

9.760

As no. 2-27-1

2044
9. 140

കുസുമഞ്ജലി.

മഹാമഹിമയ്ക്കീ കൊച്ചി രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ
തിരുമനസ്സിലെ ഷഷ്ടിപൂർത്തിശുഭദിനം ബഹു
മാനിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ സഹൃദയസമാജം
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്.

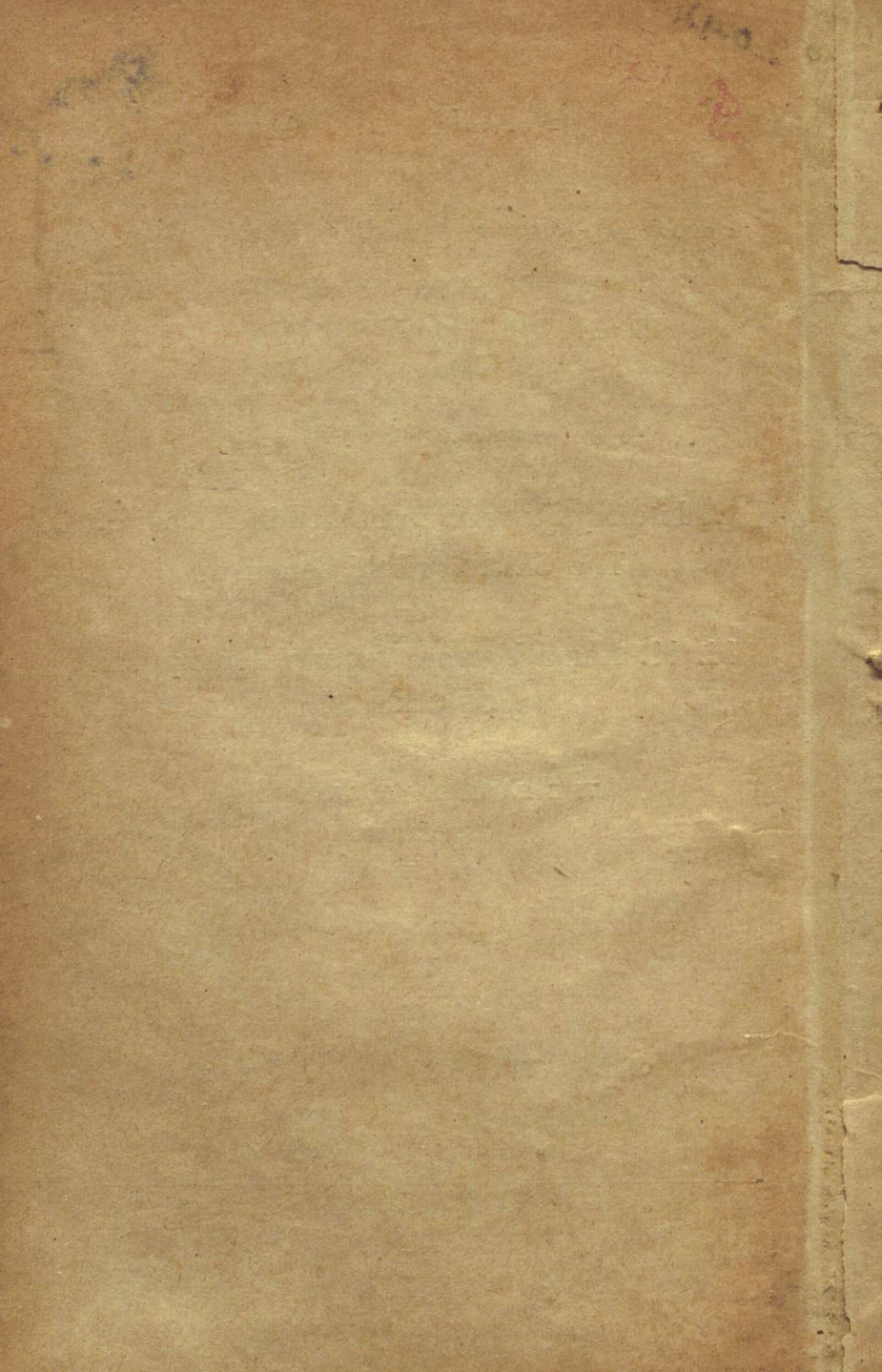
A Literary Souvenir Published in Honour of
The Shashtipoorthi Ceremony
OF
H. H. Rama Varma Appan Thampuran
OF COCHIN.

BY
THE SAHRIDAYA SAMAJOM,
TRICHUR.
1111 M. E.

പ്രകാശകന്മാർ,
ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ,
തിരുവനന്തപുരം. തൃശ്ശിവപേരൂർ.

പകർപ്പവകാശം ടി. സഹൃദയസമാജത്തിലേക്ക്

വിഷയവിവരം

1. സമർപ്പണം കണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ.
2. ഭാഷയിലെ നാടകപ്രസ്ഥാനം എം. രാജരാജവർമ്മ തമ്പുരാൻ.
3. ഭാഷയിലെ നോവൽപ്രസ്ഥാനം ഡി.പത്മനാഭനണ്ണി.
4. ഗദ്യപരിണാമം ആറന്മുള കൃഷ്ണചിന്താമണി.
5. ഭാഷാപോഷണമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഡാക്ടർ എൽ. എ. രവിവർമ്മ.
6. ഉപന്യാസങ്ങൾ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി.
7. ഭാഷാമാസികകൾ കെ. സി. വീരരായൻ രാജാ.
8. ഭാരതീയകലാസമ്പ്രദായം വി. എം. കുട്ടികൃഷ്ണമേനോൻ.
9. മലയാളത്തിലെ പാട്ടുകൾ കെ. വി. എം.
10. ഫലിതത്തിന്റെ ജീവൻ പുത്തഴത്തു രാമൻമേനോൻ.
11. ചെറുകഥാപ്രസ്ഥാനം എ. നാരായണപ്പുതുവാൾ.
12. വൈദികകാലത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സൈന്ധവ സംസ്കാരം സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ.
13. കവിതാനിരൂപണവും കവിചരിത്രചിന്തയും പി. കൃഷ്ണൻനായർ.
14. പരേതരായ ചില ഗദ്യസാഹിത്യകാരന്മാർ പി. വി. കൃഷ്ണവർമ്മ.
15. ഭദ്രദീപാവലി കെ. കെ. രാജാ.

തൃശ്ശിവപേരൂർ സഹദയസമാജം

കണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ B. A.

അധ്യക്ഷൻ.

ആറൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി

അമ്പാടി രാമപ്പൊതുവാൾ B.A.&B.L. }

കാർയ്യദർശിമാൻ.

പുത്തേഴത്തൂർ രാമൻമേനോൻ

B. A. B. L. M. L. C.

ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി M. A.

അമ്പാടി നാരായണപ്പൊതുവാൾ

കെ. വാസുദേവൻമുസ്സത്

ചെമ്പുക്കാവ് നാരായണൻനമ്പൂതിരി

കെ. കെ. രാജാ

നിവാഹക
സംഘാംഗങ്ങൾ

സമൃദ്ധം

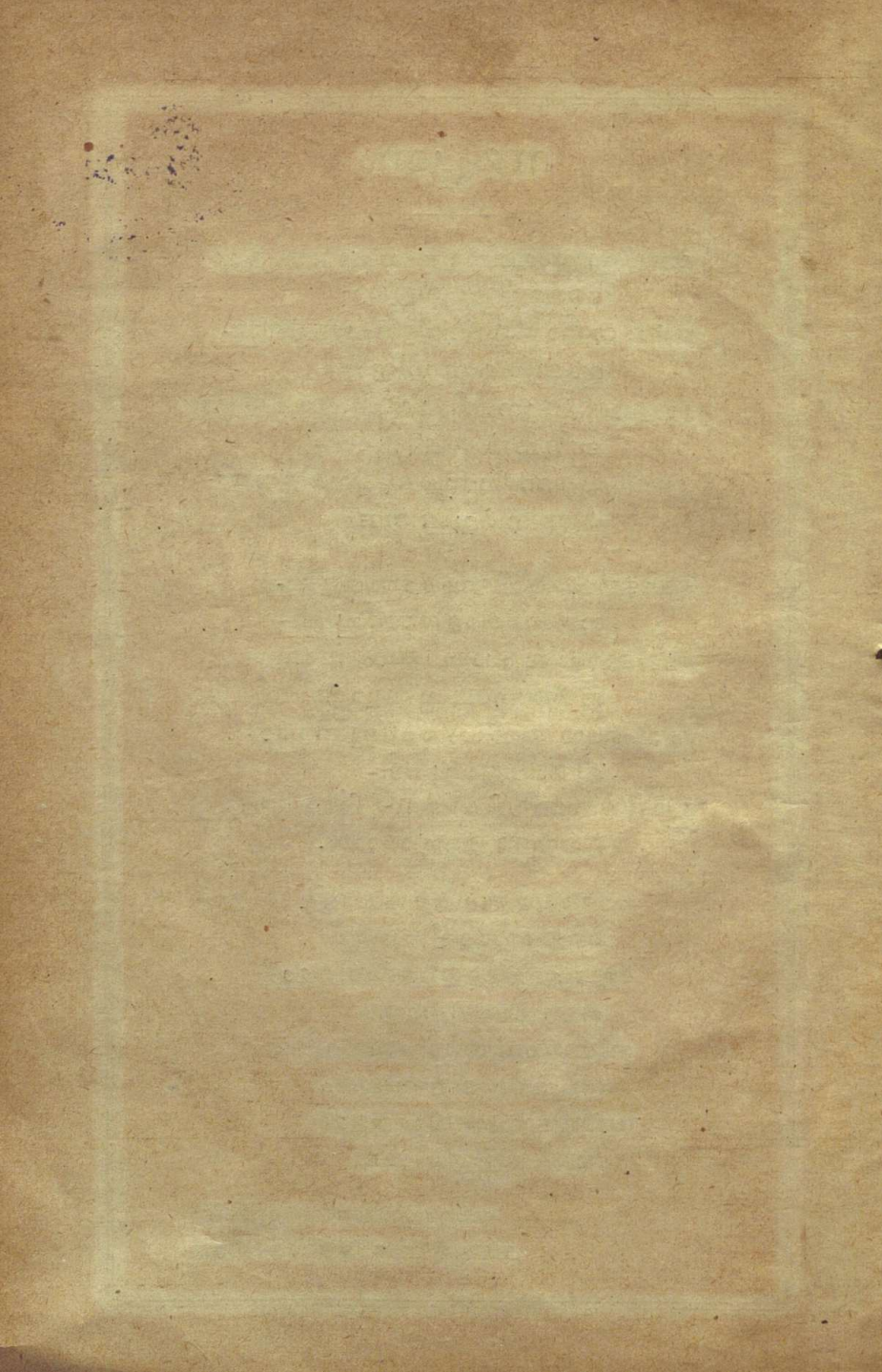

ബാലപ്രായമുതൽക്കേ നവരസമിതരും
 കൈരളീ കല്പവല്ലീ -
 ജാലം നന്നായ് വളത്തിട്ടുപമഹലമെ-
 ല്ലാഷ്ടമേകം മമീന്ദ്രൻ
 മാലോകക്കുപ്പനായിപ്പുകൾപെരുകിയെഴും
 തമ്പുരാൻ ഷഷ്ടിപൂർത്തി-
 ക്കാലംപുകുന്ന പുണ്യം സുഭിനമിതുജയി-
 ക്കുന്നു സർവ്വാഭിവാന്ദ്യം.

കേടേൽക്കാതവിട്ടുനുകാത്തരുളുമാ-
 നൽ കൈരളീത്തോപ്പിലി-
 ക്കീടേറുംചില പാദപങ്ങൾ സരസം
 നൽകുന്ന പുഷ്പങ്ങളാൽ
 മോടിക്കൊത്തവിധം രചിച്ചു നവമാ-
 മീ മാലതുളച്ചുവടി-
 പ്പാടിൻസന്നിധിയിൽസമൃദ്ധമിതാ-
 ചെയ്യുന്നു ഭക്ത്യാദരാൽ.

കാണത്തോറും കുതുകമരുളി-
 കൈരളീദേവിചാത്തും
 ചേണാനീടുനൊരുമമിതമാം
 കണ്ണ മംഗല്യസൂത്രം
 നീണാൾനിന്നീടുവതിനവിട്ടു-
 ന്നീവിധം ദീർഘകാലം
 വാണീടാനായ് വരമരുളുമാ-
 റാക പുണ്ണത്രയീശൻ.

സാമ്രാജ്യസമാജം അധ്യക്ഷൻ
 കണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ.

H. H. RAMA VARMA APPAN THAMPURAN

H. H. RAMA VARMA APPAN THAMBURAN

2044

5.140

ശ്രീ രാജരാജവർമ്മാജി
ശ്രീ രാജരാജവർമ്മാജി
കൊച്ചി

ശ്രീരസ

ഭാഷയിലെ നാടകപ്രസ്ഥാനം

എം. രാജരാജവർമ്മാജി എം. എ. ബി. എൽ.

അവതരണിക.

കവികലപതിയായ അപ്പൻതമ്പുരാൻതിരുമനസ്സിലെ ഷഷ്ടിപുത്തിമഹോത്സവം കൈരളീദേവിയുടെ കല്യാണഭിനമായിട്ടാണു ഞാൻ ഗണിക്കുന്നത്. അതിനു കാഴ്ചവയ്ക്കാനുള്ള പണ്ടം ഇന്നതു വേണമെന്നു സഹൃദയന്മാർ എന്നോടു നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷയിലെ നാടകപ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനം വേണമെന്നാണു അവരുടെ ആജ്ഞ. വിഷയഗൗരവത്തിനനുസരിച്ചു പ്രൗഢമായ ഒരു ഉപന്യാസോപഹാരം നൽകാനുള്ള കെല്ലോ അവസരമോ എനിക്കില്ല. എങ്കിലും, മഹോത്സവകോലാഹലം മുഴങ്ങുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കാതെ മനുഷ്യബുദ്ധിയും എനിക്കു വന്നിട്ടില്ല; എന്നുതന്നെയല്ല, രൂപമൂലമായ സൗന്ദര്യമേറിയതെന്നു അപരധിയായി വന്നേക്കാമെന്നുള്ള ശങ്കയും ഈ ചെറിയ ലേഖനമെഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കേളികൊട്ടിക്കൊണ്ടു കളിതുടങ്ങാം.

ഇന്നു നടപ്പുള്ള നാടകസമ്പ്രദായം ഭാഷയ്ക്കു സ്വന്തമല്ല. മലയാളകുരയിലെ നാടകപ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഈയിടെ ഞാൻ ഒരു ആംഗലഭാഷയിൽ ചുരു

Handwritten notes in red ink at the top right corner of the page.

കത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു് അതു മനസ്സിലായിരിക്കാനിടയുണ്ടു്. ഗ്രാമീണസമുദായങ്ങളിൽ പ്രചാരപ്രചാരമുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ പാട്ടും ആട്ടവും കൊട്ടും പ്രധാനങ്ങളാണു്. കേരളനാടകത്തിൽ ഈ തൈമ്മൂത്രികം അനുസ്മൃതമായി കാണാം. അതിന്റെ സാമരസ്യത്തിൽ ആനന്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു. കഥകളിയിൽ ആ മേളം പരിപൂർണ്ണതയെ പ്രാപിച്ചു.

പ്രകൃതിയുടെ അനുകരണമാണല്ലോ നാടകസാമാന്യത്തിന്റെ ബീജം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയുടെ രാമണീയകം മുരങ്ങിയ തോതിൽ ഒരു ചിത്രത്തിൽ പകരുമ്പോൾ തോന്നുന്ന രസമൊന്നു വേറെയാണു്. ദീപ്കാലംകൊണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കഥാരൂപത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ ആനന്ദമേറുന്നു. അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതി കവിഹൃദയമുള്ളതിൽ പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ രമണീയതരമാകുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രകൃതിരൂപങ്ങൾ ചെറുസന്താനത്തിൽ സംക്രമിച്ചു കാണുമ്പോൾ കരുതുകയും ഇരട്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രതിഭാസം സജീവമായിരിക്കണം. പ്രകൃതിയുടെ ശരിപകർപ്പു ജീവത്തൂണുമാകുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഭംഗിയുണ്ടോ ഫോട്ടോവിന്? കേവല വാസ്തവകഥനം നീരസമായിട്ടേ വരൂ. കല്പന വേണം; പ്രസരിപ്പുവേണം, പ്രകടനം ലളിതകോമളമായിരിക്കണം. “ശൃഷ്ടോവൃക്ഷസ്തീഷ്ടൃശ്രേ” എന്നു പറയുന്നതിൽ എത്ര ഉണർച്ചയുണ്ടു്, “നീരസ തരുരിഹ നിവസതിപുരതഃ” എന്നായാലോ! കലകൾക്കു് ജീവനിടുന്നതു മനോധർമ്മം കൊണ്ടാണു്. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠകൊണ്ടു വെറും കല്പനയെ വമാകുന്നതുപോലെയും, പരദേശങ്ങളിൽ ഉരുവങ്ങൾക്കു കണ്ണുതുറപ്പിക്കുംപോലെയും, മനോധർമ്മം കലയെ ദിവ്യമാക്കുന്നു.

മനോധർമ്മം ഓരോ നാട്ടുകാർ ഓരോവിധമാണു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. നാടകകലയിൽ ചിലർ വേഷം കൊണ്ടും, ചിലർ രംഗംകൊണ്ടും, ചിലർ പാട്ടുകൊണ്ടും, ചിലർ കഥകൊണ്ടും, ചിലർ അനുസാരികളെകൊണ്ടും മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാമാന്യേന എല്ലാ നാട്ടിലും നാടകം ദേവാരാധനത്തിൽനിന്നു മുളച്ചതാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ചിരന്തനമാനുഷവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ആയുർഹിന്ദുക്കളും ചീനന്മാരുമൊഴികെ ഏഷ്യാ മഹാഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു കൂട്ടരും നാടകപ്രസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കു കടന്നിട്ടില്ലെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അറബി, പാരസീകം, സെമിറ്റിക്സ്, എന്നീ സമുദായങ്ങളിൽ അതിന് ഒരു സ്ഥാനം കല്പിച്ചിട്ടില്ലത്രെ. പുരാതന മിസ്രാദേശക്കാരിൽ നടപ്പായിരുന്ന 'മിസ്സരീസ്' എന്നപേർ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള രഥസ്വമതതന്ത്രങ്ങളെ തുടന്ന് ഗ്രീക്കുകാരും, അവരെ അനുകരിച്ചു റോമന്മാരും പിന്നെ സ്പാനിഷ്കാരും നാടകങ്ങളെ രചിച്ചു. ഇന്നന്മാരുടെ മൂലസ്ഥാനമായ ജർമ്മനിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതകഥയെ പ്രതിപാദിച്ചു ഓബർ മാഗു എന്ന സ്ഥലത്തു് ആദ്യമായുണ്ടായ 'പാഷൺപ്ലേ' ഇന്നും പന്തീരാണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ അഭിനയിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. രസികശിരോമണികളായ പരന്തിരീസുകാരും, തദനന്തരം ബ്രിട്ടീഷുകാരും, നാടകത്തെ സാമുദായികമാക്കിത്തീർത്തു. നമ്മുടെ ചാക്യാർ കൂത്തിനൊപ്പം അവർ നാടകത്തെ സമുദായോന്നമനത്തിന്നു സാധനമാക്കി. എങ്കിലും ദിവ്യപാത്രങ്ങളുടെ ഇടനില അവർ തീർന്നു വിട്ടില്ല. സംസ്കൃതനാടകങ്ങളുപോലെ പാശ്ചാത്യനാടകങ്ങളും ഗദ്യപദ്യസംഭാഷണം, പ്രസ്താവന, ആകാശവാണി വിദൂഷകഫലിതം, ഭരതവാക്യം മുതലായ പല ചടങ്ങുകളാൽ അലംകൃതങ്ങളായിരുന്നു. പഴയ ഗ്രീക്കുനാടകങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്കൃത

നാടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം യാദൃശ്ചികമോ, അനുഭൂതമോ എന്നു തീർച്ചയാക്കാൻമേല. ഒരു വ്യത്യാസം പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട്. പാശ്ചാത്യനാടകങ്ങൾ സുഖപയ്യവസായിയും ദുഃഖപയ്യവസായിയും എന്ന് രണ്ടുതരത്തിലാണ്. സംസ്കൃതനാടകങ്ങൾ നൂററിനു തൊണ്ണൂററിവെത്രം സുഖപയ്യവസായികളാണ്. 'ഉരരുദംഗം' ഒന്നു മാത്രമെ ഞാൻ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുള്ളു. അമംഗളമായി അവസാനിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്; വെള്ളക്കാഴ്ച അതില്ല. അതിനു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല; ദുഃഖനിയന്ത്രിയാണു സുഖമെന്നും സുഖനാശമാണു ദുഃഖമെന്നുമുള്ള മതഭേദം പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യപ്രകൃതികളെ വേർതിരിക്കുന്നതിനാലാകുന്നു. കൃഷ്ണവിന്റെ ജീവിതം ഇതിനു ആദർശമാകുന്നു. കരുണമാണു പാശ്ചാത്യർ പ്രധാനരസം. ഷേക്സ്പീയർ മഹാകവിയുടെ നാടകങ്ങളിൽ ഉത്തമങ്ങൾ 'ട്രാജഡീസ്' എന്നു പറയുന്ന ദുഃഖപയ്യവസായികളായവയാണെന്ന് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. കേരളീയരുടെ കഥകളിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കഥകളേയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു പാശ്ചാത്യരുടെ വസ്തുവാദത്തെ പത്തെ (Realism) ആശ്രയിച്ചുവന്നതല്ല. പ്രത്യേക, ഭാരതജനസാമാന്യത്തോടൊപ്പം കേരളീയരും കല്പനാവാദത്തെ പത്തെ (Idealism) സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ 'വധവു' 'വിജയവു' ആട്ടക്കഥകളിൽ സമപ്രധാനങ്ങളാകാൻ ഉള്ള കാരണം, അധർമ്മപാണ്ഡനവും ധർമ്മസ്ഥാപനവുംകൊണ്ടു സമുദായത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാകുന്നു. മറ്റുള്ള നാടകങ്ങളിലെ നാടകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ കഥകളിൽ ഒരു മെച്ചം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതു്, കൈമുദ്രകൾകൊണ്ടു സംഭാഷണം നടത്തി ഭാവങ്ങളെ കൊണ്ടും നടനുംകൊണ്ടും രസസ്ഫൂർത്തി വരുത്തുന്നതിലാണ്. കഥകളിലുള്ള മനോധർമ്മം അതാകുന്നു.

ആശ്യാവർത്തത്തിൽനിന്നു ഗൈവാണി ദക്ഷിണഭേദശ
 ങ്ങളിൽ കടന്നു കേരളത്തെ കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ സം
 സ്കൃതനാടകം നാട്ടിൽ പരന്നു. എന്നിട്ടും മലയാളി
 സ്വന്തമായ മുദ്രാഭാഷയെ വെടിഞ്ഞില്ല. സംസ്കൃത
 നാടകങ്ങൾ കൂടിയാട്ടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മട്ട് കേ
 രള സൃഷ്ടിയാണ്. അരങ്ങു മുഷിച്ചിൽ വരാതിരിക്കാനും
 ഗീവാണഭാഷാനഭിജ്ഞരെ രസിപ്പിക്കാനും ചില ചട
 ങ്ങുകൾ കൂടി കലത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ
 ചോടു മുദ്രാഭിനയത്തിൽതന്നെ ഉന്നിയിരിക്കുന്നു.

കേരളകാളിദാസൻ ഭാഷാശാകന്തളം രവിച്ചതോടു
 കൂടി പാരമ്പര്യസ്വപത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഭാഷാനാടകം
 ഇന്നത്തെ നിലയിലേയ്ക്കു കടന്നു. പാത്രങ്ങൾ വാചാ
 സംഭാഷണം ചെയ്തും ശ്ലോകങ്ങൾ രാഗത്തിൽ ചൊല്ലിയും
 കഥയെ നിവ്വഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. വേഷത്തിനും രംഗത്തി
 നും ഒരു പകർപ്പ് വന്നു. കഥകളി ദേവസഭയിൽ നടക്കു
 ന്നതായിട്ടാണു സങ്കല്പം. നാടകം മന്ത്രിസഭയ്ക്കിനു വി
 നോദമായി. തമിഴു പ്രാമാകളാണ് ഈ മാറ്റത്തിന്
 മാറ്റുദാർ. 'മുകുണ്ടനാടകം', 'കോവിലൻചരിത്രം', മുത
 ലായ പ്രാമകൾ മലയാളത്തു പ്രചരിക്കാനാരംഭിച്ചതോ
 ടുകൂടി പുതുസംപ്രദായത്തിനു പ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചു. എങ്കി
 ലും, ഭാവത്തിനും വേഷത്തിനും, രംഗത്തിനുപോലും,
 കഥകളിയുടെ ചൊവ തീരെ വിട്ടുപോയിരുന്നില്ല.

ഭാഷാഭിജ്ഞാനശാകന്തളം അരങ്ങേറ്റം കഴിച്ചതുമു
 തൽ കറെക്കാരം നാടകപ്രളയമുണ്ടായി; തജ്ജിമയായും
 സ്വപകപോലകല്പിതമായും അനവധി നാടകമുണ്ടാക്കി
 ആടിത്തുടങ്ങി. ഈ സംരംഭം മലയാളത്തിൽ കറെ നാട
 കസ്വപത്തു സമ്പാദിക്കാൻ ഇടയാക്കി. ഈ ഭ്രമം ഏറെ
 നാൾ നന്നില്ല. ഏതു സ്വാഭാദർശ്യ പദാർത്ഥവും എന്നും

അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചെടിക്കുമല്ലോ. വിശേഷിച്ചും, അപരിചിതപദാർത്ഥം. സാമ്പാദം രസവും എത്ര സ്വാഭാദൃഷ്ട വകയാണെങ്കിലും, കാളന്ദാ എരിശ്ശേരിയുപോലെ മലയാളിക്കു എന്നും രസിക്കയില്ല. നാടകഭ്രമം എന്തുകൊണ്ടാണു നിലച്ചതെന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനന്തരഗതി വിശദമാകും.

ഒന്നാമതു്, ഈ മാതിരി നാടകം കേരളത്തിനു വിദേശച്ചരക്കാണെന്നു മുഖ്യ പഠത്തുവല്ലോ. കോടിയിൽ ഏതാണ്ടൊരു മോടി കൂടുതലാണ്. അലക്കുമ്പോൾ നായ് പല്ലിച്ചിച്ചതുപോലെ ബീഭത്സമാകും. മഹാകവിക്കളുടെ നാടകങ്ങളിലുള്ള സന്ദർഭശുദ്ധിയും, ഘടനാപാടവവും, ആശയവൈചല്യവും മറ്റും വിട്ടു്, നാടോടിക്കവിതയിൽ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായി നാടൊട്ടുക്കു വന്ന അപകടത്തെത്തടുക്കാൻ 'ചക്കീചക്കര' വന്നതു് ഒട്ടും കുറവല്ല.

രണ്ടാമതു, സംഗീതസാഹിത്യ കലകളുടെ സമ്മേളനം നാടകത്തിനു് അവർജ്ജനീയമായി കരുതിയിരുന്ന കേരളീയവിഭജനത്തിനു്, വല്ല സായു് പും മദാമ്മയും തമ്മിൽ പിറുപിറുക്കുന്നതോ, തീൻ നടത്തുന്നതോപോലെയുള്ള രംഗങ്ങൾ തീരെ രുചിക്കാൻ തരമില്ല. തമിഴുപ്രാമകളിൽ പാട്ടു പ്രധാനമാണ്; അതിനൊരു വശ്യമുണ്ട്. ക്രിസ്തീയരുടെ ചവുട്ടുനാടകത്തിൽപോലും പാട്ടും ആട്ടുവുമാണ്. അതു മലയാളനാടകത്തിലും വരുത്തി. 'സംഗീതനാടകങ്ങൾ' ഉരുഭവിച്ചു. അതിലും വന്നു ഒരു ഭോഷം, വേണ്ടിടത്തും വേണ്ടാത്തിടത്തും പാട്ടായി, സംഗീതാലാപത്തിൽ കഥകഴിഞ്ഞു. ഈ രസാഭാസത്തെ പരിഹരിക്കാനായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള സംരംഭം.

മൂന്നാമതു, സന്ദർഭഘടനയാണു നാടകത്തിന്റെ രസച്ചരട്ട്. കവിയുടെ മനോധർമ്മം അതിലാണിരിക്കുന്നത്. കഥ ആരംഭിച്ചാൽ അവസാനം എന്തെന്നറിയുന്നതുവരെ സദസ്യരുടെ ജിജ്ഞാസ വളർത്തുക കഥാതന്ത്രം വേണം; പാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ വെളിവാക്കണം. സംഭാഷണം; സ്ഥായിയായ രസത്തിന് ഭംഗംവരാതെ മറ്റു രസങ്ങളുടെ സങ്കലനമുണ്ടാവണം; സ്വാഭാവികതവേണം പ്രവൃത്തികൾക്കു്; ഈ ഗുണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിൽ കൗതുകമുണ്ടാവില്ല. പണ്ടു വിക്രമാദിത്യകഥകളും അറബിക്കഥകളും പറയുന്ന മട്ടിൽ കാളമൂത്രംപോലെ നീണ്ടുള്ള കഥനസമ്പ്രദായം പോയി, ആംഗലരീതിയിലുള്ള നോവൽ-കഥാഗ്രന്ഥങ്ങൾ-ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായതു് നാടകത്തിന്റെ പരിഷ്കാരത്തിനു സഹായം നൽകി. ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതു ശ്ലോകത്തിലോ പാട്ടിലോ അല്ല, സാധാരണ വാചകത്തിലാണു്. നാടകത്തിലും അങ്ങനെ വേണം എന്നു തോന്നി. 'ഗദ്യനാടകങ്ങൾ' ഉണ്ടായി. 'നോവൽ' കഥകളുടെ ഭാഗങ്ങളെത്തന്നെ നാടകരീതിയിലാക്കി ആടിത്തുടങ്ങി. ചിത്രത്തിന്നാൾ വായനശാലക്കാരാണു് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു പ്രചാരം വരുത്തിയതു്. ഗദ്യനാടകങ്ങൾ ചിലതു ചരിത്രകഥകളേയും, ചിലതു സമുദായനടപടികളേയും, മറ്റു ചിലതു വെറും നേരമ്പോഷികളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചുവന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവയ്ക്കു പൊതുവെ 'പ്രാമസനങ്ങൾ' എന്നൊരു പേർ കിട്ടിയതു്.

ഏതായാലും അവ ഈയിടെ പ്രാമസനങ്ങളായിത്തന്നെ പരിണമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. മുമ്പു നാടകങ്ങൾ പണ്ഡിതസദസ്സിനെ വിനോദിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു. കാടോടികളെ രസിപ്പിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ കാത്ര കിട്ടുകയി

ല്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അതിനിന്നുണ്ടായ പ്രഥമസനങ്ങളും പുറപ്പെട്ടു. യുതിയാണിന്നെവിടേയും കാണുന്നത്. ആർക്കും ഓടാനല്ലാതെ സാവധാനം നടക്കാൻ സമയമില്ല. ഭീർഘകഥകൾ നസ്യമാണ്; പെട്ടെന്നു ചിരിപ്പിക്കണം; വേഷം മാറണം; വലിയവനെ എളിയവനാക്കണം; മത്സരം വേണം; മുഖത്തു കരിതേക്കണം; എല്ലാം ക്ഷണം കഴിയണം. ഇങ്ങനെ തൽക്കാലവിനോദം നൽകുന്ന 'പ്രഥമസനങ്ങൾ' ഇന്നു ധാരാളമുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പണ്ടും പ്രഥമസനങ്ങളും ഭാണങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവ കാവ്യരീത്യാ പ്രേരണകളും ആലോചനാമൃതങ്ങളുമായിരുന്നു. മലയാളഭൂമിയിൽ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്കു മുളയ്ക്കുന്ന കളകളാണ് ഈ വക 'പ്രഥമസനങ്ങൾ'. വർത്തമാനപത്രങ്ങളോടൊപ്പം; ഒന്നു നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഉമിക്കരിയോ ഭ്രൂമോ പൊതിയാൻ കൊള്ളാം.

ഈ നീചവൃത്തിയിൽനിന്നു നമ്മുടെ നാടകകലയെ രക്ഷിച്ചു മാനമുള്ള പളാക്കുന്നതാണ് വിദഗ്ദ്ധർ. അപ്പൻതമ്പുരാന്റെ സാഹിത്യപരിശ്രമത്തെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതേ ഈ സംഗതിയിലാണ്. സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലെ മമ്മജ്ഞനായ അവിടുന്ന്, പുരാണപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഇതിഹാസങ്ങളെക്കൊണ്ടും കേരളത്തിലെ പഴമയെ പ്രധാനമാക്കി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ 'മൂന്നാട്ടുവീരൻ' എന്നൊരു രൂപകം സമസ്തകേരളസാഹിത്യപരിഷൽ റെത്രമാസികത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതു സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കുന്നവർക്ക് ആ കവിവർഷന്റെ പോക്കെങ്ങോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങോണൊരു ശീമയിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികളെക്കൊണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കഥയാണ്, നാടകത്തിലെ ഇതിവൃത്തമാക്കിയാൽ നമ്മെ രസിപ്പിക്കുന്നത്; അതും പോരും; ഏതു 'അമ്മാവിപ്പഴകിരന്ത'വും നാടകത്തിന്തകില്ല. ശൃംഗാരവീര

കരുണാദീരസങ്ങളിലൊന്നു സ്ഥായിയായും മറ്റുള്ളവ സഹായികളായും വേണം; നാടകപാത്രങ്ങളെ സ്വന്തം ആളുകളായി സദസ്യർക്കു തോന്നണം; ധർമ്മവിജയവും അധർമ്മനാശവുമായിരിക്കണം കഥാമർമ്മം; ഉപനായകന്മാരെക്കൊണ്ടു നായകന്റെ മാഹാത്മ്യം മിനുങ്ങണം; സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഗ്രാമ്യതയോ ലാഘവമോ വരാതിരിക്കണം, എന്നാൽ കൃത്രിമതപം തോന്നിക്കരുത്; സന്ദർഭസരണം സമുദായസ്ഥിതികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം; ഫലിതം വേണം; പണ്ടത്തെ ശ്ലോകവും പാട്ടും വിട്ടുകളഞ്ഞുകൂടാ; ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രയോഗിക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ, തറവാട്ടുസ്വത്തു വിറുതിന്നാതെ ഇന്നത്തെ ആദായകരങ്ങളായ തൊഴിലുകളിൽ മുടക്കി മുതൽ കൂട്ടണം. ഇതാണു അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പൂർവ്വജീവിതങ്ങളെ പുതുപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഷയേയും നാടകത്തെയും വളർത്താനാണു് അവിടുത്തെ പരിശ്രമം. ഏതു നാട്ടുഭാഷയും വളർന്നിട്ടുള്ളതു് അതിന്റെ പൂർവ്വസ്വത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള പാഠം അവിടുന്നു നമ്മോടു് ഉപദേശിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ തറവാട്ടു സ്വത്തായ കഥകളിൽ പലരും ഇന്ത്യയിലെ കയ്യേറ്റം തുടങ്ങിട്ടുണ്ടു്. യന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ടു സകലവും നിമിഷത്തിൽ നിവ്ഹിക്കാൻ സാധ്യമാക്കിയ നവീനപരിഷ്കാരം മനുഷ്യനേയും യന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഒരു മിന്നിട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാവണം; കഴിയണം. ഇതു മരഞ്ചാടിത്തം നിമിത്തം ഒരു കഥ ആദ്യവസാനം കളിച്ചു കാണാൻ സാവകാശമോ ക്ഷമയോ ഇന്നില്ല. കഥകളിയിലെ പതിഞ്ഞ പദങ്ങൾ നിരസങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. വെള്ളക്കാരുടെ 'വിവിധ വിനോദം' (Variety entertainment) കണക്കു്, അ

ഒടുമിങ്ങും ഓരോ രംഗങ്ങളെടുത്തു കൂട്ടുകറിയായി വിളമ്പുന്നതു ഇന്നെവിടേയും കാണാം. ഈ ഗോഷ്ടികൊണ്ടു കഥകളിയെ വികൃതമാക്കുന്നതു ക്ഷണവുമല്ല. എങ്കിലും, വിദേശീയരുടെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞതോടുകൂടി കഥകളിക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാരണം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു സന്തോഷാവഹം തന്നെ. ഇന്നത്തെ യന്ത്രശാലാതന്ത്രം അതിൽ പ്രയോഗിച്ചു് പല ചില്ലറ വാറുന്തരുകളും എടുത്തു് പുതിയ വ്യവസായങ്ങളെയും അവർ പുലർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.

ഈ ചെറു ലേഖനത്തിൽ അഭിനയ സമ്പ്രദായത്തേയൊ, രംഗവിധാനത്തേയൊ, വേഷ നിർമ്മാണത്തേയൊ പററി പറയാൻ നിർവാഹമില്ല. അവയിൽ പല വിന്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതു കൂടാതെ മേൽ വരുത്തേണ്ടതായുമുണ്ടു്. അവയെ അഭിജ്ഞന്മാർ വേണ്ടവണ്ണം ചിന്തനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാടകകലയെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടു് ഉപസംഹരിക്കാം.

ഭാഷയിലെ നോവൽപ്രസ്ഥാനം

ഡി. പത്മനാഭനണ്ണി എ.

പുരാതനകാലത്തു് ഭാരതഖണ്ഡം വിശ്രുതന്മാരായ കാമികന്മാരെക്കൊണ്ടു് അലംകൃതമായിരുന്നു. വ്യാസൻ, വാല്മീകി മുതലായവരുടെ പുരാണങ്ങളും, ഇതിഹാസങ്ങളും കാമികവൃത്തിയിലുള്ള വാസനയുടെ പരിപകാശങ്ങളാണു്. അത്ഥവാദം എന്നൊരു കവിതാരീതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളുടെ ചില മൂലതത്വങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുകയും, തദ്വാരാ, ലോകകർമ്മങ്ങളുടെ ജീവിതോദ്ദേശത്തെ നിവ്ഹിക്കുന്ന തിന്മതകർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യയും, അതേസമയം ശ്രോതാക്കളിൽ അമിതമായ സന്തോഷം ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണു് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ലോകത്തിന്റെ ശൈശവകാലത്തു് മനുഷ്യരുടെ സങ്കല്പശക്തിക്കു് കൂടുതൽ ദാർഢ്യമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഈ വക പുരാണങ്ങളും, ഇതിഹാസങ്ങളും കൂടാതെ, വിസ്മയജനകമായ വിക്രമാദിത്യചരിത്രംപോലെ വേറെയും പല കഥകളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനിടയിട്ടുണ്ടു്. ലോകോത്തരമായ ആഹ്ലാദധർമ്മം പ്രവഹിക്കുന്ന ആ കാവ്യതല്പജങ്ങളിൽ ഇന്നും സഹൃദയവൈമുഖ്യം ജനിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും അനവധി ശതവർഷങ്ങളിൽക്കൂടി പ്രയാണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റേയും, കാലത്തിന്റേയും വലുതായ മാറ്റം കവികളേയും, കാമികന്മാരേയും കൂടി ബാധിക്കാതിരുന്നില്ല. ഭൗതികശാസ്ത്രപാരംഗതന്മാരായ പാശ്ചാത്യരുടെ അഭ്യൂഹം അവരുടെ യന്ത്രനിർമ്മാണത്തിലുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയെ ആശ്ര

യിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ആ വക യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യപ്രയത്നത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും, ജീവിതമത്സരത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിപ്പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് പരമാർത്ഥമാകുന്നു. ഈ ജീവിതമത്സരംകൊണ്ടു് ലോകത്തിനു വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം കാവ്യലോകത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനാലുള്ളപ്പോൾ കഥനരീതിക്കും ഗണനീയമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ അഗാധമായ ചിന്തയും, അതിരറ്റ സന്തോഷത്തിനും നിദാനമായ വിഷയം മനുഷ്യസ്വഭാവം തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം കവികളിൽ അങ്കുരിച്ചു. സുഗുണങ്ങൾക്കും, ദുർഗുണങ്ങൾക്കും ആസ്പദങ്ങളായ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളേ ക്രോഡീകരിച്ചു് ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥപ്രതിമയായകളെന്നു തോന്നിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അലംകൃതമായ കഥകളേ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആംഗ്ലേയ ഗദ്യകാരന്മാർ ചെയ്ത ശ്രമത്തിന്റെ പരിപകൃഷ്ടലക്ഷ്യമാണു് നവീനാഖ്യായികകൾ. മലയാളാഖ്യായികകൾ ഈ മാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ചും, അനുകരിച്ചും ഉണ്ടായവയാകുന്നു.

ഇന്നു് മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധനായ മൂന്നു് ആഖ്യായികാകർത്താക്കന്മാർ ചന്ദ്രമേനോൻ, സി. വി. രാമൻപിള്ള, അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു്, എന്നിവരാകുന്നു. ഇവരിൽ ചന്ദ്രമേനോനും, സി. വി. രാമൻപിള്ളയും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു രീതികളിൽ ഓരോന്നിന്റെ പ്രണേതാക്കളാകുന്നു. അപ്പൻതമ്പുരാൻതിരുമനസ്സുകൊണ്ടാകട്ടെ, ഈ രണ്ടു രീതിയോടും പ്രത്യക്ഷമായി മല്ലിടാതെ മറെറൊരു മാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ചു് ആഖ്യായികാനിർമ്മാണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചന്തു മേനോന്റെ അവലോകനശക്തിയും, മനുഷ്യ ഹൃദയജ്ഞാനവും, സംഭാഷണചാതുര്യവും, ഘടനാലാഘവവും, പരിഹാസപാടവവും, അനന്യസാധാരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപരിപ്ലവശീലനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഗാധമായ ചിന്തയ്ക്ക് അവകാശം നൽകുന്നില്ല. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ വാക്യം, പ്രവൃത്തിയും, അവയുടെ കാരണവും, ഉദ്ദേശവും, അറിയുന്നതിന് ആർക്കും രണ്ടു തവണ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അധികം തവണ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവയിൽ നിന്നും യാതൊന്നും കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ ലഭിക്കുകയുമില്ല. ശക്തരായ ഭാഷാപോലെ അവ ആ പാദമൂലം ഒരേവിധത്തിലുള്ള മാധുര്യത്തോടുകൂടിയവയാകുന്നു.

സി. വി., നേരേ മറിച്ച്, ഒട്ടും ഉപരിപ്ലവശീലനല്ല. അവലോകനത്തെക്കാൾ സങ്കല്പത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ദാർശ്യമുള്ളത്. ഘടനയിലുള്ള ദൃഢബന്ധം, ആശയങ്ങളുടെ അസാധാരണതപം, ഭാഷയുടെ കാഠിന്യം, സംഭാഷണങ്ങളുടെ കൃത്രിമതപം, മുതലായവയെല്ലാം സി. വി. യുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരു ഘടനയും, ഗാംഭീര്യവും ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നവയും, വേഗത്തിൽ വായിച്ചുതീക്കാവുന്നവയുമല്ല.

അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ നോവലുകൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഉള്ളവയാണ്. ചന്തു മേനോന്റെ അനവഗാഹിതപം തിരുമനസ്സിലേക്കു സമ്മതമല്ല. എന്നാൽ സി. വി. യേപോലെ നാളികേരപാകത്തിൽ ആഖ്യായികളെഴുതി വായനക്കാർക്ക് അല്പ ഫലത്തിനു വേണ്ടി അതിലൂയത്തം നൽകുന്നതിനും അവിടുത്തേക്കു

മനസ്സിലുൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കുവേണ്ടി തുറന്നിട്ടുള്ള വെളിച്ചം, അഗാധത്തിൽ മുങ്ങുന്നതിനു താല്പര്യമുള്ളവർക്കുവേണ്ടി, സൗകര്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടുന്ന് 'ഭൂതരായർ' എന്ന ആഖ്യാതിക നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. സങ്കല്പത്തിനും, അവലോകനത്തിനും, വേഷത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും; വാച്യത്തിനും, വ്യംഗ്യത്തിനും ഏതാണ്ട് സമപ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരുമനസ്സിലെ ആഖ്യാതികളുടെ ഗതി.

ചന്ദ്രമേനോൻ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ കാവ്യനാടകാലങ്കാരാദികൾ വായിച്ചു സാമാന്യ അറിവു സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. സി. വി. യുക്ത സംസ്കൃതഭാഷാജ്ഞാനം പരിമിതമായിരുന്നെങ്കിലും, പുരാണങ്ങൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, പഴയ പാട്ടുകൾ മുതലായവയിൽ ധാരാളം പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലും, മലയാളത്തിലും മറ്റു രണ്ടുപേരേക്കാൾ കൂടുതലായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഭാഷയേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ പ്രാവീണ്യം സർവ്വസമ്മതവുമാണ്.

വസ്തുനിർമ്മാണത്തിൽ ചന്ദ്രമേനോന്റെ രീതി വളരെ ലളിതവും, സുഗമവുമാണ്. പരിണാമതൂപ്പിക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലേശിക്കാറില്ല. ഇന്ദ്രലേഖ മാധവനേത്തന്നെ ഭർത്താവായി സമീകരിക്കുമെന്നും, സുരിനമ്പൂരിപ്പാടിനേ തിരസ്കരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ആദ്യമുതൽക്കുറിയാം. എന്നാൽ അവൾ എങ്ങനെയാണ് തിരസ്കരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഥയുടെ പരിണാമമെന്തെന്നറിയാൻ വായനക്കാർക്കു പരിഭ്രമമില്ല. അവർ പാത്രങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടു രസിക്കുകയാണ്

ചെയ്യുന്നത്. സി. വി. യാകട്ടെ പരിണാമഗുപ്തിക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ കഥയേ വളച്ചുകെട്ടുന്നു. പാത്രങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം, അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ദേശ്യം, അവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലം മുതലായവ വായനക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽനിന്നും വളരെ ദൂരത്തിലകറ്റി വെച്ചിട്ടും തട്ടാത്ത ദിക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പാത്രങ്ങളെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നത്. മാതാബധവമ്മയിലെ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായം ആദ്യം വായിക്കണമെന്ന് ആരോ പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്, ചതുരമേനോനേപ്പോലെ, പരിണാമഗുപ്തി അത്ര വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നില്ല. 'ഭാസ്കരമേനോനി'ൽ വസ്തുസ്വഭാവംകൊണ്ടുതന്നെ പരിണാമഗുപ്തി അത്യന്താപേക്ഷിതമായിത്തീർന്നു. 'ഭൂതരായലി'ൽ വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാസയേ കഥയുടെ പരിണാമത്തിലേക്കു പ്രതിക്ഷണം ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കഥാഗതിയിൽ ചില കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില ചരടുകളുടെ തുമ്പ് വായനക്കാരുടേയും കൈയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പള്ളിവാണരുടെ നിരോധത്തിനു കാരണഭൂതന്മാർ ആരെല്ലാമാണെന്നും, അവർ അദ്ദേഹത്തെ എന്തു ചെയ്തു എന്നും, പെരുമാൾക്കും, കണ്ണിട്ടണ്ണാൻകാര്യക്കാക്കും മറ്റും ലേശം പോലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും, വായനക്കാർക്ക് അതെല്ലാം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു വളരെ പ്രയാസമില്ല. ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഭൂതരായരെ എതിർത്തത് അമ്പിളിമിററത്തു ചെയ്തവയെന്നാണെന്ന് പടമല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. കഥയുടെ പുരോഗമനത്തിൽ വായനക്കാർക്ക് ഉത്തരോത്തരം ഉന്മേഷം നൽകുന്നതിനു ഇത്തരം ഉപകാരകലങ്ങൾ, ഇരുട്ടത്തു വെളിച്ചമെന്നപോലെ, ഉപകാരപ്രദങ്ങളാണ്. കഥയുടെ വ്യാപാരം എപ്പോഴും

അജ്ഞാതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടിത്തന്നെയാണെങ്കിൽ വായനക്കാർക്ക് അത് ശ്രമകരവും, നിരാശാജനകവുമുണ്ടാകുന്നു.

അംഗിയായ കഥക്ക് അവയവങ്ങളായി ഉപകഥകളെ ധാരാളമായിച്ചേർന്ന സമ്പ്രദായം തിരുമനസ്സിലെ വസ്തുനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകസാദോവമാണ്. ഭാസ്കരമേനോനിൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രധാനകഥ. എന്നാൽ അതോടുകൂടി മരുമക്കത്തായത്തിന്റെ ഗുണഭോഷങ്ങൾ, പോലീസ് ഭരണത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ, മുതലായവയെ ഉദാഹരിക്കുന്ന സാദോവങ്ങൾക്കുപുറമേ, ആദ്യം സരസമായ ഒരു പ്രണയകഥയുകൂടി നീർക്കീരപ്രമാണം കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെതന്നെ ഭൂതരായർ കേരളത്തിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ കലാപങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലശാന്തി നൽകിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ ജനങ്ങളുടെ അപ്രീതിക്കു പാത്രീവേച്ച് രാജ്യത്തുനിന്നും ഖയിഷ്കൃതനാകുന്നതാണ് ഭൂതരായരിലെ പ്രധാനകഥ. എന്നാൽ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ പകുതിഭാഗം ഭൂതരായരെ കേരളത്തിലെക്കൊണ്ടുവരുവാൻ, മേതുഭൂതങ്ങളായ ചിരതപ്പട, ആഡ്യനും ആസ്യനും തമ്മിലുള്ള കലഹം, ഐരൂർചാർത്തരുടെ ഗ്രഹകൃത്യങ്ങൾ, പള്ളിബാണരുടെ തിരോധനം, നമ്പിക്കൂറിന്റെ കൃത്രിമങ്ങൾ, അമ്പിളിമിറ്ററത്തു ചെറിയച്ചൻ, കാവാതിക്കടുവ മുതലായവരുടെ അക്രമങ്ങൾ ഇത്യാദി ചെറുകഥകളേകൂട്ടിച്ചേർന്നതിനു വിന്യോശിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിരതയും ചത്തുവുമായുള്ള അനുരാഗകഥ ഗ്രന്ഥാവസാനംവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. ചത്തുമേനോന്റെയും സി. വി. യുടേയും കഥകളേ ഏകവർണ്ണോജ്വലമായ പൂമാലകളോടുപമിക്കാമെങ്കിൽ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ കഥ

കൾ വിവിധവണ്ണങ്ങളിലിതമായ ഒരു സുരഭിലവനമാ
യാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, അത് അനേകം ചെറുകല്പകൾ
ഒന്നിച്ചുചേർന്ന പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാനദിയാകുന്നു.

ഇന്ദ്രലേഖയിലും, ശാരദയിലും ചന്ദ്രമേനോൻ
മധ്യപാത്രങ്ങളേക്കൊണ്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
അവയിൽ ഒരു കൂട്ടം ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥപ്രതിമ
കളും, തന്നിമിത്തം നാം എവിടേയും കാണുകയും, കേൾ
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു കൂട്ടം ആദർശപരങ്ങളു
മാകുന്നു. പഞ്ചമേനോൻ, സൂരിനമ്പൂരിപ്പാട്, ഗോ
വിന്ദൻ, കരുത്തേടം, താഴ്ന്നുമേനോൻ മുതലായവർ നമുക്കു
ചിരപരിചിതന്മാരും, ചിരഞ്ജീവികളുമാകുന്നു. ഇന്ദ്ര
ലേഖയും, മാധവനും ചില ആദർശങ്ങൾക്കു പ്രതിനി
ധികളാകുന്നു. അവരെ അങ്ങനെയെന്ന ലോകത്തിൽ
കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സി. വി യുടെ അന്തരീക്ഷം
വളരെ വലുതാണ്. എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള പാത്രങ്ങളേ
യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഖ്യാനികകളിൽ കാണാൻ
കഴിയും. എങ്കിലും അവയിലെ നീചപാത്രങ്ങളാണ്
നമ്മെ അധികം ആകർഷിക്കുന്നത്. അവരുടെ ബലമേറേ
ബലങ്ങൾ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും, നാമവരെ
സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിൽ അവർ
നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ എത്തുന്നില്ല. യഥാർത്ഥലോക
ത്തിൽനിന്നും അവർ വളരെ അകന്നുനിൽക്കുന്നു. ശങ്ക
ആശാൻ, അഴകൻപിള്ള മുതലായവരും ഇതിന് അപ
വാദങ്ങളുണ്ട്. തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും
വിപുലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണു സഞ്ചരി
ക്കുന്നത്. എന്നാൽ സി. വി-യുടേയും ചന്ദ്രമേനോ
ന്റെയും കഥകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ, നായക
ന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമോ, സഹായോവർജ്ജ
കശക്തിയോ, തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇതരപാത്രങ്ങൾ
ക്കു നൽകുന്നില്ല. ഭൂതരായരിൽ നമ്മെ ഏറ്റവും ആ
കർഷിക്കുന്നതു നായകനായ ഭൂതരായർ തന്നെയാണ്.

ഉത്തമാംഗം ശോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതരാംഗങ്ങൾക്കു ധാരിയുമാടിയും മോടിയും കൂട്ടുന്നതിൽ അല്പം അനൗചിത്യംതന്നെയുണ്ട്. നീചപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ തിരുമനസ്സിലേക്കു വലിയ പരിചയം ഇല്ലെന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാമാങ്കത്തിന്റെ തലേദിവസം പേരാറിൻ കരയിൽ കൂട്ടുന്ന കള്ളുകടിയന്മാരുടെ യോഗം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുക്കാവുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ മിക്ക ആഖ്യായികകളിലും, നാടകങ്ങളിലും പാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വ്യവസ്ഥിതമാണ്. അവർ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുമാറുകയോ, അവിടെത്തന്നെ വളരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സൂരിനമ്പൂരിപ്പാട് ഇന്ദുലേഖയെ കാണാൻ പുറപ്പെടുന്നതിനുവട്ടം കൂട്ടുന്നതു കാണുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം മുഴുവൻ നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നു. ഭൂതരായരുടെ നില ഇതല്ല. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ പെരുമാൾ, കാര്യക്കാർ മുതലായവരിൽ നിന്നും നാം ഭൂതരായരെപ്പറ്റി വളരെ കേൾക്കുന്നു. പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തു മലനാട്ടു ഭൂതന്മാർ ചെന്നുചേരുന്നപ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണസാമർത്ഥ്യം, പാണ്ഡിത്യം, വചോമാധുര്യം, ചാരചക്ഷുസ്സ്, മുതലായവ നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഹൃദയകാഠിന്യം നമ്മെ യെപ്പെടുത്തുന്നു. സ്രീലവടത്വം നമ്മെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽവെച്ചു കാണിക്കുന്ന യുദ്ധസാമർത്ഥ്യം നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നുചേർന്നതിനു ശേഷമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ നീരസത്തിനു മാത്രമല്ല, കോപത്തിനും വെറുപ്പിനും കാരണമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഭൂതരായരെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കഥമുഴുവൻ വായിക്കണം. ഇങ്ങനെ കഥയുടെ പുരോഗതിയനുസരിച്ചു

പാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും കൂടുതൽ കൂടുതലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം തമ്പുരാൻതിരുമനസ്സിലെ നോവലുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാകുന്നു.

ഒരു ആഖ്യായികാകത്താവിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി പാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ തന്മയത്വമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ചന്തുമേനോനുള്ള ശക്തിയും, ചാതുര്യവും അനന്യസാധാരണങ്ങളാണ്. സൂരി നമ്പൂരിപ്പാടിനേക്കാണ്ട് കൃത്രിമത്തിന്റെ ലേശംപോലും തോന്നിക്കാതെയും, പൂണ്ണമായ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ മനസ്സിലാകാതെയും, 'എനിക്കു നല്ല ഭ്രാന്താണ്' എന്നു പറയിക്കുന്നതിനു ഇന്ദുലേഖാകത്താവിനേക്കാണെട്ടെ സാധിക്കുകയുള്ളു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭാഷണത്തിലും, വണ്ണനയിലും, ചന്തുമേനോൻ അതിശയോക്തി ധാരാളം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ അതിശയോക്തികളും, അവയുടെ സ്വാഭാവികതകൊണ്ട് വായനക്കാരെ വഞ്ചിക്കുന്നു. നീചപാത്രങ്ങളിൽ ദേശ്യഭാഷയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ്, സി. വി. സംഭാഷണത്തിനു തന്മയത്വമുണ്ടാക്കുന്നത്. തിരുമനസ്സിലെ നോവലുകളിൽ കാണുന്ന സംഭാഷണരീതി അതിന്റെ സ്വാഭാവികതപം കൊണ്ട് ചന്തുമേനവന്റെ രീതിയോടു സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും, അത് സന്ദർഭാനുസരണം അത്ഥഗർഭമായോ, ഫലിതമയമായോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിരതക്കുട്ടിയും അച്ഛനുമായിട്ടൊ, ഭൂതരായഭം ദാസിയുമായിട്ടൊ, വേണാട്ടുചാരണം സന്യാസിയുമായിട്ടൊ, നടക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ രാജസ്സും, ഭരചിത്ര്യവും അനുഭവൈകവേദ്യമാകുന്നു.

അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൽ സി. വി.-ക്ക് അസാധാരണമായ ഫലിതമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തി

ഹെൻറി ആഖ്യാനകളിൽ അത് വിരളമായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഉള്ളതു തന്നെ അധികവാ ആലോചിച്ച രസിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. 'മുക്കിനു താഴെ പുരികം കിട്ടിത്തപ്പോൾ കണ്ണു വായ്ക്കുകത്തായിപ്പോയി' എന്നും മറ്റുമുള്ളവ ഇതിനു ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. ഫലിതത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണം അത് ക്ഷണഗ്രാഹ്യമായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ചന്ദ്രമേനോന്റെ ഫലിതങ്ങൾ ഇതിനു മുർദ്ധാഭിഷിക്തോദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. വണ്ണനകൊണ്ടു, സാഭാഷണംകൊണ്ടു ഹാസ്യരസം ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വിജയപൂർവ്വം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുണ്ണിനായർ ഇൻസ്പെക്ടർ സ്റ്റേഷൻ പരിശോധിക്കാൻ എത്തുന്ന ദിക്കിൽ കാണുന്ന വർണ്ണന ഇപ്രകാരമുള്ളവയിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഈ വർണ്ണനകൊണ്ട് ഇന്ദുലേഖയിലെ സൂരിനമ്പൂരിപ്പാട്, മാത്താണ്ടുലയ്ക്കിലെ ശങ്കു ആശാൻ, ശാരദയിലെ വൈത്തിപ്പട്ടർ, രാമരാജവഹദൂരിലെ അഴകൻപിള്ള മുതലായവരുടെ ഒരു മഹായോഗത്തിൽ മിസ്റ്റർ കണ്ടുണ്ണിനായർക്കും ഒരു സ്ഥാനം സുലഭമായിത്തീർന്നു. ഭൂതരായരിലെ കഴകഞ്ചേരിയേക്കൂടി ആ യോഗത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചാൽ തരക്കേടില്ല. അദ്ദേഹം "സഹസ്രനാമകാവണിപ്പോലെ എഴയില്ലാത്ത ഒരു തോത്തു മുണ്ട് മങ്ങലിക്കൊത്ത കടവയറു ചേത്തുപിടിച്ച്, പ്രണീതക്കിണ്ണത്തോളം വട്ടത്തിൽവെച്ചിട്ടുള്ള കടുമ മുൻപക്കം തുത്തുകെട്ടി, എലിവാലുപോലെ നീണ്ടതുവെട്ടുത്തു് ചെവിക്കടയിൽതിരുകി, തുലത മുഴുവൻ അടുക്കിലാക്കിപ്പതിച്ചതുപോലെയുള്ള നമസ്കാരമുഴ കാണിച്ച്, മടിയിൽ കിടക്കുന്ന കടവയറും, വയററത്തു കിടക്കുന്ന മാറത്തെ മേദസ്സും തുളിച്ചു്, ഉരുണ്ടുരുണ്ടു നടന്നു്" അവിടെ എത്താതിരിക്കുകയില്ല. കളക്കോഴിയുടെ ശബ്ദം ഗപ-ഗപഎന്നല്ല, കൂവ, കൂവാ, എന്നാണെന്നു സമ്മതിച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ തിരുമേനിയുടെ വഴക്കം തീർന്നു.

രസപ്രകടനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീരബീ
 ഭൗടയോനകങ്ങളിൽ സി വിഷം, ശൃംഗാരകരണമാ
 സ്യങ്ങളിൽ ചതുമേനോനും, പ്രാഗഭക്തും കൂടുതലുണ്ടെ
 കിൽ, അപ്പൻ തമ്പുരാൻതിരുമനസ്സിലേക്കു് നവരസങ്ങ
 ഭേയം സന്ദർഭാനുസരണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു് വേ
 ങ്ങിടത്തോളമുള്ള വൈഭവമുണ്ടു്.

മുറ്റലവികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ, ആ
 വികാരങ്ങളുള്ള പാത്രങ്ങളേ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ സി.
 വിഷു വലിയ സാമത്വമൊന്നുമില്ല. തന്നിമിത്തം സ്രീ
 തപം തികഞ്ഞു ഒരു നായികയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃ
 തികളിൽ കാണുന്നതല്ല. പാറുക്കുട്ടിക്കും, മീനാക്ഷിക്കും
 സ്രീരൂപമുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു സ്രീയുടെ ചൈതന്യമില്ല.
 സുഭദ്രയും, സാവിത്രിയും, ആകൃതികൊണ്ടു സ്രീകളാണെ
 കിലും, പ്രകൃതികൊണ്ടു പുരുഷന്മാരാകുന്നു. അപ്പൻത
 മ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേ ദേവകിക്കുട്ടി, ചിരത, ആന
 ദം, ഉണ്ണിനങ്ങു, മുതലായവരിൽ സ്രീതപം പരിപൂർണ്ണ
 മായിക്കാണുന്നുണ്ടു്. ആ പാവപ്പെട്ട അമ്മുവിനെ നാം
 ഒരു രംഗത്തിലെ കാണുന്നുള്ളു. അവിടെ അവളുടെ ക
 ത്തവ്യവും സ്നേഹവും, മനസ്സാക്ഷിയുമായിട്ടു് ഒരു വലിയ
 കലഹം നടക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അവൾ പരാജിതയായി
 അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന മേൽമുണ്ടിന്റെ ഒരു തലകൊ
 ങ്കു മാറിടം മറച്ചും, കാറ്റടികൊണ്ടുമുഖത്തേക്കു വരുന്ന
 തും, കറത്തു നീണ്ടുപുരുണ്ടതുമായ തലമുടി ഒരു കൈ
 കൊണ്ടു തടുത്തും കാമുകനെ പിൻ തുടന്നു് കാലും, കൈ
 യും കഴഞ്ഞു ചരലിൽ വീഴുകയും, വസ്രത്തിന്റെ അ
 ഗ്രംകൊണ്ടു മുഖംമറച്ചു് അതിഭയനീയമാംവണ്ണം കരക
 യും ചെത്തുംകൊണ്ടു് അവസാനമായി തിരോധാനം ചെ
 യ്യമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപൂർണ്ണമായ അനുകമ്പക്കു് അ
 വൾ പാത്രീഭവിക്കുന്നു.

പോർളാതിരി മുടിയിലെ പൊട്ടക്കയത്തിന്റെ കരയിൽ വച്ച് ചിരതക്കുട്ടിയും, കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണുമായുണ്ടായ സൈപരസപ്ലാപത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന കൈതപ്പൂവിന്റെ ബാലിശമായ കഥയേക്കാൾ മൂലവും, സുകുമാരവും, സഹൃദയാവർജകവുമായ ഒരു ഭാഗം അന്യഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

സി. വി. യുടെ ഗദ്യരീതി സംസ്കൃതപദബഹുലവും, വക്രവും, കൃത്രിമവുമാണ്. ഓജസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ്യത്തിന്റെ പ്രധാനഗുണം. ചന്ദ്രമേനോന്റെ ഗദ്യം ഏതാണ്ടു നിസർഗസിലമാണ്. വ്യക്തനന്മാരേയും, വൈയാകരണന്മാരേയും, അതു തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അതിനു മാധ്യ്യവും, പ്രസാദവുമുണ്ട്. അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് ഗദ്യകവികളിൽ പ്രഥമഗണനീയനാകുന്നു. കേരളവർമ്മവലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്റെ ഗാഢീയും, ചന്ദ്രമേനവന്റെ സാരസ്യം, രാജരാജവർമ്മയുടെ പ്രസാദം, രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഓജസ്സ്, നയനാരുടെ ഫലിതം, മുതലായവ ഏകോപിച്ചു് തിരുമനസ്സിലെ ഗദ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഭൂതരായർ അവിടുത്തെ ഗദ്യരീതിയുടെ ഒരു പ്രദർശനശാലയാകുന്നു. വണ്ണനകളിൽ ആഡംബരത്തേക്കാളധികം അന്തർലീനമായ രസഭാഗിയിലാണ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളതു്. ചെങ്കാളിപ്പുഴമാതാങ്ങുമുടികളുടെ അഭിവാദത്തിൽ അടുക്കുമ്പോൾ തടം വിരിഞ്ഞു്, മുഴച്ചു പാറകളിൽ തട്ടിമറിഞ്ഞു്, വിരിച്ചുപാറകളിൽ പരന്നൊലിച്ചു്, അഞ്ഞൂറടി ആഴമുള്ള ഒരു ചെങ്കുത്തിൽചെന്നു ചാടുന്ന കാഴ്ചകാണുവാൻ ആക്കാണു കൌതുകമുണ്ടാകാത്തതു്! അമ്പിളിമിററത്തു ചെറിയച്ചന്റെ ഏകാന്ത സഞ്ചാരത്തിനു് പാത്രമായ ഭയങ്കരവനപ്രദേശം, തേജോമയമായ പാണ്ഡ്യരാജസഭസ്സു്, മനോഹരമായ പോർളാതിരിമുടി മുതലായി ഭൂതരായരിൽ കാണുന്ന

വർണ്ണനകളുടെ അകൃത്രിമഭംഗിയും, വൈചിത്ര്യവും വിശിഷ്ടമായ വിവരണസമ്പത്തും തിരുമനസ്സിലെ ഗദ്യരീതിയുടെ ഉൽകൃഷ്ടോദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. ഭൂതരായരിലെപ്പോലെ ഇത്ര വൈചിത്ര്യമുള്ളതും ഇതരഭാഷകളിലേയ്ക്കു തജ്ജിമ ചെയ്യുന്നപക്ഷം അതിന്റെ ഭംഗിമുഴുവൻ നശിച്ചു പോകത്തക്ക വ്യക്തിവൈഭവത്തോടുകൂടിയതുമായ ഒരു ഗദ്യം മലയാളഭാഷയിൽ വേറെഇല്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ.

കേരളത്തിൽ അദ്യാപിനിലനിന്നു വരുന്ന യാത്രക്കളി, ഭാണത്തല്ല, വാരമിരിക്കൽ മുതലായ സാമുദായികാചാരങ്ങൾ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുരാതന വ്യവസ്ഥകൾ, ധനുവിദ്യാ, ചാരതന്ത്രം, ഇത്യാദിയിൽ കേരളീയർക്കുണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡിത്യം, മുതലായവയെ നിശ്ചലിക്കുന്നതും സഹൃദയന്മാരുടെ വിനോദത്തിനും വിചാരത്തിനും ഉതകുന്നതും ആയ ഏകാഖ്യായിക അപ്പൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ഭൂതരായരാകുന്നു.

തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് അരോഗദ്രവഗാത്രനായി വളരെക്കാലം ജീവിച്ചു് കൈരളിയേ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

—
 140

ഗദ്യപരിണാമം

ആറു കൃഷ്ണപിഷാരടി

ഗദ്യപദ്യസാഹിത്യങ്ങളിൽ പദ്യസാഹിത്യമാണു എന്തൊരു ഭാഷയിലും ആദ്യത്തിലുണ്ടാകുന്നതെന്നാണു ചില നവീനന്മാരുടെ മതം. ഗദ്യസാഹിത്യം പിൽക്കാലത്തേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു എന്നാണു പർ പറയുന്നതു്. എന്നാൽ ഗദ്യത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം പ്രസ്താവിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ അ പരുടെ ആ മതം സമ്മതിക്കാനൊരുക്കമില്ല. ഈ അ പസരത്തിൽ അവരെന്തെങ്കിലും പരാതികൊള്ളട്ടേ എന്നുകരുതാൻ എനിക്ക് തരവുമില്ല. ജനങ്ങൾക്കു പരസ്പരം ഈ ഗിതങ്ങൾ അറിയിപ്പാനുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ തന്നെ ഗദ്യരൂപത്തിലാണല്ലോ. അതിനാൽ ഗദ്യം ആ പശ്യക ഭാഷയും പദ്യം ആ ധാബരമായുണ്ടാ യ ഭാഷയുമാണെന്നു തീർച്ചയാണു്. എന്തൊരു സംഗതിയിലും ആ പശ്യം നിർവ്വഹിച്ചതിന്നു ശേഷമേ സാധാരണജനങ്ങളെല്ലാം ആഡംബരത്തിന്നു വട്ടം കൂട്ടുകയുമുള്ളു. ആഡംബരഭ്രാന്തുകരഞ്ഞ പരം ആ പശ്യം ഭംഗിയായും വൃത്തിയായും നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നവരുമായ പ്രാചീനന്മാർ വിശേഷിച്ചും ഒരു വിഷയത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ ധാബരത്തിന്നൊരുങ്ങിയിരിക്കുമെന്നു കരുതാവുന്നതല്ല.

സാഹിത്യമെന്നതു ഭാഷയുടെ ഒരു വക ഭേദമാണല്ലോ. സാധാരണ ഭാഷാധർമ്മങ്ങൾക്കു പുറമേ ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളും കൂടിയുണ്ടായാൽ ആ ഭാഷ സാഹിത്യമായി. ആ വക പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുടങ്ങുന്നതാകട്ടെ സംഭാഷണം,

ഉപദേശം, വൃത്താന്തകഥനം മുതലായ ആവശ്യകദോഷാ
 പ്രയോഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെട്ട ചില അംഗങ്ങളി
 ലായിരിക്കാം. അതാണു സ്വാഭാവികം. കൃഷിയെ
 പ്പററിയുള്ള സംഭാഷണത്തിന്നിടയിൽ 'ഇന്നതന്നെ വി
 തയ്ക്കണം. കാലത്തു വിത്തിട്ടാൽ കാലേകൊയ്യാം.' എ
 നുപറഞ്ഞുവെന്നിരിക്കട്ടെ. അതിൽ 'കാലത്തു വിത്തി
 ട്ടാൽ കാലേ കൊയ്യാം' എന്ന അംശം വേണ്ടതു വേണ്ട
 സമയത്തുതന്നെ ചെയ്താൽ വേണ്ടപ്പോൾ ഫലമനുഭവി
 ക്കാം എന്ന സാമാന്യാർത്ഥത്തിൽക്കൂടി വ്യാപിക്കയും ആ
 വഴിക്കു ക്രമത്തിൽ മറ്റു ചില പ്രവൃത്തികളെപ്പററിപ്പറ
 യുന്വോഴും ഒരു ന്യായത്തിന്റെ നിലയിൽ പ്രയോഗിച്ചു
 വരുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലായിപ്പരിണമിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അ
 ങ്ങനെ പ്രത്യേകം അർത്ഥപുഷ്ടിവരുമ്പോൾ അതു സാഹി
 ത്യഭാഷയുമായിത്തീരുന്നു. ഈ വിധത്തിലായിരിക്കണം
 സാഹിത്യത്തിന്റെ ആരംഭമെന്നു കരുതുന്നതാണു യുക്ത
 മായിത്തോന്നുന്നതു്. അതിനാൽ ഗദ്യരൂപത്തിൽത്ത
 ന്നെന്നയാണു സാഹിത്യവും ആദ്യമായുണ്ടാകുന്നതെന്നു വ
 ന്നുക്ടുന്നു. പിന്നെ ആ വക പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ തന്നെ
 ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്റെ നിലയിലും ഉപമയുടെ നിലയിലും
 അർത്ഥാന്തരന്യാസത്തിന്റെ നിലയിലും മറ്റുമായി പല
 സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രയോഗിപ്പാനിടവരുന്നു. അതോടു
 കൂടി അവയുടെ അർത്ഥപുഷ്ടിയിലുള്ള രസംകൊണ്ടു ചി
 ല അക്ഷരങ്ങൾ കറച്ചുകൊണ്ടു നീട്ടിയും ചിലതു കറുക്കി
 യും ചൊല്ലുന്നതിനും സംഗതിയാകുന്നു. ആ വഴിക്കാ
 ണു ചില മാത്രാദേശമുള്ള പദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ പുറ
 പ്പാടു തുടങ്ങുന്നതു്. മാത്രാനിയമങ്ങളും മറ്റും വ്യവസ്ഥ
 പ്പെട്ടു് — 'കാലത്തുവിത്തിട്ടാൽ, കാലേകൊയ്യാം' എന്ന
 മാതിരി താളവൃത്തങ്ങളും ഗണവൃത്തങ്ങളുമുള്ള നിയതപ
 ദ്യങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തിലായിപ്പരിണമിക്കുന്നതാകട്ടെ
 പിന്നെയും കാലക്രമത്തിൽ വന്നുകൂടുന്നതാണു്. അങ്ങനെ

പദ്യരൂപത്തിൽ പരിണമിച്ചപ്പോഴാണ് ആ സാഹിത്യത്തെ സാഹിത്യമെന്ന ഭാഷാവിശേഷത്തിന്റെ നിലയിൽ പ്രത്യേകം ഗണിച്ചുതുടങ്ങിയതെന്നു പക്ഷേ സമ്മതിക്കാം. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെതന്നെ ഒരുതരം പരിണാമമായിട്ടാണ് പദ്യസാഹിത്യമുണ്ടാകുന്നതെന്നായി. ഹൃദയത്തിൽ സ്മൃതികളെന്ന രസവിശേഷം കൊണ്ടാണ് ചില മാത്രാഭേദങ്ങളോടും സ്വരഭേദങ്ങളോടും കൂടി ശബ്ദങ്ങൾ ഉച്ചരിപ്പാനിടയാകുന്നതെന്ന സംഗതി അനുഭവസിലമാണല്ലോ. ആതത്വം “ശോകാന്തസ്യ പ്രവൃത്തോ മേ ശ്ലോകോ” എന്നതിനാൽ ആദികവി വാത്മീകിയും “ശ്ലോകത്വമാപാദ്യതയസ്യ ശോകഃ” എന്നതിനാൽ വരകവി കാളിദാസനും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

മേൽപ്രകാരം ആവശ്യകഭാഷയായ ഗദ്യത്തിന്നു പദ്യരൂപത്തിലുണ്ടായ പരിണാമങ്ങൾക്കു പുറമെ ഗദ്യസ്വരൂപം മാറാതെതന്നെയും ചില പരിണാമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. . കേരളഭാഷയെപ്പറ്റിയേടത്തോളം ആ വക പരിണാമങ്ങളുടെ ക്രമം വിവരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾക്കാണുന്ന ഗദ്യരീതികളെ സാമാന്യമായിട്ടെങ്കിലും ഒന്നു തരം തിരക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാഷാഗദ്യങ്ങളെല്ലാം മൂർച്ഛിക, ഉൽകലിക, അന്തരിക, വൃത്തഗന്ധി, പദ്യബന്ധം ഇങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ അഞ്ചുവകയിലേതിലെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുന്നവയായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ചെറിയചെറിയ വാക്യമായി സംഭാഷണരീതിയോടുവളരെ അടുത്തതും അതിനാൽ സ്വാഭാവികവുമായ രീതിയിലുള്ള ഗദ്യമാണു മൂർച്ഛിക. സാധാരണ സംഭാഷണത്തിൽ വന്നുപോകുന്ന അക്ഷരലോപം മുതലായ നൂതനകളുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നുള്ള സംഗതിമാത്രമേ സംഭാ

ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇത്തരം ഗദ്യത്തിന്നുള്ളൂ.

“ഇളകിക്കിടക്കുന്ന പൂഴി പരക്കാൻ ഒരിളങ്കാരം ഞായാൽ മതി. കൂടിക്കിടക്കുന്ന കുന്ന കൊടുങ്കാരംകൊണ്ടും കുലങ്ങുന്നതല്ല. ഒരറപ്പെട്ടാൽ സമുദായമില്ല; ജാതിയുമില്ല. തമ്മിൽതമ്മിലിണക്കമില്ലെങ്കിൽ ലോകവുമില്ല. അസംഖ്യം തേനീച്ചകളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് നാമനുഭവിക്കുന്ന തേൻ. ഭഗീരഥൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല ആകാശഗംഗയെ പാതാളത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോന്നതു്. യോഗബലം, ഉത്സാഹശീലം, സ്ഥിരപ്രയത്നം ഇവയുടെ യോഗമാണ് വിജയത്തിന്റെ ബീജം.” ഇങ്ങനെയാണു ഈ മൃണ്ണികാവർത്തിന്റെ രീതി. മലയാളത്തിന്നു വിശേഷിച്ചും സ്വതസിദ്ധമായ ഗദ്യരീതിയും ഇതുതന്നെയാണു്. ശരിയായി പ്രയോഗിച്ചാൽ അകൃത്രിമമായ ജീവനും പുഷ്ടിയും ഭംഗിയും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതു് ഈ രീതിക്കു മാത്രമാണു്.

സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ധാരാളംചേർത്തു ഭീർഘസമാസങ്ങളുണ്ടാക്കിയോ വാക്യത്തുവുകൾ വളച്ചു കെട്ടി നീട്ടിനീട്ടിയോ വലിയ ചുമടുപോലെ ഭാരംവരുത്തി പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ഉൽകലികയെന്നുപറയുന്നതു്. കൃത്രിമമോടികൂട്ടി ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടതാകയാൽ ഇതു് ആഡംബരഭാഷയിൽ ചേർന്നതുമാണു്.

അതിദുർഭരഭ്രഭാരരണധൂരീണങ്ങളും ഭംഗോളിബലവീര്യധംഭ്രപ്രശമനലമ്പടങ്ങളുമായ ആ ക്ഷത്രിയവീരബാഹുദണ്ഡങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധപാരാവാരതരംഗപരമ്പരസങ്കാശങ്ങളായ വാഹിനീസംഘങ്ങളും നിരന്തരലംബമാനജലധരപടലീമേഢരങ്ങളും പ്രാരബ്ധസന്ധ്യാ-

രാഗഭന്തുരിതങ്ങളുമായ പശ്ചിമപവ്തശിഖരാഗങ്ങളെ പങ്കജബന്ധുകിരണവൃന്ദങ്ങളും ഒരേ സമയത്തു ശരണം പ്രാപിച്ചു; മിക്കതും ഇതാണ് ഉൽകലികയുടെമാതിരി. പ്രക്ബർ, ധർമ്മരാജാ മുതലായ ആഖ്യായികകളിൽ പലേത്തും ഇര രീതിയെയാണനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സന്ധ്യതദാഷയിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യമില്ലാത്തവർ ഇര രീതിയിൽ കയ്യെക്കാൻ പറപ്പെട്ടാൽ അവതാളത്തിലായേക്കാനെളുപ്പമാണ്. സംസ്കൃതം തീരപ്പെരിചയിക്കാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരവക ഗദ്യം ചൊല്ലിക്കേട്ടുകഴിയുമ്പോൾ ഇടിയും കർകാരും തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഒരു തുലാവർഷം ചെയ്തുതീരുമ്പോഴത്തേയോ നല്ലൊരു പാണ്ഡിമേളം കൊട്ടിക്കലാശിക്കുമ്പോഴത്തേയോ ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അതുകൂതപ്പെടേണ്ടതുമില്ല.

സംസ്കൃതശബ്ദലോഷമോ ദീർഘസമാസങ്ങളോ ഒരു തരം ഉൽകലികാരീതിയുണ്ട്. കൂടാതേയും വാക്യങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഒന്നോടൊന്നു പിണച്ചു കെട്ടിനീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണു അതിന്റെ സ്വഭാവം. “അരിഷ്ടിച്ചുവയറത്താഴം മാത്രം കഴിച്ചാലും മേനിയിടാത്ത തൊണ്ടന്മാർക്ക് ഉദരപുരണത്തിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നല്ല വിചാരിക്കാത്ത സ്ഥാനപ്പെരുമകൂടി വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഉള്ളിലുണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പലതരം മോഹബീജങ്ങളും പുതുമഴകൊണ്ടു കപ്പയിലേ വിത്തെന്ന പോലെ പൊട്ടിപ്പൊടിച്ചു തട്ടിത്തഴച്ചു അടക്കുവിട്ടടക്കുമരം കണക്ക് ഒതുക്കിയാലൊതുങ്ങാതെ മാനക്കുന്നിലേക്കു മേനിപറഞ്ഞു ചാടിക്കയറി നാലടിച്ചെന്നാൽ കാലിടറി ഒന്നിച്ചുരസി വീഴുന്നതു് ആഡംബരദ്രാണു കൊണ്ടോ അദ്വ്യാസക്കുറവുകൊണ്ടോ ഏന്നു മനംകൊണ്ടു കാ

ഞാൻ മാനച്ചൻസ്ഥാനത്തു കയറിയിരുന്ന ആകപ്പാടെ
 നോക്കിയതിൽ ഇറ്റി മഹാരാജാവായെന്നതിന്നു കറെ
 ആളും പണവും പോരാത്ത കോട്ടംമാത്രമാണെന്നു കണ്ടു്
 ആ സ്തുനത പരിഹരിപ്പാൻ ദീർഘാലോചന ചെയ്യുന്ന
 ണ്ടു്." ഇങ്ങനെയുള്ള മട്ടിലാണ് ആ ഉൽകലികയുടെ
 പോക്ക്. ഇതു വായിക്കുമ്പോൾ നാലഞ്ചുതവണ ശ്യാ
 സംകഴിക്കേണ്ടിവന്നാൽ അതു ചെയ്യുകതന്നെവേണം.
 അത്ര മാത്രമേയുള്ളു. മൂണ്ണികക്കും ഉൽകലികക്കും ഇട
 യിലുള്ള രീതിയാണ് അന്തരിക. സംസ്കൃതശബ്ദ
 ങ്ങൾ പലതുമുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും വലിയ ദീർ
 ഘസമാസങ്ങളായിപ്പോയതു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കയില്ല.
 വാക്യങ്ങളും ഉൽകലികയിലേപ്പോലെ അത്രവള
 റെ നീണ്ടിരിക്കയില്ല. സംഭാഷണരീതിയിൽ നിന്നുകൊ
 ഞ്ചൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും മലയാളഭാഷ
 ക്കുള്ള ലാളിത്യാദിസ്വഭാവങ്ങൾ തീരെപ്പോയിരിക്കയ
 മില്ല. ഇന്ദ്രലേഖ, കന്ദലത മുതലായി ഭാഷയിലേ
 ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അധികഭാഗവും ഇരരീതിയിലുള്ള ഗദ്യ
 ത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇന്ദ്രലേഖനത്തിന്റെ രീ
 തിയും ഇതുതന്നെയാണ്. സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭാഷ
 ക്കു ജീവനും തന്മയത്വവും അർത്ഥപുഷ്ടിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന
 സംഗതിയിൽ മൂണ്ണികക്കാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിലും
 ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ അന്തരിക രീതിയെത്തന്നെ
 സ്വീകരിക്കാതെ കഴിയുന്നതല്ല. ശാസ്ത്രീയവിഷയപ്രതി
 പാദനത്തിന്റെ പുണ്ണതയ്ക്കും കാര്യകാരണങ്ങളുടേയും
 ജ്ഞാപ്യജ്ഞാപങ്ങളുടേയും പരസ്പരബന്ധം സ്പഷ്ട
 മാക്കുന്നതിന്നും ഇരരീതി അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന
 താണ്.

ഗദ്യവാക്യത്തിനിടയിൽ ചിലപദ്യപദങ്ങളേയോ
 പാദഭാഗങ്ങളേയോ കുത്തിച്ചെടുത്തി വാചകങ്ങളുണ്ടാ

കിത്തീർന്ന രീതിക്കാണ് വൃത്തഗന്ധിയെന്നു പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. 'ഭാഷാകവികളിൽ അടുത്തകാലത്തന്തരിച്ചുപോയ "നരപതികുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ സരസഭൃതകവികിരീടമണി" ക്കുള്ള സ്ഥാനം അനന്യസാധാരണമാണ്.' ഈ വിധമാണതിന്റെ സമ്പ്രദായം. ഈവർഗ്ഗത്തിൽച്ചേരുന്ന ഗദ്യങ്ങൾ നിമ്മിക്കാൻ തരംപോലെയുള്ള പദ്യഭാഗങ്ങളെത്തേടിപ്പിടിച്ചു സാമാന്യത്തിലധികം ക്ലേശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെത്തേടിപ്പിടിച്ചു ചില വാചകങ്ങൾ തുടരെതുടരെ നിമ്മിക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ ഫലമായി ആവാചകങ്ങൾ വായിക്കാനിടവരുന്നവരെ അതിലധികം മുഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാഷയുടെ ഭാഗ്യത്താൽ ഈ നെൽമോർ വർഗ്ഗത്തിന് ഗദ്യങ്ങളിൽ അവിടെവിടെക്കുടന്നു കൂടാനല്ലാതെ ഒരുപ്രബന്ധത്തിൽ പ്ലോലം പ്രധാനപ്പെടുനിൽക്കുവാൻ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഒന്നിനൊന്നിടവിട്ടു കഴിയുന്നിടത്തോളം പദ്യങ്ങൾ ചേർത്തു് ആ പദ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരുതരത്തിൽ പരസ്പരം ഒന്നു കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു കാണിച്ചാനായി മാത്രം ഇടക്കിടക്കു ചിലഗദ്യങ്ങളും നിമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണു പദ്യബന്ധം. എങ്ങനെയെന്നാൽ—കാളിദാസൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (ഒരുശ്ലോകം) വേദുതി ഈ അഭിപ്രായംതന്നെ അല്പംവ്യത്യാസപ്പെടുത്തിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (മറൊരുശ്ലോകം) എന്നാൽ രാമഭദ്രദീക്ഷിതർ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണു് (വേറൊരുശ്ലോകം) ഈ മാതിരിയിൽ ഇതെത്രയെങ്കിലും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാവുന്നതാണു്. ചിലപ്പോൾ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ അവയോരോന്നിന്റെയും അ

തീവ്രം ചേർത്തുവരാറുണ്ട്. വിദ്വന്മാർക്കു ഭാഷയിൽ പരകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്നു ‘ഗദ്യപ്പിട്ട്’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഗദ്യപ്പിട്ട്’ എന്നു പറയാം. കുറച്ചു അരിപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ചു നാളികേരം ചിരകിയതു്, പിന്നെയും അരിപ്പൊടി, പിന്നെയും തേങ്ങ, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പട്ടുണ്ടാക്കാൻ കമ്പത്തിൽ നിറക്കേണ്ടതും. ഇതുവറ്റത്തിൽ ചേർന്നു പ്രബന്ധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണക്രമവും അതേമാതിരിയിൽത്തന്നെയാണു്. പ്രബന്ധത്തിലെ വിഷയങ്ങളുടെ ക്രമവും പ്രായേണ പ്രബന്ധകാരന്മാർക്കു തോന്നുന്നതിന്റെ ക്രമത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരാശ്വാസത്തിന്നു വകയുണ്ടു്. മാസികകളിലും മറ്റും ചില പ്രബന്ധങ്ങളല്ലാതെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുഴുവനും ഇതു രീതിയിൽ ആരും നിർമ്മിച്ചു കാണുന്നില്ല.

മേൽക്കാണിച്ച വിധത്തിലെല്ലാമാണു ഭാഷാകാമയേനവിന്റെ ഗദ്യപഞ്ചഗവ്യങ്ങളിലോരോന്നിന്റെയും സമ്പ്രദായം. ഇനി ഈ വക ഗദ്യരീതികളിലോരോന്നിന്റെയും പരിണാമക്രമത്തെപ്പറ്റിയാണു പരിശോധിച്ചുവരുന്നതു്. അതിൽ ഒടുവിൽക്കാണിച്ച വൃത്തഗന്ധി, പദ്യബന്ധം എന്ന രണ്ടു രീതികളും അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായവയാകയാൽ അവയുടെ പരിണാമത്തെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. ചില സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾക്കും ഭാഷയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവതാരികകളും പണ്ടു മുതൽക്കേ ചിലർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പദ്യബന്ധങ്ങളിൽ പലതിലും ഉദ്ധരിച്ചു കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങളായതുകൊണ്ടു പക്ഷേ ആ വക വ്യാഖ്യാനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രീതി പിടിച്ചായിരിക്കാം പദ്യബന്ധരൂപത്തിലുള്ള ഈ നവീനരീതിയുടെ പുറപ്പാടെന്നു മാത്രം വേണമെങ്കിലും ധിക്കാമെന്നു മാത്രമേയുള്ളു. മറ്റു മൂന്നു രീതി

കളും പ്രാചീനകാലത്തുതന്നെയുള്ളതാണെന്നു കാണുന്നുണ്ട്. ചൂണ്ണിക സംഭാഷണരീതിയോടു വളരെ അടുത്തതുകയാൽ ഭാഷയുടെ ആദികാലം മുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അന്തരികയും ഉൽകലികയും ക്രമത്തിൽ കൃത്രിമതപം കൂടിയവയാകയാൽ അതിന്നുശേഷം ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടായതാണെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതു മൂന്നു വക ഗദ്യങ്ങളിലും മുൻകാലത്തുള്ളതിൽനിന്ന് ഇക്കാലത്തേയ്ക്കു പല സംഗതികളിലും പരിണാമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇവയിൽ ഉൽകലികാപ്രസ്ഥാനം സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ആ രീതിയിൽക്കാണുന്ന കാദംബരീ മുതലായ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണു മലയാളത്തിലുണ്ടായതെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. രണ്ടു ഭാഷയിലേയും ആ രീതിയിലുള്ള ഗദ്യങ്ങൾക്കു പരസ്പരം അടുത്ത സാദൃശ്യം കാണുന്നതിനാൽത്തന്നെ ആ സംഗതി സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു കേരളത്തിൽ സംസ്കൃതം വഴിക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ധാരാളം പ്രചരിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഭാഷയിലും ആ മാതിരി ഗദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്താം. ഭാഷയിലെ ആ വക ഗദ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾക്കാണുന്നവയിൽ വെച്ചു ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതു നമ്പിയാനാരുടെ ‘പഴയതമിരം’ എന്ന ഗദ്യഗ്രന്ഥത്തിന്നാണ്. അതിലേ രീതിയിൽനിന്ന് ഇക്കാലത്തെ ഉൽകലികയ്ക്കു വളരെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലാകട്ടെ മൂന്നും നാലും ഏകകം മുഴുവൻ വായിച്ചാലും വാചകം പൂർത്തിയാകാതെയിരുന്നേക്കാം—

“സൂർ്യവംശാലങ്കാരഭൂതനാകിന ശ്രീമനോദീരാമൻ രാമദേവൻ തിരുവടി രാവണാപഹൃതയാകിയ വൈദേഹിയെയനേചിിച്ച മാല്യവാനെ പ്രാപിച്ച സൂർ്യസുത

സാഹൃദ്ഭാവകൃതാശ്വാസനായി വാസവാത്മജനാകിന
ബാലിയെ നിശ്ചയിച്ചു സുഗ്രീവൻ വാനരാധിപത്യം
വരുത്തി മതംഗാശ്രമത്തിങ്കൽ വസിക്കുന്ന കാലത്തു്.”

ഈ മാതിരിയിൽ അനേകം ‘കാലം’ കഴിഞ്ഞതി
ന്നു ശേഷമേ ഒരു വാക്യംതന്നെ സമാപ്തമാകുന്നുള്ളു.
ബാണന്റെ കാദംബരിയിലെയും മറ്റും സംസ്കൃത
ഗദ്യങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ പതിനില, രണ്ടാംകാലം,
മൂന്നാംകാലം, നാലാംകാലം, കൂട്ടിത്തട്ടു്, എന്നീവക
രചനാക്രമങ്ങളും ഈ വക ഭാഷാഗദ്യങ്ങളിൽ ചിലേ
ടത്തു കാണുന്നുണ്ടു്. ഭാഷാരീതികൊണ്ടു് ‘പഴയതമിൾ’
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്നു ശേഷമുണ്ടായതാണെന്നു ഹിസാപ്പ
ന്ന ‘മത്തവിലാസം തമിൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെയും
ഗദ്യരീതിക്കു പറയത്തക്ക മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.
ഇടക്കാലങ്ങളിലാകട്ടെ ഈ വസ്തുതിൽച്ചേർന്നു ഗദ്യങ്ങൾ
അധികം നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നതുമില്ല. ഭാഷാ
ചമ്പുക്കളിൽ ഗദ്യം എന്നു പേർ കൊടുത്തുകാണുന്ന
ഭാഗങ്ങളിലും വാക്യങ്ങൾക്കു പലേടത്തും മേൽക്കാണി
ച്ചവിധം പതിഞ്ഞകാലം മുതൽക്കുള്ള കാലക്രമം കാണ
ന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവയെല്ലാം ബ്രാഹ്മണി
പ്പാട്ടിലെപ്പോലെ ഒരു തരം വൃത്തനിബദ്ധമായ പദ്യമാ
കയാൽ പ്രകൃതത്തിൽ അവയിലെ രീതിയെപ്പറ്റി ചി
ന്തിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഏതായാലും ഭാഷാഭിവൃദ്ധിക്കു പ
ലതരത്തിലും പ്രധാനകാരണഭൂതനായ വലിയകായി
ത്തമ്പുരാൻ ഈ ഉൽകലികാഗദ്യങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തി
ന്നും പുതിയ രൂപംകൊടുത്തു പരിഷ്കരിച്ചുന്നന്നാക്കിട്ടു
ണ്ടു്. ആ വക പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള
സംഗതികൾ ഇവയാണു്:—സംഭാഷണത്തിലില്ലാത്തതു
കൊണ്ടു മലയാളത്തിലെ ഗദ്യഭാഷയ്ക്കു യോജിക്കാത്തവ
യായ “ഉണത്തിനാൻ, അരുളിച്ചെയ്യുന്നും” എന്നീ
റാക സലിംഗക്രിയാരൂപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. വിശേഷ

ണരൂപം ലേക്കാതെ സംസ്കൃതരീതിയനുസരിച്ചു “വായുപത്രനഞ്ജനാനന്ദനൻ ശ്രീഹനുമാൻ” എന്ന മാതിരി പ്രയോഗം വേണ്ടെന്നു വെക്കുക, അന്വയക്രമമനുസരിച്ചുതന്നെ പ്രായേണ പദഘടന വേണമെന്നു സ്വീകരിക്കുക. വാക്യത്തിനു നീളം കുറയെങ്കിലും കുറക്കുക. ഇവക പരിഷ്കാരംനിമിത്തം നല്ല സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരല്ലാത്തവരും ഈ ഗദ്യരീതിയെ അനുകരിപ്പാനും അബദ്ധം പ്രയോഗിപ്പാനും ഇടവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവരുടെ കുറ്റമാണ്. അല്ലാതെ ഭാഷാഗുണതച്ഛരണം അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചിരുന്ന മഹാമനസ്സുനുമായ ആ തിരുമേനിക്കു പറന്ന ന്യൂനതയാകുന്നതല്ല.

അന്തരിക, ചൂർണ്ണിക എന്നീ രണ്ടു വർഗ്ഗത്തിൽച്ചേർന്നു ഗദ്യങ്ങൾക്ക് കാലക്രമമനുസരിച്ചു മുറയ്ക്കുള്ള മാറ്റമാണ് അടുത്തകാലംവരെയുമുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഗദ്യങ്ങളുടെ രീതി വിഭാഗംചെയ്തിരിക്കുന്നതു് ഓരോരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റിയെടുത്തോളം നോക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള രീതിയുടെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചുമാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തന്നെ പല രീതികളിലുള്ള ഗദ്യങ്ങളും കാണില്ലെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ചൂർണ്ണികയും അന്തരികയും തീരെക്കലരാത്ത ഗദ്യഗ്രന്ഥം വളരെ ദുർല്ലഭവുമാണ്. പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഗതിയിലാകട്ടെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചുള്ള രീതിവിഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിപ്പോലും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ ഇന്നതരത്തിലുള്ള ഗദ്യഗ്രന്ഥമാണെന്നു നിർണ്ണയിപ്പാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ചൂർണ്ണികകളും, അന്തരികകളും, അത്രത്തോളം ഇടകലന്നിട്ടാണവയിലിരിക്കുന്നതു്. ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നവയിൽവെച്ചു പഴക്കം അധികമുള്ളതാകട്ടെ, ബ്രാഹ്മണർ തുടങ്ങിയ, പല സമുദായ

കാർഷം മതസംബന്ധമായിച്ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ചടങ്ങു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, മേശത്തോൾ അഗ്നിയോത്രി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന യാഗഭാഷയും, അഗ്നിഭാഷയും, വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം, തച്ചശാസ്ത്രം ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചില സ്വതന്ത്രഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ചാക്കിയന്മാരുടെ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ആട്ടപ്രകാരങ്ങളിൽ ചിലതു ഇവയാണെന്നാണു കാണുന്നതു്. ഇവയിലെ ഭാഷാർഷം പിന്നെയുണ്ടായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭാഷാർഷം ക്രമത്തിലുണ്ടായ സമ്പ്രദായമാറ്റം പ്രധാനമായി ചില പ്രയോഗവിശേഷങ്ങളിലും ശബ്ദങ്ങളുടെ രൂപവിശേഷങ്ങളിലുമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. മലയാളഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന പല പദങ്ങളും ക്രമേണ പ്രയോഗത്തിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളതും അവ തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുനോക്കിയാൽ കാണാം. അവയിലോരോന്നും എടുത്തുദാഹരിച്ചു വിവരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ പ്രബന്ധം വല്ലാതെ നീണ്ടുപോകും. അതിനാൽ അതിന്നൊരുങ്ങുന്നില്ല. ഭാഗവതം ഭാഷ, കേരളോൽപത്തി മുതലായ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ഓരോരോ കാലങ്ങളിലുണ്ടായ ഗ്രന്ഥവരികൾ, വസ്തുക്കളെസ്സംബന്ധിച്ചും മറ്റുമുള്ള കാരണങ്ങൾ മുതലായി എല്ലാവക ലക്ഷ്യങ്ങളും ഈ ഗദ്യരീതികളുടെ പരിണാമക്രമം കാണിക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകളാണു്. കരണങ്ങളിലുള്ള “കരണമാവത”, കൊണ്ടാർകൊണ്ടു പരിചാവിനു”, ഇക്കൊണ്ടു പണം” മുതലായ ഭാഷാനാണയങ്ങൾ കാണുതായിട്ടു വളരെയധികം കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.

അങ്ങനെ മാറിമാറിവന്ന ഈ പ്രധാന ഗദ്യരീതികൾ രണ്ടിന്നും ഏതാണൊരു വ്യവസ്ഥിതനില വന്നതു മലയാളഭാഷയിൽ പത്രങ്ങളും മാസികകളും ഏല്പിച്ചുതുടങ്ങിയതു മുതൽകാണു്. ആവക പത്രമാസികകളിൽത്തന്നെയും കേരളപത്രിക, മലയാളമനോരമ,

എന്നീ പത്രങ്ങൾക്കും വിദ്യാവിനോദിനി, രസികരജ്ഞി
 നീമാസികകൾക്കും അക്കാര്യത്തിൽ അനന്യസാധാരണ
 മായ സ്ഥാനമുണ്ട്. മലയാളഗദ്യരീതികളിൽ മുണ്ണികാ
 രീതി അത്യന്തമഭംഗിയുള്ളതും അതിനാൽ ഏറ്റവും
 ഉൽകൃഷ്ടവുമാണെന്നു കാണിച്ചുതന്നതുതന്നെ വിദ്യാവി
 നോദിൻ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീമാൻ സി പി. അച്യുതമേ
 നോനാണ്. വേണ്ടാത്ത ലഘുചൊന്നും കൂട്ടാതെ അ
 ത്യാവശ്യമായ പദങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാത്രം ചുരുക്കമായും
 വൃത്തിയായും ഗൗരവത്തോടുകൂടിയും സംഗതികൾ പ
 റയുന്നതാണു മലയാളികളുടെ സ്വഭാവത്തിന്നു യോജിക്ക
 ന്നതെന്ന തത്വം നല്ല നിരീക്ഷകന്മാർക്കുമാത്രമേ കണ്ടുപി
 ടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. മനുഷ്യരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വ
 ഭാവവും മറ്റൊരാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നപ്പമെങ്കി
 ലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതു പ്രകൃതിനിയതമാണെന്നു
 ജതുപോലെ ഓരോ നാട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽനി
 ന്നും മറ്റു നാട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവത്തിന്നു സാമാന്യമാ
 യൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും പ്രകൃതിസിദ്ധമാ
 ണ്. ഈ വ്യത്യാസം ഓരോ നാട്ടുകാരുടേയും ആചാ
 രം, പെരുമാറ്റം, ജീവിതവൃത്തി മുതലായതിലെല്ലാം
 വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരുടെ ഭാഷാസമ്പ്രദാ
 യത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള നാട്ടുകാരെ
 ക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ നിലയിലും അധികം വൃത്തിയും ശുചി
 യുമുള്ള വിധത്തിലും ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതാണ്
 അടുത്ത കാലംവരെയും കേരളീയർക്കു പൊതുവാ
 യിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായം. ചുരുക്കത്തിലൊരു പ
 ജിശ്ശേരി, മെഴുക്കുപുരട്ടി, ഉപ്പിലിട്ടത്, വൃത്തിയുള്ള
 ചോറ്, മോര് ഇത്രയുമുണ്ടായാൽ എത്ര വലിയ കേര
 ളീയ പ്രഭുവിന്റെറയും നിത്യഭക്ഷണം സുഭിക്ഷിതമായി.
 നാലരമുഴം നീളമുള്ള ഒരുടുമുണ്ടും ചെറിയൊരു തോത്തു
 മുണ്ടായാൽ ഉടുപ്പിന്റെറ മോടിയും സമ്പൂണ്ണമായി. മല

യാളുസ്മികളുടെ വസ്രാഭരണങ്ങളും മറ്റു നാട്ടുകാരു
 ടേതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എത്രയോ വള
 റെ ചുരുങ്ങിയതായ് ടുണിരിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങിനെ കഴിയ
 ന്നിടത്തോളം ചുരുക്കി അനാവശ്യം തീരെ കൂടാതെ വൃ
 ത്തിയായി കാഴ്ചം നിവ്ഹിക്കുകയെന്ന സ്വഭാവമാണ്
 മലയാളഭാഷയ്ക്കും പ്രകൃതിസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതു്. വാക്കു
 കൾ, വാചകങ്ങൾ, പ്രത്യയങ്ങൾ, സമാസങ്ങൾ മുതലാ
 യ ഭാഷാഘടങ്ങളിലെല്ലാം എത്രത്തോളം ഒഴിപ്പാൻ യു
 ക്തിയും കഴിവുമുണ്ടോ അത്രയും ഒഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്ര
 യോഗമാണ് മലയാളഭാഷയുടെ ശൈലിക്കും സ്വഭാവ
 ത്തിനും അധികം യോജിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ സൂക്ഷ്മത
 തപം പ്രാമീനപ്രയോഗങ്ങളിൽനിന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു
 വേർതിരിച്ചുകാണിച്ചുതരികയെന്ന മഹോപകാരമാണു
 ഭാഷാപോഷണവിഷയത്തിൽ ശ്രീമാൻ സി. പി. അച്ചു
 തമേനവൻ നമുക്കു ചെയ്തതന്നിട്ടുള്ളതു്. ആ മാതിരി മൃ
 ണ്ണികാരീതിയിൽ നിമ്നിക്കുന്ന ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള
 സ്വാഭാവികഭംഗിയും ഹൃദയാകർഷകതയും അന്യാദൃശ്യ
 മാണെന്നു വിദ്യാവിനോദിനിയിലെ ആ വക പ്രബന്ധ
 ങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാക്കീട്ടുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ കേരളപത്രികാപ്രവർത്തകനായി
 രുന്ന ശ്രീമാൻ സി. കുഞ്ഞുരാമമേനോൻ, ശ്രീമാൻ ഓ.
 ചത്തുമേനോൻ മുതലായവരുടെയും കണ്ടത്തിൽ മിസ്റ്റർ
 വർഗ്ഗീസുമാപ്പിള്ള നടത്തിവന്നിരുന്ന മലയാളമനോരമ
 വഴിക്കു വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ മുതലായ പല മഹാ
 പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രധാന പരിത്രമഫലമാണ് അ
 ന്തരികാരീതിയുടെ നവീനപരിണാമം. 'പ്രവേശിച്ചിയ
 ങ്ങുന്നതു പ്രവേശിക്കുന്നതാക, അധിവസിപ്പുതും ചെയ്ത
 തു് അധിവസിച്ചതാക, ഇരിപ്പോരുകാലം ഇരിക്കുന്ന
 കാലമാക' എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള

പരിണാമങ്ങളും ആ വക പരിഷ്കാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെതന്നെ, “അതുകണ്ടു കാശ്യപൻ ദൈവാധീനമൊഴിക്കരുതെന്നുകല്പിച്ച ദിതിയോടു സംഭോഗത്തെ ചെയ്തു ദിതിക്കു ഗർഭമുണ്ടായി” എന്ന മാതിരിൽ കർത്തൃഭേദമുള്ള ക്രിയകളെ ക്രിയാരൂപത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടു ഒറ്റവാചകം നിർമ്മിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കുക, ആ വക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ‘സംഭോഗത്തെച്ചെയ്തതിനാൽ’ എന്നു ഘേതുരൂപത്തിൽ തന്നെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നു വെയ്ക്കുക മുതലായി വാക്യരചനാവിഷയത്തിലും പ്രാചീനസമ്പ്രദായത്തിൽനിന്നു പല മാറ്റങ്ങളും ഈ പരിഷ്കാരത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീമാൻ. ഡി. പി. അച്യുതമേനോൻ വേർതിരിച്ചു കാണിച്ച മൂണ്ണികാവർഗ്ഗത്തിന്റെ തുണപെരഷ്കല്പവും ഗാംഭീര്യവും അച്ഛൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു രസികരഞ്ജിനിയിൽ കൈവെച്ചതു മുതൽക്കാണ് അസാധാരണമായി പ്രകാശിച്ചു തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതു്. അവിടുത്തെ ആ മാതിരിയല്ലാത്ത ഗദ്യരീതിയുടെ ആകർഷണംകൊണ്ടു് ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ അതനുകരിക്കാമെന്നു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നും. അടുത്തു നോക്കുമ്പോഴാണ് ആരെക്കൊണ്ടും അടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധം അത്ര ഗംഭീരമാണെന്നു സംഗതി അനുഭവപ്പെടുന്നതു്. “അധൃഷ്ടശ്യാഭിഗമ്യശ്ച യാദോരന്തെരിവാണ്ണവഃ.” എന്ന കാളിദാസവചനം തമ്പുരാന്റെ ഗദ്യരീതിക്കും ചേരുന്നതാണെന്നു് അപ്പോഴേ ബോധപ്പെടുകയുള്ളു. ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ആദിയിൽ മൂണ്ണികക്ഷദാഹരണമായിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭോഗം തന്നെ ഒന്നു മനസ്സിൽ തിന്നോക്കിയായ് ഈ സംഗതി തെളിയുന്നതാണു്. അവിടുത്തെ ഗദ്യത്തിനുള്ള ആ വക തുണവിശേഷ

ങ്ങൾക്കു പ്രധാനങ്ങളായ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നി
ക്കറിയാവുന്നേടത്തോളം താഴെ പറയുന്നവയുമാണ്—

- (1) പഴയ ഭാഷയിലെയായാലും പുതിയ ഭാഷയിലേയായാലും അതതു സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അർത്ഥപുഷ്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു വേണ്ട സ്ഥാനത്തു പ്രയോഗിക്കുക. (2) അർത്ഥസിലമായി സ്പഷ്ടമാകുന്ന സംഗതികൾക്കു പ്രത്യേകം വാക്കുകളോ വാചകമോ പ്രയോഗിച്ചു ഗൗരവം കുറക്കാതിരിക്കുക. (3) ഓരോ വാചകത്തിലും അടങ്ങിയ ഉദ്ദേശ്യാംശവും വിധേയാംശവും ശരിയായറിഞ്ഞു പ്രയോഗിച്ചു ഭാഷയ്ക്കു ജീവനും പുഷ്ടിയും വരുത്തുക. അതായതു്—രാമൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്നു ജിജ്ഞാസയിൽ 'രാമൻ സമർത്ഥനാണു്' എന്നിങ്ങനെ രാമനെ ഉദ്ദേശ്യഭാഗമാക്കിയും സമർത്ഥനാണു് എന്നു അ ശം വിധേയമാക്കിയും വാചകം പ്രയോഗിക്കണം; ചിലരിൽ സമർത്ഥൻ ആരാണെന്നാണു ജിജ്ഞാസയെങ്കിൽ 'സമർത്ഥൻ രാമനാണു്' എന്നിങ്ങനെ സമർത്ഥനെ ഉദ്ദേശ്യമാക്കിയും രാമനാണു് എന്നു അംശം വിധേയമാക്കിയുമുള്ള വാചകമാണു് വേണ്ടതു്. അതുപോലെ തന്നെ 'നല്ലതു് അതാണു്' എന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മു ഉദ്ദേശ്യാംശം മാത്രമായിട്ടാണു തോന്നുക. 'അതാണു നല്ലതു്' എന്നു പറഞ്ഞാലാകട്ടെ വാക്കിന്റെ സ്ഥാനഭേദംനിമിത്തം നമ്മയ്ക്കു വിധേയാംശത്വവുംക്രൂടിയെന്നാണുതാണു്. എന്നീ വക സൂക്ഷ്മവിശേഷങ്ങളറിഞ്ഞു് അതാതിനു തക്കതായ വിധത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക. (4) വാക്യങ്ങളിലെ ഉദ്ദേശ്യഭാഗത്തിനും വിധേയഭാഗത്തിനും ഉള്ള വലുപ്പം ഏകഭേദമെങ്കിലും സമമാക്കിത്തക്കമൊപ്പിക്കുക. (5) ദൂരാനന്വയം വേണ്ടിവരാതിരിപ്പാനായി വിശേഷണാംശം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ ക്രിയയോടടുത്തു പ്രയോഗി

ക്കക. (6) വാക്യങ്ങളെ സമപരിണാമങ്ങളാക്കി നിർമ്മിച്ചു ഘടിപ്പിക്കുകയോ വലുപ്പം കൂടാതെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്നവിധം നിർമ്മിച്ചു ഗോപുഷ്ലാകൃതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും.

പുരുഷത്തിൽ ഇതു ഷാഡ്ഗുണ്യംകൊണ്ടാണ് തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു സാമിത്യരാജ്യം അനന്യസാമാന്യമായ വിധം സ്വായീനപ്പെടുത്തിവ്ഭരിച്ചുവരുന്നതു് * വാസനാവിശേഷവും പരിശ്രമശീലവും അങ്ങനെയുള്ള ഭരണകൗശലതക്കടിയുലി നൽകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതുമാണ്. അവിടുത്തെ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വാക്യങ്ങളിലാകട്ടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾക്കു പുറമെ കഥാഗതിക്കും സ്ഥാചിരസത്തിനും മറ്റും പുഷ്ടിവരുത്തുന്ന വ്യംഗ്യാത്മങ്ങൾ പലതും നിഗ്രഹമായിക്കിടക്കുന്നതും കാണാം ഭൂതരാജിലെച്ചതുരാഗസന്ദർഭം, വാസനാവിജയത്തിലെ പതുക്കട്ടിയെ വിട്ടു കിടപ്പിക്കൽ, എന്നിങ്ങനെ എത്ര ഉദാഹരണംവേണമെങ്കിലും അവയിൽ സുലഭമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവയിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും പദങ്ങൾ പോലും പ്രത്യേകം മനസ്സിലുത്തി രണ്ടുമൂന്നാവർത്തി വായിക്കേണ്ടിവരുന്നതാണ്. എന്നാലേ അവയുടെ സ്വാരസ്യം മുഴുവനും അറിഞ്ഞാസ്വപദിപ്പാൻ സാധിക്കയുള്ളു. ലാളിത്യത്തോടുകൂടി അത്രോതാളം പ്രൗഢതയും മേന്മകൊണ്ടാണ് ആ വക കൃതികളുടെ സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം സാമാന്യമായി വായിച്ചു് അവയെപ്പറ്റി വിമർശനം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നവനെ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിയവനെന്നു മനസ്സുവെച്ചു വായിക്കുന്ന സാഹസ്യന്മാർ കരുതുവാനിടയാക്കുകിൽ അതിൽ ഒട്ടും അളുതപ്പെടുവാൻമില്ല.

അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ഗദ്യരീതിയുടെ സ്വഭാവവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായിപ്പറവാൻ ഉള്ളതു മേൽക്കാണിച്ച സംഗതികളെല്ലാമാണ്. ഇക്കാലത്തെ ഗദ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഗദ്യരീതിക്ക് ഏറെ വ്യാപ്തി ഉൽകൃഷ്ടമായ സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന് ഇനി വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. ആ ഗദ്യരീതിക്കുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാനും ചില അംശമെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് അനുകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുകഥാകാരന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ഏ. നാരായണപ്പുതുവാൾ ഭൃതലായി അതിദുർല്ലഭം ചിലക്ക് മാത്രവുമാണ്.

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ മുന്പു കാണിച്ചപ്രകാരം കേരള ഭാഷാധാരണയുടെ ഗദ്യപഞ്ചഗവ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ ചിലതെല്ലാം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇതിൽക്കാണിച്ച ഓരോ രീതിക്കും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ച നില വന്നതിനുശേഷം പറയത്തക്കവിധത്തിലുള്ള പരിണാമവിശേഷമൊന്നും എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽപെട്ടതേതൊളം ഇതുവരെ ഉണ്ടായതായിക്കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ അഞ്ചുരീതികളിലുൾപ്പെടാതെ ഷഡ്ഗവ്യമായൊരു ഗദ്യരീതിയും വളരെ അടുത്തകാലത്തു് അല്ലാ ചിലർ തുടങ്ങിക്കാണുന്നില്ലെന്നില്ല. പക്ഷേ അതു ഭാഷക്കൊത്തതോ ബലാൽക്കാരം പ്രയോഗിച്ചാലും നിലനിത്താവുന്നതോ ആയ ഒരു രീതിയായിത്തോന്നുന്നില്ല. അതെ, ഉദ്യം, എന്നീവക നിപാതശബ്ദങ്ങൾ അസ്ഥാനത്തും ധാരാളം പ്രയോഗിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില നിപാതശബ്ദങ്ങളുടേയും മലയാളത്തിലെ വിഭക്തികളുടേയും അർത്ഥവ്യാപ്തി ഗ്രഹിക്കാതെ ആ നിപാതാർത്ഥമെല്ലാം മലയാളവിഭക്തിക്കുണ്ടെന്നു സങ്കല്പിക്കുക, യാതൊരടി സ്ഥാനവും കൂടാതെ അലോചനങ്ങളിൽ ചേരുന്ന ധർമ്മം ആരോപിക്കുക, അതും അപൂർണ്ണമായിമാത്രം ദിവാസ്വപ്നം കാണുക, പ്രകൃതിനിയമത്താൽ സ്വ

ഭാവേന അസംബലങ്ങളായ പദാത്ഥങ്ങളെ പരസ്പരം സംബന്ധിക്കാൻ നോക്കുക, വാചകങ്ങളിൽ വാക്കുകളുടെ ക്രമം തലകീഴായിപ്പിടിക്കുക മുതലായവയിൽ ഇങ്ങനെ ആരുകൂട്ടമാണ് ആ ഷരഗവ്യ ഗദ്യരീതികവലംബം. വേണമെങ്കിൽ 'ശീരോലാംഗ്രലം' എന്നൊരു പേരും ഇതിന്നു കല്പിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഷക്ക് ഇതു വക കുരുട്ടുവിദ്യകളൊന്നും ഫലിക്കാത്തവിധത്തിലുള്ള സ്വരൂപവ്യവസ്ഥയും സ്വഭാവവ്യവസ്ഥയും മുന്പുതന്നെ സിലിച്ചു നിലയുറച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു ഭാഷാഭിമാനികൾക്കിതിൽ പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല. അഭിജ്ഞാൻമുതൽ അനഭ്യസ്തവിദ്യന്മാർവരെയുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ പൊതുസ്വത്തായി അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയെ ഒരു മാറിമറിക്കാൻ ചിലർ മാത്രം എത്രതന്നെ ബലംപ്രയോഗിച്ചു ശ്രമിച്ചാലും ഫലിക്കുന്നതല്ല. കുറച്ചു ക്ഷമിച്ചു തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെയിരുന്നാൽ മതി. ആ അവിവേകപരിശ്രമം തന്നെത്താൻ മാറിനിന്നുകൊള്ളാം.

ഭാഷാപോഷണമാർഗ്ഗങ്ങൾ

(ഡാക്ടർ എൽ. എ. രവിവർമ്മ)

അവതരണിക.

അന്നോ, കൈരളി, കേൾക്ക നിൻപദമുറച്ചിട്ടില്ല,
 [മെല്ലെപ്പിടി-
 ചുപ്പൻ പിചുനടത്തിയും പലവിധം ലാളിച്ചുമാ-
 [ണിന്നു നീ
 അത്ഥം ഭാവരസങ്ങളെന്ദ്രിവ വളർന്നിടുന്ന താരുണ്യവാ-
 യെത്തിച്ചേർന്നു; ഷഷ്ടിപൂർത്തിയവിടേക്കിന്നാണു്
 [കൈകൂപ്പേടോ.
 മേലാൽ വേണ്ട ഗുണങ്ങളാൻ വിബുധകാനന്ദമേകും
 [വിധം
 പ്രൗഢത്വം തികയുന്നതിന്നു വഴിയീയപ്പന്റെ തൃപ്താ
 [ഭവം
 എന്നോത്തിട്ടവിടേക്കു പൂർണ്ണപരഷായസ്സും സദാസൗ-
 [ഖ്യവും
 വന്നീടാൻ ജഗദീശനോടകമഴിഞ്ഞത്മിച്ചു വത്തിക്കെ-
 [ടോ.

ഇത്രയേ എനിക്കു കൈരളിയോടു പറയാനുള്ളു.

മധാമഘിമശ്രീ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേ
 ഷഷ്ടിപൂർത്തി പ്രമാണിച്ചു തൃശ്ശിവപേരൂർ സഹൃദയ
 സമാജം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റാരകഗ്രന്ഥത്തിൽ രണ്ട
 ക്ഷരമെങ്കിലുമെഴുതി, ആ തിരുമനസ്സിലേ നേർക്കുള്ള
 എന്റെ ബഹുമാനാദരങ്ങളേ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സംഗ
 തിവന്നതിൽ എനിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ടു്. ഭാഷാ

പോഷണാത്മം ഇത്രമാത്രം ബഹുമുഖയനങ്ങൾ ചെയ്തു വരായി ഇന്നുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുംതന്നെയില്ല; സമീപകാലങ്ങളിൽ തേടിയാലും കാണാമെന്നു സംശയമാണ്. ഭാഷയുടെ ചിലചില ഭാവപുഷ്ടികൾക്കായി യത്നിച്ചിട്ടുള്ളവർ പലരുമിരിക്കാം, എന്നാൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങൾക്കുമൊരുപോലെ പുഷ്ടി വരുത്തുകവിധം ശ്രമിച്ചതായിക്കാണുന്നതു ഭാഷയുടെ "അപ്പൻ" സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ സർവ്വമാം ശോശനായ അപ്പൻതമ്പുരാൻമാത്രമാണ്. മാടവംശാലങ്കാരരത്നമായ ആ തിരുമേനി ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യാനപിതാ ഭാഷാപോഷണോത്സുകനായി നീണ്ടാൾ പരിലസിക്കുമാറാകട്ടെ.

അപ്പൻതമ്പുരാൻതിരുമനസ്സിൽനിന്നും സാഹിത്യ ശബ്ദത്തെ, കാവ്യമാത്രമായ അതിന്റെ സങ്കചിതാത്മത്തിലല്ല അറിഞ്ഞു പെരുമാറിവരുന്നതെന്നു അവിടുത്തെ നാനാമുഖമായ വ്യവസായങ്ങൾതന്നെ തെളിയിക്കുന്നു. ശബ്ദശാസ്ത്രം (Phylology), ദ്രാവിഡരുടെ മന്ദേസ്സുകൾ, പൂർവ്വചരിത്രങ്ങൾ, ജീവചരിത്രങ്ങൾ, നവീനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ, ആഖ്യാനികൾ, ഗദ്യനാടകങ്ങൾ, പദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെ നാനാവിഷയങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനുംപുറമേ 'രസികരഞ്ജിനി' മുതലായ മാസികകളുടെ പ്രവർത്തനം, വിദ്യാലയസ്ഥാപനം, മുദ്രാലയപ്രോത്സാഹനം എന്നിങ്ങനെ പല എന്തങ്ങളിലും അവിടുന്ന് ഫലവത്തായ പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വിധത്തിൽ, പുരഷപ്രാപ്തിയെത്തിയകാലംമുതൽ അന്നുവരും യത്നിച്ചുവരുന്ന പുണ്യപുരഷന്റെ ഷഷ്ട്യാബ്ദപൂർത്തി മഹോത്സവത്തിൽ, സാഹിത്യങ്ങളരിയിൽ കൂലിക്കു ചേർന്നു പെട്ടിച്ചമക്കാനും ചട്ടിക്കരയ്ക്കാനും, മുട്ടുവരുമ്പോൾ പുഷ്പരന്റെ കാളയുടെയും മറ്റും വേഷാകെട്ടാനുമൊക്കെപ്പോലും അർത്ഥയില്ലാത്ത അസൂഭാഭികൾക്കുംകൂടി, "അന്നന്തന്റെ വസ്ത്ര

മാണങ്ങളും" എന്നു പറയുന്ന ഞാഞ്ഞൂളിനേപ്പോലെ സന്തോഷാധികൃതരാലൊന്ന ഘകരിക്കുവാൻ തോന്നിപ്പോയാലതിലുള്ള തമിഴ്. തിരുമനസ്സിലേയ്ക്കു, സ്വന്തം അരിമസന്താനത്തോടുള്ളതുപോലുള്ള വാസ്തവ്യമാണ് കൈരളിയോട്. അതിന്റെ അഭ്യുദയത്തിന് തക്കതെന്നു എന്റെ അപ്പബുദ്ധിയിൽ തോന്നുന്ന സംഗതികളേ ഒരു പന്യാസരൂപത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ചു, വിദ്വേഷിരോലകാരമായ ആ തിരുമേനി എന്റെ ഈ കുട്ടിക്കളി സകരണം സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള ഉറവിശ്വാസത്തോടു കൂടി, വിനയപുരസ്കാരം തിരുമുൽക്കാഴ്ച ചെയ്താം.

ഭാഷാപോഷണത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുടൻ വേണ്ടതെന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊരുചോദ്യംവന്നാൽ, ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടാവണം, സാങ്കേതികനിഷ്ണുതീരണം, ലിപി ക്ഷേപ്തം പോക്കണം, റഗോർപ്രസ്ഥാനം പരത്തണം, എന്നുവേണ്ട, "കൊട്ടണം കഴലുതണം....." എന്ന മാതിരി അസംഖ്യം സംഗതികൾ അടങ്ങുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ തുരുതുരെ വന്നുനിറഞ്ഞുതുടങ്ങും. ഇതെല്ലാം വേണ്ടതുതന്നെ; പക്ഷേ, തലയാടാതെ വാലുമാത്രമാടിയതു കൊണ്ടൊന്നുമാവില്ലെന്നുള്ള കഥ പ്രായേണ വിസ്മരിച്ചു തായിട്ടുണ്ട് കാണുക. മലയാളഭാഷയേ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം തലയ്ക്കുണന്നക്കം കാണുന്നില്ലാത്തതു, വാലു ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഇട്ടുടിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്നും പണ്ടും, ഏതുനാട്ടിലും, ഏതുസംഗതിക്കും രാജസമ്മാനം, അഥവാ, ഭരണകോയ്മയുടെ ബഹുമതി ഒന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ പച്ചിയും യോഗ്യതയും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, സിദ്ധിക്കാൻ വഴിയും കാണുന്നില്ല. ഭാഷയുടെ കായ്ത്തിലുമീ സംഗതി ക്ഷഭേമില്ല. പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ ഭാരതമൊട്ടു ക്കും സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു തന്നെയാണ്

ഉൽകൃഷ്ടതയിരുന്നതു്. അതുപോലെതന്നെ അന്നു ഹിന്ദു മതം, ആയുർവേദം മുതലായവയ്ക്കും നല്ല മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബൗദ്ധരാജാക്കന്മാരായിരുന്ന അശോകചക്രവർത്തിയുടെയും ഹിന്ദുരാജാവിന്റെയും ഒക്കെക്കാലമായപ്പോൾ രാജസമ്മാനം ലഭിച്ച ബൗദ്ധമതത്തിനു് പൊലിമവന്നു. മുകിലന്മാരുടെ വാഴ്ചയായപ്പോഴേയ്ക്കും, യുനാനി വൈദ്യസമ്പ്രദായം, പെർഷ്യൻഭാഷ, മുകിലരുടെ വേഷമയ്ക്കും എന്നിവയ്ക്കു ജനസമ്മതവും ഉയർച്ചയും ലഭിച്ചു. അക്കാലത്തു, തെക്കേയറ്റത്തു കിടന്ന കേരളരാജാക്കന്മാർപോലും പേർഷ്യൻ ഭാഷ പഠിക്കാനും, മുകിലൻ തലപ്പാവും അങ്കുറക്കുറവും ഇക്കയ്യമെല്ലാമുപയോഗിക്കാനും ആരംഭിച്ചു. പാശ്ചാത്യൻ കോയ്മുന്മാനമേററതോടുകൂടി അവരുടെ വേഷഭാഷകൾക്കും നാട്ടിൽ അഭിമാനം വളർന്നുതുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോൾ ഇന്നു ഭാഷയ്ക്കു വല്ല പോരാഴ്ചയുമെപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂലനിദാനം രാജസമ്മാനങ്ങൾവന്നതെന്നു കാണാം. കാരണനാശരൂപത്തിലുള്ള പ്രയോഗമല്ലേ ശരിയായ ചികിത്സയാവൂ. ഇന്നി മലയാളത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടുഭാഷകൾക്കോ തലപൊങ്ങണമെങ്കിൽ കോയ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ധാരാളമായി കിട്ടിത്തുടങ്ങണം.

ഈ അനുഗ്രഹം രണ്ടു രൂപത്തിൽ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി രാജ്യഭരണപരമായ ഏഴുതുറകളുള്ളല്ലാം ആ രാജ്യത്തേ ഭാഷയിൽതന്നെ വേണമെന്നു വരുത്തണം, ഇതിനു പുറമേ സർവ്വകലാശാലാപദ്യങ്ങളുള്ള സകലവിധ വിദ്യാഭ്യാസവും ആ രാജ്യഭാഷയിൽതന്നെ നിർവ്വഹിക്കണമെന്നും ചിട്ട വീഴണം. ഈ രണ്ടും സാധിച്ചാൽ ഭാഷ വളർന്നുകൊള്ളും, രണ്ടും സാദ്ധ്യമാകുന്നതുവരെ ഒട്ടുവളരുകയുമില്ല. ശാസ്ത്രീയവ്യവഹാരത്തിനും, ഒരദ്യോക്തിക കായ്ക്കുങ്ങൾക്കും ഒട്ടുംതന്നെ മതിയാവുന്നതല്ല മലയാളം; ഈ വകയ്ക്കു ഭാഷ പയ്യാപ്തമാകത്ത

കവിധം ഭാഷാപ്രണയികൾ അതിനേപ്പോഷിപ്പിക്കട്ടെ; അതിന്റെശേഷമേ ആദ്യമാവശ്യപ്പെട്ട രണ്ടുകായ്ക്കളും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കൂ എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു ക്കാ. ഈ വിധം പറയുന്നവർ “കരയ്ക്കിരുന്നു നീന്തു പഠിച്ച ശേഷമല്ലാതെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിക്കൂടാ” എന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുവാൻ മടിക്കുകയില്ല! ആവശ്യം നേരിട്ടുവോൾ പദങ്ങളും, ശൈലികളും താനേ ജനിച്ചുകൊള്ളുമെന്നല്ലാതെ, പദങ്ങളും ശൈലികളും നിമ്മിച്ചുവെച്ച ആവശ്യം വരാൻ നോക്കിയിരുന്നതായി ഒരു ഭാഷയുടെ ചരിത്രത്തിലും കണന്നില്ല. ആവശ്യത്തിന്റെ ശക്തി വഴിയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലോകസ്വഭാവം; വഴിയുണ്ടാക്കിവെച്ച് അതിനൊത്ത ആവശ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതു അപ്രകൃതമാണ്; ഒരിക്കലും ഒരു കായ്ക്കത്തിലും സംഭവിക്കത്തക്കതല്ല. ആവശ്യം വരുത്തി വഴിയുണ്ടാക്കണോ, വഴിയുണ്ടാക്കിയശേഷം ആവശ്യം സൃഷ്ടിക്കണോ എന്നസംഗതി ചാരുകസേരയിൽ കിടന്നു തീരുമാനിക്കാൻ തുറിയുന്നവർ ബീജാങ്കുരന്ത്യായമൻസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു മറക്കരുത്.

മലയാളം മുതലായ ദേശ്യഭാഷകളിൽതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം എന്നു വന്നാൽ, ആ വക തുരകുലങ്ങളിൽനിന്നും സമാവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്യദേശങ്ങളിൽ മതിപ്പോ അർത്ഥലാഭസൗകര്യമോ ഉണ്ടാവാനിടയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു ക്രൂപമണ്ഡുകതപം കൂടിവരാൻ വഴിയുണ്ടു് എന്നാക്കേണവരാം. ഇതൊട്ടു ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും വ്യവഹാരക്ഷമമായ നൈപുണ്യം നിർബന്ധമാക്കിയാൽ ഈ ഭാഷം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കത്തക്കതാണ്. ഈവിധമൊരേപ്പാടി വരുത്തുന്നതിനു വിശേഷാൽ ക്രേശവുമില്ല.

ഭാഷയേ, ഏതുമാവട്ടെ, പോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്തിനാണ്? മാതൃഭാഷയിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിട്ടെന്തുവേണം? വേറെയില ഭാഷകളിലുണ്ടല്ലോ, പോരേ? എന്നും അച്ഛവും ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. “എന്റെ മാതൃഭാഷ കേമമാണേ, അതിൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ട്” എന്നും മറ്റും ആർക്കും പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞു ഞെളിയാനല്ല. മാതൃഭാഷ വഴിക്കല്ലാതെ അറിവു പൊതുവേ ഒരു സമുദായത്തിലൊട്ടാകെ പരക്കാൻ പ്രയാസമാണ്; അല്ല, വയ്യതന്നെ. അറിവു പരക്കുക എന്നതു സമുദായങ്ങൾക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളതിന് വാദമുണ്ടില്ല. അപ്പോൾ മാതൃഭാഷ വഴിക്ക് ഭരഷും ജ്ഞാനം സുലഭമായി വീരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അറിവു നാട്ടിൽ പാടേ പരക്കൂ ഈ ആവശ്യത്തിനാണ്. മാതൃഭാഷകളേ പോഷിപ്പിക്കണമെന്നു പറയുന്നത്. അഥവാ ഏതു സമുദായത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥമായ സമുൽഗതിക്ക് ആ സമുദായത്തിന്റെ മാതൃഭാഷ നന്നാവുക എന്നതാണ് മുഖ്യമായിത്തീരുന്നത് എന്നു നിശ്ശങ്കം പറയാം. അതിനാൽ കേരളക്കര ഒന്നാകെ നന്നായി വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടതു കൈരളിക്ക് പുഷ്പിധരത്തക്കവഴികൾ ഉണ്ടാക്കുകതന്നെ. ഈ വഴികൾ കോഴ്സ്യയുടെ അനുഗ്രഹവിശേഷമൊന്നുകൊണ്ടേ തെളിഞ്ഞുകിട്ടുവെന്നു നാം നേരത്തേകണ്ടു.

കോഴ്സ്യയുടെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിക്കുന്നവരെയും നാം അലസമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ. പോരാ. അങ്ങിനെ നാം ഭാസിനരായിട്ടിരുന്നാൽ കോഴ്സ്യയുടെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിക്കുകയില്ലതന്നെ. പിന്നെ നാമെന്തുവേണം? പൊതുവിൽ അറിവു പരക്കത്തക്കതും ഇന്നു ഭാഷയിലില്ലാത്തതുമായ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിൽ യത്നിക്കുകയാണ് പ്രഥമകർത്തവ്യം. ഈ ജാതിഗ്രന്ഥങ്ങളേ രണ്ടു മഹാവർഗമായി ഗണിക്കാം. ഇവ, ഒന്നു, പൗരസ്ത്യസംസ്കാരഭാഷയാഗാ

രമായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുവാദരൂപത്തിലുള്ളതും, മറ്റേതു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരഫലമടങ്ങിയ ഹിന്ദുഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുവാദപരവും ആകുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലെ കാവ്യനാടകാദി രസപ്രധാനജാതികളുടെ അനുവാദങ്ങളും അനുകരണങ്ങളുമായിട്ട് പലേ കൃതികളും മലയാളത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരമസ്തു സംസ്കാരകാതലായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത്യപൂർവ്വമായിമാത്രമേ മലയാളത്തിലവതരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്മാസങ്ങളിൽ ചിലതും, അടുത്തകാലത്തായി അഷ്ടാദശപുരാണങ്ങളിൽ ചിലതുമാഴിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ വിലയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഭാഷയിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നുവേണം പറയുവാൻ. ദർശനങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങളുടെപ്പോലെയുള്ള ശ്രുതികൾ, ജ്യോതിഷം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, ശിഷ്യശാസ്ത്രം, വൈദ്യം മുതലായ നിത്യോപയോഗശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം—പ്രാചീനരൂപത്തിലല്ല—നല്ല മലയാളഗദ്യമായിട്ടും സുഖമായിട്ടുമ്മാകുന്നതരത്തിലുംതന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ടായിവരണം. ഈ യത്നഫലമായി സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ കുറവും തീർന്നുപോകും. നിവാഹമുള്ളിടത്തോളം ഇങ്ങനെ രചിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതതു വിഷയംസംബന്ധിച്ചു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരപ്രകാരമുള്ള അഭിപ്രായ സാമ്യവ്യത്യാസങ്ങളേകൂടി പരിഗണിക്കുന്നത് അത്യന്തമായി ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ തുരന്ത്യ വിവേചനപൂർവ്വം ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നതിനു ഉസേന്ദ്രദായങ്ങളിലും ഒന്നുപോലെ ഓട്ടമുള്ളവർ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങനെയുള്ളവർ അത്ര സുലഭമല്ല, എന്നുവരുന്ന് അവസ്ഥകളിൽ ഓരോ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും നിഷ്ണാതരായവരേക്കൊണ്ടു തത്തൽ സമ്പ്രദായപ്രകാരമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതിക്കുകയേ തരമുള്ളൂ. ഈ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളേ ഈ തരത്തിൽ ഭാഷയിലാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു യോഗ്യന്മാരുടെ ഉററസഹായത്തിനുംപുറമേ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടത്തക്ക ധനവും ഉണ്ടായേ മതി

യാവു. പസ്തകം പിരിഞ്ഞു ചിലവുചുട്ടുക എന്നതു് ഒരു വിധം അസാധ്യമായിട്ടുതന്നെ വേണം ഇന്നത്തേ നിലയ്ക്കു വിചാരിക്കുവാൻ. അതിനാൽ ഭാഷാപ്രണയിനികൾ ആദ്യമായി വേണ്ടതു ഗവൺമെന്റുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയോ, ഒരുപക്ഷേ, ഇല്ലാതെതന്നെയോ ഈ വിധം ഗ്രന്ഥങ്ങളേ ഭാഷയിലാവിർഭവിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ധനസഞ്ചയമുണ്ടാക്കുകയും, വിദഗ്ദ്ധന്മാരേ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആണു്.

അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു, കേരളക്കരയുടെ ഒരു നടുവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇന്നു പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതുമായ കൊച്ചിയിലേ രാജകുടുംബത്തിൽപെട്ട ആളാകയാൽ ആ തിരുമേനിയുടെ വാത്സല്യംകൊണ്ടു് രാജകീയമായ അൻഗ്രഹവും തന്മൂലമുളവാകാനുള്ള പരമമംഗലങ്ങളും ഭാഷയ്ക്കു് ഇന്നും മേലും വരാനുണ്ടു്; അവ വരികയുംചെയ്യും. ഭാഷാപോഷണോത്സുകനായ ആ തിരുമേനി ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യാന്വീതം നീണ്ടാൾ വാണു്, അന്ത്യനാനതിരീകൃതമായ അംഗസൗഖ്യവത്തോടും, സുശ്ലീഷു സന്ധി ബന്ധാദികളോടും, അനല്ലാതം ശ്രീയോടും, കാലത്തിനൊത്ത അലങ്കാരചതുരിയോടുംകൂടി പ്രൌഢപദവിയെത്തിയ കൈരളി തൃപ്പാദം സേവിക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുവാൻ, ആ അപൂർവ്വവൈദ്യനന്ദഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടേ.

ശ്രീ വിദ്യാ പരമേശ്വരീ പ്രിയതമന്മാരോടുകൂടിസ്സഖം ശ്രീ, ധർമ്മം, സദസചിവേകമിവയേ ധാരാളമാകുംപടി ഏകിക്കൊണ്ടു മരവർമ്മനാചിത്തത്തിൽ വസിച്ചുപൊഴും ശ്രീകാമേശ്വരനാക്കിവച്ചു പരിവാലിപ്പിച്ചു ചിരം ഭവനെ.

ഉപന്യാസങ്ങൾ

(ഭോസഫ് മിണ്ടേറ്റി എം. എം.)

മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊട്ടുമു
ക്കാലം ഗൈവാണീബന്ധത്തിൽനിന്നുളവായതാണല്ലോ.
എന്നാൽ അക്രമത്തിൽ ഗണിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ഉപ
ന്യാസവിഭാഗം. കൈരളി ഗൈവാണിയാൽ അനന്തീ
തയായിരുന്ന കാലത്തു്, പാതഞ്ജലഭാഷ്യം, ശങ്കര
ഭാഷ്യം ഇത്യാദിയുടെ മട്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങ
ളോ സംവാദങ്ങളോ ഏതാനുമൊക്കെ കണ്ടേക്കാം.
അനന്തരകാലികമായ മലയാളഗദ്യത്തിന്റെ പ്രാകൃത
രൂപം അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാൻ വിരോ
ധമില്ല. എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പുരുഷാന്തരങ്ങൾക്കു
മുമ്പ് കേരളഭാഷാഗദ്യത്തിനു ബഹുമുഖമായുണ്ടായ
പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം അവയിലാണ് കിട
ക്കുന്നതെന്നു വാദിക്കുവാൻ വയ്യ. ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയോടും
അതിലെ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും കേരളീ
യർക്കു് അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ആഭിമുഖ്യമാണു്
നമ്മുടെ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രഥമപ്രചോദനം.
ഇംഗ്ലീഷ്വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിലൊട്ടുക്കു വ്യാപിച്ച
തോടേ കൃതവിദ്യരായ ഏതാനും സാഹിതീസേവക
ന്മാർ ആ ഭാഷയിലെ കാവ്യസമ്പ്രദായങ്ങളോരോന്നും
കൈരളകുപുവും ഇവിടേക്കു് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനൊ
രുങ്ങി. ആ കച്ചവടത്തിൽ കൈരളിക്കു കൈവന്ന
സ്വപത്തുക്കളിൽ സുപ്രധാനങ്ങളാണ് പത്രം, മാസിക,
ഉപന്യാസം, നോവൽ എന്നിവ. അവയിൽ ഉപന്യാ
സം, പത്രമാസികകുടുംബങ്ങളിലേ ഒന്നാമത്തെ അംഗ
മായിരുന്നു. ശൈശവം തൊട്ടിന്നുവരെ അവയുടെ അവി

കേതാവസ്ഥ അന്യോന്യം ഉൽകണ്ഠായകമായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്.

ഉപന്യാസങ്ങൾക്കു് ഇംഗ്ലീഷിൽ 'ദി സ്പെക്ടേറ്റർ' (the Spectator), 'ദി ടാറ്റലർ' (the Tatler), 'ദി റാംബ്ലർ' (the Rambler) ഇത്യാദി പത്രികാപ്രായങ്ങളായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പോലെ മലയാളത്തിൽ 'കേരളപത്രിക' 'വിദ്യാവിനോദിനി', 'രസികരഞ്ജിനി', 'മലയാളമനോരമ', 'ഭാഷാപോഷിണി' എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും പത്രമാസികകൾ മാർഗ്ഗലക്ഷണം ചെയ്തു. എന്നാൽ അവയിലെ ലേഖകന്മാർ—മലയാളത്തിലെ പ്രഥമോപന്യാസകാരന്മാർ— ഇംഗ്ലീഷിൽ 'അഡിസൺ' (Addison), 'സ്റ്റീൽ' (Steele) 'ഗോൾഡ്സ്മിത്ത്' (Goldsmith), 'ഡോക്ടർ ജോൺസൺ' (Dr. Johnson) എന്നിവർ എഴുതയിട്ടുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളുടെ രീതി അനുവർത്തിക്കുക ഉണ്ടായില്ല. സമുദായഭാഷങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാനും രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങൾക്കു് ഉപപത്തി സമ്പാദിക്കുവാനും സാഹിത്യസരണികളെ ഭാസ്യരമാക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഉപഹാസസമ്മിളിതങ്ങളായ ലേഖനങ്ങളായിരുന്നു. 'അഡിസൺ ക്ലബ്ബി' ന്റെ ഹരിത്രചുമലങ്ങൾ. അവയുടെ ഫലിതോപനിതമായ സാരസ്യത്തിലേക്കു് എത്തിനോക്കുവാൻ നമ്മുടെ പഴയ പ്രബന്ധകാരന്മാക്കിടയായില്ല. അവർ 'ബേക്കൺ' 'മൊണ്ടയിൽ' ആദിയായവരെല്ലോലെ കായ്കൾരവം നിറഞ്ഞ ഉപന്യാസങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനേ പ്രാരംഭദേശയിൽ ഒരുമ്പെട്ടുള്ളു. വളരെക്കാലമായി കായ്കാലാപൈകനിരതരായ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കേരളീയർക്കു്, ഇതരദേശങ്ങളിൽ നടന്നുവന്ന പല പല സംഭവങ്ങളുടേയും, സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും, എന്നുവേണ്ട, ബഹിർലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവിഷയങ്ങളുടേയും സ്ഥൂലമായൊരു ജ്ഞാനം നൽകണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ

ഉദ്ദേശം. അതിലേക്ക് ഗദ്യപ്രബന്ധം ഒരു വിശിഷ്ടോപകരണമായെന്നു മാത്രം. ചരിത്രശകലങ്ങൾ, നിരൂപണങ്ങൾ, ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, ദാർശനികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ, കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ, യാത്രാവിവരങ്ങൾ—ഇവയെല്ലാം ഉപന്യാസമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ഉപന്യാസത്തിലും വിഷയം, ഹൃസ്വപക്ഷമുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ നാതിവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വെണ്മ്. മഹാമഹിമശ്രീ രാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കരേക്കാലം നടന്ന 'രസികരഞ്ജിനി'യുടെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ലക്കമെടുത്തുപരിശോധിച്ചാൽ മതി പണ്ടത്തെ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഉദ്ദേശവും മനസ്സിലാക്കുവാൻ.

1. നെടുവിരുപ്പ് സ്വപത്രപത്തിൽനിന്നും കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ചെയ്തപ്രകാരം.
2. മലയാളത്തിൽ ആദിപരക്കികളുടെ ചരിത്രം.
3. കർമ്മയോഗം.
4. ഒരു ദുർമ്മരണം (കഥ).
5. സുഭദ്രാജ്ജനനം നാടകം (നിരൂപണം).
6. യുക്തിദോഷം.
7. നാഗാനന്ദം (തർജ്ജിമ).
8. നിദ്രാസ്തുവാക്യം.
9. പലവക.

ഇത്രയുമാണ് രസികരഞ്ജിനി ഒന്നാംപുസ്തകം അഞ്ചാം ലക്കത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ. നാലോ അഞ്ചോ പേജിൽ കവിഞ്ഞ ലേഖനം ഒന്നുമില്ല. കാലാന്തരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുംനിന്നു പ്രസാധിതമായി ക്കൊണ്ടിരുന്ന പത്രമാസികകളിൽ ഏതാദൃശനിബന്ധനങ്ങൾക്ക് അധികമധികം സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും

അങ്ങനെ മലയാളത്തിലെ ഉപന്യാസശാഖ വളർന്നു സുരഭിലകസുമങ്ങൾ ആവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും ആ ശാഖാതല്പജം പൂർവ്വമാനത്തു് നിന്നുംകൊണ്ടു് സൂര്യലോകത്തിൽ വണ്ണശബളതനേടി, കാണികളുടെ കണ്ണും കരളും ഒപ്പം കവൻ വരികയാണു്.

ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മറ്റു പല ഭാഷകളിലും ഉപന്യാസവിഭാഗം അടിക്കടി വർദ്ധനമായിക്കാണുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അതിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയെന്നറിവാൻ സഹൃദയന്മാർക്കു് കൌതുകം ഉണ്ടായേക്കാം. മഹാകാവ്യം, ഖണ്ഡകാവ്യം, നോവൽ, കഥ, നാടകം, ഇത്യാദിയീലോരോന്നിന്നും ഏറെക്കുറെ പരിച്ഛിന്നമായ നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഉപന്യാസത്തിനു് അങ്ങനെ നിയതമായ പരിപാടിയൊന്നും പറയാനില്ല. താരതമ്യപഠനത്തിനു വിധേയമാകാത്തവിധം അത്രയധികം നാനാത്വം അതിനുണ്ടു്. എസ്സേ (Essay) എന്ന ശബ്ദത്തിനു് ഒരു സമാരംഭം അഥവാ അധ്യവസായം എന്നേ അർത്ഥമുള്ളു. ഏകദേശം ആ അർത്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡോക്ടർ ജോൺ സൺ "മനസ്സിന്റെ അനിയതമായ നിർദ്ദനളം" (a loose sally of the mind) എന്നു 'എസ്സേ'ക്കു് നിർവ്ചനം നൽകി. കേൾക്കുന്നമാത്രയിൽ അതൊരു നിരർത്ഥമായ ലക്ഷണനിർദ്ദേശമായി പലക്കും തോന്നാം. പക്ഷേ പിന്നീടുണ്ടായ അനേകായിരം ഉപന്യാസങ്ങളുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും നോക്കി, 'മറേ' (Murray) എന്ന ശബ്ദകോശകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷണം ജോൺസന്റെതിൽ നിന്നു വളരെ ഭിന്നമല്ല. "ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തേയോ വിഷയത്തിന്റെ ഒരംശത്തേയോ അധികരിച്ചുഴുതപ്പെട്ട നാതിവിസ്തരമായൊരു നിബന്ധനം" എന്നാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപന്യാസനിർവ്ചനം. ഇതേവരെ

വിരചിതമായിട്ടുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളുടെ ബഹിരന്തഃസ്വഭാവങ്ങൾ അവധാനപൂർവ്വം പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുവൻ പ്രസ്തുത ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ചു സപീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ, രണ്ടോ നാലോ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പല പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും പാത്രമായ ഉപന്യാസത്തിൽ അവിരതമായിക്കാണാവുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അവ രണ്ടിലുമായടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അനന്തിവിസ്തരതയും അപരിച്ഛിന്നതയും മാത്രമാണ് ആ ധർമ്മങ്ങൾ എന്നു വെച്ചിട്ട് എന്തെഴുതിയാലും ഒന്നാന്തരം ഉപന്യാസമാകുമെന്ന് അർത്ഥമില്ല. പ്രബന്ധം സംക്ഷിപ്തമായിരിക്കുകയും, കേവലം യുക്തിസിലമായ പരിപാടിക്കു പുറമേ വാസനാനുരൂപമായ പലതിയനുസരിച്ചു വിഷയം പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ കലാകാരന്റെ നിപുണവും നിസർഗ്ഗകോമളവുമായ തൂലികാചാലനത്തോടൊപ്പം വിഷയത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളും വിടിന് വിളങ്ങുന്നതായിക്കാണാം. ജോൺസന്റെയും മറേയുടേയും നിവ്ചനങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം അനുസൃതം തന്നെയാകുന്നു 'ഉപന്യാസം' എന്നുള്ള അഭിധാനവും. 'ഉപപുരാണം'ദിപ്രയോഗങ്ങളിലെപ്പോലെ 'ഉപ' എന്ന ഉപസർഗ്ഗം നാതിവിസ്തരതക്ക് ആധാരമായിരിക്കുന്നു; 'ചിത്രകൃസ്താ'ദികളിലെപ്പോലെ 'ന്യാസം' വാസനാഭാസിതമായ അപരിച്ഛിന്നതയോടുകൂടിയ ആലേഖനത്തിന്നും.

പ്രതിപാദനത്തിന്റെ സ്വഭാവംനോക്കി ഉപന്യാസങ്ങളെ 'ആത്മീയ'മെന്നും (Personal) 'പരകീയ'മെന്നും (Impersonal) രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഗണത്തിൽ വ്യക്തിഗതമായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും മേൽകോയ്ക്കു ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ വിശേഷ

മുണ്ടു്. 'ലാംബി'ന്റെ എലിയയുടെ ഉപന്യാസങ്ങൾ (Lamb Essays of Elia) ഗോൾഡ്സ് മിത്തിന്റെ ചീനക്കാരന്റെ ചിന്തകൾ Reflectio of the chinaman) മുതലായവ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു് ഈ വാസ്തവം അറിയാം. ഏതു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചെഴുതുമ്പോഴും അവർ സ്വതസ്സിദ്ധമായ രസികതയും ഉപന്യാസത്തിൽ ആദ്യനും ആവിഷ്കരിക്കാതിരിക്കയില്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം അവരുടെ ഡ്രേയത്തിന്റെ മോഹനമായ ചിത്രം. ഉടനടി ഏതു സഹൃദയനും ഭൂഷ്യന്തനെപ്പോലെ 'മധുരമാസാം ദർശനം' എന്നു പറഞ്ഞുപോകും. രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പിൽ ഗണിക്കാവുന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾക്കു് വ്യക്തിസ്വർഗ്ഗം തെല്ലും ഉണ്ടാകയില്ല. നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിന്റെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ എണ്ണിയെണ്ണി പറയേണ്ട ഭാരമേ അത്തരം പ്രബന്ധങ്ങളുടെ പ്രണേതാക്കൾക്കുള്ളൂ. അവരുടെ പണി 'ഹോട്ടോ എടുക്കൽ' മാത്രം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ രണ്ടു വിഭാവങ്ങളും വ്യവസ്ഥിതമായിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുടെ ഭാഷയിലാകട്ടെ 'ആത്മീയ'ത്തിന്റേയും പരീകീയത്തിന്റേയും ഒരു സങ്കലനമല്ലാതില്ല. റിഞ്ചോതരായ ഉപന്യാസകാരന്മാരശേഷം അതിന്നു തെളിവാണു്. വേണമെങ്കിൽ കുറെ 'പത്രറിപ്പോർട്ടർ'മാരെ രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പിൽ ഏറ്റവും അടിയിലായി തള്ളിയിടാം. വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ, ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ, എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു, കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻനായനാർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, അപ്പൻതമ്പുരാൻ, സി. അച്യുതമേനോൻ, സി. അന്തപ്പാച്ചി, ആർ. ഈശ്വരപിള്ള, ആറൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി, കെ. സുകുമാരൻ, മുക്കോത്തു കുമാരൻ, പി. കെ. നാരായണപിള്ള, ഐ. സി. ചാക്കോ, കെ. വി. എം, എം. രാജരാജവർമ്മ, ഉഷ്കുർ; ഇങ്ങിനെ കുറെപ്പേരാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉപന്യാസ കർത്താക്കളിൽ അഗ്രഗണനീയർ. അവരിലോ

രോരുത്തർക്കും ആത്മീയമായ പ്രതിപാദനസമ്പ്രദായം ഒട്ടൊക്കെയുണ്ട്. 'കേസരി' വയ്ക്കുന്നതിൽ പട്ടാകെട്ടിയ നായനാർക്കും മറ്റും സ്വതന്ത്രപരിമളം 'ധൃന്തിക്കാണ്' കൂടി ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരവിജയപ്പോലെ ഏതാനും പേർ അതിനെ അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ചിലർ ഗവേഷണാത്മകങ്ങളോ തത്വജടിലങ്ങളോ ആയ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ പരയത്തക്ക വ്യക്തിപരതയൊന്നും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഉള്ളൂരിന്റെ വിജ്ഞാനദീപികയിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അവയെ 'പരകീയ' ശാഖയിൽ ഗണിക്കുകയായിരിക്കും ഉചിതം. ഇന്നത്തെ പത്രമാസികാപംകതികളിൽ സാധാരണമായ ശൃതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞവരും ഉന്തിയുമാനരമായ ഉപന്യാസകാരന്മാർ ഒട്ടവളരെയുണ്ട്. അവരുടെ വിജയാപജയങ്ങൾ നിണ്ണയിക്കാൻ കാലമായിട്ടില്ല-എങ്കിലും ഒന്നു പറയാം. ഉപന്യാസത്തിന്റെ എല്ലാപ്രകാരങ്ങളിലും അവർ കൈവെച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. ചെസ്സ്, ടൂൺ, ഷാ, ബെല്ലോക്, ലൂക്കസ്, ലിൻഡ്, മുതലായവരുടെ സ്മരണോജ്വലങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ അവയിൽ ഏതാനുംപേർക്ക് നവമായൊരു ഉത്തേജനം നൽകിയിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നു. അത്തരക്കാരുടെ പരിശ്രമം നേർവഴിക്കു തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ 'ആത്മീയോപന്യാസങ്ങൾ' എന്നൊരു വിഭാഗം അവിരോധസുപ്രതിഷ്ഠയാകുമെന്നാശിക്കാം.

ഉപന്യാസങ്ങൾക്ക് ഇന്നതിന്നു കാര്യങ്ങളെ വിഷയവീഭവിക്കാവൂ എന്നു നിയമമില്ല.

“നോടകം ഖ്യാതവൃത്തംസ്യാൽ പഞ്ചസന്ധി സമനപിതം,
 * * * * *
 പ്രഖ്യാതവംശോ രാജ്ഞീലീരോദാത്തഃപ്രതാപവാൻ
 ദിവ്യോഥ ദിവ്യാദിവ്യോവാഗുണവാൻ നായകോ മതഃ”.

എന്നൊക്കെ നാടകാദികൾക്ക് പ്രാചീനചാർമ്മാർ വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ഉപന്യാസത്തിനു തദ്വന്താരകന്മാരായ പാശ്ചാത്യന്മാർ വിഷയ പരിച്ഛേദം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏകദേശം ആ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഉപന്യാസകാരന്മാർ വിഷയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്ന് രസികരഞ്ജിനിയുടെ അന്യത്ര പ്രദർശിതമായ അനുകൂലാനികയിൽ നിന്ന് അനുമാനം. ഒരു പാശ്ചാത്യവിമർശകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ പ്രതിഭാസമ്പന്നനായൊരു പ്രബന്ധകന്താവിന് അനഭിഗമ്യമായി യാതൊന്നും ഇതു പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. ഒരു സിദ്ധന്തെന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്രയത്തിലും സ്വച്ഛേദവിഹാരം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹിലൈർബെല്ലോക്കിനെപ്പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ 'ഏതെങ്കിലും', 'ചിലത്', 'എല്ലാം', 'ഒന്നുമില്ല', 'ഒ' (On any thing, On some thing, On every thing, On nothing, On,) എന്നൊക്കെയാണ് ലേഖനസമാഹാരങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേരുകൾ. എത്ര ഉമ്യംഖലമായ വിഷയദാനം!

ഇപ്പോഴത്തെ നിലക്ക് വിഷയങ്ങളനുസരിച്ചു വേണം മലയാളോപന്യാസങ്ങളെ വിഭജിക്കുവാൻ. അപ്പൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തന്റെ 'മംഗളമാലാ' സഞ്ചികകളിൽ ഏതാദൃശവിഭജനം പണ്ടുതന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. എങ്ങനെയായാലും ഏതാനും പ്രധാനവിഷയങ്ങളെ അവലംബമാക്കി നമ്മുടെ ഉപന്യാസസാഹിത്യത്തെ സാമാന്യമായി പരിശോധിക്കാം.

ചരിത്രം.

ഭാഷാപോഷിണി, രസികരഞ്ജിനി, വിദ്യാവിനോദിനി ആദിയായ മാസികകൾ വഴിക്ക് ചില വിദ്വാന്മാർ ചരിത്രാധികൃതങ്ങളായ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മംഗളമാലയുടെയോ വിജ്ഞാനദീപിക

യുടേയോ രൂപത്തിൽ അധികംപേർ അവയെ സങ്കലനം ചെയ്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഗദ്യമാലിക മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചരിത്രോപന്യാസങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, രാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ, സി. പി. അച്ചുതമേനോൻ, ഉള്ളൂർ, ഡോക്ടർ പി. ജെ. തോമസ്, കേ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ, ആറൻ എന്നിവരാണ് ചരിത്രവിഷയകമായി ലേഖനങ്ങളെഴുതിയിട്ടുള്ളവരിൽ പ്രശസ്തന്മാർ. കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി ചരിത്രോപന്യാസകങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധനീയമായ യത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രാനുഭവങ്ങളിൽ കേരളീയരെന്നല്ല, ഭാരതീയരകമാനം തന്നെ നിരസാഹരരെന്നു പറയാറുണ്ടല്ലോ. സ്വദേശമായ ആ ദേശം മലയാളത്തിൽ ചരിത്രോപന്യാസങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അധുനാതനരായ എഴുത്തുകാരിൽ ചരിത്രവിഷയകമായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ വളരെയില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഉപന്യാസരൂപത്തിൽ ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ വല്ലവരും ഒരുങ്ങിയാൽ വായനക്കാരിൽ അധികംപേരും അവരെ മനസാ ശപിക്കും. പിന്നെയുണ്ടോ പത്രാധിപന്മാർ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു?

ജീവചരിത്രം.

ഈ ശാഖയും കേരളഭാഷയിൽ വേണ്ടത്ര വളർന്നിട്ടില്ല. വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ 'മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം' രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ 'സോക്രറ്റീസ്', 'ബഞ്ചമിൻഫ്രാങ്ക്' ഇൽ എന്നിങ്ങനെ കുറെ പ്രബന്ധപരമ്പരകൾ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായി. പിന്നീട് പത്രങ്ങൾക്കും മാസികകൾക്കും നിരന്തരം ലേഖനസഹായം ചെയ്യുന്നവരും വരുന്നവരും ജീവചരിത്രാഖ്യാനത്തിനുദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളതായറിയാം. പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ജീവചരിത്രത്തിന് വിശേഷിച്ചൊരു

പാകുതിതന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അനേകം മഹാനാരുടെ അപദാനങ്ങൾ തദ്വാരാ ബഹുജനദൃഷ്ടിയിൽ വരുന്ന ഞ്ഞു സമാധാനിക്കാം. എന്നാൽ ആവക പരിശ്രമങ്ങളിൽ എത്രയെണ്ണം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കവിഞ്ഞു നിലനിൽക്കുമെന്നു കണ്ടു അറിയാവൂ. ഇരയിടെ, മൂക്കോത്തുകുമാരൻ, കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ, ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ മുതലായവർ കേരളഭാഷാപ്രണയികളിൽ പലരുടേയും ചരിത്രങ്ങൾ സംക്ഷേപിച്ചെഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ശ്രമത്തെ സഹായകമായി അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവചരിത്രകഥനത്തിന് പുറപ്പെടുന്നവർ ഉപന്യാസങ്ങളെ വെറും സ്ഥലകാലപ്പട്ടികകളാക്കുന്നതിനാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരു അപേക്ഷ ഇവിടെ വിശദമാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ.

നിരൂപണം.

ഇതു വിഭാഗത്തിന് കറഞ്ഞൊരു അഭിവൃദ്ധി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കണം. ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ, കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, കഞ്ഞിരാമൻനായർ, അപ്പൻതമ്പുരാൻ, സി. അച്യുതമേനോൻ, സി. അന്തപ്പായി, പി. കെ. നാരായണപിള്ള, മൂക്കോത്തു കുമാരൻ, ആറൂർ പിഷ്ഠം രാജി, പി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ, എന്നിവരൊക്കെയാണു നമ്മുടെ വലിയ നിരൂപകന്മാർ. അവരിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള, അന്തപ്പായി, അച്യുതമേനോൻ, പി. കെ. എന്നിവർ ഏറെക്കാലം നിരൂപണകമ്പനിയായിരുന്നു. അവരുടെ സാഹിത്യസേവനത്തിന്റെ പ്രധാനഫലങ്ങൾ വിമലനോപന്യാസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവ അനന്തരഗാമികൾക്ക് നല്ലൊരാൾശമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഡോക്ടർ ജോൺസനെപ്പോലെ നമ്മുടെ സാഹിത്യപണ്ഡിതന്മാർ കൂടി അന്യമാതൃകയായ വൈരാഗികൾക്ക് വിധേയമാക്കി, നിരൂപണോപന്യാസങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ മലിനമാക്കുന്നത് അത്യന്തം ഗർഹണീയമാണെന്നു പറഞ്ഞു കഴിയും. അത്തരം പുരോഗതിതരം

നിരൂപണവിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കുപോലും പരനിന്ദനത്തിനു പ്രലോഭനമായിത്തീരും. ഉത്തമനായ നിരൂപകൻ പക്ഷപാതങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കണം. അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള അഭിനിവേശത്തിനേകും മറ്റൊരു കാര്യത്തിന്റെ ശരിയായ അവധാരണത്തിനും അഭിനന്ദനത്തിനും പ്രതിബന്ധമാകാൻ പാടില്ല. കണ്ടിൽനിന്നു കന്നിനേയോ കന്നിൻനിന്നു കണ്ടിനേയോ നോക്കുന്നതല്ല ഉചിതം. നിരീക്ഷകന്റെ സ്ഥാനം എപ്പോഴും സമതലമായിരിക്കണം—.

ശാസ്ത്രം.

വ്യാകരണം, കാവ്യമീമാംസ, ഇത്യാദി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉപന്യാസനിർമ്മാണത്താൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളവർ പലരുമുണ്ട്. ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ, ശേഷഗിരിപ്രഭു, ആറൂർ എന്നിവരാണ് അവരിൽ അഗ്രേസരന്മാർ. 'ഭ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും അവയുടെ ദശാപരിണാമങ്ങളും' എന്ന പ്രബന്ധസമുച്ചയം വഴിക്കു അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും 'ഭാഷാശാസ്ത്രം' എന്ന ഉപന്യാസമാലികയാൽ എടമരത്ത് സെബാസ്റ്റ്യനും മേല്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിനന്ദനീയമായ പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഏതാദൃശവിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നവർ ഇല്ലെന്നില്ല. പക്ഷേ മിക്കവർക്കും പിഷ്പുപേഷണമേ ഉള്ളൂ. പോരാത്തകൾ നീക്കുവാനോ നവീനതത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാനോ അവരിലാരും ശക്തരല്ല.

1120

പ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം, ജന്തുവിജ്ഞാനീയം, മുതലായ നവീനശാസ്ത്രങ്ങളേ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വിരളമാണ്. എൽ. എ. രവിവർമ്മ, എം. രാജരാജവർമ്മ, സുകുമാരൻ, ഐ. സി. ചാക്കോ, ടി. കെ. ജോസഫ്, അപ്പൻതമ്പുരാൻ, ഇങ്ങനെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉപന്യാസങ്ങളെഴുതിയിട്ടുള്ളൂവെന്നു

പറയാം. അവതന്നെ എണ്ണത്തിലധികമില്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളേയും അവ പരാമർശിക്കുന്നുമില്ല. ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുവാൻ മേലിൽ ഉത്തമമായ ശ്രമം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ.

ഈ വകുപ്പിൽ ധാരാളം ഉപന്യാസങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇതേവരെ പേർപറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായ സകലപ്രബന്ധകർത്താക്കളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് അതിനു കാരണം. അക്കൂട്ടത്തിൽ ആർ. ഈശ്വരപിള്ള സർവ്വോപരിസ്തരണീയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ചിന്താസന്താനങ്ങൾ' ഉപന്യാസസാഹിത്യത്തിൽ അഗ്രസ്ഥാനം കല്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു സഹൃദയനും നെററി മുളിക്കയില്ല നിശ്ചയം.

ഇനിയുള്ളവയെല്ലാം 'പലവക'യിൽ പെടുത്താനേ തരമുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയവും, മതപരവും മറ്റുമായി ദിവ്യസേന ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾക്കു ഒരു കയ്യും കണക്കുമില്ല. അവയിൽ കാലാന്തരസ്ഥിതിക്കു മങ്ങലായവ അധികമില്ലായ്കയാൽ തൽക്കാലം അവർ സ്ഥാനം പലവകയിലാകട്ടെ.

ഉപന്യാസത്തിലെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചു അല്പം കൂടി പ്രസ്താവിച്ചു ഈ ലേഖനം ഉപസംഹരിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഏതു ഗഹനമായ ആശയവും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട ശബ്ദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലുണ്ട്. പോരെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നോ ഇതരജീവൽഭാഷകളിൽനിന്നെങ്കിലുമോ പദങ്ങൾ കടംമേടിക്കാൻ മലയാളിക്കു ഞ്ഞെരുക്കമില്ല. അസ്സുപ്രായങ്ങളായ അസംഖ്യം തനിദ്രാവിഡപ്രയോഗങ്ങൾ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേയും മറ്റും അശ്രാന്ത യത്നത്താൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടുതാനും. ഈ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ ഉപന്യാസകാരന്മാർക്ക് ശബ്ദാനുപയോഗശക്തി വളരെ സഹിക്കേണ്ടതില്ല.

നവീനവിജ്ഞാനീയങ്ങൾ പ്രതിപാതിക്കുവാൻ ഇന്നും വാക്കുകൾ മതിയായിട്ടില്ലെന്നു സമ്മതിക്കാം. പക്ഷെ, ആ കുറവും സാങ്കേതിക ശബ്ദനിർമ്മാണത്തിന് ഇദാനീനനന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്താൽ ക്രമേണ അപക്വത മായിക്കൊള്ളും.

പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ഉപന്യാസരചയിതാക്കളിൽ അധികംപേരും വ്യാകരണദൃഷ്ട്യാ നിർദ്ദോഷമായ ഭാഷ എഴുതിക്കാണുന്നില്ല. ശിഷ്യന്മാർക്ക് തെറ്റുകൂടാത്ത ഭാഷ പരിചയപ്പെടുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ ഏവയെന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അധ്യാപകന്മാർ വളരെ വിഷമിക്കുന്നതായി എനിക്കറിയാം. അഞ്ചോ പത്തോ പേർ മാത്രമേ നിർദ്ദോഷികളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുന്നുള്ളൂ. ഈ കുഴപ്പം സംസ്കൃതത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഇല്ല. മലയാളത്തിൽ നല്ല ഉപസ്ഥിതിയും സംസ്കൃതത്തിൽ ശബ്ദനിഷ്ഠാനത്തിന്റാവശ്യമായ ജ്ഞാനവും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുവിധം പരിചയവും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവധാനപൂർവ്വം ഗദ്യരചനക്കുസാഹിത്യം ഈ ഭാഷയും നീങ്ങിയേക്കും. ഇതപ്രകാരം യശസ്വികളായിട്ടുള്ള ഉപന്യാസകാരന്മാരുടെ അഭിജ്ഞത ആ പരമാർത്ഥംതെളിയിക്കുന്നു.

വാക്യനിബന്ധനത്തിലും ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുവാൻണ്ട്. തങ്ങളുടെ ആയുസ്സുശേഷം ഭാഷക്കുവേണ്ടി ധോമിച്ചു യശശരീരരായ മഹാനാരിൽ പലരും ഉത്തമമായ വാക്യരീതികൾ കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവ മലയാളഭാഷയുടെ വംശജയായ സ്വഭാവത്തിന് എല്ലാംകൊണ്ടും അനുരൂപങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവയെ നിശ്ശേഷം നിഷ്ഠാസനം ചെയ്ത് ഒരുതരം 'തലകുത്തി' വാക്യങ്ങൾകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉപന്യാസങ്ങളെ വികൃതമാക്കാൻ ചിലർക്കുള്ള വ്യാമോഹം ഉൽകടയായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അക്കാര്യം രാമനോടു പറഞ്ഞു എന്ന വാക്യത്തെ പറഞ്ഞു അക്കാര്യം ഞാൻ രാമനോടു

എന്നു കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആശാസ്യമല്ല. വാക്യങ്ങൾ വിഭക്തിപ്രത്യയാന്തങ്ങളോ ഗത്യന്തങ്ങളോ ആക്കുന്നതു് മിക്കപ്പോഴും വൈരൂപ്യകാരണമായിരിക്കും. സംഭാഷണത്തിൽ ആരീതി കുറച്ചൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാം. സാഹിത്യത്തിൽ അതിനു സാരമായ സ്ഥാനമില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽതന്നെ ഇതു നിയമം വിശിഷ്ട അനുവർത്തനീയമാണ്.

ഭാഷാമാസികകൾ

കെ. സി. വീരരായൻരാജാ ബി. എ. എൽ. ടി.

അപ്പൻതമ്പുരാനെനും ഷഷ്ടിപൂർത്തിയെന്നും ഭാഷാ
മാസികകളെന്നും മറ്റും വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും സുമാ
രൊരു മൂന്നു പന്തീരാണ്ടു മുഖിലുണ്ടായ ഒരു സംഗതി
എനിക്കൊരു വരുന്ന. മരൺ-മാണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാ
യത്. അന്ന് അപ്പൻതമ്പുരാനു പ്രായം ഒരിരുപതിന്റെ
യും ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെയും മദ്ധ്യത്തിലാണ്. ഉസാഹ
പൂർത്തിയാണു്. മദിരാശി പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ
ബി. എ-ക്കു പഠിക്കുകയുമാണു്. പഠിപ്പിന്നു പുറമെ
അന്നാകോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന സകല ഏല്പാടിലും
അവിടക്കു മുഖ്യമായൊരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ
സാഹിത്യസംഘം വക യോഗങ്ങളിലായിട്ടും വായന
മുറിയിലായിട്ടും പുസ്തകശാലയിലായിട്ടും മറ്റും അത്യ
സ്വാഹമായി വ്യാപരിക്കുന്നതിനടക്കെല്ലാം അവിടുനും
ഞാനും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും കാണുകയും സംസാരി
ക്കുകയും പതിവുണ്ടു്. ഒരു ദിവസം കുറെ അധികം
നേരം ആ സാഹിത്യസംഘംവക വായനമുറിയിൽ
ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടിയുണ്ടായി. അന്നു ഞങ്ങൾക്കു വാ
യനയല്ല, മനോരാജ്യം പറയലാണു പണിയുണ്ടാ
യതു്. ശൈശവാവസ്ഥയിലായിരുന്ന “ഇന്ത്യൻ റിവ്യൂ”
നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അതിനിടക്കു്
അപ്പൻ തമ്പുരാൻ എന്നോടു് “ഇന്ത്യൻ റിവ്യൂ ആണു
നോക്കുന്നതു് അല്ലേ”? എന്നു ചോദിച്ചു. “അതെ”
എന്നു ഞാനുത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ “അതൊരു നല്ല
മാസികയാണു്” എന്നൊരു മുഖവുരയോടുകൂടി അവി
ടുനതിന്റെ മുഖ്യഗുണങ്ങളെയും അതിന്റെ പ്രവ
ർത്തനായ ജി. എ. നദേശനെയും പററി ചുരുക്കത്തി

ലോക പ്രസംഗം ചെയ്തു. പ്രവർത്തകന്റെ ഉത്സാഹവും സാമർത്ഥ്യവും തന്നെയാണ് ആ വക ഏർപ്പാടുകളുടെ വിജയത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണമെന്നു പറഞ്ഞു. പ്രസംഗമവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവിടുന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാസികാഭർഭികളെത്തേറ്ററിയും കറെ സംസാരിച്ചു. അക്കൂട്ടത്തിൽ തനിക്കൊരു മലയാളമാസികനടത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്നു മോഹമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. താൻ അതിനുണ്ടാക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്കീമും അവിടുന്ന് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അതെല്ലാം ഇന്നലെക്കഴിഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നു. അന്നവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഹമാണ് പിന്നീടവിടുത്തെ പഠിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സ്വന്തമായപ്പോൾ മുതലികരിച്ച "രസികരഞ്ജിനി"യെന്നുള്ള യഥാർത്ഥനാമത്തോടുകൂടി ഒരുത്തമാസികയായവതരിച്ചത്.

ഞാനിപ്പറഞ്ഞതു് ഈ ഷഷ്ടിപൂർണ്ണവസരത്തിൽ നമ്മുടെയെല്ലാം അനുഭവമേറുന്നതിനും ആയുഷ്യപ്രാർത്ഥനകളും വിഷയമായിട്ടുള്ള അപ്പൻതമ്പുരാനും മലയാളമാസികകൾക്കും തമ്മിൽ അടുത്തൊരു ചാർച്ചയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടീവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ പശ്ചാലോചിക്കുന്നതത്രയുമുചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നും കാണിപ്പാൻ മാത്രമാകുന്നു. പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിന്റെയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഭേദമനുസരിച്ച സാഹിത്യത്തെ ശാശ്വതമെന്നും ക്ഷണികമെന്നും രണ്ടു തരമായി വിഭജിക്കാം. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു വിധം ശാശ്വതസാഹിത്യമാകുന്നു. നല്ല തായാൽത്തന്നെ വർത്തമാനക്കടലാസ്സുകളിലും മറ്റും കാണുന്ന സാഹിത്യം ജനങ്ങൾക്കു തൽക്കാലത്തിനുമാത്രമുപയോഗപ്പെടുന്നതിനാൽ ക്ഷണികസാഹിത്യവുമാകുന്നു. പുസ്തകമെഴുതുമ്പോൾ അതാതിന്റെ കർത്താക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കൃതികൾ എന്നും നിലനിൽക്കണമെന്നു കരുതി വിഷ

യങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം വിശകലനം ചെയ്തു ഗൌരവത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു മട്ടിലായിരിക്കും വിവരിക്കുക; വർത്തമാനപത്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾക്കു തന്നെ പരസ്പരം ദ്രവ്യമായൊരു സംബന്ധമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. പ്രായേണ ദൈനംദിനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും അവയിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ. ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ താൽകാലികമായ വല്ല വിനോദമോ ക്ഷോഭമോ ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ മനസ്സു വല്ല പ്രത്യേക വഴിക്കും ആവർജ്ജിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കയും ചെയ്യും ആവക പ്രസംഗങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടങ്ങിനെയുള്ള സാഹിത്യം നിത്യതയെ അർഹിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാലിതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മദ്ധ്യത്തിലാണു മാസികകളുടെ നില്പ്. പുസ്തകങ്ങളെപ്പോലെതന്നെയുള്ളൊരു വിഷയയെകൂടും രീതിഗൌരവവും മറ്റു നിബന്ധനകളും അവയ്ക്കാവശ്യമില്ല, വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളൊരു നാനുവിധത്വവും ലാഘവവും മറ്റു സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അവയ്ക്കു പാടുള്ളതുമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്വുമുതലായ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം മാസികാരൂപത്തിലാണു കിടക്കുന്നതു്. പേർ കേട്ടിടുള്ള അനവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ ആ രൂപത്തിലാണവരുടെ നാട്ടിലെ സാഹിത്യം പോഷിപ്പിക്കുന്നതു്. അവിടങ്ങളിലേപ്പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും മാസികാവർത്തനത്തിനു പുഷ്ടിവരേണ്ടതും ആ വഴിക്കു യത്നിക്കുന്നവർ സാഹിത്യപോഷകന്മാരുടെ നിലക്കു മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാകുന്നു.

എന്നാൽ ഈ മാസികാപദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കായ്ക്കുമില്ല. സുമാറൊരുപതു കൊല്ലമായി അവർ ആ വഴിക്കു പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടു. “വിദ്യാവിലാസിനി” യെന്നൊരു പഴയമലയാളമാസികയുടെ ചില ലക്കങ്ങൾ കണ്ടതായി എനിക്കോർമ്മയുണ്ടു്, അവയുടെ ശരിയായകാലം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലതാനും.

പക്ഷേ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്റെ ഭാഷാശാകന്തളം ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ലക്ഷങ്ങളാണു ഞാൻകണ്ടിട്ടുള്ളതു്. അതുകൊണ്ടാമാസികക്കേകദേശമൊരൂപതു കൊല്ലത്തെപ്പഴക്കമുണ്ടെന്നാണെന്റെ ഉറവം. അതിലധികം പഴക്കമുള്ളതൊന്നും ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. അന്നുമുതൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാസികകളുടെയെല്ലാം എണ്ണം ഒന്നെടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിരന്തരിൽ കുറയുമെന്നുതോന്നിയില്ല. ഒരന്തരദൃഷ്ടിപരമെന്നതിന്റെ പട്ടിക എന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നുണ്ട്. അതിൽപെടാതെ പലതുമുണ്ടാകയും ചെയ്യും. ഈ വലിയ സംഖ്യയിൽ വലിയൊരുഭാഗം സാഹിത്യമാസികകൾക്കുതന്നെയാണു് കാണുന്നതു്. മതം, സമുദായം രാജ്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നവയാണു പിന്നെ പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്നതു്. കൃഷി, കച്ചവടം, വൈദ്യം, വ്യവസായം, പരസ്പരസഹായം, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ പ്രത്യേകവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും മാസികകൾ ചിലതെല്ലാം പുറപ്പെടുതായിക്കാണുന്നുണ്ടു്. അപ്പം ചിലതു വലിയ പുസ്തകങ്ങളെ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുമില്ലായ്മയില്ല. ഇങ്ങിനെ മാസികകളുടെ പട്ടിക കറെ വലിയതാണെങ്കിലും അതിലിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാസികകളുടെ സംഖ്യ അത്യന്തം ശോചനീയമാംവണ്ണം ചെറിയതാകുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണം മാസികകൾ വായിച്ചുനോക്കുവോൾതന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതുമുണ്ടു്. ഇടക്കിടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെപ്പറ്റിയുള്ള വിലാപങ്ങളും പല രൂപങ്ങളിലായി ഓരോ മാസികകളിൽ കാണാറുണ്ടല്ലോ. ലേഖകന്മാരുടെ ദൈർഘ്യത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വിലാപം. പ്രതിഫലംകൊടുത്താലും വിലപിടിച്ചു ഉപന്യാസങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നില്ലെന്നുള്ള ചില പ്രസാധകന്മാരുടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിക്കോമ്മുവരുന്നുണ്ടു്. വരിക്കാരുടെ സംഖ്യ

കൾ അടയാഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ധാരാളം കുണ്ടി
ട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു പന്തിരാണ്ടെങ്കിലും നിലനി
ന്നിട്ടുള്ള മാസികകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ദുർല്ലഭമാ
ണെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.

എങ്കിലും ഒരപതുക്കൊല്ലമെന്നത് ഒരു നാട്ടിന്റെ
ചരിത്രത്തിന്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരുഭാഗമാത്രമാ
ണെന്നുള്ള കഥയോഷ്ഠ്യോൾ ഈ തോൽമയിൽ നമു
ക്കത്ര ആശാഭംഗത്തിന്നവകാശമില്ല. ഈ കേരളത്തെ
ക്കാൾ എത്രയോ അധികം പരിഷ്കാരവും ധനപുഷ്ഠിയു
മുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചരിത്രം
നോക്കുമ്പോൾ ഇക്കഥതന്നെയുണ്ടാവിടെയും പറയുവാ
നുള്ളത്. സർ റിച്ചേർഡ് സ്റ്റീൽ, ജോസഫ് അഡി
സൺ, സാമുവൽ ജോൺസൺ എന്നിവർ അപാര
പാണ്ഡിത്യപയോഗിയികളായിരുന്നിട്ടും അവർ ആരും
ഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന “ട്രാൻസ്ലർ”, “സ്പെക്ടേറ്റർ” “റാം
ബ്ളർ” എന്നീ പത്രങ്ങളൊന്നും ഒരു മൂന്നു കൊല്ലമെ
ങ്കിലും നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായില്ല. “റാംബ്ളർ”
കാഴ്ചത്തിൽ ജോൺസൺ സഹായിക്കുവാൻ അധി
കംപേരുണ്ടാകാഞ്ഞതിനാൽ അതു മുഴുവൻ എഴുതി
നിറവേറ്റേണ്ട ഭാരം ക്ലേശസമ്മിഷ്ടവായ ആ മഹാ
ന്റെ തലക്കുതന്നെ വന്നുവെങ്കിലും, മറ്റു രണ്ടിന്റെ
യും കാഴ്ചത്തിൽ അതതു പ്രസാധകന്മാരെ സഹാ
യിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നില്ലെ
ന്നില്ല. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവയ്ക്കു വായനക്കാരും
ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. 1710'-11 ഈ കൊല്ലങ്ങളിൽ
ഒട്ടുമിക്കാലും ഇംഗ്ലീഷുവേദനങ്ങളിലും രാവിലത്തെ ചായ
യോടൊരുമിച്ചു അതതുദിവസത്തെ “സ്പെക്ടേറ്റർ”
ക്രൂട്രിമേശപ്പുറത്തുകൊണ്ടുവരുകപതിവായിരുന്നുവെന്നു
ണ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രചാരമുണ്ടായിട്ടുപി
ന്നെയും ആവക പത്രങ്ങൾ അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ
താങ്ങലില്ലാതെ വീണുപോകയാണുണ്ടായത്. ഇതു

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദിയിലെക്കുമാണ്. ഇയിരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദിയിൽ ഒരു വമ്പിച്ച പത്രപ്രവർത്തന വന്നുപോയ തോൽവ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ലോകവ്യാപിയായിരുന്ന “റിവ്യൂ ഓഫ് റിവ്യൂസ്” എന്ന മാസികയുടെ പ്രവർത്തകൻ മിസ്റ്റർ സ്റ്റേഡ് ഒരു ദിനപത്രം തുടങ്ങുവാനുപോയിക്കയുണ്ടായി. അസാധ്യമായ അതിമോഹത്തോടു കൂടിയുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്ലാനെല്ലാമുണ്ടാക്കിയത്. മുന്നോട്ടുപോകാൻ മാത്രം മുൻപുതന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വണ്ണനകളും പരസ്യങ്ങളും മറ്റും “റിവ്യൂവിൽ” കാണുവാൻതുടങ്ങി. വിമാനത്തിൽ കയറി ആകാശമാറ്റമായിട്ടാണതിന്റെ വിതരണമുണ്ടാവുകയെന്നുംകൂടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമുണ്ട്. എന്നാലൊടുവിലാകട്ടെ നിശ്ചയിച്ചുകാലം വന്നപ്പോൾ പത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമൊന്നും “റിവ്യൂവിൽ” കാണാതെയാകയാണുണ്ടായത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽതന്നെ പത്രപ്രവർത്തനം ഇങ്ങിനെ സന്ദിഗ്ദ്ധവിജയമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ആ വക ഉദ്യമങ്ങൾക്കുപ്രകാശങ്ങളിൽ പല ഭാഗങ്ങളും വന്നുപോകുന്നതിലെന്താണുള്ളതപ്പെടുവാനുള്ളത്? പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ആശാഭംഗംകൊണ്ടു മാസികാപ്രവർത്തനം തീരെ നിന്നുപോയില്ലല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചു സമാധാനിക്കുകയേ തരമുള്ളൂ.

മേല്പറഞ്ഞപ്രകാരം പുറപ്പെട്ട മാസികകളിൽ വലിയൊരു ഭാഗം അല്ലായ്മസ്സായിപ്പോയതുകൊണ്ട് ആ വലിയ സംഖ്യക്കു തക്കതായൊരു ഫലം ആ മാസികകളെക്കൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും കുറെ ആളുകൾക്കെല്ലാം നല്ല മലയാളവാക്യം വായിക്കുവാനും എഴുതിശീലിച്ചാനുമുള്ള മാറ്റം അവയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. ഒരു വയലകൊല്ലം മുൻപിലത്തെ മലയാളത്തിലെ വാക്യരീതിയും ഇപ്പോഴത്തേയുംകൂടിയെന്നു തട്ടിച്ചുനോക്കിയാൽ

ഇതു സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. സംസ്കൃതമൊ ഇംഗ്ലീഷൊ പ
 റിക്കാതെ മലയാളം മാത്രം വായിക്കുകയും എഴുതുകയും
 ചെയ്തിരുന്നവരുടെ വാചകസമ്പ്രദായം കറേയെറേപ്പരു
 ങ്ങലായിരുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള വർ വർത്തമാനത്തിനു ത
 മ്മിലെഴുതിയയച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകൾ കണ്ടാൽ ഇന്ന
 തെ അളകൾ ചിരിക്കാതിരിക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടും.
 വാക്കു കളെഴുതുന്നേടത്തുതന്നെ പല തെറും വന്നുക
 ഉയും, എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും അനന്വയംതന്നെ ഉണ്ടാക
 യില്ലാ, കർത്തൃകർമ്മക്രിയകളൊന്നും ഭാഷാസങ്കേതങ്ങൾ
 ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കുമില്ല. സംസ്കൃതമാത്രം പഠിച്ചി
 ട്ടുള്ള മാന്യന്മാർക്ക് ആ വക തെറൊന്നും വരികയില്ലെ
 കിലും അവരുടെ വാക്യരീതി വെറും സംസ്കൃതരീതിയായി
 റിക്കും. കൈക്കളങ്ങരെ രാമവാരിയരുടെ വാചകം
 നോക്കുക. “എങ്കിലും ഉഭയത്രസാമർത്ഥ്യത്തെ സാ
 മന്യമാക്കി കല്പിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രനിർമ്മാതാക്കന്മാരും
 അവരായ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രത്തെ അവലംബി
 ച്ച ഹോരാഫലത്തെ ഇവർ അറിയുവാൻ അധി
 കാരികളായി ഭവിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്ര നിർമ്മാതാക്ക
 ന്മാരായ് ആലോചിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വരുന്നതായ ബു
 ളിസാമ്യം പ്രകൃതാനുകൂലമായി ഭവിക്കാത്തതാക
 യാൽ പട്ടബുദ്ധിഭീഃ എന്ന പദത്തിലെ പട്ടശബ്ദത്തിനു
 രാശിഭേദകാണനവാംശകാദികളായിയും അതിബഹുള
 ങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന ജാതകഫലനിർണ്ണയസാധനങ്ങളെയും
 അതുകൾ കൊണ്ടു്, അറിയേണ്ടതായ വിശേഷങ്ങളെയും
 ഹസ്താമലകന്യായേന ഗ്രഹിച്ചാനും അതിനെ അനു
 സരിച്ചു് അന്യദീയഗ്രന്ഥപേക്ഷ കൂടാതെ ഗ്രന്ഥത്തെ
 നിർമ്മിച്ചാനും മതിയായ 'സാമർത്ഥ്യത്തോടു കൂടിയതു്'
 എന്നുള്ള അർത്ഥത്തെയും, പട്ടധിയാം എന്ന പദത്തി
 ലെ പട്ടശബ്ദത്തിനു ശാസ്ത്രീയമായ ശബ്ദബാഹുല്യം
 കൊണ്ടും അർത്ഥദൂരഫതകൊണ്ടും തളരാതെ ശാസ്ത്രം
 അതിബഹുളമായിരുന്നാലും അതിനെ അല്പമായ കാലം

കൊണ്ടു ഗ്രഹിപ്പാനും ധരിപ്പാനും മതിയായ സാമർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയതു് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തെയും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു.”

പുനശ്ശേരി നമ്പിയായപ്പോഴേക്കും ഇതിൽ കുറെ അധികം പരിഷ്കാരമായി. എങ്കിലും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകം തീരെ സംസ്കൃതം തന്നെ ആയിപ്പോകാം. നോക്കുക: “ആയുസ്സിനെ അറിയുന്നതും മറ്റു ലോകയാത്രകളേ അറിയുന്നതും രണ്ടുകളാകുന്നു ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ. ഇതുകളെ തീർച്ചയായും അറിയുവാൻ വസിഷ്ഠൻ, ബൃഹസ്പതി ഈ മഹർഷിമാർ കൂടി പ്രയാസപ്പെടുന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യർ എങ്ങിനെ ഇതുകളെ നിശ്ചയിക്കുവാൻ കഴിയും? ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിങ്കൽ കാലവശേന ബുദ്ധിയും ഉത്സാഹവും കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കയാൽ മനുഷ്യർ ഒട്ടും കഴിയുന്നതല്ല. ഈ രണ്ടു പ്രയോജനങ്ങളിൽ ആയുസ്സിനെ അറിയുന്നതു ഹോരാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജീവനും ലോകയാത്രയെ അറിയുന്നതു ദേഹവും ആണെന്നു വിദ്വാന്മാർ പറയുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു ശാസ്ത്രാന്തരവചനപരിസമാപ്തിപറയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ അത്ഥാപത്യലങ്കാരവിധയാ മനുഷ്യാണാമായർലോകയാത്രാപരിജ്ഞാനാശങ്കതിർച്ചാനാമദൃശീകൃതാ സതപസ്വദൃസ്സായതപമേവ വിശദയതി നതുസർവ്വാ അസംഖ്യതപം. തഥാ സതി ശാസ്ത്രാരംഭൈവ മൂലോർണ്ണദൃപസംഗാൽ. നഹി സ്വയമാചാര്യോ മനുഷ്യാൻ സർവ്വാ അസംഖ്യേ വസ്തുനി വ്യാപാരയേൽ. ന ച താദൃശൈ വ്യാപാരൈ ഉത്സാഹം ജനയേൽ. അതോ വിഷയേത്ര, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവേദിഭിഃ ഫലാദേശായ പ്രോത്സാഹമാനൈരന്ത്യന്തം ശ്രദ്ധയാ ദൈവബ്രാഹ്മണതൃക്കേത്യാ ച സുസുഷ്ണപർയാലോചനാ പ്രവർത്തയിതവ്യേതീദം പരമേവൈതദപചനമിതി ബോദ്ധ്യം;” അക്കാലത്തു സംസ്കൃതത്തിൻ പകരം ഇംഗ്ലീഷു മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഈ സ്ഥാനത്തു്

ഇംഗ്ലീഷായിരിക്കുമെന്നു മാത്രമേ ഭേദമുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ കറെ പഴക്കം ചെന്നു് ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു പിരിയാറായിട്ടുള്ളൊരുദ്യോഗസ്ഥൻ മരൊരാളോടു തനിക്കു വളരെ വയ്യാതായ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ മരൊ ആൾ “കൊല്ലം കൊല്ലാ വേനൽകാലത്തീരണ്ടുമാസം ഉരട്ടിയിൽ പോയിത്താമസിക്കുവാൻ നിശ്ചയിക്കുക, *ഒന്നെക്കാൻ സ്റ്റാൻഡ് ജൂറിറീ ഭാറവ്വിൽ ഡബ്ബിൾ യുവർലൈഫ്—പക്ഷേ വെക്കേഷൻ പേ പകുതി അതിനു റെറോഫ് ചെയ്യണമെന്നെയുള്ളു” എന്നു തരരാ പറഞ്ഞതു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ഇമ്മട്ടിച്ചുള്ളൊരു ഗതിയിൽനിന്നു മാറി മലയാള ഭാഷാവാക്യം ഇക്കാലത്തു പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റും കാണുന്ന രീതിയിലെത്തിയതു മുഖ്യമായി പത്രങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെയും ഫലമായിട്ടാണ്. ഇതിന്നു പുറമെ വടക്കൻ ഭാഷ, തെക്കൻ ഭാഷ, മാപ്പിളഭാഷ, കൊങ്ങിണിഭാഷ, ഇങ്ങനെ ചില സുവ്യക്തങ്ങളായ ഭേദഗതികളെല്ലാമുണ്ടായിരുന്നതു പോയി ഏകദേശം സാവ്ത്രികമായൊരു മലയാളഭാഷയുണ്ടായതും പത്രങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെയും ഫലമാകുന്നു. ഇതു കാണുമ്പോഴാണു നമുക്കാവക ഉദ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ചു് അനല്പമായൊരാത്മാഭിമാനമുണ്ടാകുന്നതു്. ഈ കൃതാത്മതക്കുവേണ്ടി നാം മുഖ്യമായിക്കുടപ്പെടുന്നതു്| മരാനേകം ഭാഷാ പരിഷ്കാരത്തിനു വേണ്ടിയതുപോലെ, കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാനും കെ. ഐ. വർഗീസുമാപ്പിള മുതലായ ചിലർക്കും തന്നെയാകുന്നു. മലയാളത്തിൽ പറയത്തക്ക യാതൊരു ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളുമില്ലാത്ത കാലത്തു വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്തു പല തരത്തിലുമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുമെഴുതിയ

* Then I can stand surety that you will double your life.]

ഞാക്കുകയും കേരളമിത്രം, മലയാളമനോരമ, ഭാഷാപോഷിണി മുതലായ പത്രങ്ങളുടെ കായ്കത്തിൽ വർഗീസുമാപ്പിളയെ ത്രിവിധകരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും ദ്രവ്യം കൊണ്ടും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മലയാളത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇക്കാരണംപോലെ ആകുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഇവർക്കു രണ്ടുപേർക്കും ഇംഗ്ലീഷും, സംസ്കൃതവും പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇവരുടെ വാക്യരീതിക്കു ഞാൻ മുമ്പു കാണിച്ച സൂനതകളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, വളരെ ഭംഗിയും സ്പഷ്ടതയും കൂടിയിരുന്നുതാനും. മിസ്റ്റർ വർഗീസിന്റെ "കേരളമിത്രം" പുറപ്പെട്ടിട്ടധികകാലം കഴിയുംമുമ്പെ ചെങ്കളത്തു കഞ്ഞിരാമൻ മേനവൻ കോഴിക്കോട്ടുവെച്ചു "കേരളപത്രിക" ആരംഭിച്ചു. മിസ്റ്റർ മേനവന്റെ ലാഘവവും പ്രസരിപ്പുമുള്ള വാക്യരീതിയും, മിസ്റ്റർ അപ്പുനെടുങ്ങാടിയുടെ ആശയോന്നത്യവും ഘനവുമുള്ള വാചകസമ്പ്രദായവും, മിസ്റ്റർ "കേസരി" കഞ്ഞിരാമൻ നായനാരുടെ ഫലിതവും മൂർച്ഛമുള്ള വാക്കുകളുംകൂടി ഈ പത്രികയെ വേഗത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണിയാക്കിത്തീർത്തു. ഇവയെ തുടർന്നുകൊണ്ടു പിന്നെയും പത്രങ്ങൾ പുറപ്പെടു തുടങ്ങി. അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണു മാസികകളും ഒന്നൊന്നായി അവിടവിടെ പുറപ്പെടു തുടങ്ങിയതു്. ആദ്യം പറഞ്ഞ 'വിദ്യാവിലാസിനി'യുടെ അനന്തരവസ്ഥാനത്തെക്കുളളൊരു മുഖ്യാവകാശിയായി 'വിദ്യാവിനോദിനി'യാണുണ്ടായതു്.

ഈ വിദ്യാവിനോദിനിയുടെ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുതന്നെ പരമോത്സാഹിയും വിദ്യാവിതരണൈകനിരതനുമായ പുനശ്ശേരി നമ്പിയുടെ "വിജ്ഞാനചിന്താമണി"യെന്ന സംസ്കൃതമാസികയുടെ ഒരു ഭാഷാരൂപം നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രചാരം വളരെപ്പരിമിതമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് കാലോപപന്ന

മായ മാസികാകൃത്യമെല്ലാം നടന്നിരുന്നതുമില്ല. അങ്ങി
 നെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് മിസ്റ്റർ സി. പി. അച്യുതമേ
 നോന്റെ ആധിപത്യത്തിൻകീഴിൽ വിദ്യാവിനോ
 ദിനി പൊന്തിവന്നത്. പ്രകൃത്യാ സുന്ദരവും, കായ്
 ഗ്രഹണപടുവുമായൊരു ഹൃദയവും, കാലോചിതമായ
 ഇംഗ്ലീഷുപരിജ്ഞാനവും, സംസ്കൃതവ്യുല്പത്തിയും വിവി
 ധവിജ്ഞാനസാമഗ്രിയും മിസ്റ്റർ അച്യുതമേനവനുണ്ടാ
 യിരുന്നതിനാൽ വിദ്യാവിനോദിനിക്കു വിപുലമായൊരു
 പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാശുദ്ധി
 യും ആശയപ്രകടനവൈദഗ്ദ്ധ്യവും അനന്യസാധാര
 ണമായിരുന്നു. കേരളപത്രികയെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ
 മൂന്നുപേരുടെ ഗുണങ്ങളെടുത്തു കാണിച്ചതെല്ലാം അ
 ദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. സാഹിത്യം പ്രധാനമായി
 രുന്നുവെങ്കിലും അന്നു വിദ്യാവിനോദിനിയുടെ പംക്തി
 കളിൽ വണ്ണിച്ചുകാണാത്ത യാതൊരു വിഷയവുമുണ്ടാ
 യിരുന്നില്ല. വ്യാകരണം, അലങ്കാരം, കാവ്യമീമാംസ,
 ഗ്രന്ഥനിരൂപണം രാജ്യചരിത്രം ജീവചരിത്രം ധന
 ശാസ്ത്രം പ്രകൃതിശാസ്ത്രം രസവാദശാസ്ത്രം, എന്നു
 വെള്ളേണ്ട, എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള വിഷയങ്ങളും
 അതിൽ ധാരാളമായി ഉപന്യസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു—വിഷ
 യങ്ങളുടെ ഭേദമനുസരിച്ചുപന്യാസരീതിക്കും ഭേദമുണ്ടാ
 യിരുന്നു. അന്നൊരുവിധം പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകല
 വിദ്യാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളും അതിന്റെ ലേഖകപംക്തി
 യിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്രകാരം നാനാ
 രൂപത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിഗതിയും സരസപതീവിലാസവും
 ഏകത്ര കേന്ദ്രിക്കുവാനിടവന്നതിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന
 ന്റെ ഒരു വാക്യരീതി പരിണമിച്ചത്. വിദ്യാവിനോ
 ദിനിയുടെ പുറപ്പാടിനല്ല പിന്നീടാണ് “ഭാഷാപോ
 ഷിണി”യുടെ ആവിർഭാവം. ഇത്രകാലം നിലനിന്നതും
 ഭാഷാപോഷണവിഷയത്തിൽ ഇത്രയധികം പരിശ്രമി
 ച്ചതുമായ മറ്റൊരു മാസികയും കേരളത്തിലില്ല. പത്ര

പ്രവർത്തനമെന്ന നാവികവിദ്യയിൽ കൃതഹസ്തനായ വർഗീസുമാപ്പിള്ള അതിന്റെ കൈവർത്തകന്മാനം കൈയേറ്റപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഭാവിശ്രേയസ്സോരുവിധം സുനിശ്ചിതമായിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കേരളവർമ്മ, രാജരാജവർമ്മ പ്രഭൃതികളായ യശസ്വതികളുടെ സഹായംകൂടി കൂടിയപ്പോഴുടനീളം അതിന്റെ നിലയും വിലയും വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും പറയത്തക്ക യാതൊരു ധാനിയും കൂടാതെ അതു നടന്നുവരുന്നതല്ലെന്നുള്ളതു് അത്യന്തം സന്തോഷാവഹമായൊരു സംഗതിയാകുന്നു. ഈ ഉത്തമമാസിക ഇനിയും വളരെക്കാലം ദീർഘായുസ്സായി മലയാളഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും വേണ്ടുന്ന കാലോചിതമായ പോഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഭാഷാപോഷിണിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടടുത്തുതന്നെയാണു കടത്തനാട്ടുവെച്ചു് ഇരവനാട്ടു നമ്പായണൻ നമ്പ്യാരുടെ അദ്ധ്യക്ഷത്തിൽ “ജനരഞ്ജിനി”യെന്നൊരു മാസിക ജാതയായതു്. ഇതല്ലാതെ ജീവിച്ചുള്ളവെങ്കിലും ഇതിന്റെതന്നെ പുനർജന്മമെന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം “കവനോദയം” കാലതാമസം കൂടാതെ പുറപ്പെട്ടു. കടത്തനാട്ടു പോർളാതിരി ഉദയവർമ്മരാജാവിന്റെ രക്ഷയിലാണതു വളർന്നുപോന്നതു്. അതിന്റെ മുഖ്യമായ നിഷ്കർഷ വലിയ കാവ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലായിരുന്നു. കഷ്ടിച്ചു ബാല്യം വിട്ടപ്പോഴേയ്ക്കു കാലഗതിയെ പ്രാപിക്കയും ചെയ്തു. ജീവിച്ചുകാലത്തു കറെ തുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മാസികയാണിതു്.

പിന്നെ പറയത്തക്കൊരു മാസികയുണ്ടായതു “രസികരഞ്ജിനി”യാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചു പ്രമോന്നു ഞാൻ ഇരയ്യപന്യാസത്തിന്റെ ആദ്യഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്രകാരം അതിനുള്ള പ്ലാനൊക്കെയും അന്നുതന്നെ തയ്യാറായിരുന്നുവെ

കിലും പിന്നെ രണ്ടുമൂന്നുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമേ അപ്പൻതമ്പുരാനു പഠിപ്പിച്ചൊരു കഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥതകിട്ടിയുള്ളു. അതിന്റെശേഷം ഒട്ടാതാമസിയാതെ രസിക 'രഞ്ജിനി' അരങ്ങുകയറുകയും ചെയ്തു. 1078 ചിങ്ങത്തിലാണതുണ്ടായതെന്നാണെന്റെ ഓർമ്മ. അന്നുസംസാഹിത്യമണ്ഡലത്തിൽ സുപ്രതിഷ്ഠിതനാമാവായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ കഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനെ യാണവിടുന്നതിന്റെ പ്രസാധകസ്ഥാനത്തെക്കവരോയിച്ചത്. കഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനും അപ്പൻതമ്പുരാനും അന്യോന്യം നല്ല യോജിപ്പുള്ള രണ്ടു കൂട്ടുവേലക്കാരായിരുന്നു. കഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാനു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും തികഞ്ഞ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലീന്ത്യനത തീർത്തുകൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷുപരിജ്ഞാനവും ലോകപരിചയവും അപ്പൻതമ്പുരാനുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതവ്യുല്പത്തിയുടെയും ഭാഷാപാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അപ്പൻതമ്പുരാനു മറ്റൊരാളെക്കാൾ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു താനും. ഇങ്ങിനെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാതെക്കിടയിൽ, അവരുടെ തുണക്കൂടെ തമ്മിൽ അന്യോന്യപുരകങ്ങൾ (complementary) ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുന്യോന്യം യാതൊരു ഭർമ്മസരവും സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മയും കൂടാതെ ഏകമനസ്സായി ഈ രണ്ടു സാഹിത്യകേസരികളും കൂടി പ്രയത്നിച്ചു രസികരഞ്ജിനി കുറെക്കാലം ഒരത്തമാസികയുടെ നിലയിൽ കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാവിനോദിനിയായിരുന്നു രസികരഞ്ജിനിയുടെ ആദർശമെന്നു് ആ രണ്ടു മാസികയും കണ്ടിട്ടുള്ളവർ പ്രയാസംകൂടാതെ മനസ്സിലാക്കും. ആകപ്പാടെയുള്ള നയം, ഭാഷ, കാര്യപ്രതിപാദനരീതി ഇതെല്ലാം വിദ്യാവിനോദിനിയുടെ ഛായയിൽതന്നെ ആയിരുന്നു രസികരഞ്ജിനിയുടെതും. ഇതിന്റെ ആവിർഭാവം മറ്റൊരുതിന്റെ അസ്ഥമനത്തിൽനിന്നു വളരെ അകന്നിട്ടില്ലായ്മയാൽ അ

തിന്റെ ലേഖകന്മാരിൽതന്നെ പലരെയും ഇതിന്നു കിട്ടി. പുതുമായിച്ചിലർ കൂടുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ രസികരഞ്ജിനി പുറപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു വിദ്യാവിനോദിനിയുടെ അഭാവംകൊണ്ടുള്ള ഭാഷാ കുറച്ചുകാലത്തെക്കു പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനെല്ലാം മുഖ്യകാരണം അപ്പൻ തമ്പുരാൻ തന്നെ ആണുതാനും. അവിടുത്തെ ഭാഷാലേഖനപാടവം രസികരഞ്ജിനിയിൽ ധാരാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. മലയാളഭാഷയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ചരിത്രഗവേഷണത്തിൽ അവിടുകുണ്ടായിരുന്ന പങ്കിന്നീമാസിക നല്ലൊരു സാക്ഷിയായിരിക്കും. ഭാഷാചരിത്രവിഷയത്തിൽ വിലപിടിച്ചൊരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമായ "ലീലാതിലകം" പൊതുജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനുള്ള ശ്ലാഘ്യത മുഖ്യമായി അവിടുകിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ രസികരഞ്ജിനിമാർഗ്ഗമായി അവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുണത്തിനു കണക്കില്ല. അവിടുന്നൊരു കലാവാസനക്കാരനാണെന്നുകൂടി ഈ മാസിക നമുക്കു കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. സ്വഭാവസിലമായ വസ്തുക്കൾക്കുതന്നെ അവിടുത്തെ കൈവെക്കുമ്പോഴുടനീടെ മിഴികൂടിപ്പോകും. എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ആശയങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തുനിന്നോ തുലികാഗ്രത്തിൽ നിന്നോ വരുമ്പോഴുടനീടെ വല്ലതുമൊരു ശബ്ദാലങ്കാരമോ അത്യാലങ്കാരമോ കൂടാതിരിക്കയില്ല. സംസാരത്തിലും ഏഴുത്തിലുമെന്നുതന്നെയല്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങിനെതന്നെയാണ്. രസികരഞ്ജിനിയുടെ പുറകടലാസ്സിന്മേലുള്ള ചിത്രപ്പണിതന്നെ ഇതിന്നൊരു സാക്ഷിയായാകുന്നു.

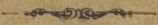
രസികരഞ്ജിനി അക്കാലത്തിൽ തന്നെ കാലഗതിയെ പ്രാപിക്കയാണുണ്ടായത്. എങ്കിലും അതുകൊണ്ടു അപ്പൻതമ്പുരാന്റെ ഉത്സാഹത്തിനു ഭംഗം വന്നില്ല. അക്കാലമായപ്പോഴുടനീടെ നമ്പൂരിമാരുടെ ഉണർച്ചക്കാല

മായി. അതുവരെയും കലിയുഗം പിറന്നതറിയാതെ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന നമ്പൂതിരിമാർ മറ്റുള്ള ജാതിക്കാരുടെ കത്തുകൊണ്ടുണന്നുവരമായി എന്നുമാത്രമല്ല അവരുടെ ഉസാഹം നാനാമാർഗ്ഗമായും പുറപ്പെട്ട സകല വിധത്തിലുമുള്ള പ്രായോഗികജീവിതത്തിലും പ്രവേശിച്ചുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ വകയായി സൂക്ഷ്മകൾ, കൃഷിക്കമ്പനികൾ, കച്ചവടക്കമ്പനികൾ, ബാങ്കുകൾ, പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ ഇതെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തുടങ്ങി. അക്കൂട്ടത്തിൽ “മംഗളോദയം” എന്നു പേരായിട്ടൊരു മാസികയുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്തെല്ലാം ഈ മാസിക നമ്പൂതിരിമാർ തന്നെയാണു നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും അവർക്കു സാഹസ്യത്തിൽ തക്കതായ കാര്യം പ്രാപ്തിയിൽ സംശയംതോന്നിയതിനാൽ അന്യാപേക്ഷിക്കേണ്ടി. അപ്പൻതമ്പുരാനെയാണവർ ശരണം പ്രാപിച്ചത്. ഇങ്ങിനെ ‘മംഗളോദയം’ മാസികയുടെ ഭാരം സർവ്വസഹമായ അവിടുത്തെ തലക്കുവന്നു വരമായി. അത്യുല്പാന്നം ചെയ്തിട്ടാമാസികയും ഒരത്തമരീതിയിൽ അവിടുന്നു കുറച്ചുകാലംകൊണ്ടു നടത്തി ഏകിലും മറ്റു പല മാസികകളേയുംപോലെ അതിനും ഭവിയ്യിതന്നെയാണു് ഒടുവിലുണ്ടായത്.

വലിയൊരാൾസംബരമൊന്നും കൂടാതെ ഒരു മുപ്പതിലധികം കൊല്ലമായി നല്ല തന്റേടത്തോടുകൂടി നടന്നുവരുന്നൊരു മാസികയാണു് “ലക്ഷ്മിഭാഷി”. “ചുരുങ്ങിയ ജീവിതവും ഉത്തമവിചാരവും” എന്നാണതിന്റെ ആദർശം. ദിവംഗതയായ ആറ്റിങ്ങൽ മുപ്പിലെ സ്റ്റാരകമായിട്ടാണതു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ആയവസ്ഥക്കുതിൻകണ്ടുവരുന്ന തനിക്ക് താൻ പോരായ്മയും വാസനാവിശേഷവും ഏറ്റവും യുക്തംതന്നെ. പിന്നെ “കവനകൌമുദി”യാണു കറെ അധികം കാലം നിലനിന്നിട്ടുള്ളൊരു മാസിക. പന്തളത്തു കേരളവർമ്മരാജാവിന്റെ ഒരരസപുത്രിയായിട്ടതു തിരുവാങ്കോട്ടു ശീമയിലാണു ജനിച്ചു

തെങ്കിലും പിന്നീടു പി. വി. കൃഷ്ണവാരിയരുടെ ഒത്തുപരിയായിട്ട് കോട്ടക്കലാണു ജീവിച്ചുപോന്നത്. രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സുകമ്പോൾ കോട്ടക്കൽ വന്നിട്ടു പിന്നെ യൊരു രണ്ടുവ്യാഴവട്ടത്തോളം അവിടെയാണു കഴിഞ്ഞു കൂടിയത്. ഒടുവിൽ കാലഗതിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ജീവകാലം മുഴുവൻ അതു നല്ല പേരോടു കൂടിയൊരു ജീവിച്ചത്. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കവികളുടെയും കളരിപ്പയറൽ ഇതിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണെന്നായിരിക്കുന്നതെന്നാണു കേട്ടിരിക്കുന്നത്. കെരമുദിയുടെ പേർപറഞ്ഞതോടുകൂടിത്തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം പുറപ്പെട്ട വേറെ ചിലതിന്റെയും കൂടിക്കഥപറഞ്ഞുതന്നു. “ധനപന്തി” എന്ന വൈദ്യമാസിക, “ലക്ഷ്മീവിലാസം” എന്ന ധനകായ്യാസിക, “ജന്മി” എന്ന ജന്മികുടിയൻ കായ്യാസിക, ഇവ മൂന്നുമാണ് അവ. ആദ്യത്തേതിന്റെ പ്രസാധകൻ വൈദ്യരത്നം പി. എസ്സ്. വാരിയരവർകളും മറുരണ്ടിന്റെ പ്രസാധകൻ കെ. സി. മാനവിക്രമൻരാജ, ഡി. സി-യുമായിരുന്നു. ഇവയായിട്ടും കൃഷ്ണവാര്യർ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നാമാവശേഷങ്ങളാണെങ്കിലും ഉള്ള കാലത്തവയെല്ലാം നല്ലനിലക്കു നടന്നവയാണു്. ഇങ്ങിനെ വിവരിക്കുന്നതായാൽ മാസികകളുടെ വിവരണം ഒരുപന്യാസംകൊണ്ടു തീരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടുനിക്കല്ലമെങ്കിലും പരിചയമുള്ളതും നന്നെന്നു തോന്നിയിട്ടുള്ളതുമായി ചിലതിന്റെ പേർ മാത്രം ഇവിടെ പറയാം. ഭക്ഷിണദീപം, കേരളം, ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി, സമഭാവനി, മഹിള, ആയു്കേസരി, സാഹിത്യരസികൻ, കേരളവ്യാസൻ, ശാരദാ, ആത്മപോഷിണി, ഗുരുനാഥൻ ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ല മാസികകളായിട്ടാണെന്നിങ്ങു തോന്നിയിരിക്കുന്നതു്. എനിക്കു കാണുവാൻ ഭാഗ്യമില്ലാതെ ഇനിയും പലതു മുണ്ടാകുമെന്നെനിക്കു ബോദ്ധ്യവുമുണ്ടു്.

ഈ ഉപന്യാസമവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി
 മാസികാപ്രവർത്തകന്മാരോടൊന്നിച്ച് എനിക്കൊരു
 ഭൃതംനയുണ്ട്. കാലസിലമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ
 ഭ്രമംനിമിത്തം നമ്മുടെ യുവസാഹിത്യകാരന്മാർ പലരും
 പൂർവ്വമായ പ്രേരണാവിത്തകന്മാർ വളരെ ആലോ
 ചിച്ചു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്താമാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം വെടി
 ഞ്ഞു തീരെ അനിയന്ത്രിതന്മാരായി സാഹിത്യത്തെക്കണ്ട
 വഴിക്കൊക്കെയും വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഭൂഷിപ്പിക്ക
 നുണ്ട്. അധികപേരും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു സാഹി
 ത്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വം അവർക്കു മനസ്സിലാകാഞ്ഞി
 ട്ടാകാനേതരമുള്ളൂ. ആലങ്കാരികസിലാന്തം മുഴുവൻ അ
 ല്യാത്മശാസ്ത്രപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിച്ച് അവർക്കു മനസ്സിലാ
 ക്കിക്കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം അവരുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയ
 ധികം വ്യതിചലനമുണ്ടാകയില്ലെന്നാണെന്നിരിക്കു തോന്നു
 ന്നതു്. പിന്നെ കാവ്യനിരൂപണത്തിന്റെ കാര്യത്തി
 ലും കുറെയധികം നിഷ്കൂഷ്ണ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
 എല്ലാ മാസികാപ്രവർത്തകന്മാരും ഇതു മനസ്സിലാക്കേ
 ണ്ടതാണെങ്കിലും കേരളസാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ അം
 ഗമായ പരിഷത്തൈമാസികയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കി
 ക്കായ്ക്കായി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഭാരമുണ്ടെന്നുള്ളതൊരി
 ക്കലും മറക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ശ്രീമാൻനിലുണ്ടായി
 രുന്ന ശ്രീമദ് അക്കഡമിയുടെ നിലയിൽ പരിഷത്തൈമാ
 പരിഷ്കാരകേന്ദ്രമായി നിന്നു് അതിന്റെ അനന്തപ്രകാ
 ശവും സൈന്യങ്ങളുടേയുംയും ആജ്ഞാശക്തിയും നാലു
 പുറവും പരത്തേണ്ടതാകുന്നു. പരിഷത്തിന്റെ തൈ
 മാസികം അതിനുള്ളൊരു മുഖ്യമാർഗ്ഗമാണിതീരേണ്ടതു
 മാകുന്നു.

ഭാരതീയകലാസമ്പ്രദായം

(വി. എം. കട്ടിത്തുണിമേനോൻ. ഖി. ൭൭)

ഭാരതീയകലകളെ നിഷ്കർഷിച്ചു പരിശോധിക്കുന്ന കലാനിരൂപകന്റെ മനസ്സിനെ ആദ്യമായി ആകർഷിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായ ആകാരസൗന്ദര്യത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം കാണിക്കുന്ന അത്രാളാണ്. പ്രായേണ പൗരസ്ത്യകലകളെല്ലാംതന്നെ ബാഹ്യോന്മീയങ്ങളുവഴി ക്ഷമാത്രം പൂർണ്ണസാസപാദനം സാധിക്കാവുന്നവയല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേ വിഷയമാവുന്ന വസ്തുക്കളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു ഗ്രഹിച്ചു രസമനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം. ജ്ഞാനശക്തികൊണ്ടു സമ്പാദിച്ചു, ഭാവനയാകുന്ന പാത്രത്തിൽ പകരുവാൻ തയ്യാറാവുന്നവർ മാത്രമേ ഭാരതീയകലയാകുന്ന കാര്യേണവിനെ കറന്നു പാലുവെക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണച്ചായാപടത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്പദിക്കുവാനുള്ള പ്രയത്നംകൊണ്ടു ഒരു നടരാജവിഗ്രഹത്തെയോ ബുദ്ധപ്രതിമയെയോ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഉദ്യാനവിരുന്നുകളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നർത്തനങ്ങളിൽ മയക്കിപ്പോകുന്ന പാശ്ചാത്യദൃഷ്ടികൾക്കു് ഭാരതീയനൃത്യവിധാനങ്ങളു വെറും അർത്ഥരഹിതമായ പേക്കൂത്തുമാത്രം. കാവ്യകലയുടെ അകൃത്രിമസൗന്ദര്യത്തെ അറിഞ്ഞാസ്പദിക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തിനേടിയ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർക്കുപോലും ഭാരതീയരുടെ ധ്വനിപ്രകരണവും മറ്റും കണ്ടുകാകീണ്ണങ്ങളായ വനസ്ഥലികളാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ആകാരത്തേക്കാളധികം അതിന്റെ പരോക്ഷമായ ഗുണ

തെയാൺ ഭാരതീയകല വർണ്ണിക്കുന്നതു്. ആ ഗുണ
 ങ്ങൾ മനസ്സിൽ പതിയുന്നതിനു് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം
 മാത്രമേ ആകാരനിർമ്മാണത്തിൽ ഭാരതീയർ നിഷ്ഠ
 ിക്കുകയുള്ളൂ. ഗുണപ്രതീതിക്കു് ഉപാധികളാക്കാവുന്ന
 ചില സൂചനകളെ ഉപവേശിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി
 ബാഹ്യമായ സാദൃശ്യാന്ത ബലികൊടുക്കുവാൻ അവർ
 മടിക്കുകയുമില്ല. ദൈവികചയാമോഹത്താൽ വ്യാകുല
 മായ ജനസമുദായത്തിൽ ധർമ്മബോധം പരത്തുവാൻ
 പര്യാപ്തമായ ഒരു പരിശുദ്ധി—ഒരു ശാന്തത—അത്യ
 ന്നതങ്ങളായ ബുദ്ധപ്രതിമകളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം.
 ചിദംബരം ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണുന്ന നടരാജസ്തംഭമാ
 കളെ, ബ്രഹ്മാവു്, വിഷ്ണു, ഭദ്രൻ, മഹേശ്വരൻ,
 സദാശിവൻ എന്നീ മൂർത്തികളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഏക
 കാലത്തു തന്നെ ഭ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും
 ഒരു തത്വത്തെ ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തകൊണ്ടു മന
 സ്സിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഭാര
 തീയകലാകാരൻ തന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു് ആരംഭി
 ക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കലാകാരന്റെ മനസ്സിൽ ഇരശ്വ
 രനെക്കുറിച്ചുണ്ടാകുന്ന ബോധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂ
 പം ഗ്രഹിക്കുവാനും, അതിനെ പരിപൂർണ്ണമായി പ്രകാ
 ശിപ്പിക്കുവാനും അവർ യോഗമാർഗ്ഗത്തെ ശരണം പ്രാപി
 ച്ചിരുന്നു. കാണുന്നവൻ കാണപ്പെടുന്നതിനോടു താദാ
 ത്വ്യം പ്രാപിച്ചു് അതിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപത്തെ
 ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു് യോഗവിദ്യ അത്യന്തമമായ ഉപായ
 മാൺ. ഭാരതത്തിൽ ആരാധകനും കലാകാരനും ഒരു
 പോലെ ആദരണീയമായിട്ടുള്ളതാണു് ധ്യാനം. ഇങ്ങ
 നെ ആ ധ്യാനം കൊണ്ടു ലഭിക്കുന്ന സാക്ഷാദർശന
 ത്തിനു് ഒരു സ്വരൂപം നൽകുമ്പോൾ. അതു പ്രേക്ഷക
 ന്മാക്കു് ചിന്താജനകമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഈ ഒരു
 നിരീക്ഷണഗതി അവസ്ഥാനുസൃതമായ ഏറ്റക്കുറച്ചി

ലോകം സ്വഭാവഭേദങ്ങളോടും കൂടി പ്രായേണ എല്ലാ ഭാരതീയ കലകളിലും കാണാവുന്നതാണ്.

ഇക്കാരണത്താൽ ഭാരതീയദൃഷ്ട്യോ ചിന്തയാകുന്ന പീഠത്തിന്മേലാണ് സൗന്ദര്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതായത്, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിലമതിക്കേണ്ടത് ബാഹ്യോന്മുഖ്യം കൊണ്ടല്ല, മാനസ ചിന്തകൊണ്ടാണ്. ആനന്ദജനകമായ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ നിരൂപണമാണ് രസപ്രതിപാദനം. രസോൽപത്തിക്കു നിദാനം വെറും പ്രകൃതിസാദൃശ്യം—അഥവാ, വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപം—അല്ല. കലാകാരന് ഒരു വിഷയത്തേയോ വസ്തുവിനേയോ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന തോന്നലിനെ അയാൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; ആസ്വപദനകളെ, തന്റെ ചിന്താശക്തിയും സംസ്കാരവുംകൊണ്ട് അത് നെ ഗ്രഹിച്ചു രസമനുഭവിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥലോകമുപേഖണമെന്നില്ല, രസാനുഭവത്തിനു നിദാനം.

“അപാരേ കാവ്യസംസാരേ കവിയേക പ്രജാപതിഃ യഥാസ്മൈ രോചതേ വിശ്വം തഥേദം പരിരന്തതേ”.

എന്നു ‘ധന്യാലോക’കാരൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക.

മാനുഷമനസ്സിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രസനിരൂപണവിഷയത്തിൽ ഭാരതീയർ അക്ഷീണവും അജയ്യവുമായ പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷയമാകുന്ന ലോകം അവർ ലോകത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണ് സമ്പാദിക്കുന്നതെങ്കിലും, അത് വാസനകൊണ്ടു കരുപിടിച്ചു ചിന്തയിലുരുകി ശുദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ‘രസവാഹി’ യാവുകയുള്ളൂ. കലാകാരനിൽ നിന്ന് ഒട്ടും കുറയാത്ത ഗ്രഹണശക്തി ആസ്വാദകനു വേണം താനും. നിപുണതയും അഭ്യാസവും മാത്രം കലാ

കാരണ വിട്ടുകൊടുക്കാം. മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാശോർ
 രേവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു; “നമ്മുടെ രാജ്യ
 ത്തിലെ അഭിനന്ദകന്മാരായ ജനങ്ങൾ അവരവരുടെ
 ഭാവനാശക്തിവഴിക്കാണ് ഹൃദയത്തിൽ സംഗീതാഭി
 രസങ്ങൾക്കു പൂർത്തിയാക്കി തൃപ്തിപ്പെടുന്നത്” (In
 our country, those of the audience who are
 appreciative, are content to perfect the song
 in their own mind by the force of their own
 feelings). സദാ ഈശ്വരനിൽത്തന്നെ മനസ്സിനെ
 അപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാധകന്റെ തുണ
 കൊണ്ട് വിശ്രമത്തിന്റെ സ്മൃതകൾ പലപ്പോഴും
 പരിഹരിച്ചു പോകുന്നുവെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന ശുക്രാചാ
 യ്ക്കും ഇതേ ആശയത്തെത്തന്നെ പ്രകാശനരണേ
 പ്രസ്താവിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിധത്തിലുള്ള
 രസാനുഭവം ലോകോത്തരമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

“ക്ഷണേ ക്ഷണേ യന്നവതാമുചൈതി
 തദേവരൂപം രമണീയതായാ:”

എന്നാണ് സൌന്ദര്യരൂപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മാഘന്റെ
 നിവ്ചനം. അത്രമാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ചു പറയു
 വാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

രസോൽപാദനത്തിനുള്ള ഈ പരിശ്രമത്തിൽ ഭാര
 തീയർ ഒരുചിത്രത്തെ വകവെച്ചിട്ടില്ലെന്നു ധരിച്ചു
 പോകരുത്. നേരെമറിച്ചു, ഭരതമുനി മുതൽ ക്ഷേമേ
 റൂൻ വരെയുള്ളവർ ഒരുചിത്രഭീക്ഷയിൽ അതിയായ
 നിർബ്ബന്ധമുള്ളവരാണ്.

“അലങ്കാര സ്തപലങ്കാരഃ തുണാ ഏവ തുണാസ്സദാ
 ഒരുചിത്രം രസസിദ്ധസ്യ സ്ഥിരം കാവ്യസ്യ ജീവിതം”

(ഒരുചിത്രവിചാരചർച്ച)

എന്നു ക്ഷേമേരൂനം,

“അന്നെമെചിത്രാദൃശതനാന്യത് സേഭംഗസ്യ
 പ്രസിദ്ധൈമചിത്രബന്ധസ്മു സസ്യോപനിഷത്
 കാരണം
 പരാ”
 (ധന്യാലോകം)

എന്ന് ആനന്ദവൽനാചാര്യനും നിഷ്കണ്ഠിച്ഛിരിക്കുന്നു.
 എന്തിനേറെ!

കണ്ഠേ മേഖലയാ, നീതംബഫലകേ താരേണ
 ഹാരേണ വാ,
 പാണൈ നൃപുരബന്ധനേന, ചരണേ കേയൂര
 പാശേന വാ,
 ശരയ്യേണ പ്രണതേ, രിപൈര കരുണയാ, നായാ
 ന്തി കേ ഹാസ്യതാ
 മൈമചിത്രേന വിനാ രുചിം പ്രതന്തതേ നാലം
 കൃതിനോഹണാഃ”*

എന്ന ഖണ്ഡിതമായ അഭിപ്രായം തന്നെയാണു് അവ
 ക്കണ്ടായിരുന്നതു്.

മനോഗതിയുടെ ഈ മാറ്റംകൊണ്ടു് നിഷ്കൃഷ്ടമായ
 പ്രകൃത്യനുകരണത്തിൽനിന്നു പിന്നാറുവാൻ നിർബ്ബ
 സിതരായ ഭാരതീയകലാകാരന്മാർ, തങ്ങളുടെ അന്ത
 ഃസ്ഥിതങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ചില പ്രത്യേകസംജ്ഞ
 കളെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടിവന്നു. ഈ കല്പിതസംജ്ഞ
 കൾ കലയെ പ്രകൃതി സാദൃശ്യത്തിൽനിന്നു പിന്നെയും
 അകറ്റിത്തുടങ്ങി. ഹിന്ദുക്കളുടെ മതസംബന്ധമായ
 സകല ക്രിയകളിലും സങ്കല്പത്തിന്റെ സംജ്ഞാക്കളായ
 മുദ്രകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. കലാ
 സംബന്ധികളായ സംജ്ഞകൾ ലോകത്തിൽനിന്നു
 തന്നെയാണു് ഉരുഭവിച്ചതെന്ന ഒരു വിശേഷം മാത്ര

* ക്ഷേമേന്ദ്രനാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്.

മുണ്ടു്. പക്ഷെ, അവയുടെ പ്രയോഗരീതികൊണ്ടു്, ഉൽപത്തിസ്ഥാനത്തെ അറിയുന്ന കാര്യം എഴുപ്പമല്ലാതായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. താന്ത്രികക്രിയകളിൽ ഓരോരോ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രകളുള്ളതുപോലെ, കലാവിഷയത്തിലും ഓരോ ഭാവങ്ങൾക്കും, വികാരങ്ങൾക്കും, വസ്തുക്കൾക്കു തന്നെയും പ്രത്യേകങ്ങളായ സംജ്ഞകളുണ്ടു്. യഥാർത്ഥമായ സാദൃശ്യം ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ സംജ്ഞകൾ അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തേയും അർത്ഥത്തേയും ഭ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. അവാച്യവും അതിവിപുലവുമായ വിഷയങ്ങളെ ഏറ്റവും പരിമിതമായ രൂപത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണു് സംജ്ഞകളുടെ പ്രയോജനം. ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വസ്തികവും ഓങ്കാരവും ഈശ്വരശക്തിയുടെ സർവ്വോപരിതപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളാണു്. * മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മാംസപേശികളുടെ ഏതൊരു ചലനവും ഒരു പ്രത്യേകഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നതായി വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വസ്തുസ്ഥിതി ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, മതത്തിലല്ലാതെ സംജ്ഞകൾക്കു സ്ഥാനമില്ലെന്നും കലയിൽ അവയ്ക്കു പരാജയമാണു് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ † അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളെന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. സംസ്കൃതച്ചാകരണം സംജ്ഞാപ്രകരണംഗ്രഹിക്കാതെ പഠിക്കാമെങ്കിൽമാത്രം ഒരു ഭാരതീയ കലാസൃഷ്ടിയെ സംജ്ഞാജ്ഞാനം കൂടാതെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ബങ്കാള

* 'Ideals of Hinduism'—By Kashinath.

† 'The Expressiveness of Indian Art'—By Stella Kramrisch, Ph. D.—Crlcutta university Lectures—Published in the Journal of the Department of letters Vol IX.

രീതിയിലുള്ള സംജ്ഞകാലേഖ്യങ്ങൾ (symbolic paintings) ഭാരതീയ കലാസമ്പ്രദായത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

ഈ നിശ്ചിതസംജ്ഞകളെ ഭാരതീയർ പരമ്പരയായി പഠിച്ചുവന്നു. ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യത്തേയും മാതൃലിനേയും അപേക്ഷിച്ചാണ് ഇവിടെ കല നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭാരതീയകലയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ അർത്ഥവും നിശ്ചിതമായ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. * കലാസൃഷ്ടിയിലുള്ള ആനന്ദത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനു (Art for Art's sake) അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. കലയെക്കുറിച്ചല്ല, മനുഷ്യസമുദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹമാണ് ഭാരതത്തിലെ കലാനിർമ്മാണത്തിനു നിദാനം. ചിത്രമെഴുത്തിനേയും കൊതുപണിയേയും വെറും കലാസൃഷ്ടികളായിട്ടല്ല, ഏതെങ്കിലും പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പന്ഥാക്കളായിട്ടാണ് അവർ പരഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ള പരിശ്രമം കലാകാരന്റെ ജീവിതധർമ്മമാണ് പരിശ്രമഫലമായ കലാസൃഷ്ടിയുടെ മാഹാത്മ്യം അയാളുടെ നിർമ്മാണശക്തിയെ അനുസരിച്ചിരിക്കും; ഭാവനാഗതിയെല്ല. പാശ്ചാത്യകലാസൃഷ്ടിയുടെ ഗുണഗുണങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു കലാകാരന്റെ പ്രത്യേകതയിലാണ്; ഭാരതീയകലാസൃഷ്ടിയിലെ നന്മതിന്മകൾക്കു നിദാനം അതുനിമ്മിച്ച കാലത്തിന്റെ ഗുണഭോഷങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭാരതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാകാരന്റെ പേരോ പ്രത്യേകതകളോ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടു നമുക്കു യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുവാനില്ല. അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിനും സൃഷ്ടിക്കാതമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലെന്നതുതന്നെയാണ് അതിനു കാരണം. ഭാരതത്തിലേതു് 'പഠിച്ചു'കലയാണ്. പാശ്ചാത്യരുടേതുപോലെ 'തോന്നിയ'കലയല്ല.

* Introduction to Indian Art,—By A. K. Coomaraswami.

സ്വർഗ്ഗീയമായ നാട്യത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വരനെല്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കലാസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എന്തെണ്ണമെങ്കിൽ നിഷ്കർഷയോടുകൂടിയ ശിക്ഷണം കൊണ്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നു ഭരതമുനി ശാസിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു്.

ഭാരതീയകലയെ ഇങ്ങനെ ചിന്താപരമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ഹൈന്ദവമതബോധവും അനല്പമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. വേദാന്തചിന്ത അപ്രതിഫലമായി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലെ കലാകാരന്റെ മനസ്സിനെക്കൂടി അതു സ്പർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണതിലുള്ളതാ? ഇതിന്നു പുറമെ, ഭാരതത്തിലെ കലാപ്രകടനങ്ങളിൽ അധികഭാഗത്തിന്നും പ്രേരകമായിട്ടുള്ളതു വൈദികവിധിയാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ക്ഷേത്രസംബന്ധമുള്ളായ സകല സാധനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്നും അവർ ചില പ്രത്യേകനിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആനിയമങ്ങളെ അണുപോലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ പരമ്പരയായി അനുവർത്തിച്ചു വരികയാണു് ശില്പകാരന്മാർ ഇന്നും ചെയ്യുന്നതു്. പുണ്യമാർഗ്ഗത്തെ ആരാഞ്ഞു നടക്കത്തക്കവണ്ണം മതബോധം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവർ വൈദികമതപ്രകാരം വിശുദ്ധമെന്നു കാണുന്ന കലാശീതിയെ ആദരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തുപോന്നതുകൊണ്ടു് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിന്നു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചു. സകലവസ്തുക്കൾക്കും അല്പ്യാത്മജ്ഞാനമാകുന്ന ചായംകൊണ്ടു മിഴിവു വരുത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ലൌകികജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന്നു സ്ഥാനവും കുറഞ്ഞു. (*) ഭാരതീയസിദ്ധാന്തപ്രകാരം രസാനുഭവം 'ബ്രഹ്മമാസപാദസഹോരേ'മാണെ

(*) 'The Hindu View of Art,—By Mulkras Anand.

നുള്ളതുതന്നെ കലയുടെ ആല്യാത്മികപ്രകൃതിക്കു തെളിവാണ്. കലയും ഇരശപരചിന്തയും ഒരേ ഒരനുഭവത്തെത്തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടിലും സാക്ഷാൽകാരവും തന്മയീഭാവവുമാണ് അവസാനഘട്ടം. ഈ ഒരു നിരീക്ഷണഗതി ഭാരതീയേതരന്മാരായ സിഫ് ഹൊ, ഗെഥേ, ബ്ലേക്ക്, ഷോഫനോർ, ഷില്ലർ (Hsich Ho, Goethe, Blake, Schopenhauer, Schiller) എന്നിവരിലും കാണുന്നുണ്ട്. “ഈ ലോകം നോക്കിത്തോറും ആകാരരഹിതമാണ്, അറിയുന്തോറും ജ്ഞാനാതീതമാണ്. അനന്തഗാമി പ്രേമവും, തത്വാനുഭവിക്കു തത്വവും ഏതുപ്രകാരം വാസ്തവങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളാകുന്നുവോ, അതുപോലെതന്നെ സ്പെന്ദന്ദ്യവും കലാകാരന്മാർ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഡാസ്തവമാകുന്നു”. * കലാകാരന്മാരുടെ സുക്ഷ്മമായ സ്വപ്നാവസ്ഥയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സ്ഥൂലമായ കലാസൃഷ്ടിയിൽക്കൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനടിമയായ സാമഗ്രികളെ സമ്പാദിച്ചു് അയാൾ സ്വപ്നത്തിനെ അവയിലേക്കു പകർത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. വിശ്വനാഥാദികളുടെ നിവ്ചനപ്രകാരമുള്ള രസം വേദാന്തത്തിന്റെ സഹചാരിയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള രസാനുഭവം ഭാരതീയമനസ്സിനു യോജിച്ചതുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഭാരതീയകല ഭാരതീയരുടെ അല്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ചരിത്രമായി പരിണമിക്കുന്നു.

മനസ്ഥിതിയുടെ പ്രത്യേകതമൂലം ഭാരതീയകല ആദർശപരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഭാരതീയർ പ്രകൃതിസാദൃശ്യത്തേയും പ്രത്യംഗസൗന്ദര്യത്തേയും അറിയുകയോ ആദരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു പരമാബലമാണ്. നേരേമറിച്ച്, സാദൃശ്യാത്മകതപരമെപ്പറ്റി പ്രാചീനന്മാർ നിഷ്കണ്ഠ

* ‘Dance of Siva’—By A. K. Coomraswami,

മായി ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. പ്രാചീനകാലത്തു്, ചിത്രരചനാചതുരകളും ശില്പിനികളെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവന്നിരുന്നവരുമായ ചില സ്ത്രീകൾ അനന്തരാഗബലരായവരുടെ, രൂപങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടു നടക്കാരണ്ടെന്നു പണ്ഡരീവിഹാപലന്റെ 'ദൃതീകർമ്മപ്രകാശ'ത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

“തത്തദ്രൂപഗതം ഭാവം പദേ രൂപം പ്രദർശ്യ ച വിജ്ഞാനാത്പുരയോഃ പ്രീതിം ചതുരാ ശില്പിനീ യഥാ”

ഇത്തരം മരയാപടങ്ങളെപ്പറ്റി 'കഥാസരിത്സാഗർ'ത്തിൽ പലയിടത്തും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ യഥാർത്ഥരൂപങ്ങളെയാണു പ്രതിബിംബിപ്പിച്ചിരുന്നതു് എന്നതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജീവനുള്ള ഒരു പൂച്ചയെക്കണ്ടു ശില്പവേലയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായി 'ശിൽപപാലവധ'ത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഭാരതീയരുടെ പ്രകൃത്യനകരണസാമർത്ഥ്യത്തിന്നു പ്രത്യക്ഷദൃഷ്ടാന്തമാണു്.

“ചിക്രിംസയാ കൃത്രിമപത്രിപംകേതഃ കപോതപാലീഷു നീകേതനാനാം മാജ്ജാരമപ്യായതനിശ്ചലാംഗം യസ്യാം ജനഃ കൃത്രിമമേവ മേനേ”.

ചന്ദ്രനും വെള്ളത്തിലുള്ള അതിന്റെ പ്രതിബിംബനത്തിനും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യത്തിൽ ഒട്ടും കുറയാത്ത സാമ്യത്തോടുകൂടിയ ചിത്രത്തെപ്പറ്റി 'നവസാഹസാങ്കചരിത'ത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു.

“ഈപസ്യ ചിത്രേ മധുരേയമാകൃതി-
ന്നഭിഭൂതേ ചന്ദ്രമസോ യഥാംഭസി
സഖീജനസ്താമിതി നമ്മപേശലഃ
ശന്നൈസ്രൂപാനമുഖീമഭോഷത”.

അനുകരണമെന്നതു് ശില്പകാരന്മാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാമാന്യനിയമമായിരുന്നുവെന്നു 'മുദ്രകടിക'ത്തിൽ നിന്നു് അറിയാം.

“ദൃഷ്ട്യാ ക്രിയാമനുകരോതി ഹി ശില്പിവക്ത്രഃ സാദൃശ്യമേവ കൃതഹസ്തതയാ വദന്തി”.

സാദൃശ്യാത്മകങ്ങളായ ഇമ്മാതിരി ചിത്രങ്ങൾക്കു 'വിലചിത്ര'ങ്ങളെന്നാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പേരു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു്. മേഘവാഹനന്റെ 'തിലകമഞ്ജരി'യിൽ പല ഭിക്ഷിലും ഈ പദം പ്രയോഗിച്ചു കാണാനുണ്ട്. 'വിലസാലഭഞ്ജിക' എന്ന നാമവും ഇതിൽനിന്നു തന്നെ വന്നതാണ്. ഇവ പ്രകൃതിയുടെ നേരു പകർച്ചകളാണെന്നു 'പാദതാഡിതക'ത്തിൽ പ്രൗഢചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നതിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാം.

“കഥമിയമധിക കന്ദുകക്രീഡയാ മധ്യമായാസയ തൃപ്തമേഷാ പ്രിയേണോപവിഷ്യാ സഹാക്ഷേഃ പരിക്രീഡതി, പ്രൗഢയാ ചൈനയൈതസ്വപയം ലിഖ്യതേ, ചിത്രമാഖ്യാതികാസൗര പുനർവ്യാച്യതേ”. സാദൃശ്യം പ്രതിബിംബനം പോലെ പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കണമെന്നു് 'അഭിലഷിതാത്മചിന്താമണി'യിൽ സോമേശ്വരൻ വിധിക്കുന്നു.

“സാദൃശ്യം ലിഖ്യതേ യത്തു ഭക്തേണ പ്രതിബിംബവത് തച്ചിത്രം വിലമിത്യാഹവിശ്വകർമ്മാഭയോ ബുധാഃ”

'വിഷ്ണുധർമ്മോത്തരീയം', 'ശില്പരത്നം', 'ശിവതത്വരത്നാകരം' മുതലായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മനുഷ്യശരീരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ഘടനയെ വർണ്ണിച്ചുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതുവിധം ചിത്രങ്ങൾക്കും ആകാരസാദൃശ്യം ആവശ്യകവും ആദരണീയവുമായ ഒരു ഗുണമാണെന്നു

‘ചിത്രസൂത്ര’ത്തിൽ (വിഷ്ണുധർമ്മാത്തരീയം); പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“സ്ഥാനപ്രമാണ ഭൂലംബോ മധുരതാം വിഭക്തതാ സാദൃശ്യം പക്ഷവൃദ്ധിശ്ച തുണാഃ ചിത്രസ്യകീർത്തിതാഃ”

“ദൃഷ്ടം സുസദൃശം കായ്തം സവേഷാമവിശേഷതഃ ചിത്രേ സാദൃശ്യകരണം പ്രധാനം പരീകീർത്തിതം”

ഇതേ ആശയത്തെത്തന്നെ ശ്രീകുമാരൻ ‘ശില്പരത്ന’ത്തിൽ ‘മരൊരു പ്രകാരം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു നോക്കുക.

“ജംഗമം വാ സ്ഥാവരം വാ യേ സന്തി ഭൂവനത്രയേ തത്തത് സ്വഭാവതസ്സേഷാം കരണം ചിത്രമുച്യതേ”.

സാദൃശ്യാത്മകതപത്തിന്റെ മാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു തന്നെയാണ് ഭാരതീയർ ആദർശാത്മകതപത്തെ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മുകളിൽ കൊടുത്ത വിവരണങ്ങൾകൊണ്ടു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. വാസ്തുവത്തിൽ, ആദികാലത്തു ഭാരതീയകല സാദൃശ്യാത്മകം തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം. സംജ്ഞകൾ ആയുർവ്വേദപുസ്തകമാണെന്നു മാത്രമല്ല, * കലകളിലേയ്ക്കു കൂടിയുള്ള അവയുടെ സംക്രമണം ആയുർവ്വേദസംസ്കാരം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമാണുതാനും. മഹാബലിപുരത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിശുതങ്ങളായ ശില്പവേലകളിൽ പലതും പ്രത്യക്ഷപ്രകൃത്യനുകരണങ്ങളായി കാണുന്നതിനു കാരണം അവ ഭൂവിധസംസ്കാരജന്യമായതാണെന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമില്ല. † കാലക്രമേണ മതത്തത്വങ്ങൾക്കും വേദാന്ത ചിന്തകൾക്കും പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചതോടുകൂടി, ഗൌരവമേറിയ ചിന്തകളെ പ്രതി

* ‘The Expressiveness of Indian Art -’ By Stella Krahnrisch

‡ മഹാബലിപുരത്തിന്റെ അധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്ന പല്ലവരാജവംശം ആയുർവ്വേദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഭക്ഷണ

ഫലിപ്പിക്കേണമെങ്കിൽ വെറും പ്രകൃതിസാദൃശ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം കായ്മലിപ്പെന്നു കണ്ടതിനാൽ അവർ പ്രകടനരീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണു് ഭാരതീയകല ഭാരതത്തിലെ അല്പാത്മബോധത്തിന്റെ ചരിത്രമാണെന്നു് ഇതിനുമുമ്പു പറഞ്ഞതു്. സാദൃശ്യത്തെ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് ആദർശത്തിലേക്കു കതിക്കുകയല്ലാ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. അനൗചിത്യത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ പെടുമെന്നു കാണുന്ന മാത്രയിൽ കൃത്രിമോപാധികളെ അവർ പരിത്യജിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സാദൃശ്യത്തെ കലാരീതികളിൽ ഒന്നു മാത്രമായിട്ടേ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ചിത്രങ്ങളെ സത്യം, വൈണികം, നാഗരം, മിത്രം എന്നു നാലുവിധമായി 'ചിത്രാസൂത്ര'ത്തിൽ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 'സത്യ' മെന്ന വിഭാഗം കൊണ്ടു കാണിക്കുന്നതാണു് യഥാർത്ഥമായ സാദൃശ്യം. ഓരോരീതിയും ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സാധിപ്പാനുള്ള ഉപായങ്ങളുൾ മാത്രമാണു്. കാമിനീകാമുകന്മാരുടേ യഥാർത്ഥരൂപങ്ങളുൾ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു കലാസാദനത്തെക്കാളധികം ആകാരബോധത്തെയാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. ഈ സ്ഥിതിക്കു്, ഭാരതീയകലാരീതി സാദൃശ്യദ്വാരാ

ത്വശിപ്പികളുടെ യശസ്സുമാർന്നായി അവിടെ ഇന്നു പ്രശോഭിക്കുന്ന ആ വിചിത്രവേലകളിൽ ദ്രവിഡസംസ്കാരത്തിനുതന്നെയാണു് പ്രാധാന്യം കാണുന്നതു്. പ്രസ്തുത കലാസൃഷ്ടികളെപ്പറ്റി ഉപന്യാസിക്കുമ്പോൾ ഡാക്ടർ കുമാരസാമി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

"The Varaha, like the Pandavas, has a verandah with the slender octagonal pillars supported by a sitting lion, characteristic of Pallava architecture after Mahendra; this is the proto-type of the latter Yali pillars of mediaeval Dravidian art"—History of Indian and Indoresian Art By A. K. Coomaraswami P. 102.

ത്തിലുള്ള അശക്തിയുടെ ഫലമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ പരം വിസ്തൃതം മറെറാനുമാില്ലതന്നെ.

പ്രകൃത്യനുകരണത്തിൽത്തന്നെയുള്ള കലാരസികരയും വാസ്തവത്തിൽ സങ്കല്പമൂലകമാണ്. ചെറിയ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ പർവതത്തെ വരച്ചുകാണിക്കുമ്പോൾ ആ പർവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥലിപ്പും ചിത്രത്തിലില്ലെങ്കിലും നാം മനസ്സുകൊണ്ടു സങ്കല്പിച്ചു അറിയുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ വേഷം കെട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന ആൾ നമുക്കു സുപരിചിതനാണെങ്കിലും അയാൾ ശ്രീരാമൻ തന്നെയാണെന്നു സങ്കല്പിച്ചാലേ രസപ്രതീതിയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ, കലയിലെല്ലാം പ്രകൃതി അങ്ങനെതന്നെ പ്രതിബിംബിക്കണമെന്നുള്ള മതം അടിസ്ഥാനരഹിതവും അസാദ്ധ്യവുമാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. മനസ്സിനു ക്ഷീണം തട്ടാത്തവിധത്തിൽ ഈ സങ്കല്പശക്തിക്കു പ്രഭാവം കൂട്ടുകയെന്നതു മാത്രമാണ് ഭാരതീയകലയിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വം. “പാശ്ചാത്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള മത്സരവും ഇടപാടും സകല പ്രവൃത്തികളിലും മുഖ്യോട്ടു തള്ളിനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവർ പ്രകൃതിയുടെ സ്പോക്കേജ്ക്കു വശഗന്മാരായിട്ടാണു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മനോഗതി അവരുടെ കലകളിലും കാണാം.” * അസന്യതചിത്തന്മാർക്കു മാത്രമേ കലയും പ്രകൃതിയും വിഭിന്നമാവരുതെന്ന് തോന്നുകയുള്ളുവെന്നു ഗീഗേ (goethe) പറയുന്നു. അഭിനവ ഗുപ്താചാര്യരും ലോകത്തെ ഭിത്തിസ്ഥാനീയ (Back-ground) മായിട്ടു മാത്രമേ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ, സാദൃശ്യാത്മകതതപത്തെ ഒരുചിത്രവിരോധം കൂടാതെ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദർശചരമായ ഭാരതീയകല.

* :കലയിലെ സാഹാവികത്'-ഐ. ആർ. പുതുവാൾ ബി. എ. എം. സി. (കൈരളി. പു. 19. ലക്കം 2).

മലയാളത്തിലെ പാട്ടുകൾ

(കെ. വി. എം.)

“സംഗീതമപിസാഹിത്യം
സരസപത്യാഃ സ്തനദപയം
ഏകമാപാതമധുര-
മന്വദാലോചനാമൃതം.”

സംഗീതവും സാഹിത്യവും സരസപതീദേവിയുടെ രണ്ടു സ്തനങ്ങളാണ്. അവയിൽ ഒന്നു രൂപണമാത്രത്തിൽ തന്നെ മധുരമായിട്ടുള്ളതും, മറേറത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അമൃതമായിത്തോന്നുന്നതുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അഭിജ്ഞാനന്ദൻ സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ ‘ആപാതമധുര’മായിട്ടുള്ളതു സംഗീതവും ‘ആലോചനാമൃത’മായിട്ടുള്ളതു സാഹിത്യവുമാകുന്നു.

മേൽ പറഞ്ഞ അഭിജ്ഞാനപ്രകാരം സംഗീതവും സാഹിത്യവും രണ്ടാണെങ്കിലും, പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടു വിഭിന്നവസ്തുക്കളല്ല; നേരെമറിച്ച്, അഭേദ്യമായവിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു സംയുക്തവസ്തുക്കളാണ്. സപരസത്വത്തിനൊണ്ടു വികസപരമായി ചമയുന്ന രാഗവിശേഷങ്ങളുടെ മുർച്ഛന സംഗീതത്തിന്റേയും, ദോഷരഹിതവും ഗുണസഹിതവും രസവ്യഞ്ജകവുമായ ശബ്ദാത്മങ്ങളുടെ സമ്മേളനം സാഹിത്യത്തിന്റേയും അസാധാരണ ധർമ്മമാകുന്നു. സംഗീതം സപരപ്രധാനമായ രാഗഭംഗിയേയും സാഹിത്യം ശബ്ദാത്മചാരതയേയുമാണ് പ്രധാനമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളു. വാസ്തവത്തിൽ സംഗീതത്തിൽ

സാഹിത്യവും, സാഹിത്യത്തിൽ സംഗീതവും അന്തർ
 ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വരമയമായ രാഗപ്രപഞ്ചത്തോടുകൂടി
 ആലാപിക്കുന്ന ഗീതങ്ങൾ, കീർത്തനങ്ങൾ മുതലായവയി
 ലെ രസാത്മകങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ സാഹിത്യവും, ശബ്ദാ
 ത്വമനിബലങ്ങളായ പദ്യം മുതലായവ താളമേളരാഗ
 ഭംഗിയോടുകൂടി ചൊല്ലുമ്പോൾ അവ സംഗീതവു
 മാകുന്നതാണ്ല്ലോ.

സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളിൽവെച്ചു സംഗീതമാണു
 പ്രായേണ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകളിലും ആദ്യ
 മായുണ്ടായതെന്നു ഭാഷാചരിത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായ
 പ്പെടുന്നുണ്ട്. സംഗീതം ആചാരമധുരമായതുകൊണ്ടു
 പണ്ഡിതപാമരഭേദമന്വേ സർവ്വരേഖം രൂപണമാത്ര
 ത്തിൽതന്നെ ബലാദാകർഷിക്കുന്നതുകയാൽ അതിന്റെ
 ആദിമതപം സ്വാഭാവികവുമാണ്. 'സംഗീതമപി
 സാഹിത്യം' എന്ന വചനത്തിൽ സംഗീതത്തെ ആദ്യം
 നിർദ്ദേശിച്ച കവിയുടെ ഹൃദയവും ഇതുതന്നെയായിരി
 ക്കണം. സംസ്കൃതം, ലത്തീൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നീ മൂന്നു
 ഭാഷകളിലും വൈദികങ്ങളായ ഗാഥകളുടെ രൂപത്തി
 ലാണു സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രഥമാവതാരമെന്നു് ആ
 ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽനിന്നു് അറിയാ
 വുന്നതാണ്. അത്യന്തിമനോഹരമായ ആവക ഗാഥ
 കൾ പ്രായേണ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തെ ഉൽഗാനം
 ചെയ്യുന്നവയാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ രൂപത്തിൽ ഇരശ്വ
 രനെ സാക്ഷാൽകരിച്ചു പരമാനന്ദമനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നവ
 യാണ് ആ വൈദികഗാനങ്ങൾ. കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞ
 പ്പോൾ ഇരശ്വരനെ പ്രകൃതിരൂപേണയല്ലാതെ തന്നെ
 സ്തുതിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു. അതിനുശേഷ
 മാണു, മരിച്ചുപോയവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ
 വീരപുരുഷന്മാരുടെ അപദാനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊ
 ണ്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായതു്.

അനശ്വരമായ ശബ്ദജ്യോതിസ്സിന്റെ പ്രഥമസ്മൃ
 രണം സംഗീതരൂപേണയാണെന്നുള്ളതു നമ്മുടെ
 ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളവും സമാനം തന്നെയാ
 ണ്. മലയാളത്തിൽ പാട്ടുകൾക്കാണ് സംഗീതത്തിന്റെ
 സ്ഥാനം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലനാട്ടിൽ പണ്ടയ്ക്കു പണ്ടെ
 ദേശപരദേവതകളായി കടികൊള്ളുന്ന ഭദ്രകാളി,
 അയ്യപ്പൻ മുതലായ ദേവതകളേയും മറ്റും സ്തോത്ര
 ങ്ങൾകൊണ്ടും, അരാധനകൾകൊണ്ടും പ്രീതിപ്പെടു
 ത്തുന്നതിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഭാഷയിൽ
 ആദ്യം ഉണ്ടായതെന്നു ഭാഷാചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു.
 ആ വക പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ
 പണ്ടു സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനവും വഹിച്ചിരുന്നതു്.
 കാലക്രമേണ ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയാദിജാതികളിൽ ചില
 രുടെ ചില കലവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിൽ ഉപയോ
 ഗിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും വിനോദം, വിജ്ഞാനം, അദ്ധ്യാ
 ത്തജ്ഞാനം, വീരധർമ്മാൽബോധനം മുതലായവയ്ക്കുവേ
 ണ്ടിയും അനവധി പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായി
 ത്തിന്നു. ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട്, ശാസ്ത്രാങ്കപ്പാട്ട്, വേട്ടയ്ക്കും
 തമകൻപാട്ട്, സപ്പപ്പാട്ട്, തോററമ്പാട്ട്, നബ്ബാർ
 പാട്ട്, നിഴൽക്കത്തുപാട്ട്, കൃഷിപ്പാട്ട്, തിയാട്ടപാട്ട്,
 കുറപ്പൻപാട്ട്, പുള്ളവൻ പാട്ട്, പാണർപാട്ട്,
 മണ്ണാർപാട്ട്, ഐവർകളിപ്പാട്ട്, കൂരിയാററപ്പാട്ട്,
 നക്ഷത്രപ്പാട്ട്, വടക്കൻപാട്ട്, തമ്പുരാൻപാട്ട്, തുള്ള
 പ്പാട്ട്, വള്ളപ്പാട്ട്, കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്, ഓണ
 പ്പാട്ട്, തിരുവാതിരപ്പാട്ട്, അമ്മാനപ്പാട്ട്, കോലടി
 പ്പാട്ട്, ഉറഞ്ഞാൽപ്പാട്ട്, കുറത്തിപ്പാട്ട്, കഥകളി
 പ്പാട്ട്, കിളിപ്പാട്ട്, കൃഷ്ണപ്പാട്ട് മുതലായവയാണ്
 അവ. ഈ പാട്ടുകളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷാസാ
 ഹിത്യണ്ഡോരത്തിലെ ഇന്ദ്രദൈവ്യ്ചായിട്ടുള്ള പുരാത
 നസ്വപതു്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലെമ്പോലെ മറ്റു
 മതദീയരുടെയും കൃസ്ത്യാനികളുടേയും ഇടയിലും പുരാ

തനമായ അനേകം പാട്ടുകൾ നടപ്പുണ്ട്. കല്യാണപ്പാട്ടുകൾ മുതലായവയെ മുഹമ്മദീയരും, മാറ്റംകളിപ്പാട്ട്; പുത്തൻപാന മുതലായവയെ കൃഷ്ണപ്രാണികളും ഭക്തിബഹുമാനപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട്.

ലീലാതിലകത്തിൽ 'ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷരനിഖലമെതുകാമോനവൃത്തവിശേഷയുക്തപാട്ട്' എന്നാണു പാട്ടിന്റെ സാമാന്യലക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ലക്ഷണപ്രകാരം പാട്ടുകളിൽ ദ്രാവിഡരുടെ അക്ഷരമാലയിൽപെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകവാൻ പാടുള്ളൂ. 'എതുക' എന്നോ 'മോന' യെന്നോ പറയുന്ന പ്രാസഭേദങ്ങളും വൃത്തബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. 'എതുക' എന്നതു പാദാനുപ്രാസവും 'മോന' യെന്നതു പാദങ്ങളിലെ പ്രഥമദിതീയഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യക്ഷരസാമ്യത്താലുള്ള പ്രാസവുമാണ്. ലീലാതിലകത്തിലെ ഈ സാമാന്യലക്ഷണം അതിപ്രാചീനങ്ങളായ ചില പാട്ടുകൾക്കല്ലാതെ മലയാളഭാഷയിൽ നടപ്പുള്ള എല്ലാ പാട്ടുകൾക്കും സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല. ദ്രാവിഡാക്ഷരമാലയിൽ സാസ്ത്രതാക്ഷരമാലയിലെ വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രമേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ പഴയ പാട്ടുകളിൽ മിക്കതിന്നും സംസ്കൃതാക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളുടേയും അപേക്ഷയുണ്ടുതാനും. ആയതിനാൽ 'ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷരനിഖന്ധനം' സാർവത്രികമല്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പ്രാസങ്ങൾ പാട്ടുകളിൽ പ്രായേണ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ 'എതുക' യുടേയും 'മോന' യുടേയും സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവ മാത്രമല്ല. 'വൃത്തനിഖല'ത്വവും പഴയ പാട്ടുകളിൽ പലതിന്നും പാടാനുള്ള സൗകര്യമനുസരിച്ചു ശിഥിലീഭവിച്ചു കാണുന്നുമുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ പാട്ടുകൾ താളമാനങ്ങൾക്കു മൂലമായ കാലനിയമത്തെ മാത്രം അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ്. ഗദ്യപദ്യാത്മകങ്ങളായ പ്രബന്ധങ്ങളിലെ പല ഗദ്യങ്ങളുടേയും ചില

ചില ഭാഗങ്ങൾ പാട്ടുകളായി പാടുവാൻ തക്കവണ്ണമാണു രചിച്ചു കാണുന്നത്. തുള്ളൽപ്പാട്ടുകളിലെ വൃത്തങ്ങളിൽ പലതിന്നും മാറ്റുപ്രദർശനം ചെയ്തതു പ്രബന്ധങ്ങളിലെ ഗദ്യമാണെന്നു സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷകന്മാർക്കു കാണാവുന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നതായാൽ മലയാളത്തിലെ പഴയപാട്ടുകൾക്കു ഗണാദിവ്യവന്ദനയോടു കൂടിയ വൃത്തനിയമം യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ ദ്രാവിഡരീതിയിൽ തന്നെ പലതുകൊണ്ടും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണെന്നു പറയാതെ കഴികയില്ല.

മലയാളത്തിൽ അച്ചടിവിദ്യ നടപ്പായതിനുശേഷം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അച്ചടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയവയും പാട്ടുകളാണെന്നു തോന്നുന്നു. രാമായണം, ഭാരതം, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ കിളിപ്പാട്ടുകളും, തുള്ളപ്പാട്ടുകൾ, കഥകളിപ്പാട്ടുകൾ, കൃഷ്ണപ്പാട്ട്, പാനപ്പാട്ട് മുതലായവയും അച്ചടിവിദ്യ ആവിർഭവിച്ചതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ വക പുസ്തകങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രാചീനകാലത്തെ പാട്ടുകളുടെ എണ്ണം അവസാനിക്കുന്നതല്ല. ഓണപ്പാട്ട്, തിരുവാതിരപ്പാട്ട്, ഉരത്താൽപ്പാട്ട്, കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്, കൂരിയാററപ്പാട്ട്, മുതലായി വലിപ്പത്തിൽ ചെറിയവയും സാരസ്യത്തിൽ പെരിയവയുമായ അനവധി പാട്ടുകൾ വേറേയും അച്ചടിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവയ്ക്കു മുദ്രാലയക്കാരും പുസ്തകവ്യാപാരികളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാനം തുലോം ലജ്ജാവഹമാണ്. ചന്തകളിൽ അടയ്ക്കു, കായ മുതലായ സാധനങ്ങൾക്കെന്നപോലെ ഈ വക ചെറുപുസ്തകങ്ങൾക്കും നൂററിന്ന് ഇത്ര അണ എന്ന തോതിലാണു പുസ്തകവ്യാപാരികൾ വില വെച്ചിട്ടുള്ളതു്. നൂററിന്ന് എട്ടണ, കവിഞ്ഞതു ചത്തണവീതം വിലകൊടുത്താൽ ഈ വക 'ചിലിറ്റ' പുസ്തകങ്ങൾ സുലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ്. പുസ്തകശാലക

ളിൽ ചിതലും, മാറാലയും നിറഞ്ഞ കെട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ലാതെ ചില്ലലമാറുകളിൽ ഈ 'ചില്ലറ' പുസ്തകങ്ങൾക്കു പ്രവേശമേയില്ല. ഇത്രത്തോളം നിസ്സാരമായി കരുതിവരുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അച്ചടിവിദ്യക്കാരുടെ പിടിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിൽ അക്ഷരശുദ്ധി തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു് ഏവർക്കും ഉറവിക്കാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ ഈ വക പാട്ടുകൾ മലയാളികളുടെ നിത്യജീവിതത്തോടു് എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നു് അറിയുന്നതിന്നു മലനാട്ടിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളായി ഇടപെട്ടാലെ സാധിക്കയുള്ളു. പ്രഭാതത്തിൽ കിഴക്കു വെള്ളകീറുന്ന സമയത്തു്

“നരകവൈരിയാമരവിനാക്ഷന്റെ
 ചെറിയ നാളത്തെ കളികളും
 തിരുമൈശോഭയും കരുതിക്കൂപ്പുന്നേ-
 നരികിൽ വാ കൃഷ്ണ കണികാണാൻ”

എന്നാദിയായും, സന്ധ്യസമയത്തു് അന്തിത്തിരികൾ കൊണ്ടു ഗൃഹങ്ങളിലെ ബാഹ്യാളിനങ്ങൾ കനകക്കുതിരൊളിതിരളുന്ന സമയത്തു്,

“കല്ലുംമേലും മലമേലും മുളളിലും
 തല്ലിയന്തകനെനെയിഴയ്ക്കുമ്പോൾ
 അല്ലൽപോക്കുവാനായിട്ടു കാണേണം
 തൃപ്പുണിത്തുരമേവും ഭഗവാനേ!”

ഇത്യാദിയായും, ഓണക്കാലത്തു് അന്തഃപുരകക്ഷ്യകളിൽ 'കുട്ടിമാൻമിഴികളാകവെ കരംകൊട്ടിയാടുവതി' ന്നൊരുങ്ങുന്ന സമയത്തു്,

“കല്യാണി കളവാണി ചൊല്ലുനീയാരെന്നതും
 കല്യേ നീയാരുടയ പുത്രിയെന്നും”

ഇത്യാദിയായും, 'ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിരക്കാലത്തു് ആര്യേ നാഴിക പുലരുവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ ശരീരമാസകലം കോച്ചുന്ന ശീതബാധയെ വകവെക്കുമാതെ കൂട്ടങ്ങളിൽ കവലയാഷ്ടിമാർ കളിപ്പാൻ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ തുടിനാദങ്ങളോടുചേർന്നു് 'ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിര ഭഗവാൻ തന്റെ തിരുനാളാണു് ഭഗവതിക്കു തിരുനോലു്'വാണു്' എന്നും

“പച്ചക്കല്ലൊത്ത തിരുമേനിയും നിന്റെ
 പിച്ചുകളികളും കാണുകേണം“

എന്നും, സന്ധ്യയോടടുത്ത സമയത്തു് അമ്മമാർ കിടപ്പുകളെയെടുത്തു്,

‘അമ്പിളിയമ്മാമ!
 കുമ്പിളിലെന്താണു്’

എന്നാദിയായും, സന്ധ്യമയങ്ങളുമ്പോൾ അവരെ കിടത്തി പുറത്തു താളംപിടിച്ചുകൊണ്ടു്

‘ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ—നല്ല-
 കോമളത്താമരപ്പൂവോ’

എന്നു തുടങ്ങിയും, രാജവീഥികളിൽ കരികല്ലു വിരിച്ചതു നിരത്തുവാൻ കല്ലുരുട്ടുന്ന സമയത്തു് പാമരപ്രായന്മാരായ കൂലിപ്പണിക്കാർ

ഇതു വകവെപ്പണക്കൾ ഭൂമീലുണ്ടോ
 മാനത്തിന്നെങ്ങാനും പൊട്ടിവിണോ

... ..

കുന്നത്തൊരു കൊന്ന പൂത്തപോലെ
 ഇളമാവിൻ തയ്യതളിത്തപോലെ

... ..

കുന്നിക്കുരുവിന്റെ വർണ്ണപോലെ
 വയനാടൻ മഞ്ഞൾ മുറിച്ചുപോലെ

എന്നാദിയായും പാടുന്ന ശ്രുതിമനോഹരങ്ങളായ പല തരം പാട്ടുകൾ കേട്ടാൽ മാത്രമേ മലയാളികളുടെ നിത്യജീവിതം എത്രത്തോളം പാട്ടുകളുടെ 'പാട്ടി'ലായിട്ടുണ്ടെന്നു അറിവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു മലയാളന്മാർ വാട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ ജീവിതം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ അതിൽ പാട്ടിനുള്ള പ്രാധാന്യം എത്രയെന്നു അറിവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇശ്വരാരാധനയ്ക്കു പാട്ട്, കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുവാൻ പാട്ട്, അവരെ കിടത്തി ഉറക്കുവാൻ പാട്ട്, ഉറഞ്ഞാലാടുവാൻ പാട്ട്, തൈരുകലക്കുവാൻ പാട്ട്, കളിക്കുവാൻ പാട്ട്, ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഗതികളിൽ പാട്ടുകൾ നമ്മോടിണങ്ങി പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാലാവില്ല. ഓരോ വ്യക്തിക്കെന്നപോലെ വ്യക്തികളുടെ സമസ്തിരൂപമായ സമുദായത്തിനും ജീവിതത്തിൽ പാട്ടിന്റെ ആവശ്യം ധാരാളമുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന പാട്ടുകൾ തെരുകൂടാതെ അച്ചടിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കായ്ത്തിൽ അച്ചുകൂടക്കാരും പുസ്തകവ്യാപാരികളും കേവലം അശ്രദ്ധരായിപ്പോയതു ഭാഷയുടെ ഭാഗ്യക്ഷയം തന്നെയാണ്. 'ചില്ലറ' എന്ന ഇനത്തിൽ പെടുത്തി ചില്ലറയല്ലാത്ത അബദ്ധങ്ങളോടുകൂടി ആയിരക്കണക്കായി അച്ചടിച്ചുവിടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ തീർക്കുന്നതിനും, അച്ചുകൂടക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപെടാതെ ഇപ്പോഴും മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പഴയ പാട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും പഴയ ഗ്രന്ഥപ്പുരകളെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ലല്ലോ. ഗ്രന്ഥപ്പുരകളുടെ സ്ഥിതി, മുൻപുപേ ചില കോവിലകങ്ങളിലേയും പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങളിലേയും ഇരട്ടവെയ്പ്പുകളെ കഴിച്ചാൽ, പ്രായേണ പരിതാപകരമായിട്ടാണു കാണുന്നത്. നവീന പരിഷ്കാരക്കാരെ തലയിൽ കയറിയിട്ടില്ലാതിരുന്ന പൂർവ്കാലത്തു താളിയോല

ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കേരളീയർ അതിജാഗ്രതകരായിരുന്നു. അടുത്തകാലംവരെയും കൊല്ലത്തിലെ റിക്കൽ സരസ്വതീപൂജയ്ക്കു വെയ്ക്കുന്നതിനെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കേടുതീർത്തു ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ കേരളീയർ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. കാലം മറിഞ്ഞതോടു കൂടി ആ വിഷയത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ നിശ്ശേഷം നശിച്ചു പോയതിനാൽ സരസ്വതീദേവിയുടെ ശരീരസ്ഥാനീയങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നുപോയി. വല്ലപ്പോഴും വല്ലവരും ആ വക പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഴിച്ചുനോക്കിയാൽ അവയിൽ ആധിപത്യം നടത്തുന്ന 'ഇരട്ടവാലന്മാരാ'ണു നമ്മെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഈ 'ഇരട്ടവാലന്മാരു'ടെ ഇരയും, ചിതലിന്റെ മുതലും, പാറയുടെ തീററിയുമായിട്ടു മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും ഏടുകൾ നശിച്ചുകൂട്ടത്തിലായിട്ടാണു കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽനിന്നും നമുക്കു മതിയായ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും പഴയ ഗ്രന്ഥപ്പുരകളെ ഇടവിടാതെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു അല്ലാപ്പം ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെയുമിരിക്കുന്നില്ല.

പഴയ പാട്ടുകൾ ക്രൂലംകഷമായി പരിശോധിച്ചും, അമൃദിതങ്ങളായ പലതും തേടിപ്പിടിച്ചും പാട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സ്വരൂപജ്ഞാനം പരക്കെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാൻ മഹാമഹിമശ്രീരാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രയത്നം കേവലം അതുല്യമാകുന്നു. മണ്ണാട്, പാണാട്, പുള്ളുവട്, മുതലായ ചില ജാതിക്കാർ കലവൃത്തിയായി പാടിവരുന്ന പാട്ടുകൾ ഇന്നും ഏട്ടിൽ കയറാതെയാണു ഇരിക്കുന്നത്. അവ വല്ലവരും എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പുറമേയുള്ളവർക്കു കൊടുക്കുവാൻ മടിക്കുന്നുമുണ്ടു്. അങ്ങനെയുള്ള ജാതിക്കാരിൽ വൃദ്ധന്മാരായ പലരേയും തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കോവിലകത്തുവരുത്തി സമ്മാ

നിച്ച് അവരുടെ മുഖത്തുനിന്നു പാടിക്കേട്ടപടി പകർത്തിയെഴുതിച്ചു പല പാട്ടുകളും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ തിരുമനസ്സിലേക്കുള്ള അസാധാരണമായ താല്പര്യം കേരളസാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ റൂട്ടി വപേരൂർവെച്ചുകൂടിയ സമ്മേളനത്തിലും മറ്റുചില സമ്മേളനങ്ങളിലും ജാതിവൃത്തിമയ്യാടകളെ സംബന്ധിച്ച പഴയ പാട്ടുകൾ അതതു ജാതികളിലുള്ള അഭിജ്ഞ മാരെക്കൊണ്ടു തന്മയതപത്തോടുകൂടി പാടിക്കുവാനും, അവരെ യഥായോഗ്യം സമ്മാനിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെയ്തു ഏല്പാടുകളിൽ നിന്നു പരക്കെ അറിയുമാറായിട്ടുണ്ട്. അച്ചുകൂടക്കാർ നേരിയ പരക്കൻ കടലാസിൽ അബലബഹുളമായിട്ടുമാത്രം അച്ചുടിച്ച് നാട്ടിൽ പരത്തുന്ന അല്പാത്മരാമായണം, കൃഷ്ണഗാഥ എന്നിവ തൊറുനീത്തു നല്ല മേനിക്കടലാസിൽ രവിവർമ്മ പടങ്ങളോടുകൂടി ഭംഗിയായി അച്ചുടിപ്പിച്ചു കെട്ടുംമട്ടും കമനീയമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിപ്പാൻ മംഗളോദയം കമ്പനി ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലത്തു അവിടുന്നാണ് ഒന്നാമതായി ഉദ്യമിച്ചതെന്നും സ്മരണീയമാണ്. പഴയ താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ തിരുമനസ്സിലെപ്പോലെ നിഷ്കഷ്പുവും പരിശ്രമിക്കുന്ന ഗവേഷകന്മാർ വേറെയുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. പാട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച തിരുമനസ്സിലേക്കുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴം 'സവകലാശാലവക പ്രസംഗതരണി'യായി അവിടുന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 'ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും അവയുടെ ഭാഗപരിണാമങ്ങളും' എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേക്ക് ഏതുവിഷയത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിനും ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. അതിന്നു വകതിരിവു എന്നാണു ഞാൻ പേരുപറയുക. ശാസ്ത്രത്തിലായാലും സാഹിത്യത്തിലായാലും ചരിത്രത്തിലായാലും അവിടുത്തെഴുതിയ ഉപന്യാസങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ വകതിരിവു

തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങുന്നതായി കാണാം. മലയാളത്തിലെ പഴയ പാട്ടുകളെ അവിടുന്നു

1. പുരാണം	5. വീരചരിതം	9. ഭക്തീകം
2. സ്തോത്രം	6. ദേശചരിതം	10. വൈഷയികം
3. സഭാചാരം	7. തൊഴിലില്ലായ്മ	11. രാജ്ജീയം
4. ശാസ്ത്രം	8. വിനോദം	12. സാമുദായികം

എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടുഗണമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോ ഗണത്തിലും പെടുന്ന പാട്ടുകൾ ഇന്നിന്നവയാണെന്നും അവിടുന്നു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പന്ത്രണ്ടു ഗണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ എണ്ണുന്നതായാൽ അവയുടെ ഇന്നം നൂറ്റിഅമ്പതിൽകറയാതെ ഉണ്ടെന്നും, ഈ ഇനങ്ങളിലടങ്ങിയ മട്ടുകളെല്ലാം കണക്കാക്കിയാൽ അച്ചുപ്പതു അച്ചുപ്പതായി മൊത്തത്തിൽ അഞ്ഞൂറിൽ പരം തരങ്ങൾ കാണുമെന്നും അവിടുന്നു മേൽപറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ സയുക്തികമായും സോദാഹരണമായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ പഴയപാട്ടുകളെ സാമാന്യേന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ വിഷയത്തിലും രീതിയിലും ചില വിശേഷഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണാം. ഒന്നാമതു വിഷയത്തെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം. ആസ്തികൃഷ്ണലി, സഭാചാരബോധം, സ്വദേശഭിമാനം, സമുദായസ്നേഹം മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളെ കൈവീടാതെകണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ പാട്ടുകൾക്കു യോജിക്കുകയുള്ളൂ. പുരാണകഥകൾ, സ്തോത്രങ്ങൾ മുതലായവ ആസ്തികൃഷ്ണലിയേയും സഭാചാരബോധത്തേയും വളർത്തുന്നവയാകയാൽ അവ പാട്ടുകൾക്കു ഏറ്റവും പറ്റിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. അർത്ഥഗാർഭീയമോ, ആശയപുഷ്ടിയോ, അലങ്കാരചാതുര്യമോ ഇല്ലാതെ കേവലം ശബ്ദപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളുംകൂടി ഈശ്വരപരങ്ങളായിരുന്നാൽ ശ്രോതാക്കളെ വിഗളിതവേദ്യാന്തരമായ ആനന്ദത്തിൽ ആരാടിക്കുമെന്നുള്ളതിന്നു അനുഭവംതന്നെ പ്രമാണമാണ്. ഈശ്വരനും പരലോകവും പുണ്യപാപ

ങ്ങളും ഇല്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്ന നാസ്തികന്മാരുടെ വാദം സ്ഥാപിക്കുവാൻവേണ്ടി ആരെങ്കിലും പാട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതായാൽ അതു തീരെ സ്വാഭാവികമല്ലാതായി തീരുന്നതുമാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ, ജനങ്ങളെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അകർത്തവ്യങ്ങളിൽനിന്നു നിവർത്തിപ്പിക്കുകയുമെന്ന സഭാചാരോപദേശത്തിന്നു വിരുദ്ധമാകുന്നതും പാട്ടുകൾക്കു വിഷയഭോഷമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. സ്വദേശത്തേയും സ്വദേശത്തിൽ ജനിച്ച വീരധർമ്മംകൊണ്ടു വിഖ്യാതന്മാരായിത്തീർന്ന മഹാനായുധം പറ്റി കേന്ദ്രീയോപദേശമാനാദരങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുവാൻപകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും പാട്ടുകൾക്കു യോജിച്ചിരിക്കും. സ്വദേശഭിമാനത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയെന്ന വിശിഷ്ട ഗുണം കൊണ്ടാണു വടക്കൻപാട്ടുകൾ, പട്ടപ്പാട്ടുകൾ, മുതലായവയ്ക്കു വലുതായ പ്രചാരവും പ്രശസ്തിയും സിദ്ധിച്ചതു്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദേവാലധാനം ചെയ്തുപജീവിക്കുന്നവരും, നവീനപാഠശാലകളുടെ പടികടന്നിട്ടില്ലാത്തവരുമായ ജനങ്ങളാണു വടക്കൻ പാട്ടുകൾപഠിക്കുന്നതിലും പാടുന്നതിലും അധികമായ കൌതുകം കാണിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ അവയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അക്രമവും അത്യക്രമമായ വീരധർമ്മം മരണാടകങ്ങളിൽകൂടി വളികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇയിടയിൽ ഒരു സുപ്രസിദ്ധമായ ആംഗലേയപത്രത്തിന്റെ വിശേഷാൽ പ്രതിയിൽ റോബിൻസൺ എന്ന മാന്യൻ കേന്ദ്രീയമാതൃവിന്റെ വിരുതു് (The Adventmes of Kunhimathu) എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നമ്മുടെ വടക്കൻപാട്ടിൽനിന്നു കുറെദൂരം ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു തർജ്ജമചെയ്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുതന്നെ ഇതിന്നുദാഹരണമായെടുക്കാം. അടുത്തകാലത്തായി രാഷ്ട്രീയഗാനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ച പാട്ടുകളിൽ ജനങ്ങൾക്കു അധികമായ അഭിരുചി കണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കാരണവും അവയ്ക്കുള്ള ദേശഭിമാനോദ്ദീപകത്വം

മല്ലാതെ മറെറാന്നല്ല. ഇതുപോലെതന്നെ സമുദായത്തിലുള്ള ഭോഷങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അവയുടെ നിവാരണത്തിനു പ്രേരിക്കുന്നവിഷയങ്ങളും പാട്ടുകൾക്കു തുലോം ശോഭിക്കുന്നതാണ്. സമുദായത്തിനുള്ളായിരിക്കേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കാണിച്ചു അവയുടെ ഉപാദേയതയെ റിധിരൂപേണ ഉപന്യസിക്കുകയും, സമുദായത്തിൽ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന ഭോഷങ്ങളെ ചിത്രീകരിച്ചു അവയുടെ ഹേമതയെ നിഷേധരൂപേണ സൂചിപ്പിക്കുകയും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കവികൾ സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ, കവി തിരശ്ശീലകൾ പുറത്തുവന്നു സ്വാഭാപ്രായത്തെ ഉപന്യസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിലാകട്ടേ, കവി അന്വിയറക്കുകത്തിരുന്നുകൊണ്ടു കേവലം മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ നിലയിൽ കർത്തവ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടു സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വെച്ചു രണ്ടാമത്തേതിനാണ് അധികം മെച്ചമുള്ളതെന്നതിന്നു നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽപ്പാട്ടുകളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇനി രീതിയെ കുറിച്ചാലോചിക്കാം. പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിലെ പ്രധാന രസത്തിനു പരിപൂർത്തിയാക്കത്തക്കവിധമുള്ള പരേചനയോടുകൂടിയ രീതികളാണു കാവ്യശരീരത്തെ സജീവമാക്കിത്തീർക്കുന്നതെന്നു ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. രീതിയുടെ പ്രാധാന്യം നിമിത്തം അതാണ് കാവ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നു കൂടി ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹൃദയോർവ്വത്തങ്ങളിലെന്നപോലെ പാട്ടുകളിലും രീതികൾ ആദരിക്കത്തവരെന്നുയാണ്. വൈദർഭി, ഗൌഡി, പാണ്ഡ്യാലി എന്നിങ്ങനെയാണല്ലോ സാഹിത്യകാരന്മാർ രീതികളെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയ്ക്കു സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ ഉള്ളതുപോലുള്ള നിവചനം ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം തികച്ചും ശരിയായിരിക്കുമോ എന്നു സംശയ

മാണ്. സുകുമാരവും മധുരവുമായ പദവ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയ രീതി വൈദർഭിയെന്നും, പരുഷവും ഔജസ്വിയുമായ രീതി ഗൌഡിയെന്നും, ഇവ രണ്ടിന്റേയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഇടകലന്നുരീതി പാണ്ഡാലിയെന്നും വിചാരിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമുണ്ടെന്നുതോന്നില്ല. ശൃംഗാരം, കരുണം, ശാന്തം എന്നീ രസങ്ങൾക്കു വൈദർഭിയും, രൌദ്രം, വീരം, എന്നീ രസങ്ങൾക്കു ഗൌഡിയും, ഇതര രസങ്ങൾക്കു പാണ്ഡാലിയും യോജിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

മലയാളഭാഷയുടെ ആദിമകാലം മുതൽക്കു തന്നെ ആരംഭിച്ച ചെറിയവയും വലിയവയുമായ പലതരം കൈവഴികളായിത്തീർത്തു. അനേക കാലമായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും, വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷാശാസ്ത്രരംഗിണി അടുത്തകാലത്തായി സാഹിത്യസമുദ്രത്തിന്റെ അഴിമുഖത്തെത്തി അസാധാരണമായ പരിപുഷ്ടിയോടുകൂടി വലിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ അഴിമുഖത്തുന്വോൾ നദീജലത്തിലെന്നപോലെ അനാസപാദ്യമായ ഒരു ലവണരസം കലന്നു കാണുന്നുമുണ്ട്. ചെറുശ്ശേരി, എഴുത്തച്ഛൻ, നമ്പ്യാർ മുതലായവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള രീതികളിൽ ആധുനികകവികൾ ധാരാളം പാട്ടുകൾ എഴുതിവരുന്നുണ്ടല്ലോ. കേക, കാകളി, അന്നനട, കളകാഞ്ചി, ഭൂതകാകളി, മഞ്ജരി, നതോന്നത എന്നെല്ലാം വൃത്തസംജ്ഞകൾ കാണിച്ച് ആധുനികകവികൾ എഴുതിവരുന്ന പാട്ടുകൾ പത്രമാസികകളിലും, പുസ്തകങ്ങളിലും കയറി ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ സ്വപ്നം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. പാട്ടുകളുടെ ഈ പുനരുജ്ജീവനം ഏവക്കും ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ്. എന്നാൽ പ്രാചീനകവികൾ വിഷയത്തിലും രീതിയിലും അവലംബിച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥകളും, അവർ സശ്രദ്ധം പരിപാലിച്ചു പോന്ന ശീലുകളിലെ അക്ഷരകാലനിയമവും ആധുനികന്മാരിൽ പലരും

നന്തു. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവ്യക്തമായവിധം
 'മൂളിപ്പാട്ടു' പാടുന്നതുപോലെ ഓരോ വിധത്തിലുള്ള
 പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പാട്ടു
 കൾ പാടുന്നതും മനശ്ചന്ദ്രം ഉന്മേഷപ്രദമാണ്. ആയ
 തിനാൽ പാട്ടുകളെ ആരും അനാദരഭരിതമായ ദൃഷ്ടി
 കൾകൊണ്ടു നോക്കുവാൻ പാടില്ല. നാദത്തിൽനിന്നു
 രഭിച്ചു നാദത്തിൽതന്നെ നിലകൊണ്ടു നാദത്തിൽ
 തന്നെ ലയിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിൽ
 ക്ഷീരനീരന്യായേന ചേന്നിണക്കിയവയാണു പാട്ടുകൾ.
 അവയെ നമുക്കു മാനിക്കുക! അവയിൽ ആനന്ദിക്കുക!!
 അവയിൽ അഭിമാനിക്കുക!!!

ഫലിതത്തിന്റെ ജീവൻ

(പുത്തേഴത്തു് രാമൻമേനോൻ ബി, എം. ബി. എൽ)

I

ആമുഖം.

‘ഫലിതത്തിന്റെ ജീവനെ’ക്കുറിച്ചെഴുതുന്നവാനാണ് എനോടുള്ള നിർദ്ദേശം. സുന്ദരകലകളുടെ മിക്കവാറും പ്രത്യേകിച്ചു സാഹിത്യകലയുടെ മുഴുവനും, ജീവനായുള്ള ഫലിതത്തിന്റെ ജീവൻ ഏതാണെന്നു ജീവനുകൾനാഷ്ട്രി ഏറെക്കുറെ അജ്ഞാതമായിരിക്കെ, എന്റെ ജീവനെക്കുറിച്ചുതന്നെ നല്ല വിവരമില്ലാത്തവനായ ഞാൻ, കലയോപജീവി (വക്കീൽ)യായി, സജീവനെകിലും, പലതുകൊണ്ടും നിർജീവനായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞാലെന്താണ്, ഒന്നും പറയാഞ്ഞാലെന്താണ്? എന്നാൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അഭിരുചിയും അഭിനിവേശവും ആസക്തിയും ഉള്ളവർക്കു് “അപ്പ”നായ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ “ഒന്നാമത്തെ ഷഷ്ടിപുത്തി” കുഷ്ഠിക്കയ്യന്മാരെക്കൂടിയും പഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടോത്സവമാകയാൽ, ഫലിതത്തിന്റെ ജീവൻ പോയാൽ പോട്ടെ, അതിന്റെ ശരീരമെന്നു കീറിക്കാണിക്കാനാണ് എനിക്കു മോഹം കേറിക്കാണുന്നതു്. രോഗി മരിച്ചാലും ‘ഓപ്പറേഷൻ’ വിശേഷമായി വിജയിച്ചു എന്നു പറയുന്ന ഡോക്ടർമാരെകിലും ഈ കൊലപാതകത്തിൽ എനിക്കു് അനുകൂലസാക്ഷികളാകുമെന്നു ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.

നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഫലിതക്കാർ അനവധിയുണ്ടു്. എഴുത്തുകത്തുകളിലും നല്ല ഫലിതമുള്ളവരുണ്ടു്. ചിലരുടെ എഴുത്തിൽ കത്തുകൂടലും ചിലരുടെ കത്തിൽ കഴുത്തു

കീറലും ഉണ്ട്. എഴുത്തുകന്മാർക്കിടയിൽ തൊഴുത്തിൽക്കുറവും ഇല്ലായ്മയില്ല. നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരിൽ മിക്കവരും ജീവനുണ്ട്, മരിക്കാനുള്ള ജീവൻ പണ്ടേ മരിച്ചുപോയ പലരുടെ എഴുത്തും, അവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് എഴുതിനെ ഇരുന്നാലും, ഇന്നു ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്കു ഫലിതത്തിന്റെ ജീവനെക്കുറിച്ചൊന്നു ഉപന്യസിക്കുന്നതു സന്യസിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര പ്രയാസമാണോ എന്നായിരിക്കും സഹൃദയസമാജകരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ എന്റെ ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നു ഫലിതമെന്തെന്നും ജീവനെന്തെന്നും ഫലിതത്തിന്റെ ജീവൻ ഏതെന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇല്ലാത്തവയാണ് അതിൽ വേണ്ടതെന്നു വിശ്വസിച്ചു എന്നെ വിജയശ്രീലാളിതനാക്കണമെന്നു പേക്ഷിക്കുന്നു.

“ഫലിതത്തിന്റെ ജീവ” നിൽ കാണുന്ന ഫലിതം എന്താണെന്നറിഞ്ഞിട്ടുവേണമല്ലോ അതിനകത്തു ജീവനുണ്ടോ എന്നുനോക്കിപ്പാൻ. മലയാളത്തിലെ “ഫലിതം” വളരെ സുഖലിതം കലർന്നതാണെന്നും അതിനു പരപ്പുകാരും ആഴം കുറവുമാണെന്നും ഒരാക്കുപം ഉണ്ട്. പാശ്ചാത്യരുടെ Pun (പൺ—ശ്ലേഷോക്തി) വിററ് (wit—നേർമാർക്കി) ഹ്യൂമർ (Humour—വ്യംഗ്യോക്തി) എപിഗ്രാം (Epigram—ഘാസ്യോക്തി), പാരഡാക്സ് (Paradox—വക്രോക്തി) സററയർ (Satire—ഗ്രഹണിന്ദോക്തി) സിനിസിസം (Cynicism കൊള്ളിവാക്ക്—പിശുനോക്തി), പാരഡി (Parody കഥനോക്തി) എന്നിങ്ങനെ പലപല വിഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന അവയോടനുബന്ധിച്ചുവരുന്ന വിശിഷ്ടാംശങ്ങളെല്ലാംതന്നെ മലയാളത്തിലെ ഫലിതം എന്ന ഒറ്റവാക്കുകൊണ്ടു കാണിക്കാവുന്നതാണ്. തുള്ളക്കാരിൽ ഓട്ടനും, ശീതകനും, പറയനും, ലേഖനനുമ്പോലെ ഫലിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത രസാംശങ്ങളു

ജില്ല. ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ രണ്ടത്വം, വെറും ശബ്ദസാമ്യംകൊണ്ടു ഈ വ്യത്യസ്തത്വവിവക്ഷ, നേരംപോക്കു്, പഴഞ്ചൊൽ പ്രായത്തിലുള്ള ചുരുക്കപ്രയോഗം, വ്യംഗ്യപ്രയോഗം, പരിമാസം, ശകാരം എന്നിങ്ങിനെ മലയാളത്തിലെ ഫലിതസാഗരത്തിൽ ചെന്നുചേരാത്ത രസസരിത്തുക്കൾ തീരെ ഇല്ലെന്നതന്നെ പറയാം. പ്രയോഗത്തിലും പ്രമാണത്തിലും ഇവയുടെ വിഭിന്നതയും വ്യത്യാസവും മലയാളത്തിലും അജ്ഞാതമല്ലെങ്കിലും അനുഭവത്തിലും സംസാരത്തിലും ഇവയെല്ലാം ഒരു പന്തിയിൽ ഒന്നായിത്തന്നെ അവാന്തരജാതിവിഭാഗത്തെ വിസ്മരിച്ചു് എലവെച്ചുകാണാറുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ജാതിവിനാശകമായ ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരകോലാഹലത്തിൽ ഞാൻ ഫലിതക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജാതിനിർമ്മാണത്തിനോ സംരക്ഷണത്തിനോ തുനിയുന്നില്ല. അവസരവും ആവശ്യവുംപോലെ വണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളെ വിഭാസമാർ അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

‘ജീവൻ’ എന്താണെന്നറിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞവനായി. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണാഭിവൃദ്ധിയുടെ തുഞ്ചത്തിരിങ്ങുന്ന ഇന്നത്തെ നവീനനും പണ്ടത്തെ തുഞ്ചത്താലായ്ക്കന്റെ ഇന്നത്തെ ശിഷ്യനും ഒന്നുപോലെ ജീവിതമെന്തെന്നു ജീവകാലം മുഴുവനും ആരായുന്നു! ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും കണ്ടതുകൊണ്ടു സജീവമായില്ല; ഒന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ടു നിർജീവവുമായില്ല.

‘വിദ്യച്ഛക്തിപ്പാവകൾ’ പല പണികളും വെട്ടുപ്പായി ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ കണ്ണുകളിലെ കാന്തിയും കവിളുകളുടെ തുടിപ്പും അവയവങ്ങളുടെ പ്രസരിപ്പും കണ്ടാൽ ജീവനില്ലെന്ന് ഒരു ജീവിഷം തോന്നുകയില്ല. എന്നാൽ അവ വെറും സാലഭഞ്ജികകൾ; വിക്രമാദിത്യകഥയിലെ സസോരിങ്ങുന്ന പാവകൾമാത്രം! ജീവന്റെ

അതിരും അളവും വലുതായും വിസ്തൃതമായും വരുന്നു. 'സർ ജഗദീശ ചന്ദ്രബാസ' സജീവമല്ലാത്തതു് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി സംശയിക്കണം. അതുകൊണ്ടു ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, അതു ഫലിതത്തിന്റെ ആയാലും, ഫലിതക്കാരന്റെ ആയാലും, ജീവകാലം മുഴുവനും നടത്തേണ്ടതും അതു നവംനവങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും എന്നും പശ്ചാത്താപമാകുന്നതുമാണ്.

ഫലിതം ഏതാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചില്ല; ജീവൻ എന്താണെന്നു വിവരമില്ല. രണ്ടും കേവലം അജ്ഞാതഭൂമികളാണ്. അവിടെ സവ്വം കഴിച്ചു, സെററിൽമെൻറു നടത്തി, പട്ടയം കൊടുക്കുന്നതിന്നു് ഇന്നുവരെ ഏതധികാരിക്കും മുഴുവൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും നീരസക്കാരനും വിരൂപിയുമായ വിളമ്പനോടു് "ഹേ; സുന്ദരരസം തത്ര" എന്നു പറയുന്നതുപോലെ, 'ഫലിതത്തിന്റെ ജീവൻ' എന്നൊരു ലേഖനം എഴുതുവാൻ ഏതെങ്കിലും നൂതനമായ സഹൃദയസംഘക്കാർ എന്നോടു പറയുന്നതു് എത്രമാത്രം ഹൃദ്യമാകും?

II

ഫലിതവും ജീവനും.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലിതത്തിനു ജീവനുണ്ടോ? ചത്ത ഫലിതമുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഫലിതത്തെ എങ്ങിനെ തിരിച്ചറിയും. ഫലിതത്തിൽ നിർജ്ജീവം, സജീവം; സചേതനം, അചേതനം ഇപ്രകാരമുണ്ടോ? ജീവൻ വരാത്ത ഫലിതം, ജീവൻപോയ ഫലിതം, ജീവൻ നിറഞ്ഞ ഫലിതം ഇങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കുമോ? 'മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ' എന്നു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതെന്താണ്? എവിടെയിരിക്കുന്നു? ഹൃദയവും, ശ്വാസകോശങ്ങളും, തലച്ചോറും, ഞരമ്പുകളും, നാഡികളും എല്ലാം ശരിയായിരുന്നാലും ജീവൻ മാത്രം പെട്ടെന്നു ഇല്ലാതാകുന്നു! അതുകൊണ്ടു് അതൊന്നുമല്ല ജീവൻ.

എന്നാൽ അതിലൊന്നുമില്ല ജീവൻ എന്നു പറയാൻ വയ്യ. അവയവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നതും അതീതവും എന്നാലും അദ്ദേഹവുമാണു ജീവൻ. അതു പോലെതന്നെയാണു ഫലിതത്തിന്റേയും അവസ്ഥ. അതിന്റെ ജീവൻ ഇന്നതാണെന്നും ഇന്നിടത്താണെന്നും കൃത്യമായി വിവരിക്കുകവയ്യെങ്കിലും, ജീവന്റെ ചലന വൈശിഷ്ട്യത്തെ വിളിച്ചുപറയുന്ന ഫലിതത്തിന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും മൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതും ഉദാഹരിക്കാവുന്നതും, അവയുടെ അടിയിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്ന അഭംഗുരവും ആസ്വാദ്യവുമായ തരംഗപരവരകളെ വിശകലനം ചെയ്യാവുന്നതുമാകുന്നു. ബാഹ്യങ്ങളും ആന്തരങ്ങളുമായ അവയവങ്ങളുടെ അരോഗത ശരീരത്തിനു് എന്നപോലെ, ഫലിതത്തിന്നും ആവശ്യമാകുന്നു. അവ വഴിയെ വിശദപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

ഫലിതത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വിശാലമാണ്. അതു് വെറും വാക്കിൽ മാത്രം കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതല്ല. ഭാവത്തിലും, സ്തോഭത്തിലും, ആംഗ്യത്തിലും, ആട്ടത്തിലും, ചിത്രത്തിലും, പത്രത്തിലും ഫലിതപ്രയോഗമുണ്ട്. ലണ്ടൻ പഞ്ചിലും മറ്റും കാണുന്ന പരിഹാസ ചിത്രങ്ങൾ ഉജ്വലങ്ങളായ ഫലിത പ്രകടനങ്ങളാകുന്നു.

നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ, വികാരത്തെയല്ലാ, പെട്ടെന്ന് ഒന്നു 'കീക്കിളി'യാക്കി, രണ്ടു വ്യത്യസ്തവസ്തുക്കളുടേയോ ഭാവങ്ങളുടേയോ സ്വരൂപജ്ഞാനം ഒരേ സമയത്തു തമ്മിൽ ഉളവാക്കി, നിഷ്കൃഷ്ടമായ ഒരു താരതമ്യവിവേചനം നമ്മെക്കൊണ്ടു് അറിയാതെ നടത്തിച്ചു, വൈജാത്യത്തിന്റെ വൈചിത്ര്യത്തിൽ മനസ്സിൽ മുഴുവനും, വ്യക്തിപരമല്ലെങ്കിലും വ്യക്തിതരമായ ഒരതുഭാഷയോടോ കോരിനിറക്കുകയാണു് ഫലിതക്കാരൻ ചെയ്യുന്നതു്.

വാക്കിന്റെ ആകസ്മികത്വവും സുന്ദരത്വവും ആണ് അതിന്റെ നിദാനം; വ്യംഗ്യത്തിലാണ് അതിന്റെ ഭംഗി; രസികന്മാരാണ് അതിന്റെ അനുഭോക്താക്കൾ; മാനുഷീയത്വം, യാദൃച്ഛികത്വം, നൈമല്ല്യം, നവീനത്വം വികാരത്തൂത്യത മതലായവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

III

ഫലിതത്തിലെ മാനുഷീയത്വം—ചിരി.

‘മാനുഷീയത്വം’ മതിയാംവണ്ണമുള്ളതും വേണ്ടതുമായ ഒന്നാണ് ഫലിതം. അതു മനുഷ്യർ മാത്രം സാധിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന്റെ ‘നരസംബന്ധിത്വം’ പ്രത്യക്ഷമാണ്. കാട്ടുപോത്തും കടുവയും ഫലിതം പറഞ്ഞതായോ നേരംപോക്കു പ്രവൃത്തിച്ചതായോ നാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മൃഗങ്ങൾക്കു ഫലിതവാസനയില്ലെന്നാണ്, മനുഷ്യർ ഏതായാലും അഭിമാനിക്കുന്നത്. അതിൽനിന്നു ഫലിതത്തിന്റെ മുഖ്യമായ സ്വഭാവം, അതിന്റെ ‘മാനുഷീയത്വ’മാണെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മനുഷ്യനെ ചിരിക്കുന്ന ‘ഏകമൃഗം’ എന്നു തിര്യക്കുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി വർണ്ണിക്കാറുണ്ട്. അതു ശരിയാണെന്നാണ് മൃഗഭാഷ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും, മൃഗങ്ങളുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം (?) ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുമായ നാം അഹംകരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന്നു നമ്മുടെ അനുമാനം ശരിയെന്നുതന്നെ കരുതുക. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചിരിക്കുന്ന മൃഗം മാത്രമല്ല, ചിരിക്കപ്പെടുന്ന (മറുഭൂമി വർ നോക്കിചിരിക്കുന്നു) മൃഗംകൂടിയാണെന്നു ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യനോ മനുഷ്യനെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊന്നോ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഫലിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യമല്ല. ഓടുമ്പോൾ കാൽ തെറ്റി വീഴുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ നോക്കിയോ ഭ്രാന്തുപിടിച്ചോടുന്ന ഒരു നായയേക്കണ്ടോ നാം ചിരിക്കാറില്ല. എന്നാൽ

‘ആരാന്റെ അമ്മക്കു ട്രാന്തു ചിടിച്ചാലും’ ആരാനും അറിയാതെ കാലിടറി വീണാലും നമുക്കു ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന സ്തോഭം ചിരിതന്നെയാണു്.

ഫലിതവും ചിരിയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും ബന്ധവുമാണിനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. ഫലിതത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവനും ചിരിയാണു്. ചിരി വരാത്ത ഫലിതം നിഷ്ഫലമെന്നുതന്നെ പറയാം. മാൻഷീയതപം നിറഞ്ഞ ഫലിതത്തിൽ മനുഷ്യനു മാത്രം സാധിക്കുന്ന ചിരി പുറപ്പെടുമെങ്കിൽ ഫലിതത്തിന്റെ മാനുഷീയതപം ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ടു ഫലിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിൽനിന്നു വളരെയൊന്നും വിഭിന്നമല്ല.

പ്രകൃതി വളരെ രമണീയമാകാം—ആകാശം വളരെ ഭയാനകമാകാം—സമുദ്രം വളരെ ഗംഭീരമാകാം—പുഴവടു് അത്യന്തം മടനാഹരമാകാം—തടാകം വളരെ മലിനമാകാം—എന്നാൽ ഇവയൊന്നും തന്നെ ചിരിപ്പിക്കത്തക്കതാകയില്ല. അവയുടെ ഏതുരൂപവും ഭാവവും നമ്മിൽ ചിരി എന്ന പ്രത്യേകസ്തോഭത്തെ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ള കാരണം കാളയുടെ കവണം മറിച്ചുലിലും നായയുടെ പേയിളക്കത്തിലും എന്നപോലെതന്നെ മനുഷ്യാംശം അവിടെയവിടെയും കാണുന്നില്ല എന്നതാണു്. മനുഷ്യസംബന്ധിയല്ലാത്ത മറ്റേതു കാഴ്ചകണ്ടാലും ശബ്ദംകേട്ടാലും മനോരാജ്യത്തിൽ മുക്കും, ചിന്താമഗ്നനാകാം, ഒക്കയാവാം. എന്നാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാൻ മാത്രം—ചുഞ്ചിരിക്കൊള്ളുവാൻ കൂടി—സാദ്ധ്യമല്ല. ചിരി പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യക്ഷമോ അപ്രത്യക്ഷമോ ആയ ബന്ധം വേണം. സർക്കുസ്സിൽ രണ്ടുകാലിന്മേൽ നടക്കുന്ന ആനയെ നോക്കി നാം ചിരിക്കുന്നതു് അതിനെ അങ്ങനെ നടത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ സാമത്വത്തെ ഉററുനോക്കിട്ടാണു്. വികൃതമായ ഒരു തലപ്പാവോ മര

മോന്തയോ അതുപോലെ മറുവല്ല സാധനമോ കണ്ടു നാം ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങിനെ ചിരിക്കുന്നതു നിർജ്ജീവമായ ആ സാധനത്തിന്റെ നിസ്സഹായത ഭ്രാന്തല്ല, വൈജാത്യം വിചാരിച്ചല്ല, അതിനെക്കൊണ്ട് ആ രൂപം എടുപ്പിച്ച സജീവനായ മനുഷ്യന്റെ മനോധർമ്മം ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. ഈ വ്യത്യാസമാണ്, എത്രയും മുഖ്യവും പ്രധാനവുമായ ഈ വ്യത്യാസമാണ്, നാം എപ്പോഴും ഓർമ്മവെക്കേണ്ടതു്. ഞമ്മന്റെ ബാല്യത്തിന്റെ മോൻ കണ്ടുകൊള്ളത്താൽ കോട്ടമാങ്ങേന്റെ ഞെട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചോണം ഇരിക്കണം എന്നുള്ള വണ്ണന കേട്ടാൽ ചിരിക്കാത്തവരില്ല. എന്നാൽ ഞെട്ടിപ്പൊട്ടിച്ച കോട്ടമാങ്ങകളാൽ ആരും ചിരിക്കാറില്ല. ആ 'ബാല്യത്തിന്റെ' മുഖവും അതുവരെ ആരെയും ചിരിപ്പിച്ചില്ലെന്നുവരാം. പക്ഷെ കോട്ടമാങ്ങേന്റെ ഞെട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചതും ബാല്യത്തിന്റെ കോടിയുമുഖവും ഒന്നിച്ചു് അടുത്തുവെച്ചപ്പോൾ മാങ്ങയിൽ സംക്രാന്തമായ മാനുഷീയത്വം ബഹുരസികനും ചിരിപ്പിക്കാൻ കാരണവുമായി. പഞ്ചതന്ത്രത്തിലും ഈസോപ്പിന്റെ കഥകളിലും നാം രസിക്കുന്നതു മനുഷ്യധർമ്മങ്ങളെ പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ ആരോപിച്ചു നവേംവരുത്തുന്നതു കൊണ്ടാണ്.

അതെ—ഫലിതത്തിന്റെ ഫലമാണു ചിരി. ചിരി പല തരത്തിലുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലുമൊരുതരം കൊണ്ടുതന്നെ ഫലിതം ഫലിക്കുന്നതാണ്. പൊട്ടിച്ചിരി, ചിരി, പുഞ്ചിരി, പുറപ്പടച്ചിരി ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലാണതു്. പുറപ്പടച്ചിരി പുറത്തിറങ്ങിപ്പോകുവാൻ, എങ്കിലും, അകത്തു പരജിതിക്കുന്നുണ്ടാകും. ചിരിച്ചാൽ കനാകരയുമെന്നു കരുതുന്ന ചില പിശുക്കന്മാർ അകത്തു വെച്ചു പുപ്പിക്കുന്ന ചിരിയാണു 'പുറപ്പടച്ചിരി' ചില 'പുറപ്പടക്കാന്തിക്കാർ' രാത്രിയായാൽ നത്തിനേയും നരിച്ചിരിനേയും പോലെ പുറത്തു പുറപ്പെടുന്നതുപോലെ ഈ ചിരിയും സമയം പോലെയും

ആളെനോക്കിയും പുറത്തുവരുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഫലിതത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചിരി എന്നുള്ള വികാരത്തെ അഥവാ സ്തോഭത്തെ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നുവെന്നു മാത്രമാണ്. ഫലിതം കേട്ടാൽ ചിരിക്കൊണ്ടേവരുമൊരു പന്ത്രണ്ടാംമാസം കഴിക്കണമെന്നത്മില്ല.

ഇതിൽ നിന്നു ചിരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിമാത്രമാണ് ഫലിതത്തിന്റെജീവൻ എന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നില്ല. ഫലിതം ചിരിപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടു ചിരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഫലിതമാണെന്നു ധരിച്ചാൽ, മനുഷ്യരൊക്കെ ഇരുകാലികളാണെന്നു പഠിച്ചു ഉടനേ താരാവീനേയും തത്തയേയും മനുഷ്യനെന്നു സങ്കല്പിച്ചവന്റെ വിഡ്ഢിത്തം പററിയേക്കും. രണ്ടുകൊല്ലം ഒരു തുമ്പിക്കയ്യുമുള്ള കറുത്ത ഒരു ജീറിയാണു് കൊതു എന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു മതാമ്മ് കൊച്ചിയിൽ വന്നു നടപ്പടെ കപ്പലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ആനയെക്കാണുകയും അതിനെ കൊതുവെന്നു തെറ്റിലുരിച്ചു കൊതുകടിയിൽ ഭയപ്പെട്ടു് ആ വന്ന കപ്പലിൽത്തന്നെ തിരികെ പോകുകയും ചെയ്തതായി ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുപോലുള്ള അബദ്ധം പററിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം.

IV

ചിരിയുടെ സ്വഭാവം.

എന്തിനാണു് ഒരാൾ ചിരിക്കുന്നതു്, എന്താണു് അയാളെ ചിരിപ്പിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു് എന്നൊരന്വേഷണം നടത്തിനോക്കാം. സജീവമായ ഒരു വസ്തുവിനേയും സങ്കുചിതമായ ഒരു വീവരണവൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിനിർത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതസാധ്യമല്ല. ആയിരംകൂട്ടത്തിന്റെ ആകുപ്പായുള്ള ഒരു സമ്മേളനഫലത്തെ ഇന്നതെന്ന് ഒന്നുകൊണ്ടു് വിവക്ഷിക്കുവാൻ പ്രയത്നപ്പെടുന്നതുതന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന

തിനു പശ്ചാത്താപമായ ഒരു പരിശുദ്ധമാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ രൂപം അതിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ രൂപമാണെന്നുള്ളതു് വാസ്തവമാണെങ്കിലും അതു് ആ പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിനല്ലാതെ “വെള്ളവസ്തു്തിന്നു” മുഴുവൻ ബാധകമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷം അവന്നറിവില്ലെന്നു വിജ്ഞാൻ വിഷാദിക്കാതിരിക്കുകയില്ലല്ലോ.

ചിരിതന്നെ ഒരു വികാരമാണെങ്കിൽ വികാരശൂന്യമായ ചിരി, അതൊഴിച്ചുള്ള ഒരു മനോവൃത്തിയാകുന്നു. കോപം, ശൂന്യം, ഇന്ദ്രിയ മുതലായ വിഭിന്നങ്ങളുള്ള വികാരങ്ങളെപ്പോലും ഒരിക്കലും ചിരിയോടുകൂടി സഹകരിക്കുകയില്ല, കൂടിക്കഴിയുകയില്ല. കോപിച്ചുനെ ചിരിച്ചിട്ടാൽ അവന്റെ കോപം പവകടന്നു. സൂക്ഷ്മമായതിൽ അന്ധകാരമെവിടെ? കള്ളച്ചിരിയെക്കുറിച്ചല്ല; അതു ചിരിയല്ല, ചിരിയുടെ വേഷംകെട്ടിവരുന്ന കാപട്യമോ കാലുഷ്യമോ ആണ്. നിമ്ബസരണം നിമ്ബലനം നീതിമാനമായ ഒരാളുടെ മനസ്സാണിവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ മനസ്സിൽ ചിരി ഉദയിച്ചാൽ അവിടെ ഒട്ടും വിഭേദചിരിവികാരങ്ങൾക്കു് അപ്പോൾ സ്ഥാനമില്ല. ശൂന്യിക്കാരനോ ശണ്ണിക്കാരനോ ചിരി വരില്ല. അയാൾക്കു് ചിരിക്കാനറിഞ്ഞുകൂടാ. അവന്റെ ഹൃദയകവാടങ്ങൾ ചിരിക്കുകടക്കുവാൻ വയ്യാത്തവിധം ദൃഢബലങ്ങളാണു്. അഥവാ വല്ല സുഷിരത്തിൽ കൂടിയും ചിരിയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു കിരണം അകത്തു കടന്നു പെട്ടാലോ, അവിടെ മുഴുവൻ പ്രകാശമാനമായി, പരിപാവനമായി, ചിരിമയമായി. അതോടുകൂടി അശുദ്ധിയും, അഹങ്കാരവും, അസൂയയും അസ്തമിച്ചുപോയി. ശൂന്യയും കോപവും വാശിയും വിഭേദചെയ്യും പരപറന്നു.

ചിരി സ്പർശിപ്പിക്കുന്നതു്, ആകർഷിക്കുന്നതു്, വിരളമായ വികാരോദ്ദേശഗതയല്ല, വിശുദ്ധവും സംസ്കൃത

വുമായ ബുദ്ധിയുടെ ആ വിശിഷ്ടവിഭാഗത്തേയാണ്. താരതമ്യവിവേചനത്തിനും, നിമ്നലമായ നിരീക്ഷണത്തിനും, വ്യക്തിശൂന്യമായി ആസ്വദിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധമായ ബുദ്ധിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തേയാണ് ചിരി രസീപ്പിക്കുന്നത്. അവിടംമാത്രമേ അതിനു പരിചയമുള്ളൂ. സപാധീനവുമുള്ളൂ. ശൂന്യിയെടുത്തു കലികൊണ്ടു തുളുന്ന കോപിയുനോടു “എന്താ ഒരു വാളും വിലമ്പും കൂടിവേണോ” എന്നുചോദിച്ചാൽ അയാൾ ചിരിക്കുകയല്ലാ ആ പഠത്തവന്റെ തലതല്ലിപ്പൊളിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അവന്റെ ബുദ്ധിയുടെ കവാടം—അതിന്നുണ്ടെങ്കിൽ—ഭദ്രമായി അടുപ്പിട്ടിരിക്കുകയാൽ ചിരിക്കു അകത്തു കടപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതു വികാരോദ്ദേശത്തിൽപെന്നേറുമുട്ടി പുറപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തുതന്നെ തിരികെവന്നടിക്കുന്നു. ചിരി ബുദ്ധിയോടല്ലാതെ വികാരത്തോടു സല്ലപിക്കുകയില്ല. ബുദ്ധിമാനല്ലാതെ ഫലിതം രസപ്രദമല്ല. ബുദ്ധി അതിന്റെ രസീകതപം എന്ന പ്രദേശമാണ്—ഫലിതം വിതച്ചാൽ വിളവു കൂട്ടുന്ന വയൽ. ഫലിതത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ലക്ഷണം അതനുഭവിക്കുന്നവനെ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു പുഞ്ചിരിക്കൊള്ളിപ്പിക്കുന്നു, ചിരിപ്പിക്കുന്നു, പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നു എന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ട് ചിരിയുടെ നിജസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരന്വേഷണം, ഫലിതത്തിന്റെ ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാലോചനയിൽ അസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്നു തീർച്ചതന്നെ.

V.

ചിരിയുടെ വ്യാപ്തിയും അതിർത്തിയും

ഒറ്റക്കു് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഒക്കാത്ത ഒരസാധാരണവസ്തുവാണു ചിരി, ചിരി, എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. തന്നത്താനിരുന്നു ചിരിക്കുന്നവരെ ഭ്രാന്തന്മാരെന്നു പറ

യും. ധനിയും പ്രതിധനിയുമായ ഒന്നിനെ പവ്തനിരകളിലെ ഇടിവെട്ടുപോലെ തുടൻതുടൻ, ഉരുണ്ടുരുണ്ടുപോകേണ്ടുന്ന ഒരു ദിവ്യശബ്ദമാണ്, മനോഹരഗാനമാണ് ചിരി. ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിരിക്കണം, കേട്ടാൽ ചിരിക്കണം. ചിരി ഒരു പകച്ചുചുറ്റിപ്പോലെയാണ്, കാട്ടുതീപോലെയാണ്; എന്നാൽ അതു നശിപ്പിക്കുന്നതല്ല, രസിപ്പിക്കുന്നതാണ്, രക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്നുമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. നാം മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും അകന്നവനെന്നോ വ്യത്യസ്തനെന്നോ തോന്നിയാൽ നമുക്ക് അവനോടൊപ്പം ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങളുടെ ചിരി മറ്റുള്ളവരുടെ ചിരിയുടെ അംശമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതു പുറപ്പെടുകയില്ല, തുടൻപോകുകയില്ല, സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഘടനയുടേയും ബുദ്ധിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും സാമാന്യമായ യോജിപ്പാണ്, ഐക്യമാണ്, ഇതു ചിരിയുടെ നിദാനം.

എന്നാൽ, ആ ചിരിയും ഒരതിർത്തിയും അളവുമുണ്ട്. ചിരി സാമ്പ്രതികമാണെങ്കിലും, നല്ല ഫലിതം കേട്ടാൽ ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സാമാന്യധർമ്മമാണെങ്കിലും, എല്ലാഫലിതത്തിനും എല്ലാവരും ചിരിച്ചുവെന്നോ, ഒരാളുടെ ചിരി എല്ലാവരിലും ഒരു പോലെ പടർന്നുപിടിച്ചുവെന്നോ വരുന്നതല്ല. ബുദ്ധിയുടെ സംസ്കാരം, ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലത, രസികത്വത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മത എന്നിങ്ങനെ ആന്തരമായ പലതിനേയും ആശ്രയിച്ചും, ഫലിതം പ്രയാഗിക്കുന്ന ഭാഷയിലുള്ള പരിചയം, സമുദായനടപടികളുടെ ജ്ഞാനം, മുതലായി ബാഹ്യങ്ങളായ ചിലതിനേയും അനുസരിച്ചാണ് ഫലിതം മനസ്സിലാകുന്നതും, ചിരി പുറപ്പെടുന്നതും ആ ചിരി പരന്നുപിടിക്കുന്നതും. ഇതിൽനിന്നു ഫലിതത്തിന്റെയും ചിരിയുടേയും അതിർത്തികൾ എത്ര വിദൂരങ്ങളാകും.

ഉണക്കിലും സീമയറവയല്ല എന്നു സ്പഷ്ടം. “ഞാനും കൂടാം ചിരിക്കാൻ, എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രസിക്കുന്നത്” എന്നു ഫലിതോക്തിയിൽ പള്ള വേദനിക്കു മാറ ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിൽ ഇടംപ്രഥമമായി പ്രവേശിക്കുന്ന സ്നേഹിതൻ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ സെഷ്യൻജഡ്ജിയുടെ ഫലിതത്തിൽ—ഫലിതമെന്നു ജഡ്ജിതന്നെ വിധിച്ചതാണ്—അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വക്കീൽമാരെല്ലാം ചിരിച്ചുചിരിച്ചു പള്ള പൊട്ടിച്ചിട്ടും ഒരു വക്കീൽമാത്രം നിവ്വീകാരനായിരിക്കുന്നതുകണ്ടു— “എന്താ നിങ്ങൾമാത്രം ചിരിക്കാത്തതെ”ന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ “ഞാൻ ഈ ബാറിൽ പ്രാക്ടീസിങ് ചെയ്യുന്ന വക്കീലല്ലല്ലോ”! എന്നാണുത്തരം പറഞ്ഞതു!! ആ ജഡ്ജിയുടെ ഫലിതവാസനയോ, ആ ബാറിലെ വക്കീലന്മാരുടെ സേവാചാര്യയോ, ആ പുറംവക്കീലിന്റെ മനോഭാവമോ ഏതാണിവിടെ ചിരിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നു വായനക്കാർ തീർച്ചയാക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ, ഒരു ബാറിലെ അംഗമല്ലായ്ക്ക, ചിരിയുടെ കാര്യത്തിൽ അസാധ്യമോ അസംഭാവ്യമോ അല്ല. അജ്ഞാനമാണ് അതിന്നുള്ള ശരിയായ കാരണം—പരിതസ്ഥിതികളുടെ അജ്ഞാനം, ഭാഷയുടെ അജ്ഞാനം—ഏതെങ്കിലുമാവാം. നാടകശാല നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യപ്രകടനം അത്യന്തം ശബ്ദായമാനമായി ഭവിക്കുന്നത്. കുന്നിൽനിന്നു കീഴോട്ടു വലിയ ചെമ്പുപാത്രങ്ങൾ, ഉരുട്ടുമ്പോഴെന്നപോലെ ചിരിയുടെ കലകലശബ്ദം അപ്പോൾ തുടർന്നു തടിച്ചു പെരുമാറുന്നു. ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും ചിരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഷയിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിലേയ്ക്കു തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ലതാനും. എന്തിനാണെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ചിരിക്കുന്നത്? അതാണിതിന്റെ പരമാർത്ഥം; പരമതത്വം; അതുതന്നെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കു

തങ്ങളിൽത്തന്നെ ഒരാളുടെ കൃതികളിലോ വികൃതികളിലോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു. അവരവരുടെ വികാരങ്ങൾക്കു വിരാമമിടുന്നു. വികാരവിഭിന്നമായ ബുദ്ധിയെ മാത്രം പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നാം കേട്ട ആ ചിരിയുടെ ശബ്ദകോലാഹലം അറിയുന്നത്. അതാണ് ഫലിതത്തിന്റെ ഭാവന, പ്രാവേം, പ്രവൃത്തി.

VI

ഫലിതത്തിന്റെ യാദൃച്ഛികത്വം

യാദൃച്ഛികത്വം,—അവിചാരിതം എന്നൊരവസ്ഥയാണ് ചിരിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്, ഫലിതത്തെ ഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു “പാരച്യുട്ടം” പിടിച്ചു വിമാനത്തിൽ നിന്നു താഴെ ചാടുന്നവനെ നോക്കി ആരും ചിരിക്കുന്നില്ല; അത് അയാളുടെ മനപൂർവ്വമാണ്. നേരെ മറിച്ചു വെറുതെ നടക്കുമ്പോൾ കാലിടറി മറിഞ്ഞുവീഴുന്ന ഒരു തടിമാടനെനോക്കി നാം ചൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വീഴ്ച യാദൃച്ഛികമാണ്. കഥകളിക്കാരന്റെ കൈമുദ്രകൾ കണ്ട് “ഒരുരുളച്ചോരം എട്ടുകണ്ണു ഉച്ചേരിയം” എന്നാണയാൾ കാണിക്കുന്നതെന്നു ഫലിതോക്തി പറഞ്ഞത് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചവർപോലും അതയാൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞാൽ രസിക്കുകയില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നു വന്നുപോയതും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കല്പിച്ചുകൂട്ടി പ്രയോഗിച്ചതുമാണെന്നതു തന്നെ അതിന്നുകാരണം. ചില പ്രാസംഗികന്മാർ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫലിതങ്ങളുടെ മൂർച്ഛ പോകുന്നതും ഇതേകാരണത്താലാണ്. ഫലിതത്തിന്റെ ആകസ്മികഭാവമാണ് അതിനെ ഹൃദ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നതും ചിരിപ്പിക്കാൻ കാരണമാക്കുന്നതും. ഫലിതോക്തിയിൽ കല്പ

നാശകൃതിയില്ലെന്നല്ല ഇതിന്റെ സാരം. ആ വൈഭവം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതു കല്പിച്ചു കൂട്ടിയല്ലെന്നു മാത്രം. ഓരോ നേരവോക്കിന്നോ തമാശക്കോ, മനപ്പൂവ് മില്ലായ്മയെ നന്നാണു സ്ഥായിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതു കാരണാകൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്നതോ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലതന്നെ. എന്നു മാത്രമല്ല അതിന്റെ കാരണവും അടിസ്ഥാനവും എത്രമാത്രം സാദാവികവും സംഭാവ്യവും സംഗതിയോടനുയുക്തവും ആയിരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അതിന്റെ രസത്തിനു സ്മൃതയും അതിൽ നിന്നുതഭവിക്കുന്ന ചിരികളുടേയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ്. ആ അടിസ്ഥാനത്തെയും ഘോരവിനേയും കുറച്ചൊക്കെ അതിശയോക്തി കലർത്തി വിടർത്തിയാലും വലുതാക്കിയാലും വൈഷമ്യം നേരിടുന്നതല്ല. അതാണിതിന്റെ മറ്റൊരു രഹസ്യം. ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു, പഠിച്ചു, നെയ്തിന്നാധാരം പാത്രമോ പാത്രത്തിന്നാധാരം നെയ്യോ എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ മാത്രം ബലശ്രദ്ധനായി, അതിന്റെ തീർച്ചക്കായി നെയ്പാത്രത്തെ കമഴ്ത്തിനോക്കി നെയ്യൊക്കെ നിലത്തു കളഞ്ഞു, അണ്ടിപോയ അണ്ണാനെപ്പോലെ വിഷണ്ണനായി വർത്തിക്കുന്ന പരമസാധു കേവലം സകല്പത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവനെങ്കിലും അവന്റെ വിക്രിയകളുടെ വണ്ണനം ശ്രോതാക്കളെ രസിപ്പിക്കുന്നു, ചിരിപ്പിക്കുന്നു! സർവാൻവരീസിന്റെ വിശ്വവിശുദ്ധമായ “ഡോൺകവിക്ലോട്ട്” എന്ന വലിയ ഗ്രന്ഥം ഈ തത്വത്തിന്റെ ഒരു പർവ്വതീകരണമാകുന്നു. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ശുണ്ണിക്കാരൻ തള്ളയെ തല്ലലും പിള്ളയെ തല്ലലും, പാത്രം തട്ടി ഉടയ്ക്കലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന നാം “അതുകൊണ്ടരിശം തീരാത്തവനപ്പരയുടെ ചുറ്റും മണ്ടിനടന്ന”പ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോകുന്നു. അത്രക്കണ്ടാകുമെന്നു നാമാരും കരുതിയില്ല. അവിചാരിതമായ ആ പ്രാഗത്ഭ്യപ്രകടനം അതിശയോക്തിപരമെ

കിലും അങ്ങിനെ വരാമെന്നു നാം സ്വയമേവ വിശ്വസിച്ചു അവന്റെ ആ ശുണ്ണിയിൽ, സഹതപിക്കാതെ, അനുകമ്പാബലരാവാതെ, അവനെയും അവന്റെ സ്രഷ്ടാവിനേയും നമ്മെത്തന്നെയും മറന്നു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോകുന്നു; പള്ളവേദനിക്കുമാറു്, കണ്ണിൽനിന്നു വെള്ളം വരുമാറു്, കവിളി കഴയുമാറു് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നു. അതിശയോക്തിയിൽ അവാസ്തുവതപം അനുബന്ധിച്ചാലും, അസത്യം അശുദ്ധപ്പെടുത്താത്തതു കൊണ്ടു്, ആ അവലുപ്തബാഗത്തിന്റെ ആകർഷകതപം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, ആഘോദിപ്പിക്കുന്നു, ചിരിപ്പിക്കുന്നു.

VII.

ഫലിതം—അനുകരണസാമത്വം

അനുകരണവൈദഗ്ദ്ധ്യം വിശേഷാത്തരമായ ഒരു കലയാണ്. കവിതയും ചിത്രമെഴുത്തും എല്ലാംതന്നെ എരക്കുറെ അനുകരണപരമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ആ അനുകരണത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയാണ് അതിന്റെ ജീവൻ. അനുകരിക്കപ്പെടുന്നതിനോടു് അനുകരണത്തിനുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലാണ് അതിന്റെ രസം. ആ രസമാണു് ശ്രോതാക്കളിലോ കാണികളിലോ ചിരി എന്ന വീശിച്ചുപികാരത്തെ വളർത്തുന്നതു്. ഒരു കള്ളുകടിയന്റെ ഗോഷ്ടി കണ്ടാൽ നാം ചിരിച്ചുപോകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കടിയന്റെ ദേഷ്യം കെട്ടി ചാതുര്യത്തോടുകൂടി അഭിനയിക്കുന്നതു് കാണുമ്പോൾ നാം ചിരിച്ചു മണ്ണുകപ്പുന്നു! ശാരദയിലെ ചൈത്തിപ്പട്ടരും, കണ്ടനാമനും, മാത്തണ്ഡവമ്മയിലെ സുന്ദരയുനും, ഭൂതായരിലെ നൊണ്ടിക്കുറുപ്പും മറ്റും ബാഹ്യലോകത്തിലെ ജീവനുള്ള യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരുടെ കുറിക്കുകൊണ്ട മാതൃകകളാകയാലാണു് അവർ നമ്മെ ഏന്നെന്നും ചിരിപ്പിക്കുന്നതു്.

കനപ്പിച്ചിരുന്നു തതപജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കു
 യോരൂ ശ്രോതാക്കൾ, പ്രാസംഗികനെത്ര വിദ്വാനും
 വാശിയുമാണെങ്കിലും, താനെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. മനു
 ഷ്യഹൃദയം അറിയുന്നവനാണ് ആ പ്രാസംഗികനെ
 ക്കിൽ അതിന്നിടക്കു ഒന്നു താഴത്തിറങ്ങി ഒരു ഫലി
 തമോ നേരവോക്കായ ഉദാഹരണമോ പറഞ്ഞു് ആ
 ഉറക്കം തുടങ്ങികളെ ഒക്കെ ഒന്നുണർത്തി നിവർത്തിയിരു
 ത്തി ഉന്മേഷവും ഉല്ലാസവും ഉളവാക്കുന്നു. ചിരിയാണ്
 മനുഷ്യനു ഹൃദ്യമായ ഭക്ഷണം; സഹജമായ മാന
 സോല്ലാസം. ഫലിതക്കാരന്റെ ഹൃദയശുദ്ധിയെന്ന
 അനന്താകാശത്തിൽ ശ്രോതാക്കളുടെ മനഃപക്ഷി പറ
 നുകളിക്കുന്നു. അവിടെ വേടരുടെ പേടിയില്ല ഭയാശ
 കകളില്ല. ഇന്ദ്രലേഖയിൽ നാം കഥാപാത്രങ്ങളെ
 ഒന്നാമതായും പ്രധാനമായും കാണുന്നു, പരിചയപ്പെ
 ടുന്നു. പ്രേമാമൃതത്തിൽ മിസ്റ്റർ രാമൻപിള്ളയെയാത്ര
 നാം പ്രഥമമായും പ്രമാണമായും ഭരിക്കുന്നതു്. ഒരാൾ
 തന്നെത്താൻ, മറയ്ക്കുന്നു, മറക്കുന്നു. മറെറു ആൾ തന്റെ
 പ്രതിഭയെ, പ്രാഗത്ഭ്യത്തെ വായനക്കാരിൽ എറിഞ്ഞു
 പിടിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നാടകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണി
 കളെ ചിരിപ്പിച്ചു ഘട്ടങ്ങളും, സംഭവങ്ങളും, പാത്ര
 ങ്ങളും അതു കാണാൻപോയ കുട്ടികളുടെ സംഭാഷണ
 വിഷയമാകുന്നു. കനത്ത തതപങ്ങളും പരുത്ത ഭാവ
 ങ്ങളും മാത്രം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഥാപാത്രങ്ങളെ വലിയ
 വർപോലും വിസ്മരിച്ചു കളയുന്നു.

VIII.

ഫലിതം—ഹൃദയശുദ്ധി

ചിരിയുടെ അടിസ്ഥാനം പരിഹാസമോ പുച്ഛമോ
 അപഹേളനമോ അല്ലെ എന്നു സംശയിച്ചേക്കാം. പരി
 ഹാസമോയ അതിലില്ലെന്നു പറയുന്നില്ല. “അവ
 നൊരു പട്ടവിധി; ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെവരി
 കയില്ല” എന്നൊരു “അമ്പട ഞാനെ” ഭാവത്തിൽ

നിന്നു ഉറച്ചുചിരിയല്ലെങ്കിലും പുഞ്ചിരി പറപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാലും അതിൽ അനുകമ്പയ്ക്കു പ്ലാതെ അമച്ഛത്തിന്നു പ്രാമുഖ്യമില്ല. ഏയുടെ തേന്താവു കള്ളുകുടിച്ചു ലഹളകൂട്ടുന്നത് കണ്ടാൽ ഏയാഴിച്ചു എല്ലാവരും ചിരിക്കും. എന്നാൽ കള്ളുകുടി മുത്തു മുക്കു പോകാനുള്ള മട്ടിലാകുമ്പോൾ ഏഴോടൊപ്പം തന്നെ അനുകമ്പാ ബലമായി മറുജീവരും സഹതപിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം ചിരിച്ച സാദൃശ്യം തന്നെ അതിന്റെ മൂലന്യാവസ്ഥയിൽ അമച്ഛത്തിന്നു കാരണമാകുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിന്നു, ചിരിയുടെ നിഷ്കാപത്വമാണ്, നിഷ്കളങ്കഭാവമാണ്, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

ചിലർ ഫലിതത്തെ 'കായ്ച്ചുമായി വിചാരിക്കുകയും നേരമ്പോക്കായി പറയുകയും ചെയ്യുക' എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകാണുന്നു പരിഹാസകാവ്യങ്ങളുടെയെല്ലാം തന്നെ മൂലസ്വഭാവം ഇതായിരിക്കണം. 'ദൃഷ്ടനാടകങ്ങളുടേയും നോവലുകളുടേയും വളർച്ചകളുടെ മനസ്സു വേദനിക്കുകയും അതിന്റെ നിവാരണത്തെക്കുറിച്ചു കായ്ച്ചുമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി നേരമ്പോക്കായി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലയോ "ചക്കീചകരവും" "പറണ്ടോടീപരിണയവും"? അതിലെ ഫലിതവും അതുതന്നെയാണ്.

IX

ഫലിത്തതിന്റെ രണ്ടു ഭാവങ്ങൾ

"കാതിലോല" കൊണ്ടും "നല്ലതാളി"കൊണ്ടും കളിച്ചു വാരിയരും നമ്പ്യാരും ഫലി തത്തിന്റെ ആകമ്പ്ലികതയും അഭംഗുരഭംഗിയും അന്നാസ്വദിച്ചതുപോലെ ഇന്നും നാം അനുഭവിക്കുന്നു. പന്തളത്തു തമ്പുരാന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇദംപ്രഥമായിച്ചെന്നു മാങ്ങാക്കുറിയും

നെയ്യും കൂട്ടി ഉരണുകഴിച്ചു ഇലത്തൂർ രാമസാമിശാസ്ത്രി കളുടെ “സാമ്രാജ്യഭക്തി” (ആഗ്രവും ആജ്യവുംകൂടിയ ഭക്തി)യും “പയ്യേ, നിനക്കും തീറ്റ പക്കത്തിലാണോ” എന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ പക്കത്തിലെ ഉരണുകൊണ്ടു് അജീണ്ണം ബാധിച്ചു കബ്ബൻനമ്പ്യാരുടെ, വയറിളക്കം ബാധിച്ചു പയ്യിനോടുള്ള ലോഭ്യവും, ഫലിതത്തിന്റെ രണ്ടു മുഖങ്ങളെ അഥവാ സ്വഭാവങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ വക്ത്രങ്ങളെ, വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒന്നിലെ ഫലിതം വാക്കുകളിലെ ഉഭയാർത്ഥത്തിൽ മാത്രം, മറ്റേതിലെ ഫലിതം അതു മുഴുവൻതന്നെ. അതിൽ ഹൃദയസ്സും ഭാഷ്യവുമുണ്ടു്.

പദങ്ങളുടെ ഉഭയാർത്ഥങ്ങളോ നാനാർത്ഥങ്ങളോ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫലിതങ്ങൾ ശ്രോതാക്കളിൽ അതുതരവും ആഹ്ലാദവും ഒരേ സമയത്തു ജനിപ്പിക്കുന്ന താകകൊണ്ടു അവയ്ക്കു് യഥാർത്ഥഫലിതത്തിന്റെ കോടിയിൽ സ്ഥാനമില്ലായ്ക്കു് ചില. നമ്മുടെ അധികഭാഗം ഫലിതവും അത്തരത്തിലുള്ളതാണു്. സംസ്കൃതഭാഷാപദങ്ങളുടെ നാനാർത്ഥ സമൃദ്ധി അത്തരം ഫലിതത്തിന്നു കൂടുതൽ നൌകയ്ക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടു്. മലയാളഭാഷയും ആ വിഷയത്തിലൊട്ടും പിന്നോക്കമില്ല. “പ്രമേയക്കെടുതികൾ പുകവണ്ടിക്കുമുണ്ടെന്നു തൊന്നി”യ പരേതനായ പെട്ടുരഴിയം വലിയ രാമനെളയതിനെ മലയാളകവികളിലാതം ഈ വിഷയത്തിൽ അതിശയിച്ചിട്ടില്ല.

“ഇന്നടുത്തുണ്ടുവെച്ചുണ്ണുവാൻ ലാക്കെങ്കി
ലിന്നടുത്തുണ്ടുവെച്ചുണ്ണുവോനല്ല ഞാൻ”

എന്നു തുടങ്ങി ശബ്ദസാമ്യംകൊണ്ടു് നിർദ്ദോഷമായ ഒരു കോലാഹലമുണ്ടാക്കുന്നതിന്നു മറ്റൊക്കും ഇത്ര സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതോന്നുന്നില്ല. ജഗന്നാഥൻ, മൽമൽ, മുതലായ പലതരം മുണ്ടുകളിൽ പതിനെട്ടു വ്യവസ്ഥ

വസൂങ്ങളുടെ പേരുകൾ കൊണ്ട് ശിവനെ സ്മരിച്ചു. “വേജലധിയിനാതിരിപ്പാടുവേണ്ടാ” എന്നു സമർത്ഥിച്ച ആ വികസരസ്വതിയുടെ മലയാളപദപ്രയോഗസാമർത്ഥ്യം അന്യോദൃശമാകുന്നു.

എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ അചിരേണ അപേതനങ്ങളും നീരസജനകങ്ങളുമായിത്തീരുന്നു. കാരണം ഫലിതത്തിനായുള്ള ക്ലേശവും തിരിച്ചിലും മനപ്പൂർവ്വമായി നടക്കുന്നതിന്റെ ബോധം ശ്രോതാക്കളിൽനിന്നു അതിന്റെ സ്വപരസ്യത്തേ പാടെ വിപാടനം ചെയ്യുന്നു. വാക്കിന്റെ ഉദ്യോത്ഥത്തെ മാത്രം അവലംബിച്ചു പുറപ്പെടുന്ന ഫലിതങ്ങൾ ഇടിമിന്നലുകൾ പോലെ തേജോമയങ്ങളെങ്കിലും ക്ഷണഭംഗങ്ങളും പലപ്പോഴും മൂച്ചുകൂടിയവയും, കുറിക്കുകൊണ്ടാൽ കയ്യാകൂടിയവയുമാകയാൽ ആവശ്യംപോലെ ആപൽക്കരങ്ങളുമാണ്. ഭാവപ്രധാനമായ ഫലിതം എത്രയെങ്കിലും പരാതപ്പെടാവുന്നതും, സൗഹൃദമാർദ്ദത്തിനു ധാനിവരത്താത്തവയും വാക്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാത്തവയും കയ്യാകുന്നവയുമാണ്. ഫലിതത്തിന്റെ മിന്നലും നേരമ്പോക്കിന്റെ വെളിച്ചവും എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ വ്യത്യാസം വിശദമാകുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. “എന്നെക്കുറിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്കു വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടോ എന്നു സ്വയം ചോദിച്ച സബ്ജക്റ്റി ചന്തു മേനോൻ അവർകളോടു് “മകളെ പാട്ടത്തിന്നു കൊടുത്തതുമത്രം” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞ രസികനോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും ചിരിയോടുചിരി. (ചന്തു മേനോന്റെ മകൾ ജസ്റ്റിസ് പാട്ടത്തിന്റെ ഭാര്യയാകുന്നു). ഉദ്യോത്ഥത്തിലുള്ള ആ പദപ്രയോഗവും അതിന്റെ യാദൃച്ഛികത്വവും മൂച്ചുയും വ്യാപ്തിയും രസികത്വവും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തലബ്ധികയിൽ വിചരിക്കുന്ന തുന്നക്കാരന്റെ “ടേപ്പു പിടിക്കൽ” കേവലം വാക്കുകളെ അവലംബിക്കാത്ത നേരമ്പോക്കിന്റെ ഉത്തമനിദർശനമാകുന്നു.

X

ചിരിയെന്നവന്നു മാത്രം ചിരിപ്പിക്കാം

ചിരിയെന്നവന്നുള്ള പാടവമാകുന്നു ചിരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാടവത്തിന്റെ പ്രഥമലക്ഷണം. അരസികന്മാരല്ലാത്തവയെല്ലാം തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിമാസത്തിലും ഫലിത്തത്തിലും ആനന്ദം അനുഭവിപ്പാൻകഴിയും. മനസ്സിന്റെ നിഷ്കാപക്രമംകൊണ്ടല്ലാതെ ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും കൂടി സാധിക്കയില്ല. പരേതനായ ഒ. ചന്ദ്രമേനോൻ അവർകൾ ഇതിന്നു തക്ക ഉദാഹരണമാകുന്നു. തന്നെക്കുറിക്കുന്ന പരിമാസത്തിലും കൊള്ളിയാക്കിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫലിതപ്രകടനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെന്നപോലെ തന്നെ ആഘോഷിച്ചു രസിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു തുണക്കാരനെ വരുത്തി ഒരു പുതിയ കോട്ടിനു് അടയാളം എടുപ്പിക്കുമ്പോൾ, പരമരസികനായ ആ തുണക്കാരൻ തന്റെ യജമാനന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ കംഭോദരത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നതിനു സാധിക്കാതെ “ട്രേപ്പിന്റെ” ഒരു തല എജമാനന്റെ കയ്യിൽകൊടുത്തു് ‘ഏമാനിതൊന്നു പിടിക്കിൻ—ഞാൻ അതിലെ മാറിവരാം’, എന്നുപറഞ്ഞതായും തന്റെ വലിയ വയറിനു ഇത്രയും ഭംഗിയായ ഒരനുഭവമേകുന്ന അന്നുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു പോയിച്ചിരിച്ച ആ മഹാനുഭാവൻ ഉടനെ തുണക്കാരൻ്റെ ആ ഏക സംഗതിക്കു ഒരു സമ്മാനംകൊടുത്തതായും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അത്രയും രസികശിരോമണിയായിരുന്ന ചന്ദ്രമേനോന്റെ കൃതികൾ രസികരസായനങ്ങളാകാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ചില വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരെപ്പോലെ ‘കിഴിപ്പി’മാറ്റാത്ത ഒരാളായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ സാഹിത്യസിംഹങ്ങളുടേയോ കാവ്യക്കാട്ടുപോത്തുകളുടേയോ നേരെ ഒരു പോട്ടത്തോക്കുകൊണ്ടിപ്പാൽ മതി.

അവർ മുഞ്ഞികുറപ്പിച്ചു ചുണ്ടു വിറപ്പിച്ചു കൊത്തണം കാട്ടാൻ തുടങ്ങുകയായി. ആ സ്വഭാവം അവരുടെ കൃതികളിലും കാണാതിരിക്കുമോ? അവരെ പരമരസികന്മാർ (പരം അരസികന്മാർ) എന്നു പറയുന്നതു കുറവുമാണോ? ഫലിതം ചിരിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നതും ചിരിയിൽത്തന്നെ ലയം പ്രാപിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

നമ്മുടെ അന്യാപദേശങ്ങളും, പ്രഹസനങ്ങളും ഫലിത്തത്തിന്റെ വിസ്തരിച്ചു വലിയ പതിപ്പുകളാകുന്നു. ഉപ്പുവെള്ളവും ഉപ്പും പോലെയാണു ഫലിതവും രസികത്വവും എന്നു പറയാം. ഫലിത്തത്തിലെ ഏകാഗ്രമായ രസസാരത്തെ അവയിൽ പരത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. 'എടാ മയിലേ! എന്റെ ശിരോലങ്കാരമായി തലയിൽ ചൂടുന്നതിന്നു ഒരു പീലിപോലും ഞാൻ എത്ര അപേക്ഷിച്ചിട്ടും നീ തന്നില്ലല്ലോ. ആ നിന്നെ ഒരു വേടത്തി പിടിച്ചു അവളുടെ അരിവാളുകൊണ്ടു നിന്റെ പീലികളെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തു ചൂലുകെട്ടി അവളുടെ വൃത്തികെട്ട അടുക്കളമുറ്റം അടിച്ചു വാരുന്മാ! കഷ്ടം!" ഇത്തരം വ്യംഗ്യപ്രധാനങ്ങളായ പ്രയോഗങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രമല്ല, മലയാളത്തിലും അനേകമുണ്ട്.

ഫലിതരസികത്വം ജാതിതിരിച്ചുള്ള ഒരു തുണവിശേഷമല്ലെങ്കിലും ചിലവർഗ്ഗക്കാർക്കും രാജ്യക്കാർക്കും രസികത്വം കൂട്ടുമെന്നുള്ളതു അവിതർക്കിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്കോച്ചുകാർക്കു സാമാന്യമായി ഫലിതരസികത്വമില്ലെന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയുന്ന പരിഹാസിക്കാരാണ്. കളിയാക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാത്തവൻ, നേരം പോക്കുപറഞ്ഞാൽ മുഷിയുന്നവൻ, എന്നെല്ലാം നാമു നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരെക്കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട്. സുപ്രസിദ്ധരസികാഗ്രഗണ്യനായ ജോജ്ജു ബെർനാഡ്ഷെ

യോടു സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ “നാം തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും എന്റെ സൗന്ദര്യവും കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സന്തതി അസാമാന്യനായിരിക്കും” എന്നു എഴുതി അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞതു് “നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും എന്റെ വൈരൂപ്യവുമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സന്തതിക്കുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രജ ഭയങ്കരമുന്തിയായിരിക്കും.” എന്നാണ്. “നിങ്ങളെപ്പോലെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനല്ലല്ലോ ഞാൻ” എന്നുള്ള വിമർശനം “ഭിണ്ണക്ക” നായ ആ സാഹിത്യരസികന്റെ തീർത്താൽ തീരാത്ത പരിഭവത്തിന്നു് അയാളെ പാത്രമാക്കിത്തീർത്ത വസ്തുത പ്രസ്താവ്യമാകുന്നു. “ഇത്ര കേൾവിയില്ലാത്തവനും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവനുമായ ഒരു മഹാകവി നമ്മുടെ വള്ളത്തോളിനെപ്പോലെ ആരുമില്ല. “എന്നുപറഞ്ഞപ്പോൾ അതുകേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു മഹാകവിയു്”ടെ മുഖം ഇനി തന്റെ നേക്കായിരിക്കുമെന്നു ഭയന്നു് ആവണക്കെണ്ണ കുടിച്ചുകട്ടിയുടേതുപോലെ വികൃതമാകയും പ്രസ്തുത സാഗതിപറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ മഹാകവി വായ്പൊത്തി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോരുത്തരുടേയും കൂട്ടിലുള്ള മന്ത്രാവ്യത്യാസമാണിതിന്നു കാരണം.

XI

ഫലിതം - ചാക്യാരുടെ നമ്പൂതിരിയും

ചാക്യാരുടെ ഫലിതമാണ് മലയാളത്തിൽ ഫലിതത്തിന്റെ പാമകാഷ്ഠി. എല്ലാതരം ഫലിതങ്ങളുടേയും, ഉഭയാർത്ഥപദപ്രയോഗാദിയും, വികടമായൊരു സന്ദർഭത്തിന്റെ സംസൃഷ്ടി, സാമാന്യമായ രസികത്വത്തിന്റെ പരിപുഷ്ടി, വിദൂഷകവേഷം, വൈദൃച്ഛ്യവിശുദ്ധി, പരിയാസം, ശകാരം, എല്ലാം അവിടെ

ഏകോപിച്ചു കാണാവുന്നതാണ്. കോഴിപ്പുറത്തുനമ്പു
 തിരിയുടെ മുഴുത്ത കഷണ്ടിതലയിൽ കുനിഞ്ഞുനോക്കി
 കൊണ്ടു, ഒരു ചാക്യാക്കല്ലാതെ മറാക്കും സാധിക്കാ
 ത്ത ഭാവത്തിൽ നേരം അമ്മസ്സുപിറന്നുവോ എന്ന്
 “അന്വേഷിച്ചു “ഒരൊറ്റ രോമംപോലും കാണാനി
 ല്ല.” (നോക്കിയാൽ രോമംകൊണ്ടു കാണാതായാൽ
 അമ്മസ്സുപിറന്നു എന്ന് സാരം) എന്നു പറഞ്ഞു നിവൻ
 നിന്നപ്പോൾ അടക്കാൻ വയ്യാത്ത ചിരിനിമിത്തം വായ
 പൊത്തി തലകുനിച്ചൊന്നു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കോഴിപ്പു
 രത്തിനെ തന്നെ വീണ്ടും പിടികൂടി. “ഓ. അല്ലാ
 ഉഷസ്സായി, കോഴി പുറത്തു കൂവുന്നു” എന്നു പറ
 ഞ്ഞു രംഗത്തെ മുഴുവനും ചിരിപ്പിച്ചു ചാക്യാരുടെ ആ
 പ്രവൃത്തി എന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു
 ഞെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. രാജസൂയം കൂത്തുപറയു
 ന്ന ലഘുയിൽ “ഈ പൊതിയിൽ രാമച്ചം ആക്കി
 യത്, ആരെ, കള്ളാ,” എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ
 ചാക്യാർ അതു വേഗം വേഗം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു
 ‘പൊതിയിൽ രാമച്ചാക്യാരെ കള്ളാ!’ എന്നു തന്റെ
 എതിരാളിയെ രംഗത്തുവെച്ചു പരസ്യമായി വീടുപേ
 രം പേരും പറഞ്ഞു, കള്ളാ എന്നു വിളിക്കാമെന്നുള്ള
 പ്രതിജ്ഞ അക്ഷരാപ്രതി സാധിച്ചു ആ എതിരാളിയെ
 കൊണ്ടുപോലും തല കുലുക്കിപ്പിച്ചു നാരായണച്ചാക്യാർ
 ജീവനുള്ള ഫലിതക്കാരനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണു്?

മലയാളത്തിലെ നമ്പുതിരിഫലിതം സുപ്രസിദ്ധ
 വും ഏറെക്കുറെ സുപരിചിതവുമാണ്. ബീജാക്ഷര
 പ്രധാനങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിത്യേന കൈ
 കായ്കും ചെയ്യുന്ന ധനികരും സംസ്കൃതാര്യന്മാരുമായ
 നമ്പുതിരിമാരുടെ ഫലിതങ്ങൾ, “മുരുകമാണം ഫലി
 തത്തിന്റെ ജീവൻ” എന്ന പ്രധാനതത്വത്തെ ഉദാഹ
 രിക്കുന്നവയാണ്. “ക്ഷ” “സാക്ഷാൽ” “ഉം”—ഇങ്ങ

നെയുള്ള ചില പുരുക്കുക്കൾക്കുള്ളകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു പുരാണത്തെപ്പോലെ ശ്രേഷ്ഠവും മഹാസമുദ്രംപോലെ അഗാധവും ആയ സ്കോളേജുകളെ ആകസ്മികമായി ജനിപ്പിച്ച ശ്രോതാക്കളെ മതിമറപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകാണേണ്ടതുതന്നെയാണ്. ആവക നമ്പൂതിരിഫലിതത്തിന്റെ നിഷ്കൃഷ്ടമായ നൈർമ്മല്യവും മർമ്മഭേദകത്വവും വാചാമഗോചരമാകുന്നു. മറുവക ഫലിതങ്ങളിലും അവർ അതിസമർത്ഥന്മാരാണ്. ഒരിക്കൽ ആരാട്ടുപുഴെ പുരപ്പാടത്തുവെച്ച് ഒരു കള്ളൻ ഒരാളുടെ ചെവി കടിച്ചു മുറിച്ചു കടക്കൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകയുണ്ടായി. മരണശയ്യയിൽ കിടന്നിരുന്ന വെണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിലെ അടുക്കൽവെച്ച് ആ വർത്തമാനം ചിലർ പറഞ്ഞു. അവശനായിക്കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹം “ആട്ടെ, കുറച്ചെങ്കിലും കുറിയുണ്ടോ” എന്നു പത്രക്കെച്ചോദിച്ചു. ‘ഉണ്ട്’ എന്നു മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ “അസാരമേ. മുന്യാക്കെ ചെവികടിച്ചാൽ കുറിയുണ്ടാവാറില്ല” എന്നായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ പിതാവായ ആ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ തമ്പുരാന്റെ ജനനവിവരം അറിയിപ്പാനയച്ച ദൂതൻ അവിടെച്ചെന്നു “ഇന്നലെ പകൽ തമ്പുരാട്ടി പ്രസവിച്ചു. തിരിഞ്ഞു രണ്ടടി ഉണ്ണിയാണ്” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്പൂതിരിപ്പാട് “എന്തു കട്ടിച്ചാത്തനാണോ?” എന്നു ചോദിച്ചുവെന്നും മറെറൊരു നമ്പൂതിരി രോഗിയായിക്കിടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ചെന്ന ഒരാൾ രോഗത്തിന്റെ വർത്തമാനം ചോദിക്കുന്നക്രമത്തിൽ “വല്ലതും ചെല്ലുന്നുണ്ടോ?” എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ “ഉച്ച”, കുറേ നാമം ചെല്ലുന്നുണ്ട്” എന്നായിരുന്നുവത്രെ ഉത്തരം. മുട്ടസ്സു നമ്പൂതിരി, വാഴക്കുന്നത്തു അടിയ്ക്കേരി, വെണ്മണി മഹൻനമ്പൂതിരി, മംങ്കഴി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുതലായവരുടെ ഫലിതപ്രയോഗങ്ങൾ വളരെ

പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ അവയോരോന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കയില്ല. അതുതന്നെ ഒരു വലിയ പുസ്തകമായിത്തീർന്നേക്കാം.

XII

ഫലിതം—പ്രതിപാദനരീതി.

പ്രതിപാദനരീതിയുടെ പ്രത്യേകതയിൽ അന്തർദ്ദേവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലിതരസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പ്രസ്താവിക്കാനുള്ളത്. പദങ്ങളുടെ ഉദയാത്മമോ വ്യംഗ്യാത്മമോ അല്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു രസികത്വം എന്നല്ലാതെ അതിനെ വിവരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. പല്ലി, പഴുതാര മുതലായ നിസ്സാരജന്തുക്കളെക്കുറിച്ചു സദാചരവും സുലളിതമായ ഭാഷയിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ സുകുമാരന്റെ പ്രതിപാദനരീതിയുടെ ഫലിതം അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. പല്ലു, പഴുത്താലി എന്നീ നിർജ്ജീവവസ്തുക്കളിൽ ചേരുന്ന തപവും മഹത്വവും സങ്കല്പിച്ചു അവയെ വലിയകാര്യമായി വിവരിക്കുന്നതിലുള്ള രസവും പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു. വർണ്ണനകളുടെ ചൈചിത്ര്യത്തിൽ അത്തുതാവഹമായ ഫലിതരസം നിറഞ്ഞുകാണുന്നതിനു്, ഭാസ്കരമേനോനിലെ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കഷണിയുടെ വിവരണവും, ശാരദയിലെ 'കുളമ്പിന്റെ' ചിത്രവും മറ്റും ഒന്നാംതരം ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.

വെറും സന്ദർഭങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽതന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഫലിതം വഴിഞ്ഞാഴുകുന്നതായി കാണാം. ഇന്ദ്രലഖയിൽ നായികയും നമ്പൂതിരിപ്പാടും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും മോലദത്തൻ മഷ്ടാമൻ ധാരമാരുടെ കഥകളും മറ്റും രസസുന്ദരങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളാകുന്നു. മാതാബധവമ്മ്, ഭൂതരായർ മുതലായ മലയാ

ഉത്തിലെ പ്രസിദ്ധാഖ്യായികകളിലും രസികരഞ്ജിനിയിലെ 'സമസൃഷ്ടികൾ' മുതലായ പല പ്രബന്ധങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം രസഭ്രയിഷ്ടങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങൾ അനേകങ്ങളാകുന്നു. സെർവാൻറീസിന്റെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഡൊൺ കീക്സോട്ട് എന്ന മഹാഗ്രന്ഥം ആദ്യവസാനം ഈ പ്രതിപാദനരീതിയെയാകുന്നു അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഥാഗതിയിൽ ഭാഗഭാഷകളായ പാത്രങ്ങൾക്കു മുഴുവനുമോ അവരിൽ ഏതാനും ചിലർക്കോ പരിസരങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു അവർ വെറും നിഴലിനെ സ്ഥൂലമായ വസ്തുവെന്നുതന്നെ കരുതി അതിനൊത്തവണ്ണം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിൽ അപരന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലജലദ്രാണിയിൽ സംഭ്രാന്തചിത്തനായ ദുഷ്ടോധനന്റെ വിക്രിയകളിൽ പാഞ്ചാലിക്കെന്നപോലെ, രസാനുഭൂതിയാകുന്നു ഈ പ്രതിപാദനരീതിയുടെ ആന്തരമായ ആസപാദ്യത. പ്രഥമസന്ദർഭങ്ങളുടെ പ്രണേതാക്കൾ വിവരിച്ചുകാണിക്കുവാൻ വെമ്പുന്നതും ഈ ദൃശങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളെയെയാകുന്നു. വളരെക്കുറച്ചുമാത്രം ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചു സഗൗരവം വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ വിമോഹനങ്ങളായ വക്ത്രോക്തികളെകൊണ്ടു വിളയാടുന്ന വിദൂഷകന്മാരുടെ "സമയം നോക്കായ്"യാണു് അതിലെ രസത്തിന്റെ ബീജം.

ചെറുകഥാപ്രസ്ഥാനം

(എ. നാരായണപ്പുതുവാൾ)

അത്ഥസിലാന്തികൾ ആദായ പ്രകരണത്തിൽ ചുഴിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ 'സമയം പണം' എന്നൊരു സൂത്രം കണ്ടു. അവർ അതിനെ യുക്തിക്കൊത്തവിധം ഭാഷപ്പെടുത്തിവരുന്നതു ലോകം കൈക്കൊണ്ടു. ജീവിതമത്സരം വർദ്ധിച്ചു. എളുപ്പത്തിൽ കായ്കും കാണുവാൻ എല്ലാവരും ഉത്സുകരായി. കപ്പലിറങ്ങിയവർ കാളവണ്ടികേറുന്നതു കാലവിളംബം എന്നുവെച്ചുപേക്ഷിച്ചു. കുതിരയുടെ തപരിതഗതിക്കും വേഗംപോരെന്നായി. സമയംകുറിച്ചുപായുന്ന തീവണ്ടി നിർദ്ദേശസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുവാൻ പശ്ചാച്ഛമാകാത്തതുകൊണ്ടു വാഹനഃത്രയമല്ലെന്നു വന്നു. പ്രപഞ്ചസാരജന്മാർ കാറിൽകേറി; കടലോരത്തുചെന്നുനിന്നു. ഇനി വെള്ളത്തിലും കരക്കും പോകില്ലെന്ന മട്ടിൽ സൂത്രജന്മാർ മേൽപ്പോട്ടുനോക്കി. അവരുടെ ആലോചന ഫലിച്ചു. ആകാശഗമനം സിദ്ധിച്ചു. വിമാനത്തിൽകേറി പോകുന്നവർ ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്കുതൽ പണമിറക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ ആദായത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ആലോചന തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ലോകവ്യാപാരത്തിൽ സമയത്തിനു വിലകൂടിയപ്പോൾ ആ ചന്തയിൽ ചിലവഴിയുന്ന ചരക്കുനേപപ്പിപ്പാൻ സാഹിത്യകാരന്മാരും സന്നദ്ധരായി. വലിയകാവ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ തലയിടുന്നതുകൊണ്ടു തലപകയുകയല്ലാതെ സാഹിത്യപ്രിയന്മാരുടെ മടിശ്ശീല കെട്ടഴിക്കുവാൻ സാധ്യമാവില്ലെന്നു അവർ കണ്ടു. കഥകേൾക്കുവാനുള്ള മോഹം പണ്ടേ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടു്, പിന്ന

ത്തിന്റെ പിന്നാലെ പറഞ്ഞുപോകുന്ന ലോകത്തിന്നു വലിയകഥകൾ വായിച്ചുരസിക്കുവാൻ ക്ഷമയും സമയവുമില്ലാതായി. ഇത്തരം പരിശ്രമികളുടെ അനപേക്ഷിതമായ വിശ്രമവേളയിൽ അവരെ സാഹിത്യരസം അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ കഥാകാരന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു പൊടിക്കൂട്ടാണ് ചെറുകഥാപ്രസ്ഥാനം.

ഈ സുകമാരകല ജനിച്ചതു് അമേരിക്കയിലാണെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. ഈ കലയുടെ ജാതകത്തേപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം എന്റെ വിഷയമല്ല. അതിന്റെ സ്വതസ്സിലമായ ഗുണംകൊണ്ടു പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അതിന്നു പ്രവേശം ലഭിച്ചു. സാഹിത്യകശലന്മാരുടെ ലാളനക്കരുസരിച്ചു് ആ ശിശു പലദോഷകളിലും വളർന്നുവരുന്നുണ്ടു്. പത്രങ്ങളും മാസികകളും അതിനെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിട്ടാണു് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതു്.

കേരളഭാഷയിൽ വളർന്നുവരുന്ന ചെറുകഥകളെ ഇനിയും കററക്കിടവിന്റെ നില വിട്ടിട്ടില്ല. യഥേഷ്ടം കനികത്തിപ്പായുവാൻ വിട്ടയക്കേണ്ടതായ പ്രായത്തിൽ കേരളവിമർശകന്മാർ അതിനെ പിടിച്ചുമർത്തി കുറഞ്ഞാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടുവാൻ തുടങ്ങിയതാണു് വലിയ കഷ്ടം. നമ്മുടെയിടയിൽ ചെറുകഥയുടെ വളർച്ചക്കു പ്രത്യേക കാരണവുംകൂടിയുണ്ടു്. സാഹിത്യരസം ഗുളമ്പുന്ന കഥകളെ എളുപ്പത്തിൽ ആസ്വദിക്കത്തക്കവിധം ഫലിതോക്തികൾ ഇടകലർത്തി വാചാലന്മാർ പറഞ്ഞു രസിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പണ്ടുണ്ടു പണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണു്. അന്നു കഥ വായിച്ചുരസിക്കുന്ന ലോകം ചെറുതായിരുന്നു എങ്കിലും വിഭവാന്മാരും മഹാരാജാക്കന്മാരുംകൂടി കഥകേട്ടു രസിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണു്. മിഥുന മാസത്തിൽ തീപ്പെട്ട കൊച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കഥ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ഒരു ശമ്പളക്കാരനെ നിയമിക്കുകൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ചെറുകഥയുടെ വിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിച്ചുപോരുന്നവർകൂടി ഉറച്ചുപറയാത്തതു് അതിന്നു ഇനിയും പൂർണ്ണയൗവനം എത്തി രൂപപുഷ്പിവരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ആ സ്ഥിതിക്കു നമ്മുടെ നിരൂപകന്മാർ ചെറുകഥക്കു ശാസ്ത്രീയലക്ഷണം കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും കാക്കാലത്തി കൈനോക്കി ലക്ഷണംപറയുന്നതും ഒരുപോലെയാണു്. രണ്ടുകൂട്ടരും ലക്ഷ്യം നോക്കീട്ടല്ല ലക്ഷണം പറയുന്നതു്. ഒരു വിമർശകൻ ചെറുകഥക്കു സ്വരൂപംകല്പിക്കുന്നതു വേദാന്തികൾ ബ്രഹ്മത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ നേന്തി നേന്തി 'രീതിയിലാണു്':-ചെറുകഥ കവിതയല്ല, പ്രബന്ധമല്ല, ഉപന്യാസമല്ല, നാടകമല്ല, നോവലുമല്ലത്രേ. അംഗവണ്ണന എടുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ചെറുകഥ ഇന്നവിധത്തിലേ എഴുതാവൂ എന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നതു സാഹസമാണെന്നുമാണു് ഈ നിരൂപകന്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടു ചെറുകഥയുടെ രൂപത്തിന്നു പൂർണ്ണതയും വളർച്ചയും എന്തുതുമന്യു ഒരു വിമർശകന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപെട്ട ചില കഥകളുടെ അററകറങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിലക്ഷണം കല്പിക്കുന്നതു കടന്നോർ ആയയുടെ അവയവങ്ങൾ തപ്പിനോക്കി രൂപസാമ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിത്തീരുന്നാണു് എടുപ്പം.

എകദേശം ഒരു നാലു പന്തിരാണ്ടു മുമ്പു മുതൽക്കു തന്നെ എനിക്കു ഒരു ചെറുകഥാകാരനാവാനുള്ള മോഹം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ആ മോഹം സാധിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ചുവരുന്നതുമാണു്. ഈ അർദ്ധശതാബ്ദത്തിന്നുള്ളിൽ ചെറുകഥ എഴുതുന്ന വിഷയത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രം ചിലതു പറയാം. അവയിൽ വല്ലതും ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ തലക്കെട്ടോടു സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ടു

കിൽ അത്രമാത്രമാണ് ചെറുകഥയെപ്പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന സാഹിത്യം.

ചെറുകഥയുടെ വിഷയം കണ്ടതും കേട്ടതുമല്ല, കഥാകാരൻ കണ്ടും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കേട്ടും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. കഥാകൃത്തിന്റെ മനോരാജ്യത്തിൽ ഭൂതവുമില്ല ഭാവിയുമില്ല; വർത്തമാനത്തിലാണ് അയാൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അപേക്ഷകന്റെ കണ്ണിൽ പെടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ചിലതു കൺമറിയത്താലും കഥാകാരൻ അതിനെ കണ്ടുംകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ചെവിയിൽപെട്ട സംഗതികളിൽ ചിലതു മറുചെവി കടന്നുപോകാതെ ഇടയിൽ തങ്ങിനിന്ന് അയാളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയെ കഥാവിഷയമാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിമിത്തവും വന്നുചേരും. എന്നാൽ കഥാകാരൻ അവയെ കഥാഘടകങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു സ്വാനുഭവങ്ങൾക്കു യോജിച്ച ചില വിശേഷണങ്ങൾ അവർക്കു കല്പിക്കുകയും കർത്തൃത്വം കയ്യേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലുദിച്ച രൂപം ഭാവനകൊണ്ടു ചേതനമായിത്തീരുന്നു. കഥാകാരന്റെ പ്രതിഭാവില്ലാസത്തിൽ തത്തുല്യമായ ഒരു സംഭവം അഭിനയിക്കപ്പെടുന്നു. കഥയും പാത്രങ്ങളും കല്പിതമാണെന്നുള്ള കഥ മറന്നു പാത്രങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും സ്നോഭങ്ങൾ മനസ്സിൽ തട്ടിത്തുടങ്ങിയാൽ സ്വാനുഭവാത്തെ കാവ്യഗുണത്തിന്നനുസരിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അതു രസവത്തായ ഒരു ചെറുകഥയായിത്തീരും.

കഥാവസ്തു പ്രവൃത്തിപരമോ സങ്കല്പപരമോ വികാരപരമോ ആയിരിക്കും. പ്രവൃത്തിപരമായ കഥകളുടെ വിഷയം മിക്കവാറും ഗൃഹാരസത്തേയോ ഹാസ്യരസത്തേയോ അംഗീകരിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. പരേതനായ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിപ്പൂപ്പുമേനോന്റെ സരസകഥ

കൾ ശ്രംഗാരസപ്രധാനങ്ങളാകുന്നു. സി. എസ്സ്. ഗോപാലപണിക്കരുടെ 'മുതലനായാട്ടിൽ' ശ്രംഗാര മില്ല. മുതലനായാട്ടു ചെറുകഥയുടെ വക്ത്രത്തിൽപെട്ട മെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിപരമായ നേരം പോക്കാണ് വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാസയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത്. വെങ്ങയിൽ കണ്ടുരാമൻനായരുടെ 'ദോരക' സങ്കല്പത്തിൽ പട്ടത്ത അസ്ഥിവാരത്തിന്മേൽ പണിത ഒരു ഏഴുനില മാളികയാണ്. ഈ കഥയിൽ സംഭവങ്ങളും, പാത്രങ്ങളുമല്ല വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത്. ദർശനീയമായ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രതീതിയാണ് സഹൃദയന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു കഥയിൽ പാത്രങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികറഞ്ഞും മാനസികവൃത്തി തികഞ്ഞും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വികാരപരമായ ചെറുകഥ എന്നു വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഷയാസക്തിയിൽ വേരുറച്ച മനസ്സ് വിരുദ്ധമർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽപെട്ട് അനന്തരക്രമം എന്തെന്നറിയാതെ കഴങ്ങുമ്പോൾ അല്പകാരണംകൊണ്ട് പെട്ടെന്നു ഒരു നിവൃത്തിമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുന്നു. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിക്കുന്നതിനുമുമ്പു സ്വഭാവത്തിനു വലിയ മാറ്റം വന്നുചേരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥ ഉദാഹരണത്തിൽ പെട്ടതുവാൻ മുൻപറഞ്ഞ നിരൂപകനു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഇത്തരം കഥകൾ ദുർല്ലഭമാണെന്നു പറഞ്ഞു ഒഴിയുകയാണയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 'മംഗലം വന്ന്' 'ഉള്ളണൻ കള്ളൻ' എന്നീ കഥകൾ ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ എഴുതിട്ടുള്ളത്. ഉദ്ദേശം ഫലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു തീർച്ചയാക്കേണ്ടതു വായനക്കാരുമാണ്.

'ചെറുകഥ നോവലല്ല. നോവൽ സംക്ഷേപിച്ചാൽ ചെറുകഥയാവില്ല.' എന്നു ഒരു വിമർശകൻ ഖണ്ഡിച്ചു പറയുന്നു. നോവൽകർത്താവ് നാനാവിഭവ

ങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി മുഷ്ഠാനഭാനം ചെയ്തു വായനക്കാരിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന പരിതൃഷ്ണി ചെറുകഥാകാരൻ ഏകവിഭവംകൊണ്ടു സംജാതമാക്കണം എന്നു സമത്വിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാധാരണധർമ്മം ഉല്പന്നിക്കേണമെങ്കിൽ വിരക്തിയും രുചിപിടിക്കലും ഭ്രമപോലെയാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും. മുഷ്ഠാനാഷ്ടികഴിച്ചവൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായാലും ഉടനേ മരൊരു സദ്യക്കിലവച്ചാൽ ആ സദ്യയുടെ സപാദകൂടി അനുഭവിപ്പാൻ രോമിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പ്രാതൽ ഉണ്ടാൽ വിശപ്പൊന്നടങ്ങുമെന്നല്ലാതെ വിരക്തിയില്ല. ഇതാണു നോവലും ചെറുകഥയും തമ്മിലുള്ള ഭേദം.

ഏകവിഭവം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രുചികരമായ പ്രാതൽ കഴിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന പരിതൃഷ്ണി തന്നെയാണു ഒരു ചെറുകഥ വായിക്കുന്നവനും ഉണ്ടാകേണ്ടതു്. ഉപദേശത്തിൽ ചേരേണ്ടതായ കഠിനാട്ടുകൾ പാകത്തിന്നു ചേർത്താൽ സപാദിനു കറവുവരില്ല. എന്നാൽ കൈപ്പണമുള്ളവന്റെ കറിയും വാസനയുള്ളവന്റെ കൃതിയും പ്രത്യേകം ആസപാദ്യതയുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ടു്.

പദ്യകൃത്തുകൾ പാദത്തിലുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളെ (ഗണങ്ങളെ) ഒന്നിച്ചെണ്ണി കണക്കാക്കി വിലമതിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. കഥാകൃത്തുകൾ സന്ദർഭത്തിന്നു യോജിച്ച സംഭവങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്കും വിലമതിക്കേണ്ടതാണു്. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒതുക്കേണ്ടിവരും, ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നടന്ന സംഗതികൾക്കു ഒരു ഖണ്ഡിക മുഴുവൻ ആവശ്യമുള്ളതായും വന്നേക്കാം. ഒരുചിത്രം പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതായ കഥാകാരൻ കഥയുടെ മുഖന്ത്രത്തിൽ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവനാണു്. നിരൂപകന്മാർ ഒരു ചെറിയ കഥയ്ക്കു് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള

സമയം മുന്പു ഒരു മണിക്കൂറായിരുന്നു. അതിനെ വെട്ടിക്കുറച്ചു ഇപ്പോൾ മുപ്പതു മിനിട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വികാരത്തെ മുല്ബന്ധമാനത്തെത്തിക്കുവാൻ ഇതിലധികം സമയം അനുവദിച്ചാൽ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത ഭേദിക്കുമെന്നാണവരുടെ പക്ഷം.

പ്രകൃതി തരുന്ന ബീജത്തെ കഥാകാരൻ ചമൽക്കാരത്തോടുകൂടി സംസ്കരിച്ചാൽ കഥാരൂപം കാണാറാവും. കഥാരൂപത്തിന്റെ മററവയവങ്ങളെക്കാൾ നാം മനസ്സിലുത്തേണ്ടതു അതിന്റെ തലയ്ക്കാണ്. ചെറുകഥയുടെ യിടയിൽ തലപൊളിച്ചുൽ എന്ന രോഗം ഒരു പകച്ചുവ്യാധിയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറുകഥക്കുവേണ്ടി നാം ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്ന സാമഗ്രികളെല്ലാം അതിന്റെ തല ചൊവ്വാവാൻ വേണ്ടി സംഭരിച്ചതാണെന്നുള്ള കരുതലോടുകൂടി വേണം മററംഗങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കുവാൻ. അനുവാചകന്മാർ ചെറുകഥയെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ കഥയുടെ തല പന്തിയല്ലെന്നു പറയാനിടവന്നാൽ അതുവരെ നാം പാടുപെട്ടതെല്ലാം പാഴായിപ്പോകും. എന്നാൽ കഥയുടെ മുല്ബന്ധം കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ അത്രവേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന നാം അതു കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത്. തലക്കടുത്തുവരുന്നവരുടെ മനോഹതി മന്ദമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം മുൻകൂട്ടിക്കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. താമസം കൊണ്ടു നീരസം തുടങ്ങുന്നവഴായിരിക്കണം നമ്മുടെ സൃഷ്ടികൗശലം വെളിപ്പെടുന്നത്. എന്നാലേ അവർ വികാരപരവശരായിത്തീരുകയുള്ളൂ. ചില കഥകളുടെ മുല്ബന്ധ വായനക്കാർക്കു കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലത്രെ. ചെറുകഥ നാടകമല്ലെന്നു വിമർശിക്കുന്ന വിമർശകനും നാടകത്തിലെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലാപ്പും ചെറുകഥയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്നും തോന്നിത്തുടങ്ങും. രംഗവിഭാഗം ചെയ്യാത്ത കോട്ടം എം. ആർ. കെ. സി. യുടെ കഥകളിൽ ആരോപിച്ചു കാണുന്നു. രംഗം തിരി

ക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്രകൃതസംഗതികൾ കഥയിൽ കണക്കിലേറെ കടന്നുകൂടുന്നതിനിടയായിട്ടുണ്ടത്രേ.

ചെറുകഥയിൽ “ഉദ്ദേശബാഹുല്യം കഥയെ നാനാ രസ പുഷ്പലമാക്കുന്നതിന്നു പകരം വിച്ഛിന്നമാക്കുന്നതാണെ”ന്നു കാണിച്ചാൻ എത്രയോ ചെറുകഥകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ‘കാലവിപല്യം’ എന്ന പ്രഥമസന പ്രമേയത്തിന്മേലാണ് ഒരു നിരൂപകൻ കൈവെച്ചത്. തിരുമനസ്സിലെ ചെറുകഥകൾ അപ്രസിദ്ധങ്ങളാണെന്നു ഗണിച്ചിട്ടാണോ ചെറുകഥകൾ പകരം നാടകമായ പ്രഥമസനത്തെ പിടികൂടിയത്? അതോ നാടകമാവാത്ത ചെറുകഥയും അപ്പോഴേക്കു നാടകരൂപത്തിലായെന്നുണ്ടോ? ഏതായാലും ഈ അപ്രകൃതപ്രഖ്യാപനം നിമിത്തം ആ വിമർശകന്റെ, ചെറുകഥാലോകപരിജ്ഞാനം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നു കഥാലോകത്തിന്നറിയാനിടയായി. ചെറുകഥയെ ഹിംസിക്കുവാൻ ഒന്നാമതായി പറപ്പെട്ടത് വായില്ലാകത്തിയും കൊണ്ടാണെന്നു വരുത്തുവാൻ ഇത്രത്തോളം പറയേണ്ടതായി വന്നു.

ഒരു ഉദ്ദേശത്തെ മാത്രം ഇന്നും വെച്ചെഴുതുന്ന കഥയിൽ ഓജസ്സും ഉന്മൂലജിതവും രസപുഷ്ടിയും തിളങ്ങി പ്രകാശിക്കും. കഥ എഴുതുന്നത് എന്തു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയൊന്നെന്ന് മുന്തിൽ കൂട്ടി തീർച്ചപ്പെടുത്തണം. കഥയുടെ സ്ഥായിഭാവം അടിക്കൊടുക്കുവരെ നില നിൽക്കിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കഥാവസ്തുവിന്റെ ബീജം ആദ്യം ഒളിഞ്ഞും ക്രമത്തിൽ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞും കാണണം. ഒരു കഥയിൽ തന്നെ ചിരിപ്പുവാൻ കരയുവാൻ പഴുതുണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനു ചമൽക്കാരമായിത്തോന്നുകയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതു കഥാബന്ധത്തിന്റെ സ്തൂനതയല്ല; പുരുഷദോഷമാണ്. കാലദേശങ്ങളെ കഴിയുന്നേടത്തോളം അടുപ്പിക്കണം. പ്രതിപാദ്യവസ്തു

വിന്റെ ഗുരുലാലതപം അനുസരിച്ചുള്ള രീതി ആദ്യം മുതൽ അവസാനംവരെ മാറരുത്.

പ്രകൃതിയെ കഥാവിഷയത്തോടു യോജിപ്പിക്കണം. നട്ടുച്ചുക്ക് ചന്തത്തിരക്കിൽവെച്ച് കൊലപാതകം നടന്നതായി വിവരിക്കരുത്. സംഭവം വാസ്തവമാണെങ്കിൽ കൂടി വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിധം പ്രസ്താവിക്കാത്താൽ അനുവാചകന്മാർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. കഥയിൽ സത്യവും വിശ്വാസയോഗ്യതയും ഒന്നല്ല.

വണ്ണന കഴിയുന്നതും ചുരുക്കണം. വണ്ണിക്കുന്നതു വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽത്തട്ടുന്നവിധത്തിൽ മമ്മാനോക്കി സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുമായിരിക്കണം. പ്രധാനപാത്രങ്ങളായിരുന്നാൽക്കൂടി സന്ദർഭത്തിനനുയോജ്യമായ ഭാഗംമാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും. നായികയെ തകർക്കുമായിച്ചുമയിച്ച് മുൻകൂട്ടി വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അവരെ ച്യാമോഹിപ്പിക്കരുത് എന്നും ഒരുപക്ഷമുണ്ട്. തുംഗാരം പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം പാടില്ലെന്നാണ് പുതിയകൂട്ടരുടെ മതം. സംഭവങ്ങൾ രസകരങ്ങളാണെന്നുവെച്ചു കഥയിൽ കടത്തിയിടരുത്. അവയെ കഥയോടുകൂട്ടിയിണക്കുവാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിവന്നാൽ കഥനീണ്ടുപോകയും പ്രധാനസംഭവത്തിന്നു ഉടവുതട്ടുകയും കഥാഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

അതുപോലെതന്നെ കഥയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുവെക്കണം. ചില്ലറ പ്രവൃത്തി എടുക്കാൻ മാത്രമായി പാത്രങ്ങളെ കഥയിൽ കടത്തിവിടരുത്. അററകററം തീർന്നാൽ പിന്നെ ആ പാത്രം മെനക്കട്ടനിൽക്കും. കഥാകാരൻ അതിനെ പിന്നീടു പുറത്താക്കാൻ കഴങ്ങും. നിവ്വഹണം വിസ്തരിക്കാതെതന്നെ കഥ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമായ മറ്റൊരു കാര്യം. കഥ മുൽനൃത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ അപരസംഭവങ്ങളുടെ വിവരണം ആവശ്യപ്പെടരുത്; കഥയുടെ പാരമ്പര്യം ഫലോന്മുഖമായി പരിണമിക്കണം. ഫലപ്രാപ്തിക്കു തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ദുർഘട

ങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുവെച്ചുതീർത്ത മുൽസൂത്തിൽ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ഉളവായി എന്നു കണ്ടാൽ കഥ സമാപ്തമാകണം.

ഇനി ചെറുകഥയെ തലക്കെട്ടുകെട്ടിച്ചയക്കാം. കഥയുടെ തലക്കെട്ടു ഒരു വെറും പാസൂമാകുന്നതല്ല. കഥയുടെ രഥസ്യക്കുറിപ്പാകുന്നതാണു അധികം നല്ലതു് തികഞ്ഞ കൊമ്പനായുള്ള മുഷിഞ്ഞ തലക്കെട്ടുകെട്ടിയാൽ ആനച്ചന്താപോകുകയില്ലെങ്കിലും മുഖഭംഗി കുറയും. തലക്കെട്ടു ആകർഷണീയമായിരിക്കണം. തലക്കെട്ടുകണ്ടാൽ കഥ വായിക്കുവാൻ മോഹമുണ്ടാകണമെന്നർത്ഥം. നെററിയിലെ കുട്ടിപ്പൊട്ടു (തലക്കുടി) മുഖരൂപിയെ വളർത്തുപോലെ ആതനവും ഹൃസ്വമായ തലക്കെട്ടു കഥാരൂപിയെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. ഒരു കഥയിൽ തുല്യപ്രധാനങ്ങളായ രണ്ടു വിഷയം വന്നുചേരുമ്പോഴാണ് കഥയ്ക്കു ഇരുതലക്കെട്ടുകെട്ടേണ്ടിവരുന്നതു്. ആ രണ്ടു തലക്കെട്ടും കാഴ്ചയിൽ ഒന്നായി കാണത്തക്കവിധം യോജിപ്പിച്ചു കെട്ടിക്കുന്നതാണു ശതമം. അതാണു പണിക്കാരന്റെ പണിത്തരത്തിന്നുള്ള മെച്ചവും. അതിനു സാധിക്കാതെ വന്നാലേ രണ്ടായിക്കെട്ടിക്കാവൂ. കഥാകാരൻ കഥ എഴുതുമ്പോൾ തലക്കെട്ടിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. തലക്കെട്ടു് കെട്ടിക്കേണ്ട ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ് സംശയം ജനിക്കുന്നതു്. കഥ വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാർക്കു സംശയം തുടങ്ങും. രണ്ടു രസം ഒരേ സമയത്തനുഭവിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു കഥയുടെ ഏകാഗ്രതക്കു ഭംഗം വരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്. പക്ഷേ കഥയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണമാണു തലക്കെട്ടു്. സംശയം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയില്ല. കഥയുടെ തലക്കെട്ടുപോലും കഥാകാരനു നിസ്സാരമായ സംഗതിയല്ലെന്നു ചുരുക്കം. ഇപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം.

വൈദികകാലത്തിനുമുൻപുണ്ടായിരുന്ന

സൈന്ധവസംസ്കാരം

സർദാർ കെ. എം. ചണ്ണിക്കർ.

ഹിന്ദുജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ആയുന്മാരിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നും, ആയുന്മാർ ഇൻഡ്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുൻപു അപരിഷ്കൃതന്മാരായ ദ്രസ്യുക്കളാണു ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നതെന്നും പരക്കേ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. വേദപുരാണാദികളിൽ ആയുന്മാരെ സ്തുതിച്ചും അനായുന്മാരായ ജനങ്ങളെ പൂജിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നതു വിശ്വസിച്ചാണു ഇങ്ങനെ ഒരുദിപ്രായം പണ്ഡിതന്മാർ പരക്കേ സ്വീകരിച്ചത്. ദ്രസ്യുക്കൾ നിറാകൊണ്ടു കറുത്തവരും അപരിഷ്കൃതന്മാരുമായിരുന്നു എന്നു വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവർ നഗരങ്ങളിലാണു അധിവസിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ളതിനും അവർക്കു അസാമാന്യമായ യുദ്ധപാടവമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും ഗ്രേഗേദസംഹിതയിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്. ദ്രസ്യുക്കളെ തോല്പിക്കുവാൻ ഇന്ദ്രാദിദേവകളുടെ സഹായം അപേക്ഷിക്കുന്ന പല സൂക്തങ്ങളും ഗ്രേഗേദത്തിലുള്ളതുതന്നെ ഇതിനു തെളിവുകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പത്തുകൊല്ലം മുൻപുവരെ, ഇന്ത്യയിലേ ആദിമനിവാസികളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്നു ആർക്കും തന്നെ തീർത്തു പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. സിന്ധുനദിയുടെ തീരത്തിലുള്ള Mohenjo Daro മോഹന്യോധാരോ എന്ന സ്ഥലം കഴിച്ചുതെളിച്ചപ്പോഴാണു വൈദികകാലത്തിനുമുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതസംസ്കാരം ഏതുവിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു എന്നു അറിവാൻ സാദ്ധ്യമായതു്.

ആർ. ഡി. ബാനർജി എന്ന ഒരു ബംഗാളി യാണ ഈ സ്ഥലത്തു ആദ്യമായി 1922-ൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നിന്നിരുന്ന ചില ബൌദ്ധ സ്തൂപങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കഴിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ആർക്കും അറിവാൻ പാടില്ലാത്തതായ ചില അക്ഷരങ്ങൾ കൊത്തിയ ഒരു ഡികം മുദ്രകൾ കാണുവാനിടയായി. ആ മുദ്രകളും അവയിൽകണ്ട ചിത്രാക്ഷരങ്ങളും മെസോപോട്ടേമിയ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളവയോടു സദൃശമായിരുന്നതിനാൽ അവ അതിനു പുരാതനങ്ങളെന്ന്, ആ സ്ഥലം കൂടുതൽ കഴിച്ചുനോക്കിയാൽ വലുതായ ഒരു നഗരത്തിന്റെ അവശേഷങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു. അതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ ആക്കിയൊളാജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനും പ്രഖ്യാതപണ്ഡിതനും ആയ സർ ജാൺ മാർഷൽ ഈ സ്ഥലം ശാസ്ത്രീയമായ വിധം ഖനനം ചെയ്തുനോക്കി. അപ്പോൾ അവിടെക്കണ്ട കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതപരതരനാക്കി.

കഴിച്ചു, മുകളിലുള്ള മണ്ണു വാരിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കണ്ടതു അതിവിശാലമായ ഒരു നഗർമായിരുന്നു. വീതിയുള്ള തെരുവുകളും, വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിത്തറകളും, കളങ്ങളും എല്ലാം ക്രമേണതെളിഞ്ഞുകണ്ടു. അതു ഏതുകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പട്ടണമാണെന്നു, അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഏതു വർഗ്ഗക്കാർ, അവരുടെ ഭാഷയെന്തായിരുന്നു, മതമെന്തായിരുന്നു, എന്നൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണമാണു പിന്നീടുണ്ടായത്.

ആയുർവാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിനു മുൻപാണു ഈ നഗരം നശിച്ചുപോയതെന്നുള്ളതിനു പല ലക്ഷ്യങ്ങളും അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമതായി,

മോഹന്യോധാരോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രതിമകളിലും, മുദ്രകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലും പശുവിന്റെ രൂപമില്ല. പശുവിനെ പ്രത്യേകമായി ആരാധിച്ചിരുന്ന ആയുർവാരുടെ നഗരത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്നതല്ലല്ലോ. രണ്ടാമതായി, മോഹന്യോധാരോയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്കു കതിരയെന്ന ഒരു മൃഗത്തെ പരിചിതമായിരുന്നില്ല. ആന, ഒട്ടകം, മാൻ മുതലായ പല ജന്തുക്കളുടേയും ചിത്രങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടുകിട്ടിയെങ്കിലും, കതിരയുടെ ഒരു ചിത്രം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അശ്വമേധാദികർമ്മങ്ങൾക്കു വിധിച്ചിരുന്ന പ്രാധാന്യംകൊണ്ടു ആയുർവാരുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ കതിരയ്ക്കു എത്ര വലുതായ സ്ഥാനമാണു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. മൂന്നാമതു പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഹന്യോധാരോയിലേ ഗൃഹങ്ങളിൽ അഗ്നികണ്ഡങ്ങളേ ഇല്ല. അഗ്ന്യാരാധകന്മാരായ ആയുർവാരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ അവയ്ക്കായിരുന്നല്ലോ പ്രധാനസ്ഥാനം കല്പിച്ചിരുന്നതു്. ഇങ്ങനെ വേറെയും പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അവയിലേറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളതു മോഹന്യോധാരോയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രഭാഷയാണു്. അക്ഷരമാല നടപ്പിൽ വരുന്നതിനു മുൻപു ഓരോസാധനത്തെയും ഓരോ ചിത്രസംജ്ഞാകൊണ്ടാണു കാട്ടിയിരുന്നതു്. ചൈനാചിലാ, ജപ്പാനിലും ഇപ്പോഴും ഭാഷകൾ ഈ തരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ആയുർവാരുടെ ഭാഷ ചിത്രസംജ്ഞയേ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ. എന്നുമാത്രമല്ല സിന്ധുദേശത്തിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രസംജ്ഞകൾ മറ്റൊരു ഭാഷയോടു ബന്ധപ്പെട്ടു കാണുന്നുമില്ല. മെസോപോട്ടേമിയാ, ഈജിപ്റ്റ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലെ പുരാതനചരിത്രം ഇങ്ങനെതന്നെ കഴിച്ചുതെളിച്ച നഗരങ്ങളിൽ നിന്നു നിണ്ണയിച്ചു പല പണ്ഡിതന്മാരും പരിശോധിച്ചു

തിൽ സൈന്ധവസംസ്കാരം, ആയുർവാർ ഇന്ത്യയിൽവരുന്നതിനു കറഞ്ഞപക്ഷം ൧൫൦൦ വർഷം മുൻപായിരിക്കണം പ്രാബല്യത്തിൽ കണ്ടിരുന്നതെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്നുപ്പുറം കൂടുതൽ വിവരം അറിയണമെന്നുള്ളവർ ഇൻഡ്യാഗവണ്മെന്റിൽ നിന്നു മോഹന്യോധാരോയെപ്പുറം മൂന്നുപ്രാവശ്യമായിലുസിലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ സർ ജാൺ മാർഷൽ തന്നെ എഴുതിട്ടുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ പരാതനനഗരത്തിലെ രാജവീഥികളും ഗൃഹങ്ങളും കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇക്കാലത്തു യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരു പട്ടണമാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. വീടുകളുടെ അസ്ഥിവാരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാംതരം ഇഷ്ടികകൊണ്ടാണ്. താഴത്തെ നിലയിലുള്ള മുറികൾ മാത്രമാണു ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, മിക്ക വീടുകളിലും കോവണിപ്പട്ടികൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടു വീടുകൾക്കു കറഞ്ഞപക്ഷം രണ്ടുനിലയെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. മിക്ക വീടുകളിലും ഇഷ്ടികകെട്ടിപ്പടുത്ത കിണറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോഹന്യോധാരോവിലെ വീടുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അവയിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടിരുന്ന കളിമുറികളാണ്. വൃത്തിയായി കെട്ടിയിരുന്ന ആ മുറികളിൽനിന്നു വെള്ളമൊലിച്ചു റോഡിലുള്ള ഓടകളിലേക്കു ചേരുന്നതിനു ഓവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചവറുവാരായിട്ടുണ്ടാകുന്നതിനു എല്ലാ റോഡുകളിലും പ്രത്യേകസ്ഥലങ്ങൾ പണിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആകപ്പാടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നഗരശുചീകരണത്തിൽ ഇതുപോലെയെത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം.

ഇതുവരെ മോഹന്യോധാരോവിൽ തെളിച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള വീടുകൾ മൂന്നുതരത്തിലുള്ളവയാണ്. നാഗരീകന്മാരുടേ വീടുകൾ, എന്തുദേശത്തിനുള്ളവയെന്നു ഇപ്പോൾ തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്നാന

ഗേഹങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ മൂന്നുതരത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം. വീടുകളിൽ പലതും അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു. അവയിൽ ഒന്നിനു വൃത്താടി നീളവും ന്റെ അടിവീതിയും ഉണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ള ഭിത്തികൾക്കു അഞ്ചടി ഘനം ഉണ്ടെന്നു പറയുമ്പോൾ ആ ഗൃഹത്തിന്റെ പണിയെങ്ങിനെ ആയിരുന്നു എന്താഹിക്കാമല്ലോ. വേറെ ഒരു വീടിനു താഴത്തെ നിലയിൽ നാലു അങ്കണങ്ങളും മുൻവശത്തു മൂന്നു വാതിലുകളും; കറഞ്ഞപക്ഷം രണ്ടുനിലകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

സ്നാനഗേഹമെന്നു മുൻപറഞ്ഞ കെട്ടിടമാണു മോഹന്യോധാരോവിലുള്ള എടുപ്പുകളിൽ എല്ലാംകൊണ്ടുംപ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നത്. നടുവിൽ വലുതായ ഒരു കുളവും, നാലുഭാഗത്തും വരാനുകളും, അവയെത്തൊട്ടു മുറികളും, വലിയ ഘാളമാണു അവിടെ കാണാനുള്ളത്. കുളത്തിനു നൻ അടിനീളവും ഹനു അടിവീതിയും വൃത്താടി കഴിയുമാണു്. രണ്ടു വശത്തും ഇറങ്ങുന്നതിനു കല്പകളുമുണ്ട്. ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സ്നാനഗേഹം റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽപോലുമില്ലായിരുന്നു.

നഗരത്തിന്റെയും അതിൽ വസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളുടേയും സമ്പൽപ്രൗഢി ഈ പറഞ്ഞതിൽനിന്നു ഏതാണ്ടു ഹിക്കാമല്ലോ. സമീപസ്ഥലങ്ങളിൽ വലുതായ കൃഷിയില്ലാതെ പട്ടണങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കു വാസം സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു കർഷകവൃത്തിയിൽ ആനാട്ടിലേ ജനങ്ങൾ അസാമാന്യമായ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. കോതമ്പു, ബാർളി മുതലായ ധാന്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാനുള്ളതുകൊണ്ടു അവസമീപസ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതു എന്നുള്ളതിനു തർക്കമില്ല. പശു, ആട്, എരുമ മുതലായ ജന്തുക്കളേ അവർ ധാരാളം വളത്തിയിരുന്നു. ആനയും ഒട്ടകവും അവർ വാഹനങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ഒരു പട്ടിയുടെ രൂപം മുദ്രയിൽ കൊത്തിയതു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു അവർ പട്ടിയേയും ഇണക്കിയിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

പലതരത്തിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ സൈന്ധവർ പരിചയമായിരുന്നു എന്നു കാണുന്നു. പൊന്നും, വെള്ളി, ഇരുമ്പും, തകരും, ഇതൃയം ഇവകൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സുലഭമായി കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വർണം തെക്കേഇൻഡ്യയിൽനിന്നുവന്നതാണെന്നു, സർ എഡ്വിൻപാസ്കോ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണത്തിൽ സ്വർണ്ണവെള്ളിയുടെ കലർപ്പുകൂടിയുള്ളതു മൈസൂരിലേ സ്വർണ്ണവനികളിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന സംഗതിയും ഈ ഉദ്ദേശത്തേ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ പൊന്നു പണി വളരേ മിനുസമുള്ളതും മനോഹരവുമായിരുന്നു. വെള്ളികൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധാരാളമായി കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ഞി നൃൽക്കകയും നെയ്യകയും സർവസാധാരണമായ ഒരു തൊഴിലായിരുന്നു. ധനികന്മാരും സാധുക്കളും ഈ തൊഴിൽ പരിശീലിച്ചിരുന്നതു എന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യമായി പലതരം അലങ്കാരമുള്ള ചപ്പകളും അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പഞ്ഞിയും, കവിളിയും വസ്രമുണ്ടാക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിച്ചുവന്നു. അടുമിടും പറ്റിക്കണ്ട ചില വസ്രശകലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നു, അവയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ഞി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരമാണെന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. മാലകളും, മോതിരങ്ങളും കേയൂരങ്ങളും രണ്ടുകൂട്ടക്കുറുപ്പും, സാധാരണമായിരുന്നു. കാഞ്ചി, നൂപരം, കണ്ഡലം ഇവ സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളതു, കോടാലി, കുന്തം, കറാരി, വില്ലുംഅമ്പും, ഇവകളാണ്. ആയുധമാർദ്ദങ്ങളായിരുന്നതുപോലെ കവചങ്ങളോ, പരിചകളോ, കിരീടങ്ങളോ അവർക്കില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ നഗരങ്ങൾ നശിക്കുവാനും, സംസ്കാരം ഇല്ലാതാകുവാനും കാരണവും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കാം. കുതിരപ്പുറത്തും രഥത്തിലും കയറി കവചംകൊണ്ടു ദേഹത്തേയും, കിരീടംകൊണ്ടു ശിരസ്സിനേയും രക്ഷിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആയുധമാരാൽ അവർ ജയിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണു വിചാരിക്കാവുന്നത്. പുതിയ രീതിയിൽ യുദ്ധസാമഗ്രികൾ ധാരാളമായുള്ളവരോടു ധനവും സംസ്കാരവുംകൊണ്ടു മാത്രം എത്രത്തുനിൽക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നുള്ളതിനു ലോകചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം സൈന്ധവസംസ്കാരം നാമാവശേഷമായതു്.

സൈന്ധവഭാഷ ചിത്രങ്ങളേ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അക്ഷരമാലകളുപിടിക്കുന്നതിനു മുൻപു പരിഷ്കൃതജാതികൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളാണു ഉപയോഗിച്ചുവന്നതു്. എലാമററിക്കു, സുമേറിയൻ, ഈജിപ്ഷ്യൻ മുതലായ ഭാഷകളും ഈ വിധത്തിലായിരുന്നു. അവയും സൈന്ധവഭാഷയുമായി ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അവ ഒന്നല്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ. പല പണ്ഡിതന്മാരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ രഹസ്യം ആർക്കും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇതുവരെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള മുദ്രകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നുതന്നെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ വളരെ അധികം വാക്കുകൾ നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു് തെളിയുന്നുണ്ടു്.

ഈ ജനസമുദായത്തിന്റെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? വേദങ്ങളിൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രാദിദേവതകളുടെ പ്രതിമ മോഹന്വ്യാധാരോവിൽ ഇല്ല.

വൈദികദേവതകൾ തന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു ദശാവതാരമൂർത്തികളും, പുരാണപ്രസിദ്ധങ്ങളായ സ്കന്ദ ഗണേശാദി ദേവതകളും അവിടെ കാണാത്തതിൽ ആശ്ചര്യമില്ലല്ലോ. സൈന്ധവജാതിക്കാർ ആയുന്മാരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഒട്ടുംതന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു്? അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളെ തെളിയിക്കുന്ന പല പ്രതിമകളും പൂജാസാധനങ്ങളും മോഹന്യോധാരോവിൽ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളവ എല്ലാം തന്നെ ദേവ്യപാസനയെ സംബന്ധിച്ചവയാണു്. ഈജിപ്റ്റ്, മെസോപോട്ടോമിയ, ഏഷ്യാമൈനർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദേവീപൂജ ആദ്യകാലം മുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഇൻഡ്യയിലും, ദേവീപൂജ, ആയുന്മാരുടേ ആഗമനത്തിനു മുൻപുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്നും, വേദസൂക്തങ്ങളിൽ അങ്ങുമിങ്ങും ദേവീപൂജയേപ്പറ്റിക്കാണുന്ന രഹസ്യസൂചനകൾ, ഭാരതവർഷത്തിലെ ആദിമനിവാസികളിൽ നിന്നും ആയുന്മാർ കൈക്കൊണ്ടതാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നതിനും പല ന്യായങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ടുതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മോഹന്യോധാരോവിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതുവരെ ശരിയായ തെളിവുകൾകൊണ്ടു ഈ ഉറഹത്തെ സമർത്ഥിക്കുന്നതിനു ആർക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടെ കണ്ടുകിട്ടിയ സാധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതു നഗ്നരൂപത്തിലുള്ള ഒരു കാളീപ്രതിമയാണു്. അതുകൂടാതെ പലതരത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള ശിവലിംഗങ്ങളും യോഗല്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ശിവന്റെ ഒരു പ്രതിമയും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽനിന്നു തെളിയുന്നതു ശിവശക്തിപൂജ ആയു്മതത്തെക്കാൾ പുരാതനമാണെന്നും, അതിനേ പിന്നീടു ആയുന്മാർ സ്വീകരിച്ചു എങ്കിലും, അതിന്റെ ഉത്ഭവം ആയുന്മാരുടെ

വേദങ്ങളിൽ നിന്നല്ലായിരുന്നു എന്നുമാണല്ലോ. അനാ
 ഈജിപ്തുവാർ മുതലായവരുടെ ഇട
 യിൽ പ്രചാരപ്രചാരമായിരുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
 വൈദികകാലത്തിനു മുൻപുതന്നെ ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നു
 മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നുചേർന്നതായും വിചാരിക്കുന്ന
 തിൽ അസാധാരണമായില്ല.

സിന്ധുതടത്തിൽ മാത്രമാണു ഈ സംസ്കാരല
 ക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും,
 ഇൻഡ്യാഖണ്ഡം മുഴുവൻ തന്നെ അതു വ്യാപിച്ചിരുന്നു
 എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ പലന്യായങ്ങളും ഉണ്ട്.
 സ്വപ്നം തെക്കേഇൻഡ്യയിൽ നിന്നാണു അവർ ലഭി
 ച്ചിരുന്നതെന്നു മുൻപുതന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. നീലഗിരി
 യിൽനിന്നുമാണു അവിടെക്കണ്ടിരുന്ന ചില രത്നങ്ങൾ
 വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
 ന്നുണ്ട്. ഹരപ്പാ എന്നൊരു സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ
 യുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും സാധനങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ
 യും പല നഗരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടായി ഉണ്ടായി
 രുന്നുവെന്നുവേണം ഉറപ്പിക്കാൻ.

സൈന്ധവദാഷയുടെ രാജ്യം വെളിവാകുന്നതുവ
 രേഹു ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തേപ്പറ്റി യാതൊന്നും അറി
 വാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. സുമേരിയാ, ഈജിപ്തു മുത
 ലായ രാജ്യങ്ങളിലേ ദാഷകൾ ഇതുപോലെതന്നെ ഒരു
 കാലത്തു അജ്ഞാതമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാ
 രായ പണ്ഡിതന്മാരുടേ സ്ഥിരപരിശ്രമംകൊണ്ടു അവ
 ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതായിത്തീർന്നി
 ട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുസർവ്വകലാശാലയിലെ ഡാക്ടർ പ്രാണനാ
 ഥൻ മുൻപു ഇൻഡ്യാഗവണ്മെൻറിൽ ജോലിയായിരുന്ന
 മിസ്റ്റർ വാഡൽ മുതലായ ചിലർ ഈ ചിത്രദാഷയ്ക്കു
 വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റർ വാഡ
 ലിന്റെ വ്യാഖ്യാനപ്രകാരം മെസ്സോപൊട്ടോമിയ
 യിലേപല കഥകളും ആണു മോഹന്യോധാരോവിലേ

മുകളിൽ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഡാക്ടർ പ്രാണനാഥന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങമിങ്ങും മാസികകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുന്നില്ല. കണ്ടിടത്തോളം കൊണ്ടു അവയും സ്വീകാര്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഏതായാലും സൈന്യവേഷ മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ഭാരതീയരുടെ ആദ്യചിന്തകളായ ഈ വിശിഷ്ടജനങ്ങളുടെ ചരിത്രം അറിവാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല.

പക്ഷേ ഹരപ്പായിലും മോഹന്യോധാരാവിലും കണ്ടുകിട്ടിയ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നു ഇത്രയും തീർത്തുപറയാറായിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രഭാതം മുതൽ തന്നെ ഭാരതവംശം പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ നിന്നിരുന്നു. ഈജിപ്തു, മെസ്സോപൊട്ടോമിയ, ചൈന എന്നിവപോലെ മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ ജന്മഭൂമികളിൽ ഒന്നാണു നമ്മുടെ രാജ്യവും. ആ ആദിമകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു വസിച്ചിരുന്നവർ സമ്പൽസമൃദ്ധികൊണ്ടും നാഗരീകത്വം കൊണ്ടും മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ അതിശയിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ നഗരങ്ങൾ, ഗൃഹങ്ങൾ, രാജവീഥികൾ മുതലായവ പരിശോധിച്ചതിൽ, അവർ ആരോഗ്യരക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളിലും സുഖജീവിതത്തിലും ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധകാണിച്ചിരുന്നവരാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. കൃഷികച്ചവടം മുതലായവയിൽ അവർക്കു സാമത്യമുണ്ടായിരുന്നു. സുകുമാരകലകളിലും അവർ പാഠകോട്ടായിരുന്നില്ല. ആയുർവാർ ഇൻഡ്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു കുറഞ്ഞപക്ഷം ആയിരത്തിത്തൊള്ളുവയ്ക്കും മുൻപു, ഇത്ര വലിയ പരിഷ്കാരം ഭാരതവംശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു നമുക്കു അഭിമാനകരമല്ലേ.

പുരാണകാല്പ്രസക്തനായ മഹാമഹിമശ്രീ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ഷഷ്ടിപൂർത്തിസ്സാകുകയായി പ്രസിലപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭാരതീയരുടെ പുരാതനചരിത്രത്തേപ്പറ്റി ഇത്രയും പ്രതിപാദിച്ചതു അനുചിതമെന്നു വരികയില്ലല്ലോ. ഭാഷാഭിമാനികളിൽ അഗ്രഗണ്യനും ഭാഷാഭക്തന്മാരിൽ ഉത്തമോത്തമനുമായ അവിടുന്ന് ചിരകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ സർവ്വേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

കവിതാനിരൂപണവും കവിചരിത്ര ചിന്തയും

(പി. കൃഷ്ണൻനായർ, ശിരോമണി)

ഭാരതീയരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സാഹിത്യനിരൂപണം ഭരതചിത്രനിദാനവും സഹൃദയസമ്മതവുമായ പ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചമൽകാരവിവേചനമാകുന്നു. ആ പ്രമാണങ്ങൾ പാശ്ചാത്യരുടെ “ക്രിട്ടിക്കൽമെത്തേഡി”നു സജാതീയമാണെന്നുപറയാം. എന്നാൽ, ഭാരതീയർ പാശ്ചാത്യരെപ്പോലെ, സാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ, കാലികചരിത്രചിന്തയ്ക്കോ ജീവനചരിത്രചിന്തയ്ക്കോ പ്രവേശനമനുവദിച്ചുകാണുന്നില്ല. ഭാരതീയരുടെ സാഹിത്യം മുഴുവനും ചില ‘ആദർശ’ങ്ങളെ മുൻനിർത്തി, ധർമ്മമായ സമ്പ്രദായത്തെ അനുസരിച്ചുപ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാകയാൽ, അതിൽ ആ വക ചിന്തകളെക്കൊണ്ടു വിശേഷിച്ചു ആവശ്യവുമില്ല. വാല്മീകി, ഭാസൻ, കാളിദാസൻ, ഭവഭൂതി, അശ്വതഥായൻ, ഭാരവി, മാഘൻ, ഹർഷൻ, ഭോജൻ, ബാണഭട്ടൻ, പുനം, ചെറുശ്ശേരി, തുഞ്ചൻ, കഞ്ചൻ മതലായവരുടെ കാലത്തെ ചരിത്രമോ അവരുടെ ജീവനചരിത്രമോ അറിയുന്നതുകൊണ്ടോ അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ തരീയകൃതികളുടെ ആസപാദനത്തിനു വല്ല വൈശിഷ്ട്യമോ വൈകല്യമോ സഹൃദയന്മാർക്കു അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഭാസകാളിദാസാദികളുടെ കാലം, ദേശം, ആദേശത്തെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതി, രാജാവു, രാജ്യഭരണരീതി, യുദ്ധാഭിപ്രയാനസംഭവങ്ങൾ, കൃഷി, വാണിജ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജനസംഖ്യ, സമുദായസ്ഥിതി, ആചാരം,

ദോഷ മുതലായവയും, ആ കവികളുടെ ഉയരം, വണ്ണം, നിറം, ജാതി, സ്വഭാവം, അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരൻ, ഭാര്യ, മക്കൾ, അയൽവക്കക്കാർ, ബന്ധു, മിത്രം, ശത്രു, ഉദ്യോഗം, ധനസ്ഥിതി മുതലായവയും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവക്കേ അവരുടെ കൃതികൾ പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്നു പറയുന്നത് അനുഭവത്തിന്നു വിരുദ്ധമല്ലേ? ഇന്നത്തെ മഹാകവികളായ ഉഷ്കർ, വള്ളത്തോൾ എന്നിവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു രസിക്കുവാൻ അവരുടെ ജീവനചരിത്രജ്ഞാനമാവശ്യകമാണെന്നു ആരെങ്കിലും പറയുമോ? പറയുന്നതു യുക്തമാണോ?

“യേ നാമ കേചിദിഹ നഃപ്രഥമന്ത്യവജ്ഞാം ജാനന്തു തേ കിമപി താൻ പ്രതിനൈഷയന്തഃ ഉൽപന്ത്യതേസ്തി മമ കോപി സമാനധർമ്മാ കാലോഽപ്യയം നിരവധിവിപുലാച പൃഥ്വീ”

എന്നു ഭവഭൂതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരോധികളാരെല്ലാമായിരുന്നു? അവരുടെ സ്വഭാവവും പ്രവൃത്തിയും മറുമെന്തായിരുന്നു? അന്നുണ്ടായിരുന്ന സമാനധർമ്മാവാർ? ആയാളുടെ ദേശമേതു? ഉദ്യോഗമേതു? ഉൽപന്ത്യമാനനായി കവി വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമാനധർമ്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയെന്തു? എന്നും മറുമറിവുണ്ടെങ്കിലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ രസിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നു ശരിക്കു നന്നതു കഷ്ടമല്ലേ?

“സ്ഥാനാദസ്സാൽ സരസനിച്ചുളാദുൽപതോദങ്മ
 ഖഃ ഖം
 ദിങ്നാഗാനാം പഥി പരിഹരൻസ്ഥം ലഹസ്സംവ
 ലേപാൻ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ മല്ലിനാഥന്റെ വ്യാഖ്യാനപ്രകാരം, നിച്ചുകവി തന്റെ കവിതകളെ ശ്ലാഘിച്ചിരുന്ന സഹൃദയനായ സുഹൃത്തും, ദിങ്നാഗായ്മൻ തന്റെ കൃതികളെ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ശത്രുവുമാണെന്നു

കാളിദാസൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതന്നെയിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ നിചളൻ, ദിങ്നാഗൻ എന്നിവരാരായിരുന്നു? അവർ ഏതുതരക്കാരായിരുന്നു? അവർക്കും കാളിദാസനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമേതു നിലയിലായിരുന്നു? അതിനുള്ള പ്രധാന മേതുകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്നും മറ്റും വേറെ വഴിക്കു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവക്കേ മേഘസന്ദേശാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ആസ്പദിക്കാൻ സാധിക്കയുള്ളവെന്നു ശരിക്കുന്നതു അസംബന്ധമാണല്ലോ. പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ആ അംശത്തിന്റെറപോലും ജ്ഞാനം തൽകവിതാസപാദനത്തിനാവശ്യമാണോ? പ്രകൃതത്തിൽ അനുപയുക്തമായ ജീവനചരിത്രാംശത്തിന്റെ ജ്ഞാനം രസാസപാദനത്തിനു പ്രയോജകമാവുന്നതെങ്ങിനെ?

നമുക്കു രസിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയുടെ കർത്താവിന്റെ കാലവും ജീവചരിത്രവുമറിവാൻ സപാദാവികമായി ആഗ്രഹമുണ്ടാവുമെന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ ആ വക അറിവ് ആകൃതികളെ വായിച്ചു രസിക്കുന്നതിലോ അവയുടെ നിലയും വിലയും നിശ്ചയിക്കുന്നതിലോ വിശേഷിച്ചുപകരിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. ഏതാദൃശജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആസപാദനപ്രകാരത്തിനു യാതൊരു വൈശിഷ്ട്യവും വരുന്നില്ലെന്നു പാശ്ചാത്യവിമർശകന്മാരിലൊരാളായ സെയിൻറ് സബറി (Saintsbury) എന്ന പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. *

* For my part I am unable to find the slightest interest or the most rudimentary importance in the questions whether the Mr. W. H. of the dedication was the Earl of Pembroke, and if so, whether he was also the object of the majority of the sonnets; whether the "dark lady" the 'woman coloured ill', was Miss Mary Fitten; whether the rival poet was Chapman. Very likely all these things are true; very likely not one of them is true. They are impossible of settlement, and if they were settled they would not in the slightest degree affect the poetical beauty and the human interest of the sonnets.

സാഹിത്യം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതിബിംബനമാകയാൽ അതിനെ ശരിയായി ആസൂത്രീകരിക്കുവാൻ ഭാവുകനും തദ്വ്യക്തിത്വത്തോടു ദൃഢപരിചയമാവശ്യമാണെന്നും അതിലേക്കു ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വേറെ വഴിക്കു കഴിയുന്നത്ര ഗ്രഹിക്കാതെ നിർവാഹമില്ലെന്നുള്ള വാദവും ആപാതരമണിയും മാത്രമാകുന്നു. ഒന്നാമതായി, സാഹിത്യം വ്യക്തിത്വപ്രതിബിംബമാണെന്നുള്ള മതം തന്നെ ക്ഷോദിക്കുമല്ല. സാമാന്യരൂപമായ വ്യക്തിത്വം സാർവ്വത്രികമായ ധർമ്മമാകയാൽ കായ്കുറിയല്ല. അതുകൊണ്ടു വിവക്ഷിതമായ ധർമ്മം തദ്വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ, പ്രതിവസ്തുഭിന്നമാകയാൽ അതും കായ്കുറിയായിരിക്കുകയില്ല. തദ്വ്യക്തിത്വമന്തമാണ്. അവയുടെ ക്ഷയം പ്രതിബിംബനം സാഹിത്യമാണോ? അല്ല, ഏതാനും വിലതിന്റെ മാത്രമോ? ആദ്യപക്ഷം അച്ചുവെട്ടുകവുമനുപയോഗിയുമാണ്. ദ്വിതീയപക്ഷത്തിൽ ഏതാനും ചിലതു ഏതെല്ലാമാണെന്നു പരിഗണിക്കതന്നെ വേണം. ആ കായ്കുറിയും സമീപീനവുമല്ല. കൂടാതെ തച്ഛബ്ദത്താൽ വിവക്ഷിതം കവിപദാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ആ ലക്ഷണം അന്യോന്യോത്രയദോഷകല്പിതവുമാണ്. സാഹിത്യപദാർത്ഥജ്ഞാനത്തിന്നു കവി പദാർത്ഥജ്ഞാനാപേക്ഷയും, കവി പദാർത്ഥജ്ഞാനത്തിന്നു സാഹിത്യപദാർത്ഥജ്ഞാനാപേക്ഷയുമുള്ളതുകൊണ്ടു അന്യോന്യോത്രയമായിട്ടാണ് ലക്ഷണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അഥവാ, തദ്വ്യക്തിത്വപ്രതിബിംബനമെന്നതു സാഹിത്യലക്ഷണമല്ല; സ്വരൂപകഥനം, അതായതു, ഒരു ധർമ്മവിശേഷം മാത്രമാണ് എന്നു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ശരിതന്നെ. എന്നാൽ തദ്വ്യക്തിത്വമെന്നാലേതു? നിരപാഖ്യപ്രഖ്യാതമാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ള സാധനവും കൊണ്ടു കൈകായ്കും ചെയ്യുക—സിദ്ധാന്തസ്ഥാപനത്തിന്നോടുണ്ടുക—ഒരു ശാസ്ത്രകാരനും യോജിച്ചതല്ല. വിശി

ഷുഭഗുണങ്ങളുടെ ഘടനാവൈചിത്ര്യമാണെങ്കിൽ, ആ
 വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളേവ? തൽലക്ഷണമെന്തു? ഘടനാ
 വൈചിത്ര്യത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്തു? എന്നെല്ലാം
 പ്രതിപാദിച്ചേ മതിയാകൂ. ആവകയൊക്കയും നിവ്
 ചനാശക്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താദൃശസംരംഭം നിഷ്
 ഫലവുമാണ്. വസ്തുസ്ഥിതി അത്തരത്തിലാണെങ്കിലും
 വ്യക്തിത്വവിശേഷപ്രതിഭാസമനുഭവസിദ്ധമായിരിക്കെ
 ബലാൽകാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നതു ശരിയാണോ?
 മഹാനാരിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും രചനാരീതിക്കുള്ള
 വൈലക്ഷണ്യം പ്രത്യക്ഷസിദ്ധമല്ലേ? ആനുഭാവീകമായ
 ആ വൈലക്ഷണ്യം വ്യക്തിത്വനിദാനവുമാണല്ലോ,
 എന്നു വിചാരിച്ചു ക്ലേശിക്കുകയും വേണ്ട. രചനാരീതി
 ക്കുള്ള വൈലക്ഷണ്യം തത്ത്വദൃഷ്ടിപ്രതിബിംബന
 രൂപമോ തത്ത്വദൃഷ്ടിപ്രകൃതിപ്രകൃതിമൂലകമോ അല്ല. ആണെന്ന
 തിലേക്കു വല്ല പ്രമാണമോ യുക്തിയോ ഉള്ളതായും
 കാണുന്നില്ല. വിശേഷിച്ചു, മഹാനാരുടെ രചനാരീതി
 ക്കു പ്രതിവ്യക്തി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നുള്ള വിചാരാസഹ
 മായ ആ വിചാരമെന്ന കേവലമാദിമാനികമാണെന്നു
 വേണം വിചാരിപ്പാൻ. വിഷയസ്വഭാവമനുസരിച്ചു
 മഹാനാരുടെ രീതി മാറി മാറി കാണുന്നുണ്ട്. മാറു
 വാൻ വിധിയുമുണ്ട്. രീതി വ്യക്തിത്വനിദാനമാണെ
 ന്കിൽ വ്യക്തിത്വപോലെ അതും പ്രതിവ്യക്തിനിയ
 തമായിരിക്കേണ്ട? ശക്തിയും വ്യക്തിത്വത്തിലുൾക്കൊള്ള
 വരുടെ രീതിക്കു നിയമനൈകരൂപത്തിന്നവകാശ
 മുണ്ടു. അതു കാവ്യഭോഷവുമാണ്. ശൃംഗാരകരുണ
 ഹാസ്യങ്ങളിലും, വീരരൈദ്രവീഭസങ്ങളിലും ഒരേ
 രീതിയെ അഭിജ്ഞന്മാർ അവലംബിക്കുമോ? ലളിതവി
 ഷയവും പ്രേരണവിഷയവും പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ
 രീതിക്കു വ്യത്യാസം വേണ്ടേ? ആവ്യായികയ്ക്കോ
 ശാസ്ത്രഗുണമതിന്നോ യോജിച്ച രീതി ചെറുകഥയ്ക്കു
 ചേരുന്നമോ? ആകയാൽ രീതി വിഷയാദിവ്യവസ്ഥിത

മല്ലാതെ പ്രയോക്തവ്യകൃതിത്വനിയതമല്ലെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ചിലർ സുകുമാരപദങ്ങളേയും മറ്റു ചിലർ ഔജസികളായ പദങ്ങളേയും പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽത്തന്നെ ഉത്സുകരായിക്കാണാം. ഒരു തരക്കാർ പ്രാണൻ പോയാലും പ്രാസം വിടുകയില്ലെന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കെ, മറ്റൊരു തരക്കാർ പറയുന്നതിലൊക്കെ ഫലിതം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നു പ്രതക്കാരായിരിക്കാം. ചിലർക്കു പ്രീതി കാര്യം നേരെ തുറന്നു പറയുന്നതാണെങ്കിൽ, വേറെ ചിലർക്കു വളച്ചുകെട്ടിപ്പറയുന്നതിലായിരിക്കും. ഈ വകയും വ്യക്തിത്വപ്രതിബിംബന രൂപമോ വ്യക്തിത്വനിദാനമോ ആണെന്നു വിചാരിക്കവയും താദൃശസമ്പ്രദായപ്രവണതയ്ക്കു നിമിത്തം അന്ധമോ വിവേകപൂർവ്വമോ ആയ രമണീയത്വബുദ്ധിയാണെന്നു സ്വപ്നമാലോചിച്ചാൽ ആർക്കുമറിയാവുന്നതാണ്. അത്തരം രീതിപ്രവണത വേണമെങ്കിൽ മാറാവുന്നതുമാണ്. ആ വകയിൽ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള പ്രാവീണ്യം നിരന്തരാഭ്യാസനിദാനവുമാകുന്നു. ചിരപരിചയത്താൽ ദൃശീഭൂതമായ താദൃശപ്രവണതയെ മാറുന്നതിലേക്കു് അപ്പം ക്ലേശം വേണ്ടിവരമെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

കാതൂരക്ഷിക്കുന്നു നമ്മെ ദൈവം; അതേ ദൈവം തന്നെ. ദൈവമുണ്ടുരണ്ടു; ഒന്നതീദ്രിയവിഷയം, ഇദ്രിയവിഷയവും." എന്നീവിധം വിലക്ഷണമോ അവലക്ഷണമോ ആയ ഒരുതരം പുതുമുതലിനെ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രയോഗിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെചില ഉൽപതിഷ്ണുമാനികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു അവരുടെ വ്യക്തിത്വമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. അതു് അന്ധാനത്തിലുള്ള രമണീയത്വബുദ്ധിയോ വികാരത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരഭ്രാന്തിയോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലതന്നെ. ഈ ഭ്രാന്തിയെ നീക്കി നിർത്തുവാൻ വേണമെങ്കിൽ അവർക്കു സാധിക്കും. വ്യക്തിയിരിക്കെ, വ്യക്തിത്വം നീക്കി നിർത്തുവാനോ ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ സാദ്ധ്യമാണോ?

കൂടാതെ ചിലരുടെ രചനയിൽ സംസ്കൃതപദബാഹുല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ അപ്രസിദ്ധപദങ്ങളെത്തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏതാനും ചിലർ സാധാരണ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായും കാണാം. നേരേ മരിച്ചു മറ്റു ചിലരുടേതിൽ സംസ്കൃതപദബാഹുല്യമുണ്ടാകയില്ലെന്നല്ല ഉള്ളവ മലയാളത്തിൽ പ്രചാരപ്രചാരങ്ങളായിരിക്കും. ഈ വ്യത്യാസം പ്രായേണ ദേശഭേദമനുസരിച്ചാണു കാണുന്നത്. ഈ വകയെല്ലാം വ്യക്തിത്വപ്രതിബിംബനമാണെന്നു പറയാമോ? ചിലർക്കു പദപ്രയോഗത്തിൽ അന്യാദേശമായ നിഷ്കൃഷ്ടയും ഘടനയിൽ അനന്യസാധാരണമായ സമ്പ്രദായവുമുണ്ടെന്നു തന്നെയായിരിക്കട്ടെ, അതിന്നാധാരം, വിവേകത്താലോ അവിവേകത്താലോ മറ്റു വല്ല പ്രകാരത്താലോ ഉണ്ടായ രമണീയത്വബോധമല്ലാതെ വ്യക്തിത്വമാവുമോ? ആവുമെങ്കിൽ താദേശവ്യക്തിത്വം ഏതൊന്നിന്നാണു ധാരമല്ലാത്തത്? പരബ്രഹ്മസമോദരമായ ആ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശേഷിച്ചു കായ്മ്മൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. തദഭിജ്ഞന്മാർ വല്ലവരും യുക്തിയുക്തമായി സപ്രപഞ്ചമുപപാദിച്ചു കാണിച്ചുതന്ന പക്ഷം ഞാനെന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ സസന്തോഷമുപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. ഏതായാലും അതുവരെ, വ്യക്തിത്വപ്രതിബിംബനപദാർത്ഥസ്ഥിതി സ്വപ്നതുല്യവും തൽപദപ്രയോഗം പരപ്രതാരണാർത്ഥവുമാണെന്നു ഈയുള്ളവനു വിചാരിക്കാൻ കഴിയും.

“ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ചിരുന്നതു “കപീൻ ആനി”ന്റെ കാലത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ തദപക്തിത്വാത്മകമായ നാടകീയപ്രതിഭയുടെ ബഹിഃ പ്രസരണം കാലശക്തിയാൽ സന്നിഭലമാകുമായിരുന്നു.” എന്നും മറ്റു മുള്ളു വാദവും ആദരണീയമല്ല. അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ജനതയിൽനിന്നുള്ള പ്രശംസയും മാനുതയുമാണാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രതിഭ

(പ്രതിപക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം നാടകീയതയിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചിരിക്കുന്ന) ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു, കാലാനുകൂലമായ രൂപം (വ്യക്തിത്വം) സ്വീകരിച്ചു അനർഗളമായി പ്രസരിക്കതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്രാസനങ്ങളേയും ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളേയും മറ്റും സവിശേഷമാദരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തും സ്വപ്നം ചില രൈകിലും നാടകമഹാകാവ്യാഭിമാനികളായി നമ്മുടെയിടയിലുള്ളതുപോലെ 'കപീൻ ആനി'ന്റെ കാലത്തും ഉണ്ടാകാവുന്നതിനാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ—ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ—പ്രശംസാദികളെ അത്ര വിലവെക്കാത്ത തരക്കാരനായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയറേകിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭ—പ്രതിപക്ഷിയുടെ ഭാഷയിൽ പറയാതെ—നാടകീയത്വരൂപവ്യക്തിത്വം തന്നെ നിശ്ചയമായും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായതു, അന്നും നാടകങ്ങൾ ധാരാളം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.

പക്ഷെ “മഹാനാരുടെ വ്യക്തിനിയതമായ ആ പ്രത്യേകത അഥവാ സവിശേഷത അവരുടെ രചനയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണാതിരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമസാഹിത്യം വ്യക്തിത്വപ്രതിഫലനമാണെന്നു പറയുന്നത്. ഗദ്യപദ്യരചനകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്ന ആ സവിശേഷതയോടുള്ള പരിചയം നിമിത്തം മഹാനാരുടെ കൃതിയിൽ നിന്നു മറ്റൊരാളുടെ കൃതിയെ തിരിച്ചറിവാൻ പ്രയാസമില്ല” എന്നും മറ്റും പറയുന്നവർ ഇക്കാലത്തു നമ്മുടെ ഇടയിൽ, പലരുമുണ്ടാവാം. എന്നാൽ, ആ തിരിച്ചറിയൽ വാക്കിലല്ലാതെ കായ്ത്തിലില്ലെന്നാണ് ഈയുള്ളവന്റെ അനുഭവം. അല്ലാത്തപക്ഷം, വാല് മീകി, വ്യാസൻ, കാളിദാസൻ മുതലായവരുടെ കൃതികളിൽ പല പദ്യപാദങ്ങളും നിലനിന്നു കാണാൻ അവകാശമില്ലല്ലോ. തിരിച്ചറിവാൻ പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ

അന്യപദ്യങ്ങൾക്കു വാല്മീകി പ്രഭൃതികളുടെ കൃതികളിൽ പ്രവേശം തന്നെ ലഭിക്കുമോ?

“കപാ കാൽം ശശലക്ഷ്മണഃ കപ ചകലം ഭൂയോപി
[ദൃശ്യേത സാ—”
ഭോഷാണാം പ്രശമയ നശ്ശൃതമഹോ കോപേ
[ചികാന്തം മുഖം
കിം വക്ഷ്യന്ത്യപകല്മഷഃ കൃതധിയഃ സപച്നേ
[ചിസാ ഭർലഭാ
ചേതഃ സപാസ്വമുചൈഹികഃ വല്യയവാ ധന്യോ
[ധരം ധാസ്വതി”

എന്ന പദ്യം ‘വിക്രമോദ്ഗീയ’തിലേതാണെന്നും “ശർമ്മിഷ്ഠാവിജയ”തിലേതാണെന്നും സഹൃദയന്മാർ ഉപന്യസിച്ചുകാണുവാൻ സംഗതിയില്ലല്ലോ. വാക്യ സമുദായത്തിലല്ലാതെ കേവലം പദ്യമോ ഗദ്യമോ ആയ ഒരു വാക്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം കണ്ടുപിടിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ, അതുവേണ്ട. ശാകന്തളാദി നാടകരായത്തിലും രഘുവംശാദി കാവ്യരായത്തിലും പ്രതിബിംബിച്ചുകാണുന്ന കാളിദാസവ്യക്തിത്വം തന്നെയാണോ ‘ഋതുസംഹാര’ത്തിലും പ്രതിബിംബിക്കുന്നതെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു, അതിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവാൻ താമുണ്ടേ? ഷേക്സ്പിയരുടെ കൃതികളാണെന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന നാടകങ്ങളൊക്കെയും “ബേക്കൺ”ന്റേതാണെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നവരും പാശ്ചാത്യന്മാരിലുമില്ലേ? ഭാഷയിലാകട്ടെ, പ്രായേണ ചമ്പുക്കളൊക്കെയും പുനത്തിലും കിളിപ്പാട്ടുകൾ മിക്കവാറും എഴുത്തച്ഛനിലും, തുള്ളപ്പാട്ടുകൾ ഏറിയകൂറും കഞ്ചൻ നമ്പ്യാരിലും നിക്ഷേപിച്ചുകാണാൻ ഇവരുമോ? യഥാർത്ഥകവികളെക്കുറിച്ചു വല്ലതെളിവും കിട്ടുമ്പോൾ ആ കൃതികളെ ഇവരിൽ നിന്നെടുത്തു അവകാശികളുടെപേരിൽ പതിച്ചുകൊടുക്കയാ

ണല്ലോ നാം ചെയ്യുന്നത് 'ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം' 'ബ്രഹ്മാണ്ടപുരാണം' 'ഭാഗവതം' എന്നിവ അല്പാത്മരായണകർത്താവായ എഴുത്തച്ഛന്റേയും 'ഭാരതഗാഥ' കൃഷ്ണഗാഥാ കർത്താവായ ചെറുശ്ശേരിയുടേയും, 'ഗിരിജാകല്യാണം' നളചരിതകർത്താവായ ഉണ്ണായിവാരിയരുടേയും, കൃതികളാണെന്നും അല്ലെന്നുമുള്ള വാദം ഇന്നും നിലവിലില്ലേ? വ്യക്തിത്വവാദികൾക്കു് ഈ വിഷയത്തിലെങ്കിലും ഒരു വിധി കല്പിക്കാമല്ലോ! അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തതു ഭാഷയുടെ ഭാഗ്യഭാഷം കൊണ്ടായിരിക്കുമോ? രാമപാണിവാദകൃതികളിൽ ക്ഷഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടേയും കൃഷ്ണഗാഥയിൽ പുനത്തിന്റേയും വ്യക്തിത്വമാണോ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു കാണാൻ പ്രയാസമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു, തദപിഷയമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ അനുത്ഥാനഫലങ്ങളാണെന്നല്ലേ വരുന്നത്? ഇതെല്ലാം യുക്തമാണോ?

പ്രായേണ സ്വരം, കയ്യക്ഷരം എന്നിവയ്ക്കു കാണാവുന്നതുപോലെ സാഹിത്യത്തിലെ രചനാരീതിക്കു പ്രതിവ്യക്തി സ്വപുഷ്ടമായ വൈലക്ഷണ്യം കാണുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അഭിജ്ഞരുടേയും അനഭിജ്ഞരുടേയും അഭിജ്ഞന്മാരിൽ പ്രത്യേകം ഭിന്നസ്വഭാവക്കാരുടേയും രീതികൾക്കു പക്ഷെ വൈലക്ഷണ്യം കണ്ടുവെന്നുവരാം. എങ്കിലും സമത്വന്മാരും സാമാന്യം ഒരേസ്വഭാവക്കാരായ കവികളുടേയൊ എഴുത്തുകാരുടേയൊ രീതിക്കു വ്യത്യാസം കാണുകയില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ഭാരതീയരുടെ ഏതുപ്രവൃത്തിക്കും പ്രായേണ ചില 'ആർഗ്ഗ്'ങ്ങളുള്ളതു കൊണ്ടു ഭിന്നസ്വഭാവക്കാരായ അഭിജ്ഞന്മാരുടേ കൃതികളിൽപ്പോലും രചനാരീതിസാജാത്യം സംഭാവ്യമാണെന്നു മുന്പുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. വേണമെങ്കിൽ, എഴുത്തച്ഛന്റേയും വരവൂർ ശാമമേനോൻ മുതലായവരുടേയും കൃതികളെത്തന്നെ തെളിവാക്കട്ടെക്കാം. ശാമമേനവന്റെ കിളിപ്പാട്ടുരീതിക്കു എഴുത്തച്ഛന്റേതിൽ

നിന്നു വിശേഷിച്ചു വൈലക്ഷണ്യമെന്താണുള്ളത്? ഒരു ഗ്രഹസ്ഥാനം വക്കീലുമായിരുന്ന മേനോന്റെ സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തെ നല്ലപോലെ അറിയുന്നവർക്കു, ഐതിഹ്യപ്രകാരവും മറ്റും ഒരു ഭക്തശിരോമണിയും യോഗിവർണ്ണനുമായി നാം ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചായ്വുന്റേതിൽ നിന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസവുമില്ല. പ്രായേണ ചിററുർക്കാരുടേയും ചിററുരോടു സംബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരുടേയും കിളിപ്പാട്ടുരീതിക്കു എഴുത്തച്ഛന്റേതിനോടു സാജാത്യമുണ്ടെന്നാണു എന്റെ താഴ്മയായ അഭിപ്രായം. അതിന്നു കാരണം ആ യോഗിവർണ്ണന്റെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കാം. ഇതുകൊണ്ടൊക്കയും, വ്യക്തിത്വമെന്നതു സ്വഭാവമാണെന്നും രീതിതദായത്തമാകയാൽ ഓരോരുത്തരുടെ രീതിക്കും പ്രത്യേകം വൈലക്ഷണ്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്കുവാനും വഴിയില്ലെന്നായി.

വ്യക്തിത്വമെന്നതു ഏതായാലും ശരി; അനിയതവും അദൃശ്യവും അഭിമാനാത്മകവുമായ തൽപ്രതിബിംബനമവലംബിച്ചു, ഭാവനാപിഞ്ചലിലവും രസമസ്സണവുമായ സാഹിത്യപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതു അത്ര ശ്രേയസ്കരമല്ലെന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു തെളിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

അഥവാ, വ്യക്തിത്വം—അതായതു, കവിയുടെ സ്വഭാവവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും—തത്തൽകൃതികളിൽ നിയമേന പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നുതന്നെയിരിക്കട്ടെ; എങ്കിലും, ആ വ്യക്തിത്വത്തോടു വേറെ വഴിക്കുള്ള ദ്രവ്യപരിചയം സാഹിത്യസാദനത്തിന്നു ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതായി വിചാരിച്ചു കൂടുന്നു തീർച്ചയാണു്. സ്വഭാവം, ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, പരിതസ്ഥിതികൾ എന്നിവയോടുള്ള ദ്രവ്യപരിചയം നിമിത്തം ഭാവുകന്നു കവിയോടുള്ള തന്മയീഭാവം ആസാദനത്തിന്നു ആവശ്യകവുമല്ല.

അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കാം. വസ്തുസ്ഥിതി അതല്ല. കാളിദാസാദികളുടെ സ്വഭാവവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വേറെ വഴിക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു തദ്വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള ദൃഢപരിചയത്തിന്നു വേണ്ട പരിചയലേശത്തിനു പോലും പ്രസക്തിയില്ലായ്മയാൽ തദീയകൃതികളോക്കയും നമുക്കു ആസ്വാദയോഗ്യമാവാതെയാണു് കാണേണ്ടതു്. ആകയാൽ ആസ്വാദനത്തിന്നു സ്വഭാവോദിപരിചയഭാരം കവിയോടുള്ള തന്മയീഭാവമാവശ്യമാണെന്നു പറയുന്നതു അനുഭവവിരുദ്ധമാകകൊണ്ടു സ്വീകാർത്ഥമല്ലെന്നു സിദ്ധമായി. ആസ്വാദനത്തിന്നുപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതു വർണ്ണവസ്തുവിഷയമായ ഭാവീകതയും തന്മയീഭാവവുമാകുന്നു. 'ഭാവീകത' എന്നതു് വർണ്ണവസ്തുക്കൾക്കുള്ള പ്രത്യക്ഷായമാണത—ആസ്വാദകനു മുമ്പിൽ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള സ്ഥിതി—ആകുന്നു. ഇതു് ഉത്തമകൃതികൾക്കു് ആപരിസമാപ്തി അവശ്യം വേണ്ടതായ ഗുണവിശേഷമാണു്. അതുകൊണ്ടാണു്,

“തദ്ഭാവീകമിതി പ്രാഹുഃ പ്രബന്ധവിഷയം ഗുണം
ഭാവഃ കാവേരഭിപ്രായഃ കാവ്യേഷാസിലിസംസ്ഥിതഃ”

എന്നു ഭണ്ഡിപ്രഭൃതികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. അർത്ഥത്തിനുള്ള സാരസ്വവും പദങ്ങൾക്കും രചനക്കുമുള്ള അക്ലിഷ്ടതയുമാണു് ഈ ഗുണത്തിന്റെ നിഷ്പത്തിക്കുള്ള പ്രധാന ബീജം. അതിലേക്കു കവി വ്യുത്പന്നനും ശക്തിമാനുമായിരിക്കണം. കൂടാതെ കവിക്കു തന്മയീഭാവമുണ്ടായിരിക്കണം. ഭാവനോദിതമായ പാത്രത്തോടു കവിക്കുള്ള താദാത്മ്യഭാവമാണു് തന്മയീഭാവം. “ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നതിനുമുമ്പു് അയാൾ ആ വൃക്ഷമായേതീരു” എന്നു ഏമേർസൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു തന്മയീഭാവത്തെ അന്നെന്നുമാണു്. വർണ്ണവസ്തുക്കളോടുള്ള തന്മയീഭാവ

താൽകവി വിവശനാവുമ്പോഴാണ് സപകീയശക്തി ഉദ്ബുദ്ധമാവുക. അങ്ങിനെ തന്മയീഭാവമാണ് കവിയുടെ കാവ്യവസ്തുവോടല്ലാതെ, കവിയോടു തന്മയീഭാവം സഹൃദയനകാവ്യംസപാദനവിഷയത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ കാവ്യവസ്തുവോടു സഹൃദയന തന്മയീഭാവമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ താദൃശകാവ്യത്തിന്റെ കർത്താവു പ്രതിഭാവാനം രസികനുമായിരിക്കണമെന്നമാത്രം അല്ലാതെ കവിയുടെ ഉത്തമം പേരും നാളും ചരിത്രവും മറ്റും സഹൃദയന് അറിഞ്ഞിട്ടാവശ്യമില്ല.

“രസികൻ കവിയെന്നാലോ ജഗത്താകും രസാത്മകം അവൻ നീരസനായിടിൽ നീരസം താനശേഷവും”

എന്ന ധ്യാനോക്താവുകാരികയുടെ താൽപര്യവും അതുതന്നെയാണു്.

വിശേഷിച്ചു്, കവിയുടെ സപദാവവും പ്രവൃത്തികളും പ്രകാരാന്തരേണ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആസപാദകന്റെ ഹൃദയം, തദനന്തരമായ രാഗഭേദാഭിപ്രായം അധീനമാകാനിടയുള്ളതുകൊണ്ടു കാവ്യത്തിലെ ഗുണഭോഷവും നിഷ്പക്ഷനിലയിൽ ഗ്രഹിക്കാതെ അപലപിക്കുന്നതിനുപോലും സന്നദ്ധമാണെന്നു വരാം. അതു മനുഷ്യസപദാവവുമാകുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കു്, സാഹിത്യം സപാദനത്തിനു കവിയുടെ ജീവനചരിത്രജ്ഞാനം ഉപകരിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല അപകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ഏതായാലും ജീവനചരിത്രജ്ഞാനം സാഹിത്യംസപാദനത്തിനു അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണു്.

കാലികചരിത്രത്തിന്റെ സ്ഥിതിയുമിതുപോലെ തന്നെയാകുന്നു. വാല്മീകി, ഭാസൻ, കാളിദാസൻ മുതലായ സംസ്കൃതകവികളുടേയും മഴമംഗലം, ചെറുശ്ശേരി, തുഞ്ചൻ മുതലായ ഭാഷാകവികളുടേയും കാല

ത്തെ ചരിത്രജ്ഞാനം കൂടാതെ തഭീയകൃതികളുടെ ആസപാദനം ശക്യമല്ലെന്നോ പരിപൂർണ്ണമല്ലെന്നോ ആരെങ്കിലും ശരിക്കുമോ? എന്തിന്നു വളരെ! ചന്ദ്രോത്സവം ഉമാകേരളം മുതലായ കാവ്യങ്ങളും മാന്താണുവമ് ഭൂതാചർ, കേരളശപരൻ മുതലായ നോവലുകളും നാം വായിച്ചു രസിക്കുന്നതു മുൻകൂട്ടി ഗ്രഹിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ സഹായത്താലാണോ? നേരെ മറിച്ച്, യഥാർത്ഥമായ ചരിത്രജ്ഞാനം, കവിപ്രതിഭാ കല്പിതമായ കാവ്യാദികളിൽ അസത്യതപബുദ്ധിയെ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ആസപാദനത്തിന്നു വിഘാതകമായിട്ടാണല്ലോ ഭവിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം ആസപാദകൻ താൻ ഗ്രഹിച്ച യഥാർത്ഥചരിത്രത്തെ കാവ്യാസപാദനവേളയിൽ വിലവെക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്.

പക്ഷെ, ഭേതാവിന്നു ശപശ്രുവിനെ - ഭായ്യയുടെ അമ്മയെ - കാണുവാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ആചാരവിശേഷം ഗ്രഹിക്കാതെ, "പ്രേമാമൃതം" വായിച്ചു രസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ശരിതന്നെ. എന്നാൽ, അതു് കാവ്യത്തിന്നു ഗുണമല്ലാ; ഗണ്യമായ ദോഷമാണു് എന്നസംഗതി ഓർമ്മിക്കണം. കേരളത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്തു കിടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തോ മറ്റോമാത്രം ആദരിച്ചുവരുന്ന ഒരുതരം വിലക്കുണുചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രധാനമായ കഥാസംഭവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ അങ്ങിനെ ഒരാചാരം ആ ദേശത്തുണ്ടെന്ന സംഗതി വല്ല വിധത്തിലും യഥാസന്ദർഭം വായനക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കുതന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ വ്യക്തതയിലും ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആസപാദനത്തിന്നും അതൊരു സാർവത്തായ ന്യൂനതയായിരിക്കും. അപ്രസിദ്ധപദതപം പോലും രസാസപാദപരിപന്നമിയാകയാൽ ദോഷമായി സഹൃദയന്മാർ ഗണിച്ചിരിക്കെ, അത്തരമൊരാചാര

തൈതൻറെ മനോരാജ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു അതിന്മേൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കഥാസംഭവത്തിൻറെ സ്ഥിതിയെ നായിരിക്കുമെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എല്ലാകൊണ്ടും ചരിത്രജ്ഞാനവും രസാസ്വാദനത്തിന്നു് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഉപകരണമല്ലെന്നാണു വരുന്നതു്.

സാഹിത്യഗതിയെ പ്രസ്ഥാനവിശേഷത്തിലേക്കു നിയമനേ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാലശക്തിയുടെ സ്വരൂപാഭിജ്ഞാനം ചരിത്രജ്ഞാനാധീനമാകയാൽ സാഹിത്യ-സ്വാദനത്തിന്നു ചര ത്രാഭിജ്ഞാനമാവശ്യകമാണെന്നുള്ള ഉക്തിപ്രക്ഷേപവും തീരെ ബലബലമാകുന്നു. കവികളെ പ്രസ്ഥാനവിശേഷത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന കാലപ്രഭാവത്തിൻറെ സ്വരൂപവും നിദാനവും സാഹിത്യവിഷയമായ ചരിത്രത്തിനല്ലാതെ ആസ്വാദനത്തിന്നു അത്യാവശ്യമാകുന്നതെങ്ങിനെയാണു്? സാക്ഷാലല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരയാ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെയല്ലാത്ത വസ്തു ലോകത്തിലില്ലെന്നു ധൈര്യമായിപ്പറയാം.

ആട്ടെ, ചരിത്രജ്ഞാനം കാവ്യാസ്വാദനത്തിന്നാവശ്യമാണെന്നു പറയുന്നവർ ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ലെന്നുവെച്ചാണോ ഉപന്യസിച്ചു കാണാത്തതു്. ഭിഗ്വിജയയാത്രകളും നദീപർവതവനനഗരജനപദാഭിവർണ്ണനകളും അടങ്ങിയ രാഘവംശാഭിമഹാകാവ്യങ്ങളും സന്ദേശകാവ്യങ്ങളും മറ്റും ഭൂമിശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാതെ, അക്രമമില്ലാതെ വായിച്ചു രസിക്കാൻ കഴിയും? അത്രയും പോരാ, വ്യാകരണം, വേദാന്തം, സാംഖ്യം, യോഗം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, അർത്ഥശാസ്ത്രം, കാമശാസ്ത്രം, ശില്പശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം, വൈദ്യം, ആയുധാഭ്യാസം മുതലായ പലതും ഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ! ഇത്ര

തോളമാവശ്യം കവിയുടെ കാലികചരിത്രത്തിനും ജീവനചരിത്രത്തിനുമില്ലെന്നുള്ള വാസ്തവം സാഹിത്യപരിചയമുള്ളവർക്ക് ആലോചിച്ചാലറിയാവുന്നതുമാണ്. ഈ വക വിചാരത്തെ ഇനിയും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായത്താലാണ് ഭാരതീയർ തങ്ങളുടെ സാഹിത്യനിരൂപണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിൽ കാലികചരിത്രത്തിനും ജീവനചരിത്രത്തിനും സ്ഥാനമനുവദിക്കാത്തതെന്നു നമുക്കു നിശ്ചയിക്കാം. ഭാരതീയ വിമർശനപ്രകാരത്തിലെ - രസം, ഭാവം, തദാഭാസം, ഭാവോദയശാന്തി സന്ധിശബലതകരം, വസ്തുപലകാരധനികരം, ഇണീഭൂതവ്യംഗ്യപ്രകാരങ്ങൾ മുതലായവയിൽ ഒന്നിനോളമെങ്കിലും പ്രാധാന്യം ചരിത്രാഭിജ്ഞാനത്തിനില്ലെന്നുള്ളതു നിസ്സംശയവുമാണ്. ആ വക സാഹിത്യതത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഇന്നും അഭിജ്ഞാനാരല്ലാത്ത പാശ്ചാത്യവിമർശകന്മാർ സാഹിത്യനിരൂപണപ്രകാരത്തിൽ ചരിത്രാഭിജ്ഞാനപ്രകാരത്തെ കൂടി സീകരിച്ചതിയാതൽപ്രകാരത്തിന്നു ഇതരപേക്ഷയാപ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലോ ആശ്ചര്യപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ നിരൂപണവിഷയത്തിൽ ഭാരതീയരായ നമുക്കു, അവരെ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാപോലുമില്ലെന്നു മാത്രമാണ് എനിക്കു ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളതു്. ആസ്വാദനവിഷയത്തിൽ പ്രകാരാന്തരേണ ചരിത്രാഭിജ്ഞാനമപേക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാശ്ചാത്യഭാഷയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മേലിൽ ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടാവുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തുവേണ്ടു എന്നാലോചിക്കാം.

വസ്തുവിതി ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, “നിരൂപണസമ്പ്രദായം നമുക്കു പാശ്ചാത്യരിൽനിന്നു പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്” എന്നും മറ്റു ചിലർ കണ്ണടച്ചു്

ഉപന്യസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അത്യൽകൃഷ്ടമായ നിരൂപണസമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാലോ അന്യമായ അനുകരണഭ്രമത്താലോ ആയിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. രണ്ടിലേതായാലും അത് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടുവന്ന ഒരുതരം പകർച്ചവ്യാധിയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

പരേതരായ ചില ഗദ്യസാഹിത്യകാരന്മാർ

(പി. വി. മൂർത്തിവാരിയർ.)

കൊല്ലവർഷം പതിനൊന്നാംശതകത്തിന്റെ പശ്ചിമം മാർഗ്ഗമാണ് മലയാളഭാഷയുടെ ശുക്രദശാരംഭകാലം. അതേവരെ ആടിയും പാടിയും കൊമ്പിയും കഴഞ്ഞും കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന കൈരളിക്കു മേലിൽ ശൈശവോചിതങ്ങളായ കേളീവിലാസങ്ങൾ മാത്രമായാൽ മതിയായില്ലെന്നും, ആ വകയ്ക്കു പുറമെ ശരിയായൊരു ഗദ്യസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഏർപ്പെടുത്താതെ കഴികയില്ലെന്നുമുള്ള ഘട്ടം വന്നു. ഇതു പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർവ്വകലാശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടൊന്നിച്ച് അതതു നാട്ടുഭാഷകളും ഒരു പ്രത്യേക പാഠ്യമനുസരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുവാനും, അതിലെല്ലാം മുറയ്ക്കു പരീക്ഷകൾ നടത്തുവാനും തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അദ്ധ്യേതാക്കൾക്കു സ്വഭാഷാപാണ്ഡിത്യം കേറിയെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുന്നതത്യാവശ്യമായിത്തീർന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, രണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളപദ്യകൃതികളല്ലാതെ പറയത്തക്ക ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളൊന്നും അക്കാലത്തു ഭാഷാധിപില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതുപോലെ, പാഠ്യമന്തന്നനുസരിച്ചു ചില ഗദ്യകൃതികൾ പുതുതായുണ്ടാക്കേണ്ടതായും വന്നുകൂടി. അതിനുവേണ്ടി ഏതാനും വിദഗ്ദ്ധന്മാരുദ്യമിച്ചതിന്റെയും, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവരിൽ ചിലർ പത്രങ്ങളും മാസികകളും നടത്തുകയും, ചിലർ സ്വന്തമായി ചില പുസ്തകങ്ങളെഴുതുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ

യിൽ പതുതായൊരു ഗദ്യരീതി ഉണ്ടാവുകയും, അതു ഭാഷയ്ക്കു ഭിവൃദ്ധികരമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്.

ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ കാലത്തുതന്നെ കേരളത്തിന്റെ തെക്കേഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു വിശേഷസംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി. സകലകലാവല്ലഭനായ ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തു ഭാരതീയരാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ ഭിവാൻ സർ. ടി. മാധവരായരവർകൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ മലയാപള്ളിക്കൂടങ്ങളിലുള്ള പഠിപ്പിന്റെ രീതിയൊന്നു പരിഷ്കരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. പക്ഷേ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പാഠപുസ്തകമായപയോഗിക്കുന്നതിന്നു പററിയ പുസ്തകങ്ങൾ അന്നു യാതൊന്നു മുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവക പുസ്തകങ്ങൾ പതുതായുണ്ടാക്കുവാനും, വേറെ ചിലരുണ്ടാക്കുന്നതു പരിശോധിച്ചു തെറ്റരതീക്ഷ്യാനും മറ്റും മതിയായ ഒരാൾ കൂടാതെ കഴിയില്ലെന്നും വന്നു. അക്കാലത്താണ് കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് പണ്ഡിത സാവഭ്രമനായി തിരുവനന്തപുരത്തു പരിലസിച്ചിരുന്നതു് ഭാഗ്യവശാൽ മാധവരായരുടെ ദൃഷ്ടി ഉചിതസ്ഥാനത്തുതന്നെ പതിഞ്ഞു. താനുദ്ദേശിക്കുന്നവിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നവീനരീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു് ഇഷ്ടീഷ്ടസാഹിത്യത്തിൽ ധാരാളം പരിചയവും, സംസ്കൃതത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായ പാണ്ഡിത്യവും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളിയെക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ലെന്നു തീക്ഷ്ണബുദ്ധിയായ ഭിവാൻജി ധരിച്ചിരുന്നു. കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമേനി ആവക സകലയോഗ്യതകളും തികഞ്ഞ ഒരു മഹാനായിരുന്നതുകൊണ്ടു് മാധവരായരവർകൾ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സകലഭാരവും അദ്ദേഹത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്നുവേണ്ടി “ബുക്കു

കമ്മിറ്റി" എന്നൊരു സംഘം ഏല്പിട്ടുത്തി അതില
 ദ്രോഹത്തെ അല്പക്ഷനായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു.
 അതാണ് ഭാഷാപരിഷ്കാരത്തിന്റെ അടിക്കല്ലായിത്തീ
 ന്നിട്ടുള്ളത്. മലയാളഭാഷയിൽ പദ്യത്തിനെ നപോലെ
 ഗദ്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായത് അന്നുമുതൽക്കുക
 യാൽ അതിന്നു പ്രധാനകാരണഭൂതനായ കോയിത്തമ്പു
 രാൻ തിരുമനസ്സുകാണ്ടുതന്നെയാണ്. 'ആധുനികഗദ്യ
 രീതിയുടെ ആദികർത്താവായി ഗണിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതു്.
 അതുകൊണ്ടു് ഈ ലേഖനം, മലയാളത്തിലെ 'സുപ്ര
 സിദ്ധന്മാരായ ഉപന്യാസകാരന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീ
 യനായ ആ പുണ്യശ്ലോകന്റെ അപദാനകീർത്തി
 തോടു കൂടിയല്ലാതെ ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ അനുചിത
 മായിരിക്കുമല്ലോ.

൧. കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ.

കൊല്ലവർഷം ൧൦൪൨-ാമതിലായിരുന്നു ഈ മഹാൻ
 തിരുവിതാംകൂറിൽ ബുക്കുകമ്മിറ്റിയുടെ അല്പക്ഷ
 സ്ഥാനം ആദ്യമായലങ്കരിച്ചത്. അക്കാലത്തു മല
 യാളഭാഷയിൽ ഗദ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു
 എന്നു നാം പ്രത്യേകമാലോചിക്കേണ്ടതാണ്. "അന്നു
 യൂറോപ്യൻ പാതിരിമാരുടെ വില ക്രിസ്തുമതപ്രതിപാ
 ദകളായ തർജ്ജമകളേയും, ഉണിശ്രുക്കുകളായ കേരള
 പണ്ഡിതന്മാരുടെ വില സംസ്കൃതപദ ബഹുലങ്ങളായ
 ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങളേയും ഒഴിച്ചാൽ ഗദ്യകാവ്യങ്ങളെ
 നുപറയുവാൻ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെതന്നെ പറഞ്ഞുവ
 രാറുള്ള 'കേരളനാടകം' അല്ലെങ്കിൽ 'കേരളോല്പത്തി'
 യും അരിപ്പാട്ടു കൊച്ചു പിള്ള വായ്പ്പെഴുതീട്ടുള്ള ഈസോ
 പ്സിന്റെ ചിലസാരോപദേശകഥകളും മാത്രമേ ഉണ്ടാ
 യിരുന്നുള്ളൂ. ഭാഷാഗദ്യത്തിന്നു് അക്കാലംവരെ യാതൊരു
 രീതിയും നിയമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല." ഇങ്ങനെ മറ്റൊ

കവി ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യർവർകൾ മുപ്പതുകൊല്ലം മുപ്പതരേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നുണ്ട്. "പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പ് മലയാളത്തിൽ ഉത്തമഗദ്യരീതിയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നത് അയമാർത്ഥമാണെ"ന്നു ശ്രീമാൻ കൊളത്തേരി ശങ്കരമേനോൻ എം. ഏ; എൽ. ടി. പി. എച്ച്. ഡി. പത്തുകൊല്ലത്തിനുമുമ്പു തിരുവിതാംകൂറിൽ ഭാഷാഗ്രന്ഥപ്രകാശകനായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീമൽഭാഗവതം ഭാഷാഗദ്യകൃതിയുടെ അവതരികയിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതരണ്ടുമാന്യന്മാരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങൾ തീരെ വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നുമെങ്കിലും വസ്തുസ്ഥിതിയിൽ വലിയ ഭേദമൊന്നുമില്ലെന്നു മഹാമഹിമശ്രീ കൊച്ചിരാമവർമ്മ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടെഴുതിയ താഴെ ചേർന്ന ഭാഗം നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാകും.

“കേരളഭാഷയിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ഗദ്യരീതിയാകട്ടെ, രീതിക്കു വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാകട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായോ ഉള്ളതായോ കേട്ടു കേളിയില്ലെങ്കിലും പണ്ടു ഗ്രന്ഥപരികളിലും വിധിപ്പകർപ്പുകളിലും എഴുത്തുകത്തുകളിലും സാമാന്യേന ഒരുവക സമ്പ്രദായം കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിച്ചു വേണ്ട പൂർവാപരസംബന്ധം തീരെ അഗണ്യമാക്കി വാചകങ്ങൾ വലിച്ചുനീട്ടിക്കാണുമെങ്കിലും കേൾവികളുള്ള സുഖം, അർത്ഥത്തിന്റെ തികവു്, സ്റ്റോഭത്തിന്റെ തെളിവു് മുതലായ സംഗതികളിൽ ആ വാചകരീതിക്കു് ഒരു വകതിരിവുള്ളതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. അകത്തട്ടി അങ്കമാടിക്കരയേരി, കടുത്തില ഇടകടഞ്ഞു, മനകടഞ്ഞു്, മനയിലാഭിത്യഭേവാനേയും ഒർശിച്ചിട്ടു നീട്ടുകിൽ നെഞ്ചുപിളർപ്പേൻ്റ് എന്നും മറ്റും സംഘകളിക്കാർ കറിയ്ക്കാകും എന്നുപറഞ്ഞുവരുന്ന ഒരുമാതിരി

ഗദ്യമാല ചൊല്ലുന്നതിലും, പഴയ ഗ്രന്ഥവരികളിലും, 'മെക്കൻസി'യുടെ കൈയെഴുത്തുകളിലും സചേതനമായിക്കാണുന്ന വാചകരീതി കാലംകൊണ്ടു മൃഗപ്രായമായിത്തീർന്നു. കേരളത്തിൽ വിദേശീയന്മാർ ആക്രമിച്ചുണ്ടായ ക്ഷോഭത്തോടുകൂടി കേരളീയരുടെ കായ്കനിർവഹണാഭിസമ്പ്രദായത്തിലും ദിനചയ്യയിലും കടന്നുകൂടിയ കലക്കം കേരളഭാഷയേയും ബാധിച്ചു. മലയാളത്തിൽ ഗദ്യമെഴുത്തിനുള്ള അവകാശംതന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങി. മലയാളികൾ ആയുധം വെച്ചതോടുകൂടി 'അങ്കം, ചുങ്കം, ഏഴ, കോഴ' മുതലായ അവകാശങ്ങളും 'ആളും വാളും ശേഖരിച്ചു', കുറിയും വാടയുംതീർത്തു, കൊറും കോളം കടത്താതെ, കൊട്ട കൊത്തളം, കാവൽ ലേവകവും, എന്നീവകവാക്കുകളും അസ്തമിച്ചു. ടിപ്പുവിന്റെ കാലത്തിനുശേഷം ഗ്രന്ഥവരിഎഴുതുക എന്ന സമ്പ്രദായം കൂടി ഒട്ടുമിക്കാലും നഷ്ടപ്രായമായി. സ്വന്തംനാരായ കേരളീയവിഭാഗന്മാർക്കു വിദ്യാവിനോദത്തിനായി പദ്യവിഷയത്തിലായി പരിശ്രമം മുഴുവനും. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സാധികാരത്തിനു പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ കച്ചേരി കോടതി മുതലായ ചിലേടങ്ങളിൽപോലും ആതിന്റെ ഉറപ്പുമാവു തട്ടി ആ വഴിക്കെങ്കിലും അല്പവൃത്തി നിലനിന്നുപോന്നിരുന്ന ഗദ്യശകലങ്ങളും ദുർല്ലഭമായിത്തീർന്നു. സ്വന്തംനാരായത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്ന വാചകരീതിയും വാക്കുകളും ഗ്രന്ഥവരികളിലും പഴയ റിക്കാർട്ടുകളിലും കിടന്നു ജീണ്ണപ്പെട്ടു നിത്യവൃത്തിക്കു കൂടി അന്യഭാഷകളെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാസങ്കലനം സ്വഭാഷയ്ക്കു പിന്നീടു അഭിവൃദ്ധിക്കു കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളഗദ്യത്തിന് ഒരു പുനർജന്മം സിദ്ധിച്ചതു തിരുവിതാംകൂർ ബുക്കമ്മറ്റിയുടേയും മാസികകളുടേയും പത്രങ്ങളുടേയും ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയാണ്."

ഈ അഭിപ്രായമാണ് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭാഷാപരിത്രവിഷയത്തിൽ നിഷ്കർഷയോടുകൂടി ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ സമ്മതിക്കാതെ കഴികയില്ല. ഇതുപ്രകാരം “ലളിതകോമളമായ രീതിയിൽ ഗദ്യമെഴുതാൻ പൂർവ്വികന്മാർക്കു സാധിച്ചിരുന്നു” എന്നും, “അക്കാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ഗദ്യരീതിയുണ്ടായിരുന്നു” എന്നും ശങ്കരമേനോനവർകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്നു വരുന്നു എങ്കിലും ആ “മധുരമായ ശൈലീവിശേഷം” അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരിടത്തും സ്വീകരിച്ചുകാണാത്തതുകൊണ്ടു് ഇങ്ങിനിവരാതെത്തന്നെ അതു തീരെ അസ്തമിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്നും വിചാരിക്കണമല്ലോ. എന്നാലതുതന്നെയാണു് പാമേശ്വരയ്യവർകൾ പാഞ്ഞതിന്റെയും അർത്ഥം. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഭാഷാഗദ്യത്തിന്നു സ്ഥിരമായ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലാവട്ടെ ഇല്ലെങ്കിലാവട്ടെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പ്രവേശമെന്നു് ആർക്കും സമ്മതിക്കാതെ കഴികയില്ല.

പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതോടുകൂടി അവിടുന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കു് ആദ്യമായി പഠിക്കുവാനുള്ള ഒന്നാംപാഠം തുടങ്ങി ചർത്തം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, കണക്കുശാസ്ത്രം, ക്ഷേത്രഗണിതം മുതലായ വിവിധവിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സ്വന്തമായെഴുതിയുണ്ടാക്കിയും മറ്റു പാണ്ഡിതന്മാരെഴുതുന്നതു പരിശോധിച്ചു പരിഷ്കരിച്ചും അന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ആ വകയെല്ലാം പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ മഹാന്റെ ഉപന്യാസങ്ങളധികവും പുസ്തകരൂപത്തിലാണു പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളതു്. അതല്ലാതെ വല്ല പത്രങ്ങളിലോ മാസികകളിലോ കാണുന്നതു വളരെ

അപൂർവ്വമായിരിക്കും. “അവിടുന്ന് “സാഹിത്യസംരക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നിർത്തി നിവ്യാണമായ അഗ്നിപർവ്വതം” പോലെ ആയതിനുശേഷം ആണല്ലോ മലയാളത്തിൽ പത്രങ്ങളും പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും ധാരാളമായി പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയതു്. എന്നാലും അവിടുന്ന് ദുർല്ലഭമായി ചില ഉപന്യാസങ്ങളും ചില പുസ്തകങ്ങൾക്കും അവതാരികയും എഴുതിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അറുപതിലധികം സംവത്സരത്തിനിടക്കു ഭാഷാസാഹിത്യനടപടികളിൽ ഉദിച്ചുയർന്നിട്ടുള്ള തേജോഗോളങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏറ്റക്കുറവു പ്രകാശം സിലിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രസ്തുത സൂത്രാലോകത്തിൽ നിന്നാണെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഈ മധാനെപ്പറ്റി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു വിവരണമായിരിക്കും. ഇരുട്ടിൽ പെട്ടിരുന്ന കൈരളിയെ ഇദംപ്രഥമമായി വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ദിവ്യതേജസ്സു ഇരുപതു സംവത്സരത്തിനുമുമ്പു് അസ്തമിച്ചുപോയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നു പുറപ്പെട്ട അനശ്വരകിരണ കിരണങ്ങൾ ഏതു കാലത്തും നമുക്കു പ്രകാശവും ചൈതന്യവും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല.

൨. ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ
എം. ഏ.

വമ്പന്റെ പിന്മുതലാക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെങ്കിലും അക്കാര്യം ശരിയൊന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഭാഷയ്ക്കുപകാരപ്രദങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ ഇത്രയുമെഴുതിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കം. കേരളകാളിദാസന്റെ ഭാഗിനേയനും, പ്രിയശിഷ്യനായ ഈ തമ്പുരാൻ ‘കേരളവാണിനി’യായതുതന്നെ കൈരളിയുടെ ഭാഗ്യവിശേഷമാണെന്നു പറയണം. ഈ മഹാന്റെ ‘ഭാഷാഭൂഷണ’ കൃത്യം ഭാഷാപ്രണയികൾക്കുറവുചിട്ടുമാണെങ്കിലും ഉപന്യാസകാരന്മാർക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള ‘സാഹിത്യസാഹ്യ’

മാണം അതിലുമധികം ഈ പ്രകൃതത്തിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതു്. ജ്യോതിഷവിഷയത്തിൽ താൻ ചെയ്ത നിരീക്ഷണത്തിന്റേയും പരീക്ഷണത്തിന്റേയും ഫലങ്ങളായി ചിലതെല്ലാം പത്രലോകത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ജ്യോതിഷ്ഠാളം ഉച്ചസ്ഥിതിയിലിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ അകാലാന്തരമേം പ്രാപിച്ചതു് അതികാലമായി. എങ്കിലും ആ തേജസ്സിന്റെ പ്രകാശം തട്ടിയ ഭാഗങ്ങളാണെന്നു ഇനി ഇരുട്ടുതെളുപ്പാകയില്ലെന്നു സമാധാനിക്കാം.

൩ . കെ. സി. കേശവപിള്ള.

സാഹിത്യനഭോമണ്ഡലത്തിൽ മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവ്യജ്യോതിസ്സുകളെ പ്രാദേശ്യ ചുറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഉജ്വലതാരം കൈരളിയുടെ പ്രകാശത്തിന്നു പല വിധത്തിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 'കാവ്യാലുപാവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കു വഴികാട്ടുവാൻ കാളിദാസകവീന്ദ്രന്റെ കാൽനഖേന്ദുമരീചികൾ' കൊണ്ടുവന്നു് പല പ്രദേശങ്ങളും കാണിച്ചതു 'കേശവീയകൈരളമാണെങ്കിലും കൈരളികൊണ്ടു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കവികളല്ലാത്തവർക്കു് കണ്ടുപറിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹം പ്രാസയുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച പല പയറുകളും പ്രത്യേകം പ്രശംസാർഹങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. ഉപന്യാസവഴിക്കു പിന്നെയും വളരെക്കാലം പലതും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ധാരാളം പ്രാപ്തനായിരുന്ന ആ മാന്യനും അകാലത്തിൽ തന്നെയാണു സ്തമിച്ചതു്.

൪. കണ്ടത്തിൽ വരഗീസ്സുമാപ്പിള്ള.

കൈരളിയെ ഇന്നു കാണുന്ന നിലയിലെത്തിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ മറ്റൊരും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതോന്നില്ല. 'മലയാളമനോരമക്കമ്പനി' വകയായി ഒരു മുദ്രാലയവും പത്രവും ഏല്പിട്ടുത്തി,

ആ പത്രത്തിന്റെ അധിപത്യം വഹിച്ചു അനേകം കവികളേയും അനവധി ഗദ്യകാരന്മാരേയും ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ഒരു മഹാനായിരുന്നു മി: വുഗീസ്സുമാപ്പിള. ഏതു വലിയ കാര്യമായാലും, അതിന്റെ ഒരംശമെങ്കിലും വിട്ടുപോകാതെ എത്രയും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളെക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും വിശദമായ പന്യസിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനു വിശേഷിച്ചൊരു വശ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. മനോരമയുടെ അന്നത്തെ ചില മുഖപ്രസംഗങ്ങളും, ഭാഷാപോഷിണിയിലെ ചില ഉപന്യാസങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞതിനു തെളിവുകളുമാണ്. കേരളീയ പത്രലോകത്തിനു, പ്രത്യേകിച്ചും അതിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തിനു, പറ്റയത്തക്ക ഒരു പ്രകാശവും പ്രവർത്തനസാമർത്ഥ്യവും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മഹാൻ തിരോധാനം ചെയ്തിട്ടുതന്നെ ഇപ്പോൾ മുപ്പതുസംവത്സരമായിരിക്കുന്നു.

൫. കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ.

ഒരു കാലത്തു തന്റെ തീക്ഷ്ണകരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭാഷാസാഹിത്യലോകം മുഴുവനും ജപലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ താരാഗ്രഹം കൊള്ളക്കാരടേയും കൊള്ളരുത്തവരുടേയും ദൃഷ്ടിയിൽ 'ശനി'യായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും, സൽഗുണ സമ്പന്നന്മാർക്കെല്ലാം സാക്ഷാൽ 'ഗുരു'വായിട്ടുതന്നെയാണനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതു്. സാഹിത്യനഭോമണ്ഡലത്തിൽ 'നായക'ത്വം വഹിച്ചു പല പത്രങ്ങളിലും പത്രഗന്മങ്ങളിലും പ്രകാശിച്ചു 'സ്വദേശാഭിമാനി'കൾക്കുണ്ടായും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഈ 'ജീവൻ', അവസാനം ഗ്രഹയുദ്ധത്തിൽ സ്ഥിതിഭേദംകൊണ്ടു ബലംകൂടിയിരുന്ന 'ആചാര്യ'നാൽ ദക്ഷിണഭാഗത്തുനിന്നു നിഷ്കാസിതനായെങ്കിലും, ഉടനെതന്നെ ഉത്തരഖണ്ഡത്തിൽ ഉദിച്ചയന്നു പല പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രോക്നായിട്ടുള്ള കഥ പരക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്ല്ലോ. ഇങ്ങനെ ആദ്യം കേരള

ത്തിന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ഉദിച്ചുച്ചുമനായിരുന്ന ഈ ഗ്രഹം പെട്ടെന്നവിടെ മറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ ഉത്തരധ്രുവത്തിനടുത്തു വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും, നാലുസംവത്സരത്തോളം തന്റെ 'ചാരഫലം' പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം സുമാർ ഇരുപതു സംവത്സരത്തിനു മുമ്പാണ് ജീവചൈതന്യം വിട്ടുപരമപദത്തിൽ ചേർന്നു്.

൬. കുമാരനാശാൻ.

'സൂര്യാലോക'ത്തിൽനിന്നു് അധികമകനുപോകാതെ 'സുപാമി' ഭക്തനായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ 'ദിവ്യ'ഗോളം 'ബുധൻ'തന്നെയാണെന്നു പറയാം. വചനാന്തിന്റേയും ജ്ഞാനാന്തിന്റേയും കാരകനായ ബുധനല്ലാതെ മറ്റാരാണു് ലോകത്തിൽ 'വിവേകോദയ'ത്തിനുപകരിക്കുന്നതു്? ചിലപ്പോൾ തന്റെ ഗതി അല്ലാ വക്രമായാലും ശീശ്രുതയ്ക്കു റിക്കലും കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. ദക്ഷിണഭാഗത്തുദിച്ചു് ഉച്ചുമനായിരുന്ന ഈ ശുഭഗ്രഹം സാഹിത്യലോകത്തിന്നു പല വിധത്തിലും പ്രകാശം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കുവെച്ചു പെട്ടെന്നു 'ജലരാശി' യിലന്തർലാനം ചെയ്യാനാണു് സംഗതിവന്നതു്.

൭. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ.

കേരളത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭേദത്തുദിച്ചയന്നിരുന്ന ഈ 'പ്രകാശക'ഗ്രഹം 'കലാനിധി' തന്നെയായിരുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു തന്റെ സുധാസ്വരീകളായ കിരണകന്ദളങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും ആനന്ദസമുദ്രത്തിലാറാടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിലുള്ളതമില്ലല്ലോ. ഈ 'രാജാ'വിന്റെ 'രസികരാജിനി'യായ 'കരപ്രചാരരീതി' വിരഹികളെ മാത്രമേ തപിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇതര ജ്യോതിസ്സുകളുടെ ബലത്തിന്നു് ഏകാവലംബമായിരുന്ന ഈ സൌമ്യ

ഗ്രഹം ആയുസ്സിലുൾക്കാംകൂടി ആകാശ സുമാര രണ്ടു വ്യാഴവട്ടത്തിന്നു മുമ്പു പരഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. അതോടുകൂടി ബാധിച്ചു ഇരുട്ട് ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നു ഇന്നു വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോകുമോ എന്നുള്ളകാര്യം സംശയത്തിലുമാണ്.

വാ. ടി. എം. അപ്പനെടുങ്ങാടി ബി. എ. ബി. എൽ.

‘കുറുപ്പൻ’ എന്ന നോവലിന്റെ കർത്താവെന്നല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഉപന്യാസകാരനായിരുന്നോ എന്ന് ഇക്കാലത്തു അധികമാരും ധരിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല. ബ്രിട്ടീഷുമലബാറിലെ ഒന്നാമത്തെ വർത്തമാനപത്രമായ കേരളപത്രികയുടെ ആരംഭത്തിന്നു മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞിരാമമേനോനെപ്പോലെത്തന്നെ ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നല്ല ആദികാലത്തു അതിലേക്കു ധാരാളമായെഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നുവത്രെ. അതിനിടക്കു വക്കീലായി കോടതിയിൽ വ്യവഹരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കേസുകൾ ധാരാളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ സാഹിത്യപരിശ്രമം ക്രമേണ നിർത്തിവെക്കേണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ വിദ്യാവിനോദിനിയുടെ ഉദ്യമസ്ഥതയും ആധിപത്യവുമോടു കറച്ചുകാലം നടത്തിയിരുന്നു. അന്നും അതിന്നുമുമ്പും ഇദ്ദേഹം എഴുതിട്ടുള്ള ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നല്ല ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും ഉള്ള ഒരു വാചകരീതി എവിടെയും തെളിഞ്ഞുകാണാം. രണ്ടുകൊല്ലത്തിന്നുമുമ്പു പരമേശ്വരൻ ഇദ്ദേഹം ഈ മഹാന്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ചുള്ള സഹായം ഭാഷക്കു സിലിക്കാതിരുന്നതു നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യമെന്നുവെച്ചു പരിതപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലല്ലോ. ഈ ജീവാർത്ഥവും ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രമായിത്തീർന്നു ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നുതന്നെ നമ്മുടെ മേൽ ദൃഷ്ടിവെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും.

ൻ. ചെങ്കളത്തു കഞ്ഞിരാമമേനോൻ ബി. ഏ.

കേരളത്തിന്റെ ഉത്തരഖണ്ഡത്തിൽ ഭാഷാഗദ്യ രീതി ഇന്നത്തെ നിലയിലെത്തിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തേ പ്പോലെ മറ്റാരെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. സുമാർ അമ്പതു സംവത്സരത്തിനുമുമ്പ് ഈ മഹാൻ ആദ്യമായി 'കേരളപത്രിക' എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു വാചകരീതിയേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പത്രികയുടെ ആദ്യ കാലത്തെ കടലാസ്സുകൾ നോക്കിയാൽതന്നെ ഇതാ ഷം ബോദ്ധ്യപ്പെടാതിരിക്കുമില്ല. പിന്നെ, ക്രമേണ ഇദ്ദേഹം കാണിച്ചുകൊടുത്ത പലതി പിടിച്ചിട്ടാണ് പലരും ഗദ്യങ്ങളെഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ മല യാളത്തിൽ കാണുന്ന ശുദ്ധമായ ഗദ്യരീതി അങ്ങിനെ ഉണ്ടായതാണ്. പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ ഉന്നതവി ദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു സർവ്വകലാശാലാബിരുദം സമ്പാദിച്ച ശേഷം, അക്കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള അധികമാളു കളും ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ, സർക്കാരുദ്യോഗത്തിനു പോകാതെ, തന്റെ പഠിപ്പും പരിചയവും പൊതുജന സേവനത്തിനും മാത്രം വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഈ മഹാപുരുഷൻ ധീരനിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഖണ്ഡത്തിലെ ഭാഷാഗദ്യരീതി ഇന്ന് ഏതുതരത്തിലാകുമായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കും ഖണ്ഡിച്ചു പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സംസ്കൃതപദാപേ ക്ഷിപ്രസാതെ സാമാന്യേന ശുദ്ധമലയാളപദങ്ങൾ മാത്രം സുഗമമായ രീതിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തഴുതുന്ന ഇദ്ദേ ഹത്തിന്റെ ഗദ്യത്തിനുള്ള ലാളിത്യവും ലാഘവവും പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കത്തക്ക ഗുണങ്ങളാണ്. കേരള ത്തിലെ വിവിധസമുദായങ്ങൾ, ഈ രാജ്യത്തിന്റേയും ഇതരദേശങ്ങളുടേയും ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ അനേകം വിഷയങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അനിതരസാധാരണമായ പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു

എന്നു പത്രികയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ ഖണ്ഡത്തിൽ ഗദ്യമെഴുത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയതും, നാടോടിഭാഷയിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യാസപ്പെടാത്തതാകയാൽ പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർക്കു കഴിയുന്നതുമാത്രമായി കഴിയുന്നതുമായ ഒരു പുതിയരീതി പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തുവാൻ പ്രധാനമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മഹാൻ ഈ കഴിഞ്ഞകൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇഹലോകവാസമുപേക്ഷിച്ചത്.

൧൦. ഓ. ചത്തുമേനോൻ.

രസികശിരോമണിയായ ശാരദാകർത്താവിനെ ഒരു പന്യാസകാരനായിട്ടാവില്ല, ഗ്രന്ഥകർത്താവായിട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് അധികമാളുകളും ഓർക്കുന്നത്. എന്നാൽ കായ്മങ്ങനെതന്നെയല്ല. മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടു മാന്യന്മാരെപ്പോലെ ഇദ്ദേഹവും ആദികാലത്തു പത്രികയിൽ പേർവെച്ചും വെക്കാതെയും ചില ഉപന്യാസങ്ങളെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മുൻസിപ്പലുദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയത്. 'ശാരദ' ഏതാനും എഴുതി അച്ചടിപ്പിച്ചതു കരകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവസാനംവരെ അതു മുഴുവനായിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു എങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അതു അപൂർണ്ണമായിത്തന്നെ കിടക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്കു വിദ്യാവിനോദിനിയിലും മറ്റും ചില ഉപന്യാസങ്ങളെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മധുരസന്ദേശത്തെപ്പറ്റി ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന ആ ഉപന്യാസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സരസകോമളമായ ഗദ്യരീതിക്കു നല്ലൊരു ലക്ഷ്യമായെടുക്കാം. സുമാർ മൂന്നുവ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മഹാനും കേരളത്തിലെ സാഹിത്യനദോന്തരാളത്തിൽ ഒരു ജലതാരമായി എന്നും ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.

൧൧. വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായ്കൻ

പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ കേസരി കാണിച്ചിട്ടുള്ള പരാമർശത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാഴ്ചയിൽ ഗംഭീരാശയനായി തോന്നിയിരുന്ന ഈ പുരുഷകേസരി പരമരസികനായ ഒരു വിമർശകനായിരുന്നു. കൈക്കൂലിക്കാരും കശുലന്മാരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥമുഗങ്ങൾക്കു വാസ്തുവത്തിൽ ഈ മഹാൻ ഒരു കേസരിതന്നെയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടിയ തൂലികാപ്രഹരം ആദികാലത്തു ധികവും പത്രത്തിലാണ് പതിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ അനേകം മുഗങ്ങൾ അരഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടെന്നു പഴയ കേരളപത്രികയുടെ ഹ്മയൽ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം. നീതിയും നെറിയും കെട്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, യോഗ്യതയൊന്നുമില്ലാതെ പസ്സുകുടലോ ലേഖനങ്ങളോ എഴുതുവാൻ പുറപ്പെടുന്നവരും അക്കാലത്തു് നമ്മുടെ കേസരിയെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കൊള്ളരുത്തരുടെ നോവലെഴുത്തുകാരൻ് കേസരി ഒരൊറ്റ പ്രഹരംവെച്ചുകൊടുത്തപ്പോളുണ്ടായ നോവൽ (വേദന) ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ മരിക്കുന്നതുവരെ മറന്നിരിക്കുവാനിടയില്ലെന്നു വിദ്യാവിനോദിനിയിലെ 'ആഖ്യാനികാകാരന്മാർ' എന്ന ഉപന്യാസം വായിച്ചാൽ തോന്നാതിരിക്കയില്ല. ഇതുപോലെ 'ഒരിടപ്രഭുവിന്റെ ദിനസരി' ആചാരോപചാരങ്ങൾ മുതലായ രസകരങ്ങളായ അനവധി ഉപന്യാസങ്ങൾ ഈ ഫലിതമുത്തി എഴുതിട്ടുണ്ട്. ആവകയിൽ പലതും നശിക്കുവാനിടവരുത്താതെ 'കേസരി' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തു വെച്ചതു ഭാഗ്യംതന്നെ. മതിരാശിനിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ വെച്ചുണ്ടായ പോരാട്ടത്തിനിക്കാണ് ഈ കേസരി വിദ്യുത് വീര്യസ്വപ്നം പ്രാപിച്ചുപോയതു്.

൧൨, കെ. സി. നാരായണൻ നമ്പ്യാർ

വടക്കെ മലയാളത്തിലെ വലിയൊരു വാസനാ കവിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം പത്രങ്ങളിലും പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമായി പല ഉപന്യാസങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നു. പത്രങ്ങളിലെഴുതുന്നതു പ്രായേണ ഫലിതമയമായിരിക്കും. നായനാരുടെ ഫലിതത്തിന് ആഴം കൂടും. നമ്പ്യാരുടെ ഫലിതത്തിനുഴകാണധികം. സാഹിത്യസംബന്ധമായും മറ്റും പല ലേഖനങ്ങളും 'ഭാഷാപോഷണി'യിൽ ഈ മഹാഫലിതക്കാരൻ എഴുതിയിരുന്നു. അതിലൊക്കെയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സരളവും സരസവുമായ ഒരു വാചകരീതി വിശദമായിക്കാണാം. നായനാരുടെ രീതിക്കുള്ള പ്രൗഢതയും മിടുക്കും ഇതിലൊരിടത്തും കാണുകയില്ലെങ്കിലും, ഒഴുക്കും പഴക്കവും ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞുപോയെന്നു വരികയില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപന്യാസരീതി 'ജനരഞ്ജിനി'തന്നെയായിരുന്നു എന്നു പറയാം. കടിഞ്ഞാണററ കതിരയെപ്പോലെ സ്വച്ഛന്ദവിഹാരം ചെയ്തിരുന്ന ഇദ്ദേഹം അകാലമരണം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാതെ സുമാർ മുപ്പതു കൊല്ലത്തോളമായിക്കാണാം.

൧൩. എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു എം. എ.

സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ ഉപന്യാസകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കാലത്തു് ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു പ്രഭുതന്നെയായിരുന്നു. ഏതു വിഷയമെടുത്താലും, അതിന്റെ സകല ഭാഗവും വെച്ചേറെ വിശകലനം ചെയ്തു വിസ്തരിച്ചുവിവരിക്കാതെ 'സ്തോകത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന' സമ്പ്രദായം ഇദ്ദേഹത്തിനു വശമല്ല.

വാചകങ്ങൾക്കു വളച്ചുകെട്ടലോ, വലിച്ചുനീട്ടലോ എന്തുണ്ടായിരുന്നാലും, അതു നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കൃഷ്ടവുമായിക്കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയതു് ഇദ്ദേഹമല്ലോ

തിരിക്കണം. വ്യാകരണം മുതൽ വെറും ദൈനന്ദിന സംഭവങ്ങൾ വരെയുള്ള സകല വിഷയങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി ലിഖിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രചണ്ഡപണ്ഡിതൻ യഥാർത്ഥവനികയിലന്തർലാനം ചെയ്തിട്ടു കറച്ചുകാലമായി. ഭാഷാപോഷണിയിലും മറ്റും ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അനർഘങ്ങളായ അനവധി ഉപന്യാസങ്ങളെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു തരംതിരിച്ചു പുസ്തകമാക്കിത്തീർന്നതു ഭാഷയ്ക്കേറ്റവും പ്രയാജനകരമായിരിക്കും.

പരേതന്മാരായ ചില സുപ്രസിദ്ധ ഉപന്യാസകാരന്മാരെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നു മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. എനിക്കുതന്നെ ഇതൊട്ടും തൃപ്തികരമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നെക്കൊണ്ടു കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്നെഴുതി തീർക്കാമെന്നുവെച്ചാൽ അതിന്നു ഈ സമയവും സൗകര്യവും വളരെ കഷ്ടിയായിരുന്നു. തൽക്കാലം ഓർമ്മയുള്ള ഏതാനും ചിലരെപ്പറ്റി മാത്രം കുറച്ചൊന്നു പറയുകമാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലുൾപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഉപന്യാസകാരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ സഹൃദയലോകം അതിനെ ക്ഷമിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

Some time in the past
...

ഭദ്രദീപാവലി

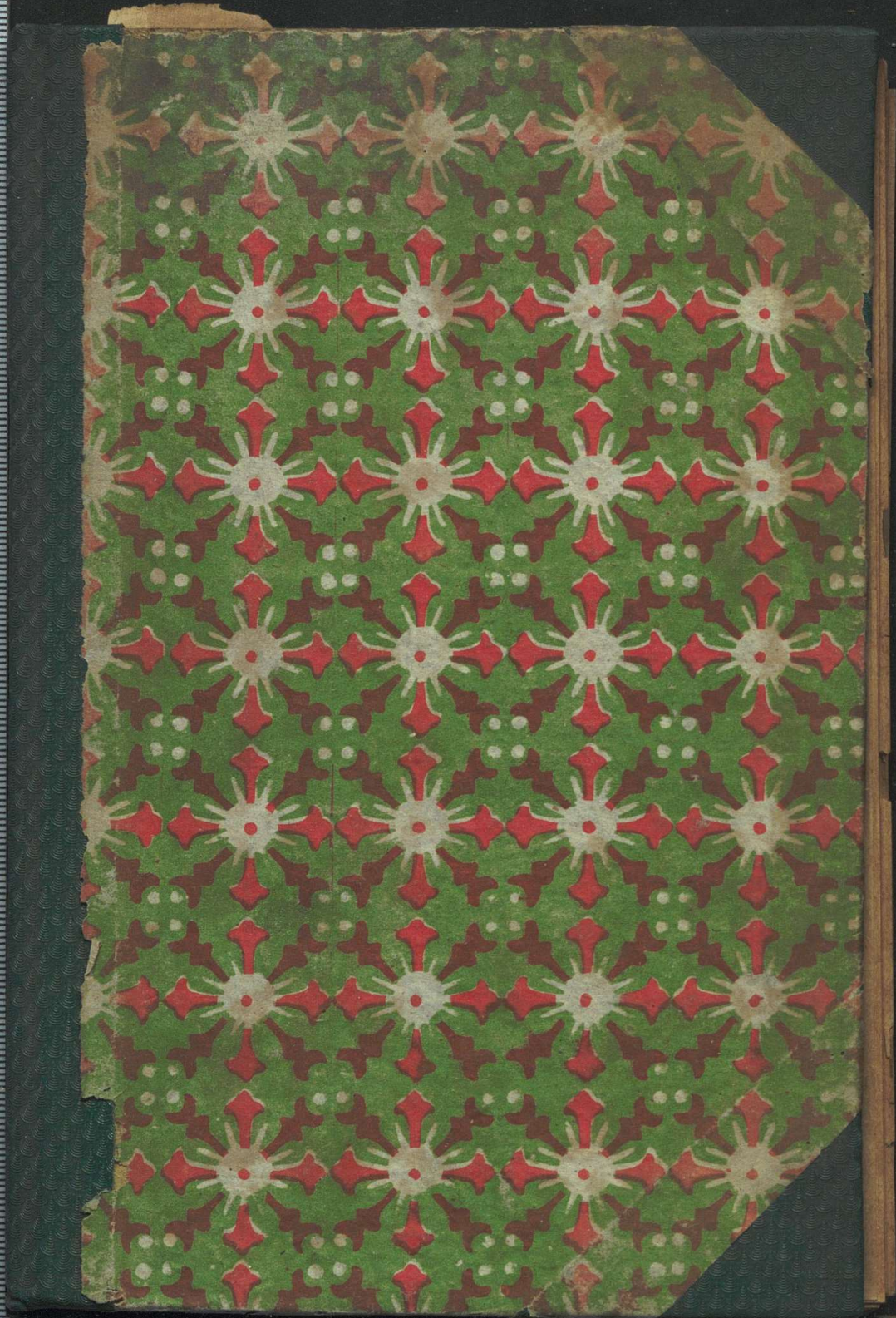
(കെ. കെ. രാജാ)

1. ഉലകിടമിതിനെല്ലാമപ്പനാം തമ്പുരാൻ താ-
നലിവൊടു തെളിയിച്ചോരക്ഷരാന്നദ്രൂപം
അലംലുരുചി ജഗത്തിന്നുപേരിച്ചുല്ലസിപ്പു
വിലസദമലഭാഷാഭംഗിമാംഗല്യദീപം.
2. ഒരുതിരി വിലസിപ്പു മർത്യകർമ്മപ്രകാരം
പുരുപുകളൊടു കാട്ടിബ്ബോസ്കരാഭിവൃദ്ധ്യോടെ
പുരുഷപരിവൃദ്ധൻതൻപെരരുഷത്തിന്റെ വിശേഷാ-
ത്തരമുകരമുദാരം പ്രൗഢശൗഹൃദീരസാരം.
3. അപരമമൃതഗോശ്രീഭൂതരാജാവുകൈക്കൊ-
ണ്ടവിലതിമിരജാലം സംഹരിഷ്ടം വിധത്തിൽ
കരുണയൊടുകൊള്ളുത്തിക്കാട്ടിമൽസപാമിഹസ്തം
സുമധുരിമധുരീണം കാമദാനപ്രവീണം.
4. സുലളിതസുകൃതിപ്രസ്ഥാനദേശങ്ങൾ നാനാ-
കലവിയിൽ വിളയാടും താരകാദീപകങ്ങൾ
ക്ഷിതിയിലരുളിടുന്നു അന്തരംഗത്തിലാർക്കും
പ്രതിനിമിഷമുദയങ്ങുദിവ്യഹർഷാതുലതങ്ങൾ.
5. ഓമൽപ്രേയസിയാർക്കിണങ്ങിയ വിധം
നിർമ്മിച്ചോരത്യജപല-
ശ്രീമന്ദംഗളമാലയായ് വിലസുമീ-
ദ്രീപാവലിക്കുംപരം
സപാമിഷ്ടങ്ങളൊരു കല്പനാമഹിമതൻ
പ്രാപഞ്ചികാനുഗ്രഹ-
സ്ഥേമാവിന്നുമുടൻ നമിക്കുക നമു-
ക്കുദേവലഭക്ത്യാദരം.

Indic Digital Archive Foundation

cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

gpura.org

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24