

വിഷയവിവരം.

മലയാള ഭാഷയും ശാസ്ത്രീയ സംജ്ഞകളും

മോലം

— ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

എഴുനുള്ളത്തു കാത്തു

— ചങ്ങമ്പുഴ.

ആധുനികപദ്യസാഹിത്യം

— വിദ്വാൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ.

'സയൻസി'ലെ 'മറിച്ചടി'

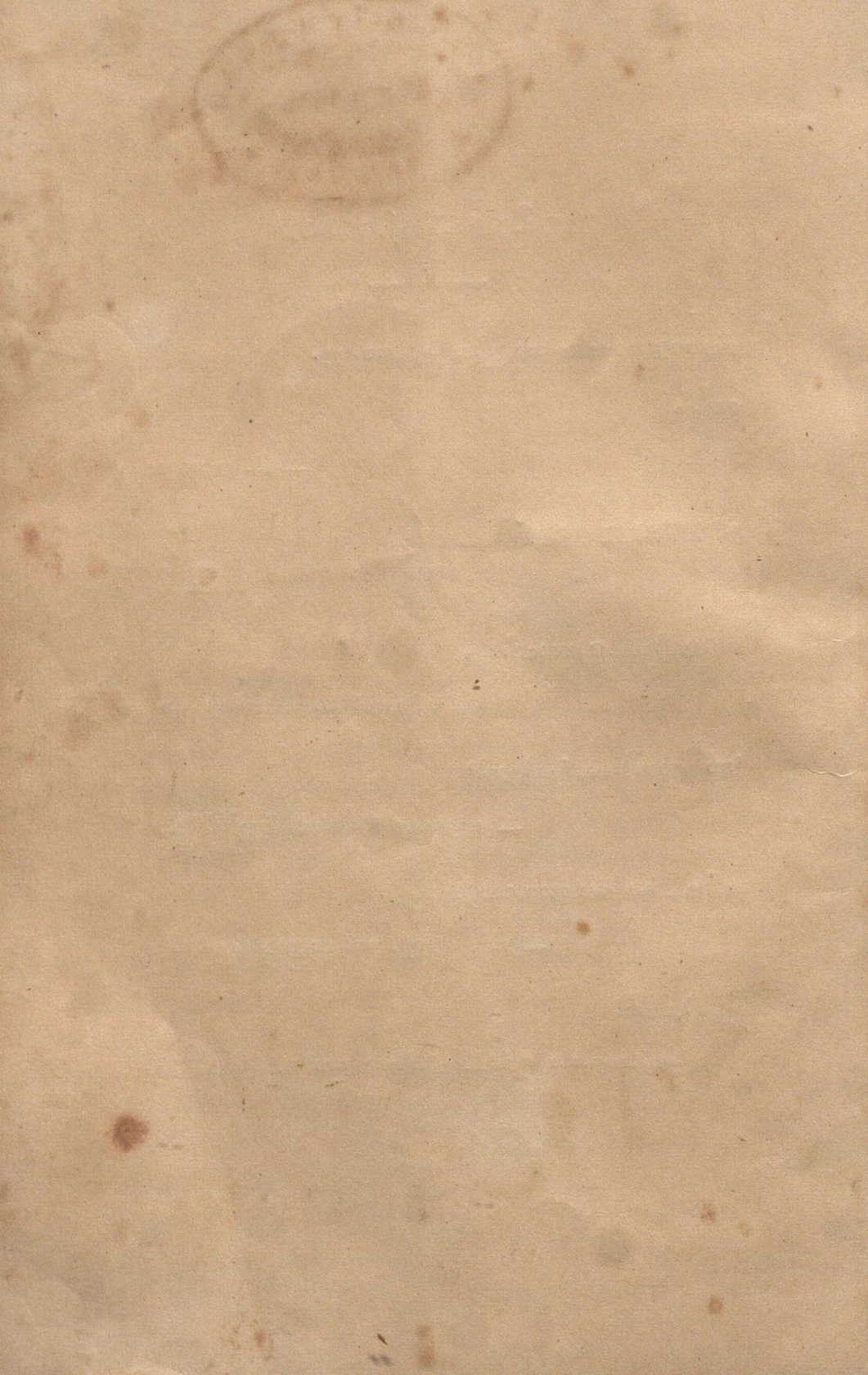
— പ്രൊഫസർ ജെ. മുണ്ടശ്ശേരി എം. എ.

സീത — ഒരു സ്വഭാവചരിത്രം

— പി. എസ്സ്. അനന്തനാരായണ ശാസ്ത്രി.

പ്രതിധ്വനി

വിശ്വസാഹിത്യം — എന്താണു കവിത?

തൃക്കാശ്ശി

പുസ്തകം ൨൧.	൧൧൧൧ ചിങ്ങം.	ലക്കം ൫.
-------------	--------------	----------

മലയാളഭാഷയും ശാസ്ത്രീയസംജ്ഞകളും.

തമിഴിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലും വികാസത്തിലും ബലശ്രദ്ധനായ അനേകം ദേശാഭിമാനികളും ഭാഷാഭിമാനികളും ഇഴയിടെ മദിരാശിയിൽ വെച്ച് ശാസ്ത്രീയസംജ്ഞാനിർമ്മാണംകൊണ്ട് നവീനജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അവരുടെ മാതൃഭാഷയ്ക്കുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഉപായങ്ങളെപ്പറ്റി ഉണർന്നു ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയും ചില ഉപസമിതികൾ എല്പട്ടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സർ. സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യരവർകൾ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിൽ വംഗഭാഷയ്ക്കും ഗുജറാത്തിയ്ക്കും തെലുങ്കിനും ഭാഷാപ്രണയികളുടെ നിരന്തരപരിശ്രമത്താൽ സംജാതമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും, തമിഴിന്റെ 'മന്ദധാര'ത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വായിച്ചിരിക്കാവുന്ന കേരളീയർ മലയാളത്തിന്റെ 'അതിമന്ദമായ അലസഗമന'ത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. അഭ്യന്തരവിദ്യാഭ്യാസ യുവാക്കന്മാർ കേരളത്തിൽ ഇല്ലായ്ക്കയില്ല. പാശ്ചാത്യസംസ്കാരമെന്ന മഹാഘാതത്തിൽനിന്ന് സുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള 'ഒട്ടുമെടി'കളാകയാൽ ദേശഭാഷാബന്ധം അവക്കില്ലെന്നുവരുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ജീവിതശക്തികളെ അവരിൽ ചിലരെങ്കിലും യോജിച്ച് ഭാഷാപരിഷ്കരണം എന്ന മഹായജ്ഞത്തിൽ ബലികഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ.

* * * * *

രാഷ്ട്രപുനസ്സംഘടനയും സംസ്കാരപ്രതിഷ്ഠാപനവും സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ദേശഭാഷയെ ഉന്നമിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും, ദേശത്തെപ്പോലെ ഭാഷയേയും ആരാധിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും യൂറോപ്പിലെ സംസ്കാരസമ്പന്നനായ സവാധിപതി 'കമാൽ' വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരണീയമാകുന്നു. സ്വരാജ്യത്തേയും സ്വഭാഷയേയും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ജാഗ്രതയായ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരണപ്രിയനായ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ മാതൃകയാക്കി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം പത്തോ പതിനഞ്ചോ സംവത്സരംകൊണ്ട് മലയാളഭാഷയ്ക്ക് അത്ഭുതഭാരതഭാഷകളോട് ഒപ്പം നിൽക്കുവാൻ അല്ല, അവയെ അതിശയിക്കുവാൻതന്നെ കഴിയും. കൃശയാണെങ്കിലും സൗന്ദര്യവും ജീവനും സംസ്കാരവും ഉള്ള ഒരു സോദരിയായിട്ടു മറ്റുഭാഷകൾ അന്നു കൈരളിയെ ഓലിക്കും. മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക; മാതൃഭാഷയിൽ എഴുതുക; മാതൃഭാഷാസാഹിത്യത്തെ സാഭിമാനം സ്നേഹിക്കുക—കേരളീയ യുവാക്കന്മാർ ഈ വ്രതത്രയം അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആംഗലീകൃതവേഷത്തിലും ആംഗലീകൃതജീവിതത്തിലും അതു സാധിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം എല്ലാവരും ആണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.

*

*

*

*

നവീന ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും പുഷ്ടിക്കും അത്യാവശ്യമാകുന്നു; മാത്രമല്ല, 'വൈദേശിക ജിഹ്വ'യിൽക്കൂടി അതു ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു ജീവിതഭാഗവും മനശ്ശക്തിയും അധികം വ്യയം ചെയ്യാൻ നിർബ്ബദ്ധരായിരിക്കുന്ന ബാലികാബാലകന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനും അത് കൂടിയേ കഴിയൂ. വിദ്യാഭ്യാസഫലമായ സംസ്കാരം സമുദായത്തിന്റെ രക്തത്തിനു നിത്യം ശക്തിയും ചൂടും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേശഭാഷ അദ്ധ്യയനകൃത്യത്തിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനം വഹിക്കാനുള്ള നില സമ്പാദിക്കണം. 'ദേശമകഷ്യ'വരെതെങ്കിലും സർവ്വവിഷയങ്ങളും കേരളഭാഷാമുഖമായി പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനു നാലഞ്ചുകൊല്ലത്തെ നിരന്തരവും ബുദ്ധിപൂർവ്വവും ഏകാഗ്രവുമായ പഠിത്രമേ വേണ്ടിവരികയുള്ളൂ. നിയമനിർമ്മാണസഭാംഗങ്ങളുടേയും ഇതരരാഷ്ട്രനേതാക്കന്മാരുടേയും കണ്ണുകളെ ഈ വഴിക്കൂടി കനാകഷിക്കേണ്ടതാണ്.

*

*

*

*

ശാസ്ത്രീയസംജ്ഞകളുടെ ദ്രൗർലഭ്യമാണു പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ പ്രതിബന്ധം. ഈ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഭാഷാഭിമാനികളായ അധ്യാപകന്മാരുടേയും വൈദ്യകലാവിശാരദന്മാരുടേയും സാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും പണ്ഡിതന്മാരുടേയും സഹായവും സഹകരണവുമാണ് ആവശ്യം. സർക്കാരിന്റെ ആഭിമുഖ്യംകൂടി നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹമായി. കാരോ ശാസ്ത്രവിഭാഗങ്ങളിലും വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ ആളുകളേയും അവരെ സഹായിക്കുവാൻ സന്നദ്ധതയും ശക്തിയുമുള്ള ഭാഷാകുശലന്മാരേയും അംഗങ്ങളാക്കിച്ചേർത്ത് കാരോ സംഘങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ പ്രവൃത്തി വന്ധ്യയാവുകയില്ല. 'സാഹിത്യ പരിഷത്തു' 'ഭാഷാപരിഷ്കരണസമിതി' 'യുവജന സാഹിത്യ സമിതി' 'കലാശാലകളിലെ ഭാഷാവകുപ്പുകൾ' 'അദ്ധ്യാപകസമാജങ്ങൾ' ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ യോജിച്ച് ഏതദവിഷയകമായ പ്രയത്നം അചിരേണ ആരംഭിക്കുമോ?

*

*

*

*

ശാസ്ത്രസംജ്ഞകളെ അർത്ഥസാദൃശ്യം, ശബ്ദസാദൃശ്യം ഈ രണ്ടുപാധികളവലംബിച്ച് സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്. സമാനാർത്ഥകളായ സംസ്കൃതഭാഷാപദങ്ങളോ, കേരളഭാഷാപദങ്ങളോ അത്യഭാരുതീയഭാഷാപദങ്ങളോ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അംഗലഭാഷാശബ്ദങ്ങളെ തന്മൂലരൂപമാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിൽ പെടുന്നത്. ഏതായാലും പദങ്ങൾക്കു കരുക്കവും അവയിൽനിന്നു അത്യർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സംസ്കൃതഭാഷയിലെ ശാസ്ത്രനാമങ്ങൾ ഈ യന്ത്രത്തിൽ അത്യന്തം ഉപകരിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഭാഷയ്ക്കു നല്ല കാലം വരുമെന്ന് ആശിക്കുക!

മോലം.

— ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

൧. മരതകമേവക മേഘം
മന്തജുളമാകാശസീതി വിലസുന്നു.
കഷ്ടകന്ദേത്രാണുക്കളത്രു
ഹിഷ്ടമാകും സുധാകുഭം.

൨. മിന്നൽക്കൊടികളിളക്കി-
ക്കുന്നൽക്കാർമികരമെത്തുന്നു,
സന്നദ്ധ വഷ്ടകാലം
തന്നവജയമാത്തുകൊണ്ടാടാൻ.

൩. മുക്തിലുകളയരും നേരം
മുദിതമയ്യരും തുടങ്ങിടും ധടനം
അന്യനായച്ചു കണ്ടാ-
ലാനന്ദിക്കാൻ മറന്നതില്ലലകം.

എഴുന്നള്ളത്തു കാത്തു്—

— ചങ്ങമ്പുഴ.

ഒട്ടധികം നിശീഥമദ്ധ്യങ്ങളിൽ
മൽ കവാടത്തിൽ മുട്ടി വിളിച്ചു നീ;

കഷ്ട, മെങ്കിലും, കേട്ടില്ലതൊന്നുമേ
സ്വപ്നവും കണ്ടുറങ്ങിക്കിടന്ന ഞാൻ—

ഞാനറക്കമില്ലാത്തതറിഞ്ഞു, മെൻ
പ്രാണനാഥ, വരാത്തതിന്നെന്തു നീദു...

ആധുനിക പദ്യസാഹിത്യം.

— വിദ്വാൻ, ഗോവിന്ദൻകുട്ടിനായർ.

I

ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യം ഇന്നു സുശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു, തുലാം വിസ്തൃതമായ ഒരു പന്ഥാവിലെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കവിതാവ്യവസായികൾ ഇത്തരസാഹിത്യങ്ങളുടെ മെച്ചവും മേന്മയും ഉറപ്പിച്ച്, അവയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വകീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ കോട്ടങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടെത്തി അവയുടെ പരിഹാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം ആരാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം രണ്ടു ദശാബ്ദം മുമ്പ് കൈരളിയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ അവിചാരിതമായ ആ ചലനവിശേഷം, അഥവാ ഗതാനുഗതികര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള എടുത്തു ചാട്ടം, ഇന്നു കവിതാശരീരത്തിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ച് അതിന് എന്തെന്തില്ലാത്ത ഒരു കാജസ്സും ഉന്മേഷവും ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അരോടുകൂടി നമ്മുടെ കാവ്യസാഹിത്യം, അതിന്റെ പുരോഗതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ സോപാനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ നിലയിൽ അടുത്ത ഭാവിയെത്തന്നെ അതിന് ഇന്ത്യയിലെ സമേതമായ മറ്റൊരു സാഹിത്യത്തോടും കിടപിടിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യവും വിസ്തൃതിയും കൈവരുമെന്നു ഭീഷ്മഭർതൃ ചെല്ലാൻ പ്രയാസമില്ല.

അഭിനവമായ ഈ ഉൽബുദ്ധതയെപ്പറ്റി ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചു സാമാന്യമായൊന്നു നിരൂപണം ചെയ്യുന്നത് അസ്ഥാനത്താകയില്ലെന്നു കരുതുന്നു. പരിവർത്തനമെന്നതു പ്രാപഞ്ചികവ്യാപാരങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെയും സമാന്തരമായ ഒരു നിയമമാണ്. പലതരം പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അവയുടെ പരിണാമഫലമായിട്ടാണ് വസ്തുസ്ഥിതികൾ നാം ഇന്നു കാണുന്ന നിലയിലെത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതു്. ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യത്തിൽത്തന്നെ പ്രാചീനകാലത്തു്, ഒരു പരിമിതമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭകരങ്ങളായ പല പരിവർത്തനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. തോലൻ, തുഞ്ചൻ തുടങ്ങിയ സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രന്മാരായ കവികൾ അത്തരം പരിവർത്തനമാരിൽ ചിലർ മാത്രമാണ്. അന്നായിരുന്നിട്ടുള്ള അന്നഭാവംകൊണ്ടും സംസ്കൃതം

തരസാഹിത്യങ്ങളുമായുള്ള പരിചയക്കുറവുകൊണ്ടുമാണ് ഉൽപതിക്കു
ളായ അവരുടെ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുപോലെ ചിര
പ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളാകാതിരുന്നത്. കേവലം വിനോദത്തിനുവേണ്ടി ഏഴു
തപ്പെട്ട തുള്ളൽപ്പാട്ടുകളിൽമാത്രം തന്റെ ഉൽപതിസ്തപഃ പ്രകടിപ്പിച്ച
പരിവർത്തനപ്രിയനായ നമ്പ്യാരെ, അന്നത്തെ നിരൂപകന്മാർ സ്ഥാന
ത്തും അസ്ഥാനത്തും നിശിതശരങ്ങളെക്കൊണ്ടു വ്യാകുലാഹുദയനാക്കിയി
രുന്നവനുള്ളതിലേയ്ക്കു തുള്ളലുകളിൽതന്നെ ആന്തരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്.
ഇങ്ങനെ ഗതാനുഗതികതപത്തിനുമുമ്പിൽ തല കുനിക്കേണ്ടിവന്നതുകൊ
ണ്ടു കൈരളിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. സഹുദയന്മാരുടെ
സംസ്കൃതചക്ഷുപാതിതപം, നിരൂപകന്മാരുടെ അലങ്കാരശാസ്ത്രപ്രതി
പത്തി ഇവ രണ്ടുമാണ് അടുത്തകാലംവരെയ്ക്കും ഭാഷാപദ്യസാഹി
ത്യത്തെ നെക്കിത്തെരക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യ
മർമ്മജനനായ ലീലാതിലകകാരനാലും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നകന്നു
കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യത്തെ അനുഭാവപൂർവ്വം അഭിവി
ക്ഷിപ്പാൻ സന്നതസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായി വളർന്നുവന്നി
രുന്ന പാട്ടുകളെ പരിത്യജിച്ചു മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭി
വൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കയാണല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്.

രണ്ടു ശതാബ്ദം മുമ്പുവരെയ്ക്കും പദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി
ഇതായിരുന്നു. ആലങ്കാരികന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമ
ല്ലാതിരുന്ന കാവ്യങ്ങളെ ആരും കാവ്യങ്ങളായിത്തന്നെ ഗണിച്ചിരുന്നില്ല.
അലങ്കാരശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നോ സംസ്കൃതവും ഭാഷയു
മായുള്ള ബന്ധം നിശ്ശേഷം വേർപെടുത്തണമെന്നോ അല്ല ഇത്രയും പറ
ഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം. ആലങ്കാരികന്മാരുടെ അനുശാസനങ്ങളെ അനു
പദം അനുകരിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരാൾക്കു കവിയാവാൻ കഴികയി
ല്ലെന്നും ശാസ്ത്രീയനിബന്ധനകൾ കവിച്ചുടെ കുമ്പിട്ടുബോധത്തെ
യല്ലാതെ ഗരിയെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നുമാണ് വിവക്ഷിതം.
കവിയിൽ നില്പിനുമായിക്കിടക്കുന്ന സൗന്ദര്യബോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച്
അതിന്റെ പ്രകാശനത്തിന്നു കഴിവുണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ശാസ്ത്രീയ
നിബന്ധനകളുടെ ആവശ്യം അവസാനിക്കുന്നു. വാസ്തവം ബലാൽക്കാര
മായി വെച്ചുകെട്ടുന്ന ഭാരം അവരുടെ സൃഷ്ടിശക്തിയെ ക്ഷീണിപ്പിക്ക
യാണു ചെയ്യുന്നത്.

ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യത്തിൽ ഇടക്കാലത്തായി രണ്ടു പരിവർത്ത
നമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ശാസ്ത്രീയനിബന്ധനകളെ ലഘു

കരിച്ചു, എന്നാൽ അവയുടെ നിശ്ചിതപ്പാട്ടിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കാതെ കണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പരിവർത്തനം. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ ഒരു നിബന്ധനയ്ക്കും കീഴടങ്ങാതെ കേവലം നിരങ്കുശമായിട്ടുള്ള അഭിനവ പരിവർത്തനം. മഹാകാവ്യങ്ങളിൽനിന്നു ഒട്ടും ചുരുങ്ങാത്ത ഒരു സ്ഥാനം ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾക്കും കല്പിക്കുക; സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളെ പ്ലോലെതന്നെ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾക്കും പ്രചാരം വരുത്തുക; സാങ്കേതികലോകത്തിൽനിന്നും സാഹിത്യത്തെ ജീവിതവുമായി കൂറുകൂടി അടുപ്പിക്കുക; പ്രാകൃതങ്ങളായ പ്രയോഗശൈലികളേയും പദസമ്പത്തിനേയും അഭ്യുദ്ധരിച്ച സംസ്കൃതത്തിന്റെ നിഴലിൽ ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടുവരിക; ഏറെക്കുറെ ഈ നാലു കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ പരിവർത്തനംകൊണ്ടു പ്രധാനമായി സാധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കവിതയും പാണ്ഡിത്യവും മൂർച്ഛിക്കിച്ച ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ, ആശാൻ എന്നീ മൂന്നു മഹാകവികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആ പരിവർത്തനത്തിനുപോലും അന്നു പ്രതികൂലികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വസ്തുത വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല.

മഹാകാവ്യങ്ങൾ വണ്ണപ്രവൃത്തികളുടെ ആധിക്യംകൊണ്ടും നിബന്ധനകളുടെ കാർഷ്ട്യംകൊണ്ടും ആദ്യംമുതൽ അവസാനംവരെ സുന്ദരതരമാക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ തികച്ചും വിഷമമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. അതല്ലമായ സഹനശീലവും അപരിമിതമായ ഭാവനാസമ്പത്തും അന്യാദൃശമായ പദസാധിനവുമുള്ള അനുഗ്രഹിതകവികൾക്കു മാത്രമേ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കഴികയുള്ളൂ. അതിനാൽ കാവ്യകല സാമാന്യകവികളുടേതു കൂടിയാകണമെങ്കിൽ മഹാകാവ്യങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾക്കു്, അഥവാ ലഘു കാവ്യങ്ങൾക്കു്, പ്രചാരം സിദ്ധിക്കണം. ഒരു മഹാകവിയല്ലാത്തതന്റെ കവിതം എളുപ്പത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചാൻ സാധിക്കുന്നതു മഹാകാവ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിലാണു താനും. ഈ നിലയിൽ അന്നത്തെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പല ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും ഭാഷയ്ക്കു സിദ്ധിച്ചതിൽ അതിശയിപ്പാനില്ലല്ലോ.

സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾ കവികളുടെ രചിഭേദത്തിന്നു സരിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കത്തക്കവണ്ണം എണ്ണത്തിൽ എത്രതന്നെ ഉണ്ടകിലും അവയുടെ കൃത്രിമത മലയാളത്തിന്നു് അനുയോജ്യമല്ലാതെയാണിരിക്കുന്നതു്. സംസ്കൃതത്തെ അപേക്ഷിച്ചു പശ്ചാത്തലങ്ങളുടെ കായ്ത്തിലും മറ്റും

മിക്കവാറും ദരിദ്രരായ കൈരളിക്ക് സർവ്വമായോജിച്ചത് ഗാനപ്രധാനങ്ങളായ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾതന്നെയാണ്. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളുടെ പ്രചാരപ്രചാരത്തോടുകൂടി, പാണ്ഡിത്യവിഷയത്തിൽ പിന്നീടു പിന്നീടുന്നവരും പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായ കവിതമുള്ളവരുമായ പല യുവകവികളും സാഹിത്യരംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുതുടങ്ങി. വൃത്തപരമായുണ്ടായ ഈ ഉൽബുദ്ധത, സങ്കചിതമായിക്കിടന്നിരുന്ന സാഹിത്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ അതിരുകളെ ഏതാണ്ടു വിസ്തൃതമാക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു കാലത്തു സംസ്കൃതാഭിജ്ഞന്മാരുടെ മാത്രം കേളിരംഗമായിരുന്ന പട്ടുസാഹിത്യത്തിൽ സംസ്കൃതാഭിജ്ഞന്മാരും പ്രവേശം സിദ്ധിച്ചു. ഇവരിൽ പലരും ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ആംഗലസാഹിത്യത്തിന്റെ രചിയറിഞ്ഞവരായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആശയങ്ങളിലും പ്രതിപാദനരീതിയിലും ഒരു പുതുമയുള്ളവർക്കാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നവെന്ന് ഉള്ളതു പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. കേക, കാകളി, മഞ്ജരി തുടങ്ങി സംഗീതസാഗ്രങ്ങളും ശിഥിലങ്ങളുമായ ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ നവംനവങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ കോർത്തു വണ്ഡകാവ്യങ്ങളായും കാവ്യശങ്കലങ്ങളായും ഒട്ടേറെ മനോഹരകൃതികൾ ഇക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അതുവരെയും സാഹിത്യലോകം പാരമാർത്ഥികലോകത്തിൽ നിന്നും തുലോം അകന്നാണ് നിന്നിരുന്നത്. പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി കവികൾ സാങ്കല്പികലോകത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു പരിതസ്ഥിതികളെ അഭിവിക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങി. പരിതസ്ഥിതികളുടെ ഉൽകൃഷ്ടതാപകൃഷ്ടതകൾ കവിഹൃദയത്തിൽ കച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും തൽഫലമായി സാമുദായികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അവശതകളെ പരിഹരിപ്പാൻ പ്രയോജനപ്പെടുമാറ പല പല നല്ല കാവ്യങ്ങളും പുറപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അക്കാലത്തു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പട്ടുസാഹിത്യം, കേരളത്തിന്റേയും കൈരളിയുടേയും ആണെന്നഭിമാനിക്കത്തക്ക വിധം ഭാവമധുരമായ താത്പര്യത്തിലേക്കു കാലമുഴക്കത്തോടുവെപ്പാൻ തുടങ്ങിയത്. കേരളത്തിലെ സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും പ്രതിബിംബിച്ച സാഹിത്യം സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയാണെന്നു വന്നുകൂടി. കവിതയും ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം പൂർ്വ്വാധികം വെളിപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.

ഭാഷാപട്ടുസാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ മേൽക്കാണിച്ചവയാണ്. രസം, രീതി, പാകം തുടങ്ങിയവയിൽ പറയത്തക്ക വ്യതിയാനങ്ങളാണുണ്ടായിട്ടില്ല.

ശ്ലേഷം, യമകം, അസ്വാഭാവികമായ അതിശയോക്തി തുടങ്ങിയവയെ നിശ്ലേഷം പരിശുദ്ധിച്ചതോടുകൂടി ആലങ്കാരികമായ ഉൽപതിഷ്ഠതം അവസാനിച്ചു. 'വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം' എന്ന ഭാരതീയ വിചർച്ച നത്തിനും 'ജീവിതനിദർശനമാണു കവിത' എന്ന പാശ്ചാത്യനിർവ്വചനത്തിനും ഉടവുതട്ടാത്തവിധമാണ് അന്നു കവികൾ കവിതാവ്യവസായം ചെയ്തിരുന്നത്. ശബ്ദാത്മങ്ങളെ ഏകദേശം ഒരേ മനോഭാവത്തോടു കൂടിത്തന്നെ താലോലിച്ചിരുന്നു. കവിതയ്ക്ക് അതിന്റെ ആറ്റാദാരമക തപത്തിൽനിന്നു കവിഞ്ഞ് അനുവാചകന്മാരിൽ ധാർമികമായ ഒരാജ്ഞാശക്തി ചെലുത്താൻകൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടു കാവ്യകലയുടെ പ്രയോജനഭാഗമാണു സുന്ദരഭാഗത്തേക്കാൾ മുഴച്ചുനിന്നിരുന്നത്. മുരുകിപ്പാഞ്ഞാൽ, ആദ്യപരിവർത്തനകാലത്തെ കവിത വായിച്ചാൽ അത്ഭുതം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതു. ഏതെങ്കിലും സാരമായി സ്പർശിച്ച ഒരു ധാർമികബോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. ഈ സംഗതികളെ മനസ്സിൽവെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആധുനിക പദ്യസാഹിത്യത്തിലേയ്ക്ക് കണ്ണു കുടന്നുനോക്കാം.

II.

ആധുനിക പദ്യസാഹിത്യം തികച്ചും സ്വതന്ത്രവും അതിന്റെ പാരമാർത്ഥികാവസ്ഥയിൽ അത്യധികം സുന്ദരമാണ്. ആസന്നമായ ഭാവിയിൽത്തന്നെ വിപ്ലവപരമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിനു പ്രേരകമാകത്തക്കവണ്ണമാണ് അതിന്റെ ഇന്നത്തെ ഗതി. അടുത്തകാലം വരേയ്ക്കും കൈരളിയിലേയ്ക്ക് ആശയസമ്പത്തുകൾ ഒഴുകിവന്നിരുന്നതു സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽനിന്നു മാത്രമായിരുന്നുവല്ലോ. സംസ്കൃതസാഹിത്യം എത്രതന്നെ സമ്പുഷ്ടവും അമൂല്യവുമാണെങ്കിലും പുതിയ ചിന്താഗതികളുടെ അഭാവം അതിന്നൊരു തൃപ്തയാണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ആരും സമ്മതിക്കും. ഇന്നു, അനുദിനം പുഷ്പപ്രാപിച്ചു നവര അന്യസാഹിത്യങ്ങളുമായി ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന് ആത്യന്തികമായ സമ്പർക്കം സിദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദി, ബംഗാളി മുതലായി കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരം സിദ്ധിച്ച ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽനിന്നു മാത്രമല്ല, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, പേഴ്സ്യൻ തുടങ്ങിയ അന്യദേശഭാഷകളിൽനിന്നും സംസ്കാരതരംഗിപ്പികൾ കൈരളികേദാരത്തിലേയ്ക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിവിധസാഹിത്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആശയസമ്പത്തും

സൗന്ദര്യസമ്പത്തും കൂടിക്കലൺ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം സമുത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംസ്കാരമാണ് അഭിനവപരിവർത്തനത്തിന്നു ഹേതുക്കമായിത്തീർന്നത്. ഇതിനെ ഉപജീവിച്ചാണു ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യം ഇന്നു മിക്കവാറും വളർന്നുവരുന്നതും. അതു വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയായിത്തീരാൻ വെമ്പുകയാണിപ്പോൾ. ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുപ്പാൻ തുലോം വിഷമമുണ്ട്. ടാഗോറിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്തയ്ക്കും ഉമാറിന്റെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിനും ഇന്നു നമ്മുടെ പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. യുഗോവിന്റെ മനുഷ്യാനുഭവജ്ഞാനവും ആംഗലകവികളുടെ ജീവിതനിരീക്ഷണരീതിയും യുവകവികൾക്ക് അപരിമിതമല്ല; കാളിദാസപ്രഭൃതികളുടെ ധർമ്മബോധവും ഗീതയുടെ പ്രകൃത്യാകരണനൈപുണിയും അവർ അറിയാത്തതല്ല. സാഹിത്യക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാകവികളുടെ കരുണാകടാക്ഷംകൊണ്ടു തികച്ചും ദോഷദുഷ്ടിയുള്ളതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എത്ര ചെടിക്കും തിരക്കും തിരക്കും കൂടാതെ വളരാൻ തക്ക വൈശാല്യവും ഇന്ന് അതിന്നു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിലയിൽ പുതിയ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം സാഹിത്യത്തിന്റെ സമുൽഗതിക്കു സർവ്വമാ സഹായകമായതീരൂ.

അഭിനവപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി കാവ്യകലയുടെ സ്വരൂപം, സ്വഭാവം, പ്രയോജനം ഇവയെല്ലാം ഗണ്യമായ അഭിപ്രായഭേദങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കലയുടെ മൂലോപാധി സൗന്ദര്യമായതുകൊണ്ട്, സൗന്ദര്യപ്രകാശനവിഷയത്തിലാണ് ആധുനികകവികൾ അധികം കണ്ണുവെച്ചു കാണുന്നത്. സൗന്ദര്യമാകട്ടെ, ഉപാധിരഹിതവും സാർവ്വത്രികവുമാകുന്നു. സർവ്വപ്രാപകമായ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽക്കാരമാണു കവിക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രധാന മൂലധനം. പ്രപഞ്ചസൗന്ദര്യത്തെ അതിന്റെ സാർവ്വത്രികമായ നിലയിൽ കണ്ടറിഞ്ഞു പകർത്തുവാനാണ് അഭിനവപ്രസ്ഥാനക്കാർ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകാണുന്നത്. സൗന്ദര്യം സത്യത്തിന്റെ അഥവാ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രകാശമായതുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിന്നാസ്സദമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും യുവകവികൾ ജീവിതവും ജീവിതപ്രാപാരങ്ങളും ദർശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സമുത്തരങ്ങളെന്നപോലെ നിശ്ചേതനങ്ങളും കാവ്യവിഷയമായതുകൊണ്ടു കവിതയുടെ ജീവിതവിമർശനമെന്ന മർമ്മത്തിന്നു അഭിനവപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പിസ്തൃതി വർദ്ധിച്ചുവരികയാണു ചെയ്യുന്നത്. കേരളേതരസാഹിത്യ

ങ്ങളിൽ പലതിലും ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇതിനും എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്തകാലത്തു മാത്രമേ ഇതു തളിരിടുവാൻ തുടങ്ങിട്ടുള്ളൂ.

“മുകുമാരമാരുവെരും മുകിൽത്താൻ ഘനീഭൂത-
 ലോകബാഷ്പം നിൻസഗ്ഗ് സാമന്ത്രിനിദ്രം
 ഇത്രമേലിരുണ്ടോർൻ ജീവിതംഭവാൻതിന്തു
 ചിത്രചേഷ്ടിതൻ വെണ്മവിതയ്ക്കും കരത്താലെ.
 മര,മാന,മാ,നാളീ മാതിരി മാറിപ്പലേ
 തരമാകാരംപൂണ്ടു ലോകത്താൽകാണപ്പെട്ടു.
 ഹാ! ജഡാത്മകനാം ഞാനതുതസനാതന-
 തേജസ്സേ, രൂപാന്തരം പ്രാപിപ്പുവീണ്ടുംവീണ്ടും
 സർവ്വഭാവനയുത്തിൽ—നിന്നിച്ഛ ജയിക്കട്ടെ—
 ദുർവ്വഹമൊരുഗ്രാഗ്നിധന്തിഞാനുമുലനം.
 മാമകേകുലുപ്ലാക്തം ദശ്രമല്ലാതുള്ളതോ
 ഭീമശക്തിതൻഗതി മന്ദഗതി നിയന്ത്രിപ്പു.
 കനതുതിയാൽ ധീരസാഗരം ജാതാകമ്പ-
 മുന്നതമഹാഗിരി മൂന്നാലുമണൽത്തരി!
 താരകൾമഹോന്നതസ്ഥാനഗർ ചിരിപ്പാനും
 ഭാരനമ്രമേഘങ്ങൾ പിറന്നു രോദിപ്പാനും
 ഞാനതിൽദുഃഖിപ്പിലാപ്പഞ്ചിരിവാടിപ്പോകും;
 ഞനമെന്നശ്രുഗംഗ വാറാതെന്നെന്നുംനിൽക്കും.

(മേഘഗീതം, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.)

മേൽകാണിച്ച ഉദാഹരണത്തിൽ കേവലം ജടവും മുകുവുമായ മേഘത്തിൽ ചേതനത്വമാരോപിച്ചു് അതിന്റെ ജീവിതത്തെ എത്ര മധുരമായി വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു നോക്കുക. മുൻഗാമികൾ മേഘാദി ക്ഷുദ്രവസ്തുക്കളിൽ സൗന്ദര്യം കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഗാമികൾ കുറേക്കൂടി മുന്നോട്ടു കടന്ന് അവയിൽ ആ സൗന്ദര്യത്തിന്നു, ആധാരമായ സത്യം അഥവാ ജീവിതം ദർശിക്കുന്നു. ഏതാദൃശമായ സൗന്ദര്യഭ്രംസം ‘മിസ്സിസിപ്പി’ത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനപാരമാണ്: സത്യതൃപ്തിതമായ കവിഹൃദയം നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം — കേവലസത്യം— ദർശിച്ചു് അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകൃഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഉപബോധ മനസ്സിൽ മങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മധുരാഭാവനകൾ വികസിച്ചു വിനിയ്ക്കളി

ക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായ മിസ്റ്റിക് കാവ്യം. സർവ്വപ്രാപകമായ സാത്വികപ്രേമമാണ് അതിന്റെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ടാഗോറിനെ അനുകരിച്ച മിസ്റ്റിക്ഗാനങ്ങളെഴുതാൻ പുറപ്പെട്ട യുവകവികളിൽ പലർക്കും പരാജയമാണ് പറ്റിക്കാണുന്നത്. ഭൌതികസ്വപ്നാത്മകമായ രാജസപ്രേമത്തെല്ലാതെ ഉപാധിരഹിതമായ സാത്വികപ്രേമത്തെ അവർ സാക്ഷാൽക്കരിപ്പാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതിനു കാരണം.

ഗ്രന്ധാത്മകവനങ്ങൾ (മിസ്റ്റിക് കവനങ്ങൾ) സംസ്കാരസുന്ദരമായ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് നേരിട്ടു തുറന്നുവരുന്ന കലാപ്രവാഹമായതുകൊണ്ട് ആലങ്കാരികനിബന്ധനകൾക്ക് അവ തീരെ കീഴടങ്ങുന്നില്ല. അനുകരണോൽസുകനായ യുവകവികളിൽ പലരേയും, യദൃച്ഛയാ സിദ്ധിച്ച ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചിലർ മിസ്റ്റിക്ഗാനങ്ങളുടെ സ്വതഃസിദ്ധമായ ഗ്രന്ധാത്മത തങ്ങളുടെ അശക്തികളെ ഒളിച്ചുവെപ്പാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമെന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. ഉഭയഭ്രാന്തയായ ഇത്തരം കൃതികളാണ് സഹൃദയന്മാരെ അരിശം കൊള്ളിക്കുന്നത്. താമ്രജ്യോദയത്തിൽ തളിരിടുന്ന ചില മധുരസകലങ്ങളെ ഗാനരൂപേണ കോത്തിണക്കിയ ഈ മാതിരി കൃതികൾക്കു കേവലം പ്രണയഗാനങ്ങളിൽനിന്നു കവിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനം അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തയാണിരിക്കുന്നത്.

അഭിനവപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന മർമ്മങ്ങളിലൊന്നു സൗന്ദര്യപ്രകാശനമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. പ്രപഞ്ചപ്രാപകമായ സനാതനസൗന്ദര്യത്തെല്ലു വസ്തുനിഷ്ഠമായ ക്ഷണികസൗന്ദര്യത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ യുവകവികൾ അധികവും ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയേയും പൂലരിയുടെ പൊന്നൊളിയേയും പൂവിന്റെ മുകുഗാന്തതയേയും അവർ സൗജന്യം പിൻതുടരുന്നു. അവയിലെല്ലാം വാസ്തവമായ സൗന്ദര്യം കാണുന്നതിനും തങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ അന്യർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനും അവർക്കു കഴിയുന്നുണ്ട്.

വാനിൽ വിരിയുന്ന താരകകോരകം

വാരി വിരുന്ന മന്ദഹാസം

എന്നന്തരാത്മാവിൽച്ചേർന്നിങ്ങനമേ

സ്നേഹ ബുൽബുദമായിമാറി

പ്രേമത്തിൻ വീട്ടിൽത്തകന്നു തക്കന്നാരു
രോമഹംഷോസവമാലോഷിപ്പ.

(ചങ്ങമ്പുഴ.)

എന്നീ വരികൾ നോക്കുക! കാവ്യശില്പത്തിലൂടെ പ്രപഞ്ചവ്യാപാരം പരശ്രോധിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന സങ്കല്പങ്ങളുടെ മാധുരിയാണ് ഈ വരികളെ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അനുപദം കലാസൗന്ദര്യം വാരിപ്പഴുതിയ ഇത്തരം ഗാനങ്ങൾ ക്ഷണനേരത്തേക്കാണെങ്കിലും സഹൃദയന്മാരുടെ ഭാവനയിൽ മനോഹരങ്ങളായ പലേ ആലേഖ്യങ്ങളും വരച്ചുണ്ടാക്കുന്നു. നിശയുടെ ആഗമനം വണ്ണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗാനശകലം നോക്കുക.

ആനം തൻ ദേവപൂജയ്ക്കു താരക-
പ്പുനിറച്ചൊരു പൂജാപ്പുത്തട്ടുമായ്
നീലശൈലോപരിനിന്നു മേറ്റു-
ശ്രീലസഭദ്രപംക്തിയിലൂടെവേ
സന്നതാംഗിനിശ്ശബ്ദമണയുന്നു
മന്ദ മന്ദ മിശ്രാമളയാമിനി.
ചേണലാവുന്നൊരന്തിതൻതുമണിൽ
ചേർന്നിങ്ങിതിരിയൻറെ പാടുകൾ.

ഈശ്വരാമളയാമിനിയെ നോക്കിക്കാണുന്ന പ്രേമമൃഷ്ടിയായ നായിക പറകയാണ് :-

ഉൽഗജൻ ബാഷ്പപാദോദകവുമായ്
ഉന്മീഷൽ പ്രേമപൂജാസുമവുമായ്
പേതുമിന്നെൻ ഹൃദയക്ഷീരത്തിൽ
കാത്തിരിപ്പാണതിമിപൂജയ്ക്കു ഞാൻ

(പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ)

ഭാവനാസമൃദ്ധങ്ങളായ ഇത്തരം കാവ്യശകലങ്ങൾ കൈരളിക്ക് അത്യന്തസുന്ദരമായ ഒരു ഭാവിയിൽ അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. 'പ്രേമത്തിൻറെ തെളിച്ചില്ലിടുകൂടി ലോകസൗന്ദര്യം നോക്കിക്കാണുക': ഇതാണ് കാവ്യകലയ്ക്കുണ്ടായ പരിവർത്തനം. ഭാഷാപദ്യസാഹിതി തന്റെ താഴെ എത്തിന്നനുസരിച്ച് ഇന്നു തികച്ചും പ്രേമശീലയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ശിഥിലവൃത്തങ്ങളിൽ പ്രേമസുരഭിലമായ പ്രപഞ്ചസൗന്ദര്യം പകർന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗാനശകലങ്ങളാണ് പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നു

എങ്ങും കാണുന്നത്. ഇത് അത്ര അഭിലഷണീയമാണെന്നു പറഞ്ഞു കൂട. അനുവാചകന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥായിയായ ഏതെങ്കിലും ആദർശത്തെ അങ്കുരിപ്പിച്ച് അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ കർത്തവ്യോന്മുഖമാക്കാനുള്ള ആജ്ഞാശക്തി ഇവയ്ക്കില്ലെന്നു സമ്മതിക്കുകതന്നെ വേണം. ഭാവനയിൽ മധുരസ്വപ്നങ്ങളെപ്പോലെ ചില ചിത്രങ്ങൾ വരാച്ചുമാച്ചുകൊണ്ടുമാത്രം കവിതയുടെ ഉദ്ദേശ്യം സമ്പൂർണ്ണമായെന്നു സമ്മതിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതു ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടുവരെ ആണ്ടുചെന്ന് അതിനെ വികാരതരളിതവും ഉൽബുദ്ധവും ആക്കുകകൂടി വേണം. ഇതിലേയ്ക്കാണ് പുരാതനകാവ്യമീമാംസകന്മാർ കാവ്യം രസാത്മകമാകണമെന്നു ശഠിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആധുനിക കവിത മിക്കവാറും 'ഭാവാരത്നക'മാണ്. എന്താണിതിന്നു കാരണമെന്നു പരിശോധിക്കാം. സ്ഥായിയായ ഏതെങ്കിലും ഇതിവൃത്തത്തിൽ സംഘടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാലംബനമാണു രസോൽപ്പത്തിക്കു നിയാമകമായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാവ്യശകലങ്ങളിൽ അത്തരം ഒരു ഇതിവൃത്തമാകട്ടെ, ആലംബനമാകട്ടെ കാണുന്നില്ല. സത്യത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയുടെ പരിമളധാരണിയേയോ നക്ഷത്രവെളിച്ചത്തിന്റെ തിശ്വാസത്തിന്റെ മുദലതയേയൊ അധികരിച്ചുഴുന്ന ഒരു കാവ്യത്തിൽ ഹൃദയദ്രവീകരണചലനമായ 'രസം' ഉളവാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒട്ടും അതിശയിപ്പാനില്ലല്ലോ. ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ; കവിയുടെ വിവക്ഷിതം ഇന്നതെന്നറിഞ്ഞ് തദ്വാരാ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചലനം വഴിയായിട്ടാണല്ലോ രസാനുഭൂതിയുണ്ടാകുന്നത്. പലപ്പോഴും കവിഹൃദയം ഇന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിഷമമായിക്കാണുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡവ്യാപകമായ കവിയുടെ ഭാവനയെ പിൻതുടന്ന് പോകുന്നതിന്നുതന്നെ അനല്പമായ ക്ലേശം അനുഭവിക്കണം. വാചാത്മ്യം വിട്ട്, ലക്ഷ്യാത്മ്യത്തേയോ വ്യംഗ്യാത്മ്യത്തേയോ തുടരുകയാണെന്നിരുന്നാൽപോലും കുറെ ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ വിവക്ഷിതം അതോ ഇതോ എന്നറിയാതെ വായനക്കാരൻ നിരാശനായി പിൻതിരിയേണ്ടിവരുന്നു.

സുന്ദരി, ഭവദീയ ഭാവുക പ്രസാദത്തെ
യൊന്നലങ്കരിക്കാവൂ പൊൽക്കിനാവുകളാൽ ഞാൻ
ജീവിതനദിയിലീമാധുര്യം പരയുന്ന
പാവന സകല്പത്തിൻ ചേണല തുളുമ്പുമ്പോൾ

തുമയിൽ വിരിയുന്ന നൈതലാവപുനിളെ
 പ്രേമത്തിൻ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചിടുമ്പോൾ
 കാമനേ, ഞ്ഞയന്നു താവകചരണത്തിൽ
 മാമകതപഃസിദ്ധി കാഴ്ചവയ്ക്കുവതിനായ്.

വികാരമധുരമായ മേൽക്കാണിച്ചു വരികളിലെ കവിഹൃദയം
 ശരിയായാസ്വദിക്കുന്നതിന്നു സഹൃദയൻ ക്രമാധികം ക്ലേശിക്കേണ്ട.
 ഇതുപോലുള്ള സ്വതന്ത്രകല്പനകൾ ഇന്നത്തെ പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ
 കുടും അപൂർവ്വമല്ല.

അഭിനവപ്രസ്ഥാനം അലങ്കാരബഹിഷ്കരണവിഷയത്തിൽ സുദൂരം
 മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രതിഷ്ഠിതമായ ഉപമയ്ക്കുപോലും ഇപ്പോൾ
 നിരംമങ്ങൾ പാറിയിരിക്കുന്നു. സാമ്യമൂലകങ്ങളിൽ രൂപകത്തിന്നും
 അതിശയോക്തിമൂലകങ്ങളിൽ രൂപകാന്തിശയോക്തിക്കുംമാത്രമേ ഇന്നു
 പായത്തക്ക സ്ഥാനമുള്ളൂ. ഇവയുടെ സഹായത്താൽ എത്ര ശുഷ്കവിഷയ
 ന്നേയും കലാസുരഭിലമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരിക്കുന്നു. അഭിനവകാ
 വ്യശില്പത്തിന്റെ പ്രധാന കരുക്കളായ ഇവയെ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമാ
 യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അലങ്കാരികന്മാർ അനുശാസിക്കുന്നതു
 പോലെ വിഷയവിഷയികൾക്കു തമ്മിൽ ധർമ്മക്രം കല്പിപ്പാൻ യുവ
 കവികൾ തെയ്യാറില്ല. ധർമ്മങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിൽനിന്നാണല്ലോ
 കവി നിഗ്രഹനം ചെയ്തു വിവക്ഷിതത്തിന്റെ പ്രതീതിയുണ്ടായി ചമൽ
 ക്കാരമുളവാകുന്നത്. പൂർവ്വന്മാരുടെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഉപമാനങ്ങൾ
 മിക്കതും കവിസങ്കേത പ്രസിദ്ധങ്ങളായിരുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും
 അവയ്ക്കു പരമംബിതമെന്ന ദോഷം ബാധിച്ചിരുന്നു.

കാറിൻചോട്ടിൽക്കലേശപ്പൊളിതിരകരിമി-

നങ്ങൾ താഴത്തെതാരെള്ളിൻ

താരം ചെന്നൊണ്ടി മുക്താവലി മുക്കുരഭരം

ചെണ്ണിലാവിന്ദുബിംബം

മേയ്ക്കുന്നഭ്രമെന്നല്ലസിതഭുജഗന്ധോ-

പാനകൂപം മണൽത്തി-

ട്ടാരോമൽക്കാഞ്ചനത്തൂണകളിവ തളിരിൻ

മോളിലൊന്നൊരേ കാണാം.

എന്ന പ്രസിദ്ധപദ്യം തോക്കുക. ഇതിലെ ഉപമാനങ്ങൾ
 മിക്കതുമെന്നല്ല എല്ലാത്തന്നെയും പൂർവ്വകവികല്പനങ്ങളാണ്. അവയെ

അനുകൂലം അടക്കിവെച്ച് അനുവാചകന്മാരെ രസിപ്പിക്കുന്ന കവിയുടെ കൗമിത്യബോധത്തെത്തുല്യം 'സൃഷ്ടിശക്തി'യെ പ്രശംസിക്കുന്നതിന്നു ഇവിടെ വഴി കാണുന്നില്ല. ആധുനികയുഗകവികൾ അനന്യചുംബിതങ്ങളായ ഉപമാനങ്ങളെ സുലഭമായി പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ ഉപമാനോപമേയങ്ങളുടെ സാധർമ്മ്യത്തിൽ അവർ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കവിഹൃദയം സുഗമമല്ലാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്.

ഇപ്രപഞ്ചമുകളിൽനിന്നു
മുങ്ങുകയും പരിമളം
സീമയാറപാരമാമാത്മീയ
പ്രേമവാനിൽ വിലയില്ല
ഭൗതികഭാരമെല്ലാ മീനൈട്-
പാതയിലിട്ടെറിഞ്ഞു നാം
ഈ രജനീതിലെത്തും മൃത്യുവിൻ
കൂരിരുളിനുമപ്പുറം
കൊച്ചുഹൃത്തിനാൽ നീ പുതക്കുക
മൃത്യുവിൻ ശീതബാധയിൽ.

(കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ.)

എന്നി വരികൾ നോക്കുക. ഇതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന്നു വാച്യാത്മത്തെ നിശ്ശേഷം തിരസ്കരിച്ച ലാക്ഷണികാത്മത്തെ മാത്രം ശരണീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

ആധുനികകവിത കുറേക്കൂടി തത്വാനുപപന്നപരമാകുന്നുണ്ടെന്ന സംഗതി മറച്ചുവെക്കുതക്കതല്ല. ഒരു കാലത്തു ബാഹ്യപ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവാക്കുകളെക്കൊണ്ട് ചിത്രണം ചെയ്യുന്നതിലാണ് കവികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, കേവലം പ്രകൃതിചർച്ചകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ കവികൾ പ്രകൃതിയെ അനുകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അന്വേഷിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നു. 'കവിതയുടെ ഹൃദയത്തെ തത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്കു ഉന്നയിക്കണം' എന്നുള്ള പ്ലേറ്റോവിന്റെ അഭിപ്രായം തീക്ഷ്ണ കാമ്പുള്ളതാണ്. ഭാഷയിൽ മഹാകവി കുമാരനാശാനെ അനുകരിച്ച് ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഏതാനും പരിവർത്തനങ്ങളോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.

ആധുനിക പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മഞ്ജരി, പാത തുടങ്ങിയ വൃത്തങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ ശിമിലങ്ങളും സംഗീതസാഗ്രങ്ങളുമായ ഗാനവൃത്തങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. ഭാഷയുടെ ഈ പുരാതനസ്വഭാവം അടുത്ത കാലംവരേയും മിക്കവാറും മണ്ണടിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നു 'മധുരമൊഴി'മാരും 'ഗുണമേന്മ' ഭന്താക്ക'ന്മാരും 'കാമനക്ഷത്രം'യും എല്ലാം കൂടി പുതിയ പുതിയ കവിതകളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുഴുലവിക്കാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ വൃത്തങ്ങൾക്കുള്ള പാടവം ഒന്നു വേറെത്തന്നെയാണ്. സാഹിത്യസംഗീതങ്ങളുടെ മാധുരി ഒരേ അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്നു സഹായിക്കുന്ന ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്കാണ് അഗ്രിമസ്ഥാനം. അനുപ്രാസാദികളുടെ മാധുര്യം തികച്ചും തെളിയിക്കുന്നതും ഈ ശിമിലവൃത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. താഴെ കാണിച്ച വരികൾ നോക്കുക:—

ഉയരെയതാ നിരുന്ന നീർപൂമാല

വെയിലുകൾ തൻ കൈത്തൊഴിലായമാല (?)

വിരിയുകയായ് മിന്നലിൻ പൊന്നിലയിൽ

വരിവരിയായ് വാനിലെശ്ശവലിയിൽ.

ഇത്തരം ശിമിലവൃത്തങ്ങളിൽ എഴുതാനല്ല എഴുതിത്തുടങ്ങിയാൽ അപസാനിപ്പിക്കാനാണ് വിഷമമെന്ന് ഈയിടെയിൽ ഒരു രസികൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതിൽ ഏറെക്കുറെ വാസ്തവമുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും കവിതയും പ്രയോഗപരിചയവും പ്രവൃദ്ധാവസ്ഥയിലെത്തിയവരെ അപേക്ഷിച്ചു യുവകവികൾക്ക് ഇവ പ്രത്യേകം സഹായകമായിരിക്കുമെന്ന സംഗതി ആർക്കും അപലപിക്കാവുന്നതല്ല.

III.

ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്ന് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു സാമാന്യസ്വഭാവം വിശദമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭാഷാപദ്യസാഹിത്യം ഇപ്പോൾ ആ പരിവർത്തനത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിലാണ്. ചുരുപാടും കാണുന്ന കോലാഹലങ്ങൾ പ്രഭാതസാധാരണമാത്രം. മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ജീവിതത്തിന്റെ ശാശ്വതനിയമമാണ്. വളർച്ചയും വരുംതോറും സ്വാതന്ത്ര്യവും വളർച്ചയും. ഏതു പരിവർത്തനവും സാമൂഹ്യപ്പെടുന്നതുവരെ രൂപം

ക്കുറവുള്ളതായി തോന്നും. കാലത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതു ക്രമേണ മാത്രമേ ഏതൊന്നിനേയും മധുരികരിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ പദ്യസാഹിത്യം ഇതി വീണ്ടും പഴയ വഴിയിലേയ്ക്കു മടങ്ങുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. മൗലിക കാര്യങ്ങളിൽ അതു അത്രയും അകന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതി ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതിന്റെ ഗതിയെ ശരിയായി നിയന്ത്രിപ്പാനേ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ. അതിന്നു കരുതുള്ള കൈകളും തലയും കൈരളിക്ക് ഇന്നില്ലായ്ക്കുമില്ല.

അഭിനവപദ്യസാഹിത്യത്തിൽ പ്രകടമായിക്കാണുന്ന കൺ രണ്ടു നൂതനതകളിലേയ്ക്ക് കവിതാവ്യവസായികളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നു പുറപ്പെട്ടുകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഗാനശകലങ്ങളിൽ എറിയ കൂറും വണ്ണനാപരങ്ങളാണ്. അവയ്ക്കു ജീവിതത്തിൽ പായത്തക്ക ആജ്ഞാശക്തിയുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭാവന നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും പൊന്നുഷ്ണിനീറും സൗന്ദര്യാതിശയത്തിൽനിന്നു കുറഞ്ഞൊന്നു മനുഷ്യലോകത്തിലേയ്ക്കും പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കവിയും ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം കുറേക്കൂടി സുദൃഢമാക്കണം. ഇന്നു കവിതയ്ക്കു ജീവിതത്തിലുള്ള സ്വാധീനശക്തി-വികാരങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി— മുരങ്ങി വരികയാണെന്നു പറഞ്ഞുവാല്ലാ. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ശൃംഗാരമേതരങ്ങളായ രസങ്ങളെ നിശ്ശേഷം അവഗണിക്കുന്നതാണ്. ശൃംഗാരത്തെ അതിന്റെ മാംസളത്വത്തിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ യുവകവികൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു ; എന്നാൽ കരുണം തുടങ്ങിയ അന്യരസങ്ങളുടെ പ്രകാശനകാര്യത്തിൽ അവർ ഏതാണ്ടു മൗനം അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ തോന്നുന്നു. ഈ നൂതന നിശ്ചയമായും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൂടി കാവ്യശകലങ്ങൾ കൈയ്ക്കേറിയിരിക്കുന്നതും ആശാസ്യമായിരിക്കുന്നില്ല. വികാരോത്തേജകങ്ങളായ ഇതിവൃത്തങ്ങളെ ഉപജീവിച്ചു വിവിധരസപ്രധാനങ്ങളായ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ ഇനിയും എത്രയോ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിലേയ്ക്കു സകലനകാവ്യങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടായില്ല.

മനുഷ്യവ്യാപാരങ്ങളിൽ ഭാവിക്കുള്ള ആജ്ഞാശക്തിയെ നമുക്കു വിശ്വസിക്കാമെന്നതിൽ, പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നു സാമൂതിരികമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഉൽബുദ്ധത വിജയോന്മുഖമായിരിക്കുമെന്നു പ്രവചിപ്പാൻ അധൈര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഒരു 'സമസുഭാരതീയ സാഹിത്യപരിഷൽ'

സംഘടനയ്ക്കുള്ള എപ്പാടുകൾ മിക്കവാറും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പത്തുസാഹിത്യങ്ങളുമായി കൈരളി പൂർവ്വാധികം ബന്ധപ്പെടാനാണ് പോകുന്നത്. പുതിയ പുതിയ ചിന്താഗതികളും സൗന്ദര്യപ്രകാശനരീതികളും നാം അറിയാതെത്തന്നെ സാഹിത്യാന്തരീക്ഷത്തെ ചുംബിച്ചു തുടങ്ങുകയായി. ടാഗോറിന്റേതെന്നപോലെ ഇക്ബാലിന്റെ സൗന്ദര്യബോധത്തിനും നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകേണ്ടതാണ്; ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. വംഗീയ സാഹിത്യമെന്നപോലെ ഉർദുസാഹിത്യവും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു പോഷകാംശങ്ങളേകിക്കൂടാക്കിയല്ല. ഭാവിസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വരൂപവും ആദർശവും കേരളീയമല്ല, ഭാരതീയമായിരിക്കും. പരിതസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചുള്ള മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളുമായിരിക്കും അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു പ്രേരകമായിരിക്കുക. നമ്മുടെ സാമ്യവാദിസാഹചര്യങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയിലെന്നപോലെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ ഒട്ടിയ കവിളത്തും കണ്ടിൽ പോയ കുണ്ഠകളിലും കവിതയുണ്ടെന്നും ജനതയുടെ സംസ്കാരോന്മീഷത്തുകൂടായ നേത്രങ്ങൾക്ക് അതു അദൃശ്യമാകയില്ലെന്നും വിശ്വസിക്കണം.

ഏതൊരു സാഹിത്യത്തിന്റേയും ശരിയായ നിരൂപകൻ കാലമാണ്. കാലം തൃജിഷ്ടേണ്ടതിനെ തൃജിച്ചു സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരു നേരിയ മൂടൽമഞ്ഞുകൊണ്ടു മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പദ്യസാഹിത്യാന്തരീക്ഷം ക്രമേണ തെളിഞ്ഞുപരമെന്നു നമുക്കു സമാധാനിക്കുക. കാലോചിതമായ വികാസം സിദ്ധിച്ച ഒരു സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം ഭാഷയ്ക്ക് ഇന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഉക്തിവൈചിത്ര്യങ്ങൾ പ്രതിദിനമെന്നപോലെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയെ ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ കൂട്ടപ്പെടുത്തി ഭാവിയിലെ യുവകവികൾക്കു മാർഗ്ഗദർശകമാകുമാറു വേണം പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം വിരചിപ്പാൻ. ഭാരതീയ സാഹിത്യാചാര്യന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അന്യരാജ്യസാഹിത്യശാസ്ത്രകാരന്മാരുടേതുമായി ഇണക്കി ഭാവിസാഹിത്യത്തിന്റെ വിശാലതയ്ക്ക് അനുയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഈ ഗ്രന്ഥം. അതുപോലെതന്നെ പുതുതായി പ്രചാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ 'ഗാനവൃത്ത'ങ്ങളേയും ലക്ഷണസമന്വയം ചെയ്തു വൃത്തശാസ്ത്രത്തിലുൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാലം വൈകിയിരിക്കുന്നു.

'സയൻസി'ലെ 'മരിച്ചി'.

— പ്രൊഫസ്സർ ജെ. മുണ്ടശ്ശേരി എം. എ.

ഒരു ശതാബ്ദാൽത്തിനുള്ളിൽ പദാത്ഥവിജ്ഞാനത്തിൽ ഉണ്ടായ എതാനും നിഗമനങ്ങൾ 'സയൻസി'ന്റെ ഒന്നാകയുള്ള പ്രപഞ്ചനിരീക്ഷണത്തെ കുറഞ്ഞൊന്നു ഭേദപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗണിതജ്ഞന്മാർ, പദാത്ഥാഭിജ്ഞന്മാർ, ജ്യോതിഷികന്മാർ എന്നിവരാണ് അഭിനവവിക്ഷണപദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ. അവർതന്നെയായിരുന്നു പഴയ പദ്ധതിയുടേയും ഉൽപ്പാദകന്മാർ. അവർ തെളിയിച്ചതിനെ, ഇതരവിജ്ഞാനശാഖകളിൽപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പദാത്ഥവിജ്ഞാനം മറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായഭേദം വകവെച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ഇതരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയില്ല. പരിണാമവാദത്തെ, ഭഞ്ജിക്കുവാൻ വയ്യാത്തൊരാധാരമായെന്നി, അതനുസരിച്ച്, മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ എന്നിവയെപ്പറ്റി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി പല പല അനുമാനങ്ങൾകൊണ്ട് ബദ്ധകവചാരായെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് ഈ 'രണ്ടാംതരക്കാ'രിൽ അധികം പേരും. അവർ ഈശ്വരനേയും, ആത്മാവിനേയും മനസ്സിനേയും നാട്ടുകുടത്തിയിട്ടു കാലം കരയായി, അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യൻ വെറുമൊരു ലവണപിണ്ഡം മാത്രമാണ്. അങ്ങിനെയിരിക്കേ, പഴയ ഈശ്വരനേയും മറ്റും പുനരാനയിക്കുന്ന പുതിയ പദാത്ഥവിജ്ഞാനവും ജ്യോതിഷവും അവർക്കുണ്ടോ പശ്ചാത്താപം. ചിലർ നവീനന്മാരുടെ ഉപലബ്ധികളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നു ഭാവാക്കുന്നു. വേറെ ചിലർ അവ ഗണനീയങ്ങളല്ലെന്നുവെച്ചു തള്ളുന്നു! മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി കൃഷിക്കാരൻ പാടത്തു് മരവിനു മെയ്യുമ്പോലെ സ്വവിശ്വാസത്തിനു 'മുട്ടശാന്തി'കൾകൊണ്ട് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുത്സാഹിക്കുന്നു. ആകകൂടി ഒരു വല്ലാത്ത ബഹളം യൂറോപ്പിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലെന്ന പോലെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലും വലിയ മത്സരമായിരിക്കുകയാണ്.

ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേതനാചേതനഭേദമെന്നിയെ എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിനു അളന്നുകറിക്കാമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. "പ്രപഞ്ചം ഒരു വമ്പിച്ച യന്ത്രം മാത്രമാണ്. അതിലുൾപ്പെട്ടു നന്നു മനുഷ്യനും അപ്രകാരമായിരിക്കണം. മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളുടേയും അനന്തീകൃതമായ നിയമങ്ങൾക്കധീനമായിരിക്കും. ആ നിയമങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കേണ്ട താമസമേയുള്ളൂ സൃഷ്ടിസ്ഥിതികർമ്മങ്ങൾക്കുടി നിവൃത്തിക്കാൻ. 'സംഹാരം' ഇപ്പോൾ 'സയൻസ്' രൂഢവേഷം കെട്ടാതെതന്നെ വേണ്ടപോലെനിവൃത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ" എന്നുദേശം ഇങ്ങനെയാരു ബോധം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ പരന്നു. അതോടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവനും മനസ്സും ശരീരവും വെട്ടിപ്പകിട്ടു പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പല വിഭാഗന്മാരും ബദ്ധശ്രദ്ധരായി. എന്തുകൊണ്ട്? മനുഷ്യൻ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിയമലംഘിയായി അവർക്കു അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളൂ. അവന്റെ കാര്യംകൂടി അജ്ഞ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ 'കേസ്സിനു' 'അപ്പിൾ' വേണ്ടല്ലോ എന്നവർ കരുതി. അപ്പോഴും തങ്ങളിൽനിന്നു—ചിന്താസാമ്രാജ്യത്തിൽ നിമിഷപ്രതി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന തങ്ങളിൽനിന്നു—ഭിന്നമായ കരാളായിട്ടേ അവർ മനുഷ്യനെ ഗണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ മി. ഫൌസ്സെറ്റ് (Foussset) പറയുംപോലെ, മനുഷ്യനിൽ അവനുമാത്രം അറിയാവുന്നൊരു പരമതത്വം കിട്ടപ്പണ്ടു്. ബഹിർബ്ബന്തിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അതറിയാതെ എങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ വില വിണ്ണയിക്കും? മേല്പറഞ്ഞ വിഭാഗന്മാർ നൈജമായ ആത്മതത്വം ആഘോഷനാവിഷയമാക്കാതെ, അന്യനായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരഘടനാദികൾമാത്രം തിരീക്ഷണം ചെയ്യവന്നു. അറിഞ്ഞെടുത്തോളം തത്വങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അവർ മനുഷ്യനെ വെറുമാരു യന്ത്രമായി തരംതാഴ്ത്തി വിട്ടു. പിന്നത്തെ ശ്രമം അണുവുക്കൾക്കു (cells) ജീവൻ കൊടുക്കുവാനായിരുന്നു. അതു് ഇന്നും നടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. ഇതേപരെ അണുസജീവീകരണം (Vivification of cells) സാധിതമായിട്ടില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ വീരവാദങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യാത്രികബോധത്തിന്റെ പ്രണേതാക്കളായിരുന്ന പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികൾ പൂർവ്വജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയെക്കുറിച്ചു പിന്നെയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 'ഇതർ' (Ether) പോലെയുള്ള 'കീറാമുട്ടികൾ' പദാർത്ഥവിജ്ഞാനത്തിൽ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല ഉള്ളതു്. തന്നിമിത്തം അവരുടെ അനുപപത്തിശങ്കകൾ അടക്കി വലിച്ചുവന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും അലക്സാണ്ടർ സിദ്ധാന്തവും (Electron Theory) സതപകണികാസിദ്ധാന്തവും (Quantum Theory) തലപൊക്കി പദാർത്ഥവിശകലനവിഷയത്തിൽ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി

സജീവങ്ങളിൽ കാണുന്ന അനിശ്ചയത്വം (Indeterminacy) നിർജീവങ്ങളിൽകൂടി കണ്ടാക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നും, ആ സ്ഥിതിക്ക് മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ സ്വതന്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരർത്ഥകമാക്കുന്നുവെന്ന് തള്ളേണ്ടതില്ലെന്നും, എല്ലാത്തിന്റെയും പിമ്പിലായി മഹത്തായൊരു മാനസശക്തി ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കയാണുത്തമമെന്നും ഉള്ള മതങ്ങൾ ക്രമേണ പുനഃപ്രദർശിതങ്ങളായി. പ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയത്തിൽ പശ്ചാത്യക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ‘തല മുക്കിയ’ മഹാരഥന്മാരാണ്, പഴയ യാത്രികബോധം അയ്യങ്കതികം മാത്രമല്ല, അനുഭവവിരുദ്ധംകൂടിയാണെന്നു ഗ്രഹിച്ച് ഈ ‘മതം മാറ്റം’ത്തിനു വിധേയരായത്. മനസ്സും പദാർത്ഥവും (Mind and Matter) സ്വരൂപത്തിലല്ലാതെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭിന്നമല്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രമം വ്യർത്ഥമാണെന്നു അവർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ സർവ്വസ്വവും,

1. മനസ്സുതന്നെ? പദാർത്ഥമല്ല.

2. പദാർത്ഥമെന്താണ്? മനസ്സല്ല.

എന്നീ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളിൽ സമാഹരിക്കാമെന്നു വന്നു. അതോടെ ഒരു കൂട്ടർ പ്രേതാത്മവാദികളായിത്തീർന്നു. ശരീരഭിന്നമായൊരു ആത്മാവുണ്ടെന്നും, അതിനു ശരീരം വെടിഞ്ഞാലും വിനാശംവിനാ ജീവിക്കാമെന്നും, അത്തരം സ്വതന്ത്രാത്മാക്കൾക്കു ശരീരബന്ധങ്ങളായ ഇത്തരമാക്കളുമായി വിചാരവിനിമയം ചെയ്യാമെന്നുമായി അവരുടെ വിശ്വാസം. അവരിൽ പലതുകൊണ്ടും പ്രാമാണികനായ സർ ക്ലീവർ ലോഡ്ജ് (Sir Oliver Lodge) താൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലുകളുടെ മരണാനന്തരം താൻതന്നെ (പ്രേതമെന്നർത്ഥം) ഇങ്ങോളമെത്തി കണ്ടെടുത്തു സ്റ്റേയിതന്മാർക്കു കാണിച്ച് പ്രേതാത്മവാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അനിഷേധ്യമാംവിധം തെളിയിക്കുമെന്നു ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (1)

‘സയൻസി’ന്റെ പ്രതിനിവർത്തനത്തിൽ പ്രേതാത്മവാദത്തോളം എത്താൻ മടിച്ച പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അലക്കുകാണു സിദ്ധാന്തവും സത്വകണികാസിദ്ധാന്തവും വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രേക്ഷണം നടത്തി. സ്വസ്ഥാനത്ത് നിന്നിളകുന്നതോടെ കാന്തിരൂപത്തിൽ സത്വകണങ്ങൾ (Quantum of Energy) വിക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥം

പരമാണുക്കൾ അഥവാ അലകതകാണുക്കൾ എവിടെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നോ എങ്ങോട്ടാണു പോകുന്നതെന്നോ തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ലെന്ന് അവർ കടുവിൽ മനസ്സിലാക്കി. ഈ നിഗമനം, പ്രൊഫസ്സർ ബെവിക് പറയുവണ്ണം, ഭാവിയിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാൽ പ്രത്യാദിഷ്ടമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒന്നാണ്. (1) അതോടുകൂടിയോ, അപേതനപ്രവഞ്ചത്തിന്റെ നിയമവിധേയതയും—മനുഷ്യാനെ യന്ത്രമാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച യാന്ത്രികബോധത്തിനും—കാൽമായ ഹാനി തട്ടിയെന്നു സമ്മതിക്കണം.

പദാത്മവിജ്ഞാതാക്കളിൽതന്നെ ഏതാനും പേർ ജ്യോതിസ്സുകളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ അവഗാധമായി പഠിച്ചുവന്നിരുന്നു. അവർ ശുക്ലപടലങ്ങളുടെ (Nebula) അപസരണം (Receding) കണ്ടുതോട്ടുകൂടി അന്വരണപോയി. ആരുമേതുമറിയാതെ മുറക്കു വീർത്തുവീർത്തു വരുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുറിച്ചാലോചിച്ചിട്ട് അവർ ആശ്ചര്യമുക്തരായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയപോരാ നാം കാണുന്നതെന്തോ അതൊന്നും വാസ്തവമായെണ്ണാൻ പാടില്ലെന്നും, സകലവും മനസ്സിന്റെ പ്രകല്പനമാകാനേ തരമുള്ളൂ എന്നുമായിരിക്കുന്നു അവരുടെ അവസാനത്തിപ്പ്. അതിവിസ്മയം ഭയന്ന് അവരുടെ പശ്ചാലോചനകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാം ജീവാത്മാവിൽ അന്തർലയിപ്പിക്കുന്ന തനിമുദൈവതമായില്ലേ ഇന്നത്തെ 'സയൻ'സെന്നു സംശയിക്കണം. ജീവാത്മാവുകളുടെ അന്തരാളത്തിൽ ഒരു പരമാത്മാവിനെ—ഒരു മഹാമനസ്സിനെ—ഉപക്ഷേപിക്കുവാൻ അവർ മടിക്കുന്നില്ല. (2)

വിശ്വകടാഹത്തെപ്പറ്റി ഉത്തപ്തശിരസ്സരായാലോചിച്ചു ഏകദേശം ഐശ്വര്യശക്തിയിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രധരന്ധരന്മാരുടെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധർല്ലാത്ത കുറെ രണ്ടാംതരം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടെന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. അവരിൽ മികച്ചവർക്കുപോലും ഈയിടെ സ്വല്പം ക്ഷോഭം തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിലും ജീവനശാസ്ത്രത്തിലും ദീപ്തപരിചയം നേടിയ ജോൺ ബേക്കറും ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലിയും (John Baker and Julian Huxely) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായശകലങ്ങൾ കേൾക്കുക:—

(1) Ref: science and God By Prof: Bavink
(2) Ref: Writings of Jeans, Eddington, Whitehead etc.

“Are we then to pronounce ourselves as Machanists? That, you will Say, is the obvious alternative. Personally, I consider that it would be premature in the extreme to do so”—

John Baker.

“Something of the nature of mind must inhere in the issence of things.”

* * * * *

The biologist finds it exceedingly difficult to believe with the pessimists and the Sceptics that human life means nothing. It is part of a larger whole, and of a whole with a main upward movement.” (1)

Julian Huxely

ഇതിൽനിന്നും, അവരുടെ കടിഞ്ഞാൺ വിട്ടു കാട്ടും നിലച്ചിരിക്കുന്നതായി ഉറവിക്കണം.

പല വിഭാഗങ്ങൾ ഉത്സർഗ്ഗങ്ങൾക്കു (General rules) അപവാദങ്ങൾ (Exceptional rules) ഉണ്ടാക്കുക സാധാരണമാണെന്നും അവയെ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പറഞ്ഞു അലങ്കാരമാക്കുകയുടെ നിയമം. ഘനം നിസ്സാരമായിത്തള്ളുന്നു. മാത്രമല്ല, സയൻസിലെ നിയമങ്ങൾ മിക്കവാറും ശരിയെന്നല്ലാതെ മുഴുവൻ ശരിയെന്നു കരുതേണ്ടതില്ലെന്നു ജപ്തിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

“A Scientific law is only a statement of what seems extremely likely to happen”—Prof. Levy. (2.) ബലേഭ്യേ: ഇതു ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പുമറിക്കുന്ന വിദ്യയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയെന്താണ്? ഈ സ്ഥിതിക്കു ശക്തിയും നോക്കലും ലക്ഷണം പറയലും നഷ്ടമല്ല. നിശ്ചയിക്കലുമെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമല്ലേ? ഇത് അപവാദം തിസ്സാരകന്മാരോടു സർ കലാ വർ ലോഡ്ജ് പറയുന്ന ഉത്തരം ശ്രദ്ധേയമാണ്. “പ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയത്തിൽ അപവാദങ്ങൾ അപ്രധാനങ്ങളല്ല, അതിപ്രധാനങ്ങളാകുന്നു. കരിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിധിക്കു വിപരീതമായി എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ അതിനെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം ഗവേഷണം നടത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിന്നു നാനിയായിരിക്കും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അനേകം ഉറപ്പായ സിദ്ധാന്തങ്ങളാകെയും അങ്ങനെയേ അവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ളൂ.” ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ അഭ്യന്തരീകാർത്ഥങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു ഖേദിച്ച് അലങ്കാരമാക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത ഒഴിച്ചുവിടാമോ?

(1) Ref: Science in the changing world.

(2) I bid,

സീത-ഒരു സ്വഭാവചരിത്രം.

—പി. എസ്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി.

പുരാണങ്ങളിലെ നായകന്മാരിൽ ശ്രീരാമനെന്ന്പോലെ നായികമാരിൽ സീതയും അതുല്യമായ ഒരു ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥാനത്തെയാണർജിക്കുന്നത്. ഭർതൃപ്രേമം, പാതിവ്രത്യം, സഹിഷ്ണുത, സ്നേഹം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ദേവിയിൽ അഹമഹമികയാ വിളങ്ങുന്നു. ഭാരതീയരുടെ വനിതാദർശനം എത്രമാത്രം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നു എന്തിനായിരുന്നുവെന്നു തെളിയിപ്പാനുള്ള പ്രഥമോദാഹരണമാണ് സീതാദേവിയെന്നു പറയാം.

ദേവിയുടെ ഉൽപത്തിതന്നെ അമാനുഷത്വത്തിനു ലക്ഷ്യമാണ്. യജ്ഞകർമ്മത്തിനായി ഉദ്യതിരുന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽനിന്നാണ് സീത എന്നവതംസംജ്ഞയായ ദേവിയുടെ ആവിർഭാവം. ഭൂമിയിൽനിന്നു ജാതയായ കുമാരിയുടെ മാതാവു ഭൂമിദേവി തന്നെയാണെന്നു പൗരാണീകന്മാർ വർണ്ണിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗംകൊണ്ടു സിദ്ധി സമ്പാദിച്ചവരിൽ അഗ്രേസരനും യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷിയുടെ മുമ്പത്തിൽനിന്നു ബ്രഹ്മതത്ത്വപാപദേശം ലഭിച്ച പുണ്യപുരുഷനുമായ ജനകനാണ് ദേവിയെ പോഷിപ്പിക്കുകകിമിത്തം പിതൃസ്ഥാനത്തിന്നർഹമായത്.

പുരാതന കാലങ്ങളിൽ, വരന്മാരുടെ വീടും പരീക്ഷിച്ചു വധുവിനെ ദാനം ചെയ്തയെന്ന സമ്പ്രദായം ക്ഷത്രിയരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ പൂർവ്വികന്മാരിൽ വരുന്ന സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പരമേശ്വരന്റെ മഹാധനുസ്സിൽ ഞാണേറ്റി ശരം തൊട്ടുകുവാൻ ത്രാണിയുള്ള വീരനു കന്യകയെ നൽകുന്നതാണെന്നു ജനകൻ പ്രതിജ്ഞചെയ്തു. അനവധി രാജാക്കന്മാർ സ്വബാഹുവരും പരീക്ഷിച്ചു ഗോശയരായി മടങ്ങി. ജനകനും കുണ്ഠിതമായി. അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽതന്നെ വിശ്വാമിത്രന്റെ യജ്ഞരക്ഷയും അഹല്യയുടെ ശാപമോക്ഷവും നിവേദിതാപസലോകത്തിന്റെ പ്രീതിഭാജനമായിത്തീർന്ന രാമൻ വില്ല കാഞ്ചനാഗ്രഹിച്ച സാനജയായി വിശ്വാമിത്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിഥിലയിലെത്തിയത്. രാമന്റെ ദർശനമാത്രത്താൽ ജനകന്റെയും ജനങ്ങളുടേയും മനസ്സു കളിഞ്ഞു.

രാമൻ കൌതുകത്തോടെ വില്ലെടുത്ത ശരസംധാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വില്ലു രണ്ടുകുപ്പണമായി മുറിഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ആശ്ചര്യത്തിനും സീതയുടെ ആശ്ചര്യത്തിനും അതിരുകളായിരുന്നില്ല. രാജാക്കന്മാരും മഹർഷിമാരും നിറഞ്ഞ മഹാസഭയിൽവെച്ച് ആനന്ദ ഭരിതനായ ജനകൻ,

“ഇതായെൻമകളാം സീതയെക്കൊണ്ടു സഹധർമ്മിണി,
വാങ്ങിയുക്തിവളെബാദം കൈപിടിക്കുക കൈയ്യിനാൽ”

എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു സീതയുടെ പാണിപല്ലവം രാമന്റെ കരകുമ്പളത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു കൃതാർത്ഥനായി. സീത ഭഗവാൻപ്രിയമാക്കിയ ശക്തിയേല്പാത്ത യഥാർത്ഥസഹധർമ്മിണിയാവുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ പരസ്പരപ്രേമം ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലുളവാകുന്ന ഭാവങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര ആന്തരവും അകൈതവവും ആയിരുന്നു.

പിതാവിന്റെ സത്യപാലനത്തിനായി പതിന്നാലു സംവത്സരം കാട്ടിൽ മുനിവൃത്തിയായി താമസിപ്പാറാത്തതിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ട രാമൻ, നിഴൽ പോലെതന്നെ പിൻതുടരുന്ന സീതയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ ആദ്യം വൈമുഖ്യം കാണിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രാമനെ രൂക്ഷമായി ആക്ഷേപിച്ചാൻപോലും സീത പ്രേമത്താൽ പ്രേരിതയായി. രാമനെപ്പിരിഞ്ഞു ഒരു നിമിഷംപോലും താമസിക്കുകയെന്നതു സ്വർഗ്ഗത്തിലായാലും അവർക്കു് അവിഷ്ഠമായിരുന്നു. ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാനനത്തിൽ ഞാൻ മുനിൽ നടന്നു കല്ലും മുളയും മുറ്റുവാക്കിത്തീർക്കാമെന്നാണവർ പറഞ്ഞതു്. പട്ടാഭിഷേകത്തിനായി പട്ടടുത്തപ്പോഴും വനവാസത്തിനായി വൽക്കലം ധരിച്ചപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ ഭാവഭേദമുണ്ടാകാത്ത രാമന്റെ അനന്യരൂപപതി തന്നെയാണു സീതയെന്നു സകലർക്കും ബോദ്ധ്യമായി.

വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ ശ്രാമമെന്നു പ്രസിദ്ധമായ പേരാൽ വൃക്ഷത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു തൊഴുതു് സീത ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. “അല്ലയോ ദേവതാത്മൻ, ഭവദ്പ്രസാദത്താൽ ഏന്റെ പ്രിയതമൻ പ്രതിജ്ഞയെ നിർവ്വഹിച്ചാൻ ശക്തനാകേണമേ!” ഭർതാവിന്റെ ക്ഷേമം മാത്രമാണു പതിവ്രതമാരുടെ പരമലാഭം! അത്രിപതിയായ അനന്യായ സീതയുടെ സൽഗുണങ്ങളെ അന്യാദശമായി പ്രശംസിക്കുകയും തപസ്സിദ്ധിക്കൊണ്ടു താൻ ലഭിച്ചിരുന്ന ദിവ്യഭൂഷണങ്ങളാലും

അനുലേപനത്താലും സ്വന്തം സ്നേഹയെപ്പോലെ അവളെ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. വനത്തിലുള്ള താപസിമാക്കെല്ലാം സീത കാമനമകൾ തന്നെയായിരുന്നു.

ദേവിയുടെ പഞ്ചവടിനിവാസം സൗഭാഗ്യഭാസുരമായിരുന്നു. ഗോദാവരീ നദിയിലെ കുളിർ കാടോററ സൈകന്തങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുക, മാൻ കുട്ടികളെ ലാളിച്ചു പോയിപ്പിക്കുക, ലതകളും, ചെടികളും തട്ടുന്നതുമ്പു വളർത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ രമിച്ചിരുന്ന സീത രാജഗൃഹവാസത്തെ തീരെ വിസ്മരിച്ചിരിക്കാം. അപ്പപ്പോൾ ആശ്രമങ്ങളിൽ ചെന്നു താപസിമാരുടെ സഹവാസസുഖമനുഭവിപ്പാനും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പ്രാണനാഥനെ അറയിച്ച് അതുകൾക്കു നിവൃത്തി വരുത്തുവാനും സീതയ്ക്കു സാധിച്ചു.

സ്രീസഹജമായ ചാഞ്ചല്യവും വാക്പാഠശ്ചയും ക്ഷണനേരത്തേക്കു സീതയേയും ബാധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ “രാമായണം” തന്നെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പരിണമിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പൊൻമാനിയറ കണ്ടപ്പോൾ ദേവിയുടെ ഹൃദയം കെട്ടുകുത്തലായി. മായാവിതായ മാരിചന്റെ മരണക്ഷണത്തിലെ രാമസ്വരാനുകാരിയായ ആർത്തനാദം ഭ്രാന്തനായ ലക്ഷ്മണനെപ്പോലും സീതയുടെ വാക്പാഠശ്ചത്തിന്നു ലക്ഷ്യമാക്കിത്തീർത്തു. പരശുവാക്കുകളാൽ പരക്കേറാത്ത ഹൃദയത്തോടെ ലക്ഷ്മണൻ ഭ്രാന്തനായതേയും ലംഘിച്ചു അവളെ ഏകാകിനിയാക്കി പണ്ണശാലയിൽ വിട്ടു രാമസമീപത്തേക്കു തപസ്സായി പൂർണ്ണ. ദേവിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വനിതപോലും ഇപ്രകാരം ലക്ഷ്മണനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തനായതെ അധിക്ഷേപിപ്പാൻ മുതൽക്കൂട്ടം വിധിവൈപരീത്യമോ അബലാദൈവമോ എന്നു തീർത്തുപറയാൻ പാടുള്ളതല്ല. സീതയുടെ ഹൃദയം ആ നിമിഷമുതൽ പ്രാബല്യം വഹിച്ചുതുടങ്ങി.

ഭിക്ഷുരൂപം ധരിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന രാവണനെ സീത ഭക്തിപുസ്തകം സ്വാഗതംകൊണ്ടു സത്കരിച്ചു. സ്വന്തം രൂപം വെളിവാക്കി ദുരഭിലാഷവിഷം വെച്ചു ആ രാക്ഷസാധമനെ ജാനകി തുണപോലെ ധിക്കരിച്ചു. ഏകാകിനിയാകാത്ത അവളുടെ ദൈവവും ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ത്രൈലോക്യവിജയിയും മായാവിതായ രാവണന്റെ വശത്തിൽ ചാരിതുകവചാക്ഷിയായ മൈഥിലിക്കു അകപ്പെട്ടേണ്ടിവന്നു. ദേവി സ്വാധീനയാകുമോ എന്നറിയാതെ അന്തഃ

പുറത്തിൽ അവളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതു കാരണത്താലാണെന്നു അറിയാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു. അവൾ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു.

രാപ്പകൽ 'രാമ, രാമ' എന്നു വിളിച്ചു. തന്റെ അവിവേകത്തെക്കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യരും ഉപവാസകളും ഉണ്ടായി, മലിനമായ ഏക വസ്ത്രം ധരിച്ച് കാന്തി മങ്ങി കൃഷ്ണപക്ഷം ഭംഗത്തിലെ ശരിയായ പോലെ വാണിരുന്ന വൈദികയുടെ സ്ഥിതി ശോചനീയമായി പരിണമിച്ചു. രാക്ഷസിമാരുടെ തർജ്ജനങ്ങളും രാവണന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളും ദേവിക്ക് അഗണ്യങ്ങളായിരുന്നു. സഭാ ഭവനങ്ങളിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം കാണാതെ നിരാശയുടെ പരമകാഴ്ചയിലെത്തിയ ആ പതിവേത ഗർഭിണിയായ ആത്മലാഭത്തിനു പോലും സന്നദ്ധയായി. അപ്പോഴാണ് ജഗത് പ്രാണനായ വായുവിന്റെ പുത്രനായ ഹനുമാൻ ദേവിയുടെ കണ്ണുവീശങ്ങളിൽ രാമനാമാമൃതം വെച്ചിച്ച് അവളുടെ ഹൃദയത്തിനു പുതിയ ജീവിതശക്തി അർപ്പിച്ചത്.

പ്രാണനാഥന്റെ അംഗീകാരവും വഹിച്ച സമുദരം. മലയ്ക്കു തന്റെ സമീപത്തെത്തിയ ആ മഹാനദിയുടെ ഭംഗത്താൽ ആഹ്ലാദിച്ച മതിമാന മിഥിലാജാവിനെ താങ്ങിനിർത്തി,

“ജീവിതം നരനാഥനും താഴെത്താലകിലും വരും”

എന്നുചെയ്തു. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ അവളുടെ നില എന്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെ സ്തബ്ധമായി! ഇതാണ് ലോക ചക്രവർത്തി. സീത ഹനുമാനെ പലതവണ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടു ദർശിച്ചു; പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രശംസിച്ചു. ഹനുമാൻ രാമന്റെ കഷ്ടാവസ്ഥയെയും സീതാസ്ഥിരവ്യവസ്ഥയെയും സുഗ്രീവസഖ്യം മുതലായ സംഭവങ്ങളെയും വർണ്ണിച്ചു ദേവിയെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. ദേവിയുടെ ഹൃദയം രണ്ടാമതും സ്തബ്ധമായി. എങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ ക്ലേശവൃത്താന്തം അവളെ അതിമാത്രം വേദനപ്പെടുത്തി.

മായാവിനായ രാക്ഷസരാജാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദേവിയെ പലപ്പോഴും വ്യാമോഹിപ്പിച്ചു. മായാവിനിയോഗിതമായ രാമശിരസ്സിനെ ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുക! തന്റെ പ്രാണനാഥൻ അന്തരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള കഠിനവാക്യനാരാധനം അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ താഴിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും വസ്തു സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതല്ല. ജാതകിയുടെ നേരെ അനന്താപമുള്ളവളായ ത്രിജട 'ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ മായയാണെന്നു മനസ്സി

ലേറി സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഭർത്താവിന്റെ അഭയത്തിൽ ആശ്വസിച്ച് അവനിനന്ദിനി, മുമ്പുണ്ടായ മരണവാർത്താശ്രവണത്താൽ സ്വപ്രാണൻ തന്നെ വിട്ടുപിരിയാത്തതോളം പരിതപിച്ചു! ഈ വിധം പലപ്രകാരത്തിലുള്ള തീവ്രതാപങ്ങളെ സഹിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ സതീതപത്തിന്നു യാതൊരു ഹാനിയും നേരിടാതെ രക്ഷാഗൃഹവാസത്തിന്റെ മറകരയിലെത്തി. എന്നാൽ ദേവിയുടെ ദുഃഖം ഇവിടേയും അവസാനിച്ചില്ല.

ഗ്രഹമുക്തനായ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ വിജയശ്രീകൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ പ്രസന്നമുഖം കൺകളിടുകക്കുറങ്ങുവാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ടുചെന്ന ദേവിയോടു ലോകാപവാദം ഭയപ്പെടുന്ന ആ പുരുഷകേസരി അനാസ്ഥയോടെ പറഞ്ഞു,

“ചാരിത്രസംശയം വന്നോളെ മുന്നിലമരുന്ന നി
നേത്രരോഗിയ്ക്കു ദീപംപോലെനിത്യഹിതയാം ദൃശ്യം”,

എന്ന വാക്കുകൾ അവളുടെ ഹൃദയമർമ്മങ്ങളെ പിളർന്നു. അഗ്നിക്കു തന്നെ ഇത്ര തൈക്ഷണ്യമില്ലെന്നു ദുഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്നപോലെ സീത ജ്വലിക്കുന്ന വഹ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ദേവിയുടെ ചാരിത്രതേജസ്സിന്നെതിരായി നില്പാൻ അഗ്നിതേജസ്സിന്നു ശക്തിയുണ്ടായില്ല. ലോകസാക്ഷിയായ അഗ്നിഭഗവാൻ വൈദേഹിയെ വാരിയെടുത്തു സർവ്വദേവസമക്ഷം

“ഇതാ രാഘവ, നിൻ സീത, യിവരുകില്ലാരു പാപവും”
എന്നുൽഘോഷിച്ചു രാമന്നു സമർപ്പിച്ചു.

ശത്രുസംഹാരംകൊണ്ടു കൃതകൃത്യനായ രാമൻ കാലാതിക്രമം ശങ്കിച്ച സീതയോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ചേർന്ന് പുഷ്പകവിമാനത്തിൽ കയറി അയോദ്ധ്യയിലേയ്ക്കു ഭൃതഗതിയായി പുറപ്പെട്ടു. മാഗ്ദമദ്ധ്യത്തിൽ മനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും വനവാസസൗഭാഗ്യങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചും ദേവിയെ ഉല്ലസിപ്പിച്ചു. ഭ്രാന്തവസ്ഥനായ ഭരതനാൽ സർക്കരിച്ച നഗരത്തിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രാമനെ പിൻതുടന്നു സീതയും “ഭർത്താവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കെല്ലാം ഏകകാണമായ ഈ ഭാഗ്യഹീന നിങ്ങളെ വണങ്ങുന്നു”വെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു രാജ്ഞിമാരെ വണങ്ങി.

പട്ടാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു പരമാശ്വാദമനുഭവിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കു രാമൻ മഹാഘോഷമായ പാരിതോഷികങ്ങൾ നല്കി. ദേവി താന

ണിഞ്ഞിരുന്ന ഉത്തമമുക്താഹാരം കഴുത്തിൽ നിന്നെടുത്തു കയ്യിൽ വെച്ചുംകൊണ്ടു നാലുഭാഗത്തേയ്ക്കുംനോക്കി. ആ നോട്ടത്തിന്റെ സാരം എടുപ്പത്തിൽ അറിയാവുന്നതല്ല. ആരെയാണ് ദേവി താല്പയ്യത്തോടെ തിരയുന്നത്? തന്നെ, ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്ന തന്നെ, തിരഞ്ഞു വന്ന ആ പരമബന്ധുവിനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയാണ്? അന്തരക്ഷണത്തിൽ അടുത്തുവന്ന ഹനുമാന്റെ കണ്ണത്തിൽ ആ മുക്താഹാരം പരിലസിച്ചു.

ദേവിയുടെ സഹിഷ്ണുതയെ മുമ്പിലത്തേക്കാൾ കർശനമായി പരീക്ഷിപ്പാൻ ഹതദൈവം തുനിഞ്ഞു. പ്രാണനാഥനോടൊരുമിച്ചു ദാവ്യതുസുഖങ്ങളെ ആസ്വദിച്ച് അന്തർവ്വിധായി ആസന്നപ്രസവയായിരിക്കുന്ന കാലത്തു ലോകാപചാരം നിമിത്തം രാജധർമ്മത്തെ ഹാനിവരാതെ രക്ഷിപ്പാനായി രാമൻ ദേവിയെ ഗൃഹത്തിൽനിന്നു നിരസിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആശ്രമങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള കൌതുകം തീർപ്പാണെന്ന വ്യാജവും പറഞ്ഞ ഭ്രാന്തവക്ത്രനായ ലക്ഷ്മണൻ അവളെ വനത്തിൽകൊണ്ടുപോയി കരുണാർദ്രഹൃദയനായ വാല്മീകിയുടെ ആശ്രമപരിസരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് രാജശാസനം ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. അശരണയായ സിത അപ്പോഴും തന്റെ കർമ്മപരിപാക്കത്തെ പഴിച്ചതല്ലാതെ പ്രാണവല്ലഭനായ രാമനെ ഒരു വിധത്തിലും നിന്ദിച്ചില്ല. തന്റെ ദീനാക്രന്ദനത്തെ ദേവി ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്:—

*സാഹം തപഃസൂയ്മിവിഷ്ടദൃഷ്ടി-

രൂപം പ്രസൂതേയുരിതം യതിഷ്ടേ

ഭൂയായഥാമേ ജനനാന്തരേപി

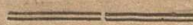
തപമേവ ഭന്താ നവ വിപ്രയോഗഃ

വൈദേഹിയുടെ വിലാപം കേട്ടു കരുണാവിഷ്ടനായ വാല്മീകി അടുത്തുവെന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു സ്വാശ്രമത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ചു. ചിരപരിചിതമായ ആശ്രമവാസസുഖത്തിൽ സമാധാനം ലഭിച്ച ദേവിക്ക് രണ്ടു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. രാജ്ഞീതപത്തേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മാതൃത്വം പരിത്രക്തയായ ജാനകിക്കു ജീവിതസാഹചര്യം ഉളവാക്കി. മഹർഷി കുട്ടികളുടെ ബാല്യസംസ്കാരങ്ങളെ യഥാവിധി നടത്തി മറ്റു വിദ്യകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം താൻ പുത്രതായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന

രാമായണവും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. മക്കൾ പാടുന്ന മധുരമായ രാമചരിതഗാനം കേട്ടുമൈഥിലി ഹർഷപൂജകൃതയായി.

സീതയെ ഗൃഹത്തിൽനിന്നു നിരസിച്ചാലും മനസ്സിൽനിന്നു നിരസിപ്പാൻ രാമനു സാധിച്ചില്ല. ധാരനായ രാമൻ സീതയെ വിചാരിച്ചു വ്യസനിച്ചുതന്ന കാലശേഷം തനിച്ചു. താൻ നിമിത്തം ദുഃഖിക്കുന്ന രാമന്റെ ശോകവർത്തമാനം ദേവിയെ കരുവശത്തു സമാധാനിപ്പിക്കുകയും മറോവശത്തു വ്യാകുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സാർവ്വഭൌമ തപത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്ന അശ്വമേധത്തിൽ സഹധർമ്മിണിയുടെ സ്ഥാനം സ്വർണ്ണമായിരുന്ന സീതാപ്രതിമയാണു വഹിച്ചതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ അശരണാവസ്ഥ അവളെ പൂച്ചാധികം വേദനപ്പെടുത്തി. സാമാന്യലോകം ദോഷാരോപണം ചെയ്യുവെങ്കിലും മഹഷിലോകം ദേവിയെ ബഹുമാനിച്ചു പൂജിച്ചു.

ഭൌതികങ്ങളായ സമൃദ്ധികളിലല്ല സുഖം കുടികാളുന്നതെന്നും, ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന്നു ജയിപ്പാൻ സാധിക്കാത്ത സങ്കടങ്ങളില്ലെന്നും, സിത വനവാസനിശ്ചയംകൊണ്ടു സ്തബ്ധമാക്കി. വാക്പാഠശ്യാത്തിന്റെ ഫലം അപാരമായ ആപത്താണെന്നു ലോകത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. പാതിവ്രത്യത്തേക്കാൾ പരമമായ തേജസ്സു മരൊന്നില്ലെന്നു ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തി. ഈ ലോകത്തിലെ സൂതിനിനകൾ ഏതു തുച്ഛങ്ങളും അവിവേകജടിലങ്ങളുമാണെന്നു തെളിയിച്ചു. മാതൃതപത്തിന്നു താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത താപം വേറെയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി. ദേവി, സഹിഷ്ണുതയുടെ മൂർത്തിയായ അവിടന്നു ഭൂമിയുടെ കൗരസപുത്രിയാണെന്നു വല്ലഭീകി പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം സാധാരണനാക്കു സ്വാനഭവംകൊണ്ടു സുഗ്രഹമാക്കിയ അവിടത്തു് അനേകം നമസ്കാരം!!

: : പ്രതിധ്വനി. : :

വിശ്വസാഹിത്യം.

അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം

—ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ.

മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ 'വിശ്വഭാരതി'യിൽ

ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു:

മനുഷ്യത്വത്തെ നല്ലപോലെ സ്पर्ശിക്കുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് സാഹിത്യലോകത്തിൽ ചിരജീവികളായിരിക്കുന്നത്. പല കാലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലുമായുണ്ടായിട്ടുള്ള അത്തരം ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ടമായ മാതൃകയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഒരു കൃത്യം നിർദ്ദിഷ്ടുന്നതിന് ഈ ലോകത്തിൽ ഒത്തുകൂടി. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പരിപൂർണ്ണമായ പ്രവൃത്തിപരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; തന്നിമിത്തം പലപ്പോഴും അവർക്കു തെറ്റുകൾ പറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു; മിക്കപ്പോഴും ചെയ്ത പണി മുഴുവൻ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടിയുവന്നു. എങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തിക്കാർ, സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച്, കൂടുതൽ ഭാവനാശക്തിയും, കർമ്മശുദ്ധതയും ഉള്ളവരായിരുന്നതിനാൽ കലാകാരന്മാരെന്ന പേരിന് അർഹനായിത്തീർന്നു.

ലോകത്തിലെ കമ്മട്ടമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ സന്ദേശമെന്നായിരുന്നു, അവന്റെ യത്നങ്ങൾ എന്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു, അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നീ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, അവന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രത്തെയും നമുക്കൊന്നു വിശദഗവീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടിവരും. അക്ഷബ്ദമേയോ, എലിസബത്തിനേയോ, ഭരണത്തെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ പല പര്യവേഷണങ്ങളിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതു മാത്രമായിരിക്കും. അക്ഷബ്ദം എലിസബത്തും വെറും ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു; വിജയത്തിൽ കൂടിയും പരാജയത്തിൽകൂടിയും എന്തോ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലത്തേയ്ക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കിട്ടിയ വെറും ആയുധങ്ങളായിരുന്നു; മനുഷ്യജാതി, അധികമധികം മഹത്വം സമ്പാദിക്കുവാൻ വെമ്പിക്കൊ

ണ്ടിരിക്കുകയാണ്; അതിനുവേണ്ടി അത് ഐക്യത്തോടും നാനാത്വത്തോടുംകൂടി മാറിമാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; ഈ സംഗതികൾ ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകൾ വ്യക്തികളെ വേർതിരിച്ചുടുക്കുകയല്ല. മനുഷ്യത്വം ഉടഞ്ഞു ചിതറിപ്പോകുന്നതും വീണ്ടും അണഞ്ഞുചേരുന്നതും അവൻ കാണുന്നു. അങ്ങനെ അത് അഭേദ്യമായ ഒരു പരിപൂർണ്ണവസ്തുവായിത്തീരുന്നതിനെ അവൻ ഭാവനയിൽ കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കരാൾ, മടങ്ങിപ്പോകുന്ന തീർത്ഥയാത്രക്കാരെക്കണ്ടു തൃപ്തിയടഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല. തന്നത്താൻ മുന്നോട്ടുപോയി പരിശുദ്ധക്ഷേത്രത്തിലെത്തുവാൻതന്നെ ശ്രമിക്കും.

വിശ്വസാഹിത്യത്തിന്റെ കാഴ്ചയും ഇങ്ങിനെതന്നെയാണ്. അവിടെ കാണുവാനുള്ളത്, മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പിന്നു കാരണമായ ആ ചൈതന്യത്തിൽ സ്ഥിതിവെയ്ക്കുന്ന ആനന്ദത്തെ അവൻ എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. എന്തു നിലയിലാണ് പല പിതൃദേവോ അനുഭവരസികന്റേയോ, ആത്മനിയന്ത്രകന്റേയോ -- ആരുടെ നിലയിലാണ് അവൻ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ആനന്ദത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നാം നോക്കേണ്ടത്; ആ നിലകളിൽ കൂടിയെല്ലാം, ആ വൈവിധ്യങ്ങളിൽകൂടിയെല്ലാം, അവന്റെ ആത്മശക്തി അതിന്റെ മാഹാത്മ്യമറിയുവാൻ വെമ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്.

മുരുകിപ്പറയുകയാണെങ്കിൽ, കരാൾ ലോകസാഹിത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞുനോക്കേണ്ടത്, മനുഷ്യൻ ലോകവുമായി എന്തൊരു ബന്ധമാണു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഇതിനെത്തന്നെ മറ്റൊരു വാദത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സത്യവുമായി അവന്റെ ബന്ധമെങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന അന്വേഷണമായിരിക്കണം അവനവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സാഹിത്യം ഒരു കൃത്രിമസൃഷ്ടിയാണെന്ന നിലയിലല്ല, നാമതിനെ വീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അത് ഒരു പ്രത്യേക ലോകമാകുന്നു—പരിപൂർണ്ണമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ലോകം. യാതൊരു വ്യക്തിക്കും അതിന്റെ മുഴുവൻ സത്യവും ഇനിയും വെളിവാകിയിട്ടില്ലാത്തതല്ല. മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ടു പരിണാമങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതികപ്രപഞ്ചംപോലെതന്നെ അതും സൃഷ്ടിയിലാണ്. എങ്കിലും അതിന്റെ ആ അപൂർണ്ണതയിലും പരിപൂർണ്ണതയുടെ മാതൃക നിലീനമായിരിക്കുന്നുണ്ട്.

മനുഷ്യത്വത്തെ നമ്മുടെ ബാഹ്യദൃഷ്ടികളാൽ നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഉപരിഭാഗത്തിന്നു പലവിധത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ആകൃതിയിലായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാശം അതിനെ ക്രമത്തിൽ ഒന്നിനുമേൽ മറെറാന്നായി മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം അടങ്കൾ, ചിലപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റും, ചിലപ്പോൾ പേമാരിയും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ പ്രസന്നതയും ഉള്ള അന്തരീക്ഷം. ഇങ്ങിനെയൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഗോളത്തിന്റെ സ്വഭാവം. നിങ്ങൾ വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ, അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഗോളത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്.

പലതരക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ഗൃഹങ്ങൾക്കരികിൽ കൂടി ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പലതരക്കാരെയും കണ്ടിരിക്കും. അരിച്ചാക്ക് പേറിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂലിക്കാരൻ, കൈവണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നവൻ, ആലയിൽ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കൊല്ലൻ ഇവരെയെല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഒന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അവരുടെയെല്ലാം സ്വകാര്യജീവിതത്തിൽ വികാരങ്ങളുടെ അപ്രഹിതമായ ഒരു നീരോട്ടം ഉള്ളതായി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല.

രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും, മറ്റനേകം പുരാതന കാവ്യങ്ങളിലും, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന കിണറ്റിൽനിന്നു മുകളിയെടുത്ത അമൃത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും താണനിലയിലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടുകാരന്റെ ഒന്നിച്ചുതന്നെ നില്ക്കുന്നു, ആ മനുഷ്യരനുൾക്കും—രാമനും ലക്ഷ്മണനും. ആ ചെറുക്കുട്ടികളിൽകൂടി, അവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കുളർകാറ്റ് അടിച്ചുവരുന്നു. അവന്റെ വർഷാലയം, കാളിദാസന്റെ മേഘദൂതം, കൂടുതൽ മനോഹരങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു. പുരാണങ്ങളിലും നാടകങ്ങളിലും കാണുന്ന രാജവംശീയരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ, അവന്റെ സ്വന്തം സുഖദുഃഖങ്ങളെ ബ്രഹ്മത്തരമാക്കി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

മനുഷ്യത്വത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ നിഴലിച്ചുകാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുണ്ടാവട്ടെ. മനുഷ്യന്റെ കായികജീവിതം അതിന്നു പുറമുള്ള ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതു കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയണം. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ആ ചെറിയ ലോകത്തിന്നു പുറമെ, സാഹിത്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിസ്തൃതലോകത്തെ നിങ്ങൾ കാണണം.

കേരളപത്രിക.

എന്താണ് കവിത?

ആരാണ് യഥാർത്ഥ

വിമർശകൻ?

—കെ. എസ്.

പ്രസിദ്ധസാഹിത്യവിമർശകനായ പ്രൊഫസ്സർ ഗോഡിന്റെ **The Study of Poetry** എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ‘കെ. എസ്.’ ‘ഹിൻഡു’വിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു:

“ഉത്തമവിമർശകന്മാർ കവികളല്ല; കവിമനഃസ്ഥിതിയുള്ളവരാണ്.”

“പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ആലോചിക്കാതിരിക്കുകയും, മനസാ സാമാന്യജനങ്ങളിൽനിന്ന് അല്പം അകന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില രാജാക്കന്മാർ യഥാർത്ഥവിമർശകന്മാരായി കണ്ടുവരുന്നത്.”

“ഉത്തമവിമർശകന്മാർ ഒരുതരം സാഹിത്യത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരുതരം സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവരിൽനിന്നു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും സന്ദർഭമീമാംസയോ, സീനായി പദ്യത്തിൽനിന്നുള്ള നിയമശാസനങ്ങളോ, അല്ല; ഉൽകൃഷ്ടവും അത്യന്തം ആസ്വാദ്യവും ആയ ചേവനം മാത്രം.”

ഒരുത്തമവിമർശകനു കവിതയോടു ദുഃഖമായ പ്രണയവും അതിന്റെ കായ്കളിൽ പ്രത്യേകനിഷ്ഠയുമുണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് “ഏതാണ്ടൊരു സ്വഭാവഗുണവും ആദ്ധ്യാത്മികതയും” ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അദ്ദേഹം കവികളേയും, കവിതകളേയും പരിചയമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നപക്ഷം, സന്ദർഭമീമാംസകനോ, നിരൂപകനോ, ചരിത്രകാരനോ അല്ലാത്ത വിമർശകൻ കേവലം ഒരു ലളിതകലാകാരനല്ല. “കവിതയുമായി പരിചയമുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് മാതൃകാവിമർശകൻ” എന്നു പറയുമ്പോൾ, സാമ്പ്രദായികാഭിമാനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാലും വാസ്തവം അതാണ്. “മഹാകാവ്യങ്ങളുടെ വിമർശകൻ, ലോകപരിചയം കൊണ്ടായാലും, ആത്മീയദർശനം കൊണ്ടായാലും, ഒരു ജീവിതവിമർശകൻ കൂടിയായിരിക്കണമെന്നു പ്രൊഫസ്സർ ഗോഡ് നിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്.....

അദ്ദേഹം കാവ്യത്തെ, ‘മഹാകാവ്യത്തെ’പ്പോലും, ആദ്യം

ദൈനംദിനമായ, അതിൽനിന്നു് ഒരു പടികടന്നു കേവലം സാമുദായികമായ, ഒരു കാര്യാമായിട്ടാണു ഗണിക്കുന്നതു്. “കവിതയിലെ മഹത്തുത്തപങ്ങൾ അത്യുജ്വലമായിപ്പോന്നു് അനുഭവിക്കുകയെന്നതു് ഏറാവും വാസ്തവമായ ഒരാനന്ദമാണു്. കവിത വാസ്തവത്തിൽ ഉറച്ച ഒരു ശിലയും, ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു ശാശ്വതമനോഭാവമായും തീരണം. പരിപൂർണ്ണമായ മനുഷ്യനിൽ കവിത ഒരു പ്രത്യുഷ്ണസ്ഥിതിയായിരിക്കയില്ല; തേരേമറിച്ച് അരോഗമായ ഒരു ഭാവനാനിലയായിരിക്കും.

:: ഗ്രന്ഥവിഹാരം. ::

൧. ‘ഭാഷാരൂപപരിണാമം.’

[The Evolution of Malayalam Morphology
by L. V. Rama Swami Iyer M. A. B. L.]

കേരളഭാഷയുടെ രൂപസിദ്ധിക്രമത്തേയും രൂപപരിണാമസമ്പ്രദായത്തേയും അധികരിച്ച് ‘ഭാഷാവിജ്ഞാനീയ വിദഗ്ദ്ധനും’ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബഹുമാന്യമിത്രവും ആയ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഗവേഷണഫലങ്ങളാണു പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. ദ്രാവിഡഭാഷാഗോത്രത്തിൽ തെലുങ്കിനും കണ്ണാടകത്തിനും ഉള്ളതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സ്ഥാനം മലയാളത്തിനില്ലെന്നും അതു തമിഴിന്റെ ഒരു ചില്ലുയാണെന്നും അത്രേ അഭ്യൂഹസംഗ്രഹം. തമിഴിന്റെ പുത്രിയാണു മലയാളം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ താണു മൂലം ഗ്രന്ഥകാരൻ പേതകൊണ്ടു് കനയത്താൻ നോക്കുകയാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്.

എന്നാൽ തമിഴിന്റെ വ്യാകരണനിയമം രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുൻപുതന്നെ മലയാളം ദ്രാവിഡഗോത്രത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണു കേരളപാണിനിയുടേയും മറ്റും അഭിപ്രായം എന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. പ്രാചീന ദ്രാവി

ഡവൈയാകരണന്മാർതന്നെ കരിനാട് (കണ്ണാടകം) മലനാട് (കേരളം) ഇത്യാദി ദേശങ്ങളിലെ ഭാഷാ അപര്യയുടെ കാലത്തു ചെന്തമിഴിൽനിന്നു വിഭിന്നമാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും നിസ്സാരമായി ഗണിച്ചു നിരസിക്കാവുന്നതാണോ? മലയാളത്തിലേയും തെലുങ്കിലേയും താലവ്യാകാരാന്തങ്ങളായ 'തല' 'ഉറ' 'കായ' ഇത്യാദി ശബ്ദങ്ങൾ തമിഴിലെ 'ഐ'കാരാന്തശബ്ദങ്ങളുടെ വികാരമായി പരിഗണിക്കുന്നതു സാഹസമാണെന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നു. മലയാളികളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽനിന്നു മാത്രം 'ഐ' എന്ന പദാന്ത്യസ്വരം ഒന്നിച്ചു അന്തർദ്ധാരം ചെയ്യതെന്തുകൊണ്ടു? എന്നു മുതൽക്കു? ഈ വിനീത സംശയങ്ങൾക്കു മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ദ്രാവിഡ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലെന്നുപോലും ഭ്രമം ജനിക്കത്തക്ക വണ്ണം അത്ര കാലേ പിരിഞ്ഞു വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന തെലുങ്കിലെ താലവ്യാകാരം 'ഐ'കാരത്തിന്റെ അപഭ്രഷ്ടരൂപമായിരുന്നുകൂടേ എന്നു ശങ്കിക്കുന്നതു തമിഴിനോടുള്ള ആദരാതിരേകത്താലായിരിക്കാനേ ഇടയുള്ളു.

മധ്യമപുരുഷബഹുവചനക്രിയകളിൽ കാണുന്ന 'ഇൻ' എന്ന പ്രത്യയം തമിഴിൽ അപൂർവ്വം ചില പദ്യകൃതികളിലെ ഉള്ളാവണം. വൈയാകരണന്മാർ താദൃശ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യത്താൽ 'മിൻ' എന്നു മാത്രമേ എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ളുവെന്നും കേരളപാണിനി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തമിഴിന്റെ ചിലയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ മാത്രം 'ഇൻ' 'ആൻ' ഈ പ്രത്യയങ്ങൾക്കു എന്തുകൊണ്ടു സാർവ്വത്രികപ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു എന്നു വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

'കയ്', 'കയ്യ' ഈ പദങ്ങൾ കണ്ണാടകത്തിലും മലയാളത്തിലും പണ്ടേ ഉള്ളതാണു്. തെലുങ്കിൽ 'കയി' എന്നാകുന്നു. തമിഴിന്റെ 'കൈ' അടുത്ത കാലത്തു മലയാളത്തിലേക്കു നീട്ടിപ്പുണ്ടെന്നുമാത്രം. ഇതിൽ നിന്നും ഉരുവിടേണ്ടതു ചെന്തമിഴ് വ്യാകരണം ഉറയ്ക്കും മുൻപുതന്നെ ഈ ഭാഷകൾ പിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്നാണു്. കയ്യ്, കയിൽ, കയ്ക്കോൽ, (കഴ്ക്കോൽ. കഴുക്കോൽ) മുതലായ ഭാഷാശബ്ദങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ 'കൈ' എന്നാണു ശുദ്ധമലയാളം എന്നു വാദിക്കുന്നതു് നിരർത്ഥമായിരിക്കും.

'ന', 'ണ', ഈ വണ്ണങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിന്നു ഭാഷയിൽ കാണുന്ന അലിഖിത വ്യവസ്ഥയും നിസ്സാരമല്ല. തമിഴിലെ വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകം ലിപിതന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉച്ചാരണ

ത്തിൽ ആ ഭേദം എത്രകാലത്തെങ്കിലും ജീവിച്ചിരുന്നുവോ? മൂലദ്രാവിഡത്തിന്റെ ആ രണ്ടുചാരണവും മലയാളത്തിൽ ജീവിക്കാനും തമിഴിൽ മരിക്കാനും കാരണമെന്നായിരിക്കും. തമിഴും മലയാളവും മൂലദ്രാവിഡത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശാഖകളാകയാൽ തന്നെയാണെന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു.

ഈ ചെറിയ നിരൂപണത്തിൽ കാരോ വിശേഷവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തു പ്രതിപാദിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങളിൽ തമിഴിനോടു മാത്രമല്ല മലയാളത്തിന്നു ബന്ധമുള്ളതെന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'കു' എന്ന ഉദ്ദേശികാപ്രത്യയം കണ്ണാടകാദി ഭാഷകളിലും ഉണ്ട്. 'പൂർവ്വത്തിലു' 'മീത്തലു' എന്നു മലയാളം; 'പൂർവ്വല്ലി' എന്നു കണ്ണാടകം. സംവൃതം മലയാളത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര അസ്സമമാക്കുകയും കണ്ണാടകാദികളിൽ അന്യസ്വരവും ദ്വിതീയവും കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നതു്. അരിനാലും ഉച്ചാരണഭേദത്താലും പദാന്തപ്രത്യയത്തിന്നു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗണ്യമായ സാമ്യം ഇല്ലായ്ക്കയില്ല. കേരളഭാഷയിൽ കാണുന്ന പ്രത്യയങ്ങൾ തമിഴിൽനിന്നു മാത്രസ്വത്തായി ലഭിച്ചതാണെന്നല്ല രണ്ടിന്നും തുല്യമായി മൂലദ്രാവിഡത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ചതാണെന്നത്രേ ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥം. 'അവനു' ഇത്യാദി ശബ്ദങ്ങൾ 'അവനുക്കു' മുതലായവയുടെ പരിണാമങ്ങളാണെന്നു വാദവും ആരോങ്ങിയമല്ല. 'കു' എന്ന പ്രത്യയത്തിലെ വ്യഞ്ജനം ഭാഷയിൽ നകാരത്തിനു ശേഷം ലോപിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നു കേരളപാണിനീയമതംതന്നെ ബലവത്തമായിത്തോന്നുന്നു.

'ഇൽ നിന്നു' എന്നു തമിഴിനു തുല്യമാകാൻ പ്രത്യയം ക്ലിപ്തിരിക്കുന്നതും അസംഗതമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. 'എവിടെനിന്നു' 'അവകൽനിന്നു' 'സ്ഥലത്തുനിന്നു' ഇത്യാദി രൂപങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി 'എവിന്നു', 'കൽനിന്നു', 'ഉനിന്നു' എന്നുകൂടി പ്രത്യയരൂപം സൃഷ്ടിക്കാഞ്ഞതു് എന്തുകാണുവെന്നു് അറിയുന്നില്ല. സപ്തമ്യന്ത്രം ഗതിസാഹായ്യത്താൽ പരിഷ്കരിച്ചു് പഞ്ചമ്യന്ത്രം സമ്പാദിച്ചതുടങ്ങിയതിനാൽ 'ഇൻ' എന്ന പ്രത്യയം ലുപ്തപ്രചാരമായതാണെന്നു വരാനാണു യുക്തി. എവിടന്നു, അവടന്നു, എങ്ങന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളിൽ പഞ്ചമിപ്രത്യയം വേഷം മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നു.

‘വെള്ളത്തിലേയ്ക്ക്’ ഇത്യാദി പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശത്തിലും മറ്റും കാണുന്നില്ലെന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“നാരിമഴലേ മമ മലർമകൾക്കങ്ങിരിപ്പാൻ തിരുപ്പാ-
പ്പുരൻറിലും ചൊല്ലുമിളമാൻകണ്ണി വേണാട്ടിലേയ്ക്ക്”

എന്ന പദ്യംതന്നെ ഈ പ്രസ്താവനയുടെ വാസ്തവികതയെക്കുറിച്ചു സംശയം ചോദിക്കുന്നതാണ്. കൊല്ലവർഷം നേരം-മാണ്ടു പകുത്തഴു തിയിട്ടുള്ളതും അതിനു വളരെ മുൻപുതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ആയ ‘ഭൂത വാക്യം’ ഗദ്യംതന്നെ ‘രാജാക്കന്മാർ’ ‘ഞങ്ങൾ’ ‘എടോ’ മുതലായവയുടെ രൂപസിദ്ധിക്രമത്തേയും പഴക്കത്തേയും കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥകാരൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ദൃഢബലം വിശദമാക്കും.

രാമചരിതം പ്രാചീന മലയാളമാതൃകയാണെന്നും കണ്ണശ്ശരാമായണം മദ്ധ്യമലയാളമാതൃകയാണെന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല ഞങ്ങൾ. തമിഴിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അഥവാ തമിഴു നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ ശിലാലേഖനം നോക്കി അന്നത്തെ ഭാഷാരൂപം നിശ്ചയിക്കുന്നതും ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷുപദം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗസറ്റും മറ്റും നോക്കി ആധുനിക ഭാഷാരൂപം ഉഛരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമില്ല.

ബഹുമാനത്തിനും സ്നേഹത്തിനും പാത്രമായ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഗവേഷണശക്തിസൂക്ഷ്മതയെക്കുറിച്ചു ഞങ്ങൾക്കു പ്രശംസിക്കുവാനേയുള്ളൂ. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ അഭ്യൂഹങ്ങളേപ്പറ്റി മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കണമെന്നാഗ്രഹം.

—ജി.