

വ ള ന യ ള പ ര ങ്ങ ൾ

വെളിച്ചത്തിനു മുന്പെ

— മൂക്കോത്തു ശ്രീനിവാസൻ

വിശ്വസാഹിത്യം

— ടാഗോർ

നിരർത്ഥകബാഷ്പം

— എം. ബാലാഭേരി

ശാന്തകുളത്തിലെ വിദ്യാലയം

— വിദ്വാൻ കെ. കുഞ്ഞുണ്ണി

പഞ്ചാസനനായ പുസ്തകം

— സി. കെ. കുഞ്ഞുരാമകൃഷ്ണപിള്ള

മായാഗ്രഹണവിദ്യ

— എം. കെ. ജോസഫ്

ശ്രീ-പിന്നെയും ശ്രീ

— ഉദയശങ്കർ

ഗ്രാമീണനാടകം

— എച്ച്.

കൈരളി

പുസ്തകം ൨൧.	൧൧൧൨ തുലാം	ലക്കം ൭.
-------------	------------	----------

വെളിച്ചത്തിന്നു മുമ്പെ.

(കേക)

—മുക്കുറത്ത ശ്രീനിവാസൻ.

വിരിഞ്ഞ മലരിനെ കണ്ടില്ല ഞാനെന്നാലും
 തിരഞ്ഞു പറക്കുന്ന വണ്ടിനെ കണ്ടേ യന്നു.
 വീണതൻ കമ്പി മീട്ടും പാണിയെയറിയാതെ-
 യാരവം കേട്ടു രാവിലേറെ ഞാൻ സുഖിക്കായ്.
 അന്നത്തെ പുലരിയെ കാണാതെയറങ്ങിപ്പോയ്
 ഇന്നതിൻ മാഹാത്മ്യത്തെ പാടുന്നു പറവകൾ
 വേണിയെ തിരയാതെ പൂവിനെ തിരക്കി ഞാൻ
 കണ്ണത്തെ കണ്ടീടാതെ ധാരവുമണിയിച്ചു.

വശപസാഹിത്യം.

—ടാഗോർ.

മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും അവനെ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകാണിരിക്കുന്നു. ആ ബന്ധങ്ങളെക്കൊണ്ടുമാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം സാത്ത്മാവുനുള്ള. ത്രിവിധങ്ങളാണു അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ—അറിവിന്റെ, ആവശ്യത്തിന്റെ, ആനന്ദത്തിന്റെ.

അറിവും ബാഹ്യപ്രപഞ്ചവുമായുള്ള ബന്ധം നായാട്ടുകാരനും അവന്റെ ഇരയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. ആവശ്യവും ബാഹ്യപ്രപഞ്ചവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുറെക്കൂടി ഒരു സഹകരണബോധവും, കുറെക്കൂടി സത്യവും ഉണ്ട്. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ, ആനന്ദത്തിന്റെ, ബന്ധമാണു സർപ്പാപരി ഉൽകൃഷ്ടം. ആനന്ദംകൊണ്ടു സംബദ്ധമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യഹൃദയവും ബാഹ്യലോകവും ഒന്നാവുന്നു. യാതൊരുവക മിഥ്യാഭിമാനത്തിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഏറ്റവും എളിയതും നിസ്സാരവുമായ വസ്തുവിനെ നമ്മിൽനിന്നു വേർതിരിക്കുന്ന യന്ത്രോന്നിതം അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ചുരുക്കിപ്പറയാം. വിജ്ഞാനവും വിശ്വവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ വിദ്യാലയവും, ആവശ്യത്തിന്റെ ബന്ധം നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥലവും, ആനന്ദത്തിന്റെ ബന്ധം നമ്മുടെ ഗൃഹവുമാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവനും നാം വിദ്യാലയത്തിലല്ല, അധികസമയവും നാം ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തു മല്ല; ഗൃഹത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ യഥാർത്ഥവും പരമവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്.

അപ്പോൾ, എന്താണ് ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ ബന്ധം? അതു അവനവനെ അന്യനായും അന്യനെ അവനവനായും അറിയുകയത്രെ. ഇങ്ങിനെ അറിയുമ്പോൾ, പിന്നെ യാതൊരു വക ചോദ്യത്തിനും അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. നാം എന്തുകൊണ്ടു നന്മ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു ചോദ്യമെങ്കിലും ആത്മബോധം തന്നെ ഒരു ആനന്ദമാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ, നാം എന്തുകൊണ്ടു അന്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു ചോദിക്കുവാനും അവകാശമില്ല.

മനുഷ്യന്റെ വിശ്വത്തിലേക്കുള്ള വികാസം അവന്റെ സഹജീവിയിലൂടെയാണ്. കാഴ്ച, ശ്രവണം തുടങ്ങി വികാരം, ഭാവന മുതലായി

സ്നേഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുംകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ സഹജീവിയിലൂടെ വികസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അന്യനെ അറിയുന്നതിൽ, സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ, അന്യനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യജീവനം പലപ്പോഴും കൃതാർത്ഥമാവുന്നത്.

മനുഷ്യപ്രഭാവം നമ്മുടെ കണ്മണിയിൽ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അതിനെ നമ്മുടെതാക്കുവാനുള്ള ഒരു ആശയം അവശേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ കാണുന്നതിനോട് എതിർക്കുള്ള പ്രേമം പ്രവഞ്ചസമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് എങ്ങോ അടിഞ്ഞുപോയാതെ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അതിനൊരു ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, സുന്ദരമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അതിനെ അലംകൃതമാക്കണം.

അങ്ങിനെ, നാം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ — അതു സൂര്യോദയത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യമായൊട്ടെ, ഒരു മഹാപുഷ്പന്റെ പ്രതിഭാസമൊട്ടെ, മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ചോദനം ചെയ്യു ഒരു തീവ്രവികാരമായൊട്ടെ, ആ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കു പകർന്നു. അവയെ പുതിയ ഒരു രീതിയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ഹൃദയം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ആത്മപ്രകാശനം രണ്ട് അന്തവികളായാണ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും പൊട്ടിപ്പറപ്പടുന്നത് — ഒന്ന് അവന്റെ തൊഴിൽ, മററത് അവന്റെ സാഹിത്യം. മനുഷ്യജീവിതംകൊണ്ടു കരകവിയുമാരു നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് അന്തവികൾ പരസ്പരസഹായികളായി അടുത്തടുത്തായി ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. ഇവയുടെ രണ്ടിന്റെയും ചരിത്രത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ പരിപൂർണ്ണമായി അറിയപ്പെടുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യന്റെ തൊഴിൽ ആത്മപ്രകാശനം അങ്ങിനെ വരുന്നവെന്നല്ലാതെ, അപ്പോൾ അതല്ല അവന്റെ മുഖ്യമായ കർമ്മവും.

മനുഷ്യഹൃദയം അതിനുള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. അതിന്റെ വിചാരങ്ങളേയും വികാരങ്ങളേയും പുറത്തേക്കു പടർത്തുവാൻ അതു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സത്യമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ അതിന്റെ പുറത്തും സത്യമെന്നു സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴെ ഹൃദയം സംതൃപ്തമാവുന്നുള്ളു.

അതിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിലെ സത്യങ്ങളായ വികാരങ്ങൾക്കു ബാഹ്യപ്രവഞ്ചത്തിൽ ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് മനുഷ്യഹൃദയം എപ്പോഴും ആശിക്കുന്നത്. ധനവാദ തന്റെ ധനത്തിന്റെ പ്രഭാവ

ഞെപ്പാറി പൂണ്ണബോദ്ധ്യമായുന്വോൾ, ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിനകൂടി അതു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാനായി, ചിലപ്പോൾ അതു മുഴുവനും അയാൾ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രേമത്തെപ്പാറി ബോദ്ധ്യം വന്ന കാമുകൻ, ബാഹ്യലോകത്തിനേയും അതു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാനായി, പരമമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ, തന്റെ സർവ്വസ്വവും, ജീവൻ കൂടിയും ബലികഴിക്കാറുണ്ട്. വിശ്വവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഹൃദയം എപ്പോഴും തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ബാലരാമദാസ് എന്ന വൈഷ്ണവകവി ആവേശംകൊണ്ടു ചോദിക്കുന്നു: “എന്നിൽനിന്നും ആരാണ് നിന്നെ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നതു?” എന്നുവെച്ചാൽ, പ്രേമപാത്രം ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വന്തമാണു, പുറത്തേക്കു പോയ അതിനെ തിരികെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഹൃദയം വെമ്പൽക്കൊള്ളുകയാണെന്നർത്ഥം. മറിച്ചുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്. തന്നിലുള്ളതിനെ പുറത്തു കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിനെ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുവാൻ, പുറത്തു അതിനു ഒരു അകൃതി, ഒരു പ്രതിഷ്ഠ, ഒരു ജീവൻ നല്കുവാൻ അതിനറിയാവുന്ന എല്ലാ ഉപാധികളേയും മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ലോകത്തെ തന്നിലേക്കു ചുരുക്കുവാനും തന്നെ ലോകത്തിലേക്കു വികസിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ആ നിരന്തരപരിശ്രമത്തിൽ തന്റെ സർവ്വസ്വവും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻകൂടി മനുഷ്യൻ സന്നദ്ധനാവുന്നു.

വിശ്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യഹൃദയം ചെയ്യുന്ന ഈ പരിശ്രമംതന്നെയാണു മനുഷ്യഹൃദയവുമായി സംബദ്ധമാവാൻ വിശ്വവും ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ സൗന്ദര്യവുംകൊണ്ടു അതു മനുഷ്യഹൃദയത്തെ അനുനയിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യഹൃദയം തന്റെ സർവ്വസ്വവും അതിനു സസന്തോഷം അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിനു ഒരു ഹൃദയമുള്ളതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ മനുഷ്യഹൃദയത്തിനു മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഈ പരസ്പര സൗഹാർദ്ദത്തിലാണു രണ്ടും ആത്മപ്രകാശനം തേടുന്നത്.

വിശ്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും നാം കാണുന്നില്ല; കാണുന്നതുതന്നെ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കുവാൻ മനുഷ്യബുദ്ധിക്കു പ്രാപ്തിയും പോരാ. എന്നാൽ അവ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കു നേരിട്ടു പ്രവേശിച്ചു, അതിനെ വികാരതരളിതമാക്കുന്നു. വിശ്വത്തിലെ സുന്ദരമായതു ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷത്തേയും, മഹത്തായതു ആദരത്തേയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലാണു ഈശ്വരന്റെ ബുദ്ധി പ്രകടിതമാവുന്നത്; അവിടുത്തെ പ്രേമം അതിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആന

നത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇശ്വരഭാവമെന്നും കാണുക പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ അങ്ങിനെയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അതു അവിടുത്തെ സന്തോകനം.

മനുഷ്യലോകത്തിലും ഇങ്ങിനത്തെതന്നെയാണ്. ഇവിടേയും ബുദ്ധി അദ്ധ്വാനിക്കുമ്പോൾ, ആനന്ദം ഉറവെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തേതു ആത്മസംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതു ആത്മപ്രകാശനത്തിനുവേണ്ടിയതത്രെ. ഒന്നു ജീവിതത്തിനു അത്യാവശ്യമാണ്. മറ്റൊരു അത്യാവശ്യമല്ല. ആവശ്യം പ്രകാശനത്തെ തടയുന്നു; പ്രകാശനം ആവശ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. ആവശ്യം പിശുക്കനാണ്, ധാരാളിതപത്തിലേ ആനന്ദം പ്രകടിതമാവുന്നുള്ളു.

സാഹിത്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിനു, സ്വാർത്ഥത്തിനു, അതു സ്ഥാനമില്ല. ദുഃഖം ഹൃദയത്തിൽ കണ്ണിരിക്കണമെന്നു പൊഴിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഭയം ഹൃദയസ്തനത്തെ തപരിതപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. ആനന്ദം ഹൃദയത്തെ ഇക്കിളിയാക്കുന്നു, എന്നാൽ നമ്മുടെ ആശങ്കകൾക്കു അതു ആപൽക്കരമായ വിധത്തിൽ മുട്ടു കൂട്ടുന്നില്ല.

അപ്പോൾ എന്താണ് സാഹിത്യത്തിൽക്കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? നമ്മുടെ സമ്പത്തു്, ഹൃദയത്തിന്റെ ധാരാളിതം, പ്രായോഗിക ദൈനന്ദിനജീവിതത്തിൽ തീരെ തരിച്ചുപോയിട്ടില്ലാത്ത, നമ്മുടെ അത്യാവശ്യങ്ങളെ അതിശയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, ആ ജീവിതഭാഗം— അതാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽക്കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ധാരാളിതത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യനു വിശപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ അവനു ഭയമുണ്ട് എന്നുള്ളതു കൂടുതൽ വാസ്തവമാണ്. ഭാവിതലമുറകളാൽ നോക്കിക്കണ്ടു അനുഭവിക്കപ്പെടുവാനായി സർവ്വോൽകൃഷ്ടനായ ആ ആദർശമനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ് സാഹിത്യം എപ്പോഴും വ്യാവൃതമായിരിക്കുന്നത്. സാഹിത്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകവ്യക്തിയുടേയോ, സ്ഥലത്തിന്റേയോ സമയത്തിന്റേയോ ആണെന്നു വീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതു ശരിയായി വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സ്ഥലകാലങ്ങളേയും അതിശയിച്ചു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണു യഥാർത്ഥമായ സാഹിത്യം. സാർവ്വജനീനമായ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മനോഭാവ

ങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ കവികളുടെ കൃതികൾക്കു മാത്രമേ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. വിവിധരാജ്യങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള ആ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒരേ ആസൂത്രണത്തെ പൂർത്തിയാക്കുവാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേലക്കാർ മാത്രമാണ്.

വിശ്വസാഹിത്യം എന്നു ഞാൻ വിളിക്കുന്നതിൽ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ജനമൂലമായ ആനന്ദത്തെ ബഹിസ്കരിപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ—പാപിഷ്ഠനായിട്ടോ, ആനന്ദമത്തനായിട്ടോ, ആത്മവിജയിയായിട്ടോ—ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ വിവിധരീതികളിലും സ്വന്തങ്ങളിലും ആത്മപ്രകാശനം സാധിച്ചു തന്റെ തന്നെ ആത്മാവിന്റെ വിലയെ അവൻ അറിയുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ നിരന്തരമായി ഉറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനന്ദസത്തയെയാണ്, നമ്മുടെ രമായണവും മഹാഭാരതവും, മറ്റു അസംഖ്യങ്ങളായ കഥകൾ, പാട്ടുകൾ, ഭജനകാണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയും, നമ്മുടെ സ്രീ പൂജനാക്ക് ഇരവുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിന്നിൽ രാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെ ആ വീരാകാരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു; അവന്റെ ഇടുങ്ങിയ, വൃത്തിപ്പെട്ട കുടിയിന്റെ ഉള്ളിലും പഞ്ചവടിയിലെ പുള്ളകോൽഗമകാരിയായ ആ മന്ദമാരുതൻ വീശുന്നു. കാളി ദാസന്റെ മേഘദൂതത്തിലും, വിദ്യാപതിയുടെ കവനങ്ങളിലും വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനോഹരങ്ങളായ ആ മഴകൾ അവന്റെ വർഷകാലത്തെ പൂണ്ണവും സുന്ദരവുമാക്കിയെടുത്തു. അവന്റെ കുടിയിലെ എളിയ സുഖദുഃഖങ്ങളെ നാടകങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജഗൃഹങ്ങളിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അവൻ പരിപൂർണ്ണമായി ഭരിക്കുന്നു. പിതാവായ പർവ്വതരാജാവിൽനിന്നും വത്സലപുത്രയായ ഉമയുടെ പിരിഞ്ഞു പോവലിനേയും പുനരൈക്യത്തേയും വർണ്ണിക്കുന്ന ആ അനശ്വരകഥയിലൂടെ തന്റെ കൊച്ചുമക്കളെച്ചൊല്ലിയുള്ള അവന്റെ ഹൃദയവികാരത്തിന്റെ വാചികോത്സവം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. കവിസൃഷ്ടിയുടെ മൃദലകോമളമായ കൈകൊണ്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ആലിംഗനത്തിൽ, മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യവും അരിഷ്ട്യകളും മോഹിച്ചു ഉറങ്ങിപ്പോവുന്നു.

അങ്ങിനെ, മനുഷ്യജീവിതത്തെ ആ വരണം ചെയ്യുകൊണ്ടു നി

കൂന്ന സത്യവും സുന്ദരവുമായ വിശ്വസാഹിത്യത്തെ ദേശികവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവന്റെ ഈ വെറും കായികജീവിതം അതിന്റെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന ആ ആത്മീയജീവിതത്തിലേക്കു വികസിക്കുന്നതു നിങ്ങൾക്കു കാണാൻ കഴിയും.—ഈ ഇടുങ്ങിയ സാധാരണ ലോകത്തിൽനിന്നു സാഹിത്യനിർമ്മിതമായ ആ സുവിസ്തൃതവിശ്വത്തിലേക്കുള്ള വികാസം!

നിരത്നകബാപ്പം.

—എം. ബാലാദേവി.

“എത്ര അഗാധമായ സ്പോടത്തോടുകൂടിയും ആവേശംകൊണ്ടും വായിക്കുന്നു! ഇത്ര വെളിപ്പാൻകാലത്തുതന്നെ വായന തുടങ്ങി.”

“കൊച്ചപ്പ എട്ടൻ ഇങ്ങിനെത്തന്നെയാണു് പരീക്ഷക്കാലമായാൽ. പിന്നെ രാത്രി ഉറക്കമില്ല. എപ്പോഴും പുസ്തകം പുസ്തകമെന്ന നാമമെ ഉള്ളു. എന്തു നേരമ്പോക്കാണെന്നോ ചിലപ്പോൾ —” സരോജം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് അമ്മിണിയുടെ കഴുത്തിൽ കൈയിട്ടു കീഴ്ചാട്ടു തുങ്ങി ഉറക്കെ ചിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

“നോക്ക, ആ വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഉണന്നിട്ടില്ല. വായിക്കുന്ന മുറിയിൽനിന്നും വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ടു റോട്ടിലേയ്ക്കുകൂടി കാണുന്നുണ്ടു്.” എന്നിനാണു സരോജത്തിന്റെ കൊച്ചപ്പ എട്ടൻ ഇവിടെ വന്നു താമസിക്കുന്നതു്?”

“ഇപ്പോൾ ബി. എ. ക്കു പഠിക്കുന്നതു ഇവിടെയാണു്. അല്ലാതെ എന്നിനാ?” സരോജം പുഞ്ചിരിയിട്ടുകൊണ്ടു തുടൻ പറഞ്ഞു:—“എന്തു സൂത്രക്കാരനാണെന്നോ കൊച്ചപ്പ എട്ടൻ! ആ അമ്മാമന്റെ സൂത്രം മുഴുവനും കൊച്ചപ്പ എട്ടനു കിട്ടിട്ടുണ്ടു്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഒന്നു കയറി കൊച്ചപ്പ എട്ടനുമായി പരിചയമാവാം. അമ്മിണി അറിയില്ലല്ലോ?”

പ്രഭാതത്തിന്റെ നേരിയ പ്രകാശത്തിൽ അമ്മിണിയുടെ മുഖം അല്പം കീഴ്ചാട്ടു താണു. “വേണ്ട.” വിറച്ചുകൊണ്ടാശംബു അവളുടെ വായിൽനിന്നും വഴുതി വീണു.

“വേണം.” അമ്മിണിയുടെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടു സരോജം ആ വലിയ ഗേറ്റിന്നരികിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയിത്തുടങ്ങി. കൃശയും ദുബ്ബലയുമായിരുന്ന അമ്മിണി അവളുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയുമുപയോഗിച്ചു ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിലേയ്ക്കു ഇഴുത്തു കയറിയിരുന്ന ലജ്ജയുടെ മൂഢധാസത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു: “ഇപ്പോൾ വേണ്ട സരോജം. നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ?”

“കുളിക്കാൻ പോവുകയായാലെത്താണു്?” സരോജം അമ്മിണിയുടെ ചുമലിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടു ചോദിച്ചു—“എന്നാൽ മടക്കത്തിനാവാം നമുക്കു്, അല്ലേ?”

“നമുക്കു കൂട്ടിക്കാൻ പോവുക.” അമ്മിണി സരോജത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചു വേഗം നടന്നു.

* * * * *

പ്രഭാതസൂര്യന്റെ കിരണകന്ദളങ്ങൾ ജനവാതിൽ പഴുതിലൂടെ അകത്തേക്കു കടന്നുതുടങ്ങി. സ്വപ്നത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി വന്ന ഒരു തേജോനാളമെന്നപോലെ, കൊച്ചുപ്പുമേനോന്റെ ആവേശ പൂർണ്ണങ്ങളായിരുന്ന ദീപ്തദൃഷ്ടികൾ ആ മഹാകാവ്യത്തിലെ കാരോ വരിയേയും മുകൻപോരുകയായിരുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഏതോ ഒരു ദിവ്യചൈതന്യം അവയെ പ്രകാശമാനങ്ങളും സജീവങ്ങളാക്കിയിരുന്നു.

കൊച്ചുപ്പുമേനോൻ അഗാധമായൊന്നു നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകം മടക്കിവെച്ചു. വിളക്കു കെട്ടുത്തി, ചാക്കുകസാലയിൽ മലന്നു കിടന്നു. അദ്ദേഹമായ ഏതോ സാങ്കല്പികലോകത്തിൽനിന്നും അയാളുടെ ചിന്താവിഹഗങ്ങൾ സ്വപ്നപ്രാപ്തങ്ങളായി കീഴോട്ടിറങ്ങി വന്നു. അയാളുടെ കണ്ണുകൾ പ്രശാന്തങ്ങളായി മെല്ലെ മെല്ലെ അടഞ്ഞു.

“കൊച്ചുപ്പ ഏട്ടാ, കൊച്ചുപ്പ ഏട്ടാ?” താഴത്തുനിന്നും ഒരു ചെറു പെൺകുട്ടിയുടെ നേരിയ സ്വരം കാറ്റിലൂടെ പറന്നു വന്നു.

“എന്താണ് സരോജം?” അയാൾ ജനവാതിൽക്കൽപേക്കു വന്നു കീഴ് പോട്ടു നോക്കി. സരോജം പരിമാസം നിറഞ്ഞ ഒരുതരം പൊട്ടിച്ചിരിയോടുകൂടി മേല്പോട്ടു നോക്കി. അയാൾ ഒരു മെലിഞ്ഞു തിളുത്ത പെൺകിടാവിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട്.

“എന്തിനാണ് സരോജം?” ചണ്ടുകളിൽ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ കൊച്ചുപ്പുമേനോൻ ചോദിച്ചു.

“പേണ്ടസരോജം, നമുക്കു പോവാ” നേരിയതും വികാരലോലവുമായ ഒരു ചെറിയസ്വരം. കൊച്ചുപ്പുമേനോന്റെ കണ്ണുകൾക്കും ആത്മാവിനുംകൂടി ഇക്കിളിയായി.

“വേണ്ടെന്നെ സരോജം.” സരോജത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്നും കുതിര രക്ഷപ്പെട്ടവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് അമ്മിണി മുകളിലേക്കു നോക്കി. ആ വിടൻ സരളനേത്രങ്ങൾ പൊട്ടുന്നനെ ലജ്ജകൊണ്ട് ഉണർവ്വീണു. അമ്മിണി നാണംകൊണ്ടു ബോധഹീനയായ മട്ടിലായി.

കൊച്ചുപ്പുമേനോൻ വീണ്ടും ഉസുകനായി ചോദിച്ചു—
“സരോജം? എന്തിനാണിതു?”

“അമ്മിണിക്കു കൊച്ചപ്പുറുട്ടനുമായി പരിചയമാവണമെന്നു്.” സരോജം ചിരിച്ചുകൊണ്ടു മേല്പോട്ടു നോക്കി പറഞ്ഞു.

“എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടുകൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ.” കൊച്ചപ്പുമേനോൻ ജനാലയ്ക്കരികിൽനിന്നും മാറി ചാരുകസാലയിൽ ചെന്നുകിടന്നു.

* * * * *

ദിവസങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അതിനുശേഷം പിന്നെ കൊച്ചപ്പുമേനോനു് ആ നാണം കണങ്ങിയ അമ്മിണിയെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പരീക്ഷകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കോളേജുപൂട്ടി. കൊച്ചപ്പുമേനോൻ ദീപ്ശാസമിട്ടുകൊണ്ടു് ആ നാടിനോടു യാത്രപറയുക എന്ന ഘട്ടവുമായി.

ഉദിച്ചയരുന്ന സൂര്യന്റെ സുന്ദരകിരണങ്ങളെ അയാൾ അലക്ഷ്യഭാവത്തോടെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചു. പെട്ടിയും കെട്ടും റിക്ഷയിൽ കയറി, നാശപ്പെട്ടതായിതാനും കയറിയിരുന്നു.

* * * * *

കാറ്റിന്നുകൂടി അന്നു ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഗാധമായ നിശ്ശ്വാസതയുടെ എകാന്തതയിൽ അവളുടെ ഗൃഹവും പരിസരങ്ങളും നില്പുണ്ടു്. അമ്മയും രാധക്കുട്ടിയും കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ നടക്കാനുംപോയി. ഇംഗ്ലീഷുപ്രാഫ്മസർ ഇപ്പോൾ വന്നുതുടങ്ങിട്ടുണ്ടാവും. അവൾ അമ്പരപ്പോടുകൂടി മണിമിനോലക്കു നോക്കു; ഹൃദയം വിറച്ചുകൊണ്ടു പുസ്തകങ്ങളൊതുക്കും.

പടിവാതിൽ തുറന്നു. ക്ഷീണിച്ചുവിയർത്തു് ദീപ്കായനായ ഒരു യുവാവു് അകത്തേക്കുകടന്നു. അമ്മിണിയുടെ ഹൃദയസ്സന്ദനം വേഗത്തിലായി. അവൾ കാരൊ കാലടികൾ എടുത്തുവെച്ചു് മെല്ലെ പരിപ്പുമറിയിലേക്കു കടന്നു.

കുറച്ചു നേരത്തേക്കു ആരുടെയും യാതൊരു ശബ്ദവുമില്ല. പ്രൊഫസർ കസാലയിലും അയാളുടെ മുഖാൽത്തന്നെയുള്ള ഒരു ബെഞ്ചിൽ അമ്മിണിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്. ണ്ടുപേരുടേയും മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മേശക്കുമാത്രം സ്ഥലം കാണും.

“ഇന്ന് അമ്മയെ കാണാനില്ലല്ലോ?”

“അമ്മ കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുയാണു്.” അമ്മിണി മറുപടി പറഞ്ഞു. “അച്ഛൻ നടക്കാനുംപോയി.” സകോചസുസ്സയായി അവൾ ഇതുകൂടി അതിനോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കയ്യിലെ പുസ്തകത്തിലേക്കുമാത്രം സശ്രദ്ധം നോക്കിയിരുന്നു

പ്രൊഫസർ അയാളുടെ ഭൃഷ്ടികളെ എടുത്ത് കഴിയുന്നതും ഉതൻവിഴാതെ അമ്മിണിയുടെ മുഖത്തേക്കുനോക്കി.

“ഉം. വായിക്കൂ.”

അമ്മിണി പുസ്തകം നിവർത്തി അവളുടെ നെറ്റിയിൽനിന്നു വിചപ്പതുള്ളികൾ ഇറററു വീണിരുന്നു. അവളുടെ അകംകിടന്നു വെമ്പിത്തുടങ്ങി. തകൻ ഹൃദയം മുഴുവൻ കണ്ണിലേക്കുനീവന്നമട്ടിൽ, നിറഞ്ഞ കണ്ണോടു കൂടി അവൾ പ്രൊഫസറെ നോക്കി.

“എന്നാൽ ഞാൻ വായിക്കാം.” പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു.

പരിസരപ്രദേശങ്ങളെ ആത്മോദേഹിതമാക്കിക്കൊണ്ടും, വികാരപൂർണ്ണങ്ങളായ അമ്മിണിയുടെ ഹൃദയത്തുള്ള ഉദ്വേഗത്തോടെ മീട്ടിക്കൊണ്ടും പ്രൊഫസർ വായന തുടങ്ങി. അവളുടെ ബുദ്ധിക്ക് യാതൊന്നും പാടിയിട്ടില്ല. അതിന്നു മുമ്പുതന്നെ അവളുടെ ഹൃദയം അതിനെ തന്നോടു ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

സ്നേഹിതം, ബുദ്ധിയുടെ കടമയല്ലാതിരിക്കുന്നതുപോലെ; എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഗ്രഹിക്കൽ ഹൃദയത്തിന്റെയും കടമയല്ല. പ്രൊഫസർ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. അമ്മിണിക്കു യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്നു മാത്രം.

* * * *

“എന്താണു അമ്മിണി, കൊച്ചപ്പ എട്ടൻ നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ?”

“ഉവ്വ്. പ്രൊഫസർ നല്ലവണ്ണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് എനിക്കാണു പഠിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത്.”

“അതൊക്കെ അമ്മിണി വെറുതെ പറയല്ലേ ? ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ രാജമയ്യരു മാഷ് എന്റെ കൊച്ചപ്പ എട്ടനെക്കാളൊക്കെ എത്ര അസ്സലായിട്ടു പഠിപ്പിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അമ്മിണിക്കു അയാളുമതിയെന്നു്.”

നിമിഷനരത്തേയ്ക്ക് അമ്മിണി യാതൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു — “പ്രൊഫസറും പഠിപ്പിക്കും.”

* * * *

ആകാശത്തിന്റെ നിലമേഖലങ്ങളിലൂടെ പക്ഷികൾ പറിപ്പറന്നു കളിക്കുമ്പോൾ, ആശ അതിന്റെത്തന്നെ സ്റ്റീഗ്ഡപ്ലായയിൽ പ്രേമലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, — അമ്മിണിയുടെ നീണ്ട കണ്ണിണകൾ പൊട്ടുന്നതെ സജലങ്ങളായി വന്നു.

പടിവാതിൽ തുറന്നു. ചുണ്ടുകൾ വിറച്ചു ശ്വാസം അടക്കി കൊണ്ടും അമ്മിണി കണ്ണുനീർ തുടച്ചു.

“അമ്മിണി?”

“നാളെ കോളേജു പൂട്ടും.” പ്രൊഫസർ‌യുടെ ശബ്ദം ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽനിന്നും മുഴങ്ങി.

“ഉം” അവൾ മുളി.

“ഞാൻ നാളെ നാട്ടിലേയ്ക്കു പോവുകയാണ്. ഇനി ഇപ്പോഴൊന്നും വരില്ല.

അമ്മിണിയുടെ കണ്ണുകൾ കനുകൂടി വലുതായി ഇരുകൾ വിറച്ചു അവൾ തലതാഴ്ത്തി.

“സരോജത്തിന് എഴുത്തുതയ്യത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മിണിക്കും എഴുതാം.”

പ്രൊഫസർ എഴുതേണ്ട അയാളുടെ വിറയ്ക്കുന്ന കൈപോക്കെ റിൾനിന്നും ഒരു ചെറിയ മോട്ടോ വലിച്ചെടുത്തു അമ്മിണിക്കു കൊടുത്തു. “ഇതു അമ്മിണിക്കിരിക്കട്ടെ. ഇതു കാരണമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കാമ്യയുണ്ടാകുമല്ലോ.” മമ്മം പിളർന്ന ആവേശനാഡരം ഒരു തരം വല്ലാത്ത വിറയലോടെ അമ്മിണിയുടെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു.

* * * *

അവളുടെ പ്രൊഫസർ പോയതിനുശേഷം, സരോജത്തിനു വല്ല കത്തും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അമ്മിണി ദിവസേന അന്വേഷിച്ചുവന്നു. സരോജത്തിന് ആരുടേയും എഴുത്തു വന്നില്ല. അമ്മിണിക്കു കാരണമൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞില്ല.

ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി കരമുത്തംകൊണ്ട് തപാൽ ശിപായി പടി കടന്നു. അത് അവൾക്കുള്ളതുതന്നെയായിരുന്നു. പ്രൊഫസർ‌യുടെ കൈയ്യക്ഷരം അവൾക്കു സുപരിചിതമാണ്. എഴുത്തിൽ ഇങ്ങിനെ എഴുതിയിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മിണി,

ഞാൻ ഒരു ചതിയനും ഭൂഷണമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മിണിയുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏറ്റവും നിർദ്ദയമായ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതും ഇനി ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നതിനും എനിക്കു മാപ്പു തരണം. വിചാഹിതമായ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലും അമ്മിണിയുടെ മുമ്പിലും അപരാധിയായിത്തീർന്നു. അമ്മിണിയുടെ ഹൃദയത്തിനു വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നിർദ്ദയമായ മട്ടിൽ എനിക്കതു യാചിക്കാതെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. എന്റെ ആ

മോട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതു എന്റെ ഭാര്യക്കിഷ്ടമില്ലെന്നു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ എഴുത്തു കിട്ടിയാലുടനെ അതിങ്ങോട്ടയച്ചുതന്നാൽ കൊള്ളാം.

എന്റെ ഈ നിഷ്കരമായ പ്രവൃത്തി അമ്മിണിയുടെ കോമള ഹൃദയത്തെ വേദനപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.”

അമ്മിണിയുടെ തലച്ചോറിനകത്തു പുകച്ചൽ ബാധിച്ചു. അവൾക്കുതാണു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൂടിയില്ല. ഒരു ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ എഴുന്നേറ്റു അവൾ എഴുതുംകൊണ്ടു പറമ്പു ലേയ്ക്കുറോട്ടും കൊടുത്തു.

വൈകുന്നേരം ഷർട്ടും രണ്ടാമണ്ടുമെടുത്ത് അച്ഛൻ നടക്കാൻ പോകുന്നതിനായി പടികടന്നപ്പോൾ, അമ്മിണി കടിച്ചെന്നു ഒരു പാക്കറു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

“അച്ഛാ, ഇതുകൂടി ഒരു പോസ്റ്ററു ചെയ്യേക്കൂ.”

അച്ഛൻ പാക്കറു വാങ്ങി മകളുടെ മുഖത്തേക്കൊന്നു നോക്കി യപ്പോൾ അമ്പാനു. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ രണ്ടു വലിയ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ഉരുണ്ടുകൂടീട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

“എന്താണു് അമ്മിണി?”

“ഒന്നുമില്ല.” അവൾ കീഴ്പോട്ടു നോക്കി.

“ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കു് ഇങ്ങിനെ കരയാനും പിഴിയാനും എപ്പിടെനിന്നാണാവോ കണ്ണീരു വരുന്നത്. കരയ്ക്കു മില്ലാതെ കണ്ണീരൊഴുക്കുക.

ശാകുന്തളത്തിലെ വിദ്വേഷകൻ.

—വിദ്വാൻ കെ. കുഞ്ഞുണ്ണി.

സംസ്കൃതസാഹിത്യാരാമത്തിലെ ദിവ്യപ്രസൂനങ്ങളിൽ വെച്ച് വാടാപ്രസൂനമായി ശോഭിക്കുന്ന ഒരു ഉൽകൃഷ്ടകൃതിയാണ് ശാകുന്തളമെന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിന്നവകാശമുണ്ടാകുന്നതല്ല. കവികുലമകുവത്തിയായ കാളിദാസന്റെ കൗമുദിതൃപ്തപ്രസൂത നാടകത്തിലെ പാത്രസൃഷ്ടിയിൽ വേണ്ടുവണ്ണം പ്രകാശിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ശാകുന്തളത്തിലെ പാത്രനിരൂപണം സുകരമാണെന്നു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നാമെങ്കിലും അടുക്കുംതോറും അത് അത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു കായ്മമല്ലെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടും. ആ വക പാത്രങ്ങളിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രംതന്നെയാണ് പ്രസൂത മാധവൻ. “ഹാസ്യപ്രായൊ വിദ്വേഷകഃ” എന്നതുകൊണ്ട് വിദ്വേഷകാശ്രയമായ രസം എപ്പോഴും ഹാസ്യമെന്നു പറയാം. സാധാരണ നാടകങ്ങളിൽ വിദ്വേഷകന്റെ പ്രവേശം സാമാജികന്മാരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഹാസ്യരസപ്രധാനങ്ങളായ വാക്കുകളാണു ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. “വിദ്വേഷകന്റെ ക്ലപായംപോലെ” എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലു ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്റെ വേഷമുഷാദികളും കൂടി തദാശ്രയമായ ഹാസ്യരസത്തെ ഉപോൽഖലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് ഭാഷയുംകൂടി സാധാരണ പാമാന്മാരെ രസിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റിയതായിത്തീരും. സാമാന്യേന വിദ്വേഷകന്മാർ ബ്രാഹ്മണജാതിയിലുൾപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്ത ചാപല്യത്തിന്നു അധിനരും പറഞ്ഞതിനെ അപകാരംതന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാക്കളുമായിരിക്കും. ഇവർ നായകന്റെ മനഃസ്ഥിതിയെ മാറ്റിത്തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു വർഗ്ഗക്കാരാകുന്നു. ശാകുന്തളത്തിലെ വിദ്വേഷകനു ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു തന്റെ കാരോ വാക്കുകളും ലക്ഷ്യംതന്നെയാണ്. രണ്ടാമകത്തിൽ നായാട്ടു നിൽക്കൽ ചെയ്തു വിദ്വേഷകൻ പോകുവാനാരംഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടു “എനിക്കു എളുപ്പമുള്ളതായ ഒരു ജോലിയിൽ അങ്ങു സഹായിക്കണം” എന്ന രാജാവിന്റെ വാക്കിൽനിന്നു തന്നെ വിദ്വേഷകൻ തന്റെ ഒരു പ്രിയ മിത്രമാണെന്നും അടുത്തു പെരുമാറുവാൻ സാധിക്കുന്നവനാണെന്നും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. വിദ്വേഷകന്റെ അതിനുള്ള മറുപടിയായ “കിം മോദക ഖാദനേ” എന്ന മറു

പടി എത്ര ഹാസ്യാപ്രധാനമായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. രാജാവു് താപസന്മാരുടെ കായ്ക്കത്തിന്നു വേണ്ടി ആശ്രമത്തിലേക്കു പോകുവാനാരംഭിക്കുമ്പോൾ വിദ്യഷകനെക്കൊണ്ടു് അമ്മയുടെ പുത്രകൃത്യം നിർവ്വഹിപ്പിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇളയ രാജാവക്കി അഭിഷേകം ചെയ്യണം എന്ന വിദ്യഷകന്റെ മറുപടിയിൽനിന്നു വിദ്യഷകൻ കേവലം ചാപല്യമുള്ളവൻതന്നെയെന്നറിഞ്ഞു് രാജാവു് “പരിമാസ വിജല്പിതം സഖെ” എന്നു പറഞ്ഞതിൽനിന്നു വിദ്യഷകന്റെ ചാപല്യം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടു്. “ഭോ! മഹാബ്രാഹ്മണ! കഥമേതൽ സംഭാവ്യതെ” എന്ന രാജാവിന്റെ മറുപടിക്കൊണ്ടു് ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണജാതിയിലുൾപ്പെട്ടവനെന്നു വിശ്വസിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചു് ഇതിലെ വിദ്യഷകൻ ശുദ്ധാത്മാവുമാകട്ടെയാണെന്നുള്ളതിന്നു ആരാമകത്തിൻ “കച്ചിദഹമിവ വിസ്മൃതവാനസിതം” എന്ന രാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന്നു “മയാപിമുൽ പിണ്ഡബുദ്ധിനാ തഥൈവ ഗൃഹീതം” എന്ന വിദ്യഷകന്റെ ഉത്തരം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും ഈ വിദ്യഷകനു് റ്റല്ല പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ടായെന്നുവരായുകമാത്രമാണു് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ മുഖ്യോദ്ദേശ്യം.

“ഭവതുതാമേവദ്രക്ഷ്യാമി” എന്നു മുതൽ ഗജവണ്ണനാ പയ്ക്കുന്നമുള്ള ഭാഗം നായികാനായകന്മാരെ പരസ്പരം അനുരാഗികളാക്കിത്തീർക്കുന്നുണ്ടു്. ഗജവണ്ണന അവരെ അതിൽനിന്നുക്കുറിച്ചു അയോഗവിപ്രലംഭദശയിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു് കടും വിസ്തർത്തവ്യമല്ല. ഈ അവസരത്തിലാണു് പ്രസ്തുതമാന്വയപ്രവേശം. നായാട്ടുകൊണ്ടു് വിഷണ്ണനായ വിദ്യഷകന്റെ പ്രവേശം രാജാവിന്നു് “അച്ഛൻ ഇച്ഛിച്ചതും പാൽ വെളുപ്പൻ നിയ്ക്കിച്ചതും പാൽ” എന്ന തോതിനെയാണു് ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു്. തന്റെ പ്രവേശനത്തോടുകൂടി നായാട്ടു് നാമാവശേഷമാക്കേണമെന്ന താല്പര്യം അവന്റെ അവധി ചോദിക്കുന്നതിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. ഈ അപേക്ഷ നായകനു് എത്രമാത്രം രചിക്കുന്നു 1 നായകൻ തനിയെത്തന്നെ നായികാസമീപത്തിൽ സൂത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണമെന്ന ആശയത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവൃത്തിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും തന്റെ സ്ഥിതിക്കു് കോട്ടം തട്ടാതെ മയ്യാദ കൈവിടാതെ കിടന്നുഴലുമ്പോളാണു് തോഴരുടെ അവധികിട്ടിയതു്. ഈ പ്രകൃതം തന്നെ പ്രസ്തുതവിദ്യഷകനു ഒരു മാറുകൂട്ടിത്തീർക്കുന്നുണ്ടെന്നു് മാന്വവായനക്കാർക്കറിയാവുന്നതാണു്. കവി ഈ പ്രധാന കൗചിത്രത്തെ ഈ പ്രകൃതത്തിൽ

സ്തുതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സഹൃദയഹൃദയം തന്നെയാണു പ്രമാണം. രണ്ടാമതായി മാധവ്യനായിട്ടുള്ള കൂടിയാലോചനയിൽ ഹാസ്യപ്രായതപം പ്രായികമാണെങ്കിലും കൂടി മാധവ്യൻ രാജാവിനനുക്കാണ് ശങ്കന്തളയുടെ രൂപലാവണ്യത്തെ വണ്ണിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രഥമാകത്താലെ ചരിത്രം സാമാജികന്മാർക്കു വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതു് തന്റെ പ്രവേശനത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യഫലംതന്നെയാണ്. പോര രാജാവു കണ്ടു കൂടി ആശ്രമദേശം പോകുവാനുള്ള ശങ്കന്തളാസമ്പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിദ്യുഷകന്റെ മറുപടി രാജാവിന്റെ യോഗ്യതയെ പരിപാകമനസ്ഥിതിയെ സദൃശ്യ്ക്കു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലൌകികന്മാർ സൌന്ദര്യവസ്തുക്കളിൽ മതിമറന്നുപോകുന്നതു സാധാരണയാണ്. തദ്വസരത്തിൽ നായകനായ നായകതപത്തെ പ്രാപിപ്പിക്കൽ—കൃത്യാകൃത്യസ്ഥിതിയിൽനിന്നു വ്യതിചലിപ്പിക്കാതിരുകൾ അടുത്തു പെരുമാറുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഗൌരവമേറിയ ഒരു കടമതന്നെയാണ്. ഈ വിധം നോക്കുമ്പോൾ മാധവ്യപ്രവേശം നാടകത്തിലെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഒന്നാണെന്നു നിസ്തർക്കമായ വാസ്തവമാണ്.

എന്തി സസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നോക്കാം. മാധവ്യവിഷയമായ ഹാസ്യരസം രാജവിഷയമായ അയോഗവിപ്രലംഭത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച അംഗിയായ സംഭോധനഗാരത്തെ ഉപോൽബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആലങ്കാരികമടങ്ങുകൾക്കു് അടിമപ്പെടുപായ നാടകപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതതു പാത്രനിഷ്ഠങ്ങളായ തത്തുല്യസങ്ങളും പ്രധാന രസത്തെ പുഷ്ടപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ അതിന്നു ഇടിയിൽ വരുന്നവയായിത്തീരരുതു്. മാത്രമല്ല വിദ്യുഷകന്റെ ചരിത്രം കഥയുടെ ആദ്യത്തെ വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ “പതാകാവ്യാപിനികഥാ” എന്ന പ്രമാണപ്രകാരം വിദ്യുഷകനു പതാകാനായകതപവുംകൂടി പറയാവുന്നതാണ്. നാടകത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനംവരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രനായകനു മാത്രമേ പതാകാനായകതപം അലങ്കരിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമാകയുള്ളൂ എന്ന് ചിലർക്കു ശങ്കയുണ്ടാകാം. എന്നാൽ നാടകകഥാഭ്യന്തരമല്ലാതെ നാടകാഭ്യന്തരം എന്നു നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ വിദ്യുഷകചരിത്രം രണ്ടാംദിവസം മുതൽ ഏകദേശം അവസാനംവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നതായിത്തോന്നാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമകത്തിന്നും രണ്ടാമകത്തിന്നുംകൂടി ഒരു ദിവസംകൊണ്ടുള്ള കാലവ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു് കഥയുടെ ആദ്യം മുതൽ വിദ്യുഷകനു ഇതിൽ പ്രവേശ

മുളളതായി പറയാവുന്നതാണ്. എനി അവസാനചരിത്രവും ഒന്നും രാജാക്കന്മാർക്കുതന്നെ. നായികാനായകസമാഗമത്തിന്നു മേതുളതമായ ഒന്നാണ് രാജാവിന്റെ യുദ്ധഗമനം. അതിന്നു വേണ്ടിയുള്ള മാതലിയുടെ വരവിൽ വിദ്വേഷകൻ കാണിക്കുന്ന ഗോഷ്ടികളും മറ്റും നാം നല്ലവണ്ണം കാക്കുവോൾ തന്നിട്ടുമായ ഹാസ്യം നായകനെ വിപ്രലംഭത്തിൽനിന്നുക്കൊറ്റം വിരമസത്തിലേയ്ക്കുനയിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തീർത്തു പറയാം. രണസമാപ്തിക്കു ശേഷം രാജാവു സ്വരാജ്യത്തിലേയ്ക്കു തിരികുവോൾ ആണു മഹഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽവെച്ചു ശാകുന്തളയെ കാണുന്നതു. ഇടൻതന്നെ അവർക്കു പുത്രനോടുകൂടി സുഖിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള അവസരം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ നോക്കുവോൾ പ്രസ്തുത വിദ്വേഷകന്റെ ചരിത്രത്തിന്നു അവസാനത്തിലും സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നു. അതിനാൽ വിദ്വേഷകനുതന്നെയാണു കവിപതാകാനായകത്വം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

പഞ്ചരത്നനായ പുസ്തകീരം.

— സി. കെ. കുഞ്ഞുരാമണ്ണിപ്പണിക്കർ.

അശനരഹിതനായ് തടിൽ പ്രഭാംഗം
കൃശതരമായ്, പരിചിന്തയാൻ ജന്മം,
ദൃശമശരണനായ് കഴിപ്പു, തത്ത്വം—
ദൃശതരമതുത, മെന്തിതിന്നു ബന്ധം.

7

രചിരമരതകോപലാന്താ, ടെന്തി
സുചിരമിളൽ പവിത്രാംശയുഗ്മവും താൻ,
പ്രചിതലസിത നൽ പിലാശു മൊട്ടിൻ
രചിയുമചഞ്ചലനിഷ്ഠ പുണ്ടിരിപ്പു !

വിമലതര വിശാല വാനിലേററം
മമത തടിച്ചു ചരിച്ചതീ യഥേഷ്ടം,
സുമതി ! തവലസദ്യശസ്സു പൊങ്ങി—
ദുരപുരത്തിലുമെത്തി വിശ്രമിപ്പു !

3

തവവരതന്വിൻ സമാശ്രയത്താൽ
വിവശതയററ മികച്ച പച്ചവണ്ണം,
ധ്രുവമഗതിവഹം വഹിപ്പതോത്താൽ,
ലവമുപകാരമവസ്ഥിനപ്രകാരം.

5

അവിരസഗുണമൊത്ത ഭാരതത്തിൻ
വിവിധമതാമിതിഹാസവൃത്തഗാനം,
ഭൂവിവിശദതയോടു പാടിയോരാ
സുവിഗ്രഹസൽക്കൃതകീരമേ ! ജയിക്ക.

6

ഭൂതകരമഖിലാത്മദേവനായും,
പതഗവരാഗ്രഗർ മാർദ്ദഭീയായും,
ഇതരരമിത വാഗ്വിലാസിനായും,
ഗതകലുഷത്തോടു കണ്ടിടുന്നു നിന്നെ.

6

കലജന്മമെ മഹോന്നതിക്കുവേണ്ടി—
പ്ലവകസാഹസമെങ്ങു ചെല്ലയാലോ,

ഖലരോട്ട് സഹവാസമേല്പയാലോ,
നിഖതവ, നിന്ദിത ബന്ദിയെന്നവണ്ണം. 7

സഹചരരൊരുമിച്ച ശാഖതോറം
വിഹരണ മാത്ര തുടന്ന് സൗഖ്യമെങ്ങോ?
വിഹഗവര! നിഗ്രഹപഞ്ചരത്തിൻ-
കുഹരമിതിൽ സ്ഥിതമായ സൗഖ്യമെങ്ങോ? 8

വൃതിചലനമിയന്നിടേണ്ട, ജീവ-
ച്യതിയിതിനിൽ തവ, സംഭവിക്കയില്ല.
സ്ഥിതിനതി, വിധിചാദനത്തിനൊത്തി-
ക്ഷിതയിലെഴുന്നതു മാറാടുന്നതേവൻ? 9

ശുകവര! വിചികിത്സവേണ്ട, നേത്രോ-
ദക, മരി, തന്നഭിഷേക തീർത്ഥമാക്കും,
അകലുഷനിലയെത്രയാക്കൂ, മത്ര-
സ്തകമതി നിഷ്കരമാമവനും, ചിത്രം! 10

പരവശത പിണഞ്ഞ ഭഗ്യാരായ്, നിൻ-
വിരഹദയാഗ്നിയിലത്ര മിത്രജാലം-
ശരണരഹിതരാക്കളത്രപുത്രം-
വിരതസുദൃസ്ത ഹൃദയമെന്തുപിന്നെ 11

പ്രതിഭൈരുക, രാഹുവാട്ട ഭാന-
പ്രതിമ ഭവാൻ, പരിപന്നി മുക്തനായാൽ,
അതിധവളനല്ലെത്തി വാണ്ടും
ശ്രുതി സുധഗാന മുതിർത്തു വാഴ്ക നാണാൾ. 12

ഛായാഗ്രഹണവിദ്യ.

(എം. ക. ജോസഫ്, തെടുക്കനം.)

൧. നിശ്ചലചിത്രങ്ങൾ.

വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും ചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നു സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റു വിധത്തിലും ചിത്രങ്ങൾ തമിഴു സുപരിചിതങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ഛായാഗ്രഹണവും ചിത്രങ്ങളും നാം നിത്യമെന്നപോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവയെ തമ്മുടെ അനുഭവജീവിതത്തിന്റെ കരംശമായി നാം പരിഗണിക്കുന്നതല്ലാതെ, അവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹാരഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി തമ്മിൽ അധികംപേരും ചിന്തിക്കാറില്ല. നിത്യപരിചിതങ്ങളായ വസ്തുക്കളെപ്പറ്റി കൂടുതലായി ആലോചിക്കാതിരിക്കുകയെന്നുള്ളതു സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ. ലോകത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങൾക്കും നിദാനമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഛായാഗ്രഹണവിദ്യയെപ്പറ്റി അല്പമൊന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കാം.

നാം വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ പലതും, ചിത്രകാരൻ ചായങ്ങളുപയോഗിച്ചു വരച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ മനോഹരങ്ങളാണ്. സുന്ദരവസ്തുക്കളെ അത്മത്തിൽ അധ്യയമാത്മചിത്രങ്ങളാണെന്നു പറയാം. എന്നിലും, ഈ ഛായകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്, ഒരു ചിത്രകാരൻ തുലികകൊണ്ടു വരയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാലദൈവ്വം വേണ്ടിവരുന്നില്ല. അനവധി നാഴികക്കണ്ണുപ്പറത്തു, ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥരേഖകളായിരിക്കാം ഈ ഛായകളിൽ ചിലത്. മനോഹരങ്ങളായ ഈ ഛായകൾ തമിഴുക്കുടനെയൊന്നു ലഭിക്കുന്നത്? കേവലം ഒരു പേടകത്തിലെ ആണി അമർത്തുമ്പോൾ ഇത്ര ഹൃദയാവർജ്ജകങ്ങളായ ഛായകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, അവയിൽ എന്തോ ഇന്ദ്രജാലമുണ്ടെന്നു സാമാന്യജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ, ആധുനികകാലത്തെ നിരവധി ആത്മീയസംഭവങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ഇതും നിസ്സാരമെങ്കിലും മഹത്തായ ഒരു പ്രകൃതിശക്തിയെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. നാം സാധാരണ ചിന്താവിഷയമാക്കാത്ത പ്രകാശത്തിന്റെ ഗതിവേഗതയും അതിനു വിവിധവസ്തുക്കളിലുമുള്ള പ്രവർത്തന (Action) രീതിയുമാണു ഛായാഗ്രഹണവിദ്യയുടെ മൂലതത്വം.

വെയിലുള്ള ഒരു ദിവസം, ഒരു സൂഷിരത്തിൽക്കൂടി മാത്രം സൂര്യപ്രകാശം ഒരു മുറിക്കകത്തു കടക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു, മറ്റു യാതൊരുവിധത്തിലും ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം കടക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവിധം വാതലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതായാൽ, സൂഷിരത്തിൽക്കൂടി പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശം തട്ടുന്ന ഭിത്തിയിൽ, സൂഷിരത്തിനു മുൻവശത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബമായ ഒരു മൊയ പതിയുന്നതു കാണാം. ഈ സൂഷിരത്തിൽ ഒരു കാചം (ലെൻസ്) വെക്കുന്നതായാൽ, ഭിത്തിയിൽ പതിയുന്ന മൊയ കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായിരിക്കും. സാധാരണമായ ഈ സംഭവമാണു മൊയാഗ്രാഹികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനു പ്രേരകമായി ഭവിച്ചത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൊയാഗ്രാഹി ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചതു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇറ്റാലിക്കാരനായ ലെയോനാർദോ ദെ വിൻസി എന്ന മഹാനായിരുന്നവരത്രേ.

ഒരു പരവതാനിയിലോ യവനികയിലോ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയാൽ അതിനു നിറഭേദമുണ്ടാകുമെന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആ സാധനങ്ങൾക്കു നിറം കൊടുക്കുന്ന രാസികപദാർത്ഥങ്ങളിൽ വെളിച്ചം ചില പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. മുൻദാഹരണത്തിലെ ഭിത്തിയുടെ സ്ഥാനത്തു രജതാംശമുള്ള ഒരു ലവണം (silver nitrate) പുരട്ടിയ ഒരു തകിട (Plate) വെക്കുന്ന പക്ഷം, തകിടിൽ വെളിച്ചം തട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ നിറം പ്രകാശപ്പെടുകയും, സൂഷിരത്തിനു മുൻവശത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബവും ഇരുണ്ടതുമായ ഒരു മൊയ അതിൽ പതിയുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ആധുനിക കാലത്തെ മൊയാഗ്രാഹണത്തിന്നു അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന തത്വം ഇതുമാത്രമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ആദ്യമായി മൊയാഗ്രാഹണം സാധിച്ചതു തോമസ് വെഡ്ജ് വുഡ് എന്ന മഹാനാണ്. തനിക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന പല ശാസ്ത്രകാരന്മാരേയും നിരീക്ഷണങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, രാജതലവണം പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കടലാസ്സിനു സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയാൽ നിറഭേദമുണ്ടാകുമെന്നും, തന്മൂലം ആ കടലാസ്സിൽ വെക്കുന്ന എത്ര വസ്തുവിനേറയും മൊയ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.

ആദ്യമായി പരന്ന വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പരീക്ഷണത്തിന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. രാജതലവണം പുരട്ടിയിട്ടുള്ള കടലാസ്സിൽ ഒരു ഇലയോ കസുമഭേദമോ വെച്ചു അതു സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുവെച്ചപ്പോൾ, കടലാസ്സിന്റെ മായാത്ത ഭാഗത്തു കറുപ്പു

നാറും, ഇലയോ കസുമദളമോകൊണ്ടു മറഞ്ഞിരുന്ന ഭാഗത്തു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഛായയും പതിഞ്ഞു കാട്ടി. പക്ഷെ പിന്നീടു വെളിച്ചം തട്ടുമ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജതലവണത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ടായതാണ് ഇതിനു കാരണം. കുറേക്കാലത്തിനു ശേഷം, മറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള ലവണാംശം കുഴുകിക്കളയുന്നതിനും, അങ്ങനെ മായാത്ത, ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുമുള്ള വിദ്യയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു.

പ്രഞ്ചുകാരനായ് നിസ്സ്മോണി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുകയും, തകിട്ടു മേശപ്പാത്തുവെക്കുന്നതിനു പകരം ഒരു ഛായാഗ്രാഹിയുടെ പിൻപിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം പരീക്ഷിച്ചു ഛായാഗ്രാഹി ഉപയോഗിച്ച ആദ്യമായി, 1827-ൽ സുസ്ഥിരവും സാക്ഷാത്തുമായ ഒരു ഛായ എടുത്തതു ഈ പ്രഞ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻതന്നെയായിരുന്നു. 1829-ൽ ഡാഗ്ലസ് എന്ന മഹാൻ നിസ്സ്മോണിന്റെ കൂട്ടുപ്രവർത്തകനായി ചേരുകയും, അവർ ഒരുമിച്ചു വളരെ കാലത്തേക്കു പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. തദ്വിഷയകമായ അവരുടെ സംയുക്ത സേവനങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലമായി പ്രഞ്ചഗവണ്മെണ്ടു അവർക്കു പതിനായിരം ഫ്രാങ്ക്സ് വേതനം നൽകിയിരുന്നു. ക്രമേണ നിസ്സ്മോണിന്റെ പദ്ധതിയേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തമമായ ഛായകൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഡിഗ്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇക്കാലത്തെ ഛായാഗ്രാഹികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മനോമോഹനങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളോടു ഉപമിക്കുമ്പോൾ അക്കാലത്തെ ഛായകൾ വെറും അപരിഷ്കൃതങ്ങൾതന്നെ. എങ്കിലും, യാതൊരു ചിത്രകാരന്റെയും സഹായം കൂടാതെ സൂര്യപ്രകാശത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു, ഛായകൾ എടുക്കുന്ന വിദ്യ കേവലം അമാനുഷികമായ കണ്ടുതെന്തിട്ടാണ് അന്നത്തെ ആളുകൾക്കു തോന്നിയിരുന്നതു്. ഇന്നാകട്ടെ നമുക്ക് അതിൽ കരുതലും തോന്നു നീല്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം മനുഷ്യരിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റം നോക്കുക !

ഛായാഗ്രാഹണവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വമെന്താണെന്നു 1839-ൽ ഡാഗ്ലാസ് ലോകത്തിനു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു. അതിനെത്തുടർന്നു പലരും പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമാണു ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃതമായ ഛായാഗ്രാഹണം. ഇത്തരം ഛായാഗ്രാ

ഹികൾ വഴിയായി ലഭിക്കുന്ന മനോഹരചിത്രങ്ങളാൽ ഇന്നു ജീവിതം ആനന്ദപ്രദവും ആശയങ്ങൾ വികസിതങ്ങളുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അത്യാധുനികമായ അതിവിസ്തൃതമോ ആയ ഭാവനാശക്തിക്കുപോലും നിമിഷവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത പല യഥാർത്ഥ ജീവിതചിത്രങ്ങളേയും അവ നമുക്കു കാണിച്ചു തരുന്നു. എത്രയോ അകലത്തു നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൺമുമ്പിലെന്നപോലെ നമുക്കിന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ചെങ്ങഴിനിർസുമങ്ങളാലും പതിനിർപുഷ്പങ്ങളാലും ചെന്താമരപ്പൂക്കളാലും മനോമോഹനമായിരിക്കുന്ന ഉൾനാടുകളിലെ നയനാനന്ദകരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ ഛായാചിത്രങ്ങൾ വഴിയായി നഗരവാസികളെ ആനന്ദത്തു നിലരാക്കിത്തീർക്കുന്നു! ധാരാളം പണം ചെലവുള്ള ദേശസഞ്ചാരംമൂലം മാത്രമല്ലാതെ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിപുലങ്ങളായ നഗരങ്ങൾ, മനോഹരങ്ങളായ ഉൾനാടുകൾ, വിചിത്രങ്ങളായ പൂർവ്വ പ്രാന്തങ്ങൾ, അംബരവൃന്ദികളായ മഹാശൈലങ്ങൾ, ഭീകരങ്ങളായ സമുദ്രാരംഗങ്ങൾ, നയനമോഹനങ്ങളായ തെരുവുപഥങ്ങൾ, ഹൃദയാവർജ്ജകങ്ങളായ ആരാമങ്ങൾ, പരാജ്ഞാപ്രമത്തരായ ജനാവലി, എന്നു വേണ്ട സമസ്തവും, വലിയ ചിലവോ പ്രയാസമോ കൂടാതെ സ്വന്തം വാടകളിലിരുന്നു കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ നമുക്കിന്നു സാധിക്കുന്നു. ഭാവനാശക്തിയായ ഉദ്ദിപിപ്പിക്കുകയും, ആശയങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തേക്കാൾ, ഒരു ചിത്രം പലപ്പോഴും പ്രയോജനകരമായിത്തീരുന്നുണ്ട്.

ചലച്ചിത്രങ്ങൾ.

II

നിസ്സ്പ്രോധം മറ്റും അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തു കാലത്തു് വേറെ ചിലർ "സൈറ്റോപ്പ" അഥവാ "ജീവചിത്രം" എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം കളിപ്പാട്ടുവുമായി ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. അകത്തുവശത്തു കറേ പടങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള ജന്മ നാളികയേയാണു സൈറ്റോപ്പ് എന്നു പറയുന്നതു്. നിരീക്ഷകൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടത്തെത്തന്നെ ഉറനോക്കുകയും, നാളിക അതിവേഗത്തിൽ കറക്കുകയും ചെയ്താൽ, താൻ കാണുന്ന പടം ചലിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നും. ഇതു കൂട്ടികളുടെ ഒരു വിനോദം മാത്രമാണു്. പക്ഷെ, ഇന്നു ലോകമെങ്ങും പ്രസിദ്ധമായിത്തീ

നിരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രഗ്രാഹിയുടെ ഉത്ഭവം ഇതിൽനിന്നാണ്. ചലച്ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ യവനികയിൽ പതിയുന്ന മായക്കളപ്പോലെ തന്നെ, മേൽപറഞ്ഞ കളിപ്പാട്ടത്തിലെ പടങ്ങളും ഭിന്നഭിന്നങ്ങളാകുന്നു; അനുസൃതമായ ഒരു ചിത്രസമൂഹമായി തോന്നുന്നു എന്നുള്ളും ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ മായ നമ്മുടെ കണ്ണിൽനിന്നു മറയുന്നതിന്നു മുൻപായി മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന്റെ മായ അവിടെ വന്നു പതിയുന്നു; തന്മൂലം അതു രണ്ടും ഒന്നാണെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു.

ഈ തത്വം കണ്ടുപിടിച്ച കാലത്തു മായാഗ്രഹണവിദ്യ വളരെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ, നാളികയിലെ പടങ്ങൾക്കു പകരം മായകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, അങ്ങനെ ആധുനിക ചലച്ചിത്രദർശനികർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സുസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യകാലത്തു പല മഹാനാമം പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; അല്ലാതെ, ചലച്ചിത്രഗ്രാഹിയുടെ സ്വതന്ത്രവിചാരാവനുള്ള ബഹുമാതിക്ക് അഹരായി യാതൊരുത്തരേയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനില്ല. 1894-നോടടുത്ത് പോൾ, ജകിൻസ്, ലൂമിയർ എന്നു മൂന്നുപേർ ഇതിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രരായിരുന്നു. ഒടുവിൽ മഹാശാസ്ത്രജ്ഞനായ എഡിസൺ അവരുടെ നിരീക്ഷണഫലങ്ങളെയെല്ലാം പരിഷ്കരിച്ച് ഒരു ചലച്ചിത്രഗ്രാഹി നിർമ്മിച്ചു. ആധുനികകാലത്തെ ചലച്ചിത്രഗ്രാഹി ഇതിൽനിന്ന് അധികം ഭിന്നമല്ല; അതിൽപിന്നെ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കേവലം വിശദീകരണങ്ങളിൽ മാത്രമാകുന്നു.

അമേരിക്കയിൽ തൊക്ക കാലിഫോർണിയായിലുള്ള ലോസ് എൻജൽസ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളാണു ചലച്ചിത്രലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി നിൽക്കുന്നത്. അവിടത്തെ പരിതഃസ്ഥിതികൾ ഈ ജോലിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയതാകുന്നു. തിർക്കലമായ അന്തരീക്ഷം, നിരന്തരമായ സൂര്യപ്രകാശം, അത്യുന്നതങ്ങളായ പർവ്വതപംക്തികൾ, ഭയങ്കരങ്ങളായ സമുദ്രങ്ങൾ, ഭീമങ്ങളായ അരണ്യങ്ങൾ, വിശാലങ്ങളായ മരുഭൂമികൾ, എന്നു തുടങ്ങി ചലച്ചിത്രവിചാണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളായ എല്ലാ അനുകൂല്യങ്ങളും അവിടെ സുലഭമാണ്. ഓരോ ചലച്ചിത്രക്കമ്പനികളും ഓരോ ചെറുനഗരങ്ങളാണെന്നുതന്നെ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ചിത്രഗ്രഹണത്തിനുള്ള നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കേണ്ട നടന്മാരെക്കൂടാതെ, ആശാരിമാർ, ചിത്രകാരന്മാർ യന്ത്രപ്രവർത്തകന്മാർ എൻജിനീയറന്മാർ മുതലായവർ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ മുടങ്ങാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ചിത്രഗ്രഹണത്തിനുള്ള കഥ

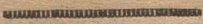
യുടെ ഒരു ഭാഗം ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ പാരിസിലോ കൽക്കത്തായിലോ ഉള്ള ഒരു തെരുവിലാണു നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ തെരുവു കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇവരുടെയെല്ലാം സഹായം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അതതു സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കു യാതൊരു കുറ്റവും കുറ്റവും പറയാൻ സാധിക്കാത്തവിധം അത്ര കൃത്യമായിട്ടാണു ഇവർ കൃത്രിമനഗരങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പലതലമുറകളിൽ, യവനികയിൽ പതിഞ്ഞ കാണുന്ന ആശ്ചര്യസംഭവങ്ങളിൽ പലതും ഉപായംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള സംഗതി മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ട്. മുകളിൽനിന്ന് അതിവേഗം താഴേയ്ക്കു വീഴുന്നതായി അഭിനയിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കു ആപത്തു നേരിടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതു അത്ഭുതപാശങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ടുമാത്രമാകുന്നു. കിഴക്കുംതൂക്കായ ഭിത്തികളിൽ കയറേണ്ടിവന്നാൽ, ഭിത്തിയുടെ ചിതും വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിത്തൂണി നിലത്തു വിരിച്ച് ആൾ അതിന്മേൽ ഇഴങ്ങുകയെന്നതായി അഭിനയിക്കുകയും, മൊയാഗ്രാഹികളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിച്ച ചിത്രമെടുക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. വിമാനം പറക്കുന്നതു കാണിക്കണമെങ്കിൽ, ആ കാശഗമനം കൂടാതെ തന്നെ അതു സാധിക്കുന്നതിനും വിഷമമില്ല. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നാമത്തു വെള്ളനിറത്തിലുള്ള ഒരു യവനിക ഉപയോഗിക്കുകയും, കമ്പികളിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിമാനം പറക്കുകയാണെന്നു തോന്നത്തക്കവിധം ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ചലച്ചിത്രത്തിൽ ഒന്നാംതരം ആകാശവിമാനയാത്രയായി. ഹിംസ്രജന്തുക്കളുടെ കഥാഭാഗങ്ങളുള്ള മൊയാഗ്രാഹണമാണ് ഇതിലും രസാവഹമായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേമായി കഥ അഭിനയിക്കുന്ന നടന്മാരുടേയും, പിന്നീടു ഹിംസ്രജന്തുക്കളുടേയും മായകൾ വെച്ചേറെ എടുക്കുകയും ഒടുവിൽ അതു യഥോചിതം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ ഉപായങ്ങളൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും അവൽക്കരങ്ങളായ പല അഭ്യാസങ്ങളിലും നടന്മാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. നാം അത്ര കണ്ടു സന്തോഷിക്കുകയും, നടന്മാരെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യാമുണ്ടു്. പക്ഷെ, ആ അവസരത്തിലൊക്കെ, അവരൊന്നിച്ച് ആപത്തിന്റേയും മരണത്തിന്റേയും കൈകോൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു തന്റെ ജോലി നിർവ്വഹിക്കുന്ന മൊയാഗ്രാഹകനെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒരു നിമിഷനേരം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? നമുദ്രത്തിനടിയിൽ മുങ്ങി ജോലിചെയ്യുന്നവരുടേയോ, ആഴിയുടെ അന്തരാളത്തിലെ പ്രകൃതിവിലാസത്തിന്റേയോ മായ വേണമെങ്കിൽ മൊയാഗ്രാഹകനും കൂടലിൽ മുങ്ങുകതന്നെ വേണം. നഗര

ങ്ങളുടേയും മൈതാനങ്ങളുടേയും മറ്റും വിഹഗവീക്ഷണചിത്രങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്നപക്ഷം, അദ്ദേഹം ആകാശസഞ്ചാരം ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ശൈലാരോഹണസംഘക്കാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം അംബരമുഖികളായ അഗ്നിശൂലാശ്വങ്ങളെ അധിരോഹണം ചെയ്യുന്നു. വെടിപൊട്ടുന്ന പോക്കളത്തിലൊ, പൊട്ടാറായ അഗ്നിപവ്വതത്തിന്റെ അടുത്തോ പ്രവേശിക്കുവാൻ മായാഗ്രാഹകൻ വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൂടാ. വന്ദ്യജന്തുക്കളുടെ മായാഗ്രാഹണത്തിനായി അവയുടെ പിന്നാലെ കാട്ടുന്നതിനും അയാൾക്കു മടിയില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഏതാപത്തിനേയും, എന്നുവേണ്ട മരണത്തെപ്പോലും, സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടാണ് ചലച്ചിത്രകമ്പനികളിലെ മായാഗ്രാഹകന്മാർ തങ്ങളുടെ ജോലി നോക്കുന്നത്. അവർ തപരിതഗാമികളും, ധീരരും, ആപത്തുഭയമില്ലാത്തവരും, സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷകരും, സ്മിരചിത്തരും, സൂക്ഷ്മബുദ്ധികളുമായിരിക്കുകതന്നെ വേണം. ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചാൽ “തോക്കിനു പിൻപിലുള്ള മനുഷ്യർ” (Men beehind the Gun) എന്ന് അവരെ വിളിക്കുന്നത് വളരെ അനൗചിതമാണെന്നു കാണാം.

ചലച്ചിത്രപ്രസ്ഥാനം ദിനപ്രതി അഭിവൃദ്ധിയേയും പരിഷ്കാരത്തേയും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത്. ആധുനികജീവിതത്തിൽ അതിനെ പലപ്രകാരത്തിൽ പ്രയോജനകരമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യവസായപദ്ധതികളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും, വ്യവസായഫലങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും പല കമ്പനിക്കാരും ഇന്നു ചലച്ചിത്രങ്ങളെ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു. ക്ലാസുമാറികൾ സജീവങ്ങളും ഉന്മേഷജനകങ്ങളുമാക്കുന്നതിനായി വിദ്യാലയങ്ങളും അവയെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. രക്തത്തിലുള്ള സാധാരണ അണുക്കളും വിഷാണുക്കളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തെയോ, രോഗം പകരുന്ന രീതിയെയോ വിശദീകരിക്കുന്നതിന്നു വൈദ്യന്മാരും ഇതിനെത്തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ദേശസഞ്ചാരം മൂലം സിദ്ധിക്കേണ്ട മനോവികാസവും ലോകപരിചയവും ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പ്രയോജനകരമാകുന്നു. വലിയ മൃഗയാവിനോദക്കാർ തോക്കിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്രഗ്രാഹികളെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. കാട്ടാന, കുടമാൻ, കുട്ടവാ മുതലായ വന്ദ്യജന്തുക്കളെ കാട്ടിച്ചു ചലച്ചിത്രഗ്രാഹി വഴി വേട്ടയാടുന്നത് അയാസപ്രദവും, ആമോദകരവുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണത്രെ. മൃഗയാലണ്ണങ്ങളായ മൃതജന്തുക്കളുടെ ചർമ്മവിഷാണങ്ങളേക്കാൾ, ഇന്ദ്രശചിത്രങ്ങൾ അവർക്കു കൂടുതൽ കാമ്യമായി തോന്നുന്നു.

സ്രീ-പിന്നെയും സ്രീ!

(ഉടയശങ്കർ)

I

ലോകചരിത്രത്തെ ആരാണ് ഇങ്ങിനെ രൂപവൽക്കരിച്ചത്? അതു നിങ്ങളുടെ വീരയോദ്ധാവിന്റെ പടവാളല്ല, അനുഗൃഹീതകവിയുടെ തൂവലല്ല, ബുദ്ധിമാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ നിരീക്ഷണപരീക്ഷണങ്ങളല്ല. സ്രീയുടെ പുഞ്ചിരിയും സ്രീയുടെ കണ്ണനിരമാണ് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയത്. ഇരുപപ്പടപ്പിൽനിന്നും ഉദിച്ചുവന്ന് ഒളിയും കാജസ്സും പരത്തുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങളേക്കാളധികം, കാളമേഘത്തിന്നുള്ളിൽനിന്നും വരുന്ന അനേകായിരം മിന്നൽ പിണരുകളേക്കാളധികം, മുട്ടപടത്തിനുള്ളിൽകൂടിയുള്ള മന്ദാക്ഷമധുരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി ലോകത്തെ വൊധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തഃപുരത്തിനകത്തുനിന്നുമുള്ള ചെറുവളക്കിലുക്കങ്ങൾ സുവണ്ണനാണയങ്ങളുടെ രത്നകാരങ്ങളേക്കാളധികം ആനന്ദത്തേയും, ഭൂമികുലുക്കങ്ങളേക്കാളധികം ആപത്തുക്കളേയും ലോകത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോപിഷ്ടയായ നായികയുടെ കരത്തിരണ്ടു കണ്ണിൻ കടക്കൽ പൊടിഞ്ഞ ഒരു ശ്രോകണം ഒരു ധൂമകേതുവിനേക്കാളധികം ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്നു നാശമേതുകമായിട്ടുണ്ട്. ദേവിയേയും പിശാചിനേയും സൃഷ്ടിച്ച സാമഗ്രികളുടെ ഒരു സമ്പ്രദായസങ്കലനമാണ് സ്രീ. സ്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ പുരുഷൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പൊതന്വൃതോണിയെ തുഴത്തെ ഒരു കഥയാണ് ലോകത്തിന്റെ കഥ.

ആദിമനുഷ്യനുശേഷം അനേകായിരം തലമുറകൾ ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഗങ്ങൾ ചെല്ലുംതോറും, നൂറ്റാണ്ടുകൾ ചെല്ലുംതോറും, കൊല്ലങ്ങൾ ചെല്ലുംതോറും, ദിവസം ചെല്ലുംതോറും, മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആദിപിതാക്കളിൽനിന്നും വിഭിന്നനാകുകയാണ്. സദാചാരബോധത്തിലും, സാമുദായികാചാരങ്ങളിലും, മാഷ്ടീയതപങ്ങളിലും, ഉടുപ്പിലും, നടപ്പിലും, അവൻ ദൈനന്ദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവനെ അവന്റെ പിതാക്കന്മാരുമായി ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി, ഒരു മമത, ഒരു സ്വഭാവവിശേഷം, ഉണ്ട്. അതു സോഷ്യലിസമോ, കാപ്പിറാലിസമോ അല്ല. സ്രീക്കുവേണ്ടി എന്തുംചെയ്യുവാനും, എന്തും ത്യജിക്കുവാനുമുള്ള പുരുഷന്റെ ആ സന്നദ്ധത അനേകായിരമാണ്ടുകൾ ആയുസ്സുചെന്നു, ഇന്നും അതിന്നു പൂണ്ണയൗവനമാണ്.

II

ത്രേതായുഗത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോക്കൂ. രാമൻ വില്ലാ
 ടിച്ചതൊ, സീതയെ ചേട്ടതൊ അല്ല ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ചരിത്രം. അത്
 ആ യുഗത്തിലെ ഒരു സംഭവം—പക്ഷെ സ്മരണീയമായ ഒരു സംഭവമാ
 യിരിക്കാം—അത്രയെ ഉള്ളൂ. ലങ്കയിലെ പ്രതാപിയായ ചക്രവർത്തി വീ
 രനായ രാമന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ മോഹിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീക്കുവേണ്ടി
 രണ്ടു വീരപുരുഷന്മാർ, രണ്ടു ജനസമുദായങ്ങൾ, വിരോധകൂടി കൂട്ടിമുട്ടി.
 അതാണു ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ചരിത്രം. ലോകവിജയിയായ ഒരു
 വീരൻ തന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ കിട്ടിയ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അനു
 നയിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളേയും ഉപയോഗിച്ചുനോ
 കുന്നു. അവസാനം, അവളെച്ചൊല്ലി, തന്റെ അതിവിപുലമായ സാമ്രാ
 ജ്യത്തേയും, അഭേദമമായ സമ്പത്തിനേയും, അഗ്രയ്യമായ ജീവിതത്തേയും
 നശിപ്പിക്കുന്നു. പത്തു തലകളും ഇരുപതു കൈകളുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ
 പറ്റാറി വിശ്വസിക്കുവാൻ എല്ലാവരുടെ യുക്തിയും അനുവദിക്കുമെന്നു
 ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയെച്ചൊല്ലി മനുഷ്യസമു
 ദായത്തിലെ ഏറ്റവും യോഗ്യനായ പുരുഷകേസരി അവന്റെ സർവ്വ
 സ്വവും ത്യജിച്ചു എന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ എല്ലാവരും സാധിക്കും.
 എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അതിനുമുമ്പു മുമ്പി ഭാര്യയുടെ മുഖസൗന്ദര്യത്തി
 ന്റെ മുമ്പിൽ മുപ്പത്തുമുക്കാടി ദേവന്മാരുടെ അധീശനും, ധർമ്മ
 അതിന്റെ അധിഷ്ഠാനമുണ്ടായുള്ളൂമുട്ടുമടക്കിയ അനുരാഗത്തോടു, അപ്ര
 സിദ്ധമായ ഒരു അമേരിക്കൻ വനിതക്കുവേണ്ടി, സൂര്യൻ അസ്തമി
 ക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ എഡ്വർഡ് ചക്രവർത്തി ഉപേ
 ക്കിച്ചു ഇന്നുവരെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു വാസ്തവസംഗതിയാണു് അതു്.

III

ചരിത്രത്തിലേയ്ക്കു നോക്കൂ.

ഗ്രീസും റോയും തമ്മിലുള്ള ആ ഭയങ്കരമായ യുദ്ധം—അതെന്താ
 ണു്? ഒരു അനുഗൃഹീതകവിയുടെ അനുഗമനമായ മഹാകാവ്യം മാത്ര
 മല്ല അതു്. സ്ത്രീക്കു് സൗന്ദര്യത്തിനും വേണ്ടി രണ്ടു വമ്പിച്ച ജനസമു
 ദായങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു ഭയങ്കരസംഘട്ടനമായിരുന്നു അതു്. പാരി
 സ് കോമളനായ ഒരു രാജകുമാരൻ. അയാൾ മെനലിസ്സിന്റെ രാജ
 ധാനിയിൽ കരതിഥിയാണു്. ചന്ദ്രികാസുന്ദരവും മനാനിലശീതളവു
 മായ മട്ടപ്പാവിൽ അയാൾ ഉലാത്തുന്നു. എന്താണു് ആ കാരണത്താലു്?

അതു ചന്ദ്രികയല്ല, സാക്ഷാൽ ഫെലനായിരുന്നു! ഒരു രാജാവിന്റെ മകളും രാജാവിന്റെ ഭാര്യയുമായ അവൾ ചോരത്തെരിപ്പുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരനേയും കണ്ടു. അത്തരം സ്ത്രീകൾ അത്തരം പുരുഷന്മാരെ കാണുന്നത് ഒന്നിക്കുവാനാണ്. അവരും ഒന്നിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. എന്നാൽ അത്രയുംകൊണ്ടു അതവസാനിച്ചില്ല. അങ്ങിനെ അവസാനിച്ചുവെങ്കിൽ, ചോരത്തെരിപ്പുള്ള യുവതിയുവാക്കന്മാർ അടുത്തു ചേരുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുവരുന്ന ഒരു തരം വകതിരിവില്ലായ്മ--അത്രയെ അത് ആവുമായിരുന്നുള്ളു. കുളക്കടവിൽവെച്ചു കുറെ സ്ത്രീജനങ്ങളോ, ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ച് കുറെ പുരുഷന്മാരോ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു എന്നുവരാം. പ്രായപൂർത്തി വന്നിട്ടും അവിവാഹിതരായ പെണ്മക്കളുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ അതിനെപ്പറ്റി പരസ്പരം "കുളുകുളുകി" എന്നുവരാം. വിലാസപ്രിയയായ ഭാര്യയും സുന്ദരനായ സ്നേഹിതനുമുള്ള ഭാര്യയായ ഒരു പുരുഷനെ അതു കിടക്കയിൽ സംശയാത്മാവാക്കി തീർത്തു. അനവധി ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു, മദ്ധ്യതരബ്രാഹ്മണക്കുടുംബത്തിൽ തീർത്തുള്ള ആ ചെറുപ്പപ്പേരിലുള്ള അങ്ങിനെ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആ സംഗതി പര്യാപ്തമായേക്കാമെന്നല്ലാതെ, അനവധി ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം ഇന്നു ഞങ്ങളോ നിങ്ങളോ അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, അത് ഒരവസാനമല്ല, ഒരു ആരംഭം മാത്രമായിരുന്നു. വികാരഭരിതനായ ആ പുരുഷൻ അനുകൂലമായ ആ സ്ത്രീയെ ചെയ്തു ആദ്യാലംഗനം സജ്ജമായ വെടിമരുന്നുവായിൽ വീണ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നു. ലോകത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യൌവനവും എല്ലാവിദ്യയും, എല്ലാ പൗരസ്ത്യവും, എല്ലാ സമ്പത്തും, എല്ലാ കലകളും അന്നു ഭൂമിയിലെ യുദ്ധങ്ങളിൽ വീണു കടിഞ്ഞുതകുന്നുപോയി. കാരണം? - ഒരു സ്ത്രീ!

IV

കാലം പിന്നേയും കുഴിഞ്ഞു. ഗ്രിസ്റ്റിന്റെ ഐശ്വര്യവും മാസിഡോണിയയുടെ പ്രതാപവും നശിച്ചു. എന്നാൽ സ്ത്രീക്കു പുരുഷന്റെ മേലുള്ള സ്വാധീനശക്തിയും അവൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ ത്രാഗസന്നദ്ധതയും തെല്ലും നശിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

ജൂലിയസ് സീസർ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കി. തന്റെ അതിമോഹത്തിനു നടന്നുപോകുവാനുള്ള രാജപാതകളിൽ വെള്ളയും കരിമ്പടവും വിരിക്കുവാനായി നിരപരാധികളായ നവയവി സമസ്രം

സ്രീപുരുഷനാരുടെ തപസ്സ് വസുങ്ങൾ വലിച്ചു കീറുമ്പോൾ സിന്ധു
 ടെ കൈകൾക്കു ഒരു വിറയലോ ഹൃദയസ്സന്ദനത്തിനു ഒരു വേഗതയോ
 ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കോമളമായ അംസ
 തലത്തിൽ നിന്നും നേരിയ ഒരു വസ്യം ഉൾവീണതുകണ്ടപ്പോൾ ആ
 ലോകകൈകൾക്കു ഹൃദയത്തിനും അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു മിടിപ്പുണ്ടായി.
 വിശ്രുതയോദ്ധാവായ പോംപെ ഉറയുരിയ വാളമായി ഒരു വമ്പിച്ച
 സൈന്യത്തേയും നയിച്ചുകൊണ്ടു തന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നപ്പോഴും
 സിന്ധുട സുദൃഢചിത്തത്തിനു ഒരു ചഞ്ചലിപ്പുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ,
 ക്ലിയോപേട്രയുടെ തളിരധരങ്ങളിൽ നിലാവൊളി പൂശിയ ഒരു കളമനു
 ധാസം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയസമുദ്രം കോളകൊളകു
 യുണ്ടായി. തന്റെ ജനങ്ങളുടെ പ്രീതിയെ കാംക്ഷിച്ചു, ദോമാസാഗ്രാ
 ജ്യത്തിന്റെ സുവർണ്ണകോടിരത്തെ ലോകവിജയിയായ സിന്ധർ പിന്നെ
 യും പിന്നെയും മൂന്നു കുറി ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, ദോമക്കാരുടെ മുഴു
 വൻ അവജ്ഞയുണ്ടാവുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും, തന്റെ ഇഷ്ടപത്നിയുടെ മനോ
 വേദനയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും, അതുകൊണ്ടു വരാവുന്ന ഭയങ്കരങ്ങളായ
 ഭവീഷ്യത്തുക്കളേപ്പറ്റി മുന്നറിവുകിട്ടിയിട്ടും, മൂന്നു വിനാഴികനേരമെ
 കിലും അവളിൽനിന്നും വേർപിരിയുവാൻ സിന്ധർ തുനിഞ്ഞില്ല. ആയു
 ധം ധരിച്ചുകൊണ്ടു ചെല്ലുവിളിച്ചു നിന്നിരുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ ച
 വിട്ടി മെതിച്ചു ആത്മാഭിമാനിയായ സിന്ധർ തന്റെ ആത്മസുഹൃത്തുക്ക
 ളുടെ കഠാരിത്തവകളുടെ മുമ്പിൽ അപമാനാതനായി വീണുവീണു.
 കാരണം?—ഒരു സ്ത്രീ!

V.

അനാദികാലം മുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും സമാധാനത്തിലും
 വർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാരാജ്യം വാരനായ ഒരു പുരുഷനും സുന്ദരിയായ
 ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു അനുരാഗബന്ധംമൂലം, നിരന്തരമായ
 അടിമത്വത്തിലും അവശതകളിലും വന്നുവീണ ഒരു കഥയാണ് ഇന്ത്യ
 യുടേത്.

ജയചന്ദ്രനും പൂമപിരാജനും രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ, അവർ തമ്മിൽ
 വൈരമാണ്. എന്നാൽ അതു രണ്ടു അയൽവക്കക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു
 സൌന്ദര്യപിണക്കംമാത്രം. ഒരു സ്ത്രീ അതിൽ ഇടപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ,
 കാരോ ചേരിയിലും പെട്ട കുറെ ക്ഷുദ്രയോദ്ധാക്കന്മാരുടെ ചില കയ്യോ
 കളികളും, സേവക്കാരായ ചില പൊട്ടക്കുവികളുടെ കവിതകളെക്കൊ

ണ്ടുള്ള ചില ശകാരികളുംകൊണ്ടു അതവസാനിക്കുമായിരുന്നു. അതുകാണുവാനും കാമ്ബവെക്കുവാനും ആരുമാരും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു സ്രീ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതു ഒരു മഹൽ സംഭവമായി. അതു് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരമായി മാറി. അതു സ്മരണീയമായ ഒരു ചരിത്രസംഭവമായി. ഭാരതവർഷത്തിലെ പ്രഖ്യാതരായ രാജകുമാരന്മാരാൽ അലംകൃതമായ ആ വിവാഹമണ്ഡപത്തിലേക്കു, സൂര്യബിംബവുമേന്തി ഉഷാസ്സുന്നപോലെ, വരണമാലയുമേന്തി സംയുക്തപ്രവേശിച്ചു. സൌഭാഗ്യസ്വന്നരായ ആ പരശുതം രാജകുമാരന്മാരുടെ ആഭരണപൂരിതമായ കണ്ഠങ്ങളേക്കാൾ വാതുകൾ വെച്ചിരുന്ന ഒരു മൺപ്രതിമയുടെ നിരാഭരണസുന്ദരമായ കണ്ഠമാണ് അവൾക്കു യോഗ്യമായിത്തോന്നിയതു്. അവളുടെ മാലയും അവിടെ അപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വാരനായ നായകൻ സുന്ദരിയായ നായികയേയുംകൊണ്ടു കുതിരയോടിച്ചുപോയി. പ്രേമപാത്രമായ അംഗനയെ സാഹസികനായ ഒരു കാമുകൻകൊണ്ടുപോയ ഒരു സാധാരണ കഥയല്ല അതു്. രണ്ടു സാമ്രാജ്യങ്ങൾ, രണ്ടു ജനസമുദായങ്ങൾ, തമ്മിൽ അനവധികാലം നിലനിന്ന ഒരു മത്സരത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമായിരുന്നു അതു്. ഘസിനിയിലെ മുഹമ്മദ് ഇന്ത്യയിലേക്കു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. പാനിപത്തിൽവെച്ചുണ്ടായ ഭയങ്കരമായ ആസമരത്തിൽ ഭാരതവർഷത്തിന്റെ ചിരാസ്വാദിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പുരാതനമായ ആര്യസംസ്കാരത്തിനും ഒരു ആഘാതമേറ്റു. അതിനുശേഷം ആണ്ടുകൾ അനേകം ശതം കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അന്നത്തെ കിതപ്പു ഇന്ത്യക്കു ഇന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടോ! ആരാണു ഇതിനു കാരണം?— ഒരു സ്രീ!

VI

നവാനയുഗം പല പരിഷ്കാരങ്ങളേയും കണ്ടു. മതത്തേപറ്റിയും ഈശ്വരനെപ്പറ്റിയുംകൂടി മനുഷ്യൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ സ്രീക്കുവേണ്ടി പുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണം ചെയ്യുന്നതു ഇതുവരെ ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പുരാതനമായ ആ അവകാശം നിത്യന്തതമായി പരിലസിക്കുന്നു. തമേനിയായിലെ കറോൾ രാജാവു് സന്ദർശനത്തോടു പുത്രിരാജനേറയോ മാഹാത്മ്യമുള്ളവനല്ല. എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ പരിഷ്കൃതമായ ഒരു ജനസമുദായത്തിന്റെ നായകനാണ് അദ്ദേഹം. ധനം, കലം, മാനം, പദവി, സുന്ദരിയായ ഭാര്യ, വത്സലനായ പുത്രൻ രാജഭക്തരായ പ്രജകൾ—ഒരു പുരുഷനു കാമ്യമായ സർപ്പം അദ്ദേഹം

ത്തിന്നുണ്ടായെന്നു. എന്നാൽ മുഴുവനും പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ ചെമ്പൻതലമുടിയുള്ള ഒരു ഭൂതപ്പെണ്ണുകൂടി വേണമെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നി! അവൾക്കുവേണ്ടി സർവ്വസ്വവും അദ്ദേഹം കരിക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. കാമസമ്പൂർത്തിക്കു മാത്രമാണെങ്കിൽ, തന്റെ വിസ്സാരമല്ലാത്ത രാജ്യത്തിലെ കലീനങ്ങളായ കുടുംബങ്ങളിലെ സുന്ദരികളായ പല സ്ത്രീകളേയും ലഭിക്കുക രമണീയമായിലെ രാജാവിന്നു അത്ര ക്ലേശസാദ്ധ്യമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്റെ ഒരു എളിയ പട്ടാളക്കാരന്റെ ഭാര്യയായ ലുപ്പസ്കോവിനെയാണ് കരോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വാണ്ടും അതേ കഥതന്നെ— ഒരു സ്ത്രീക്കുവേണ്ടി ഒരു ജനസമുദായം മുഴുവൻ കയ്യുറപ്പടുക! കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലത്തെ രമണീയൻ ചരിത്രം കരോളിനും ലുപ്പസ്കോവിനും തമ്മിലുള്ള പ്രേമത്തിന്റേയും അലങ്കാരങ്ങളു അവർക്കും രാജ്യത്തിനും പറ്റിയൊട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടേയും ചരിത്രമാണ്. കരോൾ ഇന്നു വാണ്ടും രമണീയായിലെ രാജാവായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ മാത്രം ലുപ്പസ്കോ പുതിയ ഒരു കാമകുന്ത വിവാഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ രമണീയൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നാണു പലരുടേയും വിശ്വാസം. കരോൾ രാജാവു തന്നെത്തന്നെ അതിജീവിക്കുന്നുവെന്നു എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

VII.

ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടനിലെ എഡ്വേർഡ് എട്ടാമന് എന്തൊന്നാണു വേണ്ടിയിരുന്നതു? സീസറുടേയും, അലക്സാണ്ടറുടേയും, നെപ്പോളിന്റെയും സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കന്നിച്ചുകൂടിയതന്തേക്കാൾ വിപുലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവരെപ്പോലെ സർവ്വശക്തനായ ഒരു ഭരണമേധാവി അല്ലായിരുന്നിരിക്കാം എഡ്വേർഡ്. എന്നാൽ അവരക്കാളധികം മനുഷ്യസമുദായത്തിന്നു ഗുണംചെയ്യാൻ കഴിവും മനസ്സും ഉള്ള ഒരുധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും കലീനങ്ങളായ രാജഗൃഹങ്ങളുടേയും, അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നങ്ങളായ മണിയാകളുടേയും കവാടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജമുദ്രാമോതിരമിട്ട ചെറുവിരലിന്റെ ചെറിയ ഒരു മലനത്തിൽ സസന്തോഷം മലരെ തുറക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിനല്ല ഒരു കലീനത്ത്. കന്നിലധികം കറി വിവാഹിതയും, നാല്പതിൽപരം വയസ്സുപ്രായംചെന്നവളും കലീ

നവതിയുമായ മിസ്സിസ് സിംപ്സനെയാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തനിക്കുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടെന്നും താനൊഴിഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നും മിസ്സിസ് സിംപ്സൻ അനിയോജ്യമായ ഭാഷയിൽ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അയോഗ്യയെന്നു ലോകം കല്പിച്ച ഒരുവളുടെ മുഖം തിരക്കലിനേയാണ് സർവ്വോഗ്യകളായ സുന്ദരിമാരുടെ മുഖം ഉയർത്തി കൊണ്ടുള്ള വരവിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്നു കൗതുകകരമായി തോന്നിയത്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപന്റെ ലോകോത്തരമായ പ്രതാപത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും പ്രാണപ്രേതസിയുടെ ഒരു തലമുടിച്ചുരുളോളം അദ്ദേഹം വില കണ്ടില്ല. ധ്രുവങ്ങൾതൊട്ടു ധ്രുവങ്ങൾ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുവർണ്ണാലങ്കാരമായി ഒരു സ്ത്രീയുടെ അരക്കെട്ടു ചുറ്റുമായി അദ്ദേഹം വലിച്ചുവെട്ടിത്തുറന്നു. ലോകചരിത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വമ്പിച്ച സാമ്രാജ്യത്തിനും ജനസമുദായത്തിനും അഗണ്യമായ ഗുണമൊ ഭാഷമൊ ചെയ്യാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു രാജാധിരാജനായിരുന്നു എഡ്വേർഡ്. ലോകത്തിന്റെ ഗുണത്തിനൊ ഭാഷത്തിനൊ ആവൊ, അദ്ദേഹം സംഹാസനത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. ആ ഇറങ്ങിപ്പോവലിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു അനന്തസ്സ്, ഒരു ഗാംഭീര്യം, ഉണ്ട്. അതു ഒരു അസ്മതത്തിന്റേയൊ നവോദയത്തിന്റേയൊ ഗാംഭീര്യം എന്നു പറയാനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ഭാവിജനപരമ്പരകൾ വികാരഭരിതങ്ങളായ ഹൃദയങ്ങളോടുകൂടി മാത്രം വായിച്ചുതീക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രാദ്ധ്യായമാണ് ഈ പുഴുതിതടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ആരാണ് ചിത്രത്തെ രൂപവൽക്കരിച്ചത്? —സ്രീ, പിന്നെയും സ്രീ.

* ഗ്രാമീണ നാടകം.

(പരിഭാഷകൻ—എച്ച്.)

“ഇതാണു ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽവെച്ചു ഏറ്റവും നല്ല പിശാച്!”

അയാൾ ഏറ്റവും പൈശാചികമായ ഒരു പിശാച് തന്നെയായിരുന്നു! പാശ്ചാത്യലോകത്തിലെ ‘പിശാച്ക്കളെ’ ഒട്ടുമുഴുവനും കണ്ടിട്ടുള്ള ആ വിദഗ്ദ്ധനെക്കൊണ്ടുകൂടി ഇങ്ങനെ പറയിക്കുമാറു അയാളുടെ അലങ്കാരങ്ങളും അഭിനയങ്ങളും അത്രമാത്രം പൈശാചികമായിരുന്നു! ഇതര നടന്മാരെക്കാൾ അയാൾക്കു ഗണ്യമായ ഉയരം കൂടും. എതാണ്ടു ഒരു മീറ്റർ വരുന്ന ദംഷ്ട്രക്കാരൻ അയാളുടെ താടികളുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ചു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നല്ല കറുത്തു കരി മല്ലൻ. അയാളുടെ ഉടുപ്പുകൾ അയാളെക്കാൾ കറുത്തതാണ്. ഒരു ശീലക്കുടയുടെ കമ്പികളൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞു, അവശേഷിച്ച ശീലയാണ് അരയിൽ ഉടുത്തിരുന്നത്. കയ്യിലെ മുന്തൂപ്പ് കറുത്തതും, തലയിലുള്ള കൊമ്പുകളും കൂടിയപ്പോൾ—അമ്പോ, എന്തൊരു ഭയങ്കര സത്വമായിരുന്നു അയാൾ!

കൊള്ളാവുന്ന പാതകൾ കൂടിയല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമത്തിലെ ‘നാടകം’ ആണു ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ആ കഥ ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്നും അധഃകൃത വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട അതിലെ നടന്മാരെല്ലാം പന്ത ചെത്തുന്ന കൂട്ടമാണെന്നും, മൂന്നാംക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവർ അവരിൽ ആരുംതന്നെയില്ലെന്നും നാടകത്തിന്റെ നാദിയായി ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി. അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കണ്ട നാട്യകലാചാതുരി ആ പാശ്ചാത്യരെ അതൃപ്ത പരത്തുന്നതാക്കി!

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കളിയുണ്ടെന്നു കേട്ടാൽ മിതി, പത്തും പതിനഞ്ചും നാഴികകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രാമീണർ കൂടും ബന്ധുവിതമാണ് ഇറങ്ങുക. നിലാവുള്ള രാത്രികളിലാണ് അവർ മിക്കവാറും അത്തരം അഭിനയങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. നിലാവൊളിതിരണ്ടു ഭാരതീയഗ്രാമം നന്യനോത്സവമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്.

അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അഭിനയകല പരിലസിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ചില മഹാ കവികൾ ലോകോത്തരമായ സാഹിത്യത്തേയും അനശ്വരങ്ങളായ നാടകങ്ങളേയും വിരചിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. പരമ്പരാഗതങ്ങളായ ഈ ദിവ്യസമ്പത്തുകളെ പാലിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ കടമയാണ്.

നാടകം ഒരു സമയത്തുതന്നെ വിനോദത്തേയും വിജ്ഞാനത്തേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. വിജ്ഞാനപ്രചരണത്തിനു അതു പ്രത്യേകിച്ചും സഹായിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മറ്റു ഏതു ഉപാധിയെക്കാളുമധികം, ആൺപെൺ ഭേദമില്ലാതെ, എല്ലാ മതങ്ങളിലും വർഗ്ഗങ്ങളിലും പെട്ട ജനങ്ങളെ അതു ആകർഷിക്കുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല, മറ്റൊല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസോപാധികളെക്കാളുമധികമായി, നാടകം തത്വങ്ങളേയും ആശയങ്ങളേയും കാണികളിൽ കൂടുതൽ ഹൃദിസ്ഥമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ദേശങ്ങളും ഭൂരിതപുരിതങ്ങളുമായ ഗ്രാമലക്ഷങ്ങളിൽ വിനോദപ്രദവും വിജ്ഞാനദായകവുമായ നാടകങ്ങൾ എത്രയായാലും അധികമാവുന്നതല്ല.

ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ ജാതിയുടേയും മതത്തിന്റേയും വരമ്പുകൾകൊണ്ടു മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഗ്രാമീണവാസികൾ സാമുദായികമായി സമ്മേളിക്കുന്നതു നിശാവേളകളിലുള്ള ഇത്തരം നാടകവേദികളിലാണ്. പൊതുക്കാര്യത്തിനാവട്ടെ, ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനാവട്ടെ, ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമത്തിലെ അഭിജാതരായ അംഗനകൾ അധികം പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. എന്നാൽ രാത്രിയിലെ ഇത്തരം നടനകലാവിലാസങ്ങൾ കാണുവാൻ ഗ്രാമീണമുഗ്ദ്ധകൾപോലും സമർത്ഥകരാണ്.

അഭിനയവാസന ഇന്ത്യക്കു ജന്മസിദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുലമത്തിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി, അതു സ്തബ്ധമാവും. ജന്മസിദ്ധമായ ഈ വാസന അഭിനയവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിനു വളരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സന്ദർഭങ്ങളുടെ വൈവിധ്യംമൂലം ഇന്ത്യൻ നാട്യകല ഇന്നു ക്ഷയോന്മുഖമാണ്.

കേരളക്കരയിലെ കഥകളി പ്രഖ്യാതമായ ഒരു നാട്യകലയാണ്. വളരെ ഹൃദയാകർഷകമായ ഒരു നാട്യകലയാണു കഥകളി. ഒരു ജനിയൊ, നാട്ടിൽ തികഞ്ഞ മറ്റു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയൊ, ഒരു യോഗം ഏറ്റെടുത്തു. വേനൽക്കാലത്താണ് ഈ സംഘം നാട്യപുരം

വാൻ ഇറങ്ങുന്നതു . എന്തെങ്കിലും ഒരു യോഗം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വന്നാൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനും പ്രമാണിയുമായ ആൾ സ്വന്തം ചിലവിന്മേൽ ഒരു കളി നടത്തിക്കുകയാണു പതിവ് . യോഗക്കാരുടെ അന്നത്തെ ചിലവിനു പുറമെ, പത്തുറപ്പികയിൽക്കൂടാത്ത ഒരു സംഭാവനയും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ചില്ലിക്കാശും ചിലവാക്കാതെ ഗ്രാമീണർക്കു വന്നു കളിക്കാണം. അവലംബമാണു കളിയെങ്കിൽ യോഗത്തിന്റെ ചിലവ് വഹിക്കേണ്ടതു് ദേവസ്വത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് . വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, കളിക്കുവാൻ പോയ യോഗക്കാർ അവരുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ജോലികളിലേക്കും തിരിച്ചുവരുന്നു. പിന്നത്തെ കൊല്ലവും അങ്ങിനെത്തന്നെ. പിന്നത്തെ കൊല്ലവും, പിന്നത്തെ കൊല്ലവും

ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങൾ വിവിധനടനകലകളിൽക്കൂടെയാണു പ്രശ്ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു്. ചാക്യാർക്കുളളും കാട്ടൻതുളളും വളരെ തന്മയതലത്തോടും സരസമായും പുരാണകഥകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കഥാകാലക്ഷേപം മലയാളികൾ പോഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കലയാണ് .

ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും, ഒരു കാലത്തല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാലത്തു, നാടകവേദി അപലപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ത്യയും അതിനൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടില്ല. 'ദി ഇന്ത്യൻ നിയറാർ' എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എമിലി ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ഹാമ്സ് ഇങ്ങിനെ എഴുതുന്നു. "ഹീനജാതിയുമായി വിചാഹവസ്ഥയിലേപ്പെട്ടവൻ, മദ്യപാനി, കുറവാളി, ചതിയൻ, മനസ്സാക്കിയില്ലാത്തവൻ, കഷ്ടരോഗി, ഭ്രാന്തൻ എന്നിവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണു മനു നടനേയും കൂട്ടിയിരുന്നതു്. അവനെ അകറ്റിനിൽക്കണമെന്നു മനുനീതി ശാസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ വീക്ഷണഗതിക്കു ഗണ്യമായ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ, പല നാടകങ്ങളുടേയും നാടികളിൽ കവികൾ നടന്മാരുടെ ഉറ്റ സ്നേഹിതന്മാരെന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നു. പണ്ടത്തെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു കവിയാരുടെ, സമ്പ്രദായികമായും രാജാക്കന്മാരുടേയും സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു."

ഇന്നും ചിലർ നാടകത്തിന്റെ ബലശത്രുക്കളാണു. പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങിനെ കാണുന്നുണ്ടു്. നാടകത്തെത്തന്നെയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ, അതു ലോകോത്തരമായ ഒരു കലയാണെന്നു എല്ലാവരും

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊല്ലാ ഉൽകൃഷ്ടവസ്തുക്കളേയും പോലെ, അതിനേയും ഭരപയോഗപ്പെടുത്താം. ചില കൃത്യൻ മിഷ്യണറിമാർ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്തികൾക്കുള്ളിൽനിന്നു നാടകത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേക്ഷകന്മാരുടെ ഹൃസ്വതാഡനങ്ങൾക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം താളംചവുട്ടി അശ്ലീലഭാഷണം ചെയ്യുവാനായി ചില നടന്മാരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകാണുന്ന ഒരു വാസനയാണ് ഇമ്മാതിരി ബഹിഷ്കരണത്തിനു കാരണം. നിശ്ചിതങ്ങളും നിരാക്ഷേപങ്ങളുമായ നിയമങ്ങളാൽ നാടകം നിയന്ത്രിതമാവേണ്ടതാണ്.

ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണോദ്ധാരകന്റെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സാമഗ്രിയാണ് നാടകം. ഗ്രാമീണന്റെ ദുഃഖവും നിരാശയും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ അതു അല്പമേറേത്തേക്കെങ്കിലും സന്തുഷ്ടവും ആശോനുചവുമാക്കുന്നു. അവന്റെ ആശങ്കകളേയും ആശയങ്ങളേയും അതു ഉണർത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രാമീണനെ സംസ്കൃതചിന്തയാക്കുവാൻ നല്ല നാടകത്തെപ്പോലെ അതു ഉപകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവില്ല. എന്നാൽ അതു നല്ല നാടകമായിരിക്കണമെന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉദ്ദേശത്തെ—പലപ്പോഴും അതു താല്ക്കാലികം മാത്രമായിരിക്കാം—മുൻനിർത്തി നാടകത്തെ രചിക്കണം. ഒരുവിധത്തിൽ, അതൊരുതരം പ്രചരണവേലയാണ്. പക്ഷെ, പ്രചരണവേലകൾ നടത്തുന്ന അത്തരം നാടകങ്ങളിൽ കല വളരെ കുറഞ്ഞുകാണുന്നു. അതു തീരെ അനാശാസ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളതു നാടകകർത്താവു മനസ്സുവെക്കേണ്ടതാണ്.

അന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു നാടകം അഭിനയിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. കളിമണ്ണ പുരണ്ട കൈകളോടും, വയ്ക്കോലിഴ പാറിപ്പിടിച്ച തലമുടികളോടുംകൂടി ആ കൃഷിയിലവലന്മാർ വന്നു തിരിച്ചിരിക്കുന്നതു വളരെ ഹൃദയമോഹനമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഒരു ഷർട്ടു വേണമെന്നു അവരിൽ ആർക്കുംതന്നെ തോന്നിയില്ല. അവരുടെ കളികാണാൻ അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്കു അവർ വന്നുവെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഭാവം. തിരശ്ശീല പൊങ്ങുവാൻവേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ ഉൽക്കണ്ഠ അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

തിരശ്ശീല പൊങ്ങി. അരങ്ങത്തു പ്രവേശിച്ചു—രണ്ടു പശുക്കൾ വാസുവത്തിൽ രണ്ടു പശുക്കൾ! ഒന്നു, വളരെ കൊഴുത്തു തടിച്ച വളരെ

ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പത്രം മാത്രമേ മെലിഞ്ഞു എല്ലു പൊന്തിയ കന്നു. രണ്ടു പത്രക്കുളുടേയും പിന്നാലെ അവയുടെ ഉടമസ്ഥനാരു ചുവേ ശിച്ഛ. താനും താനും തന്റെ പത്രവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അവർ സംസാരിച്ചു. പത്രക്കുളും-അവരുടെ 'തർജ്ജമക്കാർ' മുഖാന്തിരം-സംസാരിച്ചു. സദസ്സുവെല്ലാവരും പെട്ടെന്നു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു നേരം മാത്രം!-പിന്നെ അവരുടെ സംസാരം നിന്നു. അവർ ബദ്ധശ്രദ്ധരായി. സദസ്സു കുറെക്കൂടി നിശ്ശബ്ദമായാൽ കൊള്ളാമെന്നു നടന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ, സദസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി ആകർഷിക്കണമെന്നു അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കയില്ല. അത്ര മാത്രം പരിപൂർണ്ണമായിരുന്നു ആകർഷണം. അഭിനയം ഒരു വമ്പിച്ച വിജയമായി. അവർ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചില പാഠങ്ങളാണ് അന്നു പഠിച്ചത്.

തിരശ്ശീല താഴ്ന്നു. ഒരിക്കൽക്കൂടി പൊങ്ങാറായി. പതിവുപോലെ ബഹുമാന വരുമോ? പ്രേക്ഷകർ ഉൽക്കണ്ഠിതരായി. കട്ടൻ പൊന്തി. ബഹുമാന വരികതന്നെ ചെയ്യും-എന്നാൽ കന്നല്ല, രണ്ടു കന്നു നല്ല വെളുത്തു കൊഴുത്തു കന്നാംതരം ഒരു മുട്ടനാട, കന്നു അതിന്റെ 'എല്ലൻ കോറി'യായ ഇടയൻ. സദസ്സർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിൽ കൂടുതൽ തമാശ നമ്മുടെ മുട്ടൻ ബഹുമാന പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ, നല്ല ആടുകൾ ഇന്നവിധത്തിലായിരിക്കുമെന്നും അവൻ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി.

കർട്ടൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി താണുവന്നു. മുട്ടകളും, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും, വില്ലുലും, വാങ്ങലും, നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അല്ലാത്തതിനും ഉള്ള കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി സ്റ്റേജിനാർ തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും-അങ്ങിനെ ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ചന്തയാണു അരങ്ങത്തു പ്രവേശിച്ചത്. സദസ്സരെ അതു ഏറ്റവുമധികം ആനന്ദിപ്പിച്ചു. അതു നടന്മാരുടെ മാത്രം നാടകമല്ല, നടന്മാരുടേയും പ്രേക്ഷകന്മാരുടേയും നാടകമായി. എലക്ട്രിക് വിളക്കുകളും അലങ്കാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ നഗരത്തിലെ മനോഹരങ്ങളായ ശാലകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാടകങ്ങളേക്കാൾ വിജയപൂർവ്വമായി ഒരു കുഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നാടകം അഭിനയിക്കപ്പെട്ടു.

ഈ ഒരു ഗ്രാമപോലെതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ലക്ഷോപിലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളും. ഗ്രാമീണന്റെ ഹൃദയത്തെ നാടകം ഹാൽ ആകർഷിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം അസൗകര്യങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു

രാത്രീ മുഴുവൻ ഒരു കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണനെ
കരിക്കലും മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നതന്നെയല്ല, കളി എത്രയും ദീർഘിക്കു
ന്നുവോ, അത്രയും അവനെ അത് ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. യാതൊരുതരം ബാണ്ടുകളോ, വാദ്യഘോഷങ്ങളോ,
പ്രചരണവേലകളോ ആവശ്യമില്ല. ഇന്നദിക്കിൽ ഇന്ന സമയത്തു
ഒരു കളിയുണ്ടെന്നു കരാറു അറിഞ്ഞാൽ മതി, സമയത്തിനു മുൻപുതന്നെ
സ്ഥലം നിറഞ്ഞുകഴിയും.

ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണരുടെ ഈ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുവണ്ണം ഉപ
യോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഇന്ത്യയിലെ സാമുദായികോദ്ധാരകന്മാർ പരിശ്ര
മിക്കുമോ?

