീതമത്രേ.

ശാകന്തളം നാടകത്തിനുള്ള മേന്മകളി
ൽ ഒന്ന് ഈ ഗുണം തികഞ്ഞുകാണുന്നു
എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണാമഹാഷിയുടെ വാ
ക്കുകളിൽനിന്നും മറ്റും കാളിദാസനുള്ള
പ്രകൃതിവാസല്യം വഴിപോലെ വെളി
വാകുന്നതായിരിക്കും. കണ്ണാമഹാഷി വൃ
ക്ഷലതികാദികളെയും ശകന്തളയെപ്പോ
ലെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിചാരിച്ചിരുന്നതായി
ഗ്രഹിക്കാം.

“മുന്നേത്താൻ നിരപ്പിച്ചപോൽ സദ
ശനായുള്ളോരുദത്താനിനെ-
ത്തന്നെ പണ്ഡവശേന മൽപ്രിയസുതേ!
പ്രാപിച്ചുനീ സാമ്പ്രതം

ഒന്നുതും കലരും രസാലവരനിമുല്ല
യ്ക്കമായ വല്ലഭൻ
നിന്നെച്ചൊല്ലിയുമില്ല കില്ലിനിയെ നി
ക്കിമുല്ലയെച്ചൊല്ലിയും”

“ഇല്ല നിങ്ങളെ നനച്ചിടാതെയൊരു
നാളെവരുംജലപാനവും
പല്ലവം തൊടുവതില്ല യേവളതണി
ഞ്ഞിടാൻ കൊതിയിരിക്കിലും
നല്ലൊരു സവമെവരും നിങ്ങളുടെയാ
ദ്യമായ കസുമോൽഗമം
വല്ലഭന്റെ ഗൃഹമശ്ശകന്തള ഗമിച്ചിട്ടു
ന്നു വിടനരുകവിൻ”

“കൊടിയൊരുക്കൾ സൂചി വിലമായ
വുചത്തിൽ
ത്വദിതി ഭവതിചെയ്തു രോപണം തൈ
ലസേകം;
വടിവൊടു തുടരുന്ന പിന്നിലകൃഷ്ണ
സാരം
പൊടിവരിയരിയാൽ നീ പോഷണം
ചെയ്യുപത്രൻ.”

എന്നീ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിനു മകടോദാ
ഹരണങ്ങളാണ്.

നമ്മുടെ സുലഭങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയും
പങ്കുകൊള്ളുന്നു എന്നു കേരളകവികളും
നമുക്കു മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. സീത
യുടെ ഭൂലം കണ്ടു നദികൾ ഭൂകീലെന്നും,
മാരുതൻ നിശ്ചലം നിന്നുപോയി എന്നും,
സൂര്യൻ സ്തബ്ധനായി എന്നും മറ്റും പുനഃ
നമ്പൂതിരി രാമായണം ചമ്പുവിൽ വർണ്ണി
ക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത ഇരുപത്തിനാലുവു
ത്തത്തിലും മനോഹരമായി വെളിപ്പെടു
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെത്തന്നെ
യും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള സൂര്യച
ന്ദ്രാദികൾ നമുക്കുവരുന്ന ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ

പങ്കുകൊള്ളുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ എന്താണു അതുഭൂതപ്പെടുവാനുള്ളത്.

കായികങ്ങളും മാനസികങ്ങളുമായ നമുക്കു പ്രവൃത്തികളെ ആരക്കെണ്ണിൽനിന്നു മറച്ചു വെച്ചാലും പ്രകൃതിയുടെ കണ്ണിൽനിന്നു മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. നമുക്കു സൽപ്രവൃത്തികളേയും ഭൂഷണത്തികളേയും പ്രകൃതിവസ്തുക്കൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നു വിവിധസന്ദർഭങ്ങളിൽ കവികൾ അറിയിക്കുന്നു. പക്ഷിയെ വെടിവെച്ചു മഞ്ഞുനീർ ഭക്ഷിച്ച് വിചാരിച്ചു വളഞ്ഞോൾ ആ പരവയോടു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു്.

“നിൻതുവലാൽ കാരുകറിച്ചുകൊള്ളും
ഭ്യോവികലീഭൂഷ്കൃതിതൻ ചരിതും”

ഇതുവണ്ണം കവിതകളിൽ കൂടി പ്രകൃതിയെ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ നമുക്കു ആത്മസംസ്കരണത്തിന്നു അതു സാമദാനഭേദബുദ്ധങ്ങളും ആചരിക്കുന്നതായി അറിയാൻ കഴിയും. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും, ഔദാര്യവും, മാധുര്യവും, മാഹാത്മ്യവും, നമുക്കു കവിതയിൽനിന്നു അറിയാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ ഒരിടത്തുനിന്നും സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നുള്ളതു നിവിവാദമാണു്.

ഉത്തമകവികൾ കവിതയേയും പ്രകൃതിയേയും ഒന്നിച്ചല്ലാതെ കാണുക പതിവല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. പുലർവേളയിൽ പുൽക്കൊടികൾക്കു മഞ്ഞുതുളികൾ കൊണ്ടു വൈരലോലക്കൾ തുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങളിലും ഉച്ചക്കു വെയിലിനെപ്പേടിച്ച് മരച്ചവടുകളിൽ ചെന്നെളിക്കുന്ന ചെറുനിഴലുകളിലും, സായാ

ഹന്തീ വെള്ളംകോരുവാൻ പൊൻകടം മുക്കുന്ന ചരമാണ്ണിയിലും, സന്ധ്യാലക്ഷ്മിആസകലം മെഴുകി പൂക്കളിടുന്ന ഗഗനാങ്കുണത്തിലും, ഉദയാചലത്തിൽ മനോജ്ഞവേഷനായിവന്നു തിരനോക്കിനായി കരം ചലിപ്പിച്ചുതുടങ്ങുന്ന ശാശാങ്കനായ കളിക്കാരൻ തിരശ്ശീല പിടിച്ചുകൊടുക്കുന്ന സന്ധ്യാചാത്തിലും, പാതിരാത്രിയിൽ തരംഗതാളങ്ങളോടുകൂടി മധുരസംഗീതങ്ങൾ നടത്തുന്ന നദികളിലും, പുലർച്ചക്കു ഉണർന്നുനേൽക്കുന്ന കൊച്ചുമാരുതൻ പൊൻകിണ്ണങ്ങൾ മിനുക്കി മണമുള്ള തേൻ പകർന്നുവെയ്ക്കുന്ന പത്മിനികളിലും, “കോകിലകാകളികളകളുംചിത്തുന്ന” വസന്തകാലങ്ങളിൽ പൂ മന്ദഹാസംപൊഴിഞ്ഞും പുളകമണിഞ്ഞും മനോഹരയായ് വിലസുന്ന വനലക്ഷ്മിയിലും, പരുണ്ണിമകളിൽ മന്ദമദേവന്റെ എഴുന്നള്ളത്തിന്നു വിശ്വമെങ്ങും വെൺപട്ടു വിരിച്ചുകൊടുക്കുന്ന നരം നിലാവിലും,

“പൂഞ്ചായൽപൂഞ്ചിരിപൂരണ്ടു മുഖത്തു
മിന്നി
ച്ചാഞ്ചാടിയോടിയു മിടയ്ക്കു തടഞ്ഞു
വീണും
തേഞ്ചാരുമാറു പലകൊഞ്ചൽ പൊ
ഴിച്ചു”

വിളയാടുന്ന ഇളം പൈതങ്ങളിലും, കാമുകന്മാർ നീലോല്പലമാലകൾ ചാത്തിക്കൊടുക്കുന്ന മുശാംഗനകളുടെ കടാക്ഷങ്ങളിലും അവർ ആ മോഹനാംഗിയെ സമീക്ഷിക്കുന്നു. ആർക്കും ഏതവസ്ഥയിലും ആഹ്ലാദദായിനിയായ പ്രകൃതി ദേവിയുടെ പ്രകാശപരിലാളനങ്ങളേൽക്കുന്ന ആ കവിരത്നങ്ങളെ നെഞ്ചിലണിയുന്നതു സദാ സഹൃദയർക്കു പരമാനന്ദം തന്നെ.

യവദീപം.

പി. അനന്തൻപിള്ള എം. എ.

III

നമുടെ രാമായണം പോലെ അത്ര പ്രചാരമുള്ള ഇതരകഥ യവദീപത്തിലില്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. വാല്മീകീ മഹർഷിയുടെ സൃഷ്ടി അതുപോലെ പകർത്തുകയല്ല യവദീപവാസികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പല വ്യതിയാനങ്ങളും അവിടത്തെ രാമായണത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൃതിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികതപ്രകാശകമായ രൂപത്തിലും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്*.

രാമായണകഥയെ ഭാരതത്തിനുപുറമെ അടുത്തുള്ള ചിലരാജ്യക്കാർ എത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ചമ്പാരാജ്യത്തെ കാഴ്ച നോക്കിയാൽ മതി. രാമൻ എന്ന നാമധേയം രാജവംശത്തിൽ അനുസ്മൃതമായി നിലനില്ക്കുന്നത് കാണാം. പാവകളിൽ ഈ കഥ മുഴുവനും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുവരുന്നു. രാജധാനിക്കു കരക്കാലം മുമ്പുവരെ അയ്യത്തിയ (അയോദ്ധ്യ) എന്നും പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആധുനികതലസ്ഥാനമായ ബാംകോക്കിലെ പ്രധാനബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരാതലുകളിൽ രാമായണകഥ മുഴുവൻ രജതരേഖകളിൽ ചിത്രീകൃതമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ഭാരതീയസന്ദർശകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു. കാഞ്ചൂജയിലെ രാജകുമാരന്മാർ സൂര്യകുലജാതരാ

ണെന്ന് ഇന്നും അഭിമാനിച്ചുവരുന്നു. കാഞ്ചോഡിയയിലെ രാജധാനി പണിയിച്ച യശോവർമൻ ഒരു ശിലാശാസനത്തിൽ അയോദ്ധ്യയും, വിഭീഷണയും ആയ ആനന്ദരിയെ താൻ രാഘവനെപ്പോലെ സമന്ത്രസഹായത്തോടുകൂടി പരിപാലിച്ച ശ്രീയുമായി (സീതാസഹിതം) വാണു എന്നു രാമായണപരമായ അർത്ഥം ധ്വനി കരുത്തുക്കവിധത്തിൽ ഒരു പദ്യം കൊത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹേമകുന്ദഗിരി എന്ന ക്ഷേത്ര ഭിത്തികളിൽ സുഗ്രീവസഖ്യം, ബാലി സുഗ്രീവസമരം, അശോകവനികയിലെ സീത, അഗ്നിലീയച്ഛത്താനം, രാമരാവണയുദ്ധം മുതലായ രാമായണകഥാശാസനങ്ങൾ തന്മയതപത്തോടുകൂടി കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ദക്ഷിണചമ്പയിലെ ഒരു ഐതിഹ്യ പ്രകാരം രാമായണകഥ മുഴുവൻ ആ സ്ഥലത്തു നടന്നതായിട്ടാണു കാണുന്നത്. ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥമായ ദശരഥജാതകത്തെക്കാൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ഐതിഹ്യം ചമ്പാരാജ്യത്തു സ്വതന്ത്രമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എം. ഹൂബർട് † എന്ന പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായം. ചൈനയിലും റിബറിലും രാമായണ കഥ പണ്ടേ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും വക്തവ്യമാണ്.

ജാവയിലാകട്ടെ പ്രാബല്യഭാവമുള്ളതിലെ രാമായണചിത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടി

* Stutterheim—Rama Legends in Indonisien.

† Hubert La Legenda due Rayamana.

ചപ്പോൾ അവയുടെ ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെ എന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. പല വ്യതിയാനങ്ങളും വാല്യീകീരമായ ഞത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഈ ചിത്രാവലി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. കൊത്തുപണിയുടെ കാലമാകട്ടെ ഒൻപതാം ശതകത്തിനിപ്പുറമാകാൻ തരമില്ലെന്നാണ് പുരാണ വസ്തുതപര്യവേഷികൾ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ അത്ര ഗണ്യമാക്കാനില്ല. എന്നെന്നാൽ മഹാഭാരതപ്രകാരമുള്ള രാമായണത്തിൽ വാല്യീകീയത്തിലില്ലാത്ത പലതും കാണുന്നുണ്ട്. തമിഴിലെ കമ്പരാമായണത്തിൽ എത്രയോ ഭിന്നതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈസ്ഥിതിയ്ക്ക് രാമന്റേയും രാവണന്റേയും കഥ കണ്ണാകണ്ണികയാ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നും കവികൾ അതവലംബിച്ചിരുന്നു എന്നും സ്പഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ മലയദീപിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വേറൊരു ജാവയിലും പരന്നിരുന്നതായി വിചാരിക്കാമല്ലോ. ശിഖിയുടെ കപ്പനാ സാമന്ത്രിയുടെ വിഷയമായത് ആ കഥതന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്നത്രെ സ്റ്റുട്ടർഫീം എന്ന പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായം.

ജാവയിലെ രാമായണം രചിച്ച കവി ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനു സംസ്കൃതം അറിവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രൊ. കേൺ പറയുന്നത്. ഭാരതയുദ്ധവും ഈ കൃതിയും ഏകദേശം ഒരേകാലത്ത് അതായത് ഏ.ഡി. 1100-ൽ ആണ് രചിതമായത്. അതിൽ ഉത്തരകാണ്ഡം ഇല്ല. ഉത്തരകാണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു ഗദ്യവിവർത്തനം മാത്രമേ ജാവയിലുള്ളൂ.

“ശേരൽക്കാണ്ഡം” എന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ രാമായണവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മെക്കായിലെ ആഡം മുതലാണ് കാവ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു വാസുകി മുതലായവരുടെ ജനനം തുടങ്ങിയുള്ള കഥകൾ ഇതിൽ വിവരിച്ചതിനുശേഷം, 22-ാം സർഗ്ഗത്തിൽ രാമായണം തുടങ്ങുന്നു. ശ്രീരാമൻ ‘ഭഗവാന്റെ’യും, ലക്ഷ്മണൻ ‘മൂലകൻ’ എന്നും, സീതയ്ക്ക് ‘സിന്ധ’ എന്നും ആണു പേരുകൾ കാണുന്നത്. ഹനുമാനെ ശ്രീരാമന്റേയും സീതയുടെയും പുത്രനായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമനും സൈന്യവും കൂടി ലങ്കയെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കവി ഒരു വലിയ വ്യതിയാനത്താൽ ഭാരതകഥയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. പിന്നെ എഴുപതാം സർഗ്ഗത്തിലാണ് പ്രകൃതകഥ തുടരുന്നത്. അടുത്തു രാമരാവണയുദ്ധം വർണ്ണിക്കുന്നു. വധശേഷം രാവണനെ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു മലയുടെ അടിവാരത്താണ്.

സീത ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു താലവൃത്തത്തിന്മേൽ രാവണന്റെ പടം എഴുതിയിരുന്നതുകണ്ട് ശ്രീരാമൻ കോപകലുഷനായിത്തീരുകയും, സീതയെ പിതൃഹൃദത്തിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ ജനകരാജധാനിയിൽ വെച്ച് അവർ തമ്മിൽ പുനസ്സമാഗമം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ പുത്രിയും ലവകുമാരനായ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നമുക്ക് അതുതകരമായിത്തോന്നാം.

വാല്യീകീയകഥയല്ല ശേരൽക്കാണ്ഡകാരൻ അനുസരിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. നമ്മുടെ മാവാരതം പാട്ടുപോലെയുള്ള വല്ലഭേരീയഗാനവും കവി കേട്ടിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. മുഹമ്മദീയവൃത്തങ്ങളും ശേരൽക്കാണ്ഡത്തിൽ കടന്നു

കൂടിയതും വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. മലയ സാഹിത്യത്തിലും മുസ്ലീം പ്രാബല്യം കാണാവുന്നതാണ്.

രാമായണവൃതിയാനങ്ങൾക്കു നിദാനമായിരിക്കുന്നത് അവിടത്തെ പഴയപാട്ടുകളോ ഇൻഡ്യാക്കാർ പ്രചരിപ്പിച്ച കഥകളോ എന്നു തീർച്ചപറവാൻ നിമുത്തിയില്ല. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒട്ടുമുക്കാലും ഇൻഡ്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി കാണാവുന്നതാണെന്നുമാത്രമേ പറവാൻ സാധിക്കൂ. ഒന്നു രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഈ സംഗതി തെളിയിക്കാം. മനമരയെ ശ്രീരാമൻ ബാല്യത്തിൽ വളരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതിനു പ്രതികാരമായിട്ടാണ് അവർ കൈകേയിയെ രാമവി

ഭേഷത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മലയ-യവദീപങ്ങളിലെ രാമായണത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെതന്നെ ക്ഷേമേന്ദ്രന്റെ രാമായണകഥാചരിതമഞ്ജരിയിലും കാണുന്നുണ്ട്. സീത രാവണന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു എന്ന് മേല്പറഞ്ഞ രാമായണത്തിൽ കാണുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു കഥ ജൈനന്മാരുടെ ഉത്തരപുരാണത്തിലും ഉണ്ടെന്നു പറയാം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ഡാക്ടർ സ്റ്റാൻഫോർഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മേല്പറഞ്ഞ വൃതിയാനങ്ങൾക്കു മലയ-യവദീപകവികളെ അപരാധികളാക്കിട്ടു കാൽമില്ലെന്നാണ്.

* കരുണ അനുകരണമാണോ ?

വിദ്വാൻ എ. ഡി. ഹരിശർമ്മ.

“കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടും, അതിനു മുമ്പും പിമ്പും” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി. കെ. നാരായണപിള്ള അവർകൾ ബി. എ. ബി. എൽ ഒന്നാം ലക്കം “സഹൃദയ” യിൽ എഴുതിയ ഉപന്യാസം ഞാനും വായിച്ചു. രാമപുരത്തുവാരിയരുടെ കുചേലവൃത്തത്തിനു ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളിൽ പ്രഥമഗണനീയമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതു ക

മാരനാശാന്റെ കരുണയാണെന്നും, പക്ഷെ അതിൽ കുചേലവൃത്തത്തിന്റെ അധിപ്രസരം ധാരാളം കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സ്വതന്ത്രകൃതിയായി കരുതുവാൻ പാടില്ലെന്നും ഉപന്യാസകർത്താവ് അതിൽ ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ എനിക്കു തോന്നിയ വിപ്രതിപത്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

* കുചേലവൃത്തത്തിന്റെ അധിപ്രസരം (influence) കരുണയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും രണ്ടുകൃതികളും തമ്മിൽ സ്പഷ്ടമായ ഭിന്നതയുണ്ടെന്നാണ് മി. പി. കെ. സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ലേഖകൻ അതെങ്ങനെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. കരുണ സ്വതന്ത്രകൃതിയല്ലെന്നു ധ്വനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കുചേലവൃത്തത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.— Ed.

പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിലേയ്ക്കുപ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപു രണ്ടു വാക്കുപറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. “കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ വളരെ സുകുമാരങ്ങളാണെന്നും അവയെപ്പറ്റി ഉച്ചൈസ്കരം സ്തുതിക്കാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കുമധികാരമില്ലെന്നും സമ്പന്നരായ ചില സാഹിത്യചുംബകന്മാർ കലശൽ കൂട്ടിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സമുദായഭിത്തികെട്ടിപ്പൊക്കാതെ സാഹിത്യത്തിനുണ്ടെന്നു പറയുന്ന സൗജന്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, അത് ഒരുമാതിരി ഞാട്ടാവാടിസ്സാഹിത്യമായിരിക്കണം.” എന്നു മി. പിള്ള ഉപന്യാസത്തിൽ ഒരിടത്തു പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള “സമുദായഭിത്തി”യുടെ കായ്ത്തിൽ അപ്പം വാസ്തവമില്ലാതില്ല. സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും സമുദായവാദവും കൊണ്ട് അരങ്ങത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം രാഷ്ട്രീയലോകത്തിൽനിന്ന് ഈയിടെയിൽ സാഹിത്യലോകത്തിലേക്കും കാൽവെച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട് *എങ്കിലും എന്ന പദങ്ങളെ “ഉണ്ടുവെങ്കിലും” എന്നു സന്ധിചേർക്കുകയും പ്രതികളുടെ തിരുത്തലിൽ “പ്രതീതി” എന്നു സമാസീകര്യം മറ്റും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ “പ്രസ്തുതകവി അനുകൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതികളോടു കൂടിയ ഒരു സമുദായത്തിലാണ് ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, അഥവാ ഉയർന്ന സമുദായക്കാരാണെന്നു മിഥ്യയാണെന്നു കൂട്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതകളെ വേണ്ടപോലെ അറിഞ്ഞു ബഹുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും ഒരു മഹാകവിയായി

യിത്തീരുമായിരുന്ന” എന്നോ മറ്റോ യാതൊരു സംകോചവും കൂടാതെ തുറന്നു പറഞ്ഞു അവതാരികാകത്താവു തന്റെ സമുദായസ്നേഹത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വേറേയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ കുമാരനാശാന്റെ കവിതാസൗജന്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അത്തരത്തിലൊരു സാമുദായികവാദത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സാമുദായലോകം അങ്ങനെ ഒരു പ്രായം ഇതേവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചുകേട്ടിട്ടുമില്ല. പിന്നെ, അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ ആക്ഷേപങ്ങളെ ആരെങ്കിലും എതിർത്താൽ അതു “സാമുദായികഭിത്തികെട്ടിപ്പൊക്കലാ”ണെന്നു പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കുമില്ല.

അതിരിക്കട്ടെ; “കരുണയുടെ നിർമ്മാതാവിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിരുന്ന കചേലവൃത്താ സഞ്ചിയിൽ സംഭൃതമായ പൂച്ചയെപ്പോലെ ചിലപ്പോൾ തലവെളിയിൽ കാട്ടുന്നു” വെന്നുസമർത്ഥിക്കുവാനാണല്ലോ ഉപന്യാസകത്താവ് ഉത്സാഹിക്കുന്നത്. ഇതിന് അദ്ദേഹം രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ചെന്നാമരക്കണ്ണനുണ്ടോ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ?” എന്നു കചേലവൃത്തത്തിൽ കാണുന്നതിനു പകരം “ഉൽക്കടശോകതിക്തമല്ലോ ക്കിലന്നയനാബു — ദുഃഖസത്യജ്ഞാനധീരൻ കരകയില്ല.” എന്നു കരുണയിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്രേ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം. “ഇവിടെ ഒരു ആശയം അന്യഥാ പ്രതിപാദിത

* ‘ഒരിടത്തെങ്കിലും’ എന്നാണു മി. പി. കേ. എഴുതിയിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിൽ അന്യമാതൃക വരുത്തിയതെന്തിനോ? — Ed.

മായിഎന്നല്ലാതെ പറയുവാനില്ല.” എന്നാണു മി: പിള്ളയുടെ അഭിപ്രായം. “കരയുക” എന്ന ക്രിയാപദം രണ്ടുപ്രയോഗങ്ങളിലും കടന്നുകൂടി എന്നല്ലാതെ ഒന്നു മററൊന്നിന്റെ അനുകരണമാണെന്നു പറയത്തക്ക സാദൃശ്യമൊന്നും ഇവിടെയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. * പ്രതിയിൽ ആശയാപഹരണക്കുറവ് ചമയുന്നതിനു വേണ്ടയാതൊരു തെളിവും ഇവിടെക്കാണുന്നുമില്ല. “ധീരന്മാർ കരയുകയില്ലെ” നുള്ള ആശയം ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നു പറയുന്നതുപോലെ അതു സാർവത്രികമായിരിക്കേ, അതു ഒരു കവി-മററൊരു കവിയിൽനിന്നു അപഹരിച്ചതാണെന്നു പറയുന്നതു സമീചിനമായിരിക്കുമോ? ഇതു് ഒരപഹരണമാണെന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ

(൧) “വിലാസവാചിതടവീചിവാദനാൽ
പികാളിഗീതേ: ശ്രുതിലാസ്യലാ
ഘവാൽ
വനേപി തഴയ്ക്കുതികമാരായ തം
കപ ഭോഗമാപ്തോതി നഭാഗൃഭാ
ഗ്ജനഃ?”

(൨) “സ്തമളിരുത വാദ്യം, പെൺകുയി
ൽപ്പാട്ടു, മൈലിൻ-
നടനമിതുകുളാലാരാജപത്രൻ സമി
ത്രൻ
അടവിയിലുമഭംഗം നേടി തഴയ്ക്കുതി
കത്തേ-
ത്തടവു സുഖനിലയ്ക്കുങ്ങത്തരക്കാ
ക്കുപററും?”

(൧) “ചോളംപോലേ ചിതറിവിതറീതാ
രകാണാം നികായം”

(൨) “.....അംബരവീഥിയിൽ
ചോളത്തിൻ തുമലർ വാരിച്ചിനീ”

(൧) “ഉചിതരസവിചാരേ ചാരുവാദേ
വതാശ്രീ-
കരകിസലയസംമുഷ്ടശ്രമസേവദ
ജാലം”

(൨) “.....അലമ്പുക്കു
വിസ്തീർണ്ണത്തിരുനൊറി വിയത്താല
പ്ലോശെല്ലാം
-----വീശിപ്പോന്നവാഗധീശപരി”

ഇത്യാദി പ്രയോഗങ്ങളെ ഏതിനത്തിലാണു കൂട്ടേണ്ടതു്? ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, കരുണ കപേലവൃത്തത്തെ അനുകരിച്ചുണ്ടായതാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നതിനു് ഉപന്യാസകത്താവു ഹാജരാക്കിയ ഒന്നാമത്തെതെളിവു് അത്യന്തം ദുർബലവും ഉദ്ദിഷ്ടസാധ്യത്തിനു് അപര്യാപ്തവുമായിരിക്കുന്നു.

പ്രതിപാദനരീതിയിലും ആശാൻ വരിയരെ അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണു മി: പിള്ള രണ്ടാമതായി പറയുന്നതു്. അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു:

“സാഹിത്യകലയിൽ പലസമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ..... ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തെ യഥാതഥമായി, പ്രകൃതികമായി (പ്രകൃതി എങ്ങനെയോ അതുപോലെ)

* അത്രയേ ഉള്ളോ? ധീരനുപോലും ബാല്യോദ്ഗമം ഉണ്ടായി എന്ന സാത്വികഭാവവർണ്ണനമാണു് ഇവിടെ—രസത്തിന്റെ ലിംഗം. അതു കരച്ചിലല്ലെന്നു സമാധാനം. ഇത്രയും രസവത്തായ ഭാഗത്തു ഭൂഗോളമുരുണ്ടതാണെന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഒരു പ്രസ്താവനയേ ഉള്ളൂ എന്നു വിചാരിക്കുന്ന ലേഖകനു കപേലവൃത്തത്തിൽനിന്നു കരുണയിലേക്കുള്ള ആശയസംക്രമം കാണാൻ കഴിയാത്തതു അർത്ഥമല്ല, പ്രസ്തുത ബാല്യോദയവർണ്ണന രണ്ടുകൃതികളുടെയും മകടന്മാനത്താണെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.—Ed.

വണ്ണിക്കണമെന്നാണ് വാരിയർ പലടത്തും യഥാതഥ്യത്തെ ആദരിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. കചേലവൃത്തത്തിലെ ഈ യഥാതഥരീതി ആശാനെ വളരെ ആകർഷിച്ചുകാണുന്നു.” ലേഖകൻ പറയുന്ന ഈ യഥാതഥവണ്ണന നമ്മുടെ ആലങ്കാരികന്മാരുടെ “സ്വഭാവോക്തി” തന്നെയല്ലേ? * അഥവാ, അതിൽ നിന്ന് ഈ ഷദ്ഭിന്നമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവു രാമപുരത്തു വാരിയരാണ്? ‡ ഈ രീതി ഏഴുത്തമൻ മുതലായ പൂർവ്വകവികൾക്കു അപരിചിതമാണെന്നാണോ ലേഖകന്റെ അഭിപ്രായം? അതു പൂർവ്വകവികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ, ആശാൻ അക്കാശ്വത്തിൽ രാമപുരത്തുവാരിയരെ അനുകരിച്ചിരിക്കയാണെന്നു പറയാമോ? തീരെ ബലഹീനമായ ഈ തെളിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആശാനിൽ കചേലവൃത്താനുകരണപരായം ആരോപിക്കുന്നത് ന്യായമായിരിക്കുമോ?†

ഉപന്യാസകർത്താവിന്റെ കുറുപതും ഇവിടെയും അവസാനിക്കാതെ പിന്നെയും മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ആശാൻ പ്രസ്തുത പ്രതിപാദനരീതിയിൽ വാരിയരെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുകയാണു ചെയ്തിട്ടു

ള്ളതെന്നും തന്നിമിത്തം കരുണയിലെ യഥാതഥ്യ വ്യവസായം വൈയത്ഥ്യത്തിനും വൈരസ്യത്തിനും കൂടി കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “കാലത്തെഴുന്നേറ്റു കളി ചൂത്തുവന്ന പതിയുടെ...” എന്നു തുടങ്ങുന്ന വാരിയരുടെ യഥാതഥവണ്ണന, പദംപ്രതി അർത്ഥവത്താണെന്നും, എന്നാൽ കരുണയിൽ കാണുന്ന “ആനതാഗ്രമായ കൊമ്പിൽ പൂവണിഞ്ഞും” എന്നിത്യാദിയായ യഥാതഥ്യവ്യവസായമാകട്ടേ, നിരർത്ഥകവും, വൃഥാസ്ഥൂലവുമാണെന്നും ഉദാഹരണരൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വണിഗപരന്റെ പ്രതാപവണ്ണന അയാളുടെ കാളവണ്ടിയിലും വണ്ടിക്കാളുകളിലും കൂടി വ്യാപിച്ചു കാണുന്നത് അനാവശ്യമായിപ്പോയില്ലേ എന്നാണു ലേഖകൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ അനാവശ്യമാകും? വാസവദത്ത ഒരു വേശ്യ—പോരാ; ‘അനുകരണരായ ധനപതികൾ കാലിൽ കനകാഭിഷേകം ചെയ്തു തൊഴുതാൽ പോലും കനിഞ്ഞൊന്നു കടാക്ഷിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു മഞ്ജുളാംഗി’. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേശ്യയെ വശ്യയാക്കുവാനാണു വണിഗപരന്റെ പുറപ്പാട്. ആ സ്ഥിതിക്കു്,

* അല്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ realism എന്നു പറയുന്നതാണു യഥാതഥവണ്ണന എന്നു പറയപ്പെട്ടത്. —Ed.

‡ എന്നാരുപറഞ്ഞു? —Ed.

† വണ്ണനയിൽ യഥാതഥത്വം പല കവികളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ വാതുരുമിണ്ടു്—വാതുരുടെ കൃതി ഹൃദിസ്ഥമായിരുന്ന ആശാനും അതു സ്വീകരിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണു മി. പി. കെ. യുടെ വാദം. വാതുരുടെ കൃതി ആശാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നു ലേഖകനു വാദമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഏഴുത്തമൻ മുതലായവരെ തപ്പിനടക്കുന്നതെന്തിനു്? പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനം അനുകരിച്ചത് അപരായമെന്നോ അപകർഷമെന്നോ വല്ലവരും പറഞ്ഞോ? കാര്യമില്ലിനോടു മല്ലുവെട്ടിയ ഡാൺ കപിക്ഷേസോട്ടിന്റെ കഥ ലേഖകന്റെ വാദം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. —Ed.

അയാളുടെ പ്രതാപത്തെയും പ്രഭാവത്തെയും ഒരു ചിത്രം വിടാതെ കഴിയുന്നിടത്തോളം കടത്തി വെക്കേണ്ടതു മമ്മജ്ഞനായ ഒരു കവിയുടെ ധർമ്മമാണ്. പ്രതാപം വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന്; പക്ഷെ ആ പ്രതാപം കാളവണ്ടിയിലും വണ്ടിക്കാളുകളിലും കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കണമോ? എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അവയും പ്രതാപപ്രകാശകളായ സാമഗ്രികളാകയാൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഒരു ചിത്രമുണ്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു സാഹൃദയന്റെ മറുപടി. രസങ്ങളേയോ ഭാവങ്ങളേയോ വികാരങ്ങളേയോ വെക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആലംബനോദ്ദീപനവിഭാവാനുഭാവാദികളെ യഥോചിതം ചിത്രീകരിക്കുന്നപതിവ് അലങ്കാരശാസ്ത്രവിഹിതവും കവിസാധാരണവുമാണല്ലോ.*

സുകുമാരകലകൾക്കെല്ലാം സാമാന്യമായ ഒരു ധർമ്മമുണ്ട്. “അരങ്ങൊരുക്കുക” എന്നും മറ്റും പറയുന്നതു പോലെയുള്ള ഒരു ഒരുക്കം ഒരു സുന്ദരിയുടെ മറയ വരയ്ക്കുൻപറപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരൻ സുന്ദരിയെ മാത്രമല്ല ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പശ്ചാത്തലം (Back ground) ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിലും അയാൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ തന്മയത്വത്തിനു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അ

ത്യാവശ്യമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ഒരു നല്ല ഹോട്ടോഗ്രാഫർ ഹോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ സമുചിതമായ സംവിധാനത്തോടുകൂടിയ സ്ഥലത്താണ് ആളുകളെ നിറുത്തുകയോ ഇരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്. സംഗീതവിദഗ്ദ്ധനായ ഭാഗവതർ അല്ലമായിട്ടെങ്കിലും രാഗം ആലാപിക്കാതെ പാട്ടു പാടുകയില്ല. അതുപോലെ, ഒരു യഥാർത്ഥകവിയും വണ്ണ വസ്തുവിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് പരിതഃസ്ഥിതികളെ അനുകൂലമായവിധം സജ്ജീകരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കുമാരനാശാൻ ഒരുപരായിയാണെങ്കിൽ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ, കണ്യാൻ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയ കവികളെല്ലാവരും ഈ അപരായത്തിനു ശ്രീകർഷിക്കപ്പെട്ടുണ്ടാവാതേ. \$

“അധമവൃത്തിയായ രൂപാജീവയുടെ വേഷത്തിന് ഒരു ഹിന്ദു യുവതി കൊള്ളാമെന്നാണ് ആശാനു തോന്നിയത്..... വാസവദത്ത ഇസ്ലാം മതസ്ഥയെന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന അസ്വസ്ഥത എത്രമാത്രമായിരിക്കുമായിരുന്നു!” എന്ന അത്ഭുതപൂർവ്വമായ ഒരു ചോദ്യത്തോടുകൂടിയാണ് മി: പിള്ള തന്റെ ഉപന്യാസം ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വായനക്കാരെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്.

* “ആലംബനോദ്ദീപനവിഭാവാനുഭാവാദികൾ” എന്ന വാഗ്ഗുഹ്യം മന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസക്തിയും കാണുന്നില്ല. കിതക്കുന്ന വണ്ടിക്കാളെ അനുഭാവമോ ആലംബനവിഭാവമോ ആകയില്ല. ഉദ്ദീപനവിഭാവമാകുമോ? ചെട്ടിയാരുടെ ശ്രംഗാരപ്പകിട്ടിനു കാള ഉപകരിച്ചാൽ അതു സാക്ഷാൽ മുരിശ് ശ്രംഗാരമാണെന്നു. പക്ഷേ മുരിശ് ശ്രംഗാരം ഭൂതീകരിച്ചതാണല്ലോ ആശാനുണ്ടെന്നു പറയുന്ന പ്രധാനമുണ്ഡം.—Ed.

\$ പുഷ്പവീര്യകയോ പുഷ്പവീര്യകയോ കലാപ്രവർത്തകന്മാർ സമുപാധാരണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അനുബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവ പ്രയോജനനിരപേക്ഷമായിരിക്കയില്ല. പ്രകൃതത്തിൽ കാളയുടെ വണ്ണനയുടെ പ്രയോജനം ലേഖകൻ വിശദീകരിക്കാതെ സാമാന്യതപവിസ്താരധൂമികയിൽ കിടന്നു പയറുന്നതുകൊണ്ടു എന്തു സാദ്ധ്യം?—Ed.

വാസവദത്ത കമാരനാശാന്റെ സങ്കല്പ സൃഷ്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ, ലേഖകന്റെ ഈ അതുല്യതാ സ്ഥാന സ്ഥിതമാണെന്നു സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു. കരുണയിലെ ഇതിവൃത്തം ബുദ്ധമതസംബന്ധിയായ ഒരു ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്നതാണെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടം!* ആ സ്ഥിതിക്കു വാസവദത്തയുടെ വേഷ്യാപ്തത്തിൽ കമാരനാശാൻ ഉത്തരവാദിയായിത്തീരുന്നതെങ്ങനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വേഷ്യകൾ ഹിന്ദുമതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബുദ്ധമതത്തിലും യഹൂദമതത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലും ഇസ്‌ലാംമതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മദ്ധ്യലനമറിയത്തിന്റെ കഥ സുപ്രസിദ്ധമല്ലേ? അതുകൂടിസ്താപനികളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽത്തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ; ആ കഥ വള്ളത്തോൾ കവിതാവിഷയമാക്കിയതു ക്രിസ്താപനികളെ ആക്ഷേപിക്കാനാണെന്നു് ആരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഹൈന്ദവപുരാണകഥാപാത്രമായ “പിംഗള”യെന്ന രൂപാജീവനെ ഉള്ളൂർ കവിതയിൽ ചിത്രീകരിച്ചതു ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ നേരെ ചെയ്ത ഒരുപരായമായി ഒരുളം പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ, കമാരനാശാൻ മാത്രം ആ

കാര്യത്തിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരുപരായിരായിത്തീർന്നതെങ്ങനേ?‡

ഗ്രന്ഥനിരൂപകന്മാർ അഭിഭാഷകന്മാരുടെ നിലയേയല്ല, പ്രാഡ്വിവാകന്മാരുടെ നിലയേയാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതു്. അവർ രണ്ടുഭാഗത്തെ വാദമുഖങ്ങളേയും സമബലിയോടുകൂടി പരിശോധിക്കണം. ആദ്യംമുതൽ അവസാനംവരെ അവർ സമശ്ലീകളായിവേണം വർത്തിക്കാൻ. അഭിഭാഷകന്മാർ തങ്ങളുടെ കക്ഷികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സ്ഥപക്ഷസ്ഥാപനത്തിനു് അനുകൂലമായ സംഗതികളെ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുകയും എതിർഭാഗക്കാരുടെ വാദമുഖങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് സാധാരണമാണ്.‡ സാഹിത്യനിരൂപണങ്ങളിൽ ഈ സമ്പ്രദായം അത്ര ആശാസ്യമോ അനുകരണീയമോ ആണെന്നു തോന്നുന്നില്ല.¶ നിരൂപകന്മാർ എപ്പോഴും സത്യാന്വേഷണതൽപരന്മാരായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, സഞ്ചിയിൽ സംഭൃതമായ പൂച്ച, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, തല വെളിയിൽ കാണിച്ചു എന്നു വന്നേയ്ക്കും.

* ബുദ്ധമതകഥയിൽ വാസവദത്ത ഹിന്ദുവുവതിയാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?—Ed.

‡ മഗ്ദലനമറിയത്തിലും പിംഗളയിലും അസമാനസമുദായസംസ്പഷ്ടിയും സമുദായതാരതമ്യകല്പനയുമുണ്ടോ?—Ed.

¶ അഭിഭാഷകന്മാർ കക്ഷികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വാദരീതിയിൽ സങ്കല്പിതത്വം അനുഷ്ഠിക്കുക സാധാരണമാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു അഭിഭാഷകവൃത്തിക്കു് ആക്ഷേപകരവും പ്രത്യാഖ്യേയവുമാണ്.—Ed.

¶ സ്ഥപക്ഷസ്ഥാപനത്തിനു വിമുക്തനും അഭിഭാഷകനെപ്പോലെ വാദിക്കാതെ കഴിയുമോ?—Ed.

വാസുദേവയമകകവി.

വിദ്യാഭ്യാസം വി. വെങ്കടരാമശർമ്മ.

(ക)

ഏതാനും ശതകാലങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഗൈയോൺസാഹിത്യഗഗന വലയത്തിൽ ഉജ്വലർക്കുകയായി വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലയാളികളായ അനേകം മാന്യന്മാർ ഇപ്പോൾ അന്യനാട്ടുകാരായി നാം കരുതുന്നതിനു പാത്രമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ അവർ തീരാനുള്ളതിനു പ്രധാനനിദാനം, അവരുടെ അകാലപ്പഴുപ്പും പ്രബന്ധങ്ങളുടെ പ്രകൃഷ്ടതയും മാത്രമാകുന്നു. വളരെക്കാലമായി കേരളീയർ വിജ്ഞാനാഭിമുഖ്യത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും മമതാഭിമാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ശാന്തശീലവും സങ്കോചശീലവും നിസ്കൃന്ധീലമായതുകൊണ്ടും അവർ കാശിയിലും നവദീപത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്വാന്മാരെപ്പോലെ സ്വപ്രശസ്തിയെ കൊട്ടിപ്പോഷിക്കുക പതിവില്ലായിരുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരൽകൃഷ്ടതയോടും ലാക്കാക്കി കേരളീയരായ പ്രബന്ധരചയിതാക്കളെ വിദേശീയരായി കണക്കുകൂട്ടുക ജനങ്ങളുടെ പതിവായിത്തീർന്നു. ഉദാഹരണമായി—ദിവ്യനടേശൻ സാന്നിധ്യമുള്ള പൂതനമങ്ങളായ ചിത്തഭട്ട, ചിത്രഭട്ട, കനകഭട്ട, ദിവ്യഭട്ട ഇത്യാദി ഭട്ടകളിൽ കൂടുതൽ പ്രതിപത്തികൊണ്ടായിരിക്കണം കാലടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ വിദ്വാദാംശത്തിൽ അവതരിച്ച ആദിശ

ങ്കരാചാര്യസ്വാമികളെ ചിദംബരത്തു ജനിച്ച ഒരു ദിവ്യനായി വർണ്ണിക്കുന്നതിനു ആനന്ദഗിരിയ്ക്കു ഒട്ടം കൂസലുണ്ടാകാത്തതു്. പയ്യൂർപട്ടേരിവംശത്തിൽ ജനിച്ചു് അപാരശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായിത്തീർന്നു് വി.വിവിവേകം വിഭൂമവിവേകം ഭാവനാവിവേകം സ്നോടസിദ്ധി തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്രന്ഥരത്നങ്ങൾ രചിച്ചു് അക്കാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാപണ്ഡിതന്മാരെയും വാദജല്പവിതണ്ഡകളിൽ തോല്പിച്ചു് കർമ്മവാദത്തിനു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചു് ആദിശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ സമകാലികനായി 'നഭരോ ന ഭവിഷ്യതി' എന്നുമട്ടിൽ ജീവിതം നടത്തിയിരുന്ന ആചാര്യമണ്ഡനമിത്രൻ വിദേശ്യനായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മീമാംസാദർശനത്തിൽ അദീപതീയവൈദുഷ്യംകൊണ്ടു ശോഭിച്ചവരും സാമൂതിരിസഭയിൽ ശാസ്ത്രവാദത്തിൽ ജയിക്കുന്നവർ "ഭാട്ടം", "പ്രഭാകരം" എന്ന രണ്ടു പണക്കിഴിയുടെ സമ്പാദ്യത്തിനു വകയുണ്ടാക്കിയവരും ശബരസ്വാമിഭാഷ്യത്തിനു ഭൂഷ്യമായി വിപുലവും വിശിഷ്ടവുമായ രണ്ടു വിവരണങ്ങൾ വിഭിന്നപ്രസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതി വിശേഷപ്രസിദ്ധീകരിച്ചവരും ആയ കമാരിലഭട്ടനും പ്രഭാകരഗുരുവും കേരളീയാന്യരായി കരുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ പ്രഭാകരമിത്രനെ ഒരത്തരാഹനായും ബുദ്ധമതവിധ്വംസകനായ കമാരിലഭട്ടനെ ആത്മാവ

ത്തിയനായും വിദഗ്ദ്ധന്മാർ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പര്യടകാരത്തോടുകൂടിയ ദൈവം അഭിനവകൗസ്തുഭമാല ദക്ഷിണാമൂർത്തിസ്സുവം കണ്ണാമൂതം ഗോവിന്ദാഭിഷേകം തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്രന്ഥതല്പജങ്ങളുടെ കർത്താവും ഭോജപ്രാക്കാലികനായ ഈശാനശിവനു രൂപഭാവന്റെ ശിഷ്യനും വിലപമത്സ്യഗലത്തു സ്വാമിയായി തുശ്ശൂരധിവസിച്ചിരുന്നയാളും ആയ കൃഷ്ണലീലാതുകമനിയെ വർണ്ണിയനായി പലരും നിരൂപണം ചെയ്തുകാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പലതും ഉള്ളതുകൊണ്ട് “പ്രകൃതമനുസരമഃ പായസം ഭക്ഷയാമഃ”.

(ഖ)

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ യമകപ്രബന്ധങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ സുപരിചിതങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവ (1) നളോദയം (2) യുധിഷ്ഠിരവിജയം (3) കീചകവധം² എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുവിശിഷ്ടകാവ്യങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം വളരെക്കാലമായി സംസ്കൃതോപജീവികൾക്കു ആസ്വാദവിഷയമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നീതിവർമ്മൻ എന്ന ഭൂപനാൽ

രചിക്കപ്പെട്ട ‘കീചകവധം’ എന്ന പ്രാചീനകാവ്യം ഈയിടെമാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നളോദയവും യുധിഷ്ഠിരവിജയവും കേരളീയരുടെ സ്വത്താണെങ്കിലും അവയ്ക്കു മുൻപ്രസ്താവിച്ച മാതിരി ‘അവകാശക്കൈശ്വേരം’ സിദ്ധിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. അതായതു നളോദയത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം ‘കാളിദാസത്രയ’ത്തിൽ അന്യതമനായ ഒരു ‘പരിമളകാളിദാസ’ന്റെ തലയിൽ കേറിക്കൊണ്ടു് അങ്ങിനെതന്നെ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിരവിജയവും കാശ്മീരീയനായ ഒരു കവിയുടെ കൃതിയാണെന്നാകുന്നു പലരുടെയും വിചാരം. ഇപ്രകാരമുള്ള അധ്യാസവിചാരങ്ങൾക്കു വകയുണ്ടാക്കിവെച്ചതു ചില വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഗ്രന്ഥപ്രസാധകന്മാരുമാണെന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു ഒട്ടും സാഹസമായിരിക്കയില്ല.

നളോദയത്തിന്നു ‘സുബോധിനി’യെന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കീകയുണ്ട്. അതു മൈഥിലനായ ഒരു പ്രജ്ഞാകരമിത്രനാൽ പ്രണീതമാകുന്നു. മൈഥിലനായ

2. *Kichakavadha* edited by S. K. De. 1929.

3. *Nalodaya* edidit Latina interpretatione atque annotationibus criticis instruxit Ferdinandus Benary. Berolini. MDCCCXXX.

Nalodaya edited by Yates, with *Subodhini*.

Nalodaya edited in Grandha script at Kumbhakonam, with *Subhodhini*. *Nalodaya* edited by Pandit Jagannatha Sukla with *Subhodhini* സുബോധിനിയല്ലാതെ നളോദയത്തിന്നു കൃഷ്ണീയം നളോദയഭീതിക, അമ്പയഭീതിക, റുസിംഹാശ്രമകൃതാത്മപ്രഭീതിക എന്നിങ്ങനെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവയൊന്നും അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ ‘നളോദയകാവ്യപദം’ എന്നു യമകകൃതിയായ നളോദയത്തിന്റെ പദപാഠം മാത്രമടങ്ങിയ കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ അനേകമുണ്ട്. നളോദയം മൂലത്തിന്റെ ധം കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നിൽമാത്രം (നമ്പർ ൩൧൧൮) “ഇതി ശ്രീകവിചക്രമുഡാമണി ഭട്ടനാരായണസ്വത രവിദേവ വിരചിതേ

ഒരാളുടെ ടീക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കാവ്യത്തിന് ഭേദാന്തരങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമല്ലത്രേ. മാത്രമല്ല, പഴയ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നളോദയത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതായും അപ്പവയസ്കനായ താൻ അവയെ പരിശീലിച്ചു സുബോധിനീടിക രചിക്കുന്നതായും പ്രജ്ഞാകരമിത്രൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“സ്വപ്നേന വയസാ തേന
കൃതാ ടീകാ സുബോധിനീ.
പൂർവാചാര്യകൃതീർ വീക്ഷ്യ
സുധിയാം പശ്യതാം മദേ.”

കൂടാതെ, ടീകാരംഭത്തിൽ “തത്രഭവാനു കാളിദാസഃ പ്രാഭീഷ്ഠിതഗ്രന്ഥസമാപ്തി പ്രതിബന്ധകവില്ലവിഷാതായ ശ്രീകൃഷ്ണനൃണരൂപമണ്ഡലം ആദൗ നിബധ്നാതി” എന്നും, ഒരോ ആശ്വാസത്തിന്റെയും ഒടുവിൽ എഴുത്തുകാരാൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന “ഇതി ശ്രീകാളിദാസകൃതേ നളോദയേ സൽകാവ്യേ പ്രഥമോഛാസഃ” ഇത്യാദിവാക്യങ്ങളിൽ ഒടുവിലത്തേ ആശ്വാസാവസാനവാക്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വാക്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനഭാഗത്തിൽ “ഇതി തിസമാപ്തൗ. കാളിദാസേതി കവിനാമക

ഥനം. സൽകാവ്യ ഇതി മഹാകാവ്യഭിന്ന തപസ്വചനം. ഉഛാസഃ ശ്വാസസാധ്യഃ പരിഭേദേ ഇത്യർത്ഥഃ” എന്നും കാണുന്നതുകൊണ്ടു പ്രജ്ഞാകരമിത്രൻ നിസ്സന്ദിശമായി അഭിമാനിക്കത്തക്കവണ്ണം അക്കാലത്തു നളോദയം കാളിദാസന്റെ സൂക്തമാണെന്നു നാടകങ്ങളും പ്രചരിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഈ വ്യാജപ്രസ്താവനയെ വിമർശനംകൂടാതെ മിത്രൻ തന്റെ ടീകയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതു കേരളത്തിൽ ആപത്തായിത്തീർന്നു. ഇന്നും നളോദയത്തെ കാളിദാസകൃതിയായിത്തന്നെ പലരും വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. അതുപോലെ ബാംബേ നിണ്ണയസാഗരപ്രസ്ഥിതി നിന്നു പ്രസിദ്ധീകൃതവും വ്യാഖ്യാനസനാഥവും ആയ യുധിഷ്ഠിരവിജയകാവ്യത്തിന്റെ ഉപോദ്ഘാതത്തിൽ ഗ്രന്ഥപ്രസാധകൻ കാവ്യകർത്താവിനെ കാശ്മീരിയനായി ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു ഇപ്രകാരമാണ്—“കാവ്യമാലാദശമതുമകമുദിതവാസുദേവവിജയകാവ്യകർത്താ വാസുദേവകവീരസ്താദ” വാസുദേവകവേരഭിന്നോ ഭിന്നോ വാ സ്വാത. കാശ്മീരമന്തരാസ്ത്ര കാവ്യസ്ത്ര വിരളപ്രചാരതേന കാശ്മീരികാവേവൈതൗ പാതുമിവപണ്ഡിതൗ ഭവേതാം. അത ഏവാസ്ത്യാപരി

നളോദയ നാമനി മഹാകാവ്യേ” എന്നു കാണുന്നു. തഞ്ജാവൂർ സരസ്വതി മഹാൽ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ സംസ്കൃതകോടലാസ് നമ്പ്യാലയം നമ്പർ നമ്പൂമുത്ത നമ്പൂവർ വരെ നോക്കുക. *Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss.* By P. P. S. Sastry, യമകകാവ്യങ്ങളിലെല്ലാം സർവ്വവിഭാഗം ആശ്വാസരൂപത്തിലാണ് പതിവ്. നളോദയത്തിന്റെ ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും കൈയെഴുത്തു പ്രതികളിലും വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ഉല്ലാസമായും ഉച്ഛാസമായും സർഗ്ഗമായും കാണുന്നു. കൂടാതെ മൂന്നിലധികം സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ള കാവ്യങ്ങളെ രണ്ടുഭാഗമായി പിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നളോദയത്തിന് വിവരണം എന്നും ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉള്ളതായി അറിയുന്നു. *Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss.* Government Oriental Ms. Library, Madras, R. No. 1852 (d).

കാശ്മീരികരാജാനകരണകളെ കൃതൈ വ
 വ്യാഖ്യാ സമുപലഭ്യതേ.” പ്രസാധക
 ന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന യുധി
 ഷ്ഠിരവിജയകാവ്യകർത്താവിനു കാശ്മീരിയ
 തപം ഉരഹമാത്രവിഷയമാണെന്നു തെളി
 യുന്നുണ്ടല്ലോ. കേരളീയഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു കാ
 ശ്മീരത്തിലും കാശ്മീരികഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു കേ
 രളീയരുടെ ഇടയിലും വളരെ പ്രചാരം
 വളരെക്കാലം മുതൽക്കു തന്നെ നിരന്തര
 മായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സങ്ഗതി ഗ്രന്ഥഗ
 വേഷണതല്പരന്മാർക്കു അനുഭവവേദ്യ
 മായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു അങ്ങിനെ
 ഒരനുഭവമില്ലാത്ത പ്രസാധകൻ എ
 ന്നോ ഇങ്ങിനെ എഴുതിപ്പോയതാണ്.
 യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തിനും “ശിഷ്യഹിത”
 എന്ന ഒരു ടീകയുണ്ടു്. ഇതു കാശ്മീരിക
 നും രാജാനകരണകളുടെ പുത്രനും
 ആയ രാജാനകരണകളുനാൽ ഗങ്ഗാ
 ധരൻ എന്ന സുശിഷ്യനെ കാവ്യം പഠി
 പ്പിക്കാനായി മൗഗളസമ്രാട്ടായ അരങ്ഗ
 സീബിന്റെ കാലത്തിൽ, അതായതു
 എ. ഡി. ൧൬൩൧-ൽ, എഴുതപ്പെട്ടതാക
 ന്നു. രത്നകണ്ഠനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടി
 തൽ വിവരങ്ങൾ ലവപുരീയപ്രാച്യവി
 ശ്വവിദ്യാലയധ്യക്ഷനായിരുന്ന Dr. M.
 A. Stein. Ph. d. അവർകളുടെ യശോ
 ധിരാജതരങ്ഗിണീഭൂമികയിൽ നോക്കി
 കൊള്ളണം. എന്നാൽ രത്നകണ്ഠൻ പ്ര
 ജ്ഞാകരമിത്രനെപ്പോലെയോ യുധിഷ്ഠി
 രവിജയപ്രസാധകനെപ്പോലെയോ കവി
 യെപ്പറ്റി വ്യത്യാസമായി യാതൊരു
 കൈക്കറ്റപ്പാടും ചെയ്തുകാണുന്നില്ല.

“തസ്യ ച വസുധാമവതഃ

കാലേ കലശേഖരസ്യ വസുധാമവതഃ.
 വേദാനാമധ്യായി

ഭാരത ഗുരുരവേദാദ്യനാമധ്യായി.

സമജനി കശ്ചിത്തസ്യ

പ്രവണ്ഃ ശിഷ്യോനവതർക്കശ്ചിത്തസ്യ.

കാവ്യാനാമാലോകേ

പടുമനസോ വാസുദേവനാമാ ലോകേ”.

(യുധിഷ്ഠിരവിജയം ആദ്യഭാഗം)

കലശേഖരരൂപൻ ഭരിച്ചിരുന്ന കാല
 ത്തു് ‘പുരാണപരമാചാര്യ’നായി ‘ഭാര
 തഗുരു’ എന്ന ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായി
 രുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യശിഷ്യനും
 അനുവർത്തകനും ‘ഭാരതസുധാമദഭാഷാ
 നം’ ആയ വാസുദേവൻ ആകുന്നു യുധി
 ഷ്ഠിരവിജയം എഴുതുന്നതു എന്ന് കാവ്യാ
 പക്രമത്തിൽ തന്നെ പ്രസ്തുതമായിരിക്കു
 ന്വാൻ പ്രസാധകൻ കവിയെ കാശ്മീരി
 കനായി ഉരഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാമാദി
 കം എന്നുതന്നെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടിയിരി
 കുന്നു. കൂടാതെ “ഭാരതസുധാമദഭാഷാ
 നം” എന്ന ഒരുസ്ഥലത്ത് കവി തന്നെ
 വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു വിചാരിക്കു
 ന്വാൻ ശബ്ദശക്തികൊണ്ടു അനവധ
 മത്യാദയിൽ ഭാരതപ്പഴയിലെ വെള്ള
 ത്തിൽ കുളിശീലമാക്കി മദമുണ്ടായി ആ
 പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നവൻ
 എന്നും, വ്യതിരേകമത്യാദയിൽ വല്ല ദി
 വസവും പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ അസൗക
 ര്യം ഉണ്ടായാൽ അതുനിമിത്തം ദുഃഖിക്കു
 ന്നവൻ എന്നും, ഒരത്ഥം വസ്തപന്നസ്യ
 മായി ധ്വനിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. നളോ
 ദയവും യുധിഷ്ഠിരവിജയവും കേരളീയ
 നായ വാസുദേവിരിയുടെ കൃതികൾ ത
 ന്നൊന്നെന്നു പല പ്രാജ്ഞന്മാരും സമ
 ത്വംനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതു
 പ്രകൃതനിബന്ധത്തിന്റെ പ്രമേയപരി

പാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയമല്ല. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതലായി ഒരു തെളിവുകൂടി യുള്ളതിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭാരതകഥയെ സംഗ്രഹിച്ച് പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ‘പാണ്ഡവചരിതം’ എന്ന കാവ്യത്തിൽ കേരളീയനായ കവി വാസുദേവനെ തന്റെ പൂർവ്വകവിയായി നമസ്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തെയും നൂരണവിഷയമാക്കുന്നതു ഇപ്രകാരമാണ്—

“തഞ്ജെ നമോസ്തു കവയേ
വാസുദേവായ യീമതേ.
യേന പാതംകഥാ രത്നാ
യമിതാ ലോകപാവനീ.”

ഇങ്ങനെ സാഹിത്യകാരന്മാർ പലവിധത്തിൽ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന പിഴകൾ ക്ഷന്തവ്യങ്ങളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള സങ്ഗതിയേപ്പറ്റി ഹൈന്ദവധർമ്മശാസ്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ യാതൊന്നും വിധിച്ചുകാണാത്തതുകൊണ്ടു പുതുനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഒന്നും പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലതന്നെ.

(ഗ)

ഈ വാങ്മയത്തിൽ വാസുദേവകവിയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യമകകൃതികളെപ്പറ്റിയും മറ്റു കൃതികളെപ്പറ്റിയും ഒരു ചെറിയ വിവരണം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ‘വാസുദേവ’ എന്ന അഭിധാനമുള്ള കേരളീയ കവികളാൽ രചിക്ക

പ്പെട്ട് ഇതേവരെ നമ്മുടെ അറിവിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്തു താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

- (൧) ദേവീചരിതോദയം.
 - (൨) സത്യതപഃകഥോദയം.
 - (൩) ശി.വോദയം.
 - (൪) അച്യുതലീലോദയം.
 - (൫) ശൗരികഥോദയം.
 - (൬) നളോദയം.
 - (൭) യുധിഷ്ഠിരവിജയോദയം.
 - (൮) ത്രിപുരോദയം.
 - (൯) കൗമാരിലയുക്തിമാലാ.
 - (൧൦) ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം.
 - (൧൧) ചകോരസന്ദേശം.
 - (൧൨) വാക്യാവലി.
 - (൧൩) അജ്ഞാനരാവണീയവ്യാഖ്യാനം.
 - (൧൪) വാസുദേവവിജയം സവ്യാഖ്യാനം.
 - (൧൫) ന്യായസാരപദപഞ്ചികാ.
 - (൧൬) സംക്ഷേപഭാരതം.
 - (൧൭) സംക്ഷേപരാമായണം.
 - (൧൮) പ്രയോഗസാരവ്യാഖ്യാനം.
- (സർവാങ്ഗസുന്ദരി).
- (൧൯) രാമകഥാ.
 - (൨൦) ഭൃങ്ഗസന്ദേശം.
 - (൨൧) വില്യസാലഭഞ്ചികാവ്യാഖ്യാനം.

മേൽപ്രസ്താവിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ചിലതൊഴികെ മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഇതേവരെ അച്ചടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയാകുന്നു. ജരാജർജ്ജരിതങ്ങളും മറ്റാർഘ്യങ്ങളും ആയ സീതാളപത്രങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ എട്ടു കൃതികൾ

4. “A poem describing the leading incidents in the life of Pandavas in 12 cantos”. *Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss*, Govt. Oriental Ms Library, R. No. 3390.

യമകകാവ്യങ്ങളാകുന്നു. കവിതാശൈലിയും രചനാശീതിയും പാകവും സാജ്യപാഠസ്വരൂപവും സാഹിത്യഗുണസമൃദ്ധിയും ഭാഗ്യവൈചിത്ര്യവും ഭാഗ്യവൈചിത്ര്യവും അലങ്കാരയോജനയും പ്രയോഗവിശേഷഘടനയും കൃത്രിമശബ്ദവശ്യതയും എല്ലാം വിവേചനം ചെയ്ത നോക്കുമ്പോൾ ഈ യമകകാവ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരാളുടെ കർമ്മകൃശല്യമാണെന്നു ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടും. ദേവീചരിതോദയത്തിൽ,

“ഭക്ത്യാ ദേവീതമദ-
ശ്ചരിതമിദം യശ്ചിവാമുദേവീതമദഃ.
കാവ്യം പരമമരചയം
പാന്നിദം മോദയതി ഹിപരമ
മരചയം.
* * *

സ സുധാശാനാം ഭൂതാ
രാധ്യാ ജഗതാം ചതുർദ്ദശാനാം ഭൂതാ.
മാതാ വേദവനമിതാ-
ധിജനാത്യാവിജയ്താം വേദവനമിതാ.
സദാ ശിവാ ശിവാപരാ
പരാ ജയതപന്തതമാ.

നികേതവേദകാനനാ
പരാ ജയതപന്തതമാ.

ഇതി ശ്രീമൽ കാത്യായനീ പദാഞ്ച ജമധ്യവ്രതേന ശ്രീമദ് ഗോപാലീസുതേന ശ്രീവാസുദേവേന വിരചിതേ ശ്രീമദ്ദേവീചരിതേ കാവ്യരത്നേഷു ആശ്വാസഃ”

എന്നും, സത്യതപഃ ക്രമോദയത്തിൽ,
“സപസ്തി ദേവദമിതായൈ
വേദവനം ശ്രൂയമാണവേദമിതായൈ.
ദേവൈ നാമാഗസ്യ
സ്ഥിതം തടാകം ശ്രീതം ച നാമാഗസ്യ.
* * *

ഗദിതം പരമാഖ്യാനം
നാശിതവന്തേ മയേഹപരമാഖ്യാനം.
ഭക്തേനാമനായമിതം
ഭൂതമുഷ്ണ സത്യതപസി നാമായമിതം.
സത്യതപാ നാമ സ [വ്യാഖ]
ജ്ഞിരശ്വേദി ദിജാധിപാനാമസ.
സ പുനർവ്വേദ മഹാത്മം
നാകസദാം ഭൂസദാം ച വേദമഹാത്മം.
* * *

5. *Ibid.* “An alliterative poem stating that the Goddess Devi, worshipped under the name Gopali in Vedaranya or Kunnamkulam in Malabar, is no other than Durga who is said to have born as the eighth issue of Devaki and the sister of Lord Krishna, by Vasudeva, son of Gopali and Maharshi. Contains two to six Asvasas only.” R. No. 3060 (a).

6. *Ibid.* R. No. 3060 (b). “The story relating to Satyatapas, also called Maharshi, who is stated to be one of the ancestors of the author, and who is said to have made penance in Vedaranya and also on the banks of the river Nila now called അരപ്പുഴ, by the same author (Vasudeva). Contains one to three Asvasas.”

ഭൂതായാമദ്ഭൂതാദ്
 ഗോപാലീതസ്തതോ ഹി ഗോപാലീത.
 മുദിതാ ഭൂതാത്മാ നോ
 വേദവനേ സാദരാ ഭവേദവനേ.”
 എന്നും, ‘ശിവോദയത്തിൽ,
 സ്വസ്തി ഭവേദവനായൈ-
 വാത്യായൈ ഗോരവാപ്തവേദവനായൈ.
 [സസമീ]ഭേദവനായൈ-
 കാത്താശ്രമഗംഗിജപഗവേദവനായൈ.

* * *

വേദാരണ്യനാമ-
 സ്തംഗി യദി തമഖിലതോ ഹിരണ്യംനാമ,
 ശുചിസദരണ്യനാമ
 ഛേതിയശോയന്നതശ്ശരണ്യനാമ,
 രതേ നിവേദകാനനേ
 ന വത്സ വേദകാനനേ.
 ജയാന്തവേദകാനനേ
 സ്ഥിതേംബ വേദകാനനേ”
 എന്നും, ‘അച്ഛതലീലയിൽ,
 ജയതി ശുതികാന്താരം

ത്രിതാ ഗുണോല്ലാസിവേദഭൂതികാ
 ദേവീ നാനാവണ്ണാ -
 ത്രിതവുഷമുനിമജ്ജഗൽ പുനാനാ
 യാസ ഭൂവി വിധാത്മാദ്യ
 ത്രിഭുഗാന്നതപാച്ഛതസ്യ വിവിധാ
 ലീലാസദ്യമകേന
 ഗുണേന മയോച്യതേ ലസദ്യമ
 കേന.
 * * *
 പ്രണതോന്തി ഗതം ഭവസാഗരം
 നാവിക സദ്യുദ്ധം വേദാസമഹം,
 വേദകേതതയാനഭവന്മതിതം
 വികലസദ്യുതയംവേദാസമഹം.”
 എന്നും, ‘കൗമാരിലയുക്തിമാലയിൽ,
 “ഭവേൽ സുഖം വര്യ ഗുണേഹ
 ഗോപാ -
 ല്യസൗ ചിരം മൽപ്രഭവതപദേതോ,
 ദിവ്യ[വ്യ]മേയർഷിവാദൃതാ സ-
 ന്താനമശ്രുത്യദാ ശിവായൈ.
 ഇതി ശ്രീമൽശ്രുതി കാന്താരാവസ്ഥിത
 [വൃഷാവിരൂഭൂതാത്മാനന്ദായി] ഭാസപര

7. *Ibid.* R. No. 3060 (c). “Herein the author Vasudeva gives the history of himself and his eight brothers. Contains the first two Asvasas”.
 8. *Ibid.* R. No. 3060 (d). “A yamaka poem narrating some of the sportive deeds of Srikrishna and stating that he is the same as God അച്ഛത, worshiped in Vedaranya by the same author. Contains one to four Asvasas”.
 9. *Ibid.* R. No. 3060 (e). “A narration of the principles as maintained in his arguments in the Mimamsavarttika of Kumarila. The sentences of Vararuchi which are useful in the preparation of Indian Calenders are incorporated by the author in this treatise and form the beginning in each stanza, by the same author.”

ബരാത്യ കൃഷ്ണനത-മഹാഷി-ഗോപാലീന
നനകൃതിഃ കൗമാരിലയുകതിമാലാ.....
പദത്രിതസദാദൃത ശ്രീമദോസുദേവാര്യ
ശ്രീമൽ പരമേശ്വരാത്യ പദത്രിത ശിവ
.....ശ്രീപാത്മ സാരഥി സുചരിത പരി
തോഷി[ക]കൃതികൗമാരിലതിലകം സമാ
പ്തം."

എന്നും കാണപ്പെടുന്നു. പുകയിലയ്ക്കു
കേഴ്വികേട്ട വേദാരണ്യം വാസുദേവ
ന്റെ അഭിജനപ്രദേശമാണ്. വേദാ
രണ്യത്തെ വേദവനം വേദകാനനം
പുരുവനം ശ്രീതികാന്താരം ശ്രീശൃംഗവി
എന്നൊക്കെ പശ്ചാത്തപദവാച്യമായി
തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ
കുന്നുകളും എന്നു അറിയപ്പെട്ടുവരുന്നു.
അവിടെ 'ഭൂതാര്യ' യെന്നും 'ഗോപാ
ലി' എന്നും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഭക്തൃ
യുടെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. പയ്യൂർഭവനത്തിൽ
നിന്നു അധികം അകലെല്ലാത്ത വെള
ക്കാട് എന്ന സ്ഥലം വേദാരണ്യമാണെന്നും
അവിടെത്തെ ദേവി പയ്യൂർരാധ്യന്മാ
രുടെ കലദൈവമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
ഗോപാലീതേപന ഉപാസിക്കപ്പെടുന്ന
ഭക്ത ദേവകീദേവിയുടെ അഷ്ടമപ്രപൃതി
യായും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്വസാവാധം കവി
വാംശ്യരാൽ സാദരം അഭിമാനിക്കപ്പെട്ടുവ
രുന്നു. ഈ ദേവി വാസുദേവകവിയുടെ
വാംശക്കാരുടെ കലദേവതയത്രേ. കൂടാതെ
വേദാരണ്യത്തിൽ പ്രഖ്യാതമായ ശിവ

ക്ഷേത്രവും ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രവും ഉ
ണ്ട്. ഈ മൂന്നു ദേവതകളെയും ഉദ്ദേശി
ച്ചാണു യമകകാവ്യങ്ങളെല്ലാം രചിക്കു
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വാസുദേവകവിയുടെ
അടുത്തുപേർ മഹാഷി എന്നും അമ്മ
യുടെ പേർ ഗോപാലി എന്നും ആണ്.
കവിയുടെ കുടുംബക്കാർ തൃശ്ശൂർ വട
ക്കുന്നാഥനെ ഭജിക്കുക പതിവാണ്. വൃ
ഷഗ്രാമം വൃഷക്ഷേത്രം എന്നെല്ലാം ത്രി
ശ്ശൂരിനു പേരുണ്ട്. ഇത്യാദിവിഷയ
ങ്ങൾ ഉദ്ധരണങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാ
കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അപ്രസിദ്ധങ്ങളായ
കൃതികളിൽ നിന്നു ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരണ
ങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം
കൃതികളിലെ കവിതാരീതി മനസ്സിലാക്കു
ന്നതും നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന പ്രമേയ
ങ്ങൾക്കു പ്രമാണവാക്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കു
ന്നതും ആയതുകൊണ്ട് "ആമ്രാശ്വ സി
കിതാ: പിതരശ്വ പ്രീണിതാ:".

സത്യതപ: കഥോദയത്തിൽ കവിയുടെ
കുടുംബത്തിൽ പൂർവ്വികനായ ഒരാളാകുന്നു
നായകൻ. ജ്ഞി എന്നുകൂടിപേരുള്ള നാ
യകനാണു സത്യതപസ്. അദ്ദേഹം വേ
ദാരണ്യത്തിലും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തടപ്ര
ദേശത്തിലും നടത്തിയ തപശ്ചര്യയേപ്പ
റ്റി ഈ കാവ്യത്തിൽ കവനസൗഭാഗ്യ പ
രിവാഹിനിയിായ ഭദ്രാഗ്നിയോടുകൂടി വർണ്ണി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ശിവോദയ കാവ്യത്തിൽ നി
ന്നു കവിയ്ക്കു എട്ടു സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടാ
യിരുന്നതായി ഉദ്ധരിക്കാൻ ¹⁰ വഴിയുണ്ട്.

10. *Ibid.* R. No. 1852 (b). കവിതാരീതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ചില പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു—

“അവനതദേവം ഭേദം പുംസഃ പരമസ്യ സമ്പദേ വന്ദേടമം |
യൽപദമമ്ബുധുന്തേ യതയോ യത്തത്തമുത്തമം ബുധുന്തേ |

¹¹ “ശൗരികഥോദയം”, “ത്രിപുരദഹനം”
 ഈ രണ്ടുകാവ്യങ്ങളുടേയും കർത്താവ് ഇതേ
 വാസുദേവകവിതന്നെ എന്നുള്ളതിന് ആ
 ഗമികമായും ആദ്യഗമികമായും ധാരാളം
 ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആരും സമതീക്കത്തക്കവിധ
 ത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതു സംബന്ധ
 മായി പലരും നിരൂപണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന
 തുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ അതു സമർത്ഥനം
 ചെയ്യാൻ സമർത്ഥകലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ദുഷ്ടി
 പതിപ്പിക്കുന്നില്ല.

¹² ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം കാവ്യത്തിൽ,
 “കല്യാണം കരുതാഭോ
 ഭൂതാനാമധിപതിഃ സ കരുണാഞ്ജി.
 രക്ഷാത്ഥം സുജനാനാം
 സന്നിദധൽ പൃഥവനേ പുണ്യേ.

* * * *

യസ്യ ച ഭാജകരൂപം
 പ്രസാദതോവിശ്വവിത്തവിമലയശഃ.
 യഥാമാസ സുമേധഃ
 കഥാസുധാ വാസുദേവകവിഃ.

* * *

ഭക്ത്യാ പ്രണമ്യ ദേവം
 ഹരിം ഗുരും ശ്രീഗുരുപ്രസാദേന.
 വൃത്തൈർജേന്ദ്രമോക്ഷം
 ബ്രഹ്മസ്താ തുണത വൃത്തജ്ഞാഃ.”

എന്നിങ്ങിനെ കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇ
 ത്തിൽ ഭൂതാധിപതിനിർദ്ദേശം, പൃഥവന
 പദപ്രയോഗം, രണ്ടാം ശ്ലോകത്തിൽ ശി
 വാനുഗ്രഹാനുഗ്രഹീതനായ കവി പരരാ
 ണികമായ ശിവന്റെ ഇതിരൂത്താമൃതത്തെ
 പരസ്തരിച്ച് യമകകാവ്യശരീരം പൂരിപ്പി
 ചിട്ടുള്ളതായുള്ള പ്രസ്താവന, മൂന്നാംപദ്യ

ജയതി സുധാമാ രാമഃ ക്ഷിതിപാലഃ കാവ്യവീരധാരാമഃ |
 ദധാഭിമസ്തകലിലാമംസേന ബിഭേന്തി യോട്ടയമസ്തകലിലാം ||
 അസുരം മേ യമിതായാം ശൗരികഥായാം തുഭ്യമേയമിതായാം |
 കരുണാലേശം സന്തഃ കല്പന്ത കവേർബലാബലേ ശംസന്തഃ ||
 അഥ ഷട്സു കഥാരേഷു ഭാത്രാ വ്യാപാദിതേഷു സുകുമാരേഷു |
 സുതമേകം സദേഷം പ്രാസുയത ദേവകീ സകംസദേഷം || ”

11. *Ibid.* R. No. 1852 (a). “A small poem in three Asvasas narrating the story of the burning of the demon, Tripura by God Siva. The stanzas are in what are called the അലയമക style. The author is Vasudeva.” ഒന്നു രണ്ടു പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു—

“ വപുരതിഗൗരവായം ജയതി വിഭോരഭിദധാതി ഗൗരവായം |
 വിഷകടകാ യേനാനിശ്രേണീ ഭൂഷണമിവ സ്വഭൂകായേട്ടനാഹി ||
 യേന ച കാലോട്ടലോചി സ്തമരം ച നിജ്ജ്ഞാന യോട്ടമ്ബികാലോലോട്ടവി |
 യോട്ടസ്വാദിഷമാസാദ്യ സ്വസ്ഥഃ സുരതതിഷു ജാതവിഷമാസാദ്യഃ ||

* * * *

ഇതി വാസുദേവവിരചിതേ ത്രിപുരദഹനേ പ്രഥമാശ്വാസഃ | ”

12. *Ibid.* R. No. 3637 (f).

ത്തിൽ 'ശ്രീഗുരുപ്രസാദേന' എന്നപദം കൊണ്ടുള്ള ഭാരതഗുരുവിന്റെ നിദ്ദേശം, ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ വാസുദേവയമകകവി തന്നെ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷത്തിന്റെയും കർത്താവെന്നു ഉറപ്പിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ശിവകഥയെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള യമകകാവ്യം ശിവോദയവും ത്രിപുരദഹനവും ആണല്ലോ. ത്രിപുരദഹനത്തിനു ¹³ വാസുദേവ ശിഷ്യപ്രണീതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉള്ളതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

¹⁴ ചകോരസന്ദേശത്തിന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള,

“നാര്യാ ദേവ്യാഃ പദമജ്ജതാ
രക്ഷതാ ചോഷ്ട [ദേതാ]-
ദേവ്യാ ഗോപാലപി ജയതു
സാ തേ ച ദേവ്യൗ ജയേതാം”.

ഈ പദ്യത്തിൽ ഗോപാലീശബുപ്രയോഗം കാണുന്നതുകൊണ്ട് ചകോരസന്ദേശകർത്താവായ വാസുദേവൻ യമകകവ്യഭിന്നനാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല.

വാസുദേവകവി മീമാംസാദായശാസ്ത്രത്തിൽ പരമ്പരയാ തന്റെ വംശക്കാര്യം എന്നപോലെ താനും അനിതരസാധാരണയായ വ്യുൽപ്പത്തി സമ്പാദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സാക്ഷ്യമായ ലക്ഷ്യമാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗമാരിലയ്യുക്തിമാല. നീതിതത്ത്വാവിർഭാവം എന്ന മീമാംസാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തൽകർത്താവും ഗോപാലി ജ്ഞി ഇവരുടെ പത്രനായ പരമേശ്വരൻ,

“ഏവം സ്വപതഃപ്രമാവാദം
വ്യാഖ്യാദ് ഗോപാലികാസുതഃ.
വാസുദേവപിതൃവ്യാക്ത-
രീത്യാ കേവലയൈവ തു.
അഭിവന്ദ്യ മഹാദേവീം
വേദാരണ്യ നിവാസിനീം.
കാലപ്രത്യക്ഷതാവാദേ
വ്യാഖ്യാ പ്രസ്തുതയതേ മയാ”.

എന്നിങ്ങനെ തന്റെ പിതൃവ്യനായ വാസുദേവന്റെ ഉപദേശശീതിയനുസരിച്ചു 'സ്വപതഃപ്രമാണ്യവാദം' നിരൂപണം

13. *Ibid.* R. No. 2711. വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ചേർ പദാന്തദീപിനി. വ്യാഖ്യാതാവ് നിത്യപ്രിയമുനിതനായൻ (?)

14. *Ibid.* R. No. 3608 (f). സന്ദേശകാവ്യത്തിന്റെ ആരംഭഭാഗം ഇങ്ങിനെയാകുന്നു:—

കാചിന്നാതീ കിമപി ച ഗതേ കാരുമഭിശ്ശ ഭൂരം
കാലം കാന്തേ ബഹുതരമനാ യാതി കാര്യാന്തരേണ |
കാമാന്ത്യാ നിശ്ചഹനി ച സദാ നാഡികാം മന്യുമാനാ
ക്ലാന്താപശൃൽ കമപി ച കദാപ്യന്തികേ തം ചകോരം ||
സാ ചാവോചത്തമപി പതതാമീശ്വര സ്വാഗതം തേ
ഭുഷൈപവ തപാമഭിമതഫലം പ്രാപ്തമേവേതി മന്യേ |
വാമേ പാശേപ ക്ഷണമപി പുരോ ദക്ഷിണേ വാപി തത്തൽ
കാര്യാരംഭേ വദതി ഹി ജനോ ദർശനം മദ്ഗലം തേ ||

ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. അതുപോലെ മീമാംസാസൂത്രാത്മസംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആരാഭത്തിൽ കർത്താവായ പരമേശ്വരൻ ജൈമിന്യാദിസിദ്ധമീമാംസകന്മാരെ സ്തുരിക്കുന്നതോടുകൂടി വാസുദേവാചാര്യനേയും നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നും വാസുദേവകവി മീമാംസാദർശനത്തിൽ എത്രത്തോളം നൈപുണ്യം സിദ്ധിച്ച ആളായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് ഉറപ്പുമാണല്ലോ. കൂടാതെ തത്ത്വം, വ്യാകരണം, ജ്യോതിഷം, അലങ്കാരം തുടങ്ങിയുള്ള ഇതരശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രത്യേകവൈദഗ്ദ്ധ്യം അഭിവൃദ്ധമാക്കിയിരുന്ന വാസുദേവകവി സാധാരണ കവികളെപ്പോലെ കേവലകാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വിരസനായിരുന്നു. നിരർത്ഥമായ സുശബ്ദപ്രവാഹം സാഹിത്യഗുണസമൃദ്ധി തരങ്ഗിതമായി ഗദ്യംഗാപ്രവാഹമെന്ന പോലെ നിർഗ്ഗുണമായിരുന്നതുകൊണ്ട് കവനവിഷയത്തിൽ വാസുദേവൻ വശ്യവചസ്സായ ഒരു ദിവ്യനത്രേ. പാണ്ഡിത്യോദ്ധാര്യം അദ്ദേഹത്തെ കൃത്രിമസുന്ദരങ്ങളായ നിബന്ധങ്ങളുടെ രചനയിൽ സമൃദ്ധ്യകനാക്കിത്തീർത്തു. അതിന്റെ ഫലമായി ആവിർഭവിച്ചവയാകുന്നു മേൽപ്രസ്താവിച്ച പ്രബന്ധങ്ങൾ. ഗജേന്ദ്രമോക്ഷത്തിൽനിന്നു ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ പദ്യത്തിൽ വൃത്തജ്ഞന്മാരുടെ രസത്തിനായി അതെഴുതുന്നതായി കവി പ്രസ്താവി

ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിവൃത്തരചനയിൽ മാത്രമല്ല, മന്ദഃശാസ്ത്രസരഃപരിധിയിൽ കിടന്നുകളിക്കാൻ കൂടിയാണു കാവ്യപോതരചനയെന്നു വെളിവാക്കുന്നു. ഇവിടെയും കവിയുടെ കൃത്രിമവാസന വെളിവാകുന്നുണ്ട്. കൗമാരിലയുക്തിമാലയിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ തനിക്കുള്ള കൃത്രിമാഭിനിവേശത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൗമാരിന്റെ മീമാംസാവാർത്തികത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിതങ്ങളായ വാചോയുക്തികളെ സംക്ഷേപിച്ച് ഓരോ അധികരണത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള മീമാംസാരാജാഞങ്ങളെ പദ്യരൂപമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാകുന്നു ഈ കൃതിയുടെ പ്രതിപാദ്യം. എന്നാൽ ഇതിൽ ഓരോശ്ലോകത്തിലും ആദ്യത്തിൽ ഫൈനലപഞ്ചാങ്ഗനിർമ്മിതിക്കു അനുപയുക്തങ്ങളായ വാക്യകാരനായ വരരുചിയുടെ “ഗീർണ്ഠേയഃ”, “ധേനുവഃ ശ്രീ” ഇത്യാദിപരപ്രേതവാക്യങ്ങൾ യഥാക്രമം ചേർത്തുകാണുന്നതു വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു.

¹⁵ വാക്യാവലിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥ നാലുസർഗ്ഗങ്ങൾകൊണ്ടു ഭംഗിയാക്കി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലും കൗമാരിലയുക്തിമാലയിൽ എന്നപോലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തിലും വരരുചി വാക്യങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, എല്ലാപദ്യങ്ങളും അലങ്കാരാലങ്കൃതങ്ങളും

15. *Ibid.* R. No. 4204. "A poem in four Sargas narrating the story of Lord Krishna. Brief notes are given at the end of each stanza indicating the Alankaras the metre and the grammatical peculiarities. Each stanza begins with one of the Vararuchi's Sutras which are intended for use in preparing a Hindu Calendar."

വൃത്തവിശേഷവൃത്തങ്ങളും വിശിഷ്ടവ്യാകരണപ്രയോഗവ്യാകൃതങ്ങളും ആണെന്നുള്ളതു ചുഴിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ആയതുകൊണ്ടു വാക്യാവലിയുടെ കർത്തൃത്വം മറ്റൊരാളിൽ ആരോപിക്കുന്നതു ശരിയല്ലല്ലോ.

¹⁶ അജ്ഞനരാവണീയം കാർത്ത്യായീയാജ്ഞനനും രാവണനും തമ്മിൽ നടന്ന ജന്യത്തെ സമഷ്ടിയായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമാകുന്നു. ഇതിനു വാസുദേവപ്രണീതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട്. ഈ കാവ്യത്തിലെ പദ്യങ്ങൾ പാണിനിയുടെ അഷ്ടകതന്ത്രത്തിലെ സൂത്രങ്ങളെ ഉദാഹരിക്കുന്നുമുണ്ട്. സാധാരണമഹാകാവ്യങ്ങൾക്കു വ്യാഖ്യാനം രചിക്കാൻ പറ്റപ്പെടാതെ കൃത്രിമബലവും ക്ലിഷ്ടകല്പനാജലവും ആയ ഇതിനു വ്യാഖ്യാനം ചമയ്ക്കാനുള്ള അഭിരുചി കൃത്രിമാഭിനിവേശിയായ വാസുദേവനതന്നെ ജനിച്ചിരിക്കണം. വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങിനെ കാണുന്നു:—

“വാസുദേവൈകമനസാ

വാസുദേവേന നിർമ്മിതാം.

വാസുദേവീയടീകാം താം

വാസുദേവോന്മോദതാം.”

സേവാപജ്ഞമായ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി ശ്രീകൃഷ്ണകഥയെ ആസ്പദമാക്കി ¹⁷ വാസുദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഭൂതഹ പ്രൗഢിവിധിയിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാണ് വാ

സുദേവവിജയം. മൂന്നുസർഗ്ഗങ്ങൾ കൊണ്ടു അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാവ്യത്തിൽ പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായിസൂത്രങ്ങൾക്കു യഥാർത്ഥമായി കാർത്ത്യായീജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു കവിയുടെ മഹാവൈശ്വര്യകരണതപത്തിന്റെ സ്തോരകമാകുന്നു. ഇതിന്റെ പരിശിഷ്ടരൂപമായിട്ടാണു മേല്പത്തർ ഭട്ടതിരി ¹⁸ ധാതുക്കാവ്യം രചിച്ചത്. ധാതുക്കാവ്യത്തിന്റെ ഉപക്രമത്തിലുള്ള,

“ഉദാഹൃതം പാണിനീസൂത്രമണ്ഡലം
പ്രാഗ്വാസുദേവേന തദ്ദർശ്യതോപരഃ.
ഉദാഹരത്വേദ്യ വുകോദരോദിതാൻ
ധാതുൻ ക്രമേണൈവ ഹി മാധവാത്രയാൽ”

ഈ പദ്യത്തിൽ വാസുദേവ പദത്തിനു “വാസുദേവോ നാമ കേരളേഷു പുരുവനഗ്രാമജനാ കശ്ചിദ് ദിജനാ” എന്നു വ്യാഖ്യാനമുള്ളതുകൊണ്ടും വാസുദേവവിജയത്തിന്റെ കൃത്രിമവിധായകത്വം കൊണ്ടും കവി അന്യനാണെന്നു സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. വാസുദേവവിജയം എന്നുള്ള യുധിഷ്ഠിരവിജയാഭിധാനസാമാന്യംകൊണ്ടു ഉരഘ്യമായിട്ടുള്ള വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ലതന്നെ.

പ്രത്യക്ഷാ-നമാനാ—ഗമപ്രമാണത്രയവാദിയായ ഭാസർവ്വജ്ഞന്റെ ‘ന്യായസാര’ത്തിനു ¹⁹ ‘പദപഞ്ചിക’ എന്നൊരു

16. *Ibid.* R. No. 2954.

17. കാവ്യമാലാഭരതമുല്പകം. 1915.

18. *Ibid.*

19. Trivandrum Sanskrit Series. No. 109.

വ്യാഖ്യാനം വാസുദേവനാൽ നിർമ്മിതമാകുന്നു. എന്നാൽ പഞ്ചികയുടെ അവസാനത്തിൽ 'കാശ്മീര സൂര്യസുരീന്ദ്രസുന്ദര' വിരചിതമായ 'ന്യായസാരപദപഞ്ചിക' എന്നു മുക്തകണ്ഠം കാണുന്നതിനാൽ കാശ്മീരസൂര്യസുരീന്ദ്രസുന്ദരനായ വാസുദേവൻ നമ്മുടെ യമകകവിയല്ലെന്നുള്ളതു് അവിതർക്കിതമാണു്. എന്നാൽ ന്യായസാരത്തിന്റെ പ്രസാധകത്വം നിർവ്വഹിച്ച മി: സാമുവേൾഡെസ്ലീ താൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായം തെറ്റാവാമെന്നു് തനിക്ക് കള്ളിയിൽനിന്നു പററാനുള്ള മുൻകരുതലോടുകൂടി വാസുദേവന്റെ വിഷയത്തിൽ ക്ഷോഭക്ഷമല്ലാത്തരീതിയിൽ സംഭാവനാതിപത്തി വിധിച്ചു ചില കഴപ്പങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളതു് ബഹുരസമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിരവിജയകാവ്യകർത്താവിൽനിന്നു ന്യായസാരപദപഞ്ചികാകാരൻ അഭിന്നനാണെന്നുള്ള ഗ്രന്ഥോദ്ദിഷ്ടത്തോടുകൂടി എഴുതുന്നതു ഇപ്രകാരമാകുന്നു.

'ഈ വാസുദേവസൂരിയുടെ ജീവിതസമയവും മറ്റും തീർത്തു പറവാൻ സ്പുടനമായ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പഞ്ചികയുടെ പ്രസ്ഥാനംകൊണ്ടു് ഒരുകൊല്ലത്തോളം അതിനു പഴക്കമുണ്ടെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരവിജയാദിബഹു കാവ്യകർത്താവായ വാസുദേവകവിയ്ക്കു എന്നപോലെ പഞ്ചികാകർത്താവിന്നും കാശ്മീരികത്വം പ്രസിദ്ധിക്കൊണ്ടുമാത്രം വിശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ നൈകശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും മഹാത്മാവും ആയ അതേ വാസുദേവകവിതന്നെ പഞ്ചികയുടെ കർത്താവെന്നുള്ള സംഭാവന അസംഭാവിനിയല്ല. ഇങ്ങിനെയായാൽ എട്ടാംശതകത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിന്റെയും ഒമ്പതാം

ശതകത്തിന്റെ പൂർവാർദ്ധത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കു വിജയിച്ചിരുന്ന മുകുന്ദമാലാഭിഗ്രന്ഥകർത്താവായ ശ്രീകലശേഖര-രാജശേഖരന്റെ സദസ്യനും സുഹൃത്തും ആയ ഇദ്ദേഹം അതേസമയത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാക്തനത്വസിദ്ധി നാം അദ്ദേഹംചെയ്ത ഗ്രന്ഥശൈലീപ്രാചീനതയ്ക്കു അധികം അനുഗുണമായിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഉപന്യസിച്ചതുകൊണ്ടു് കേരളീയനെന്നുള്ളതും സിദ്ധം. കമാരനല്ലൂർദേശത്തിൽ മധുരയിൽനിന്നുവന്നു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ച ഇല്ലത്തിന്നു 'മധുര ഇല്ലം' എന്നു വ്യവഹാരമുള്ളതുപോലെ കാശ്മീരത്തിൽ നിന്നു വന്നു കേരളത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായതിന്നു കാശ്മീരവ്യപദേശം വാസ്തവമായി സംഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുമ്പോൾ യഥാത്രതമായ കാശ്മീരത്വം സൂര്യസൂരിക്കു യോജ്യമായിരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരവിജയാദികവിക്ക് രവിതന്നയവ്യവഹാരമുള്ളതിനാൽ 'സൂര്യസുന്ദര' എന്നുള്ളതു അതിന്റെ അർത്ഥസിദ്ധമായ പര്യായപദമാകുന്നു.'

പഞ്ചികയുടെ പ്രസ്ഥാനംകൊണ്ടു് ഒരുകൊല്ലത്തോളം അതിനു പഴക്കമുണ്ടെന്നു എങ്ങിനെ നിശ്ചയിക്കാം? ഗാദാധര - ജാഗദീശ്വാദിവാദപ്രസ്ഥാനപ്രകൃമത്തിന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ന്യായദർശനഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു് ഇന്നൊരാരം വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയാലും പ്രസ്ഥാനഭേദം അപലപിക്കാവുന്നതല്ലല്ലോ! വാസുദേവകവിയ്ക്കുള്ള കാശ്മീരികത്വപ്രസിദ്ധി അവാസ്തവമായിട്ടുള്ളതാണോ? പദപഞ്ചികാകാരനെ യുധിഷ്ഠിരവിജയകവ്യനന്യനായി സംഭാവന ചെയ്യാൻ വല്ല തെളിവുകളും സഹകരിക്കു

നന്നോ? കലശേഖരൻ രാജശേഖരൻ എന്ന പേർ ഉള്ളതായി ആരു പറയുന്നു? എത്ര കലശേഖരനെന്നാണു ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കലശേഖരരാജശേഖരന്റെ കാലം നിശ്ചിതമാണോ? വാസുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്യനാണെന്നുള്ളതിന്നു എന്തു പ്രമാണമുണ്ട്? കാശ്മീരവ്യപദേശം കേരളീയർക്കു വാസ്തവമായി എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക തന്നെയെന്നു? ഇത്യാദിവിഷയങ്ങളൊന്നും ചിന്താവിഷയമാക്കാതെ 'കുതിരയ്ക്കു മുന്നുകൊമ്പെന്ന്' മട്ടിൽ, ഉറപ്പില്ലാതെ ആട്ടുമുള്ള അസ്ഥിവാരുത്തിനുമീതെ അനേകം പ്രാസാദങ്ങൾ കെട്ടിയയർത്തി അവയിൽ കിടന്നു സുഖിക്കുന്ന ഗ്രാഹിക്കുന്ന മട്ടിൽ, മി: ശാസ്ത്രി 'അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ' എന്നൊക്കെ സംഭാവനാ തിപത്തിരൂപങ്ങളായ താങ്ങലുകൾ വെച്ചുകെട്ടിയുണ്ടാക്കി തെളിയിക്കാൻ ഭണ്ഡാധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെ തോന്നിയപോലെ യെല്ലാം സംഭാവന ചെയ്തു എഴുതിവിടുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതു വളരെ ഗോപ്യമായ സങ്ഗതിയായിരിക്കാം. ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ജല്പിതങ്ങളും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തിൽ യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാ

തെ ജഗദപദോഷ്യകാരണം വലഭീവാസ്തവ്യനാണെന്നു പ്രാമാണികന്മാരാൽ അഭ്യർഹം ചെയ്യപ്പെട്ടവനുമായ സ്കന്ദസ്വാമിയെ ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രമേയം തെറ്റോ ശരിയോ ആയിരിക്കട്ടേ. അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടെന്നു പറയുകയോ സാമഗ്രികളെ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കേവലം സംഭാവന ചെയ്ത നല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഉപോദ്ഘാതരചനയ്ക്കു ഒരുവെട്ടുന്നതു സാഹസമാണത്രേ.

²⁰ സംക്ഷേപഭാരതവും സംക്ഷേപരാമായണവും ഒരു വാസുദേവന്റെ കൃതികൾ തന്നെ. ബാലനാഷ്ടകവും പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കത്തക്കവിധത്തിലാണു് ഗ്രന്ഥരചന. രവിവർമ്മൻ എന്ന രാജാവിന്റെ കല്പനപ്രകാരം ഈ കൃതികൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കർത്താവു് യമകകവിയിൽനിന്നു ഭിന്നനായിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടു്.

²¹ സമ്വാങ്ഗസുന്ദരിയെന്ന പ്രയോഗസാര(മന്ത്രശാസ്ത്ര)ത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാ കവി താക്കികചക്രവർത്തിയും ശ്രീമദ്ദേവരാജഗി

20. *Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. Govt. Oriental Ms. Library, Madras. R. No. 2895.*

21. *Ibid. R. No. 4155.* "A commentary on Prayogasara which is a treatise on medicine. The commentary which was written by Vasudeva of Svarnagrama also called Svarnattur-mana known as Ponnurkottu-mana, and disciple of Devarajagurupujyapada.

"ശ്രീമൽപരമഹംസപരിപ്രാജകാചാര്യകവിതാക്കികചക്രവർത്തി ശ്രീമദ്ദേവരാജഗിരി പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്വശ്രീവാസുദേവവിദ്യുഷഃ കൃതം പ്രയോഗസാരവ്യാഖ്യാനം."
 "പ്രയോഗസാരവ്യാഖ്യാനം കൃതം സമ്വാങ്ഗസുന്ദരിസ്വസ്തിഗ്രാമാധിപേനേയം വാസുദേവവിപശ്ചിതം||"

രിപൂജപാദശിഷ്യനും സ്വപ്നഗ്രാമം(സ്വപ്നത്തൂർമന അല്ലെങ്കിൽ പൊന്തൂർ കോട്ടമന)ധിപനും ആയ വാസുദേവവിദ്വാനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു യമകകവി അല്ലെന്നുതന്നെ സിദ്ധിക്കുന്നു.

²²രാമകഥ എന്ന ഗദ്യകാവ്യത്തിന്റെ കർത്താവായ വാസുദേവൻ നാരായണന്റെയും ഉമയുടേയും പുത്രനായതുകൊണ്ടും, ആദിത്യവർമ്മവരിയുടെ കല്പന പ്രകാരം ഗദ്യകാവ്യം രചിക്കുന്നതായി

പ്രസ്താവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും യമകകവി അല്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ.

²³ഭൂമിഗസന്ദേശത്തിന്റെ കർത്താവായ വാസുദേവൻ ആരാണെന്നു ഹിമാൻയാതൊരുവഴിയുമില്ല. ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പരശുരാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ മധ്യഖണ്ഡമായി 'ശിവാഹ്വാനദേശം' എന്നൊരു ഭിക്ഷുള്ളതായി മാത്രം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതു കൂടാതെ കേരളീയന്റെതായി ²⁴രഘുദയം എന്നൊരു യമകകാവ്യം

22. *Ibid.* R. No. 3011. "A narration of the story of Ramayana in prose by Vasudeva son of Uma and Narayana. It is stated that the author composed the work under the orders of the king Adityavarman.

“സതാം പരിത്രാണപരഃ സുമേധാ
ജിതാരിഷ്ടധാഗ്ദ്ധതയാ മഹിയാൻ |
വിഭാജതേ വിശുതവിക്രമശ്രീ-
രാദിത്യവർമ്മം നരലോകവീരഃ ||

* * *
തസ്യോജ്ഞയാ സർവ്വജനീനവൃത്തേ-
രവിസ്തരാ രാമകഥാ പവിത്രാ |
നിഗദ്യതേ ഗദ്യമധീ മയേയം
സന്തോ/നഗൃഹ്ണന്തു നിതാന്തമസ്യാം ||
യം വാസുദേവമനുരൂപമവാപ പുത്രം
നാരായണോ വിമലബുദ്ധിജമാ തഥാമംബാ |
പ്രാണായി തേന മനുവംശചരതഃ കഥേയ-
മാദിത്യവർമ്മവൃത്തേ കൃതിനോ നിദേശാൽ ||”

This work is published in the 'Sri Balamanorama Series.' Madras.

23. *Ibid.* R. No. 3395.

“സംപ്രാപ്തവ്യഃ സഹജഭവതാ ശ്രീശിവാഹ്വാനദേശഃ
ഖണ്ഡോ മദ്ധ്യഃ പ്രഥിതമഹിമാ ജാമദഗ്നസ്യ ഭൂമേഃ |
യത്രാവാസീ സ ഖലു ഭഗവാൻ സാഖാമദീന്ദ്രപുത്രോ
നിത്യപ്രഹൈതരഗമനജസ്വഗ്തിഭിഃ സേവ്യമാനഃ ||”

24. *Ibid.* R. No. 3388. "An yamaka poem narrating the story of Raghu. A commentary on this work is available. By Srikantha."

ഉള്ളതായറിയുന്നു. ഇതിൽ എട്ടാശ്വാസങ്ങൾകൊണ്ട് രചകഥ. ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കർത്താവ് ശങ്കരശിഷ്യനായ ഒരു ശ്രീകണ്ഠനാകുന്നു. കാവ്യം സർവാംഗസുന്ദരവും ഗർഭീരവും ഗർഭീരവും ആകുന്നു. കർത്താവായ ശ്രീകണ്ഠൻ അഷ്ടാഷ്ടഗദ്യദയ ചികിത്സയിൽ നൈപുണ്യം സിദ്ധിച്ചവനും 'അഞ്ചിശ്വപത്തനത്തിന്റെ' സമീപത്തിൽ ഈശദിക്കിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ പാരശ്വകലത്തിൽ ജനിച്ചവനും ആയ ഒരു ശങ്കരന്റെ ശിഷ്യനും അനന്തരവനും ആകുന്നു. കവിതാരീതി മനസിലാക്കുന്നതിനായി കാവ്യത്തിന്റെ ആദ്യാവസാനഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നത് അപ്രകൃതമായിരിക്കയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നു—

“സോജനി നാസനായാ-
ന്യതിമ[ദ്യ]ഞ്ചിശ്വപത്തനാസനായാം.
ശിവദിശി നാസനായാ
ന്യയാദപി യത്ര ഖഡജനാസനായാം.
പാരശ്വവായമാനഃ
ഖ്യാതോ യോഷ്ടാഷ്ടഗദ്യദയവാൻ
വയമാനഃ.
തുണവിഭവായമാന
സ്തപശ്ശ്ഠ്ഠിരീയഃ ശങ്കരോപി
വായമാനഃ.

ഭേഷജവസ്വസുരസ്വ
ശ്രീകണ്ഠഃ ശിഷ്യ ഉദ്ഭവഃ സ്വസുരസ്വ.
രസപവസ്വസുരസ്വ
സ്ഥിരമതിരലമസ്തിനതസ്വസ്വസുരസ്വ.
പ്രവഹാരവിഭവായം
ന്യഞ്ചോട്ര പദേ സർവ്വജരവിഭവായ.

തത്സാരവിഭവായ
ന്യായേ യമകേ നമോസ്തു രവിഭവായ.

അധിഗണമകനിഷ്ഠാനാം
കബേരഭേവസ്വ സദ്യമകനിഷ്ഠാനാം.
ഇഹ നാമ കനിഷ്ഠാനാ
ന്യസ്വ രവര കർത്താഗമകനിഷ്ഠാനാം.

* * *

ഇതി തരസായമിതായാം
ശ്രീകണ്ഠകൃത ബുധോദ്ധസായമിതായാം.
വാഗ്വിരസായമിതായാം
നാദ്യാശ്വാസോ ന സാഹസായമിതായാം.

* * *

കൃതിരിതി സമ്പദ്യമിതാ
ശ്വാസാഷ്ടമവിരതിമുതരസംപദ്യമിതാ.
സാഹസസമ്പദ്യമിതാ
ശംഭോർ മമചൈതു മാനസമ്പദ്യമിതാ”.

രാജശേഖരകൃതിയായ ‘വില്വസാലഭഞ്ജിക’യ്ക്കു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച വാസുദേവൻ കരുണാകരന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഈ വാസുദേവൻ സാഹിത്യമല്ലൻ എന്നു പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ പേര് ‘വില്വസാലഭഞ്ജികമാർഗ്ഗദർശിനി’ എന്നാകുന്നു.

(ഘ)

ഇനി വാസുദേവയമക കവിയെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ശ്രമിച്ചുകൂട്ടത്തിൽ ലഭ്യങ്ങളായിത്തീർന്ന സാമഗ്രികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആചാര്യമണ്ഡനമിത്രന്റെ ‘സ്തോടസിദ്ധി’

²⁵ 'ഗോപാലിക' എന്ന വ്യാഖ്യാനവും 'നീതിതത്ത്വവിഭാഷം', 'തത്ത്വബിന്ദു', 'വിഭവവിവേക' ഇവയ്ക്കു വ്യാഖ്യാനവും രചിച്ച പരമേശ്വരൻ തന്റെ ²⁶ ഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിൽ താൻ ഗോപാലികയുടേയും ജ്ഞിയുടേയും പുത്രനാണെന്നും തന്റെ പിതൃവൃന്ദമായി ഭവദാസൻ വാസുദേവൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുപേരുണ്ടെ

25. Madras University Sanskrit Series. No. 6. ഗോപാലികാ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാതാവായ പരമേശ്വരൻ ഇങ്ങിനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു —

“തത്ത്വബിന്ദോഃ കൃതാ യേന വ്യാഖ്യാ തത്ത്വവിഭാഷനാ |
തേനേയം രചിതാ വ്യാഖ്യാ നാമ്നാ ഗോപാലികാ സ്തൂതാ ||
ശബ്ദാനാം പാലകം ഘൃതദന്ത്യ മൂലം നിബന്ധനം |
ഏഷാ വ്യാഖ്യേയ ശബ്ദാനാമുപാദാനാച്ച പാലികാ |
നന്ദശോപസൃതാ ദേവീ ഭവദാസസ്യ നിവാസിനീ |
മാതാ ഗോപാലികാനാമ്നാ സേവിതാസ്തദഭവേക്ഷയാ ||
തത്പ്രസാദാദിയം വ്യാഖ്യാ മയാ വിരചിതാ കില |
ഇതി ഗോപാലികാസംജ്ഞാമന്യാ വ്യാചക്ഷതേ ബുധാഃ ||
മണ്ഡനാചാര്യകൃതയോ യേഷാതിഷ്ഠന്ത കൃത്സ്മനശഃ |
തദപശ്യേന മയാപ്യേഷാ രചിതാരാധ്യ ഭവതാം ||
ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശാനന്ദരൂപിണീം വിശ്വമാതരം |
ജ്ഞിം വിതരമാനമ്യ ഭവദാസമനന്തരം ||
ഗുരൂനന്യാശ്ച രചിതാ വ്യാഖ്യേയം ക്ഷമ്യതാം ബുധൈഃ |
യസ്മിനമതിരിക്തം ച ദുരക്തം ഹേഹ കിഞ്ചന |
പരമേശ്വര ഏവാസ്യാഃ കന്താ സാക്ഷാന്നിരഞ്ജനഃ ||”

ഇവിടെ അഞ്ചാംശ്ലോകത്തിൽ “യേഷാധീയന്ത” എന്നുള്ളതിനു “യേനാധീയന്ത” എന്നു മാതൃകാന്തരത്തിൽ പാഠഭേദം കാണുന്നു. ‘തദപശ്യേന’ എന്നുള്ളതിനു മണ്ഡനമിത്രന്റെ വംശത്തിൽ ജനിച്ച ഗോപാലികാകന്താവ് പരമേശ്വരൻ എന്നും അർത്ഥം.

26. നീതിതത്ത്വവിഭാഷാവ്യാഖ്യ. Adyar Library. XXXIX. A. 8.

ഇതിൽ ഉദ്യേക—മണ്ഡന—പാതംസാരഥി—സുചരിതമിത്രൻ തുടങ്ങിയുള്ള മീമാംസകന്മാർ പലപ്പോഴും സ്തമരണവിഷയമായിട്ടുണ്ടു.

“ഇതി ഗോപാലികാസ്മനുഃ ജ്ഞേഃ പിതൃരനുഗ്രഹാൽ |
അന്തേവാസി പിതൃവൃന്ത്യ ഭവദാസസ്യ ധീമതഃ ||
ചിദാനന്ദകൃതാവാര്യം വ്യാചക്ഷു പരമേശ്വരഃ |
വ്യാഖ്യാതം കാര്യവാദം ച സമീഹാ തസ്യ സംപ്രതി ||

നും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അ
നഗ്രഹാപദേശങ്ങൾക്കൊണ്ടാണ് താൻ
നീതിതത്ത്വാവിഭാവപ്യാച്ചയിൽ ഓരോ
വാദപ്രമുട്ടകങ്ങളും രചിക്കാൻ ശക്ത
നായെന്നും മറ്റും സവിനയം പ്രസ്താവി
ക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാസുദേവന്റെ സഹോ
ദരന്മാരായി മൂന്നുപേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു

കിട്ടുന്നു. വാസുദേവന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും
ഗോപാലിയും മഹാഷിയും ആയതു
കൊണ്ട് അവർ ഒരു പത്രന്മാരുണ്ടായി
രുന്നതായി 'ശിവോദയ'ത്തിൽനിന്നു ഹി
ക്കാൻ വഴിയുണ്ടെങ്കിലും ജ്ഞി ഭവദാസൻ
വാസുദേവൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിങ്ങ
നെ നാലുപേരെഴിച്ചു ബാക്കി അഞ്ചു

ഇതി വ്യാഖ്യാപയാമാസ കാര്യവാദമിമം സുധീഃ |
സുബ്രഹ്മണ്യോ യഥാർത്ഥാഖ്യോ ഭാതുരേവ ച സുന്ദനാ ||
വേദാരണ്യനിവാസിന്യാ ഹൈമവത്യാഃ പ്രസാദതഃ |
വ്യാഖ്യാനം കത്തുമേഷോടഭ്യ പ്രമാവാദേത്യുവസ്യതി ||
(page. 275—83)

* * *
എവം സ്വതഃപ്രമാവാദം വ്യാഖ്യാദ് ഗോപാലികാസുതഃ |
ഭവദാസപിതൃവ്യസ്യ പ്രസാദാദേവ കേവലാൽ ||
കായവാങ്മനസാം സമുക് പ്രഹീഭാവേന ശങ്കരേ |
അന്യമാഖ്യാതിവാദേപി സ വ്യാഖ്യാതും സമുദ്യതഃ ||
(page. 352—7.)

* * *
വ്യാകരണാനുമാഖ്യാതിവാദം ഗോപാലികാസുതഃ |
സാക്ഷാൽപ്രതീതിവാദേ ച വ്യാഖ്യാതുമയമുദ്യതഃ ||
(page 390.)

* * *
ശ്ലേശസ്യ പ്രസാദേന വൃഷക്ഷേത്രനിവാസിനഃ |
കല്പനാപോഹവാദസ്യ വ്യാഖ്യാ താവൽ കൃതാ മയാ ||
അഭിവന്ദ്യ ഏഷീകേശം വൃഷക്ഷേത്രനിവാസിനം |
വ്യാഖ്യാനം ക്രിയതേ യോഗത്രയവിവാദേപി ശക്തിതഃ ||
(page. 424.)

* * *
അഥ നതപാ മഹാദേവം വൃഷഗ്രാമനിവാസിനം |
കർമ്മപ്രത്യക്ഷവാദസ്യ വ്യാഖ്യാ പ്രസ്തുതയതേ മയാ ||
(page. 492.)

* * *
മനോവൈഭവവാദോടയം വ്യാഖ്യാതഃ സാംപ്രതം പുനഃ |
മരുദിഹായഃപ്രത്യക്ഷവാദോ വ്യാഖ്യായതേ സ്വകം ||
യോ ന്യായകണികാവ്യാഖ്യാമകരോൽ പരമേശ്വരഃ |
തസ്യ പൗത്രേണ തത്സുനോരേവാന്തേവാസിനാ സ്വയം" ||
(page. 484.)

പേർ ആരെല്ലാമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. സ്റ്റോട് സിഡ്വാദിഗ്രന്ഥപ്രാഖ്യാതാവായ പരമേശ്വരന്റെ അപ്തനായും അമ്മയായും ജ്ഞിയുംഗോപാലികയും, ഈ ജ്ഞിയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരായി ഒരു ഗോപാലികയും ജ്ഞിയും, എന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം ധരിക്കേണ്ട സങ്ഗതിയാണ്. ²⁷മീമാംസാസൂത്രാത്ഥ സങ്ഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിന്റെ കർത്താവായ പരമേശ്വരൻ താൻ സ്റ്റോട്സിഡ്വാദി ഗ്രന്ഥപ്രാഖ്യാതാവായ പരമേശ്വരന്റെ പരത്രനാണെന്നുള്ളതിനെ,

“തഥാച തത്രേവന്തഃ ഷഡ്ഭഗവീ പാരദശ്യതേപസത്യപി വിശേഷന്തഃ കൗമാരിലതന്ത്രസപാതന്ത്രവത്തയാ വിവൃതതത്ത്വാവിർഭാവ—തത്ത്വബിന്ദു—സ്റ്റോട്സിഡയഃ അസ്മൽപിതാമഹപാദാ വിഭ്രവിവേകപ്രാഖ്യാതാം”

എന്നിങ്ങനെ മുകുതകണ്ഠം വിശദപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സൂത്രാത്ഥ സങ്ഗ്രഹം കർത്താവായ പരമേശ്വരനും ഒരു ജ്ഞിയുടെ പരത്രനാണെന്നുള്ളതു്,

“ഇതി ശ്രീമദ്ദക്ഷിപത്രപരമേശ്വരവിരചിതേ സൂത്രാത്ഥ സങ്ഗ്രഹേ”

എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഓരോ പാദസമാപ്തിയിലും കാണുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ജ്ഞി ജാതവേദൻ ഭവത്രാതൻ ചിത്രദാൻ തുടങ്ങിയുള്ള നാമധേയങ്ങൾ പട്ടേരിമാർക്കു സാധാരണയുള്ളതാണല്ലോ.

ന്യായകാണികാപ്രാഖ്യാനമായ ²⁸സ്വദിതകരണി എന്ന പരമേശ്വരകൃതിയിൽ,

“ഇതി ശ്രീമദ്ദക്ഷിഗൗരീനന്ദന ശ്രീഭവദാസപിതൃവ്യ ശ്രീമദ്ദക്ഷരഘ്യാപാദശിഷ്യപരമേശ്വരകൃതം”

എന്നിങ്ങനെ ഉപസംഹാരവാക്യങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് വാസുദേവയമകകവിയുടെ പിതൃവ്യനായി ഒരു പരമേശ്വരൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതാപിതാക്കന്മാർ ഗൗരീയും ജ്ഞിയും ആണെന്നും പിതൃവ്യൻ ഭവദാസനാണെന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ വഴികാണുന്നു. ഈ പരമേശ്വരൻ ²⁹ജ്ഞദ്ധപകരണി എന്നും ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരത്രനാണു ഗോപാലികാപ്രാഖ്യാന കർത്താവായ പരമേശ്വരൻ എന്നുള്ളതും,

“യോ ന്യായകാണികാപ്രാഖ്യാനമകരോൽ പരമേശ്വരഃ.

തസ്യ പരത്രേണ തത്സൂത്രോ-
രേവാന്തേവാസിനാ സ്വയം.”

എന്നിങ്ങനെ നീതിതത്ത്വാവിർഭാവത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രീയുത ശേ. കൃ. രാമനാഥശാസ്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ കൃതജ്ഞതയോടു ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഭിപ്രായഭേദമുള്ളതിനെ നിരൂപണം ചെയ്യേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പട്ടികാരൂപത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

27. I. 38. 37 Government Mss. Library, Madras.

28. R. No. 3630. end. *Ibid.*

“ശ്രീമഹാകരഘ്യാസ്യ ശിഷ്യേണ തേനേയം വ്യാ ക്രിയാ കൃതം.”

29. R. No. 3595. *Ibid.*

(3)

വാസുദേവന്റെ കാലം നിണ്ണയിക്കാൻ നമുക്കു മതിയായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി ശ്രീ. കൃ. രാ. ശാസ്ത്രി ദിഗ് ദൾനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സകു തജ്ഞം ചില കാല്പങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പരമേശ്വരാദികളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രദീപികാ-നയവിവേക-തത്വസംഗ്രഹം തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ അന്തർഗതങ്ങളായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കലിവത്സരം നാപ്പതാം ശതകത്തിനിപ്പറമാകുന്നു വാസുദേവന്റെ കാലമെന്നു തീർത്തു പറയാവുന്നതാകുന്നു. ഉദ്ദണ്ഡകവി തന്റെ ³⁰കോകിലസന്ദേശത്തിൽ,

“കിഞ്ചിൽ പൂർവാ രണചല-
ഭൂവി ശ്രീമദ്യുഷ്ഠയേഥാ-
സ്തന്മീമാം സാദയകലതരോഃ
സദ്മ പുണ്യം മഹർഷേഃ.
വിദ്യാവൃന്ദേ വിവദിതുന
സ്യാഗതേ യത്ര ശഗ്ധ-
ദ്യാപ്യാശാലാവലഭേ നിലയ-
സ്തിഷ്ഠതേ കീരസങ്ഘഃ.
ശാസ്ത്രപ്രാപ്താ ഹരിഹരകഥാ
സൽക്രിയാദ്യാഗതാനാ-
മാലാപോ വായദി സഹ
ബുധൈ രാക്ഷിപേദസ്യമേതഃ.
തദിസ്രബ്ബദിജപരിവൃതേ
നിഷ്ഠാഭദ്ര നിഷ്ഠാഃ
കോക്ത്രയേഥാഃ സ ചല മധുരാം
സുകതിമാകർണ്യ തുഷ്യേത്.

ശ്യാപൃശ്നഃ സ്ഥിതിമയീ
മയാശോഭനേതേന്മ നിയുക്തം
ശ്രാവ്യം ശബ്ദൈഃ സരസ
സുമനോഭാജമഭ്രാന്തവൃത്തിം.
ദൂരപ്രാപ്താ പ്രശിമിലമിവ
തപാം സഖേ കാവ്യകുപ്പം
ധീമാൻ പശ്യേൽ സ യദി
നന്തേ തേ ശുഭ ഏവ പ്രചാരഃ”.

എന്നിങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു ശബരക്രോധ-വൃഷപുരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ‘രണചലം’ അല്ലെങ്കിൽ പോക്കളം എന്ന പ്രദേശം വാസുദേവന്റെ പിതാവായ ജ്ഞിയുടെ നിവാസസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്നും, ജ്ഞി, അനേകശാസ്ത്രപാരങ്ങൾ ഗതനും ഗാർഹസ്ഥ്യമർന്നിരതനും മറ്റുള്ളവരുടെ നിരതിശയഭക്തിയ്ക്കു പാത്രവും ആയിരുന്നുവെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു സാമൂഹ്യോത്തമനായിരുന്നതുകൊണ്ട് കേരളീയരായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ കേൾപ്പിച്ചു തൃപ്തിപ്പെട്ടു പ്രചരിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നുവെന്നു മൂന്നാം പദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ ഉദ്ദണ്ഡകവി മല്ലികാ മാരുതം എന്ന നാടകത്തിൽ തന്റെ പാണ്ഡിത്യപ്രകാശത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നവനായ ഒരു ജ്ഞിപത്രപരമേശ്വരനെ ഉദാഹരിക്കുന്നതു ഇപ്രകാരമാകുന്നു:—

“കഥിതമപ്യേതന്മീമാംസാചക്രവർത്തി
നാമഹർഷിപത്രേണ പരമേശ്വരേണ—

30. II. a. 170 178 79 80 Ibid. Also printed at Mangalodayam Press, Trichur.

31. Edited by Jivananda Vidyasagar, Calcutta. 1878. page 15.

വേദേ സാദരഖ്യാലിരുദ്ധതതരേ

തരേണ പരം കർക്കശഃ

ശാസ്ത്രേ ശാന്തമതിഃ കലാസു കശലഃ

കാവ്യേഷു ഭവ്യാദയഃ.

ശ്ലാഘ്യഃ സൽകവിതാസു ഷട്സ്ഥവി

പദ്യർ ഭാഷാസു സ തപഃ ക്ഷിതൈ

സർവോദണ്ഡകവിപ്രകാശ്യ! ദദസേ

കഞ്ചൈ ന വിന്യേരതാം.”

ഇതിൽനിന്നു ഉദണ്ഡകവി പശ്ചാത്തപ്യ ഭൂസുരന്മാരോടു വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആളായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു വ്യക്തമാണല്ലോ. പശ്ചാത്തപ്യന്മാർ സാമൂതിരിസഭാലങ്കാരമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു സർവ്വജനവിദിതമാണ്. കൊല്ലവർഷം 1002-ൽ ജനിച്ചു³² “തന്ത്രസമുച്ചയ” പ്രണേതാവായ ജയന്തമത്സ്യഗലഭിജവരന്റെ സമകാലികനാണ് ഉദണ്ഡകവി എന്ന വിഷയം തന്ത്രസമുച്ചയത്തിലുള്ള “ശബ്ദപ്രേമം വച്ചു ടല” ഇത്യാദിപദ്യം ഉദണ്ഡപ്രണീതമാണെന്നുള്ള പ്രസിദ്ധിയിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. ഉദണ്ഡപ്രതിസ്തദ്ധിയായിരുന്ന കാകശ്ശേരിഭട്ടതിരിയും തന്റെ “വസുമതീ വിക്രമം എന്ന നാടകത്തിൽ,

യന്മീൽ പ്രീണാതി വാണീകരതല-

വിലസഭല്ല കീതരൂപഭാജം

സോതാ വാതായനാധീശപരവിശ-

ഭഗീരുകമ്പഡംഭാവഹാനാം.

വാചാ മോചാമധ്യലീമധരസ-

ജ്ഞാമുല്ലസന്നൈഗമാധ-

ശ്രദ്ധാലുഃ കേരളക്ഷാതിലകമുഷി:

നാഹിതീപാരദശാ.”

എന്നിങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞിയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കലിവത്സരം നാപ്പത്താരാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതാളം ചതുരധികശതപ്രബന്ധനിർമ്മാതാവും “നീലകണ്ഠഭീക്ഷിതരുടെ പിതാമഹഭാതാവും ആയ അപ്പച്ചഭീക്ഷിതർ ‘വേദാന്തകുപ്പതത്ത്വ’ എന്ന ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ബാലകവിയായിരുന്ന ഉദണ്ഡശാസ്ത്രി,

“അപ്പഭീക്ഷിത! കിമിത്യതിസ്തുതിം

വണ്ണയാമി ഭവതോ വദാന്യതാം.

സോപി കല്പതരുരത്ഥലിപ്തയാ

തപദ്ഗിരാമവസരം പ്രതീക്ഷതേ.”

എന്നിങ്ങിനെ ഭീക്ഷിതരെ ഉപശ്ലോകനം ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ഇതെല്ലാം വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉദണ്ഡകവിയുടെ കാലം കലിവത്സരം നാപ്പത്താരാം ശതകത്തിലാണെന്നു വരുന്നു. വാസുദേവയമകകവിയുടെ കാലവും അതിനു സമീപിച്ചായിരിക്കണം എന്നുമാത്രമേ തല്ലാലം പറയാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

കൊച്ചി രാജ്യചരിത്രത്തിൽ വാസുദേവനെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകാണുന്നു—

“വാസുദേവിയമ്മെന്നു പേരായ പാണിനീയസുത്രോദാഹരണമായ കാവ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പണ്ഡിതർ പട്ടത്തു വാസുദേവൻഭട്ടതിരിപ്പാടു പെരുമനത്തുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിരവിജയം എന്ന കാവ്യം ഉണ്ടാക്കിയതു കൊടുങ്ങല്ലൂർ മഹാദേവപുരത്തിൽ കലശേഖരപ്പെരുമാളുടെ വാഴ്ചക്കാലത്താണെന്നു ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസ്താവനാശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്.”

32. Trivandrum Sanskrit Series. No 67 and 71.

33. Madras University Sanskrit Series No. 6. Introduction, page xviii.

പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർകളുടെ മലയാളഭാഷാചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകാണുന്നു—

“(വാസുഭട്ടതിരിക്കു) ഭാരതാചാര്യർ എന്നൊരു തുരുളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കലശേഖരൻ എന്ന രാജാവിന്റെ സമജാതൻ എന്നും ആ രാജാവിനു കലശേഖരൻ എന്ന പേർ അഭിഷേകത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്നും പിതൃകൃതമായ നാമം രാമവർമ്മൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രത്തിന്റെ പേർ മഹാദേവൻ എന്നും സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നതിനാൽ”

വാസുഭട്ടതിരി വിദ്യാസമ്പന്നനായിത്തീർന്നിരുന്നതും യമകകാവ്യങ്ങൾ രചിക്കാനുള്ള കാരണവും അവയ്ക്കു ആശ്വാസരൂപേണ വിഭാഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണവും പയ്യൂർ മഹാഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും മറ്റും ഐതിഹ്യപ്രധാനമായി ഭാഷാചരിത്രങ്ങളിലും മറ്റും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണ്.

(ച)

ഈ നിബന്ധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളിൽ ഒട്ടുമിക്കാലും അച്ചടിക്കാതെയും പലതും പകർത്തി എഴുതി ഉപയോഗിക്കാതെയും അപ്രസിദ്ധങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപൂർവ്വമായി ജരാജർജ്ജരിതങ്ങളായ താളിയോലകളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൃതികളുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവീചരിത്രം

നമത്തിലെ ആദ്യഭാഗങ്ങൾ അതായതു ഒന്നാമശ്വാസവും രണ്ടാമശ്വാസത്തിൽ ആദ്യഭാഗവും വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാമബാണങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുപോയതുകൊണ്ടും മറ്റൊരു പ്രതികിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും നമുക്കു നഷ്ടമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ശിവോദയത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാനിടയായിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെ ലോകരത്നത്തിൽ അവതരിക്കാതെ അപൂർവ്വഗുണമണ്ഡാരഗുഹാനുപഗൃഹങ്ങളിൽ വിശ്രാന്തങ്ങളും അനർഘങ്ങളും കേരളീയരുടെ വിജ്ഞാനഭണ്ഡാരങ്ങളും ആയ അനേകം സാഹിത്യഗുണമരണോജ്വലവേഷങ്ങൾ കാലക്രമരൂപത്താൽ കാന്തിനശിച്ച ആസ്വാദ്യത നരകാതെ നഷ്ടങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം ഓർമ്മോർമ്മ ഏതൊരു സഹൃദയപാരിഷദനും ദൂതചിത്തനായിത്തീരുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. അതുപോലെ പല കൃതികളും നാശോന്മുഖങ്ങളായിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമത്രേ. ഭൂഷിതവിദ്യന്മാരായ സഹൃദയാഗ്രേസരന്മാർ കേരളീയരുടെ മഹാർഘനിധികളായ പ്രകൃഷ്ടപ്രബന്ധങ്ങളെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെ ആരാഞ്ഞെടുത്തു വേണ്ടപോലെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി അവയെ സഹൃദയന്മാരുടെ മനോമുകുരത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് വിദ്യാവ്യസനികളുടെ ഭാവിയിൽ അപ്പം കൂടി വിജ്ഞാനമണികിരണഭാസുരമാക്കുന്നതിന്നു താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

മുക്തിയും ഭക്തിയും.

വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി, ബി. എ.

‘പ്രയോജനമനുദിനം ന മന്ദോഽപി പ്രവർത്തതേ’. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനംകരുതാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി എത്രമനുബദ്ധിയാക്കിട്ടുള്ളവനും ചെയ്തുകാണുന്നില്ല. മുളകു, കൈത്തൊടിക്കുക, മുതലായ നിസ്സാരപ്രവൃത്തികൾക്കുപോലും പ്രയോജനംവേണം. പ്രയോജനം കാണാത്ത പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നവനെ ഭ്രാന്തനെന്നു നാം തീർച്ചപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ എല്ലാപ്രവൃത്തികൾക്കും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ് ജീവിക്കുക എന്നത്. അതിനാൽ ആരുംതന്നെ പ്രയോജനം അന്വേഷിക്കാറില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, ഒരാളോടു ‘ഹെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുപ്രയോജനം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്?’ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നവൻ ഭ്രാന്തനാകുകയുണ്ടാകും. ലോകത്തിന്റെ സർവ്വസാധാരണമായ യുക്തിയില്ലായ്മയ്ക്ക് ഇതു വീണ്ടും ഒരു ഉദാഹരണം എന്നു പറയാനുള്ളു. എന്നാൽ പ്രയോജനമറിയാതെ ചെയ്യുന്ന യാതൊരുപ്രവൃത്തിയും വിജയകരമായി പരിണമിക്കാറില്ലല്ലോ. ആകയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനവും നാം പ്രയത്നിച്ചുകണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജീവിതപ്രയോജനം യുക്തികൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ടു അനുമതിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കൃത്യത്തിന്റെ പ്രധാനസ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട അവസ്ഥകളിൽ ഓരോന്നിലും പ്രതിബിംബിച്ചിരിക്കും. സിംലായ്ക്കു പുറ

പ്പെടുന്ന ഒരാളിന്റെ ഗതി വടക്കോട്ടേക്കുതന്നെയായിരിക്കും. വല്ല പ്രതിബന്ധവും ഒഴിയാൻവേണ്ടി ഗതി ചിലപ്പോൾ മററൊരുദിക്കിലേക്കായാലും വീണ്ടും വടക്കോട്ടേക്കുതന്നെയായാകും. അതായത് സിംലാ വടക്കുണെന്നുള്ള വസ്തുത അയാളുടെ ഗതിയിൽ സർവ്വത പ്രതിബിംബിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ മേൽപറയിലുള്ള ഒരു സുഷിരത്തിൽക്കുടിയോ, മരത്തണലുകളിലോ കാണാറുള്ള സൂര്യപ്രതിബിംബങ്ങൾ നോക്കുക. അവ സൂര്യനേ അപേക്ഷിച്ച് സമസ്രകോടിയിൽ ഒരംശത്തോളവും വലിപ്പമോ തേജസ്സോ ഉള്ളവയല്ല. എങ്കിലും ഓരോ പ്രതിബിംബവും സൂര്യന്റെ അതിപ്രധാനങ്ങളായ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളെ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അവ ഓരോന്നും വൃത്താകാരമായിരിക്കും, തേജോമയമായിരിക്കും. ഈ യുക്തികളനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുക എന്ന മഹാകൃത്യത്തിന്റെ പ്രധാനസ്വരൂപങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിലുൾപ്പെടുന്ന അസംഖ്യം ക്ഷുദ്രകൃത്യങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞുകാണണം എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താം. ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ പ്രധാനമായി സാമ്പത്തികമായി കാണുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. ഒന്നാമതായി ഏതുപ്രവൃത്തിക്കും ആണിക്കല്ലായിക്കാണുന്നത് നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ്. എത്ര ഭരിതനും, രോഗപീഡിതനും, ജീവിതത്തെ സർവ്വാത്മനാ പുണർതന്നെ കാണുന്നു. ഇതു

സത്തയിലുള്ള ഇര. രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രേരകമായിരിക്കുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുതകൾ അറിയുവാൻ, അനുഭവപ്പെടുവാൻ, ഉള്ള ഒരു അത്യാശയാണ്. വെറുതെ, യാതൊന്നുമറിയാതെ, മൺകട്ടപോലെ, മത്തുപിടിച്ചുള്ള ജീവിതം ആരും ഇല്ലാത്തതല്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലുണ്ടാകുന്ന സകലത്തെയും വ്യാപിക്കുവാനുള്ള സ്വതഃസിദ്ധമായ ഈ ആഗ്രഹത്തെ ചൈതന്യത്തിലുള്ള ഇല്ലായ്മയെന്നു പറയാം. മൂന്നാമതായി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശക്തിമത്തായ പ്രേരകമായിരിക്കുന്നത് സുഖത്തിലുള്ള ഇല്ലായ്മയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏതു നിസ്സാരപ്രവൃത്തികൾക്കും ആധാരമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, പ്രയോജനങ്ങൾ, അതായത്—സത്ത, ചൈതന്യം, സുഖം, എന്നിവയെന്നായിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതോദ്ദേശ്യവും, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതപ്രയോജനവും. 'അതെ' എന്നാണ് ഉപനിഷത്കവികളും ശങ്കരൻ മുതലായ ക്രാന്തദർശികളും അനുഭവസിദ്ധിയുടെ പിൻതാങ്ങലോടുകൂടിപ്പറയുന്നത്. സത്തപം, ചിത്തപം, ആനന്ദതപം, എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ഒരു നിലയാണ് നമുക്ക് പ്രാപ്യമായി അവർ ഘോഷിക്കുന്നത്. അതിനു ബ്രഹ്മമെന്ന് അവർ പേരുപറയുന്നു. സൂര്യനും, സൂര്യന്റെ മേൽപറഞ്ഞ പ്രതിബിംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്, നാം കാണുന്ന സത്ത, ചൈതന്യം, സുഖം എന്നിവയ്ക്കും ഉപനിഷത്തുകളിലെ സൂചിതാനുഭവലക്ഷണമായ ബ്രഹ്മത്തിനും തമ്മിൽ. നാം കാണുന്ന സത്ത ജഡത്തിന്റെ സത്ത, നാം കാണുന്ന അറിവ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കിട്ടാവുന്നവ, നാം കാ

ണിക്കുന്ന സുഖം ഭൗതികമായ സുഖം. ഇവ എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വെറും നിഴലുകൾ. നാം എന്നുപറയുന്നതുതന്നെ മണ്ണാൽ ചമച്ചതും മണ്ണായ് ചമയുന്നതുമായ ജഡമായിട്ടത്രെ നാം കരുതുന്നത്. യഥാർത്ഥമായ നാം ആത്മാവാണ്, ശരീരം അതിന്റെ നിഴലുമാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ നിഴലുകൾക്കു പിന്നാലെ നിഴലുകൾ ഓടുകയാണ് ലോകം. യഥാർത്ഥമായ നാം അതായത് ആത്മാവ്, യഥാർത്ഥമായ അഖണ്ഡസത്ത അഖണ്ഡചൈതന്യം അഖണ്ഡാനന്ദം എന്ന ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മം എന്നു നില പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഒരനുഭവസിദ്ധൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

വക്തവ്യം കിമവിദ്യതേ/ത്രബഹുധാ
ബ്രഹ്മൈവജീവഃസ്വപനം
ബ്രഹ്മൈവജഗദ്യഥാപരാമുഖം സകലം
ബ്രഹ്മാദപതീയം ശൂന്യേ
ബ്രഹ്മൈവാഹമിതി പ്രബുദ്ധമതഃ
സത്യകത്വബാഹ്യാഃസ്വപനം
ബ്രഹ്മീഭൂത വസന്തി സത്തതചിദാ-
നന്ദാത്മനൈവ ശ്രവം.

‘വളരെപ്പറയേണ്ടതില്ല. ഈ ജീവൻ ബ്രഹ്മമാണ്. പരമാണ് പരമം സകല ചരാചരങ്ങളും ബ്രഹ്മമാണ്. രണ്ടാമതൊരു വസ്തു ഇല്ലതന്നെ. ഞാൻ ബ്രഹ്മം എന്ന് ബുദ്ധിയുണർവ്വെന്ന് താനെന്നും അന്യനെന്നും എന്നുള്ള ഭേദം ഉണ്ടാകയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോഴാണ് താൻ താനാകുന്നത്. എനിക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ചൈതന്യവും സത്തയും സിദ്ധിക്കുന്നു.’ എന്നുസാരം.

എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രഹ്മതപം എങ്ങനെ സിദ്ധിക്കേണ്ടു. അതിന് മറ്റൊരു

പടിപറയുന്നു. ബ്രഹ്മം എന്നു പറയുന്നതു് ഈ സകലപരാമർശങ്ങളുമാണു്. നാം കരുതിപ്പോരുന്നതു് നാം ഒന്നുവേറെയെന്നാണു്. ഈ ഭവപ്രയുദ്ധത്തിൽ നിന്നാണു് ഞാൻ, നീ; സുഖം, ദുഃഖം; ലാഭം, നഷ്ടം; ജയം, അപജയം ഇത്യാദി സകല ക്ലേശങ്ങളുടേയും ഉല്പത്തി. ഈ ഭവപ്രയുദ്ധമാറാണു്. നാം എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കാണുന്നതു സകലതും തന്നെയാണു് എന്നു ബോധമുണ്ടാകണം. 'അപ്രകാരം ഒരുബോധം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ വേറൊരാളാണെന്നോ, വേറൊരുവസ്തുവാണെന്നോ ധരിക്കുക അസാധ്യമല്ലെ' എന്നു നമുക്കു് തോന്നിയേക്കാം. സത്യത്തിൽ അനുഭവം കൊണ്ടു് ആ ബോധം ഉണ്ടാകയുള്ളു. എന്നാലും ആ അനുഭവത്തിനു് അത്യന്താഭാവമില്ലെന്നും യുക്തിക്കു്കൂടി അങ്ഗീകാര്യമാണെന്നും കാണിക്കാവുന്ന ഒരു കഥ പറയാം.

ഒരാൾ പക്ഷപാതരോഗം പിടിപെട്ടു് കാൽരണ്ടും തളന്നിരിലയിൽ കിടക്കുന്നു. കാലിൽ എന്തുപ്രവൃത്തിച്ചാലും അയാൾ അറിയുന്നില്ല. അതായതുടേതെന്ന ബോധംതന്നെയില്ല. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൈകത്തി നിരങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ പിന്നാലേ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ട രണ്ടു ഭാരങ്ങളേ ആകുന്നുള്ളു. അപ്പോഴൊരു വൈദ്യൻ വരുന്നു. സ്നേഹനാഥി ആരംഭിക്കുന്നു. അതായതു് കഴമ്പു കൾകൊണ്ടു തടവുന്നു. കരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ല സൂചിയോമരോറോ കാലിൽ കത്തിയാൽ അയാൾക്കറിയാറായി. ചികിത്സ ഒരുമണ്ഡലം നടക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് ഒരുദിവസം വൈദ്യൻ വന്നു സമയം രോഗിയെ കാണാനില്ല. താനല്ലെന്നു തനിക്കു രണ്ടുതടി വിലക്കുകയാണെന്നും കരുതിയിരുന്ന കാലുകൾ താൻത

ന്നെയാണെന്നും തനിക്കു് സ്വതന്ത്രസഞ്ചാരസാമഗ്രികളാണെന്നും അനുഭവിച്ചു രോഗി ശയ്യയിൽനിന്നുണർന്നു്, അയാളുടെ ജോലിക്കു് പൊയ്ക്കുഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പക്ഷപാതിക്കു് കാലുകളിൽ സ്വബുദ്ധി ലഭിച്ചതുപോലെ മാനസികമായ പക്ഷപാതരോഗം പിടിപെട്ട നമുക്കു് ഈ പ്രപഞ്ചം നാംതന്നെയാണെന്ന ബുദ്ധിയെന്തുകൊണ്ടു് വന്നുകൂടാ? ഇവിടെയും വേറൊരുതരത്തിൽ സ്നേഹനാഥി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളു. നാം എല്ലാറ്റിനേയും സ്നേഹിച്ചുതടങ്ങണം. ആ സ്നേഹം നിസ്സ്പാതമായി സർവ്വപ്രാപിയായി ഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു് അതുതന്നെയാണു് ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി. ആദ്യമായി ഇതിലേക്കു സാധിക്കേണ്ടതു് സമബുദ്ധിയാണു്. ബ്രഹ്മണനിലും പശുവിലും ആനയിലും ശ്വാവിലും ശ്വാവിനെ തിന്നു ജീവിക്കുന്നവനിലും പണ്ഡിതനു് സമബുദ്ധിതന്നെ തോന്നണം. "ആത്മവത്സർവ്വതാനി പശ്യേത്." സമസ്തവസ്തുക്കളേയുംനമ്മെപോലെതന്നെ വിചാരിക്കണം, എന്നൊക്കെയാണു് ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു്.

പാശ്ചാത്യലോകത്തിൽ ഇതയിടെ വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ള സോഷ്യലിസം (socialism) എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്നു മുഖ്യതത്വം സമബുദ്ധിയാണു്. എന്നാൽ വേദാന്തത്തിന്നും സോഷ്യലിസം എന്നതിന്നും തമ്മിൽ ഈ വലുതായ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ അടിമപ്പെടുന്ന feudalism, capitalism മുതലായവ പലതും പരീക്ഷിച്ചു് തോറ്റ പാശ്ചാത്യചിന്തകന്മാക്കു് ഗത്യന്തരമില്ലാതെയായപ്പോൾ ഈ സമബുദ്ധിവാദം ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണം ആകുന്നതേയുള്ളു. മറ്റുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ലോകനന്മയ്ക്കു പറ്റിക്കണ്ടില്ലെ

നതുമത്രമേ സമഞ്ചലി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യുക്തികാണാനുള്ള. വേദാന്തിക്കാകട്ടേ അതിനുവേണ്ട യുക്തിയുണ്ട്. നാമും മറ്റുസകലവസ്തുക്കളും ഒന്നാണെന്നുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ഏതജീവികളും പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആ ബുദ്ധി ഏതുകാലത്തെങ്കിലും ഏതജന്മത്തിലെങ്കിലും വരികതന്നെവേണം, വരികതന്നെചെയ്യും. ആകയാൽ നാളത്തെ ഐക്യബോധസിദ്ധിക്ക് ഇന്നത്തെ സമഞ്ചലി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത പ്രഥമ സോപാനമാണല്ലോ.

കൂടാതെ സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും മൂലഭൂതമായുള്ള ഐക്യം അപ്പം ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഓരോജീവികളും ഓരോ സ്വതന്ത്രഗോളങ്ങളെപ്പോലെ വെച്ചേറെയുള്ള വസ്തുക്കളാണെന്നിൽ ഇവർതമ്മിൽ ഇണങ്ങുന്നതെങ്ങനെ. ഇണങ്ങിയിട്ടുതന്നെ എന്തുവേണം. ഒരാളുടെ കോപഹർഷസൗമ്യോദ്വേഗങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ സ്തംഭിപ്പിക്കുമില്ല. എന്നാൽ നേരേ മറിച്ചാണല്ലോ നമുക്ക് അനുഭവം. ഒരു മണൽത്തിട്ടയിൽ രണ്ടു മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. ചിലബാലന്മാർ ഒന്നിനെപ്പിടിച്ച് കലുക്കിയപ്പോൾ മറേറതും കലുങ്ങിക്കണ്ടു. ഇതെന്താണെന്നു ശങ്കിച്ച് അവർ മണ്ണുതോണ്ടിനോക്കി. മൂന്നുനാലടി മണ്ണു മാറിയില്ലാതെ രണ്ടും ഒരു മൂട്ടിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞതാണെന്ന്, അതായത് മരം രണ്ടല്ല, ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ അജ്ഞാനമാകുന്ന മണ്ണു നീക്കിയപ്പോൾ നമുക്കു സർവ്വലോകവുമായുള്ള ഐക്യം ബോധ്യമാകും. ദ്വന്ദ്വം നശിക്കും. അനന്തമായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. ഈ ഐക്യബുദ്ധിയേയും

തജ്ജന്യമായ ശാശ്വതാനന്ദത്തെയുമാണ് നാം തേടേണ്ടതും നേടേണ്ടതും.

എങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ യുക്തികൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയശേഷവും ഈ ജ്ഞാനം അനുഭവത്തിൽ വരിക എന്നതു ദുർഘടമാണല്ലോ— “ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഞാനെന്ന് എങ്ങനെ ബോധം വരേണ്ടു. ഓരോ ജീവിയും വെച്ചേറെ ഞാൻ ഞാൻ എന്നഭിമാനിക്കുന്ന ആ ബോധം, ആ ചൈതന്യം, കൈകൂടി ഞാനാണെന്ന് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടേണ്ടു. അത് ഭുജ്യമാണ്. എന്നാൽ നിരാശയ്ക്കു വഴിയില്ല. ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല ഇഷ്ടാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സഹായമായിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയും ഈ ബ്രഹ്മാനുഭൂതിക്ക് ജ്ഞാനപോലെ സാധകമാണ്. ലോകസംഗ്രഹത്തിനായി മനുഷ്യശരീരം അവലംബിച്ച് ഭുജാതന്മാരായ, ദിവ്യന്മാരായ, പരമകാരുണികന്മാരായ അതന്മാരപുരുഷന്മാർ സദാ നമുക്ക് ഹസ്താവലംബം നൽകുവാൻ സജ്ജന്മാരായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരിച്ച ബ്രഹ്മംതന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടി സഗുണമായി സരൂപമായി മനുഷ്യാരൂപമായി അവതരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ. അവരിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് നിരാശയ്ക്കു യാതൊരവകാശവും ഇല്ല. സർവ്വാത്മീയമായഭക്തി, യഥാർത്ഥമായഭക്തി, നിഷ്കാമമായി അനന്ദകാരമായഭക്തി നമുക്ക് ജ്ഞാനമെന്ന ദുർഘടമാർഗ്ഗത്തെക്കാൾ എത്രയോ സുഗമമായിരിക്കും എത്രയോ ഹൃദ്യമായിരിക്കും. കവിതയായിച്ച്, കാവ്യഗുണം നേടുന്നപോലെ ഉപായംതന്നെ സുന്ദരമായിരിക്കും. ഫലസിദ്ധിയും സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇങ്ങനെ ഭക്തികൊണ്ടു സിദ്ധന്മാരായവർ പലരുമുണ്ട്.

“ഒന്നായന്നിന്നെയിഹ രണ്ടെന്നു
കണ്ടളവി—
ലുണ്ടാഞ്ഞാരിണ്ടൽബത മിണ്ടാ
വതല്ലമമ
പണ്ടെക്കണക്കിനി വരാൻ
നിൻകൃപാവലിക—
ഉണ്ടാകയെങ്കൽ ഹരിനാരായ
ണായനമഃ”

എന്നാൽ ഈ മഹാവാക് ആദരിച്ചിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സ്വഭാവം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്തി നിഷ്ഠാ മായിരിക്കണം. ഇരുവിന് അയസ്സാന്തത്തിലേയ്ക്കെന്നപോലെ വല്ലികൾക്ക് ഉപപ്ലവുക്ഷത്തിലേക്കെന്നപോലെ, നദികൾക്ക് സാഗരത്തിലേക്കെന്നപോലെ, ഈശ്വരനിലേക്ക് മനുഷ്യാദിയത്തിന് കാരണാനുഭവമായി സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത, ആകർഷണം ആണ് ഭക്തി. ധനം, യശസ്സ്, ആരോഗ്യം മുതലായവ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഭക്തി, ഭക്തിയല്ല. മുക്തിക്കുതുവഴിയല്ല. അത് കേവലം ഭക്തിയാണ്. ഭക്തി നിരഹങ്കാരമായിരിക്കണം. അതായത് അഹം, ഞാൻ, എന്നു വേർതിരിച്ചുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാത്തതായിരിക്കണം. ‘ഈശ്വരന്റെ ഒരംശമാണ ഞാൻ. നദി സാഗരത്തെക്കൊണ്ടെന്നപോലെ ഈശ്വരനെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അജ്ഞാനം നിമിത്തം എനിക്കുപറിക്കൂടിയ അപൂർണ്ണതകളെ ഞാൻ പരിഹരിക്കണം. എന്റെ ഓരോ കൃത്യവും എന്നെ താഴ്ത്തുകയോ ഉയർത്തുകയോ ചെയ്യുമെന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് തിന്മ പരിഹരിച്ച്, നന്മചെയ്ത് ഈശ്വരസായുജ്യത്തിന് ഞാൻ കഴിയും വേഗത്തിൽ സന്നദ്ധനാകണം. ഇതിലേക്ക് സകലപൂർണ്ണതകൾക്കും അധിഷ്ഠാനമായ ഈശ്വരസ്വരൂപം ഏതുസ

മയത്തും എനിക്കു മാർഗ്ഗദർശകമായി, താങ്ങായി, തണലായി, എന്റെ മുമ്പിൽ കളിയാടണം.’ ഇത്രയുമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ, നിഷ്ഠാമന്തം നിരഹങ്കാരനായ ഭക്തന്റെ കാര്യപരിപാടി.

ഇത്തരം ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഏകാന്തമായ ഈശ്വരധ്യാനത്തിന് അല്പസമയമെങ്കിലും കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ചെലവു ചെയ്യുന്നതു നന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ രാജപാതയിൽ വെള്ളംകുറി ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുവശവും ഓടകൾ കെട്ടി വിടുന്നതുപോലെ ഈശ്വരനുവേണ്ടി ചിലപ്രത്യേകസമയങ്ങൾ മാത്രം നീക്കിവെക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവക്ക് ഈശ്വരനോടുള്ള കടമ ഇങ്ങനെ നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ഈശ്വരചിന്ത അസഹ്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഏതുകടംകൈകളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധനശ്രമമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെന്നുതോന്നും. ഈശ്വരനെ ഒരു മുൻപറയായ ദുഷ്പ്രഭവിനെപ്പോലെയാണവർ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ വല്ലവഴിക്കും പ്രസാദിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാൽ മറ്റൊല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ചുകൊള്ളുമെന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശ്വരനായിട്ട് ഇവക്കുള്ള ബന്ധം ഭയമാണ്. അങ്ങോട്ടുള്ള മനുഷ്യമതി അടിമമനുഷ്യമിതിയുമാണ്. ഇത്തരം സകാമവും സാഹങ്കാരവും ആധാരമില്ലാത്ത ദുഷ്ടവുമായ ഭക്തി പലപ്പോഴും ലോകത്തിന് ഉപദ്രവകരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ ഇന്നും കാണാവുന്ന അടിമ മനുഷ്യമിതിക്കും അസമത്വത്തിനും, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമുള്ള നിർദ്വയതയ്ക്കുമൊക്കെ ഇതുകാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭക്തി ഒരുമതാചാര്യന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സകലരും നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ഭക്തിയെപ്പറ്റി ഇനി വേറൊന്നുകൂടി നാം ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്തിഹൃദയത്തിൽ സംഭരിച്ചവയ്ക്കേണ്ട വേറെ ഏതോ ഒരു വസ്തുവല്ല. മനസ്സിന്റെ തന്റെ ഒരു പരവം, ഒരു പാകം ആണുഭക്തി. ഉരക്കു് ഇരുമ്പുതന്നെയാണു്. കൂടുതൽ ഉപയോഗക്ഷമമായ ഒരു പരവം ഉണ്ടെന്നു വീശേഷം. വെണ്ണ പാൽ തന്നെയാണു്, പാലിന്റെ ഒരു പാകം. എന്നാൽ പാൽ വെള്ളത്തിൽ ഉടൻകലന്നുപോകും. വെണ്ണയൊക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്തയില്ല. അതിനെ ഉരക്കിയാലും വേറിട്ടുതന്നെ നിൽക്കും. ഇതേപ്രകാരത്തിൽ ഭക്തികൊണ്ടു പാകം വന്ന മനസ്സ് ഉരക്കിനെക്കാൾ ഇരുമ്പെന്നപോലെ തുലോം കർമ്മക്ഷമമായിരിക്കും, വെണ്ണപോലെ അസക്തമായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ മേന്മ ഇതാണു്. ലോകത്തിലെ പീഡകൾ യാതൊന്നും ഉറച്ച ഭക്തിചേർന്നിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയില്ല. ഈശ്വരഭക്തികൊണ്ടു സങ്കടങ്ങൾ അകലും എന്നുപറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈശ്വരൻ വന്നു് ലോകമുഴുവൻ ഭക്തന്മാരുണ്ടി മാറിവെച്ചുകൊടുക്കുമെന്നല്ല, ഭക്തന്മാരെ പാകം വന്ന ആമനസ്സിനെ സങ്കടങ്ങൾ നിരംശമാക്കുവാൻ ആഴ്ത്തിക്കളകയില്ല എന്നാണു്. ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകേൾക്കാറുണ്ടു്. അതു് ഒരു നമ്പൂതിരിയെപ്പറ്റിയാണു്. നമ്പൂതിരിക്കഥകൾ മിക്കവാറും പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ നമ്പൂതിരിമാരെ കളിയാക്കുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്പൂതിരിമാർക്കുള്ള അസാമാന്യമായ സംസ്കാരവിശേഷത്തെത്തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഒരു നമ്പൂതിരിതേവാരം കഴിഞ്ഞു കോലായിൽ വ

ന്നെത്തിയപ്പോൾ ഒരാൾ ഓടിവന്നു് ഭാര്യക്കു പ്രസവവേദനയാണെന്നും, വേറൊരാൾ ഓടിവന്നു് ഇല്ലത്തിനു തീപിടിക്കുന്നു എന്നും അറിയിച്ചുവത്രേ. നമ്പൂതിരി ഒരു നിമിഷം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, എന്നിട്ടു് ‘അഃ എന്നാൽ ഒന്നു മുറക്കുക എന്നുപറഞ്ഞു് ശാന്തനായി കോലായിൽ ഇരുന്നു് മുറക്കാനാരംഭിച്ചു. ഈ നമ്പൂതിരി സാമാന്യക്കാരനാണെന്നു ധരിക്കരുതു്. എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലെ ഭക്തിയാണു് അദ്ദേഹത്തിനു് ആ സമാധാനം നൽകിയതു്. ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഭാര്യ സുഖമായി പ്രസവിച്ചുവെന്നും ഉണ്ണി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും തീയണഞ്ഞു എന്നും നമുക്കു് കഥയാകകൊണ്ടു സങ്കല്പിക്കാം. എന്നാൽ ഭക്തിയോ ജ്ഞാനമോ സിദ്ധിക്കാത്ത ഒരുവൻ അതിനു മുഖിൽത്തന്നെ മുടിയും വലിച്ചു പിന്നി മാറത്തടിച്ചുനിലവിളിച്ചു് ഭ്രാന്തനാശുപതിയിലേക്കു് തയ്യാറാകുമായിരുന്നു. ഭക്തിമൂലം നമുക്കു് കിട്ടുന്നതു് ശാന്തിയും നിർവൃത്തിയുമാണു്. ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദേവസ്നേഹം മുതലായവികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവനു മൃഗീയത്വം മാറി മനുഷ്യത്വം സിദ്ധിക്കുന്നു. ശാന്തിഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരത്വവും സുലഭമായിത്തീരുന്നു. റോമാപ്പട്ടണത്തിനു തീപിടിച്ചപ്പോൾ ഫിഡിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നീറോ ചക്രവർത്തി മൃഗീയനായിരുന്നു. മിഥില കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോൾ “മിഥിലായാം പ്രദശ്വായാം നമേഭമതികിഞ്ചന” എന്നു പറഞ്ഞ ജനകനു് ശാന്തി സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ശാന്തി ലഭിക്കുവാൻ നമുക്കു് മേൽ വിവരിച്ച യഥാർത്ഥമായ ഭക്തി സഹായിക്കും. ഈ പരമഭക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടത്രേ അജ്ജനനു് ഉചിതമായ അവസരത്തിൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചതു്.

* കിമപികാവ്യം.

സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.

പ്രഥമസ്കന്ദം.

[സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി. കെ. നാരായണപിള്ള അവർകളാൽ വിരചിതമായ ഒരു സരസകാവ്യം ഈ ലക്കമുതൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വശ്യവചസ്സായ ഈ പണ്ഡിതകവിയുടെ പ്രൗഢഗന്ഭീരമായ ഈ കാവ്യത്തിന് കൃലകഷമായി ചമ്ബമെഴു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യം തന്നെ. എന്നാൽ വിസ്തരഭയത്താൽ ഇപ്പോൾ അതിനായി തുനിയുന്നില്ല. അത്മഗൃഹണത്തിനു അത്യാവശ്യവും രസാസ്വാദനത്തിനു ദീർഘമായും ആയ ഒരു ലഘു ചിക മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ കാവ്യത്തിന്റെ ആരംഭഭാഗങ്ങൾ കോട്ടയ്ക്കൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 'കവനകൗമുദി'യിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതു വ്യാഖ്യാനരഹിതമായിരുന്നതുകൊണ്ട് സഹോദരനായ നക്കാക്ഷ് അത്മഗൃഹണം പ്രയാസമായിരുന്നിരിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ച് ഈ ലഘു ചികയോടുകൂടി ഇവിടെ മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ്.]

—Ed.

- (1) സ്വാപത്തിലും ഹൃദയമേ
ജേനീ പ്രസൂന
ചാപാരിജാതമഖിലാന്തിത
പാരിജാതം
പ്രാപഞ്ചിക പ്രകൃതി പോൽ
മൃഗമർത്യ മിത്ര
രൂപം ഗജാസ്യമഗജാസ്യ
രസപ്രദീപം

പ്രസൂനചാപന്റെ (കാമന്റെ) അരിയായ (ശത്രുവായ) ശിവനിൽ നിന്നുജനിച്ചവനും, ആന്തിതന്മാക്കെല്ലാം പാരിജാതവും, പ്രപഞ്ചപ്രകൃതിപോലെ മൃഗരൂപവും മർത്യരൂപവും സമ്മിശ്രമായിട്ടിരിക്കുന്നവനും, അഗജയുടെ (പാർവ്വതിയുടെ) ആസ്പത്തിലെ (മുഖത്തിലെ) രസങ്ങൾക്കുപ്രദീപവും ആയ ഗജാസ്യനെ (ഗണേശനെ) അല്ലയോ ഹൃദയമേ നീ സ്വാപത്തിലും (ഉറക്കത്തിലും) അഥവാ തന്റെ ആപത്തിലും ജേ (ജേച്ചാലും) പ്രപഞ്ചസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യനിൽ മൃഗ

രൂപവും മനുഷ്യരൂപവും സമ്മിശ്രമാണ്. ആരൂപത്തിലാണ് ഗണപതിയുടെ രൂപം എന്നു താല്പര്യം. ഈ വിശേഷണം കൊണ്ട് ഭവിഷ്യത്തായ കഥയിൽ മനുഷ്യാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവർ മൃഗാവസ്ഥ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു സൂചിതം. കഥയിൽ കാമദേവന്റെ വിക്രിയകരം വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ അതിന്റെ പരിഹാരത്തിനു ശിവൻ മരണം വേണമെന്നും ധ്വനി. അഗജാസ്യരണം കൊണ്ടുനായികയുടെ പാപതീക്ഷ്ണിയും വൃഞ്ചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വൃത്തം 'വസന്തതിലകം'

- (2) പുഗന്ധമേതു സുമഹേതു
വസന്തകാല
യോഗം തഥാ പൊരുളിനുള്ളോ
രുഹേതു ശബ്ദം
വാഗ്മം ബ വാക്യപ്രസരമേതു
തദീയ പാദ
ഭാഗാഗ്രജാഗ്രദേവലാഗ്ര
ഹമസ്തു ചിത്തം

പൂവാൺ ഗന്ധത്തിന് ഫേതു; പൂവിന് ഫേതു വസന്തകാലത്തിന്റെ യോഗമാണ്. അതു പോലെ അത്ഥത്തിന്റെ ഫേതുശബ്ദം; ശബ്ദത്തിന് ഫേതു വാഗംബ (സരസ്വതി) ആകുന്നു. ആ സരസ്വതിയുടെ പാദഭാഗാഗ്രത്തിങ്കൽ ജാഗ്രത്തായി അചലമായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയതായി ചിത്തം ഭവിക്കട്ടെ. സരസ്വതിയുടെ പാദത്തിങ്കൽ മനസ്സ് സ്ഥിരഭക്തിയായിരിക്കട്ടെ എന്നു താല്പര്യം. അനുഭവരസത്തിന് ഫേതുവായ സുഗന്ധത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായ പൂഷ്പം കാരണമാകുന്നു. പക്ഷെ അതിന് അപ്രത്യക്ഷമായ വസന്തകാലമാണ് ഫേതു. അതു പോലെ മനോഹരമായ അത്ഥത്തിന് ശബ്ദവും ശബ്ദത്തിന് അപ്രത്യക്ഷമായ സരസ്വതീപ്രസാദവും കാരണമാകുന്നു. എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിന്നു അപ്രത്യക്ഷം ഉപമ കൊണ്ട് അനുമാനിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് അലങ്കാരം കൊണ്ടുപറയുന്നു.

- (3) വാമാലലാമയ കോമള
വാമഭാഗൻ
കാമാരിസോമസുമനാകിയ
വാമഭേവൻ
സീമാതിഗാമികരുണാനിധി
മാമകീന
സാമഗ്രിയായ പരഭേവത
പാതു നമ്മേ

വാമകൾക്കു (സുന്ദരികൾക്കു) ഭൂഷണമായ [പാർവ്വതി] എടുത്തുഭാഗത്തു് അലങ്കാരമായിട്ടുള്ളവനും, എന്നാൽ കാമഭേവന്റെ സഖിയായ ചന്ദ്രൻ പഷ്പമായിട്ടു [ശിരസ്സിൽ] ഉള്ളവനും, അതിരുകവിഞ്ഞകരുണയ്ക്കു നിധിയും, മാമകീന (എന്റെ) സാമഗ്രിയും (സർവ്വസ്വവും)

പരഭേവതയും ആയിരിക്കുന്ന വാമഭേവൻ (ശിവൻ) നമ്മെപാതു (രക്ഷിക്കട്ടെ).

- (4) ജിജ്ഞാസുശിഷ്യഗണ വത്സല
ഛൽസ്ഥലായ
പ്രജ്ഞാബലാജ്ജിത യശോധന
ശോഭനായ
മജ്ജാവധി പ്രചരപണ്ഡിതതാ
തതായ
വിജ്ഞാന കല്പ തരവേ ഗുരവേ
നമോസ്തു

ജിജ്ഞാസുക്കളായ ശിഷ്യഗണങ്ങളോടു വത്സലമായ (വാത്സല്യമുള്ള) ഛൽസ്ഥലത്തോടു (ഛദയത്തോടു) കൂടിയവനും, പ്രജ്ഞാബലംകൊണ്ട് (ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട്) ആജ്ഞിതമായ (സമ്പാദിതമായ) യശോധനംകൊണ്ട് (കീർത്തിസമ്പത്തുകൊണ്ട്) ശോഭനനും, മജ്ജാവരെ പ്രചരമായ (സമൃദ്ധമായ) പണ്ഡിതത (പാണ്ഡിത്യം) കൊണ്ട് തതനും (വ്യാപ്തനും, വിജ്ഞാനകല്പതരവും ആയ ഗുരുവിന് നമസ്കാരം ഭവിക്കട്ടെ.

- (5) കാവ്യങ്ങളും കവികളും കവി
യന്നകാല
ത്താപ്യാപ്തിക്കു മുതിരുന്നതി
നെന്തുബന്ധം
ഹാ വ്യത്ഥവേല തുടരേണ്ടിതി
ലോകരാജം
കാവ്യസ്വ ശിഷ്യത കലൻ
കയത്തിടൊല്ലാ

വ്യാപ്തി=വ്യാപാരം. കാവ്യസ്വശിഷ്യത=കാവ്യന്റെ (ശുക്രന്റെ) ശിഷ്യത—അതായതു അസൂരത്വം. കാവ്യത്തിന്റെ ശിഷ്യത എന്നുംകൂടിഅർത്ഥം. “ശുക്രോദ്ദൈത്യഗുരുഃകാവ്യഃ” എന്നമരം.

(6) ജനാത്തരത്തിലൊരു താപസനാം
കവീന്ദ്രൻ
നിർമ്മിച്ച കാവ്യമതിനുള്ളൊരു
കുറമല്ലം
എൻനാനസത്തിലുളവായതു
പോലെ ചൊന്നേൻ
നമോടതിന്നുകവി കോപ
മുദിച്ചുരച്ചാൻ

ജനാത്തരം=മറ്റൊരുജനം. മുജനം
എന്നു താല്പര്യം.

(7) “ദോഷജ്ഞനെന്നു ഞ്ഞെയ്യ
ന്നൊരു ദോഷദൃഷ്ടേ
ഘോഷിച്ചതൊക്കെ മതി വാക്കി
നടക്കുമെന്നേ
യോഷിൽ പ്രധാനഭൂവി പാമര
മെളിയായ് നീ
ഭാഷിച്ചു ക്ഷിണിനിരവാഴ്ച
മടുത്തജനം”

ദോഷജ്ഞൻ=പണ്ഡിതൻ. ദോഷദൃഷ്ടേ=ലോഷം കാണുന്നവനേ എന്നു സംബോധന.

(8) ഏവം ശപിച്ച മുനിയോ
കവിയോടുപാരം
ഭാവംപകൻ വിനയാനന്ത
നായരച്ചേൻ
ഭാവൽക്ക കാവ്യഗുണഹാനി
വരുത്തുവാൻ
നാവിന്നു നൈപുണികിനാവിലു
മാവതാമോ

ഭാവംപകൻ=ഭാവം ഭേദപ്പെട്ട്. വ്യസനിച്ച് എന്നു താല്പര്യം. വിനയാനന്തൻ=വിനയംകൊണ്ട് ആനമിച്ചവൻ. (താഴ്ന്നവൻ—കവിതവൻ). ഭാവൽക്കം=ഭാവനെ സമ്പ്രസിപ്പിച്ചത്. നൈപുണി=സാമർത്ഥ്യം.

(9) സ്രഷ്ടാവു വിഷ്ണുപമഭീഷ്ടവിധം
ചമച്ചാൻ
കഷ്ടപ്പെടുന്നതിലനേക
ജനങ്ങളെന്നും
ദുഷ്ടൻവിരിഞ്ചനിതി താദൃശ
രാൽ യഥേഷ്ടം
ഘൃഷ്ടംവചസ്സു പരമേഷ്വി ഗണി
പ്പതുണ്ടോ

സ്രഷ്ടാവ്=ബ്രഹ്മാവ്. വിഷ്ണുപം=ലോകം. അഭീഷ്ടവിധം=തനിക്ക് ഇഷ്ടമായ വിധത്തിൽ. താദൃശരാൽ=അങ്ങിനെയുള്ളവരാൽ. ഘൃഷ്ടം=ഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്. പരമേഷ്വി=ബ്രഹ്മാവ്. താല്പര്യം:—ബ്രഹ്മാവ് തനിക്കിഷ്ടംപോലെ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു. അതിൽ അനേകം പേർ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടു കിടക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ളവർ ബ്രഹ്മാവ് ദുഷ്ടനാണെന്നു ഘോഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ വാക്ക് ബ്രഹ്മാവ് ഗണിക്കുന്നില്ല. അതു പോലെ പ്രബന്ധകല്പനയിലും ചിലർ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നു വിചാരിച്ച് പ്രബന്ധകാരൻ. ആ ആക്ഷേപത്തെ എന്തു വകവെയ്ക്കുന്നു? വകവെയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്നു നാം.

(10) രോഗംപിടിച്ചു വലയുന്നവർ
പാലുപോലും
ത്യാഗത്തിന്നു വിഷയമെന്നു
നിനപ്പതില്ലേ
സപാകാംക്ഷപോലെ ഗുണഭോഷ
വിഭാഗബോധം
ജാഗത്തിവാസ്തവികമല്ലതു
തത്വവേദിൻ

ത്യാഗത്തിന്നുവിഷയമെന്നു=ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുതന്നെയെന്നു. സപാകാംക്ഷം=അവനവന്റെ താല്പര്യം. ജാഗത്തി=

ജാഗ്രത്തായിരിക്കുന്നു—അതായത് സ്വരീ
ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വാസ്തവികമല്ല=യ
ഥാതമമല്ല—അന്യോപേക്ഷമാണെന്നു താ
ല്പര്യം. തത്വവേദിൻ=തത്വത്തെ അറി
യുന്നവനേ എന്നു സംബോധന. അവി
ടുന്ന് തത്വം (പരമാത്മാ) അറിയുന്ന
ആളായിരുന്നിട്ടും ഗുണഭോഷവിഭാഗങ്ങൾ
യെ പറ്റി അന്യഥാധരിച്ചല്ലോ എന്നു
സൂചന.

- (11) മാമൂലമുള്ളിലറിവിൻ കറവും
ചിലപ്പോൾ
ധീമുടലും ഹൃദയവിക്രിയയും
നിമിത്തം
വ്യാമൂഢതാവശ്യമായ് ഗുണ
ഭോഷഭാവം
നാമുണ്ണനാഭ വലപോലെ
രചിച്ചിട്ടുന്നു.

ധീമുടൽ=ബുദ്ധിയുടെ മുടൽ. ഹൃദയ
വിക്രിയ=ഹൃദയത്തിന്റെ വികാരം. വ്യാ
മൂഢതാ= വ്യാമോഹം. നാമുണ്ണനാഭ
വലപോലെ രചിച്ചിട്ടുന്നു=നാം ഉണ്ണ
നാഭവല (എട്ടുകാലിയുടെവല) പോലെ
രചിച്ചിട്ടുന്നു (ഉണ്ടാക്കുന്നു). എട്ടുകാലി
വലകെട്ടുന്നത് സ്വസ്തുഷ്ടങ്ങളായ നൃപ
കളെക്കൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ,
ഗുണഭോഷവിഭാഗകളായ ഓരോ ജനവും
അവനവന്റെ മനോഗതിയനുസരിച്ച്
നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ, വസ്തുതപ
ത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അനുസരിച്ചല്ല
എന്നു തല്പര്യം.

- (12) കാപട്യകാപഥപരായണ
നല്ല ഞാനി-
ന്നാപത്തിനേതുമവകാശിയു
മല്ലവിഭാഗം
ശാപംനിമിത്തമതി താപ
മെഴുന്നലജ്ജാ

കൂപത്തിൽത്താൻ തവളപോൽ
വലയാരമായി

വിഭാഗം=വിഭാഗനേ എന്നു സാബോ
ധന. കാപാട്യകാപഥപരായണൻ=കാ
പട്യം (കളവ്) കൊണ്ടുള്ള കാപഥത്തിൽ
(ഭിമാന്ധ്വത്തിൽ) സങ്കതൻ. ലജ്ജാകൃ
പം=ലജ്ജയാകുന്ന കിണർ. കൂപത്തിൽ
നിന്ന് തവളയ്ക്കു സ്വയമേ കരകേര
വാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതുപോലെ ശാപം
കൊണ്ടുള്ള താപത്തിലും ലജ്ജയിലും അ
കപ്പെട്ട ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നുഎന്നു താ
ല്പര്യം.

- (13) സേവകനിക്കു പാവാൻ
വശമില്ലതെല്ല
മാവിദ്യവേണമബലാജന
രഞ്ജനാത്മം
സ്രീവാക്യശക്തിവിലസും ദിശി
നിർവ്വിവേകം
വാവിട്ടുത്താനുളറിയാല
വതാളമാകം

‘യോഷിൽ പ്രധാനഭാവം’ ജനിക്ക
ട്ടെ എന്നാണല്ലോ ശാപം. അങ്ങിനെ
യുള്ള ഭേദഗുണ ജനിച്ഛാൽ അബലകളെ
രഞ്ജിപ്പിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അതി
ന് സേവപരായക മുതലായവർദ്യകൾ
ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അതു വശമില്ലെ
ന്നാണ് കവിയുടെ സങ്കടം. ‘പാമരമൗ
ലി’യായിട്ടു ജനിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊ
ണ്ട് നിർവിവേകമായിട്ടുവല്ലതുംപറ്റാത്ത
എന്നും വരാവുന്നതാണ്. അതു കൂടുതൽ
ഭർഷടമാകും. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തി
നു പൂർവ്വശ്ലോകങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം.

- (14) ഹിട്ടല്ലവാവിവൃതമായ
ഹമബലാപ്പീസ്
പെട്ടിക്കുളുളുദരാനന്ദ
പൂരണാത്മം

കിട്ടുന്നപോലെ കഴിക്കുന്നു
നിന്നുമുഖലി
മടുത്തിന്നു മിടയാത്തു
കഷ്ടമല്ലേ

വിവൃതം=തുറന്നത്. ഉദരാന്തരം=ഉദരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം. അഞ്ചലാപീസ് പെട്ടി എപ്പോഴും വായ്തുറന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ സദാ ഭാഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്റെയും വായ്തുറന്നിരിക്കും എന്നു സാദൃശ്യം. 'ഭാഷിച്ചു കക്ഷിനിറവേറ്റം' എന്ന ശാപഭാഗം സ്മരിച്ചാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും വായ്തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന വൈഷമ്യം ഇവിടെ പരമാഗ്നിക്കുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

(15) അവ്യാജമെൻ്റെ ദയനീയ
വചസ്സുകേട്ടു
കാവ്യഭിമാനി മുനിയൊരാ
കനിഞ്ഞുചൊന്നാൻ
കവ്യാദരം ശുഭമേടോ പര
കീയകീർത്തി
ദ്രവ്യാപഹാരമൊരുമാതിരി
ചെയ്യുമത്രേ

കവ്യാദരം=കവികളെപ്പറ്റിയുള്ള ആദരവ്. പരകീയകീർത്തിദ്രവ്യാപഹാരം=അന്യന്റെകീർത്തിയാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അപഹരണം. ചെയ്യും=മോഷണം.

(16) ദേവഷാദിലാഷകലുഷീ
കൃതമല്ലപക്ഷേ
പാഷാണരേഖയതുപോൽ
വചനം മദീയം
ശ്ലേഷാക്ഷായരുചിരൂഷിത
മാകമൂലം
ഭാഷാദിധാഗതി ഭവദിഷയേ
സഹായം

ദേവഷാദിലാഷകലുഷീകൃതം=ദേവഷാദിലാഷം (വിരോധത്തിലുള്ള താല്പര്യം) കൊണ്ടു കലുഷീകൃതം (കലർത്തപ്പെട്ടത്); പാഷാണരേഖ=കല്ലിൽ കൊത്തിയരേഖ; മാഞ്ഞുപോകാത്തത് എന്നു താല്പര്യം. വചനം മദീയം=എന്റെ വാക്ക്. ശ്ലേഷാക്ഷായരുചിരൂഷിതം=ശ്ലേഷം (അത്ഥഭയം)മൂലമുള്ള ക്ഷായരുചി (സമ്മിശ്രരുചി)കൊണ്ടുരൂഷിതം (വ്യാപ്തം). ഭാഷാദിധാഗതി=ഭാഷയുടെ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള പോക്ക്. ഭവദിഷയേ സഹായം=ഭവാന്റെ കാര്യത്തിൽ സഹായമാകുന്നു. ദേവഷവിചാരത്തോടുകൂടി ശപിച്ചതല്ലെങ്കിലും ശാപവാക്യത്തിലെ ഭാഷതന്നെ രണ്ടത്മത്തെ വഹിക്കുന്നതാകയാൽ അതു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി ഭവിക്കുന്നതാണെന്നു താല്പര്യം.

(17) മുൻചൊന്നപാമരപദേന
തനിക്കജ്ഞം
വഞ്ചിക്കകത്തു വരുമായതു
കേരളാംശം
കിംചപ്രവേശ്യമഭിഭാഷക
വൃത്തിമാഗ്നം
സഞ്ചിക്കുതുല്യമുദരം പ്രതി
ഭീതിവേണ്ടോ

പാമരപദേന=പാമരപദംകൊണ്ടു്. കിംച=എന്നതന്നെയുമല്ല. പ്രവേശ്യമഭിഭാഷക വൃത്തിമാഗ്നവുമാണ്=പ്രവേശിക്കാനുള്ളതു് അഭിഭാഷകവൃത്തി മാഗ്നവുമാണ്. പാമരം വഞ്ചിയിലേകാണുകയുള്ളു. വഞ്ചിയെന്നാൽ വള്ളമെന്നും വഞ്ചിരാജ്യമെന്നും അത്ഥമുള്ളതാകയാൽ ഇവിടെ വഞ്ചിരാജ്യം എന്ന അത്ഥംസ്പീകാര്യം. പാമരശബ്ദംതന്നെ അത്ഥഭയമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സഹചാരിയായവഞ്ചിയുംഅത്ഥഭയമുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ

ശ്ലേഷോപരി ശ്ലേഷമായി വരുന്നിട്ടതു വഞ്ചിരാജ്യം എന്നു ധരിക്കണം. 'ഭാഷിച്ചു ക്ഷണിനിറവാക്കും' എന്ന ശാപഭോഗത്തിന്റെ മോക്ഷത്തിനു അഭിഭാഷകവൃത്തി തൊഴിലായിട്ടു വരുമെന്നമാത്രമേ വിവക്ഷയുള്ളൂ എന്നുതാല്പര്യം

- (18) യോഷിൽ പ്രധാനമിതി
വാക്കിനു പോക്കുരയ്ക്കാം
രോഷം വെടിഞ്ഞു ഭഗിനീസുത
ദായവംശം
ലോഷിച്ചെഴുന്നതിലെടോ
ജനനംഭവിഷം
വേഷംപകൻ പിതൃവംശ്യവു
മാ കലംതേ

ഭഗിനീസുതദായവംശം = ഭഗിനീസുതന്മാർക്കു ദായമുള്ളവംശം—അതായതു മരുമക്കത്തായവംശം. മരുമക്കത്തായവംശത്തിൽ ജനിക്കും എന്നു ശാപമോക്ഷം. ആ മരുമക്കത്തായവംശംതന്നെ പിന്നീടു മക്കത്തായവംശമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും എന്നുതാല്പര്യം. നായർ റഗുലേഷന്റെ അവതാരം ഇവിടെ സൂചിതമാകുന്നു.

- (19) ശാപത്തിന്നേവമുപശാന്തി
വരദ്രെപക്ഷേ
പാപക്ഷയത്തിനുപദേശവു
മോതിടാംഞാൻ
പ്രാപഞ്ചികസ്ഥിതിയിലംഗന
മാരിലീഷ്യാ
രൂപം വികാരമകതാരില
സാധു പുസാ

പ്രാപഞ്ചികസ്ഥിതിയിൽ = പ്രപഞ്ചവസ്ഥയിൽ. അംഗനമാരിലീഷ്യാരൂപം വികാരമകതാരിലസാധുപുസാ = പുരുഷന്മാർക്കു അംഗനമാരിൽ (സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച്) ഇഷ്യാരൂപമായ വികാരം

(അസഹിഷ്ണുത) അസാധുവാണു്—യോഗ്യമല്ല എന്നുതാല്പര്യം. പ്രപഞ്ചം സ്ത്രീപുരുഷരൂപമായിരിക്കേ, അതിൽ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പുരുഷന്മാർക്കു് അനാദാരവുണ്ടാകുന്നതു് കഷ്ടമാണെന്നു ചുരുക്കം.

- (20) സീമന്തിനീ വിമുഖചിത്ത
സമുതസിക്കു
സാമന്തതാ പുരുഷമാനസ
മന്തുതന്നെ
നാമെന്തിനീശ കരകൈശാല
മുരടത്തടത്തിൽ
ഹേമന്തമെന്ന രസശീനത
തേടിടുന്നു.

സീമന്തിനീ വിമുഖചിത്ത സമുന്നതി = സീമന്തിനികൾക്കു (സ്ത്രീകൾക്കു) വിമുഖമായ (വിരുദ്ധമായ) ചിത്തസമുന്നതി (ഗർഭം). “ഗർഭാഭിമാനോഹങ്കാരോ മാനശ്ചിത്തസമുന്നതിഃ” എന്നമരം. സാമന്തതാ = വശീഭാവം. പുരുഷമാനസമന്തു = പുരുഷമാനസത്തിന്റെ അപരധം. “ആഗോപരാധോമന്തുശ്ച” എന്നമരം. അഥവാ “മന്തു” എന്ന് മലയാളപദമായി ഗ്രഹിച്ചാൽ പുരുഷമാനസത്തിനുള്ള നീരുവീക്കം എന്നർത്ഥം. നാമെന്തിനീശ... ..രസശീനതതേടിടുന്നു = ഇരശകരകൈശാലം ഹേമന്താ എന്നു നാം എന്തിന മനസ്സിൽ രസശീനതതേടിടുന്നു? ഹേമന്തം = തണുപ്പുകാലം. രസശീനത = രസത്തിന്റെ ശീനത—അതായതു് ഉറഞ്ഞുകട്ടിയാകുന്നസ്ഥിതി. സ്ത്രീ സൃഷ്ടിയുടെ മാഹാത്മ്യം ശിശിരബാധപോലെ ഉള്ളതാണെന്നു വിചാരിച്ച് രസം ഉറഞ്ഞു പോകാൻ ഇടകൊടുക്കുന്നതെന്നിനാണു് എന്നു താല്പര്യം.

- (21) ലോകേശ കേശവ മഹേശ
മഹേന്ദ്രമുഖ്യർ
രാകേന്ദ്രചാരവദനാജന
വാഹനങ്ങരം

ഭൂ കേവലം വനിതമാർ
വകയാണവക്കായ്
ചാകേണമെങ്കിലതിനും
മടിമർത്യനില്ല.

ലോകേശൻ=ബ്രഹ്മാവു്, “ഹിരണ്യഗ
ഭോലേകേശഃ” എന്നമരം. കേശവൻ=
വിഷ്ണു. മഹേശൻ=ശിവൻ. മഹേന്ദ്രൻ=
ദേവേന്ദ്രൻ. രാകേന്ദ്രം=പൂണ്ണ ചന്ദ്രൻ.
“പുണ്ണരാകാനിശാകരേ” എന്നമരം.
കേവലം=അബാധിതമായി; ഖണ്ഡിത
മായി. ‘വധുതണമയംകാവ്യം’ രചിക്ക
ണമെന്നു മേൽ പറയുന്നതിന് ഈ ശ്ലോ
കങ്ങൾ ഉപോത്ഘാതം ആണ്.

(22) പാർവിയം പരിണതം
പരിചോടുപാത്തു
നാർനിരാദരത തീരെ
നിരാകരിക്ക
മാരീചമാക്തമിശോഭനേ
മല്ലകാവ്യ
ഭേരിപ്രയോഗപഥമുത്തമ
പക്ഷമത്രെ.

പരിണതം=പരിണമിച്ചതു്; ആയിത്തീ
ന്നതു്. നാർനിരാദരത=സ്രീകളെക്കുറി
ച്ചുള്ള അനാദരവു്. നിരാകരിക്ക=നിര
സിക്ക; ഉപേക്ഷിക്ക. മാരീചമാക്തമി=
മാരീചൻ പ്രയോഗിച്ച മായാപ്രയോഗം
ദിവശീകരണവിദ്യകളിൽ ഉള്ള താല്പര്യം.
കാവ്യഭേരിപ്രയോഗം=കാവ്യം എന്ന
പെരുമ്പറയിലുള്ള പ്രയോഗം. പ്രശംസാ
രൂപമായ ലോചനം എന്നു താല്പര്യം.

(23) ലോകത്തരോ മഹിമമാർ
നാദിയെന്നവന്നാൽ
ശ്ലോകത്തിനില്ല വിഷയം
കവി മുകനാകം
സ്രീകല്പവല്ലികവിത
യ്ക്കുത കൊണ്ടെടോതാ

നേകം വധുതണമയം
വിരചിക്ക കാവ്യം

സ്രീകല്പവല്ലികവിതയ്ക്കു=കവിതയ്ക്കു സ്രീ
കല്പവല്ലിയാണ്. സ പാദീഷ്ഠമലപ്രദ
എന്നത്. ജനനാ യോഷിൻ പ്രധാന
ഭൂവി എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു് കാവ്യം
വധുതണമയമായിരിക്കേണ്ടതു യുക്തം.

(24) ശ്രീഭേരിതാനവതരിച്ചു
മായ്ക്കുവഞ്ചി
ഭൂഭേരശങ്ക വടിവോടു
നടത്തിടും നാൾ
ആഭേരമായഹമരച്ചത
ശേഷമോത്തു
മോദനകാവ്യമെഴുതാ-
നെഴുമാഗ്രഹം തേ

ആഭേരമായി=ആജ്ഞയായിട്ടു്. സാക്ഷാ
ൽ ലക്ഷ്മീഭേരിതന്നെ സേതുലക്ഷ്മീഭായി
യായിട്ടു അവതരിച്ചു് വഞ്ചിരാജ്യംഭരിക്ക
മ്പോൾ കാവ്യം എഴുതാൻ ആഗ്രഹം ക
വിക്കുണ്ടാകും എന്നു മഹർഷി വചനം. ഇ
തുകൊണ്ടു് റീജൻസികാലത്താണ് ഈ
കാവ്യം ആരംഭിച്ചതു് എന്നു വ്യക്തം.
ലക്ഷ്മീഭേരിയുടെ അവതാരം എന്നു പറ
ഞ്ഞതുകൊണ്ടു് മഹാരാണി റീജൻറു തിരു
മനസ്സിലെ സൗന്ദര്യസമ്പൽസൗശീ
ല്യംഗി ഗുണങ്ങൾ സൂചിതം.

(25) തതപാത്ഥശീമിനി ചൊന്നതു
സതപരാ ഞാൻ
ശുതപാതദീയ പദതാ-
രിണതാണു നതപാ
മുതപാ പിറന്നപടി തൽ-
കരുണാ വിശേഷം
സ്തുതപാപിരിഞ്ഞു പുനരതു
ജനിക്കുമാറായ്

തതപാത്ഥദർശി=പരമാർത്ഥാവസ്ഥകൾ
(ഭൂതവർത്തമാന ഭവിഷ്യൽക്കാർയ്ക്കങ്ങൾ)
കാണുന്നവൻ. ശ്രുതപാ=കേട്ടിട്ട്. നതപാ
=നമസ്കരിച്ചിട്ട്. മൃതപാപിറന്നപടി=മ
രിച്ചിട്ട് ജനിച്ചതുപോലെ. ആപൽബ
ന്ധത്തിൽ നിന്നു മോചനം ലഭിച്ചതുകൊ
ണ്ടുള്ള സന്തോഷം ഇവിടെ അവഗണ
വും ആകുന്നു. സ്തുതപാ=സ്തുതിച്ചിട്ട്.

(26) ആസേചനമനുഷ്ഠിക്കുകൾക്കു
പിണച്ചിടുന്നോ
രാസേചനദ്യുതി വിലാസര
സാലയാംഗി
ശ്രീ സേതുലക്ഷ്മി തിരുമേനി
ജനാർദ്ദനാശ്രി
ശ്രീസേവിനീജയതി
വഞ്ചിയരായുരീണാ

ആസേചനം=ബന്ധനം. ആസേചനദ്യുതി
=ആസേചനമായ (അതിമനോഹരമായ)
ദ്യുതി (ശോഭ). “തദാസേചനകം തുഷ്ടേ
ന്നാസ്തപ്തോയസ്യഭൂനാത്” എന്നമരം.
ആസേചനദ്യുതി വിലാസ രസത്തിനു
(വിലാസംകൊണ്ടുള്ള രസത്തിനു) ആല
യമായ അംഗത്തോടു കൂടിയവർ എന്നു
പൊതുവിൽ സമസ്തപദത്തിനർത്ഥം. ജ
നാർദ്ദനാശ്രി ശ്രീസേവിനി=ജനാർദ്ദനാ
ശ്രി ശ്രീയെ (ശോഭയെ) പതിവായിസേ
വിക്കുന്നവർ; ‘ണിനി’ പ്രത്യയം കൊണ്ട്
താല്പര്യപാത്ഥംഗമ്യം. ജയതി=ജയിക്കു
ന്നു; ഉൽക്കണ്ഠണ വർത്തിക്കുന്നു. വഞ്ചിയ
രായുരീണാ=വഞ്ചിയരയുടെ ധൂരിനെ (ഭാര
ത്തെ) വഹിക്കുന്നവർ. പ്രധാന അല്ലെങ്കി
ൽമുഖ്യ എന്നും അർത്ഥം. ‘യോഷിത്പ്രധാ
നഭവി’ എന്ന ശാപവാക്യത്തോടു സന്ധി
പ്പിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സാരസ്വം സ്പഷ്ടം.

(27) ഘോരാടവിയ്ക്കുകവുമുത്സവ
പൂണ്ണമംഗി
നീരാടയായി വിലസുന്നൊരു
വഞ്ചി നാട്ടിൽ
പൂരാടതാരവേയായ് രമ
വാണിടുന്നു
വൈരാട രാജഭൂവി പാണ്ഡവ
പങ്ക്തി പോലെ

നീരാടയായി=ജലം വസ്ത്രമായിരിക്കുന്ന;
സമുദ്രവസനയായിരിക്കുന്ന. പൂരാടതാര
വേ=പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഭവിച്ചവർ
(ജനിച്ചവർ). വൈരാട രാജഭൂവി=വി
രാടരാജാവിന്റെ ഭൂമിയിൽ (രാജ്യത്തു്.)
പാണ്ഡവപങ്ക്തിപോലെ=പാണ്ഡവ
ന്മാർ എന്ന പോലെ. വേഷച്ഛന്നന്മാ
രായി വിരാടരാജ്യത്തു പാണ്ഡവർ വസി
ച്ചതുപോലെ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീദേവതി
ഇവിടെ വസിക്കുകയാണ് എന്നു താല്പര്യം.
വിരാടശബ്ദത്തിൽ നിന്നു ‘അൺ’ പ്രത്യ
യയോഗം കൊണ്ടു വൈരാടശബ്ദം സി
ദ്ധം.

(28) സംപ്രാപ്തമായ് വിധിബലേന
നമുക്കു കാവ്യാ
രംഭാഭിലാഷമിതി സംപ്രതി-
ഭന്നിവാരം
കിംപ്രാഭവം സുലഭമിങ്ങനെ
ശങ്ക പൊങ്ങി
കമ്പ്രാം തുലീ കിസ്തയാവലി
ഞാനിദാനീം

സംപ്രാപ്തമായ്..... ഭന്നിവാരം = ഭന്നി
വാരമായിരിക്കുന്ന കാവ്യാരംഭാഭിലാഷം
വിധിബലേന ഇപ്രകാരം സംപ്രതി (ഇ
പ്പോൾ) നമുക്കു സംപ്രാപ്തമായി (വന്നു
ചേർന്നു). കിംപ്രാഭവം സുലഭമിങ്ങനെ
ശങ്കപൊങ്ങി=പ്രാഭവം (പ്രഭുത്വം; സാ
മന്ത്വം) സുലഭംകിം (സുലഭമാണോ)

എന്ന സംഗ്രഹം ഉദിച്ചിട്ടു്. കന്യാഗൃഹം
ലീകിസലയാവലി ഞാനിദാനീം=ഞാൻ
ഇദാനീം (ഇപ്പോൾ) കന്യാഗൃഹംലീകിസ
ലയാവലിയായിരിക്കുന്നു. കന്യാഗൃഹംലീകി
സലയാവലി=വിറയ്ക്കുന്ന വിരലുകളാകു
ന്ന തളിരിലകളോടു കൂടിയവൻ എന്നു
ബഹുവ്രീഹിസ മാസം. വിരലുകളെ തളി
രിലകളോടു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്
ഈ വിരലുകളിൽ നിന്നു പൂക്കളും ഫല
ങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഭാ
വം.

(29) മഞ്ജുനദേശ കഥയൊന്നു
കഥിക്കുവാനീ
മഞ്ജുന കാല്പമവതാരിക
യായുരച്ചേൻ
ഉജ്ജ്വലമാണരസ സാഗര
മഞ്ജുന പോൽ
മഞ്ജുനഹേതു നഹി മററി
ഹസഞ്ജനാനാം.

മഞ്ജുനദേശം=എന്റെ ജന്മദേശം. ഉ
ജ്ജ്വലമാണരസ സാഗരമഞ്ജുന പോ
ൽ=വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രസസാ

ഗരത്തിൽ (രസസമുദ്രത്തിൽ) ഉജ്ജ്വലമഞ്ജു
നം പോലെ (മുഴുകുന്നതു പോലെ). മഞ്ജു
നഹേതു=മുത്തിന്റെ (സന്തോഷത്തി
ന്റെ) ഉൽപ്പത്തിക്കു കാരണം. രസത്തി
ലുള്ള അവഗാഹനം (മുഴുകുന്നതു്) പോ
ലെ സഞ്ജനങ്ങൾക്കു സന്തോഷത്തിനു
വേറെ കാരണം ഇല്ലാ എന്നു താല്പര്യം.
കവിയുടെ ജന്മദേശം അവലംബമാണു്;
അവലംബമെന്തെന്ന് നമുക്കു കഥയാ
ണു് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ ഭാവിക്കു
ന്നതു് എന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ
അവതാരികാഭാഗം കാളിദാസൻ, ഭട്ട
ബാണൻ, സോപ്തലൻ മുതലായ സംസ്കൃ
തകവികൾ പ്രസിദ്ധരന്മാർ തുടങ്ങിയ
അതിമാനുഷന്മാരുടെ വശാപാദികളെ
ഹേതുഭൂതമാക്കി മനുഷ്യപ്രവൃത്തികളുടെ
ഗതിയെ വർണ്ണിച്ചു കാവ്യനിർമ്മാണം ചെയ്
്തിട്ടുള്ളതു് സ്തുരിച്ചും രൂപപ്പെട്ട ഉപഹ
സിച്ഛും കവി ഇവിടെ ഉപനിബന്ധനാ
ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയി
രിക്കുന്നു.

തമിഴ്വാക്കരണപ്രവേശിക.

വി, കൃഷ്ണൻതമ്പി, ബി, എ.

അദ്ധ്യായം ൨.

സന്ധി (പുണർച്ചി)

(തുടർച്ച).

vii. അകാരത്തിന്നു പിന്നിലെന്ന പോലെ, ആ. ഇ. ഈ. ഉ. ഉറ. ഐ എന്നിവയ്ക്കു പിന്നിലും കചതപങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കും. നാ + കിഴിന്തതു > നാക്കിഴിന്തതു = നാക്കുകീറി; മിടാ + തകർത്തതു > മിടാത്തകർത്തതു = കുടം തകൻ. പോററി + ചൊന്നാൻ > പോറിച്ചൊന്നാൻ = പുകഴ്ത്തിപറഞ്ഞു. ഇനി + ചെണ്ണേൻ > ഇനിച്ചെണ്ണേൻ. എപ്പടി + ചൊല്ലുകിറായ് > എപ്പടിച്ചൊല്ലുകിറായ് = നീ എങ്ങനെ പറയുന്നു—പുലി + തോൽ > പുലിത്തോൽ = പുലിയുടെ തോൽ. അത്തി + പഴം അത്തിപ്പഴം; ഈ + ചത്തതു > ഈച്ചത്തതു = ഈച്ച ചത്തു. കടുപ്പ + കടിച്ചു > കടുപ്പുകടിച്ചു = വേദന തീവ്രമാൺ. മുകത്തു + ചായല് > മുകത്തുച്ചായല് = മുഖത്തിന്റെ മായ. മരുത്തു + പൈ > മരുത്തുപ്പൈ = മരുന്നു വയ്ക്കുന്ന സഞ്ചി. അഴൈത്തു + ചൊന്നാൻ > അഴൈത്തുച്ചൊന്നാൻ = വിളിച്ചു പറഞ്ഞു; മലൈയ്ക്കു + പോ > മലൈയ്ക്കുപ്പോ = മലയിലേക്കുപോകുക. തിരു + പാദം > തിരുപ്പാദം. പാമ്പു + പടം > പാമ്പുപ്പടം = പാമ്പിന്റെ പടം; അവനെ + പോല് > അവനെപ്പോല്. മലൈ + പക്കം > മലൈപ്പക്കം = മലമ്പുറം; ആചൈപ്പട്ട.

അപവാദങ്ങൾ:— (1) നീ:—നീചൊന്നായ് = നീ പറഞ്ഞു.

(2) സംസ്കൃതതത്വങ്ങൾക്കു പിമ്പെ:—മാകാ ചന്തോഴം.

(3) ഇകാരാന്തശബ്ദങ്ങളിൽ മനുഷ്യവാചികളായവയൊക്കെയും അല്ലാത്ത ചിലതിനും പിമ്പെ—തമ്പി + കൈ > തമ്പിക്കൈ = അനുജന്റെ കൈ; ചെട്ടി പോന്നാൻ; കത്തിതേയ്ത്താൻ; പുത്തി ചൊന്നാൻ.

(4) ഉകാരാന്തശബ്ദങ്ങളിൽ, അതു, ഇതു, എതു, ഇരു, ഒരു, എന്നിവയ്ക്കു പിമ്പേയും കചതപങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കുന്നില്ല.

രാമനതു + കൈ > രാമനതുകൈ. ഇതു + കൊടിച്ചു > ഇതു കൊടിച്ചു. എതു + കുററം > എതു കുററം. ഇരു + കൈ > ഇരുകൈ. ഒരു + തലൈ > ഒരു തലൈ.

viii. പോയ്, ആയ് എന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്കും പലടത്തും യ, ഴ, റ, എന്നിവയ്ക്കും പിമ്പിൽ കചതപങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കും:—പോയ്ച്ചൊന്നാൻ, സത്തിയമായ് പ്പേശിന്നാൻ; പോയ്ച്ചെല്വം = അയഥാർത്ഥമായ ധനം; വേർക്കുരെ = വേരിന്റെ കുററം അല്ലെങ്കിൽ കുറവ്, കാഴ്ക്കുരെ = തടിയുടെ വിളവിന്റെ കുറവ്.

N. B. ചിലേടത്തു് 'ക' എന്നതിന്നു മുമ്പായി 'ഒ' വരും:— വേയ് + കഴല് > വേയ് ഒഴല്. പാഴ് + കിണറു് > പാഴ് ഒഴ് കിണറു്.

4. സാധാരണ നിയമങ്ങൾ വിട്ടുള്ള ചില വർണ്ണവിപര്യായങ്ങൾ കാണുന്നവ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

i. വലിത്തൽ: മെല്ലിനും വല്ലിനമാകുന്നത്:—വായ്നതു > വായ്ത്തതു.

ii. മെലിത്തൽ: വല്ലിനം മെല്ലിനമാകുന്നത്:—തട്ടെ > തട്ടൈ.

iii. നീട്ടൽ: നിഴല് > നീഴല്

iv. കറുക്കൽ: തീ + എൻ > തിയേൻ

v. തൊക്കത്തൽ: അക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ലാതായിപ്പോകുക: വേണ്ടാതാർ > വേണ്ടാർ.

vi. വിരിത്തൽ: കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങൾ വരിക: വളയമെ > വിളയമെ.

vii. മുതക്കുറൈത്തൽ, (തലൈക്കുറൈത്തൽ): ആദ്യക്ഷരം ലോപിക്കുന്നത്:—താമരൈ > മരൈ

viii. കടൈക്കുറൈത്തൽ: അന്ത്യക്ഷരം ലോപിക്കുന്നത്:—നീലമ് > നീല്.

ix. ഇടൈക്കുറൈത്തൽ: മദ്ധ്യക്ഷരം ലോപിക്കുന്നത്: യാവർ > യാർ.

5. സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴും തമിഴ് വ്യാകരണനിയമംതന്നെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണു വിധിയെങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിലെ വണ്ണഭീഷം, ഗുണം, വൃദ്ധി, മുതലായവയാണു പ്രയോഗത്തിൽ കാണുന്നത്. പഞ്ച + അങ്ക്കമ് > പഞ്ചവങ്ക്കം എന്നതിനു പകരം പഞ്ചാങ്കം എന്ന സംസ്കൃതരീതി പ്രയോഗത്തിൽ കാണുന്നു: ഇതുപോലെ തേവേന്തിരൻ, ചുത്തോതകം ഇത്യാദി: എന്നതന്നെയല്ല തമിഴ് ശബ്ദങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ തന്നെയും സംസ്കൃത സന്ധി ചിലപ്പോൾ ചെയ്തുകാണാം;—കള + ആമ്പല് > കളാമ്പല്

ആധികൃതം വൈവിധ്യം മുതലായവ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ ഇരട്ടിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഒരു 'ആ' കാരംകൂടി ചേർത്ത് സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തിനും തമിഴ് വ്യാകരണത്തിനും വിരുദ്ധമായ മട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്:—കാലാകാലം; തേചാതേചമ്; കോടാകോടി; കലാകലം ഇത്യാദി.

6. തമിഴിലെ ചിലപദങ്ങൾക്കു് സന്ധി സംബന്ധിച്ചു ചില വിശേഷങ്ങൾ കാണുന്നു.

i. പല, ചില:

പല പല, പലപ്പല, പർപല;

ചിലചില, ചിലച്ചില, ചിച്ഛില

പലകലൈ, പർകലൈ;

ചിലകലൈ, ചിക്കലൈ

പലനാൾ, പന്നാൾ;

ചിലനാൾ, ചിന്നാൾ

പലമണി, പന്മണി;

ചിലമണി ചിന്മണി.

പല അണി > പലവണി, പല്ലണി

ചിലവണി, ചില്ലണി.

2. തമിഴ്—തമിഴ്ച്ചൊല്, തമിഴച്ചൊല്; തമിഴ്ക്കുത്തു, തമിഴ്ക്കുത്തു.

3. തേൻ—തേൻ + കടിയു (=തേൻ കൊഴുത്തിരിക്കുന്നു) തേങ്ക്ടിയു, തേക്കടിയു; തേങ്ക്ടമ്, തേക്കടമ്. തേൻ + റൊഴി > തേന്മാഴി, തേമാഴി.

4. തൻ, എൻ -- തൻ + പകൈ > തൻപകൈ, തർപകൈ; എൻപകൈ, എർപകൈ.

7. കൂടാതെ കോവിൽ എന്നതിനു കോയിൽ; ഇല്മൻ (=വീട്ടിന്റെ മുൻവശം) എന്നതിനു മുൻറില് ഇത്യാദി പല സ്വതന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്.

(തുടരും)

ഗ്രന്ഥനിരൂപണം.

കൈപ്പററി.

1. ശ്യാമളാഭായി. (ചരിത്രാഖ്യായിക) എസ്. ഹരിഹരയ്യർ എഴുതിയത്. ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ്, വില അ. 8.
2. ഡിമോസ്തനീസ് (ജീവചരിത്രം) ഗ്രന്ഥകർത്താ ഇ. എം. കോവൂർ ബി. ഏ., ബി. എൽ., ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ്, വില ചക്രം 10 1/2
3. പ്രതാപരുദ്രീയം. (ഗദ്യം) കെ. ചിദംബരവാല്യാർ ബി. ഏ. ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ്, വില രൂപ 1.
4. ഗദ്യോപഹാരം. വിഭാസ് വി. ആർ. പരമേശ്വരൻ പിള്ള, ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ്, വില അ. 6.
5. ബാലാലങ്കാരം (അലങ്കാരഗ്രന്ഥം) പേരുർക്കട എം. കൊച്ചുപ്പൻ, ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ്, വില അ. 12.
6. ജീവചരിത്രസഞ്ചിക. പ്രസാധകൻ, വെങ്കളം ജി. പരമേശ്വരൻ പിള്ള, ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ്, വില അ. 5.
7. തിരുവിതാംകൂർ ആധുനികഭൂമിശാസ്ത്രം. ആററകാൽ നീലകണ്ഠപിള്ള, ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ്, വില അ. 12.

8. ശകുന്തള. കെ. ബാലരാമപ്പണിക്കർ ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ് വില അ. 8.
9. കുമാരസുമാവലി. (ചെറുകഥകൾ) സി. ജെ. സുമതിക്കുട്ടിഅമ്മ. ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ് അ. 8.
10. പ്രബന്ധമാല. ഇ. എം. കോവൂർ, ബി. ഏ., ബി. എൽ. ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ്, വില ചക്രം 14.
11. ചിത്രാവതാരപ്രഭാവം. (പദ്യം) ഏ. പരമേശ്വര ശാസ്ത്രികൾ ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ് വില ചക്രം 4.
12. മുകിലസാമ്രാജ്യോദയം. ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ ബി. ഏ. എൽ. റി. ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ് വില രൂപ 1 1/2.
13. ആദർശപ്പണം (പുരാണകഥകൾ) പ്രസാധകൻ ക്ഷണേജർ ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ് വില. അ. 6.
14. ശ്രീരാമവലി. (നാടകം തർജ്ജമ) ഏ. പരമേശ്വരശാസ്ത്രികൾ ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ് വില രൂപ 1.
15. ശ്രീരാമചരിത്രം. (പദ്യം) ഏ. പരമേശ്വര ശാസ്ത്രികൾ ചിത്രാപബ്ളിഷിങ് ഹൗസ് വില ചക്രം 7.

16. സൽക്കഥാസമ്പാദം.
തൃണ്ടത്തിൽ പി. വേലുപിള്ള, ബി. ഏ., ബി. എൽ. ചിത്രാപബ്ളിഷിങ്ങ് ഹൗസ് വില ചക്രം 7.
17. അശ്രുധാര. (ചരിത്രാഖ്യായിക)
വെങ്കളം പരമേശ്വരൻപിള്ള. ചിത്രാപബ്ളിഷിങ്ങ് ഹൗസ് വില രൂപ 1.
18. വസുധ. (ഖണ്ഡകാവ്യം): പേരർക്കട എം. കൊച്ചുപ്പൻ, ചിത്രാപബ്ളിഷിങ്ങ് ഹൗസ്, വില ചക്രം 8.
19. കടമററത്തച്ചന്റെ മാന്ത്രികവിദ്യകൾ.
സി. റി. സാമുവൽ സാഹിത്യവിലാസം ബുക് ഡിപ്പോ ഹരിപ്പാട് വില രൂപ 4.
20. RAVI VARMA. (Monograph)
By K. P. Padmanabhan Thampi B. A. Published by Krip & Co. Price 8 as.
21. NICKOLAS ROERICH (A Monograph)
By K. P. Padmanabhan Tampi B. A. Published by the Travancore Humanitarian Co-operative society Ltd. No. 1934.
22. FULL NOTES ON B. A.
Malayalam Texts by Mahopadhyaya M. H. Sastry published by the Educational Supplies Depot. Price Rs. 2.

അഭിപ്രായങ്ങൾ.

1. ബാലാലങ്കാരം

വസുമതി, ശന്തൻമുതലായ കൃതികളുടെ കർത്താവും, നല്ല ഒരു സാഹിത്യകാരനും

ആയ പേരർക്കട എം. കൊച്ചുപ്പൻ എഴുതിയ 'ബാലാലങ്കാരം' എന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥം, പ്രൊ-രാജരാജവർമ്മകോയിൽത്തമ്പുരാന്റെ ഭാഷാഭൂഷണത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമഗ്രവും, സുഗ്രഹവും ആണെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുരൂപമായി വ്യാകരണങ്ങളും അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പരിഷ്കരിച്ചെഴുതേണ്ടതാവശ്യമാകയാൽ മി. കൊച്ചുപ്പനെപ്പോലെയുള്ള സാഹസ്യന്മാർ അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നതു ഏഷ്യയായിരിക്കുന്നു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ശബ്ദാത്മാലങ്കാരങ്ങൾക്കു ആധുനിക ഭാഷാകാവ്യങ്ങൾമൂലം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലും ഉൽക്കണ്ഠ ലഭിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ട് നിരൂപകന്മാർ അവയെ ഒഴിച്ചുനിർത്തിട്ട് അഭിപ്രായപരവാൻ ഇനിമേൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. വായനക്കാർക്കും രസാസ്വാദനവിഷയത്തിൽ അലങ്കാരജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമെന്നാണു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ബാലാലങ്കാരം പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉപയോഗം അപലപിക്കത്തക്കതല്ല.

അലങ്കാരങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സാമാന്യ പ്രതിപാദനത്തിനുശേഷം, സാമ്യോക്തിയും, അതിശയോക്തിയും പ്രത്യേകം എടുത്ത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ ലളിതമായും വേണ്ട ഉദാഹരണങ്ങളോടുകൂടിയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

P. A. P.

1. ലീലാവിലാസം:—

ബർണാഡ്ഷാ, സി. വി. രാമൻപിള്ള മുതലായ സുപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ഗദ്യനാടകങ്ങളും പ്രഹസനങ്ങളും മാഗ്ഗമാക്കി ഇയിടെ ഗദ്യനാടകം എന്നും പ്രഹസനം എന്നുമുള്ള പേരുകളിൽ പ്രതിഭിന്നം എന്നവണ്ണം മലയാളത്തിൽ ഒരു സാഹിത്യപുഷ്പത്തുക്കോട്ട ഉയർന്നുവരുന്നു. കാമിനീകാമുകന്മാരുടെ കമനോപാസനകളിൽ അനേകം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അഭിമുഖപ്പെടുന്നതായും ഒരു തരത്തിൽ അവതിരോദവിഷ്ണുന്നതായും മറ്റും ഉത്ഭാവനം ചെയ്ത ഒരു സാധാരണ പഴക്കമായിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ അക്ഷരജ്ഞാനശൂന്യമായ ഒരു പരിചാരകന്റേയൊ മറ്റൊ വികടവിഡംബനങ്ങളും സജ്ജീകൃതമായാൽ മിക്കവാറും ഇന്നത്തെ തോതിലുള്ള ഒരു പ്രഹസനമാകുന്നു; അഥവാ ഗദ്യനാടകവും ആയേക്കും. നാടകപ്രഹസനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം തദ്വചയിതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗം അത്രകണ്ടു ഭീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും ചില അനുഗ്രഹിതമതിമാന്മാർക്കു ഹി ഈ രംഗത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ഇത് ഒരു അമൂല്യസമ്പത്തായി ശേഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ കൃതി പ്രസ്തുത നൃത്തനരീതിയിൽ മി. കേ. എൻ. ഗോപാലപിള്ള ബി. ഏ (മധുരഅമേരിക്കൻ കാളേജ് ലെക്ചറർ) യാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ഗദ്യനാടകമാകുന്നു.

ഒരു കവിയുടെ സ്രഷ്ടികൌശല്യം മുഖ്യമായി പ്രകാശിക്കുന്നത് ഒരു രസാധായകമായ ഇതിവൃത്തഗ്രഥനയിലാണല്ലോ. ഇന്നത്തെക്കവനകമ്മങ്ങളിൽ കഥാവസ്തുനിർമ്മിതിക്കായി അധികം കവികളും ശ്രമിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. പാത്രനിർമ്മാണം, സംഭാഷണവ്യാപാരം മുതലായതു

കളിലാണ് അവർ അധികവും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാവസ്തുതന്നെ രസകരമാണോ എന്നും അത്രനോക്കാറില്ല. പാത്രനിർമ്മിതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കാണുന്ന ശ്രമങ്ങളും വിജയപരിപൂർണ്ണങ്ങൾ എന്നു പറയാനും അത്രയൊന്നും ദർശിക്കുന്നമില്ല. എന്നാൽ പ്രസ്തുതപ്രബന്ധത്തിലെ കഥ സർവ്വമാരസപ്രസരഹേതുക്തമാണെന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിൽ ജയസിംഹരാജാവിന്റെ ഒരുപതിനളിനി സത്യനിഷ്ഠനായ മന്ത്രിയുടെ കോമളശരീരം പൂണൊന്നാകാഞ്ഞുകൊക്കൊള്ളുന്ന കഠിനക്രിയകളും മറ്റും ഹൃദയസ്തപ്തകാമോർ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജാവിന്റെ സ്ത്രീവശത്ത്, സത്യധർമ്മാദികളിൽ മന്ത്രിയുടെ സ്നേഹം, യോഗീശ്വരന്റെ ദിവ്യജ്ഞാനം, സജ്ജനക്ഷേമകാംക്ഷ ഇത്യാദികളും അവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. നവപരിണീതരായ ലീലാരമേശന്മാരുടെ സംഭോഗമൃഗാഭോഗം ഹൃദ്യമായ ഒരു സംഗീതവിഷയപ്രസംഗംകൊണ്ട് സമാപിച്ചത് സമുചിതമായിരിക്കുന്നു.

സംഭാഷണ വിന്യാസത്തിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ നല്ലപോലെ മനസ്സുവെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതു സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ഉജ്വലമായിത്തീരുന്നു. മന്ത്രിപുരോഗവ പ്രാപണവ്യഗ്രമായ നളിനിയുടെ അവസാന സന്ദർശനംപട്ടം ഈ ഭാഗത്തിന് ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാകുന്നതിനു പരമകാമകൈങ്കല്യം ഒരു ഹൃദയത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സംപ്രദായംകൂടി ഗ്രഹിപ്പാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നു.

ഈ കൃതി സംഗീതം പരിത്യജിച്ചു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഗീതംചെയ്യുന്നതായി സൂചി

തമായിരിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതിനു വിശേഷവിധിയായി, ഗ്രന്ഥകാരനായിരിക്കാം, ഒരു ടിപ്പണം കൂടി ചില സന്ദർഭങ്ങളേയും ശബ്ദങ്ങളേയും വ്യക്തമാക്കാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആവശ്യം ഈ ലഘുക്രിയയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നു സന്ദേഹിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരിടത്തു 'സുഗമം' എന്നതിനു 'സുകരം' എന്ന് അർത്ഥം വെച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രമാണമല്ലെന്നു ശങ്കിക്കുന്നു.

ആകപ്പാടെ മി. ഗോപാലപിള്ളയുടെ ഈ സാഹിത്യശ്രമം അഭിനന്ദനീയമെന്നു പറവാൻ സന്തോഷമുണ്ട്.

K. P.

3. ശന്തൻ അഥവാ സൂര്യവംശത്തിലെ ഭീഷ്മൻ.

ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാംശതകത്തിൽ 'മീവാർ' എന്ന രാജസ്ഥാനത്തു നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കഥയെ ഇതിവൃത്തമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഇത്. ശ്രീരാമവംശജനായ ശന്തൻ പിതാവിന്റെ രണ്ടാം പരിഗ്രഹത്തിന്റെ പുത്രൻ, തനിക്കു ജന്മസിദ്ധമായ രാജാവകാശത്തെ സ്വ മനസ്സാലെ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. പിതൃമരണാനന്തരം, വയഃപ്രാപ്തിവരാത്ത വൈമാത്രേയനെ രാജ്യഭാരത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അചിരേണ തന്റെ വിമാതാവിനു തന്നിൽ ശങ്ക വളരുന്നതായികണ്ട് ശന്തൻ ജന്മഭൂമി വിട്ട് കാട്ടിൽപോയി തപസ്സുചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം സ്വ പുത്രനായ കുമാരന്റെ തുണയ്ക്കായി ആ രാജമാതാവ് 'രണമല്ലൻ' എന്ന സ്വ സഹോദരനെ 'മാർവാറി'ൽനിന്നും വരുത്തുന്നു. അയാൾ 'ഭജനമുത്ത' ഉൾക്കാളി വാൻ ബലപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ഭീത

യായി അവർ ശന്തനോടു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വനവാസിയായ ശന്തൻ നാട്ടിൽ മടങ്ങിവന്ന് രണമല്ലനെ യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ചു സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു വീണ്ടും തപസ്സിനായി പോകുന്നു. ഇത്രയുമാണു കഥ. ഈ കഥാകഥനം വളച്ചുകെട്ടലുകളോ വൃഥാസ്ഥൂലങ്ങളായ വണ്ണനകളോ കൂടാതെതന്നെ കവി സാമാന്യം ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകങ്ങൾക്കു പ്രായേണ പ്രസാദം എന്ന ഗുണം ധാരാളമായി കാണാനുണ്ട്. പിതൃഭക്തിമാഹാത്മ്യഭ്യോതകമായ ഈ കൃതിയിൽ അർത്ഥാന്തരന്യാസം സുലഭമായി പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നതും യുക്തംതന്നെ.

'ഈ ലൗകികാഭ്യുന്നതിയാം കിരീടത്തുവെത്താളിത്തുവണി വൻമണിക്കും വരാം മഹത് സംഗമവാഞ്ചര; ബന്ധുസമ്പത്തിനെക്കും വിലപൊങ്ങിനില്പും. മുതലായുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഹൃദ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.

ഈ ലഘുക്രിയയിൽ, കവി, സ്ഥായിയായിട്ടു രസമൊന്നും നിഷ്പാദനം ചെയ്തുകാണുന്നില്ല. പരിതാവിൽ വികാരമുരഞ്ഞു പദ്യങ്ങളും അനേകം ഉണ്ടെന്നു പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല—എങ്കിലും, ആകപ്പാടെ നോക്കുന്നതായാൽ കവിതനന്നായിരിക്കുന്നു എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു സന്തോഷമുണ്ട്. തുച്ചേ—വടി, എന്ന 'ഒടിച്ചുകത്തലും, മൂടേവെകാലവായ്ക്കും, ചെയ്യാസ്സുകൃതം, ആയവറാൽ, നീണ്ടാൻ, മിഥുനവ്രജം' ഇത്യാദി വികലപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിച്ചാൽ നന്നു്.

P. S.

ഒരു തിരുത്തു്

‘സഹൃദയ’ രണ്ടാംലക്കം ചർച്ചയാ
വശത്തു ഒന്നാംപത്തിയിൽ ചില അച്ച
ടിത്തൊറ്റ വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ താഴെ
ക്കാണുന്നവിധം ആഭാഗം തിരുത്തിവാ
യിക്കേണ്ടതാണ്. College, honors തു
ടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷുപദങ്ങൾ തത്സമങ്ങളാ
യി മലയാളത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ
ദ്യസ്വരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം ശരിയായി
കാണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവ
രുന്ന ലിപികൾ പര്യാപ്തങ്ങളല്ലാത്തതി
നാൽ ഒരു പുതിയലിപി കല്പിക്കുന്നതു
ന്നായിരിക്കുമെന്നും അതു 3 എന്നാക
ട്ടെ എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ
ലിപിചേർത്തു് കളഭജു്, ആർണേഴ്സ്

എന്നിങ്ങനെയെല്ലാമാണ് എഴുതിയിരുന്നതു്; കളഭജു്, ആർണേഴ്സ് എന്നി
ങ്ങനെയെല്ലാം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നതു തെ
റ്റാണ്. law, lord, longcloth, block,
എന്നിവയ്ക്കു മുറയ്ക്കു ല3, ല3 റ്ഡ്,
ല3ങ്ക്ലുത്ത്, ബ്ലു3ക്, എന്നിങ്ങനെ
യുമാണ്; ൩ ചേർത്തു അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന
തു ശരിയല്ല. Professor എന്നതിലെ
പ്പോലെ ഹ്രസ്വമായ ഉച്ചാരണം കാ
ണിക്കേണ്ടിവരുന്നിടത്തു 3 പുതിയലിപി
കല്പിച്ചു് പ്രൊഫസർ എന്നും എഴുതാം.
ഫ എന്നതു് f-നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലി
പിയാണ്.

എൻ, കത്തുരാമൻപിള്ള.

ഭാഷാപോഷിണി

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കവും പ്രചാരവുമുള്ള വിശിഷ്ടമാസിക. പ്രസിദ്ധ ലേഖകന്മാരുടെ പ്രൗഢലേഖനങ്ങൾ, വിമർശനങ്ങൾ, ജീവചരിത്രങ്ങൾ, ചെറുകഥകൾ, ലോകശക്തി, കവിതകൾ, പ്രധാന സംഭവക്കുറിപ്പുകൾ, വിവിധവൃത്താന്തങ്ങൾ മുതലായവ ഓരോ ലക്കത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും.

വരിസംഖ്യ മുൻകൂർ.

ഒരാണ്ടത്തേക്കു. ക. 2. ണ. 8. ആറുമാസത്തേക്കു. ക. 1. ണ. 4. ഒരാപ്രതിക്കു. ണ. 4.

വി. പി. അയയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ചോ പണം മുൻപോയച്ചോ ആവശ്യപ്പെടാത്തവർക്കു് മാസിക അയയ്ക്കുന്നതല്ല.

പരസ്യക്രമി (മുൻകൂർ)

ഒരാ പ്രാവശ്യത്തേക്കു് ഒരു പേജിനു് അഞ്ചു് രൂപാ. ദീർഘകാലത്തേക്കു പ്രത്യേകനിരക്കു.

ഭാഷാപോഷിണി പഴയ ലക്കങ്ങൾ ഭംഗിയായി ബന്ധൻറ ചെട്ടു് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. പുസ്തകമൊന്നിനു വില രൂപാ 2.

മാനേജർ, ഭാഷാപോഷിണി,
കോട്ടയം.

പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകൾ.

നാട്ടഭാഷാ പത്ര്വേക്ഷകൻ.

സയൻസുകാളേജിൽ നാട്ടഭാഷാ പത്ര്വേക്ഷകനെന്ന ഒരു പതിയ സ്ഥാനം ഗവൺമെൻറിൽ നിന്നും ഏല്പട്ടതിയതു് അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു കൃത്യമാണെന്നുമാത്രമല്ല, കൈരളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരനുഗ്രഹവും കൂടിയാണു്. ശാസ്ത്രാഭ്യയത്തിനു് നാട്ടു ഭാഷകളുടെ ഉന്നമനം അത്യാവശ്യമാകയാൽ അവയ്ക്കു പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അസ്ഥാനത്താവുന്നതല്ല. ഗ്രാമീണപുനരുദ്ധാരണം, ആതുര ശുശ്രൂഷ, ശുചിത്വപരിപാലനം മുതലായി സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഉൽക്കണ്ഠയെ ലക്ഷ്യംകരിച്ചുള്ള പലജോലികളും നമ്മുടെ ഭാവിപൗരന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിവ്വഹിക്കാനുള്ളവരാകയാൽ, അവർക്കു സിലിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും, പൊതുജനോപകാരപ്രദമാക്കുന്നതിനും മാതൃഭാഷയിലുള്ള അവരുടെ പരിശീലനം കുറേക്കൂടി നിഷ്കൃഷ്ടമായി നടത്തുവാൻ അധികൃതന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണു്. ഇക്കാരണത്താൽ ഗവൺമെൻറിന്റെ ഈ ഉചിതകൃത്യം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അനുമോദിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

വീരരാഘവപ്പട്ടയം

തിരുവനന്തപുരം ആർട്സ് കാളേജ് മലയാളം ആണ്ഡ്സ് സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം യോഗത്തിൽ രാജശ്രീ സാഹിത്യപഞ്ചാനന്ദൻ പി. കെ. നാരായണപ്പിള്ള ബി. എ. ബി. എൽ അവർകൾ

അഗ്രാസനാധിപത്വം വഹിക്കുകയും, രാജശ്രീ പി അനന്തൻപിള്ള എം. ഏ. അവർകൾ വീരരാഘവപ്പട്ടയത്തിന്റെ കാലം, ഭാതാ, ഗ്രാമീതാ മുതലായ സംഗതികളെപ്പറ്റിയുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ശ്രീമാന്മാരായ വി. കൃഷ്ണൻ തമ്പി, ഡാക്ടർ ഗോദവർമ്മ, ഡാക്ടർ എൽ. എ. രവിവർമ്മ, വെങ്കിട്ടരാമശർമ്മ, ശുരനാട്ടു കണ്ണൻപിള്ള, കരിങ്കുളം നാരായണപ്പിള്ള എന്നിവർ അവരവരുടെ മതങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കത്തക്ക പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തും ചെയ്തു. ശ്രോതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജശ്രീ എ. ഗോപാലമേനോൻ അവർകൾ എം. എ. ബി. കാം. ആദിയായി പല പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

സഹൃദയ സമാജം.

തിരുവനന്തപുരം സഹൃദയ സമാജത്തിന്റെ ഒരു യോഗം രക്ഷാധികാരിയായ രാജശ്രീ പി. കെ. നാരായണപ്പിള്ള ബി. എ. ബി. എൽ. അവർകളുടെ ഹൃദത്തിൽ കൂടുകയും, സമാജത്തിന്റെ രക്ഷാധികാര സ്ഥാനം കല്പിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നതിനു തീരുവുള്ളമുണ്ടാകുവാൻ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ മുഖം കാണിച്ചു് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു് ശ്രീമാന്മാരായ പി. കെ നാരായണപ്പിള്ള അവർകൾ എ. ഗോപാല മേനോൻ അവർകൾ വി. കൃഷ്ണൻ തമ്പി അവർകൾ, പി. അനന്തൻപിള്ള അവർകൾ ഡാക്ടർ കെ. ഗോദവർമ്മ തമ്പുരാൻ പി. വേലുപ്പിള്ള അവർകൾ എന്നിവരെ നിശ്ചയിക്കുകയും,

കൊട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലേയും, ക്ലറേറ്റർ ആഫീസിലേയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സഹൃദയസമാജത്തിന്റെ പയ്യുവേക്ഷണപരമായ ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമാകുവാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തന്നതിന് അധികൃതരോടു അപേക്ഷിക്കുവാനും, ഒരു പ്രവർത്തനപദ്ധതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും, ശ്രീമാൻ എൻ. ഗോപാലപിള്ള സംയോജകനായും, ശ്രീമാന്മാരായ പി. അനന്തൻപിള്ള, ഡാക്ടർ ഗോദവർമ്മ, ശുരനാട്ടു പി. എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്നിവർ അംഗങ്ങളായും ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കുകയും, മാസികയുടെ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം ലഘുഭക്ഷണം, കവിതാപാരായണം മുതലായവ കഴിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു.

കേരള സർവ്വകലാശാല.

കോഴിക്കോട്ടുനിന്നും ശ്രീമാൻ കുട്ടികൃഷ്ണൻമേനോൻ അവർകൾ ഇതൃയിട ഇവിടെ വന്നു ചില പ്രമാണികളോടു കൂടി കേരള സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപനം

സംബന്ധിച്ച് ദിവാൻജി അവർകളെ സന്ദർശിക്കുകയും വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് ദിവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും ചെയ്തതായി അറിയുന്നു. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പുതന്നെ സർവ്വകലാശാലകളും സാധ്യമാർഗത്തിലേത്തുമായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും കൂടിച്ചേർന്നുപേക്ഷിച്ചാൽ മദിരാശി ഗവൺമെന്റ് സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതും ധനസാഹായ്യം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഉടൻ വേണ്ടതു കേരളത്തിലെ പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു യോഗം കൂടി ഒരു പ്രവർത്തന സമിതിയെ നിശ്ചയിക്കുകയാകുന്നു. ധനലാഭമുദ്ദേശിക്കാതെ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതാനും പേരുണ്ടായാൽ അധികകാലതാമസം കൂടാതെ കേരള സർവ്വകലാശാല പ്രായോഗികമാക്കിത്തീർക്കാവുന്നതാണ്.

സഹൃദയസമാജാംഗങ്ങൾ.

നിർവാഹകസംഘം.

1. സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ, പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. എ. ബി. എൽ.
എം. എൽ. എ. റിട്ടയർഡ് ഫൈക്കോട്ട് ജഡ്ജ്. (രക്ഷാധികാരി)
2. ഏ. ഗോപാലമേനോൻ, എം. ഏ. ബി, കോം.
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ആർട്സ് കാളേജ്. (Do)
3. പ്രഫസ്സർ, വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി, ബി. എ. ആർട്സ് കാളേജ്. (അദ്ധ്യക്ഷൻ)
4. ഡാക്ടർ, കേ. ഗോദവർമ്മ, എം. ഏ. പി. എച്ച്. ഡി. (ലണ്ടൻ),
പ്രിൻസിപ്പാൾ, സംസ്കൃതകാളേജ്. (വജാൻജി)
5. ബി. പത്മനാഭപിള്ള, ബി. എ. (സെക്രട്ടറി)
6. പി. അനന്തൻപിള്ള, എം. ഏ. നാട്ടുഭാഷാപദ്യവേക്ഷകൻ,
സയൻസ് കാളേജ്. (കൺവീനർ, "സഹൃദയ")
7. എൻ. കണ്ണുരാമൻപിള്ള, എം. ഏ. ബി. എൽ. ആർട്സ് കാളേജ്.
8. എൻ. ഗോപാലപിള്ള, എം. ഏ. ആർട്സ് കാളേജ്.
9. ശ്രീവൽത്തൂർ, എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള, എം. ഏ.
10. സാഹിത്യകുശലൻ, ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ, ബി. എ. എഫ്. ആർ. എച്ച്. എസ്.
11. വിദ്വാൻ, സി. ഐ. ഗോപാലപിള്ള, എം. ഏ. ആർട്സ് കാളേജ്.
12. തുരനാട്ട്, പി. എൻ. കണ്ണൻപിള്ള, എം. ഏ. (ഇംഗ്ലീഷ്) എം. ഏ.
(സംസ്കൃതം) എം. ഏ. (മലയാളം) ആർട്സ് കാളേജ്.
13. പി. വേലുപ്പിള്ള, ബി. എ. ബി. എൽ. ഫൈക്കോട്ട് വക്കീൽ.
14. മഹോപാദ്ധ്യായൻ, എൻ. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ, സംസ്കൃതകാളേജ്.
15. എം. ആർ. ബാലകൃഷ്ണവാര്യർ, എം. ഏ. സയൻസ് കാളേജ്.
16. കെ. മാമൻ, എം. ഏ. ആർട്സ് കാളേജ്.
17. ഇളംകുളം, പി. എൻ. കണ്ണൻപിള്ള, എം. ഏ. ആർട്സ് കാളേജ്.
18. പി. കെ. നാരായണപിള്ള, എം. ഏ. സംസ്കൃതകാളേജ്.
19. എസ്. ജ്ഞാനസ്തംഭയ്യർ, മാനേജർ, എ. ആർ. വി. പ്രസ്സ് & "സഹൃദയ";
പ്രൊപ്രൈറ്റർ, ചിത്രാപഞ്ചിഷിങ് ഫെക്ടറി.
20. മഹോപാദ്ധ്യായൻ, എം. ഹരിഹരശാസ്ത്രി.
21. എം. കേ. ഹരിഹരയ്യർ, ബി. എ.
22. വെങ്കുളം, ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള.
23. കെ. പി. പത്മനാഭപിള്ള ബി. എ., എൽ. എൽ. ബി. ബാർ-അററ്പാ,
ലാ കാളേജ്.
24. വിദ്യാഭൂഷണൻ, വി. വെങ്കിട്ടരാമശർമ്മ, ആർട്സ് കാളേജ്.