

വിഷയവിചാരം

1. ഇനിയെങ്കിലും ഉണ്ടുമോ?

2. ജീവിതഗുണം

— ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

3. ഇന്ത്യയും സോഷ്യലിസവും

— വിചാൻ സി. എസ്സ്. നായർ.

4. വിപ്ലവപ്പുലം

— വി. കൊച്ചുകുഞ്ഞുനായർ.

5. വിശ്വവിമർശം

— പ്രൊഫസർ എ. ഐൻസ്റ്റീൻ.

6. പ്രതിബന്ധി

ലോകത്തിൽ കവികളുടെ ആവശ്യം—‘ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തെ ഭരിക്കട്ടെ’—ഭാരതീയ സംഗീതവും ഹാർമോണിയവും.

7. ഗ്രന്ഥവിഹാരം

(i) ഞാൻ കണ്ട യൂറോപ്പ്—മിസിസ് കുട്ടൻനായർ.

(ii) നവോത്ഥാനം—കുറിപ്പുള്ള കേശവൻനായർ.

— ജി.

1870

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13 AUG. 1936

തെളി

പുസ്തകം ൨൨.

൧൧൧൧ മിഥുനം.

ലക്കം ൩.

ഇനിയെങ്കിലും ഉണരമോ?

‘അനുഭവം മനുഷ്യന്റെ മങ്ങിയ വിവേകത്തെ തെളിയിക്കുന്നു’ എന്ന പരമാർത്ഥം കേരളീയഭാഷാഭിമാനികളേയും സംബന്ധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, മധുരസ്വരസം വാസനാപൂർണ്ണമായിരുന്ന ഇടപ്പള്ളിരാഘവൻ പിള്ളയുടെ അതിഭയനീയമായ ആത്മഹത്യ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉളവാക്കിയ ചലനം നിഷ്പലമായി പരിണമിക്കുകയില്ല. ആരും സ്നേഹിക്കാത്ത ആത്മജീവിതത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ്, ആരേയും സ്നേഹിക്കുന്ന മൃത്യുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുവാൻ അഭിമാനിയായ ആ യുവാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച മനോഭാവം, തന്റെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു: ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു കൊതി: പാരതന്ത്ര്യത്തിന്നു വിധി.’ നിരാഡംബരമെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യവും മാന്യവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഒരു നില കേരളസാഹിത്യസേവനംകൊണ്ടു പ്രാപ്യമല്ലെന്ന അനുകമ്പനീയമായ വാസ്തവമാണ് സ്വന്തം ജീവരക്തത്താൽ ‘ഇടപ്പള്ളി’ കുരിച്ചിട്ടു പോയത്. ആ മുമ്പന്ന ഭയങ്കരാക്ഷരങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല.

*

*

*

*

ലോകജീവിതത്തിന്റെ വലയിൽനിന്നു പെട്ടെന്നു പറന്നു പോയ ആ നിമ്ബാത്മാവിന്റെ ഗാതത്തോട്, ദുഃഖരൂഢമായ പൂവാളി പ്രായവും നിഗൂഢമായ ദുരഭിമാനവും എത്രമാത്രം അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ‘മാതൃഭൂമി’യുടെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഒരു ലേഖകൻ പ്രദർശി

പ്രീതിയുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പരേതനായ രാഘവൻ പിള്ളയുടെ, 'മൃത്യുവും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിരിക്കു'വാനിടയുള്ള, ആ ദയനീയ സാഹസം തന്നെ വേണ്ടിവന്നു ആ സാഹിത്യരസികന്റെ കണ്ണുകളെ 'തുഷാരഹാര'ത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണു ആകർഷിക്കുവാൻ ! കേരളമേ നിന്റെ സഹൃദയന്മാർ അന്യോദശന്മാർ തന്നെ!

* * * *

'ലോകശാസ്ത്രകാവ്യാഭ്യവേഷണ'ജന്യമായ പരിപൂർണ്ണതൈപ്പുണ്യം 'തുഷാരഹാര'കർത്താവിനു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്നു അത്രയേ പ്രായവുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ സഹജമായ 'ശക്തി' പ്രകൃതിയുടെ 'അനുഗ്രഹ'മാണെങ്കിൽ, രാഘവൻ പിള്ള ആ ദേവിയുടെ അനുകൂല്യത്തിന്നു പാത്രമായിരുന്നു; നിശ്ചയം തന്നെ. അതു വികസിക്കുവാൻ സഹായമായ ഒരു പരിതഃസ്ഥിതി സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതു് സമുദായത്തിന്റെ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ദൃഢങ്ങളായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചവിട്ടിത്തേയ്ക്കുന്ന രാജ്ഭട്ടത്തോടു് അവർ പകരം വീട്ടുമെന്ന ഭയകരസത്യം മറക്കാവുന്നതല്ല. പക്ഷപാതമല്ല സാഹിത്യമാനദണ്ഡമെന്നും, ശങ്കാരമല്ലാ ധീരമായ നിരൂപണമെന്നും, അവജ്ഞയല്ലാ കലാസേവനത്തിന്നു വിവേകമുള്ള സമുദായം നൽകുന്ന പ്രതിഫലമെന്നും, ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു്.

* * * *

ദരിദ്രമായ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, സമ്പൽസമൃദ്ധമായ അമേരിക്കയിൽ പോലും നിർബ്ബന്ധനായ കവികളുടെ—സാമുദായികപദവി കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വശക്തികൊണ്ടു കവികളായ ഭാവനാശാലികളുടെ—അവസ്ഥ അതിശോചനീയമാണെന്നു കാണുന്നു. അവിടത്തെ സഹൃദയ സമ്മതന്മാരായ ചില വിശിഷ്ട കവികൾ, ദേഹത്തിലിരിക്കുവാൻ മുരങ്ങിയ ഒരു നികുതിയെങ്കിലും ആത്മാവു നൽകേണ്ടതുകൊണ്ടു്, പാതയടിച്ചുവാങ്ങുക, തീപ്പെട്ടികൊണ്ടുനടന്നു വിൽക്കുക, മുതലായ ജോലികൾ ചെയ്യാണു് അതിനുള്ള വക സമ്പാദിച്ചുവരുന്നതു്. ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം ശുദ്ധമാക്കുകയും ജീവിതാന്തരീക്ഷം ഭാസ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സന്ദർഭപരമായ കർമ്മങ്ങളെ കൃതികൾ വിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ സാഹിത്യ സംരക്ഷണനായും ഭാഷാപരിപോഷകനായും പോലെയല്ലാ ആ അനുഗ്രഹിതരാജ്ഭട്ടത്തിലെ സകല കലാകൃതികളും. കവിതാദേവിയുടെ കടാക്ഷത്തിന്നു വിഷയമായ

സാഹിത്യകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെ 'Academy of American poets' എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കലാമന്ദിരത്തിൽ കവികൾക്കു സമ്മേളിക്കാം; ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി സഹവസിക്കാം; സാഹിത്യപരിശ്രമത്തിനാൽ തന്നെ ഉപജീവിക്കാം. കവിതാകൃതികളായ 'മന്ദിര' പ്രതിഷ്ഠാപകർ ഒരു വലിയ തുക അവരെ സഹായിക്കുവാൻ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

* * * *

'അക്കാഡമി' സ്ഥാപിച്ച സഹൃദയാഗ്രിമ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:—

"ലോകചരിത്രത്തിൽ ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെപ്പോലെ തന്നെ കലയേയും പോഷിപ്പിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുത്തമസമുദായം ശാസ്ത്രസിദ്ധമായ ജ്ഞാനവും പ്രാകൃതിക വിജയവും കൊണ്ടുമാത്രം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നില്ല; ലാവണ്യാത്മകങ്ങളായ കലകളുടെ വ്യാപാരവും അനുഭൂതിയുമാകൊണ്ട് ഉളവാകുന്ന ഏകീഭവനശക്തിയും പ്രചോദനവും വികാരദീപ്തിയും കൂടി അതിന് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ലളിതകലകളിൽ വിശിഷ്ടമായ ഒന്നാണു കവിതയെന്നു ആരും സമ്മതിക്കും. * * * ശാസ്ത്രജ്ഞനും, ചിത്രകാരനും ശില്പിക്കും നാടകകൃത്തിനും സൗജന്യസംഭാവന ലഭിക്കുന്നുണ്ട്— കവിക്ക് മാത്രം പൂജ്യം! * * * ഈ ദയനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്."

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളെ, ഈദൃശങ്ങളായ ഉത്തമ പ്രവൃത്തികളിൽ അനുകരിക്കുവാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ നാടിനണ്ടാതെകിൽ!

* * * *

'അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി'യെ അനുകരിച്ച്, ഒരു നല്ല മാസികഗ്രന്ഥം തുടങ്ങുന്നതിനും, അത് ആദായകരമായ നിലയിൽ നടത്തുവാൻ ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും, ഒരു 'പ്രസാധകസംഘം' ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ദാരിദ്ര്യം മാറുന്നതുവരെ കലകൾ വേണ്ട എന്ന സിദ്ധാന്തം വിവേകത്തിന്റെ സന്താനമല്ലതന്നെ. കേരളത്തിലെ സാധാരണജനമണ്ഡലത്തിൽക്കൂടി ലാവണ്യാത്മകകലകളുടെ പ്രകാശം പ്രസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനങ്ങളായ തേജസ്സുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് സന്ദർഭമുണ്ടാകുന്നതല്ല.

ജീവിതസത്യം.

— ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

ജീവിതമേ, സമൃദ്ധിയിലാകട്ടെ
നീ വിടർന്നു കണ്ണീരിലാകിലും!

ഹാ, മുഴുകാത്തുയോമുഖമായതിൽ:
നീ മുദിതമുഖമുയർന്നിടുക!

ലോലമായ പ്രകാശമാം പൂമ്പട്ട
മേലണിഞ്ഞതഴൽപ്പാത്തങ്ങനെ

എന്തിനാണെന്നറിയാത്തൊരാളാണു—
മേന്തിടുന്ന കുരളുമായ് ഗോളങ്ങൾ

ഗാനം ചെയ്തു മധുരമുഖരമാം
വായംതന്നിൽ മതിമറന്നാടവേ,

ഈ യുഗാരണക്കണ്ണീരിൽ മിഥ്യതൻ—
ഹായ നോക്കി വിളിക്കുകയോ?

മത്തമായതിന്നോളത്തിലുരുഖം
നൃത്തമാടുക ഫംപ്ലസുനൃതമേ!

സുന്ദരം ജീവനത്തനം, മാനസം—
സ്വന്തതാളം പിഴുതാതിരിക്കുകിൽ.

ഇന്ത്യയും സോഷ്യലിസവും.

—വിഭാൻ സി. എസ്സ്. നായർ.

സോഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതിസമത്വവാദം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ശക്തിയായി പടന്നുപിടിച്ചുവരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അതു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ വാതിൽക്കൽ വന്നു മുട്ടി വിളിച്ചുണർത്തുന്നു; നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകത്തെയും സ്पर्ശിക്കുന്ന പല പ്രമേയങ്ങളേയും അതു നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കുമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിവൃത്തിമാറ്റം കാണാൻ തിടുക്കപ്പെടുന്ന പല വിഷമപ്രമേയങ്ങൾക്കും സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച നിവൃത്തിമാറ്റങ്ങളെ അതു നിങ്ങൾക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതരുന്നു.

സോഷ്യലിസം, ലോകചരിത്രത്തെ ശക്തരും അശക്തരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമരമായിട്ടാണ്, വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളായ എല്ലാ എപ്പാടുകളുടേയും അടിയിൽ കിടക്കുന്നത്, സാമ്പത്തികമായ മൂലോപാധിയാണെന്നും ജീവിതസന്ധാരണത്തിന്നു വശമായ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ലഭിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ള സാമുദായികഘടനയാണു ലോകത്തിൽ, ധനികന്മാരെന്നും ദരിദ്രന്മാരെന്നും രണ്ടു വർഗ്ഗക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ച്, ഒരിക്കലും ഒടുങ്ങാത്ത അനന്തമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ളതെന്നും, സമുദായാംഗങ്ങളായ സകല വ്യക്തികൾക്കും സമമായ നിലയിൽ സമ്പത്തിന്റെ ഉൽപാദനവിതരണങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നവിധത്തിൽ സമുദായഘടനയെ ഉടച്ചുവാർത്താൽ മാത്രമേ ലോകത്തിൽനിന്നു ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും നീങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നും, സോഷ്യലിസം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ പറയുമ്പോലെ, സോഷ്യലിസം ലോകത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വരോഗങ്ങൾക്കും ശമനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധൗഷധമാണോ എന്ന സംഗതി ഭാവിയാണു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത്. സമുദായത്തെ പുതിയ ഒരു മൂലോപാധിയിന്മേൽ പുനഃസംഘടന ചെയ്യുന്നോക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷാവിധി മാത്രമാണ് അത്, പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയേടത്തോളം റഷ്യയിൽ, അതു പലവിധത്തിലും ഗുണപ്രദമായി ഫലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. 1917-ലെ വിപ്ലവത്തിനുശേഷം സ്ഥാപിതമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റ്, സോഷ്യലിസം

ത്തിന്റെ മൂലതപസ്സർ അനുസരിച്ച്, റഷ്യയിൽ ധനോല്പാദനവിതരണങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയതു മൂലം ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഗുണങ്ങൾ ആർക്കും അപലപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. റഷ്യയിൽ ജന്മിതവം മുതലാളിത്തവും ഗൾഫിച്ച്, കഷ്ടകന്മാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും പൊരതിയുണ്ടാക്കിത്തീർത്ത സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഗണനീയമായ ഒരു നേട്ടമാണ്. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾക്കു യോജിച്ച ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി നടപ്പാക്കി, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്ന് അജ്ഞതയും അന്ധവിശ്വാസവും അകറ്റിക്കളയുവാൻ സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ചെയ്ത ശ്രമങ്ങൾ, സൂത്രപാടങ്ങളായിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിപ്ലവത്തിനുശേഷം, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വ്യവസായത്തിലും റഷ്യക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതി അതുതകരമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പക്ഷക്കാർ പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിക്കുള്ള പക്ഷം കട്ടും കിഴിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ഇന്നു വിശപ്പുകടന്ന വയറും ഇരുളടഞ്ഞ ഹൃദയവും കേവലം ഇല്ലെന്നു പറയാം.

ലോകത്തിൽ മുതലാളിരാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുതായ സാമ്പത്തികാധിപത്യംകൊണ്ടു കഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, തൊഴിലാളിരാജ്യമായ റഷ്യമാത്രം യാതൊരു കഴപ്പുംകൂടാതെ ധനസ്ഥിതിയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടുവന്നു. മുതലാളി രാജ്യങ്ങളിൽ ധനോൽപാദനവിതരണങ്ങളിലുള്ള ക്രമക്കേടാണ് വലുതായ സാമ്പത്തികാധിപത്യം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തത്. സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ആകട്ടേ, അവ രണ്ടും വേണ്ടതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, അന്യരാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ച സമ്പൽക്കുറവും അവിടെ കടന്നുകൂട്ടുവാൻ ഇടയായില്ല.

റഷ്യയിൽ സോഷ്യലിസത്തിനുണ്ടായ ഈ വിജയം അതിന്റെ ബദ്ധവിരോധികൾക്കുകൂടി നിഷേധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ, അത്രയുംകൊണ്ടുമാത്രം അതിനു മറുഭുരാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള വിജയം സിദ്ധിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. റഷ്യയിൽ ആനെയും സോഷ്യലിസം ഇപ്പോൾ ഏറ്റിരിക്കാണെന്ന മാതിരിയിലല്ല പന്തറിൽ. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം രാജ്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്വകാര്യസ്വത്തുണ്ടായിരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റ്, വ്യക്തികളിൽനിന്നു ഭൂസ്വത്തു മുതലായ സകലസ്വത്തുകളും ബലമായി പിടിച്ചടക്കി, സമുദായ

ത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്താക്കിത്തീർക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ഗവണ്മെന്റർ കൃഷിക്കാർക്ക് വീതിച്ചുകൊടുത്ത ഭൂമികളിൽ അവർക്ക് പാട്ടു കൊള്ളു അവകാശം പോലുമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെ ഫലപൂഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ അശ്രദ്ധരായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ഫലമായി, ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റർ കൃഷിക്കാർക്ക് കൃഷിനടക്കുന്ന ഭൂമികളിൽ സ്ഥിരാവകാശം കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. റഷ്യയിലിപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏകാധിപത്യഭരണത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു പ്രജാധിപത്യഭരണം ഏറ്റെടുത്തുന്നതിനായി ഇയിടെ സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ പലതും അതുപോലെ സോഷ്യലിസസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധങ്ങളായി കാണുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ഇനിമേൽ, വ്യക്തികൾക്ക് സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനാവശ്യമായ സ്വകാര്യസ്വത്തു സമ്പാദിക്കുവാനും ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഏറ്റെടുത്ത്, വോട്ടവകാശം മുതലായ പൗരാവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. വ്യക്തികൾ, സമുദായത്തിനുവേണ്ടി, സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഗവണ്മെന്റർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമെന്നും, അവർക്ക് സ്വത്തുടമസ്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുവാൻ അത്ര പറ്റിയവയല്ല, എന്നാണ് സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഈ നയവ്യതിയാനത്തിൽനിന്നു വെളിപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ ഒഴുക്കു മറിച്ചു നീളുവാൻ ഒരു സാമുദായികതത്വശാസ്ത്രത്തിനും വളരെ ദൂരം സാധിക്കുന്നതല്ല.

സോഷ്യലിസം ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാപ്പിറ്റലിസം (മുതലാളിത്തം)ത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നു പറയാം. സയൻസ് എന്നു പറയുന്ന നവീന ഭൗതികശാസ്ത്രം മനുഷ്യന് പ്രകൃതിശക്തികളേക്കാൾ ഏതൊരു ചെയ്തിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന ഒരു നില വരുത്തിയതോടുകൂടി ലോകത്തിൽ യന്ത്രനിർമ്മാണപരമായ ഒരു നവയുഗം ആരംഭിച്ചു. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ടും യന്ത്രസഹായംകൊണ്ടും മനുഷ്യക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാക്കി മാറ്റി പണം സമ്പാദിക്കുന്ന മുതലാളിമാരേയും, ആ മുതലാളിമാരുടെ ധനതൃഷ്ണയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി യന്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിയെടുത്ത് സ്വർജ്ജിതവരകൾ വാങ്ങി

ന്ന തൊഴിലാളിമാരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് യന്ത്രവ്യവസായപരമായ ഈ നവയുഗമാണ്. പണം സമ്പാദിക്കുന്നിടത്തോളം പണത്തിനുള്ള കൊതി കൂടിക്കൂടി വരുന്ന മുതലാളിമാരും, അഹോരാത്രം അദ്ധ്വാനിച്ചാലും ഉപജീവനത്തിനു മതിയായ ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ നിത്യ ദാരിദ്ര്യവും, മദ്യവും അനുഭവിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലാളികളും, പരസ്പരം മത്സരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. വ്യക്തികൾ സമുദായത്തോടുള്ള കടമ തീരെ മറന്ന് സ്വാർത്ഥമാത്രം നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ വ്യക്തികളും സമുദായവും തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ബന്ധം ഭഗമായി ഭവിച്ചു.

തൊഴിലാളികളെ മദ്യം ചെയ്യുന്ന മുതലാളിത്തത്തോടു പകരം ചോദിപ്പാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യലിസം ആവിർഭവിച്ചു. വളരെക്കാലം മദ്യം ഏറുകൊണ്ടു സമുദായത്തിന്റെ അടിയിൽ ചുരുണ്ടു കിടന്ന തൊഴിലാളി ശരിയായ സമയം വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെഴുന്നേറ്റു, തന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നവരോടു പകചോക്കുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടു. പട്ടിണികിടക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ കത്തിക്കാളുന്ന വിശപ്പിൽനിന്നു വിപ്ലവത്തിന്റെ തീപ്പൊരികൾ തെറിക്കാൻ എന്താണു പ്രയാസം?

1917-ൽ റഷ്യയിലുണ്ടായ ബോൾഷെവികവിപ്ലവത്തിനു മറ്റൊരുവാക്കു പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതു പട്ടിണി എന്നാണ്: ശക്തനായ അല്പം ചിലരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കോടി കോടി ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയും വിശപ്പും സഹിച്ച് നിരന്തരം ദേഹാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുവാൻ നിബ്ബന്ധിതരായിരുന്ന സാമുദായികപരിതഃസ്ഥിതിയാണ് റഷ്യയിൽ വിപ്ലവത്തിനും സോഷ്യലിസത്തിനും പ്രവേശമുണ്ടാക്കിത്തീർത്തത്. വ്യക്തികൾ സമുദായഗുണത്തെ വിഗണിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചതിനുള്ള ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടെന്നുവണ്ണം, സോഷ്യലിസം റഷ്യയിൽ, വ്യക്തികളെ മറന്ന് സമുദായഗുണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശാസിച്ചു. സമഷ്ടികായ്ക്കത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമായിട്ടൊരു വ്യഷ്ടികായ്ക്കം ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, സാമുദായാംഗങ്ങളായ സകല വ്യക്തികളും സ്വതന്ത്രത്തെ വിസ്മരിച്ച്, സമുദായത്തിനു പൊതുവേ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ശാസനയെ റഷ്യയിൽ സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് അധികാര ഖഡ്ഗം കാണിക്കാറുണ്ടാണ് തടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വാർത്ഥതൽപരതയിൽനിന്നു സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേ

ണ്ടി വ്യക്തിത്വത്തെത്തന്നെ ഇങ്ങിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടതിൽ സോഷ്യലിസത്തിന്നു പരാജയംതന്നെ സംഭവിച്ചു. അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ സമുദ്രത്തെ ചെന്നു് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതു പോലെയാണിതു് എന്നു മഹാകവി ടാഗോർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇവിടെ സ്മരണീയമാണു്. അഗ്നിപർവ്വതത്തെ ഭയപ്പെട്ട സമുദ്രത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ അപാരമായ സമുദ്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയുമ്പോഴാണു് അതിഘോരമായ മററൊരാപത്തിലാണു താൻ ചെന്നു പെട്ടതെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതു്.

മനുഷ്യനു വ്യക്തിത്വമെന്നും സമുദായംഗത്വമെന്നും രണ്ടു നിലകൾ ഉണ്ടു്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്നു മറേറതിനോടുകൂടാതെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ മതിഭ്രമംകൊണ്ടു വല്ലപ്പോഴും ഇവയിൽ ഒരു ഭാഗത്തേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു മറുഭാഗത്തേയ്ക്കു തകരാറുണ്ടാക്കി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ഏതുഭാഗത്തേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞുവോ ആ ഭാഗം അങ്ങോട്ടു നശിപ്പിച്ചുകളയുകയല്ല അതിനുള്ള പ്രതിവിധി. മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥത്തിൽ മാത്രം തല്പരരായി സമുദായത്തിന്നു ദോഷം വരുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവനെ സ്വാർത്ഥത്തിൽ നിന്നു പിന്തിരിപ്പുവാൻവേണ്ടി അവന്റെ സ്വഭാവത്തെത്തന്നെ വെട്ടി മുറിച്ചുകളയുകയല്ല വേണ്ടതു്. അങ്ങിനെ ചെയ്യാൽ ഒരുപക്ഷേ തല്ലാലത്തേയ്ക്കു കുഴപ്പം ഒന്നു കുറയുമെങ്കിലും കുറച്ചുകഴിയുമ്പോൾ സമുദായംതന്നെ ചലിക്കാതെയായിത്തീർന്നു എന്നുവന്നേയ്ക്കും; വണ്ടിയ്ക്കു കെട്ടിയ കുതിരയെ കടിഞ്ഞാണിട്ടു പടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആതു വണ്ടിയെ വല്ല കുണ്ടിലും കൊണ്ടുപോയിത്തള്ളും. അങ്ങിനെ പരാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കുതിരയെ കടിഞ്ഞാണിട്ടു പിടിക്കുകയല്ലാതെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുവാൻ പുറപ്പെടുന്നതു വമ്പിച്ച വിഡ്ഢിത്തമായിരിക്കും. വെടികൊണ്ടു കുതിര അനങ്ങാതെയാകുമ്പോൾ വണ്ടിയും പിന്നെ അനങ്ങുകയില്ല.

റഷ്യയിൽ സോഷ്യലിസം കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ മുന്തിൽ കണ്ടതിനെയെല്ലാം തട്ടിത്തകർത്തു മറിച്ചുകൊണ്ടാണു മുമ്പോട്ടുപോയതു്. ഭൂതകാലത്തിന്റെ റോട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ തട്ടിത്തകർത്തു്, റഷ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നു പഴമയുടെ ഏടുകൾ ഒന്നാകെ ചീന്തിക്കളയുവാനാണു് ആതു ശ്രമിച്ചതോക്കിയതു്. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പിതാവായ കാറൽ മാർക്സ് മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന ഒരുതരം കുറപ്പാണെന്നും, ഇശ്വരവിശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ അശക്തതാബോധത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ഒരു

അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ മറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു,
ബോൾഷെവിഷ് ഗവണ്മെണ്ടു റഷ്യൻ ജനതയുടെ ഇടയിൽനിന്നു മത
ത്തേയും ഈശ്വരവിശ്വാസത്തേയും അകറ്റിക്കളയുവാൻ പലവിധ
ത്തിലും പരിശ്രമിച്ചുനോക്കിയെങ്കിലും, അതുകൊണ്ടു പറയത്തക്ക ഫല
മൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രചാരവേല
കൾ നടത്തിയും, മതപുരോഹിതന്മാരെ മർദ്ദിച്ചു പള്ളി സ്വത്തുക്കൾ
പിടിച്ചടക്കിയും മറ്റും ഗവണ്മെൻറു മതത്തെ നിമുലനം ചെയ്യാൻ
ആവുന്നതൊക്കെച്ചെയ്തുനോക്കിയെങ്കിലും, മതം ഇന്നും റഷ്യയിൽ സജീ
വമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യലിസത്തിന്നതിരായി നിന്ന
മതപുരോഹിതന്മാരുടേയും, സോഷ്യലിസസിലാന്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാ
തെ നിന്ന ഭിന്നാഭിപ്രായകക്ഷികളുടേയും നേരെ സോവിയറ്റ് ഗവ
ണ്മെൻറു കാണിച്ചു കടുംകൈകൾ ചരിത്രത്തിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതല്ല. സോഷ്യലിസത്തേയും സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെൻറിനേയും
നിരൂപണം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടവരോടു പകരം ചോദിച്ചിരുന്നതു
സൈബീരിയയിലെ കാരാഗൃഹങ്ങളും, തോക്കിന്റെ വെടിയുണ്ടകളു
മാണ്. റഷ്യയിൽ ബോൾഷെവിഷ് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുവാനും, സോവി
യറ്റ് ഭരണം സ്ഥാപിക്കുവാനും ലെനിന്റെ വലംകയ്യായിനിന്ന പരിശ്ര
മിച്ച ട്രോട്സ്കിയെ അഭിപ്രായഭേദമാകുന്ന അപരാധത്തിന് സ്റ്റാലിന്റെ
ഗവണ്മെൻറു നാടായനാടൊക്കെ കാടിച്ചു വേട്ടയാടി. അടുത്ത കാലംവ
രേയും റഷ്യയിൽ, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യം, വിചാരസ്വാ
തന്ത്ര്യം മുതലായ പൗരോഹിത്യങ്ങൾ സേപച്ഛാധിപത്യഭരണത്തിന്റെ
ചവിട്ടടിയിൽപ്പെട്ടു നെരുങ്ങിത്തെങ്ങിക്കൊണ്ടാണു കിടന്നിരുന്നത്!
മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്ന ഘോരകൃത്യങ്ങളെ എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറഞ്ഞു
മതത്തെ ഭൂഷിക്കുന്ന അതേ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
ത്തന്നെ അതിലും ഘോരങ്ങളായ ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്!
നവപ്രതിഷ്ഠിതമായ ഗവണ്മെൻറിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിച്ചെയ്യുന്ന കടും
കൈയ്യുകളെ രാജ്യത്തറും സാധൂകരിക്കുമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം കരിക്കലും
അവായ പിന്താങ്ങുകയില്ല. സൂര്യനാണു ചരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബൈബ
ളിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് എതിരായി ഭൂമിയാണു ചരിക്കുന്നതെന്നു പറ
ഞ്ഞുപോയതിന്നു ശീലിയോവിയെ പിടിച്ചു ബന്ധനത്തിലിട്ട ക്രിസ്തു
മതമോ, സോഷ്യലിസത്തിന്നു രചിക്കാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ വഹിച്ചു
കുറ്റത്തിന്നു റഷ്യയിലെ പല ചിന്തകന്മാരേയും നിർദ്ദയമായി മർദ്ദിച്ചു

സോഷ്യലിസമോ എന്താണ് അസഹിഷ്ണുതയിലും ക്രൂരതയിലും മുന്തി നില്ക്കുന്നത്? എതിരഭിപ്രായത്തിന്റെ നിമിത്തംപോലും തട്ടുവാൻ വയ്യാത്തവണ്ണം അത്രമേൽ 'തൊട്ടാൽവാടി'യായ ഒന്നാണു സോഷ്യലിസമെന്നോ?

റഷ്യയിൽ ബോൾഷെവികു ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ നടന്ന അക്രമപ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും സോഷ്യലിസം ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ന്യായംതന്നെ എന്തുകൊണ്ടു മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞുകൂടാ? സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അപകൃത്യങ്ങൾക്കു സോഷ്യലിസം ഉത്തരവാദിയല്ലെങ്കിൽ, മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികൾക്കു മതവും ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നു വിചാരിച്ചുകൂടയോ? മതം മനുഷ്യന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അഭിനിവേശത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും, മനുഷ്യന്റെ സത്യാന്വേഷണബുദ്ധിയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതുമായ ഒരു മാനസികബോധവിശേഷമാണ്. മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാത്മചൈതന്യത്തെ ഉത്തിജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതും, മനുഷ്യന്റെ ലൗകികജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ഒരു ധർമ്മപശ്ചാക്രമവുമാണത്. മനുഷ്യനിൽ തത്വാനുഭവബുദ്ധി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും, അഗാധബുദ്ധികളായ അസംഖ്യം തത്വചിന്തകന്മാരുടെ യുക്തിബുദ്ധിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ ആ മതത്തെ കടന്നാക്ഷേപിക്കുവാൻ ഇന്നലെ മുളച്ചു പൊന്തിയ സോഷ്യലിസത്തിന് എന്തൊരു അധികാരമാണുള്ളതെന്നു മനസ്സിലാക്കുനില്ക്കൂ. തത്വാനുഭവപ്രസക്തമായ ഇന്നത്തെ സയൻസുപോലും, ഈശ്വരനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ, എന്തുംപിടിയും കിട്ടാത്ത അതിന്റെ ആഴം കണ്ടു പകച്ചു പിന്നാക്കം ചൂളുന്നു! അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ഇന്നലത്തെ മഴയ്ക്കുണ്ടായ സോഷ്യലിസംവന്ന്, ഈശ്വരൻ എന്നാൽ ഒരു മിഥ്യാവസ്തുവാണെന്നു ശാസ്ത്രസമ്മതമായ യാതൊരു സരണിയേയും അവലംബിക്കാതെ നിർദ്വിശങ്കം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്! സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന സോഷ്യലിസത്തിന് ആദ്ധ്യാത്മികവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുവാൻ എന്തൊരു യോഗ്യതയാണുള്ളത്.

മനുഷ്യരുടെ ദുർബ്ബലതയോടുകൂടി മതത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപം വളരെ മലിനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ ദുർബ്ബലതയോടുകൂടി

കൊണ്ടുള്ള ദോഷം മതത്തിനെന്നപോലെ സോഷ്യലിസത്തിനും ബാധകമായിക്കൂടാത്തതല്ല; മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സമത്വവും സാഹോദര്യവും സമ്മതിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അവയെ താങ്ങുന്നതിനുള്ള കള്ളപ്രമാണങ്ങളും മതത്തിന്മേൽ ചുറ്റിപ്പടർന്നുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് പരമാത്മംതന്നെ. മതതത്വവിരുദ്ധങ്ങളായ അവയെ തടവിപ്പിച്ച് മതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്നു പകരം മതത്തേത്തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എലിയെ കൊല്ലാൻവേണ്ടി ഇല്ലം ചൂടുന്നതിനോടു തുല്യമായിരിക്കും.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് റഹ് ഗവണ്മെണ്ടു് റഷ്യയിൽ സാമൂതിരികമായി വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചതു് എത്രത്തോളം അഭിനന്ദനീയമായിരുന്നാലും റഷ്യയുടെ ആത്മാവിനെ പട്ടിണിയിട്ടുകൊണ്ടാണു് ബുദ്ധിയെ മുഷ്ടാഷ്ടി ഉള്പിയതു് എന്നു പറയാതെ കഴിയുന്നതല്ല. വയററിന്റെ വിശപ്പു മാറിയതുകൊണ്ടോ ബുദ്ധിയുടെ ഭ്രാന്തുകളൊന്നാകുമെന്നു തീർന്നു കൊണ്ടോ കനം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവു സംതൃപ്തമായിത്തീരുന്നതല്ല. നാമരൂപാത്മകമായ നാനാത്വത്തിൽ നില്പിനമായിക്കിടക്കുന്ന ഏകത്വരൂപമായ സത്യത്തെ തിരയുന്ന ആത്മാവിന്റെ തത്വാനുഭവമെന്നു സനാത്തന സാഹിത്യം സൂഷ്മീകരിക്കും സ്വപ്നദമായ് വിഹരിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആത്മാവു സംതൃപ്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ. സോഷ്യലിസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പറ്റിയ വിധത്തിലുള്ള സൈനിമ, നാടകം, നോവൽ, പ്രദർശനവസ്തുക്കൾ മുതലായവയേക്കൊണ്ടു്, സോവിയറ്റ് റഹ് ഗവണ്മെണ്ടു് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നൂതനവിജ്ഞാനങ്ങൾ പരത്തുവാനും സൗന്ദര്യാഭിരുചി ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാനും വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും റഷ്യയുടെ വകയായി ലോകവിജ്ഞാനഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു വിശിഷ്ടങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടില്ല. ഭൗതികവിഷയങ്ങളേപ്പറ്റിയല്ലാതെ ആധ്യാത്മികവിഷയങ്ങളേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സിനു രുചിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികളേക്കൊണ്ടു വിനോദിക്കുവാനും, സോവിയറ്റ് റഹ് ഗവണ്മെണ്ടു് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം റഷ്യയുടെ ആത്മാവു് കരുവിധത്തിൽ പട്ടിണികിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നുതന്നെ പറയണം. ഈശ്വരവിശ്വാസവും മതപ്രവണതയും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുള്ളവയെന്നു സംശയം തോന്നുന്ന യാതൊരു ഭ്രാന്തവും റഹ് ഗവണ്മെണ്ടു് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുവാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. സോഷ്യലിസ

സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് ബലമായി പിടിച്ചടക്കി. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി നില്ക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കും ഗ്രന്ഥപ്രസാധകന്മാർക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ മർദ്ദനം ഭയപ്പെട്ട് റഷ്യയിൽനിന്നു കളിച്ചോടിപ്പോകേണ്ടിവന്നു. റഷ്യയിലെ സുപ്രസിദ്ധനായ പല സാഹിത്യകാരന്മാരും ഇന്ന് ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് മുതലായ അന്ത്യരാജ്യങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. റഷ്യയിലെ സ്വതന്ത്രചിന്തകന്മാരായ പല വിഭാഗന്മാരും ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു പ്രവൃത്തിയെടുത്ത ജീവികളുവാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, കൃഷിപ്പണിയിലും കണക്കെഴുത്തിലും മറ്റും ഏറ്റെടുത്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ചുവരുന്നത്. സോഷ്യലിസ്റ്റ്കാരനായ മാക്സിംഗോർക്കിയുടെ നിയന്ത്രണവും സഹായവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, റഷ്യയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും വിഭാഗന്മാർക്കും ഗവൺമെന്റിൽനിന്ന് ഇതിലേറെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏൽക്കുവാൻ ഇടയാകുമായിരുന്നു എന്നാണു പറയുന്നത്. അതെങ്ങിനെയിരുന്നാലും, വിപ്ലവത്തിനുശേഷം വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാവുന്ന ഒരൊറ്റ ഉൽകൃഷ്ടഗ്രന്ഥവും റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കരേ രാഗത്തിലും താളത്തിലും സോഷ്യലിസത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന മൂന്നാംക്ലാസ് നോവലുകളും നാടകങ്ങളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മാക്സിംഗോർക്കി ഡോസോവസ്കി മുതലായ ചുരുക്കം ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ വിപ്ലവത്തിനു മുമ്പ് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില വിശിഷ്ടകൃതികളെ ഒഴിച്ചാൽ, പിന്നെയുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം അത്യന്തം വിരസങ്ങളാണെന്നു പലരും പറയുന്നുണ്ട്.

സോവിയറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോത്സാഹനംകൊണ്ട്, റഷ്യയിലെ നാട്യകലയ്ക്കും സെനിമാപ്രദർശനവിദ്യയ്ക്കും വളരെ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായി എങ്കിലും അവയുടെ ആവശ്യത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിന്നു പറയത്തക്ക മെച്ചമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സെനിമയ്ക്കും നാടകഭിനയത്തിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന കഥകൾ മിക്കവാറും, സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളും, മതത്തിന്റെ 'മാറ്റിത്ത'ങ്ങളും കരേ രീതി പിടിച്ചു വണ്ണിക്കുന്നവയാണ്. കറുപ്പിട്ടു വാർത്തപോലെയുള്ള വൈചിത്ര്യരഹിതങ്ങളായ ഈ കഥകളുടെ വൈരസ്യം നിമിത്തം നാടകവും സെനിമയും കാണാൻ പോകുന്നവരുടെ സംഖ്യ ക്രമേണ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ ഗവൺമെന്റി

പ്പോൾ, സോഷ്യലിസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾതന്നെ വേണമെന്നുള്ള നിബ്ബന്ധം ഒന്നയച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയിലെ നാട്ടുശാലകളിൽ ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയർ മുതലായ പ്രാചീനലോകമധാകവികളുടെ കൃതികൾ അഭിനയിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണറിയുന്നത്. സോഷ്യലിസത്തിനു യോജിച്ച ആശയങ്ങൾ ഉള്ള കൃതികൾക്കേ സാഹിത്യത്വമുള്ള എന്ന സിദ്ധാന്തം സോവിയറ്റ് റഷ്യ ഇപ്പോൾ വിട്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകതന്നെ വേണം. അന്യഭാഷകളിലുള്ള മികച്ച ക്ലാസിക് കൃതികൾ റഷ്യൻ ഭാഷയിലേയ്ക്കു തർജ്ജിമ ചെയ്യാനും റഷ്യൻ ഭാഷയിൽതന്നെയുള്ള പഴയ ക്ലാസിക് കൃതികളെ ആദരിക്കുവാനും സോവിയറ്റ് റഷ്യ ഇയ്യുടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റഷ്യയിൽ സോഷ്യലിസം പ്രയോഗിച്ചതിൽ ഉണ്ടായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെണ്ട് ഇയ്യുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നയത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. സോഷ്യലിസം പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരിയിൽത്തന്നെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതോ, പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുവാൻ സാധിച്ചാൽത്തന്നെയും ഞാൻ ഞാൻ ഗുണം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല എന്നു സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ അനുഭവത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനിതപവും മുതലാളിത്വവും മുർഛിച്ചു സമുദായശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ള 'ദോഷകോപ'ത്തിന് ഒരുപക്ഷേ സോഷ്യലിസം ഒരു ചികിത്സാവിധിയാണെന്നു വന്നേയ്ക്കാം. പക്ഷേ, ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം രോഗം മാറുന്നതുവരേയ്ക്കു മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നും ചികിത്സയിലിരിക്കാൻ ഒരാളും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. രോഗം മാറി എന്നു കാണുന്ന മാത്രയിൽ കണക്കു തീർത്ത് ഡോക്ടർ പിരിച്ചയപ്പാൻ നോക്കും.

ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചു കാണുന്ന സമുദായരോഗങ്ങൾക്കും സോഷ്യലിസം കൊണ്ടു ചികിത്സിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നവർ, എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും, എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ഒരേ ചികിത്സയായാൽ പറ്റുകയില്ല എന്ന തത്വം തീരെ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. അങ്ങേ അറ്റത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റായ പണ്ഡിത ജവഹർലാൽ നെഹ്റുപോലും, സോഷ്യലിസം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികങ്ങളായ വിഷമതകൾ തീർക്കുവാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നും, അതിനെന്നെയും, റഷ്യയിൽ പ്രയോഗിച്ച മാതിരിയിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നും

പറയുന്നു. സോഷ്യലിസം സർവ്വമാ സാമ്പത്തികമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാകയാൽ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ, മതം, ദൈവവിശ്വാസം മുതലായ വിഷയങ്ങളെ വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തുകയോണ്ടുവന്നു കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചുവെക്കുന്നതു തീരെ നന്നല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉണർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പണ്ഡിതജന്മങ്ങൾക്കാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അനുയായികളെന്ന് പറയുന്ന ഇന്നാട്ടിലെ ചില 'സോഷ്യലിസ്റ്റ്' ഡോക്ടർമാർ കൂട്ടുകൂട്ടാത്ത തിരിച്ചറച്ചു സോഷ്യലിസംതന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷത്തിൽ കത്തിവെക്കണമെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നവരാണ്. രാഷ്ട്രത്തിൽ, സോഷ്യലിസം, ബോൾഷെവിസം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ഉഗ്രരൂപം കൈക്കൊണ്ടു കാട്ടിക്കൂട്ടിയതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലും ആവർത്തിക്കണമെന്നു ശരിക്കുവെന്ന് രാഷ്ട്രയല്ല ഇന്ത്യ എന്നു നല്ലവണ്ണം കാണേണ്ടതാണ്. രാഷ്ട്രത്തിൽത്തന്നെയും അതിന്റെ പൂർണ്ണചരിത്രം മുഴുവൻ തുടച്ചുമാച്ചു കളയുവാൻവേണ്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗവണ്മെൻറ് ചെയ്യു ശ്രമം പരാജയത്തിലാണു പൂർണ്ണമായിത്തീർന്നത്. ആ വകയൊന്നും ആലോചിക്കാതെ, രാഷ്ട്രത്തിലേപ്പോലെ ഇന്ത്യയിലും പഴയതെല്ലാം പാടെ തകർത്തുകളയണമെന്നും, പഴയ സാഹിത്യങ്ങളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളും മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കണമെന്നും മറ്റും പറയുന്നവർ എന്തോ സ്വപ്നം കണ്ടു പുലമ്പുകയാണെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയുവാൻ കാണുന്നില്ല. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാസുരഭണ്ഡാരങ്ങളായ വേദങ്ങളും, ഉപനിഷത്തുകളും, ദർശനങ്ങളും, ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണപ്രഭാവവും, പ്രഭുജനമേന്മയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിഗൂഢങ്ങളായ വാങ്മനീശ്വരനങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവർ ഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റംമുതൽ മറ്റൊരു അറ്റംവരെ ഒരു അദ്ധ്യാത്മസംസ്കാരപ്രകാശം പ്രസരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രാമായണഭാരതാദികളായ പ്രാചീനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കാശിനു വിലപിടിക്കാത്ത കാചമണികൾ മാത്രമാണ്! മനുഷ്യതപത്തിന്റെ മഹത്വസീമയെ കാണിച്ചുതന്നിട്ടുള്ള വാത്മീകി, വേദപ്രാസൻ മുതലായ പൂർവ്വകവിഗുരുകന്മാർ നിരപയോഗമായ ഒരു നിഷ്ഠിരസാഹിത്യത്തിന്റെ കർത്താക്കന്മാരാണ് പോൽ! രസോ, വികടരംഭുഗോ മുതലായ ഹൃദ്യ സാഹിത്യകാരന്മാരും, മാക്സിംഗോഷ്കി, ഡെസ്തോവസ്കി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്ര സാഹിത്യകാരന്മാരും ജനിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ സാഹിത്യം എന്നൊന്നുതന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നു തോന്നും ഇവർ പറയുന്നതു കേട്ടാൽ!

കേരളത്തിലുള്ള ചില 'സോഷ്യലിസ്റ്റ് സഖാക്കൾ' ടാജ് മഹാളിലും ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിലും, കഥകളിയിലും കക്കേ, ഒരുവക മുതലാളി പ്രഭുത്വവും തൊഴിലാളിഭുഖവും ആണ് മണഞ്ഞറിയുന്നത്! ലോക മഹാത്മുക്കളിൽ ഒന്നായ ടാജ് മഹാളിന്റെ മഹത്തരമായ ശില്പ വൈചിത്ര്യം കാണുകയോ അനുസ്മരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കെട്ടിടം പണിചെയ്താൻ കല്ലേററി ബുദ്ധിമുട്ടിയ കൂലിവേലക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണീരുമാണ് ഒരാളുടെ ഭാവനാദൃഷ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വിചിത്രമായ സഹൃദയത്വത്തിന് ഒരു വിദൂരനമസ്കാരം ചെയ്യുകയേ തീരൂത്തിയുള്ളൂ. മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ 'മദർ' എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ, ആ പുസ്തകം അച്ചടിച്ച പ്രസ്സിന്റെ അല്പശമ്പളക്കാരായ അച്ചടിപ്പണിക്കാർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ ആണോ ഇക്കൂട്ടരുടെ കാർമ്മയിൽ വരാറുള്ളതെന്നറിയുന്നില്ല. കഥകളി മുതലായ പ്രാചീനദേശീയകലകൾ, യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും എടുക്കാതെ മൂന്നുനേരം മുറയ്ക്കു മുഷ്ടാഷ്ടി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ചില പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരാത്തപ്പോൾ സമയം പോകുന്നതിനുവേണ്ടി എറപ്പെട്ടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാകൃതവിനോദങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്! മനോവികാരങ്ങളെ ബലമായി ഇളക്കിമറിച്ചു വിടുന്നവയും, ഭാവനാശക്തിയ്ക്കു വിശേഷിച്ചു ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവയുമായ ഇന്നത്തെ സെനികളും നാടകങ്ങളും കണ്ടുകണ്ടു തഴുകിയിട്ടുള്ളവരുടെ കലാസ്വാദനബുദ്ധിയ്ക്കു കഥകളിയെപ്പോലെ രസവാസനയും ഭാവനയും നല്ലവണ്ണം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രാചീനകലകളിൽ രസിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആ കലകളുടെ കുറ്റമല്ല. റഷ്യൻ നോവലുകളുടെ തർജ്ജമകൾ വായിച്ച്, ആ മാതൃകയിലുള്ള കൃതികളാണ് ഉത്തമസാഹിത്യങ്ങൾ എന്നു ധരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്കൂട്ടർക്കു തുഞ്ചൻ, കുഞ്ചൻ തുടങ്ങിയ പൂർവ്വകവീന്ദ്രന്മാരുടെ കൃതികളിൽ സാഹിത്യം കാണാൻ കഴിയാത്തതിലും അതൂതപ്പെടുവാനില്ല. ബോൾഷേവിക സാഹിത്യത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ, മർദ്ദനം, ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, വൃദ്ധിചാരം, മോഷണം മുതലായിട്ടുള്ള നഗ്നങ്ങളായ സാമുദായികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അതേപടി വണ്ണിക്കുന്ന കൃതികളാണ് ഉൽകൃഷ്ടസാഹിത്യങ്ങളെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ, ആ മാതൃകയിലുള്ള കൃതികൾ ധാരാളം നിർമ്മിച്ചുകൊള്ളട്ടെ; മറ്റുള്ളവരും അങ്ങിനെയുള്ള കൃതികൾതന്നെ രചിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു ശരിയ്ക്കുന്നതാണു പന്തിയാകാത്തത്. സാഹിത്യത്തിന്റെ കൃത്യം, സമുദായത്തിന്റെ

ഉപരിതലത്തിൽ അപ്പപ്പോൾ പൊതു നീർക്കുമിളകളും കരിഞ്ചണ്ടി കളും നോക്കി വണ്ണിക്കുകയാണെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതാണവർ. സാഹിത്യകലയെ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ 'ദാസീകൃത്യമെടുപ്പാൻ ശാസിക്കുന്ന' 'ദുശ്ശാസന'ത്വം ഒരുവക 'ഹിറ്റ്ലറിസ'മല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല: സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്ര കുറച്ചുകാലം സാഹിത്യത്തേക്കൊണ് സോഷ്യലിസത്തിന് ദാസ്യം നടത്തിച്ചു നോക്കിയിട്ട്, പിന്നീടു വേണ്ടെന്നുവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സകലവും മോസ്കോവിൽനിന്ന് നോക്കിപ്പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് രക്ഷിക്കാർ, ആദ്യം ഒരു 'സാഹിത്യവിപ്ലവപ്രളയം' ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തിലെ അതിലൊന്നു മുക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം, പിന്നീടു വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാമെന്നു കരുതിയിരിക്കുകയായിരിക്കാം !

സാഹിത്യത്തിൽ 'റിയലിസം' അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി വണ്ണം എന്നത് ആവശ്യംതന്നെയാണെങ്കിലും, അതിലുമുണ്ട് ഒരു തിന്മ എന്നോക്കേണ്ടതാണ്. നഗ്നങ്ങളായ വസ്തുസ്ഥിതികളെ അതേ രൂപത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് സാഹിത്യമാവുകയില്ല. ഭാവനാശക്തിയുടെ ശിപ്തവേല വസ്തുസ്ഥിതിയുടെ നഗ്നതയെ മാച്ചാലേ സാഹിത്യസൗന്ദര്യം ജനിക്കുകയുള്ളൂ. സമുദായത്തിന്റെ പ്രകാശമുള്ള ഭാഗംപോലെ തന്നെ ഇരുണ്ട ഭാഗവും സാഹിത്യകാരന്റെ സ്വതന്ത്രമായ കല്പനാശക്തിയ്ക്കു വിഷയമാകാമെങ്കിലും, അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമാത്രമേ ആകാശം എന്നു നിബ്ബന്ധിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.

സോഷ്യലിസസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തവരായിരുന്നാലും, അവരുടെ യോഗ്യതകളേയും, അവർ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളേയും അഭിനന്ദിക്കുവാനുള്ള ഒരു സൽബുദ്ധി മിക്ക സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണു കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയസമര ഗുണത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽനിന്നു പോരാടിയിട്ടുള്ള സകല നേതാക്കന്മാരേയും, അവർ രാഷ്ട്രസോഷ്യലിസം സ്വീകരിക്കാത്തവരാണെന്ന ഏക കാരണത്താൽ ആക്ഷേപിക്കുവാനും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത്തായ രാജ്യസേവനത്തിന്റെ വിലയിടിക്കുവാനും ഇക്കൂട്ടർ ഒരുങ്ങിപ്പൊരുട്ടുകാണുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കാണെന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ഉണർച്ചയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള തൃപ്തിയും കാരണമുതന്നായിട്ടുള്ളത് ലോകവന്ദ്യനായ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. അടിമത്തത്തിൽ ആണ്, ആത്മവീര്യം തണുത്തു മരവിച്ചുപോയിരുന്ന ഇന്ത്യക്കരുടെ രക്തസിരകളിൽ തീക്ഷ്

ണമായ രാഷ്ട്രീയചൈതന്യം പ്രസരിപ്പിച്ചതു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ്. തളൺ മയങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പൗരജാതന്ത്ര്യം കർമ്മശക്തിയേയും ഉയർത്തേണ്ടതല്ലെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. പ്രാചീനസാഹിത്യങ്ങൾമാത്രം നോക്കിയാൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയശക്തിപ്രഭാവത്തെ ധർമ്മധാരയായ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി ലോകത്തെ ധരിപ്പിച്ചതു മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. ദീനജനൈക ബന്ധുവായ ആ ഗാന്ധിപോലും ഈ 'സോഷ്യലിസ്റ്റ് സഖാക്കൾ'ുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ 'മുതലാളിമനുഷ്യരിൽ'യുള്ള ഒരു 'ബൂർഷ്വാ'യാണ്! അഹിംസയിലും പ്രേമത്തിലും അടിച്ചുറച്ചു നില്ക്കുന്നതും, മർദ്ദിതജനങ്ങൾക്കും സാധുക്കൾക്കും സദാ ശരണമായിരിക്കുന്നതുമായ ഗാന്ധിമതം എന്നത്, മുതലാളിമാരുടെ നേരെ വിട്ടുവീഴ് കാണിച്ച് അവരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാനും, ഗവൺമെന്റുമായി സന്ധിചെയ്ത് ചില്ലായ്മയായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുവാനും ഒരുക്കമുള്ള ഒരുതരം വേഷമാറിയ മിതവാദിത്വമാണെന്നാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്!

സവണ്ണജാതിക്കാർ സമുദായത്തിന്റേ താഴ്വരയിൽ മുളച്ചു പൊന്തിയിട്ടുള്ള മുറുച്ചെടികളായി ഗണിച്ചുവരുന്ന അധഃകൃതജാതിക്കാരുടെ അവശതകൾ തീക്കുന്നതിനോ, പുഷ്പംകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠണം എന്നപോലെ ധനശക്തി ക്ഷയിച്ച ദാരിദ്ര്യക്കുണ്ടിൽ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമീണരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനോ പ്രായോഗികമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാർ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഹരിജനപ്രസ്ഥാനത്തേയും, ഗ്രാമവ്യവസായസംരക്ഷണക്രമത്തേയും പുച്ഛിച്ചു നിരൂപണം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്രപ്രവേശനസംരംഭം ഹിന്ദുക്കളുടെ വർഗ്ഗീയതാല്പര്യത്തെ പാലിക്കുവാനുള്ളതാണെന്നും, ഖദരം ചക്കയും, പാവപ്പെട്ടവക്ക് ധർമ്മം യാചിച്ചു നടക്കുവാനുള്ള ചിച്ചപ്പാളകളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവർ അവയിൽനിന്നും വേർപെട്ടു നില്ക്കുന്നു. സമുദായഘടനയേക്കാൾ കാരൽമാക്ക്സ് എന്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതത്രമാത്രമേ ഇവർ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ. റഷ്യയിൽ ലെനിനും സ്റ്റാലിനും എന്തു ചെയ്യുമോ അതത്രമാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഇവർ ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമുള്ളൂ. റഷ്യയിൽ വിപ്ലവകർത്താക്കൾ ദേഹാത്മാനസൂചകമായി ചുറ്റികയടേയും തുമ്പയുടേയും അടയാളങ്ങൾ ചേർത്ത് ചുക്കപ്പാകാടികൾ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിലും അതുമായിരിയ്ക്കട്ടെ ചുക്കപ്പാകാടികൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയപതാക

യായി കോൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ചക്രയുടെ ചിഹ്നമുള്ളതുമായ "സ്വരാജ്യക്കൊടി"യുടെ സ്ഥാനത്തു്, രാഷ്ട്രൻമാതൃകയിലുള്ള ചുരുക്കുകൊടിതന്നെ തുക്കിയാലേ ഇവയ്ക്കു് തൃപ്തിയാകയുള്ളൂ.

ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാക്കുള്ള ഈ 'മോസ്കോഭ്രമം' മറയ്ക്കുവാൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാക്കുള്ളതായിക്കാണുന്നില്ല. അടുത്ത കാലത്തു്, സ്വെയിനിലും ഫ്രാൻസിലും, ബെൽജിയത്തിലും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാർ കണ്ണും ചിമ്മി രാഷ്ട്രയെ അനുകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണു് കാണുന്നതു്. അതാതു രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയനുസരിച്ചു്, അവിടങ്ങളിലുള്ള സാമ്പത്തിക ക്ഷേത്രങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയേ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മതത്തെയും ഭൂതകാല ചരിത്രത്തെയും പോക്കുവിളിക്കുവാനൊന്നും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചു കാണുന്നില്ല.

ഇന്ത്യക്കിന്നു് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യവും സാമുദായികസ്വാതന്ത്ര്യവും സമ്പാദിക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സമ്പത്തിന്റെ ഉല്പാദനവിതരണങ്ങളിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നീക്കി, സാധുക്കളുടെ കയ്യുപ്പാടു തീർപ്പാക്കും, രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവേയുള്ള സമ്പൽ സ്ഥിതിയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാനും സോഷ്യലിസം നിദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ പലതും ഇന്ത്യക്കു് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണു്. കർഷകന്മാരും ജനികളും തമ്മിലും, തൊഴിലാളികളും മുതലാളികളും തമ്മിലും ഘോരമായ ഒരു ഘട്ടനം ഉണ്ടാകുവാനിടയാകാത്തവിധത്തിൽ ധനത്തിന്റെ ഉല്പാദനവിതരണങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തി, സമുദായത്തിനു പൊതുവേ ഐശ്വര്യവും ക്ഷേമവും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു എപ്പാടാണു് ഇന്ത്യക്കു് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്. സോഷ്യലിസം എന്നു് അതിന്നു പേർ പറയാമെങ്കിൽ, ആ പേരുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാനും വിരോധമില്ല; രാജ്യത്തുള്ള ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏതാനും ചിലരുടെ മാത്രം അധീനതയിൽപ്പെട്ടു കിടക്കുകയും, അതിന്റെ ഫലമായി, സമുദായത്തിലുള്ള അധികപക്ഷം ജനങ്ങളും എന്നും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുക എന്ന നില എങ്ങിനെയായാലും അപസാന്നിപ്പെട്ടു കഴിയും.

ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികാലടയാസസമ്പ്രദായത്തെ

ഉടച്ചുവാക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യ സംസ്കാരവും പൂർവ്വചരിത്രവും നിശ്ശേഷം അങ്ങോട്ടു നശിപ്പിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. പൂർവ്വകന്മാരുടെ വിലപിടിച്ച് നേട്ടങ്ങളെ മുഴുവൻ തട്ടിത്തകർത്തുകളഞ്ഞിട്ടുവേണം ഇന്നുള്ള വക്ക് പുതുതായി വല്ലതും നേടിവെക്കുവാൻ എന്നു വരുന്നതു കഷ്ടവും കഠിനവുമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നുവന്ന നാഷണലിസത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വകാലമഹിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും അഭിമാനവും നിലനിൽക്കുന്നതു തുലോം ആവശ്യമത്രേ. സ്വരാജ്യസ്നേഹത്തെ പോലെതന്നെ സ്വരാജ്യാഭിമാനവും നാഷണലിസത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ദോഷദോഷണണ വസ്തുത വിസ്മരിച്ചുകൂട. പൂർവ്വകാലത്തിന്റെ പെരുമയെപ്പറ്റി വൃഥാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകമാത്രം ചെയ്യാൽപ്പോര എന്നും, വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്കുള്ള സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കി അവയ്ക്കനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം എന്നും ഉള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഭൂതകാലത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തെപ്പറ്റി കേവലം അയവിറത്തിരുന്നതു കൊണ്ടുമാത്രം ഒരു രാജ്യത്തിനും ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയിന് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. പണ്ടത്തെ മഹിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം, മേലിലും അതിനെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമമായിപ്പരിണമിച്ചാൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമുള്ളൂ.

ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യലിസം പ്രയോഗിച്ചുനോക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നവർ ഈ വക സംഗതികൾ നല്ലപോലെ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ശക്തിമത്തായ ഒരു സംഘടിതരേണാധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ വർത്തിക്കുന്നതും, മതത്തിനും പാരമ്പര്യ സംസ്കാരത്തിനും വലിയ സ്വാധീനശക്തിയുള്ളതുമായ ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു നിരായുധമായ രാജ്യത്തിൽ, രാജ്യയിലെപ്പോലെ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച്, ആയുധപ്രയോഗം വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു 'രക്തചിപ്പവം' ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതു സാധ്യമോ സമചിതമോ അല്ല. ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവയും, പ്രയോഗിച്ചാൽ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നവയുമായ പദ്ധതികൾ മാത്രമേ പ്രയോഗിപ്പാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇന്ത്യയുടെ നിലയും, ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യവും എന്താണെന്നു ശരിയായറിഞ്ഞിട്ടുവേണം, അന്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോഗിച്ചുനോക്കുവാൻ.

വില്ലവല്ലവം .

— വി. കൊച്ചുകുഞ്ഞുനായർ.

രത്നം എന്റെ ഏതയമാകെ കുമ്പെട്ടത്ത നാരിരത്നമാണ്. മനോമോഹിനിയായ അവളെ എന്റെ മനഃക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പൂജിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പല ഭവ്വംസരണികളേയും തരണംചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പരസ്സരപ്രണയം ഇതാ അതിന്റെ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തു് എത്തിച്ചേരുവാൻപോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രണയവല്ലരി പൂപ്പിതയാകാൻ പോകുന്ന നാളത്തെ രാത്രിയിലെ പത്തുമണിക്കുള്ള ശുഭേന്ദ്രാന്തരേതേയും, ആ സൗന്ദര്യധാമത്തേയും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു് ഞാൻ എന്റെ മുറിയിലുള്ള ഒരു ചാരുകസേരയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. മധുരധ്യാനനിമഗ്നനായിരുന്ന ഞാൻ മുറിയിലെ നാഴികമണി പതു് എണണുന്നതു കേട്ടു് പെട്ടെന്നുണന്നു. ഇത്ര അരസികമായ ആ മണിയുടെ നാക്കു് പിഴുതെടുക്കുവാനുള്ള കോപം എനിക്കുണ്ടായി. മണിയുടെ മന്ദഗമനമോത്തപ്പോൾ എന്റെ കോപമൊന്നിറുട്ടിച്ചു. ആ കോപം കമോന്മുഖമാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഒരു കടലാസുകുപ്പണം എന്റെ പുരോഭാഗത്തു് പറന്നുവിണ. അതു പറപ്പിച്ച ദേഹത്തെ തേടി നാലുപുറവും നോക്കിയിട്ടു് വിഹ്വലമായതേയുള്ളു. തൽക്ഷണം മണിയുടെ കാര്യം വിസ്മയമായി. കത്തെടുത്തു് അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്തെന്നു വോക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിങ്ങാനയായിരുന്നു.

“ഇപ്പോൾ രാത്രി പത്തുമണിയായിരിക്കുന്നു. 12-15നു് നിങ്ങളുടെ വധുവാകാൻ പോകുന്ന രത്നമ്മയെ ഞാൻ അപഹരിക്കും. പ്രണയസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കുഴങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ കർമ്മവ്യസരണിയിലുള്ള ഈ വിപ്ലവങ്ങളെ നീക്കേണ്ടതു് എന്റെ ചുമതലയാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെട്ടാൽ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പിന്തുടരേൻ സാധിക്കും.

എന്നു്, എ. ബി. സി. ഡി. (കപ്പു്)

ആശാസനം പാടെ ഇടിഞ്ഞുപിണ. ഞാൻ അതിനടിയിൽ കിടന്നു് തെരുങ്ങിത്തുടങ്ങി. എങ്കിലും പെട്ടെന്നു് പ്രണയശക്തി എന്ന പിടിച്ചെഴുതൽപിടയോൽ പുറത്തിറങ്ങി പതിനഞ്ചു നാഴിക ദൂരമുള്ള രത്നഗേഹത്തിലേക്കു് പാഞ്ഞു. അത്രയും ദൂരം അതിശീഘ്രം അവിശ്വമമായി എനിക്കോടുവാൻ സാധിച്ചു. ഗേഹത്തിന്റെ ഗേറ്റ് സമീപിച്ചു തോടുകൂടി ഹാ! ഒരു സ്ത്രീയെ കെട്ടി എടുത്തുകൊണ്ടു് ചില ഭീമകായ

ന്മാർ എതിരെ വരുന്നു. ഇതികുത്തുപ്രതാപമായ ഞാൻ അവരെ നിന്നിമേഷം നോക്കി കുറെ നേരം നിന്നുപോയി. ഏകനായി എതിർത്താൽ ആ കാലകിരണന്മാർ എന്ന നിഷ്പ്രയാസം നിഗ്രഹിക്കും. സങ്കേതസ്ഥലത്തു ചെന്നാൽ പാലേണാമം ചെയ്ത് എ. ബി. സി. ഡിയിൽ നിന്ന് പ്രിയയുടെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലോ എന്നുള്ള ആശയാൽ പ്രേരിതനായി ഞാൻ അവരെ അനുഗമിച്ചു. പാലേണാമം വകവയ്ക്കാതെ കല്ലും മുളയും ചവിട്ടി, കുണ്ടും കുഴിയും കുടന്ത്, ആരും തോടും നീന്തി സഞ്ചരിച്ച ആ കുളരാത്രിയുടെ ദൈവേ! വാചാമഗ്രോചരമായിരുന്നു.

പ്രഭാതം പ്രത്യക്ഷമായതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ വനമദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സൗധത്തിന്റെ വാതലിൽ ചെന്നെത്തി. ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ രണ്ടു പടയാളികൾ കാവൽനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബോധവിഹീനയായ 'രത്ന'ത്തെ വഹിച്ചിരുന്ന മഞ്ചൽ നിർദ്വേഷം അകത്തു പ്രവേശിച്ചു. അതിനെ തുടന്ന് അകത്തു കടക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്നെ ഭാരപാലകർ ഹിംസാസ്ഥിതമായ തോക്കുകളുടെ അഗ്രംകൊണ്ട് കുത്തിത്തുടയ്ക്കുനിർത്തി. 'അയ്യോ' എന്നുള്ള എന്റെ ആത്മസ്വപരം കേട്ടമാത്രയിൽ അവർ കോപമുത്തികളായി എന്നു ലാക്കാക്കി തോക്കിലെ നിറ കുളിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചു. അതു കണ്ടതും ബോധവിഹീനനായി ഞാൻ തന്റെ മറിഞ്ഞതും ഒന്നിച്ചു കുഴിഞ്ഞു.

വെടിയുണ്ടയോടും മരിച്ച എനിക്ക് പിന്നീട് ഒരുണച്ചുണ്ടായി. മരണാനന്തരമുള്ള ഉണച്ചയാണെന്നത് ആത്മാവിനു ബോധ്യപ്പെട്ടു. കണ്ണുതുറന്ന് നാലുപാടും നോക്കിയപ്പോൾ വിസ്മയാധീനനായിത്തീർന്നു. അതിവിശേഷമായി അലംകൃതമായ ഒരു മണിമന്ദിരത്തിന്റെ അന്തർഗത്തു് ഒരു പൂമുറ്റമെത്തിയിൽ ശയിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. സുഗന്ധപൂരിതവും സ്വച്ഛസുഭഗവും ആയ ആ രമ്യസദനത്തെ ഞാൻ പകച്ചുനോക്കിത്തുടങ്ങി.

തരകത്തിലല്ല ഞാൻ കിടക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അനല്പമായ അശ്വാസം ലഭിച്ചു. ദിവ്യപ്രയോൽ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ആ പ്രദേശം തീർച്ചയായും സ്വർഗ്ഗമായിരിക്കണം എന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. മരണാനന്തരം സ്വർഗ്ഗവാസം ലഭിക്കാനുള്ള പുണ്യമൊന്നും ചെയ്തതായി എനിക്കറിവില്ല. പക്ഷേ പുണ്യപാപങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം നാം വിചാരിക്കുന്നതുപോലെയാണല്ലായിരിക്കാം. ഏതായാലും ഞാൻ ഒരു പുണ്യാത്മാവാണെന്നുള്ള സംഗതി എനിക്ക് സംതൃപ്തി ഉളവാക്കി.

വിശാലമനോഹരമായ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഞാൻ സൂത്രം സൂക്ഷിച്ചുതടങ്ങി. ഇതാ ഒരു ഉത്തംഗന്ധിംഹാസനത്തിൽ ഇന്ദ്രഭാവൻ വിജയിച്ചുരുളുന്നു. ചില ദേവന്മാരികൾ വെണ്ചാമരം വീശുന്നു. പല ദേവന്മാരും അവിടവിടെ കാരോന്നു മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പുറം ചിലർ കാരുവ്യഗ്രരായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവരെ ഞാൻ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി കാണപ്പെടാത്തതെന്ന് എനിക്ക് വലുതായ ആശങ്കയുണ്ടായി. എന്നെപ്പോലുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ ആണല്ലോ ദേവന്മാരായിത്തീരുന്നതെന്ന് സമാധാനവും തോന്നി.

എങ്ങിനെയാ 'രത്ന'ത്തിന്റെ സ്മരണയുദിക്കയാൽ എന്റെ ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയുമെല്ലാം അസ്മമിച്ചു. 'രത്ന'മില്ലാത്ത സ്വർഗ്ഗം ആർക്കു വേണം? ആ ചോരന്മാരുടെ ഘോരഹസ്സുകളിൽ അവർ കിടന്നു പിടങ്ങുവോൾ എങ്ങിനെയാണു് എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗസുഖം അനുഭവിക്കുന്നതു്? നരകത്തിലേ എനിയ്ക്കാശ്ചാസം ലഭിക്കുകയുള്ളവനെ ഞാൻ തിരിച്ചുപെടുത്തി. തൽക്ഷണം മെത്തയിൽനിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ദ്രസവിധത്തിലേയ്ക്കു വിനയാത്മപിതനായി അണഞ്ഞു. ആയുധപാണികളായി അണിനിന്ന ദേവന്മാരുടെ ഘോരായുധങ്ങളോ ചുരുട്ടിയ മുഷികളോ, ക്രൂരദൃഷ്ടികളോ ഒന്നുംതന്നെ എന്നെ തടുക്കുകയുണ്ടായില്ല. പ്രത്യുത, അവരെല്ലാം എന്നെ നോക്കി പൂഞ്ചിരി പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്നിമിത്തം ഞാൻ സദയത്തും ഇന്ദ്രഭാവനെ സമീപിച്ചു സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു. ഉടനെ ഇന്ദ്രകല്പനന്ദനസരിച്ച് ഒരു സേവകൻ എന്നെ പിടിച്ചെഴുന്നേല്പിച്ചു. ഞാൻ അശ്രുപ്രവാഹത്തോടെ കൈ കൂപ്പി നിലയായി. ഇന്ദ്രഭാവൻ സാനുകമ്പം ചോദിച്ചു.

"എന്താണു് വിഷാദകാരണം?"

ഞാൻ—ഭഗവൻ! അടിയനെ നരകത്തിലേയ്ക്കയക്കാൻ തിരുവുള്ളമുണ്ടാകണം."

ഇന്ദ്രൻ—(സാശ്വത്തും) 'എന്തു്? നരകത്തിലേയ്ക്കോ? തനിയ്ക്കു ഭ്രാന്താണു്.

സ്വർഗ്ഗലാഭത്തിനായി മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രമാണു് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്, കഷ്ടപ്പെടുന്നതു്. അതു ലഭിച്ചിട്ടു വേണ്ടെന്നു പറയുന്നോ?

ഞാൻ—സ്വാമി! എനിക്കീസ്വർഗ്ഗം നരകമാണു്. തിരവുള്ളമുണ്ടായി അടിയനെ നരകത്തിലേക്കയക്കുന്നേ!

ഇന്ദ്രൻ—(സാന്നദ്ധ്യം) എടോ തന്റെ ഭ്രാന്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നു ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ.

ഞാൻ—അടിയന്റെ പ്രേമപാത്രമായ 'രത്ന'ത്തിനെക്കൂടാതെയുള്ള സ്വർഗ്ഗം അടിയനു നരകമാണു്.

ഇന്ദ്രൻ—(പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു്) ശരി. ശരി. ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയാണു് തന്നെ ഭ്രാന്ത പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് അല്ലേ? അതിൽ വിചാദിക്കേണ്ട. ഈ നില്ക്കുന്ന ദേവാംഗനകളിൽ ഒരുവളെ തനിക്കു തന്നേക്കാം.

ഞാൻ—ദേവാ! ഉദ്യമവും മേന്മയും ഒന്നും എനിക്കാവശ്യമില്ല. 'രത്ന'ത്തിനമാത്രമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ.

ഇന്ദ്രൻ—കാ ഹോ! താൻ മഹാ ഭ്രാന്താക്കാരൻതന്നെ. ഇവരെ എല്ലാവരേയും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക. പക്ഷേ രത്നത്തിനേയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.

രത്നമെന്ന നാമം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കു് ഒന്നു നോക്കുവാൻതന്നെ തോന്നി. കാരോ മഖവും ഞാൻ നല്ലപോലെ പരിശോധിച്ചു. ഹാ! എന്തു പറയട്ടെ, എന്റെ രത്നം ആ കൂട്ടത്തിൽ നില്ക്കുന്നുണ്ടു്. അവളുടെ കയ്യിലും ഒരു വെൺചാമരം ഇരിക്കുന്നു. ആ കാഴ്ച എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കൂരമ്പു തറച്ചു. സ്ഥലവും സ്ഥാനവും വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് ഇന്ദ്രന്റെ നേരെ ഞാൻ ക്രൂരമായൊന്നു നോക്കി. ഇന്ദ്രൻ അചഞ്ചലനായിരുന്നു മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ടു് ചോദിച്ചു:

“തനിക്കു് നരകത്തിൽ പോണോ? ഇവരിൽ ഒരുവളെ സ്വീകരിക്കണോ?”

ഞാൻ—(സരോഷം) അങ്ങു ചെയ്യതു തീരെ മയ്യാദയായില്ല. എന്റെ രത്നത്തിനെക്കൊണ്ടു് വെൺചാമരം പിടിപ്പിച്ചുവോ?

ഇന്ദ്രൻ—(ഉറക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു്) എടോ തനിക്കു് ഭ്രാന്ത മുഴുത്ത. ദേവസ്ത്രീകളെല്ലാം എനിക്കുവേണ്ടതിനുള്ളവരാണ്. തന്റെ രത്നമെന്നു മറ്റൊരു പറ്റത്താൽ അതു വെറും ഭ്രാന്തജല്പനം മാത്രമായിരിക്കും.

അശങ്കനും അശരണനുമായ ഞാൻ എന്താണു ചെയ്യുക? ഇത്ര പാദങ്ങളിൽ വീണ്ടും പ്രണാമം ചെയ്യൂ. 'രത്നത്തിനെ എനിക്കു വിട്ടുതരണം' എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ സകരണം അവളുടെ നേരെ കണ്ണു കാണിക്കയും അവൾ കാടിവന്നു് എന്നെ ആലിംഗനംചെയ്തതും ചെയ്യൂ. അപ്പോഴത്തെ ആനന്ദനിർവ്വതിയെക്കുറിച്ച് എന്താണു് പറയുക? എത്ര നേരം ആശ്ലീഷ്ടിതശരീരമായി ഞങ്ങൾ കുഴിഞ്ഞുകൂടിയെന്നു് എനി

യ്ക്കാമ്മയില്ല. പക്ഷേ സുഖാനുഭവത്തിന് ആയുർദൈവ്വമില്ലല്ലോ. ഇതാ ഇത്രാഞ്ഞ പുറപ്പെടുന്നു: “രത്നമേ! വസതിയിലേയ്ക്കു പോകുക.”

അവൾ സ്വദുരിയിൽ വിവർണ്ണവനേയായി തിരിഞ്ഞുനടന്നു. ഞാൻ ഇതികുത്തവ്യതാവിമുഷ്ടനായി അല്പനേരം നോക്കിനിന്നു. അനന്തരം ദേവരാജകുരുണയ്ക്കായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആ മുഖം നിശ്ചലമായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ രത്നത്തിനെ അനുഗമിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തൽക്ഷണം ചില ഭീമകായന്മാർ എന്നെ തടഞ്ഞുനിർത്തി.

വിപ്ലവം വലാബദ്ധനായ എനിക്ക് കുന്നുകൂടി മരിച്ചാൽകൊള്ളാമെന്നു് വലുതായ ആശങ്കയിച്ചു. അതസാദ്ധ്യമാകയാൽ രത്നത്തിന്റെ സാമീപ്യംതന്നെ സായുജ്യം എന്നു സമാധാനിച്ച് കരിടത്തു് ഇരിപ്പായി. അധികം താമസംകൂടാതെ ഇന്ദ്രൻ സിംഹാസനത്തിൽനിന്നും എഴുന്നോടു് എന്റെ സമീപത്തേയ്ക്കു വന്നു. ഞാൻ പിടഞ്ഞെഴുന്നോടു് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ടു് ‘രത്നത്തെ എനിൽനിന്നും അകറ്റരുതേ’ എന്നു് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം സന്തോഷരവം അരുളിച്ചെയ്തു.

“എടോ! എപ്പോഴും രത്നം രത്നം എന്നു ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാൻ ഒരു പുരുഷനാണോ? തനിയ്ക്കു മറ്റൊരു കൃത്യവും സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലേ? തന്റെ രത്നത്തിനു് തന്നേക്കാൾ പുരുഷൻമുണ്ടു്. ആകട്ടെ, എന്നെ ഒരു നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുക. ആ സ്വപരം എനിക്ക് അതിപരിചിതമെന്നു തോന്നി. അല്പമൊന്നു സൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആ മുഖം എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണെന്നു മനസ്സിലായി. എങ്കിലും ഞാൻ മെഴുനേഞ്ജനം ചെയ്യില്ല. ആൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു:

“ഇന്ദ്രസേൻ! ചിത്തഭ്രമം നീങ്ങിയില്ലേ! താൻ എന്നെ അറിയുകയില്ലേ? തനിക്കൊന്നു മനുഷ്യനാകാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ?”

ഞാൻ — ഹാ! ഇതു് എന്റെ സതീർത്ഥനും സ്നേഹിതനുമായ ചന്ദ്രദേവ് ആണല്ലോ.

ചന്ദ്രദേവ് — തനിക്കു ബോധംവീണു. താൻ എന്നു അറിഞ്ഞു. അനന്തരം അയാൾ എന്റെ കൈക്കു കടന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടു് മുഖത്തു നോക്കി സന്തോഷം പറഞ്ഞു.

“ഇന്ദ്രസേൻ! നിങ്ങളെ എനിക്കാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടു് ഇവിടെ വരുത്തിയതാണു് ”

എനിക്കിപ്പോൾ വോദ്ധ്യപ്പെട്ടു ഇയാൾ ഇന്ദ്രനല്ലെന്നും ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമല്ലെന്നും; അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ രത്നം അവിടെയുണ്ടെന്നും

ന്നും ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും; എങ്കിലും പല പല സംശയങ്ങളും ബാക്കു യായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു:

“സ്നേഹിതാ! നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരാണു്.?”

ചന്ദ്രദേവു്— എടോ! ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥമനുഷ്യൻതന്നെയാണ്. തന്നെപ്പോലെ ഭീരുവല്ല. ‘രണം, രണം എന്നെന്നല്ലാം പുലമ്പിക്കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിഷയലബ്ധനല്ലാ. നട്ടെല്ലു വളയാത്ത നല്ല പുരുഷന്മാരെയാണ് ആവശ്യം, കുഷ്ടം! സാധു! താൻ ഇങ്ങിനെയായല്ലോ.

ഞാൻ—മാന്യസുഹൃത്തേ, എന്നെ ഇനിയും ഭ്രമിപ്പിക്കാതെ കാഴ്ചം പറയു? നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരാണു്? നിങ്ങൾക്കെന്താണാവശ്യം?

ചന്ദ്രദേവു്— കേൾക്ക മനുഷ്യാ! തനിക്കു് കുഴിഞ്ഞ രാത്രി പത്തുമണിക്കു് കിട്ടിയ കത്തു് ആരുടേതായിരുന്നു?

ഞാൻ— അതിൽ പേരില്ലല്ലോ. എ. ബി. സി. ഡി. എന്നൊരു കള്ളപ്പേരെഴുതിയിരുന്നു.

ചന്ദ്രദേവു്— കള്ളപ്പേരോ? തന്റെ ബുദ്ധി രണത്തിനു പണയം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എ. ബി. ചന്ദ്രദേവ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് കേൾക്കട്ടെ.

ഞാൻ— അയ്യോ! ദ്രോഹി! എന്റെ സ്നേഹിതനും സതീർത്ഥനും ആയതാനാണോ എന്നെ നശിപ്പിക്കയും അപമാനിക്കയും ചെയ്യുന്നത്. കുഷ്ടം! കുഷ്ടം! ഇതോ സഹോദരസ്നേഹം!

ചന്ദ്രദേവു്— താൻ അധികമാനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതില്ല. സ്നേഹം നവനീതസമം മുറ്റുവാണെന്നിൽ എനിക്കതുവേണ്ട. തനിക്കു് ഇങ്ങോട്ടു സ്നേഹം എത്രയുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാണം. തന്നെ ഇതുവരെയും ഞാൻ ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല.

ഞാൻ— നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രാണസർപ്പസപാത അപഹരിച്ചതു് ദ്രോഹമല്ലായിരിക്കാം.

ചന്ദ്രദേവു്— അവൾക്കു് യാതൊരുപദവയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങളെ ഇവിടെ വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിച്ചതു്.

ഞാൻ— ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വരികയില്ലേ?

ചന്ദ്രദേവു്— തീർച്ചയായും ഇല്ല.

ഞാൻ— ആകട്ടെ, നിങ്ങൾ മനുഷ്യാഭ്യുദയംപോലുമില്ലാതെ തോക്കുകൊണ്ടു് കുത്തിക്കയും വെടിവെട്ടിക്കയും ചെയ്യുതോ?

ചന്ദ്രദേവ്:—സാധു മനുഷ്യ! താൻ കുതുകാണോ? എവിടേയാണ് അടയാളം! വെടിമരോ? പിന്നെയെങ്ങിനെയാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആഴമെത്രയുണ്ടെന്നറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങിനെയാക്കെ അഭിനയിക്കുവാൻ എപ്പാടു ചെയ്തിരുന്നതാണ്. താൻ അത് യഥാർത്ഥമായി അനുഭവിച്ചു. സ്വർഗ്ഗത്തിലു മെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രണയഭ്രാന്തനായി നരകത്തിലേയ്ക്കു പാസ്സോർട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതെല്ലാമോത്ത് ഇപ്പോഴും ലജ്ജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടംതന്നെ.

ഞാൻ:—സ്രീദേവിയായ നിങ്ങളെ സ്രീകൾ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ അത്ഭുതമെന്ത്?

ചന്ദ്രദേവ്:—സഹോദരോ! ഇനിയും നിങ്ങൾക്കു സംശയമോ? നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച ഒരു നാടകരംഗമാണത്. ആ വതിതകൾ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കുന്ന സഹോദരികളാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിയും അതിൽ പങ്കുകൊണ്ടു എന്നുമാത്രം. നിങ്ങൾ രത്നമായപ്പാറി ഇതുവരേയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൾ പതിവീർപൂവാണെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ചെമ്പകപ്പുവാനെന്നു ഞാൻ ക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ചന്ദ്രദേവിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയേയും സാമത്വത്തേയും ഞാൻ മനസാ അഭിനയിച്ചു. അയാളുടെ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമോ സ്വഭാവമോ എനിക്കിനിയും അജ്ഞാതമാണ്. ഈ ആളുകളെക്കൊണ്ട് അയാൾക്കു വേണ്ടതെന്തായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലായില്ല.

ഞാൻ:—സ്നേഹിതാ! ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെന്താണ് വേണ്ടത്? പണമാണോ? എത്ര വേണം?

ചന്ദ്രദേവ്:—പണം! അത് ഞാൻ വിചാരിച്ച മാത്രയിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ആളിനെത്തന്നെയാണാവശ്യം. ആളുണ്ടായാൽ എല്ലാമായി.

ഞാൻ:—ഞങ്ങളെന്തുവേണം.

ചന്ദ്രദേവ്:—എ. ബി. സി. ഡിയായ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വിപ്ലവനേതാവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്റെ സംഘത്തിൽ സംഘടിക്കുക. ഉണന്നു പ്രവൃത്തിക്കുക.

“അയ്യോ! വിപ്ലവം! വിപ്ലവം? എന്നു ഞാൻ ഉറക്കെ നില

വിളിച്ചു. എന്റെ ഭയപാരവശ്യം കണ്ട് ആ ധീരപുരുഷൻ മനഃമസി
ച്ചതേയുള്ളു. അയാൾ പറഞ്ഞു.

“വിപ്ലവം എന്നു കേട്ടു വിറയ്ക്കുന്ന സാധു മനുഷ്യാ! അതാകട്ടെ
വേണ്ടി? എന്തിനു വേണ്ടി?”

ഞാൻ:—അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും —

ചന്ദ്രദേവ്—എങ്കിലും എന്ന ശബ്ദമേ ഇവിടെയില്ല. രണ്ടു പേരും
എന്നെ അനുസരിക്കുന്നപക്ഷം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്കു
ദമ്പതിമാരായി വാഴാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉറാമിത്രവും ആയിരിക്കും.
അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കു പരലോകത്തിൽ
ദമ്പതിമാരായി വാഴാം. വിപ്ലവനേതാവായ എ. ബി. സി. ഡിയുടെ
വലയിൽപ്പെട്ട എനിക്ക്, അത്ഭുതമിത്രമായിരുന്നിട്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ
സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എങ്കിലും കനകുടി പരീക്ഷിച്ചു
നോക്കാമെന്നു വിചാരിച്ച ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“ഒരു ഭീരുവിനെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കു വല്ല ആവശ്യവും നിറവേ
റാൻ കഴിയുമോ? ഭീരുത്വമുണ്ടായിരുന്ന എന്ന സ്വതന്ത്രനാക്കരുതേ?”

ചന്ദ്രദേവ്—(അല്പനേരം ആലോചിച്ചിട്ട്) ശരി നിങ്ങൾക്കു പോകാം.

ഞാൻ അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു. അനന്തരം ‘രത്നം
എവിടെയാണ്’ എന്നു ചോദിച്ചു. തത്സമയം ചന്ദ്രദേവിന്റെ മുഖം
കോപാഭാസമായിത്തീർന്നു. അയാൾ സന്തോഷം പറഞ്ഞു: ‘മരീ! അവർ
തന്നെപ്പോലെ ഭീരുവല്ല. ആ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ തനിക്കർഹതയു
മില്ല.

ഈ വാചകം കേട്ടതോടുകൂടി ഏതോ ഒരു ശക്തി എന്റെ സിര
കളിൽ പാഞ്ഞതായി തോന്നി. എന്റെ സർവ്വഭീരുതകളും പരപാണ്.
ഞാൻ ദേവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി സന്ദേഹവും നിശ്ചയസ്വരത്തിൽ
പറഞ്ഞു. “ഇല്ല. എനിക്ക് കന്നിനും ഭയമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആജ്ഞയെ
അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാർ. രാജമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യവും
സ്വർഗ്ഗവും എനിക്ക് വേണ്ട.”

എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചതോടുകൂടി വിപ്ലവനേതാവിന്റെ
വദനം പ്രകാശമാനമായിത്തീർന്നു. അയാൾ സമീപത്തിലിരുന്ന് എന്നെ
ഗാഢമായി ആലിംഗനം ചെയ്തു. അനന്തരം സ്വഭൂതന്ത്രനെക്കൊണ്ടു വരു
ത്തിച്ച ഒരു ബുക്ക് എന്റെ കയ്യിൽത്തന്നെ വായിച്ചു നോക്കുവാൻ ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു. വിപ്ലവസംഘത്തിന്റെ നിയമാവലിയിരുന്നു അതിൽ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ആ ക്രമരചനാസാക്ഷാത്കാരം എന്നെ പിന്നിടിക്കാൻ പര്യാപ്തമായില്ല. വായന കുഴിഞ്ഞ ക്ഷണത്തിൽ ചന്ദ്രദേവ് പറഞ്ഞു:

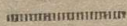
“ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടു സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാകുക.”

ഞാൻ നിസ്സംശയം ആ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ അംഗമായിച്ചേൻ. ചന്ദ്രദേവ്—രത്നമ്മ അടുത്ത മുറിയെഴുതും. നിങ്ങൾ വിളിച്ച ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടുവെക്കുക.

ഞാൻ ഉടനെ “രത്നം!” രത്നം! എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു.

* * * * *

“എന്തിനാണെന്നെ വിളിച്ചത്” എന്നൊരു മൺകുട്ടി ശിഞ്ജിതം എന്നെ ഉണർത്തി. കുണ്ണ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പ്രാണപ്രിയയായ രത്നം സമീപത്തിൽ നില്ക്കുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുപോയി: “നാം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്.” അവൾ മന്ദസ്ഥിതം തുടിക്കുകയും പറഞ്ഞു: “നീ ആരാണ് എന്നു കൂടി ചോദിക്കൂ”. അതുകേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം ലജ്ജിക്കുന്നതെന്നു മെഴുതു. തലേദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവക്കേന്ദ്രവായ്ക്കുവാനുണ്ടായതായിരിക്കാം ഈ സ്വപ്നത്തിനു കാരണം.

വിശ്വവിമർശം

— ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ.

അതുതജനകമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി. നാതിദീർഘമായ ഒരു സന്ദർശനത്തിന്—എന്തിനാണെന്നറിഞ്ഞുകൂട, എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരുഭേദം കാണുവാനുണ്ടെന്നു തോന്നും—കാരോ മനുഷ്യനും ആവിർഭവിക്കുന്നു.

നിത്യജീവിതത്തെ ആശ്രയിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെയായാലും, ഒരു തത്ത്വം നമുക്കറിയാവുന്നതായിട്ടുണ്ട്: മനുഷ്യൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്യന്മാർക്കുവേണ്ടിയാണ്—ആരുടെ മനോഹാസവും ക്ഷേമവും ആണോ അവന്റെ സുഖത്തിന് ആസ്ഥാനം, സർവ്വോപരി അവർക്കുവേണ്ടി; മാത്രമല്ല, സഹാനുഭൂതികൊണ്ട് സംബദ്ധരായിരിക്കുന്ന അസംഖ്യം അപരിചിതാത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയും. ജീവിക്കുന്നവരും മരിച്ചുപോയവരും ആയ സജാതീയരുടെ പ്രയത്നത്തിന് എന്റെ അന്തരജീവിതവും ബാഹ്യജീവിതവും എത്രത്തോളം ആധർമ്മ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, കിട്ടിയടത്തോളം മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനു ഞാൻ എത്രത്തോളം നിവ്യാജമായി തീര്യതം ചെയ്യണമെന്നും പ്രതിദിനം കനോരങ്ങോ തവണയല്ല എനിക്കു ബോധ്യമാവുന്നത്. ഇതരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളോടു് എനിക്കുള്ള കടപ്പാടു് ദുർഭരമാണെന്നുള്ള നിരന്വേദജനകമായ ചിന്ത എന്റെ ഹൃദയത്തെ പലപ്പോഴും രേസപന്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്.

‘ദാശനി’കമായ അർത്ഥത്തിൽ, നമുക്കു കന്നിച്ചും അല്പമെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല; ബാഹ്യമായ നിർബന്ധംകൊണ്ടുമാത്രമല്ല, അപരിഹാര്യമായ അന്തരാവശ്യംകൊണ്ടു കൂടിയാണല്ലോ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ‘മനുഷ്യൻ’, അവൻ സാധിക്കണമെന്നു മനഃപൂർവ്വം ഇച്ഛിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാദ്ധ്യമാണ്; പക്ഷേ ആ ഇച്ഛ എന്താണെന്നു വിവേചിക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനല്ല’, സ്റ്റോഫനരുടെ ഈ വാക്യം യൗവനത്തിൽ എന്നെ അത്യാദം ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതക്ലേശങ്ങൾ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മഹദ്വചനം സർവ്വദാ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ബോധം ആണ് എന്റെ സഹിഷ്ണുതയെ എപ്പോഴും വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്യന്മാരേയും നമ്മേയും പറ്റി വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കുവാൻ ഇതു അനുവദിക്ക

ന്നില്ല; ഒരു 'നമ്മ്മോഡ'മാണ് ഈ വിചാരഗതിയിൽനിന്നുളവാകുന്നത്.

'എന്റെ ജന്മത്തിന് എന്താണ് കാരണമെന്നോ സാമാന്യമായ ജീവിതത്തിന് അത്ഭുതമെന്നോ നിരന്തരം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പെരും വിസ്ഫുരിതമാണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. എന്നാലും, സ്വന്തം അഭിലാഷങ്ങളേയും നിശ്ചയങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില ആദർശങ്ങൾ ആർക്കും ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല. എന്ന ജീവിതാനന്ദതന്മൂലനാക്കുകയും എന്റെ ദൃഷ്ടിക്കു സദാ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദർശങ്ങൾ ധർമ്മം, സൗന്ദര്യം, സത്യം ഇവയാണ്. സുഖം അഥവാ സംതൃപ്തി പരമലക്ഷ്യമാക്കുക എന്നിരിക്കാറുള്ളവ ഹൃദയംഗമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള സാമാന്യീകൃതത്വങ്ങൾ കണക്കാക്കുകൾക്കു മാത്രമേ മതിയാവുകയുള്ളൂ.

കലയ്ക്കും ശാസ്ത്രഗവേഷണത്തിനും എന്നും അനവാച്യമായ സത്യം കണ്ടു പിടിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ സമാനധർമ്മങ്ങളായ ആളുകളോടു ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ ജീവിതം ശുന്യമായിത്തീരുമായിരുന്നു. മാനുഷികമായ ഉൽക്കഷാഭിലാഷത്തിന്റെ അതിസാധാരണമായ പരിധിയെ ശൈശവം മുതൽക്കുതന്നെ ഞാൻ അവജ്ഞാപൂർവ്വമാണ് വീക്ഷിച്ചുവന്നത്. സ്വന്തം, പുറമേ കാണുന്ന വിജയം, പ്രസിദ്ധി, ആഡംബരം — എനിക്കു ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ടു തോന്നിയിട്ടുള്ളു. അനുഭവവും ആഡംബരരഹിതവുമായ ജീവിതമാണ് എല്ലാവരുടേയും ദേഹത്തിനും മനസ്സിനും ഉത്തമമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സാമുദായികമായ നീതിയിലും ചുമതലകളിലും എനിക്കു സോന്മേഷമായ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായി നേരെ ഇടപെടുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഗണ്യമായവിധത്തിൽ എനിക്കില്ലെന്നുള്ളതു് കൗതുകാർഹമായ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. ഞാൻ കറാജു പൂട്ടുവാനുള്ള കുതിരയാണ്; കൂട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കാനുള്ളതല്ല. ഒരു രാജ്യത്തിനോ വ്യവസ്ഥിതഭരണകൂടത്തിനോ സ്വാർത്ഥസമുദായത്തിനോ, അങ്ങേ അറാം എന്റെ കുടുംബത്തിനോ സർവ്വാത്മനാ അധീനനല്ല ഞാൻ. ഈ അടുപ്പങ്ങളോടുകൂടി കൗതുകപരവും കാലം ചെല്ലുംതോറും തന്നിൽത്തന്നെ കളഞ്ഞുവാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹവും അനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താദൃശമായ വിശ്വേഷം ചിലപ്പോൾ ദുസ്സഹമാണെങ്കിലും അത്യന്താ

രുടെ സഹഭാവത്തിനും അവരുടെ അറിവിനും അവിഷയമായ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കു നഷ്ടമുണ്ട്; നിശ്ചയംതന്നെ. എന്നാലും സമുദായികാചാരങ്ങളുടേയും അഭിപ്രായങ്ങളുടേയും അകാരണമായി അന്യന്മാർക്ക് ജനിക്കുന്ന പ്രതികൂലമനോഭാവത്തിന്റേയും ബാധയിൽനിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ലാഭമാണ്. അപ്രകാരമുള്ള അസ്ഥിരമായ അസ്തിധാരണിലല്ല എന്റെ മനസ്സുമാധാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും.

പ്രജാധിപത്യമാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ആദർശം. വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരേയും ആദരിക്കണം; ആരേയും പുജാവിഗ്രഹമാക്കരുത്. അനാചര്യവും അനൗചിത്യമായ ഇത്ര വളരെ ബഹുമാന്യരോടുകൂടി ഞാൻ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് വിധിവിക്രിയകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. എന്റെ ദുർബലമായ ശക്തിയാൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആശയങ്ങളെ പരിപൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള അപരിണതഫലങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നായിരിക്കണം ഈ അതിപ്രശംസ.

നിശ്ചിതമായ ഒരു ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, സകല്പം, നിര്യോഗം, കർമ്മവൃത്തിയാൻ ഭൂരിഭാഗംതാപമണം, ഇതെല്ലാം സ്വയം വേണമെന്ന് എനിക്കു നല്ലപോലെ അറിയാം. നേയന്മാരെ ബലംപ്രയോഗിച്ച് വലിക്കുന്നത് അനാശാസ്യമാകുന്നു. നായകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അപക്വ് അനുവാദം നൽകണം. സാമുദായികവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സീമാരേഖകൾ കൃത്രിമങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒടുവിൽ കേവലം ബലത്തിലാണു അവ മായാതെ നിൽക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാകും. അക്രമാനുപ്രാണിതമായ കാരോ സേപകളാ പ്രഭുത്വത്തിന്റേയും അവശ്യംഭാവിയായ നീചഫലമാണ് അപകഷം. ധാർമികദൃഷ്ട്യാ അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നവരെ അക്രമം നിശ്ചയമായും ആക്ഷിപ്പും. പ്രസിദ്ധന്മാരായ സേപകപ്രഭുക്കളുടെ അനന്തരഗാമികൾ 'തെമ്മാടി'കളായിരിക്കുമെന്നു കാലം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാരണത്താലാണ് ഇറാഖിലും റഷ്യയിലും പ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആധുനികഭരണരീതിയെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കാത്തത്. പാശ്ചാത്യരുടെ പ്രജാധിപത്യസമ്പ്രദായത്തിനു അപകഷം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന തത്വം നൈകാധിപത്യത്തിന്റെ മൗലികസിദ്ധാന്തമല്ല; രാഷ്ട്രനേ

തൃപത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന അസ്ഥിരതയും കക്ഷിരൂപവൽക്കരണത്തിൽ വരുന്ന അപ്രകൃതികമായ (impersonal) അവസ്ഥയും ആണ്.

അമേരിക്കയിലെ സംയുക്തസംസ്ഥാനത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന പൗരന്മാർ ശരിയായ തത്ത്വമാണ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രാധ്യക്ഷനെ ഉചിതമായ ഒരു കാലസീമകല്പിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കൃത്യനിവഹണത്തിന് അത്യാവശ്യമായ അധികാരശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുകയുമാണ് അവിടുത്തെ സമ്പ്രദായം. ജർമ്മൻഭരണത്തിലാകട്ടെ, പ്രത്യുതജീവികാഹിനന്മാരോ രോഗവ്യാകുലന്മാരോ ആയ വ്യക്തികളുടെ വിഷയത്തിൽ പരിപിടിക്കുന്ന വിപുലശ്രദ്ധയിലാണ് എനിക്കു പ്രതിപത്തി. നമ്മുടെ ജീവിതകോലാഹലത്തിൽ 'ജാതി'യേക്കാൾ ഗണനീയമായിരിക്കുന്നത് ആകുഷ്കവും സർഗ്ഗനിപുണവും ആയ വ്യക്തിത്വം—വിശിഷ്ടവ്യക്തിത്വം—ആകുന്നു. വികാരശക്തികുറഞ്ഞും വിചാരശക്തിമറഞ്ഞും സാധാരണജനത വത്തിക്കു പോൾ സാരതമവും വിശിഷ്ടതമവുമായവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകധർമ്മമാണ് ഞാൻ വിവക്ഷിക്കുന്നത്.

പ്രസംഗവശാൽ, 'സമഷ്ടിഹൃദയത്തിന്റെ നികൃഷ്ടസന്താനം'—ആത്മോദ്ദേജകമായ സൈന്യം—എന്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. സൈനികസംഗീതത്തിനനുരോധമായി അണിചേർന്ന രസിച്ചു നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്റെ അവജ്ഞയുടെ പരിധിക്കു അടിയിലാണ്. വലിയ തല അവൻ അബദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയതാകുന്നു. നട്ടെല്ലുമാത്രമായാൽത്തന്നെ വേണ്ടതിലധികമായി. ആജ്ഞാപനത്തിലുള്ള ഈ ശൌര്യം, ഈ ബോധംകൂട്ട അക്രമം, ദേശാഭിമാനത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ശപ്തമായ ഈ വലിയ കച്ചപ്പാട്—ഇവയെ ഞാൻ എത്ര കഠിനമായി ചെറുക്കുന്നു! യുദ്ധം നിന്ദയും നീചവുമാണ്. എന്നെ കാരോ അംഗമായി മുറിച്ചു മുറിച്ചു ഹിംസിക്കുന്നതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മത്തിൽ എപ്പെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് അഭിലാഷനീയം.

മനുഷ്യസമുദായത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന താദൃശമാലിന്യം കാലവിളംബം നേരിടാതെ നിമ്മാജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. വ്യാപാരം, രാഷ്ട്രീയോദ്ദേശം ഇവയ്ക്കുവേണ്ടി വിദ്വാലയങ്ങളും വർത്തമാനപത്രങ്ങളും പഴിച്ഛ് ജനതയുടെ വിവേകത്തേയും സാമാന്യബോധത്തേയും വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ ഭൂഷിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, വളരെക്കാലം മുൻപുതന്നെ ഈ മാലിന്യം കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണം മനുഷ്യപ്രകൃതിയെപ്പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളതു.

:: പ്രതിപാദനം ::

ലോകത്തിൽ

കവികളുടെ അവസ്ഥ

— മിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി ബാർഡ്വിൻ.

സർവ്വകലാശാലകളുടെ കൃത്യം, ബാർഡ്വിൻ അഭിപ്രായത്തിൽ, കൂടുതൽ കവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. "ബ്രിട്ടീഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കോൺഗ്രസ്സി"ലേക്കു പ്രതിനിധികളായി ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വന്നെത്തിയ പ്രൊഫസർമാക്കു സാഹസമുള്ളതുകൊണ്ട്, കെയിംബ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറെന്നനിലയിൽ ചെയ്യേ പ്രസംഗത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ജൂണറെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി:

"മഹാകവികൾക്കു ക്ഷാമമാണ് — ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരേക്കാൾ വലിയ ക്ഷാമം. പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനും മത്സ്യത്തന്ത്രജ്ഞനും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നേരേതന്നെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഒരു കവിയേക്കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരുപറ്റവമുണ്ടാവുകയില്ല.

'കവികൾ നിരപദവികളാണ്'; വലിയ ലോകോപകാരികളാണ്. ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലറിയാം അവർ ലോകത്തിനുവേണ്ടി എന്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകൾ എല്ലാം യോജിച്ച് കൂടുതൽ കവികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ! അത് അവയ്ക്കു തന്നെ വലിയ പിൻബലമായിരിക്കും. ഐക്യബോധത്താലും സാമന്തരൂപബോധത്താലും യൂറോപ്പിനേയും ലോകത്തേയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന കവികളെ നിങ്ങളുടെ സർവ്വകലാശാലകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു."

"ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

ലോകത്തെ ഭരിക്കട്ടെ!"

— സർ. സി. വി. രാമൻ.

ശാസ്ത്രത്തിനും പ്രകൃതിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു സർ സി. വെങ്കിട്ടരാമൻ സിംഹയിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടായി.

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇന്നു ലോകത്തെ ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു:

“ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സത്യമാണ്. ലോകകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും ലക്ഷ്യം ഇതുതന്നെയാണോ എന്ന സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ, എത്ര വോട്ടുകൾ പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമാണ്, എത്ര വോട്ടുകൾ അതിനു പ്രതികൂലമാണ് എന്ന പോറ്റും തന്നെയില്ല. ശാസ്ത്രീയബുദ്ധിയായ ഒരു മനഃശ്യാനം ലൗകികബുദ്ധിയായ ഒരു മനഃശ്യാനം തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. മനഃശ്യാനമുദായം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണം. ഇയ്യുടെ വൃത്താന്തപത്രങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു വർത്തമാനം എന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു. പുതിയ ഫ്രഞ്ച് മന്ത്രിസഭ രൂപവൽക്കരിച്ച അവസരത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഒരു സ്ത്രീയെ ഫ്രഞ്ച് ഗവർണ്മെന്റിന്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു സമയത്തുതന്നെ മഹിളാലോകത്തേയും ശാസ്ത്രലോകത്തേയും ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഗവർണ്മെന്റ് ആ നിയമനം മൂലം ചെയ്തത്. അതു സാമാന്യസമ്പ്രദായത്തിൽനിന്ന് ആശാസ്യമായ ഒരു വ്യതിയാനമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തെ ഭരിക്കണം. എന്ന് അവർ ലോകകാര്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വം കൈയേൽക്കുന്നുവോ, അന്നേ സത്യം, പരമമായ സത്യം ജയിക്കുകയുള്ളൂ; അന്നേ മനഃശ്യാന്റെ യുക്തിയുക്തമായ ചിന്ത അന്ധമായ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയുള്ളൂ.”

ഇന്ത്യൻ സംഗീതവും

ഹാർമോണിയവും.

— മിസ്. മോഡ് മെക്കാർതി.

ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിനും ഹാർമോണിയത്തിനും തമ്മിലുള്ള വൈജാത്യത്തെക്കുറിച്ച് മിസ് മോഡ് മെക്കാർതി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കവയിത്രി, ഗായിക, ചിത്രകാരി എന്നീ നിലയിൽ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും പ്രസിദ്ധയായ മിസ് മോഡ് ഭാരതീയകലകളെ ആരാധിക്കുന്ന ദുർലഭം ചില പാശ്ചാത്യരിൽ ഒരാളുകയാൽ ആ മാന്യയുടെ അഭിപ്രായം സവിശേഷം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവർ എഴുതുന്നു:

“ഹാർമോണിയം കാര്യമായിട്ടുണ്ട്; ഹാർമോണിയക്കാരൻ അതിനോടു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലറുന്നു. ഹാർമോണിയത്തോടുകൂടെ പാടിയാൽ അങ്ങനെയേ വരികയുള്ളൂ. ഞാൻ സംഗീതത്തെ അപഹസി

ക്കുകയില്ല; സംഗീതകാരന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുകയുമല്ല. മതത്തിന്റേയും ദേശത്തിന്റേയും കലയുടേയും നേരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻമാത്രം. ആക്ഷേത്രത്തേയും ഹാർമോണിയത്തേയും എനിക്കു യോജിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്തു കടന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണു് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: ആകാശത്തിൽ ചരിക്കുന്ന ഗോളങ്ങളിൽക്കൂടേയും സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന മൗകികങ്ങളിൽക്കൂടേയും വിശ്വസംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഈ നശിച്ച യന്ത്രത്തെ (ഹാർമോണിയത്തെ) ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്തിനീ പാതിരിമാരെ അനുവദിച്ചു? പ്രഭോ, അവർക്കു മാപ്പുകൊടുക്കുക! അവർക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവർ എന്നാണു് ചെയ്യുന്നതു്. ഗോളങ്ങളുടെ അഭ്യുത്ഥമായ സംഗീതമാണു്, പ്രകൃതിയുടേയും ആത്മാവിന്റേയും പാവനമായ സംഗീതമാണു്, അങ്ങയേ വാഴ്ത്തുവാനുള്ള ഉപകരണമെന്നു് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കു മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോന്നുവോ!"

സംഗീതകലയിൽ സാമാന്യപരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളു നന്നിലയിൽ ഹാർമോണിയത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെവെണു് എനിക്കു് തല്ലുപോലെ അറിയാം.

(1) ഹാർമോണിയം പാശ്ചാത്യമായ ഒരു സംഗീതോപകരണമല്ല.

(2) അതിന്നു് കരിക്കലും ഇന്ത്യൻസംഗീതോപകരണങ്ങളെ അതിശയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിന്റെ കൃത്രിമമായ സ്വരക്രമം, അതിന്മേൽ പരിശീലിക്കുന്നവരുടെ കലാവാസനയെ അധഃപതിപ്പിക്കും. രണ്ടു തലമുറകളിയമ്പോഴയ്ക്കും ഹാർമോണിയം ഒരു ഭൂല്യസാധനമായിത്തീരും.

(3) മതപരമായി നോക്കിയാലും ഹാർമോണിയം പരിത്യാജ്യമാണു്. അപസ്വരങ്ങൾകൊണ്ടു് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഹാർമോണിയം ഒരു രാജ്യത്തിന്റേയും സന്താനമല്ല. അതിനെ ആർക്കും ആവശ്യവുമില്ല. ഇദ്ദേശമായ ഒരുപകരണത്തിൽ കൂടയാണോ ഇന്ത്യ ആത്മഗീതം പൊഴിക്കുവാൻ പോകുന്നതു് എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. കലാപരമായി അതു് അറയ്ക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. അതിന്റെ രൂപവും ശബ്ദവും ഒരുപോലെ വിലക്കുണമാത്രം.

ഹാർമോണിയത്തെ ബഹിഷ്കരിച്ചു് ഇന്ത്യയിലെ മതത്തേയും ദേശീയതയേയും കലയേയും രക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ സർവ്വഭാടം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു."

: : ഗ്രന്ഥവിഹാരം. : :

൧. ഞാൻ കണ്ട യൂറോപ്പ്.

— ഗ്രന്ഥകർത്രി: മിസിസ് കുട്ടൻനായർ.

നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിദിനം പുസ്തകങ്ങൾ പിറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയിൽ പലതും വളർച്ചയും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ഹായയോടുകൂടി, വിവേകമില്ലാത്ത മുദ്രണശാലകളുടെ ഉള്ളിൽനിന്ന് വരുന്നവയാകയാൽ മരിച്ചുകൊണ്ടു ജനിക്കുന്നവയോ ജനിച്ചാലുടനെ മരിക്കുന്നവയോ ആയിട്ടാണു കാണപ്പെടുന്നത്. 'പുതിയ' 'നല്ല' ഈ രണ്ടു വിശേഷണങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം, അതിനാൽ, വളരെ ഒല്ലഭമായിരിക്കുന്നു. സപാനഭവങ്ങളുടെ സമ്പുഷ്ടതയിൽനിന്ന് സ്വീയമാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുവാൻ ന്യായമായ അവകാശത്തോടുകൂടി ആവിർഭവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം മാത്രമേ നൂതനവും സുഭാവവും ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. 'ഞാൻ കണ്ട യൂറോപ്പ്' ഒരു 'പുതിയ, നല്ല ഗദ്യകാവ്യ'മാകുന്നു.

മിസിസ് ദത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പാശ്ചാത്യദേശസഞ്ചാരത്തിന്നു പോയിരുന്ന ഭാരതീയ വനിതാസംഘത്തിലെ കരംഗമെന്നനിലയിൽ മിസിസ് കെ. നായർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, അതിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് ഇത്ര വിലയേറിയ ഒരു പഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന് അധികം ആളുകൾ ആശിച്ചിന്നിരിക്കയില്ല. പരിമിതമായ പത്രടനകാലത്തിനിടയ്ക്ക്, സംസ്കൃതാശയായ ഗ്രന്ഥകർത്രിയുടെ ഉഷേഷശാലിനിയായ ജിജ്ഞാസ യൂറോപ്പിന്റെ ഹൃദയസ്സന്ദർശനെന്ന ശ്രമിക്കുകയും ഹൃദയരക്തത്തിന്റെ തന്നെ നിറവും ഗതിവേഗവും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 'ഗ്രീസിന്റെ പശ്ചാതിന്തിലുള്ള മനോഹരമായ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും', 'മുസോലിനിയുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധി'യിൽ നന്ദോഷിക്കുകയും, 'വിദൂതയുടെ നീലമയോടുകൂടി കെട്ടിപ്പിണയുന്ന' ആൽപ്പ് പർവ്വതശിഖാങ്ങളിൽ പറന്നുകയറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാവന, ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളോ സമകാലികങ്ങളോ

ആയ സംഭവങ്ങളും അവയുടെ പരിതഃസ്ഥിതികളും അവയുമായി സംബ
 ച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ആളുകളും യഥാക്രമം മുമ്പിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ,
 യഥോചിതം നൽകുന്ന സംഭാവന ആരുടെ ശ്രദ്ധയും അർഹിക്കുന്ന
 താണ്. അനലസയായ തുലിക സ്വാമിനിയായ ഭാവനാശക്തിയുടെ
 ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാത്തിനും, ആദരം, പരി
 ധാസം, സഹാനുഭൂതി, ധാർമികകോപം, നിശിതാവജ്ഞ മുതലായവ
 യഥാർഹം, സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിവൃതമെങ്കിലും സമുജ്ജ്വലമായ
 'നമഃബോധ'ത്തിന്റെ പിറകിൽ ഗ്രന്ഥാന്തരീക്ഷത്തിന്നു മുഴുവൻ
 ചൈതന്യവും ആഗ്യാദജനകത്വവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അസങ്കചിത
 മായ ശോഭിമാനവും അതിസ്വച്ഛമായ സമുദായസേവാകൗതുകവും
 സംഹൃദ്യമായ ധർമ്മബോധവും സമ്പൂർണ്ണമായ വിമർശനൈവ്യഭ്യവും
 ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്—ഉല്പത്തിസ്തം തികഞ്ഞ ഗ്രന്ഥ
 കർത്രി. പ്രസ്തുത യാത്രാവിവരണത്തിന്റെ കലാപരമായ നിലയ്ക്കും
 സാംസ്കാരികമായ വിലയ്ക്കും ഉള്ള കാരണം അതാകുന്നു. വ്യക്തിവൈ
 ശിഷ്ട്യമുദ്രിതമായിരിക്കുന്നു ആശയവും പ്രതിപാദനവും. ജിജ്ഞാസു
 വായ വിദ്യാത്മിക്കുമാത്രമല്ല, സംസ്കാരേച്ഛുവായ ഏതു മലയാളിയ്ക്കും
 പ്രമോദത്തോടും പ്രയോജനത്തോടുംകൂടി വായിക്കാവുന്ന ഈ സൽ
 ഗ്രന്ഥത്തിന്നു ഞങ്ങൾ സർവ്വ വിജയവും ആശംസിക്കുന്നു.

പ്രാമാദികങ്ങളായ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ 'ഞാൻ കണ്ട യൂറോ
 പ്സി'ൽ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടുകിലും ഭാഷ സാമാന്യമായിട്ട് സരളവും
 രിതി പ്രസന്നവുമാകുന്നു.

—ജി.

൨. നവോപാപഹാരം.

— ഗ്രന്ഥകർത്താവ്: കുറുപ്പറത്തു കേശവൻനായർ

പ്രസിദ്ധനായ കവിക്കു സാഭിമാനം സമർപ്പിക്കുവാനും, പ്രസ
 നയായ ഭാഷാദേവിക്കു സാഭിമാനം സപീകരിക്കുവാനും, ഉചിതമായ
 ഒരു കാവ്യസങ്കലനമാണ് 'നവോപാപഹാരം'. സഹജമായ ശക്തിയും
 പരിണതമായ പാണ്ഡിത്യവും പരിപൂർണ്ണമായ ലോകവിജ്ഞാനവും
 സമോളിക്കുമ്പോൾ കവനകലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അത്യാദൃശസൗന്ദര്യത്തിന്
 ഈ കൃതി ഉത്തമ നിദർശനമാകുന്നു.

‘ഭക്തഗീത’ത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ‘വിശ്വസൂക്തത്തിൽ’ അവസാനിക്കുന്ന ‘നാല്പ്രാപഹാര’ത്തിൽ പതിനഞ്ചു കാവ്യശകലങ്ങളാണു സകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൃത്തവൈചിത്ര്യവും വിഷയവൈവിധ്യവും ഉള്ളതിനാൽ അനുവാചകന്റെ ആസ്വാദകതയ്ക്കും കരിക്കലും അലസമായിത്തീരുന്നില്ല. കവിതയപ്പോലെതന്നെ, സ്തംഭശൃംഗീരമായ ഭാഷയിലും രീതിയിലുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രൗഢതാഭം ഉണ്ടായ കവനകല സംസാരിക്കുന്നത്. കലീനത്തു കുറവുണ്ടാകാത്ത ഫലിതം സന്ദർഭസമുജ്ജ്വലമാകയാൽ ചിന്തയ്ക്കു സ്വാഭാവികമായും ഹൃദയംഗമമായും വളർന്നുവന്നതായുള്ളു.

‘ഭക്തഗീത’ത്തിൽ ആശയത്തിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് ലയപൂർണ്ണങ്ങളായ പദങ്ങൾ ഏതും ചെയ്യുന്നതുപോലെ സഹൃദയനോടൊന്നും:

“ശ്രാമേ! സ്വയം ലബ്ധകാമേ! രിപുവ്രാത-
ഭീമേ! ചിരം മാതൃഭൂമേ! ജയിച്ചാലും.”

ഇത്യാദി സന്ദർഭങ്ങളിലെ പദവിത്യാസത്തിന്റെ കൗചിത്ര്യവും വൈചിത്ര്യവും മാതൃഭൂമിവിഷയകമായ രതിയെ സമുദീപിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

ദുഃഖത്തിന്റെ അടിയാഴ്ചക്കോട്ടുകൂടിയ ചില തത്വചിന്താലട്ടങ്ങളിൽ ശാന്തശൃംഗീരമായ ഗതി അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ‘നാല്പ്രാപഹാര’കർത്താവിന്റെ തുലിക നിപുണനാണ്.

“കരളലിഖിതകലിയിൽ കല്ലാ-
യിരിക്കുവാൻകൂടിയുമില്ല ദണ്ഡം;
മരിച്ചുപോം മർത്യതയെന്തിനാണു
കരഞ്ഞിടാനും കരയിച്ചിടാനും”

“ആകുമായ് ദുർഗമായ് പ്രമോദ-
ശോകങ്ങളാൽ ദുരൂരമായ് പ്രകാശം
നാകത്തിനൊപ്പം നരകം പകർ
പാകത്തിലാകുന്നു മനുഷ്യലോകം.”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളിൽ കരുണയയമായ അഗാധചിന്തയുടെ അപാരതയിലുണ്ടാകുന്ന വേലിയേറ്റമാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്.

'എന്റെ വീണ്', 'സിംബോളിസ'ത്തിന്റെ സുന്ദരകവചം അണിഞ്ഞ, പുഗ്ഗമധുരങ്ങളായ ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തകളാൽ അത്യന്തം ആകർഷകമായിരിക്കുന്നു. സാമ്പ്രസൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിരതിശയമനോഹാരിതയിൽ മയങ്ങി ആത്മശരീരത്തെത്തന്നെ— ആത്മപുഥുക്തപത്തെത്തന്നെ—വിസ്മരിച്ച്, വിശ്വരൂപം പ്രാപിച്ച ഒരു അനുഗൃഹീതനായി അല്പസമയം കവി ആ കാവ്യശകലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നെയും പൂർവ്വാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നേത്രഗോചരമാകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ക്ഷണികമായിട്ടെങ്കിലും അനുഭവവേദ്യമായ നിർവൃതിയുടെ മാഹാത്മ്യം വിശദമാക്കുന്നതു്;

'മുഷ്ണഗായികയില്ല-മുഷ്ണഗാനമുമില്ലെൻ
ഭാഗ്യമാം വീണയതിൻ—സ്ഥാനത്തുണ്ടിരിക്കുന്നു.'

'പുഞ്ചിരി', 'വർഷാരംഭം', 'ഇരട്ടിലെ വെളിച്ചം' മുതലായ ഇത്തരം വിശിഷ്ടകൃതികളും ചിന്തയുടേയും ഭാവനയുടേയും രചനയുടേയും അസാമാന്യസൗഭാഗ്യംകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രശംസനീയങ്ങളാണ്. 'നവോത്ഥാനം'കർത്താവിന്റെ അനുഗൃഹീതയായ തുലിക ഇനിയും ഭാഷാഭാവിയുടെ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തുമെന്നു നമുക്കുശിഷ്ടക.

—ജി.

ഒരു തിരുത്തൽ.

കൈരളിയുടെ മേടം-എടവം ലക്കത്തിൽ 'ചണ്ഡിദാസ്' എന്ന പേരിൽ ഒരേകാഴ്ചനാടകം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്നുവല്ലോ. അതിൽ 'വി. വി. ഉണ്ണി' എന്നു പേരു വെച്ചിരുന്നതു ശരിയല്ല. ലേഖനകർത്താവിന്റെ പേർ പൊറോക്കാട്ട് അച്ചുതമേനോൻ എന്നാണ്.

—കൈരളിപ്രസാധകൻ.