

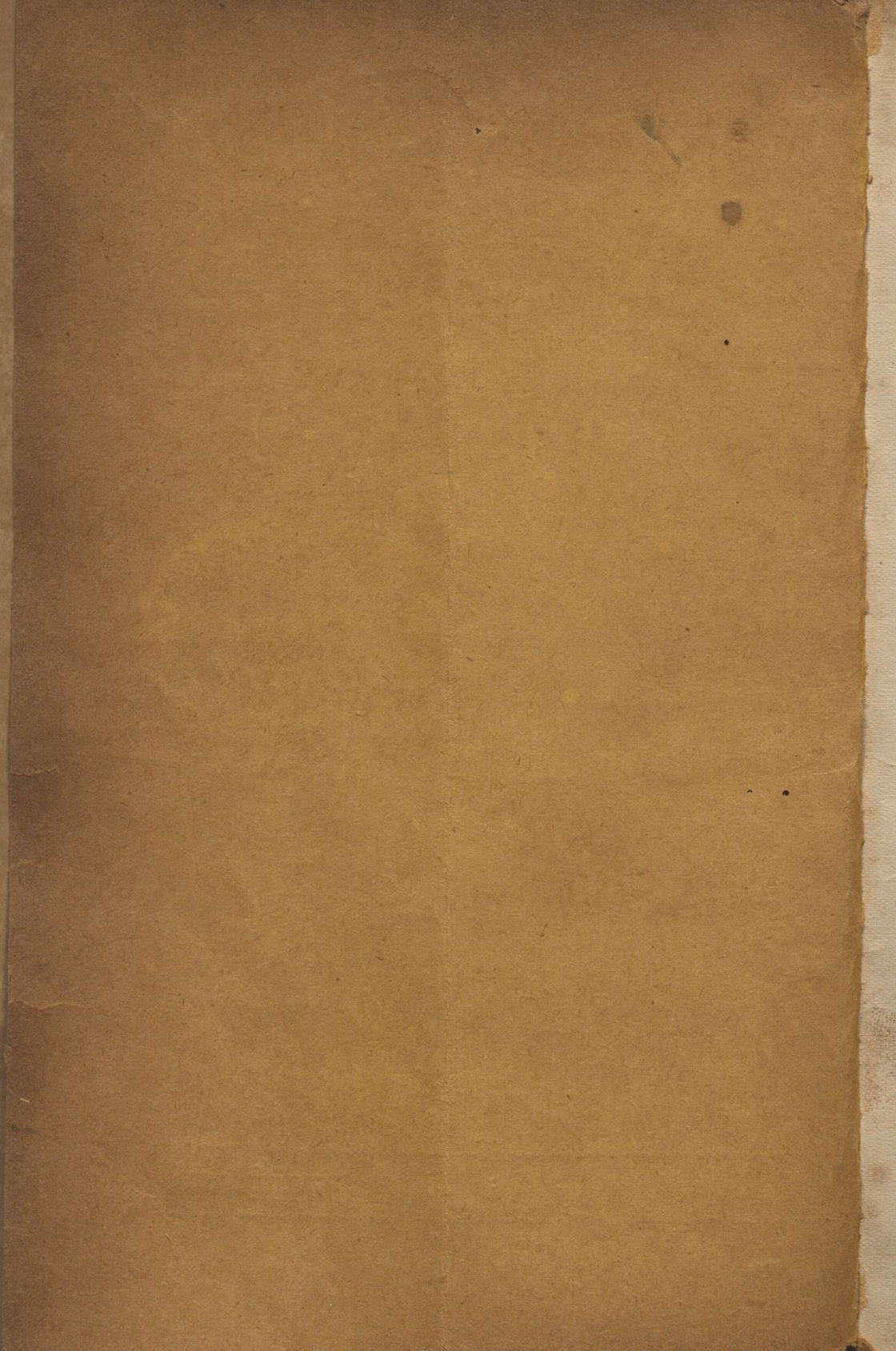
Cochin License No. 25/11 dated 11-4 1936.

കൈരളി

പ്രസാധകൻ	എ.എ. മേട്രോ	ലക്കം ൧.
----------	-------------	----------

പ്രസാധകൻ : : ടി. വി. സബ്രമണ്യജൻ.

വിഷയവിവരം.

ഭാരതത്തിന്റെ സന്ദേശം

—സ്വാമി വിശ്വാനന്ദൻ.

ജീവിതം സ്വപ്നം.

—എം. എൻ. വാസുദേവൻ ഭട്ടതിരി.

എന്റെ ചേളി.

—ഇ. കെ. ദിവാകരൻചേററി

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം.

—പണ്ഡിതൻ കരുവേലി രാമൻ മേനോൻ.

പുഷ്പിൻ.

—കെ. വാസന്തി.

പുതിയ ശാകന്തളങ്ങൾ.

—കെ. വി. എം

തങ്കത്തിന്റെ അതിഥി.

—കെ. കെ. രാജാ.

കടൽക്കരയിൽ.

—വിദ്വാൻ, കെ. പ്രകാശം.

94978

032.m2032: N15

G8

രൈകരളി

പുസ്തകം ൨൨.	൧൧൧൨ മേടം	ലക്കം ൧.
-------------	-----------	----------

ഭാരതത്തിന്റെ സന്ദേശം.

—സ്വാമി വിശ്വാനന്ദൻ.

ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്, മാനവപരിഷ്കാരത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അതിനു പ്രത്യേകം ഒരു സമ്പത്തുണ്ട്, എന്നു പറയുമ്പോൾ ഹൃദയലിപിയുടേയും ടിണ്ടലിനോറും മില്ലിനോറും സ്റ്റേൻസറുടേയും തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് അയവിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനു വളരെ പരിഹാസ്യമായിത്തോന്നും രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും ഇത്രമാത്രം പിന്നണിയിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു ആചാര്യന്റെ സ്ഥാനത്തെ അവകാശപ്പെടുന്നതു വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പരമകാഴ്ചയായി അയാൾ ഗണിച്ചേക്കാം. ഇന്ത്യയെന്നുവെച്ചാൽ വിവിധങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായ മതങ്ങളുടേയും ജാതികളുടേയും, അന്തമില്ലാത്ത സാമുദായികവഴക്കുകളുടേയും നാടെന്നാണ് അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ ഭിന്നിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് എന്തൊരു ഭാവിയാണ് ഉള്ളത്!

ഇതൊ-ആദ്യൻ പരിഷ്കാരത്തിനു ചുരുങ്ങിയതു സുമേറിയൻ പരിഷ്കാരത്തോളമെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈയിടെ മാഹണ്ണദാരോവിൽ കണ്ടെത്തിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. "കോപത്തെ കോപംകൊണ്ടു ജയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല, വെറുപ്പിനെ വെറുപ്പുകൊണ്ടു ജയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല; കോപത്തേയും വെറുപ്പിനേയും പ്രേമംകൊണ്ടു മാത്രമെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയൂ;" ക്രിസ്തു തന്റെ പദ്മപ്രസംഗത്തെ ലോകത്തിനു പ്രദാനംചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ഞൂറുകൊല്ല

ങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ കാവിയവസ്തു മുട്ടുത്ത ഒരു രാജകുമാരൻ ലോകത്തെ ഇങ്ങിനെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നുള്ളതു് ഇന്നു അവിതർക്കിതമായ ഒരു ചരിത്രസംഭവമത്രെ. ബുദ്ധദേവന്റെ ഈ സന്ദേശത്തെ ത്യാഗിവ രൂപമായ കുറെ സത്യാസികൾ മലയ്ക്കുപ്പറ്റത്തുള്ള ചൈനയിലേക്കു് എത്തിച്ചു. അവിടേനിന്നും അതു കൊറിയായിലേക്കും ജപ്പാനിലേക്കും പരന്നു. 'ഭിക്ഷാംദേഹി'കളായ ഈ ബുദ്ധസത്യാസികൾ എഷ്യയുടെ എല്ലാ കോണുകളിലും വിഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പുരാതനഭാരതത്തിന്റെ പരിഷ്കാരകിരണങ്ങളെ അവർ ലോകത്തിലെ വിദൂരങ്ങളായ കോണുകളിലേക്കും എത്തിച്ചു. ഈ ബുദ്ധസത്യാസികളിൽനിന്നാണ് ജോൺ പുണ്യവാളൻ സത്യാസത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ കുറച്ചൊന്നുമല്ല.

കുന്തിതമായ പുരോഹിതത്വമായും മാതൃലകളായും നിർദ്വൈശ്യശാൽ ഭുഷിച്ചുപോയ ഒരു പഴയ മതത്തോടുള്ള എതിർപ്പിനെ ബുദ്ധന്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം കാണാൻ കഴിയും. ബുദ്ധന്റെ തത്വശാസ്ത്രവും വേദങ്ങളിലെ ജ്ഞാനകാണ്ഡവും എന്താണു് ഒന്നുതന്നെയാണു്. ഇന്തോ-ആര്യൻ സംസ്കാരം ഒരു വിചിന്താത്തരസംസ്കാരമാണെന്നു പറയപ്പെടാറുണ്ടു്. നഗരത്തിന്റെ ബഹളങ്ങളിൽനിന്നും വഴക്കുകളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി, അംബരചുംബികളും ഹിമാവ്രതങ്ങളുമായ ഹിമാലയകൊടുമുടികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് ഈ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാർ ഭയാന്തരസമന്വിതഹൃദയരായി പാടിയ ആ കീർത്തനങ്ങൾ സത്യാന്വേഷികൾക്കു നിരന്തരപ്രചോദനങ്ങളായിരിക്കും. അവർ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കു കാട്ടി, തങ്ങളെത്തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ചിന്താലീനരാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനു് അത്രമാത്രം അത്യാവശ്യമായ ആ സാർവ്വലൌകികമായ മതത്തിന്റെ അസ്ഥിവാറമാണു് അവരുടെ ചിന്തകളും അനുഭവങ്ങളും. ഹിന്ദിക്ലിന്നും കൈമിസ്തു് റിക്കമെന്നപോലെ, ഹൃദയലോകത്തിനും ചിലചില നിയമങ്ങളുണ്ടു്. ഈ നിയമങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം മാനവസമുദായത്തിനു പരിപൂർണ്ണതയിലേക്കും ശാശ്വതമായ സൌഖ്യത്തിലേക്കു മുട്ടു മാറ്റത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അനന്തവും അജ്ഞാതവുമായ ആ ശക്തിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മുടെ വർഗ്ഗക്കാർക്കു് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അഭിനിവേശം കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു്, ഭാരതീയസംസ്കാരം ഏറെക്കുറെ പരലോകപരമാണെന്നു ചില പാശ്ചാത്യവിമർശക

നാർ പറഞ്ഞുകാണുന്നതിൽ കുറെ വാസ്തവമില്ലാതില്ല. "ഇന്ത്യ: അതു നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?" എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രൊഫസർ മാക്സ് മുള്ളർ ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ കാലങ്ങളിലുമുള്ള തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചിന്താ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ പ്രാപഞ്ചികപ്രശ്നങ്ങളെ, യവനർ അവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുന്നു. ശതാബ്ദങ്ങൾക്ക് അങ്ങാപ്പറത്തുനിന്നു വിജ്ഞനായ ആ യതി വ്യക്തൻ ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി: "അല്ലയോ അനുഗ്രഹീതരായ സന്താനങ്ങളെ, കേട്ടാലും; ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആ ആദിപുരുഷനെ—എല്ലാ അന്ധകാരങ്ങളുടേയും അങ്ങാപ്പറത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തെ."

ഈ ആദർശത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു തരം പരിഷ്കാരത്തെ, ജീവിതത്തോടും ലോകത്തോടും വിഭിന്നമായ ഒരു മനോഭാവത്തെ, ആണ് യൂറോപ്പിൽ നാം ദർശിക്കുന്നത്. ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ജന്മദൂമി ഗ്രീസാണ്. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട യവനഹൃദയം പ്രപഞ്ചതത്വങ്ങളെ ആരായുവാൻ തുടങ്ങി. ഗ്രീസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി റോം കീഴടക്കി; എന്നാൽ സാംസ്കാരികമായി ഗ്രീസ് റോമിനേയും മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിൽ (Middle ages) സന്യാസം, ത്യാഗം, സേവനം തുടങ്ങിയ കൃത്യീയാദർശങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ വ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ നവയുഗത്തിന്റെ (Renaissance) ആവിർഭാവത്തോടെ യൂറോപ്പിന്റെ ഈ മനോഭാവത്തിന്നു തീരെ മാറ്റം വന്നു. ഇക്കാലത്താണ് വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലരും ജനിച്ചത്. ഗലീലിയോ, ബ്രൂണൊ, കോപ്പർനിക്കസ് എന്നിവർ പള്ളിയുടെ അസ്ഥിവാറങ്ങളെക്കൂടി ഇളക്കിത്തുടങ്ങി. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പരീക്ഷണഫലങ്ങളും, കൊളമ്പസ് വാസ്കോഡിഗാമ എന്നീ നാവികവീരന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ചിന്താലോകത്തിൽ വലിയ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ഒരു പുരുഷായുസ്സു മുഴുവനും തങ്ങൾക്കു ജീവിക്കേണ്ടതായ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനൂറ്റാണ്ടുകളിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതി അഭൂതപൂർവ്വമത്രെ. ഇന്നു മനുഷ്യനു പക്ഷിയെപ്പോലെ വായുവിൽ പറക്കുവാനോ മത്സ്യത്തെപ്പോലെ സമുദ്രാന്തരാളത്തിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുവാനോ കഴിയും. ശാസ്ത്രം ദൂരത്തെ തീരെ നശി

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ധ്രുവദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ഇന്നു നമ്മുടെ അയൽപക്കക്കാരായി എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം അതു ഭൂമിയിൽ തീരെ നശിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ വക്കത്തെത്തിയ പല മനുഷ്യർക്കും വീണ്ടും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയേയും സാധ്യതയേയും കുറിച്ചു ബുദ്ധിയുള്ള ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യുമോ?

എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണങ്ങളുടേയും പരിഷ്കാരത്തിന്റേയും പുരോഗതിയോടുകൂടി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തല പൊക്കിത്തുടങ്ങി. തീ ഭൂമി നാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുതന്നെ, എന്നാൽ യജമാനനായാൽ വളരെ ചീത്തയാണ്. ശാസ്ത്രം നശിക്കണമെന്നത്രയല്ലേയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ വിജയക്കൊടികൾതന്നെ ഇനിയൊരു യുദ്ധത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നു കാർഷ്കന്മാർ മാനവസമുദായസ്നേഹികളായവരെല്ലാം വിറക്കൊള്ളുകയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ യുദ്ധമേഘങ്ങൾ ഉയർന്നുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കോടാനുകോടി മനുഷ്യരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാമുക്തികൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

ഈയിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മടങ്ങിയ തെക്കേ ആഫ്രിക്കൻ സുഹൃത്സംഘത്തിന്റെ നായകൻ പറയുകയുണ്ടായി: “മാറാം വരാത്ത പൂർവ്വദിക്കു” മാറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമഭൂമി സഹിഷ്ണുതയും മാത്രം മാറിയിട്ടില്ല.” അതേ, സഹിഷ്ണുതയ്ക്കു ഭാരതവേഷം എന്നും കേൾവിപ്പെട്ടതാണ്. തങ്ങളുടെ വീടും നാടും വിട്ടു കാടിപ്പോരേണ്ടിവന്ന പാർസികൾക്കു മണ്ടു കയ്യും നീട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ സ്വാഗതം പറഞ്ഞത്. “പരമാത്മാവു കന്നാണ്; അദ്ദേഹത്തെ പല പേരുകൾക്കൊണ്ടു വിളിക്കുന്നുവെന്നുള്ളു.” മഹത്തായ ഈ തത്വം ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതാണ്. അശോകന്റെ കാരോ സ്തുപവും മത പരമായ ഇന്ത്യയുടെ ഈ സഹിഷ്ണുതയ്ക്കുള്ള കാരോ വിളംബരമാണ്. യൂറോപ്പിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ കത്തോലിക്കരേയും, കത്തോലിക്കർ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരേയും, ഇരകൂട്ടരും ഭൂതരേയും മട്ടിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്തു ഇന്ത്യയിലെ മഹാനായ ആ മുഗളചക്രവർത്തി മതങ്ങളുടെ ഒരു പാർലിമെണ്ടു വിളിച്ചുകൂട്ടി മനുഷ്യരെ പരസ്പരം ഇണക്കുവാനാണു പരിശ്രമിച്ചത്. ഭാരതത്തിന്റെ ദീപ്തവും അർദ്ധമുട്ടു നിറഞ്ഞതുമായ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ, ഇവിടെ ഏതുകാലത്തും മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയതയ്ക്കു

വില കല്പിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാ മതങ്ങളും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. തന്റെ അനന്യായികളുടെ സാമാഗ്രികവും ആത്മീയവുമായ പുരോഗതിയിൽക്കൂടി നിഷ്കർഷവഴക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയനേതാവ് ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈയിടെ ഇങ്ങിനെ പറയുകയുണ്ടായി: —“യുദ്ധംകൊണ്ടല്ലാതെ അന്തർരാഷ്ട്രീയവഴക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയില്ലെങ്കിൽ, എന്നാൽപിന്നെ ഈ പരിഷ്കാരം നാശത്തെത്തന്നെയേ അഹിക്കുന്നുള്ളൂ.” ആത്മീയതക്കു യാതൊരു വിലയും കല്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, മനുഷ്യൻ സുഖം തേടി നടക്കുന്ന മൃഗത്തിൽ നിന്നും പണം നിമ്മിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിൽനിന്നും ഒരു വിധത്തിലും വ്യത്യസ്തനല്ലെന്നു വരുന്നു. “കാരോരുത്തനും അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കുക, പിന്നിലുള്ളവനെ പിശാച് നോക്കിക്കൊടുട്ടു” എന്നാവും പിന്നത്തെ ആദർശം. കയ്യടക്കുവൻ മാത്രം ജീവിക്കുകയും, ദരിദ്രനും ദുർബ്ബലനും നശിക്കുകയും ചെയ്യും. പണത്തിനും പ്രതാപത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഈ വെകിളിപിടിച്ച മത്സരം കൊടുതായ യുദ്ധത്തിൽചെന്നേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ.

പരിഷ്കൃതലോകം ഭാരതത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ ഇനിയും ഗൗരവിക്കുകയില്ലെന്നോ? “അനന്തവും ശാശ്വതവുമായതിലാണു നശ്വരമായതിലല്ല സൗഖ്യമെന്നു്” ഉപദേശിച്ചതു് ഈ നാടാണു്. കുറഞ്ഞ മനുഷ്യനും വെള്ളക്കാരനും തമ്മിൽ, പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ, രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം വെറും മിഥ്യയാണു്, ദുഷിച്ച ഭാവനമാത്രമാണു്, എന്നു വേദാന്തം പിന്നേയും പിന്നേയും നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിതിസമത്വവാദത്തിനു് ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമവും വിശാലവും ആയ ഒരു അസ്ഥിവാദമുണ്ടോ?

ഒരു നവഭാരതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായി വെമ്പൽക്കൊള്ളുന്ന ഭാരതീയസന്താനങ്ങൾ അവരുടെ അതിമഹത്തായ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ വിസ്തരിക്കുമോ? ഭാരതത്തിന്റെ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുക: “കാരോ ആത്മാവും ദിവ്യമത്രേ.”

ജീവിതം സ്വപ്നം.

— എം. എൻ. വാസുദേവൻ ഭട്ടതിരി.

1. എന്തിനാ വിളംബരമെൻ തോഴിക്കു, പ്രേമാകുലൻ
അന്തിയേ സമീപിച്ചു മന്ദമന്ദമാസ്സത്യൻ
രാഗത്താൽ തുടുത്തതാമാമുഗ്ദ്ധമുഖം മുത്തി
വേഗത്തിലൊളിക്കയാൽ, സംഭ്രമം കലൻവരും;
2. വല്ലികൾ ചിരിക്കവെ പല്ലവക്കൈത്തണ്ടിനാൽ
ചില്ലുകൾ മാറി സ്വയം തിരിഞ്ഞു നടന്നതും
കണ്ടില്ലെ മുറും സഖി! എന്തിനു പരീക്ഷിച്ചു
വേണ്ട ഞാൻ നിൻ ഭാസിയാ, മെൻ കണ്ണു പൊതു നിദ്രേ!
3. മന്ദനോരമണന്റെ മഞ്ജുള കളേമ്പര
മുൻമയിലീക്ഷിച്ചു ഞാനൊന്നുകൂടി നീ കാട്ടൂ.
4. ഇന്നലെ പ്രഭാതത്തിലരികത്തണഞ്ഞൊന്നും
തോന്നാതെ വീഴാൻ പോയോരെന്നെയക്കയാൽ താങ്ങി
“കാമതെ! വിധിബലം നീ നിന്റെ നാഥനെന്നും
കാമപോൽ വർത്തിക്കേണം ഞാനന്യനൊമാളേതോ!
അപ്പുറുചരിത്രത്തെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ!
ഇപ്പുവിൻവാട്ടം കാണാൻ കണ്ണുനീക്കില്ലെന്നാകിൽ!
ഇന്നു ഞാൻ വരില്ല”ന്നു ഹൃദയം പിളന്നോതി
നിന്നു മൽകണ്ണീർധാര തുടച്ചാക്ഷീണാശയൻ.
5. എൻമനസ്സാലേ മുന്യു വരിച്ചു പൂണ്യാത്മാവ് —
തിനഹാ ഭയ നിദ്രേ! ഞാനശക്തയെന്നോപ്പു —
തിന്നിലായ് കണ്ണു സർപ്പം സ്വപ്നത്തിലെന്നാലെത്തു
മുനിൽ താൻ കാണുമു ഞാനിന്നിപ്പൊഴുമതേരൂപം.
6. ഇന്നത്തെ ജാഗ്രത്തിലെ സംഭവംപോലും നാളെ
മിന്നുന്ന നിൻ ഹൃത്തിലേത്തിപ്പൊരി മാത്രം ഭദ്രേ!
“ജീവിതം വെറും സ്വപ്നം” നിന്നിലായ് കണ്ടാൽ മതി
യാവിഷുമാം രൂപം സംഗ്രഹിയടയും ഞാൻ.
7. സ്വാഗതം സഖി! വരൂ താമസമെന്നേ ഞാനാ —
ത്യാഗമുന്തിയെയൊരു കണ്ണു കാണട്ടെ വീണ്ടും!

എന്റെ വേളി.

— ഇ. കെ. ദിവാകരൻപോറ്റി; പുത്തൻചിറ.

“വാസു, വാസുവിനൊരുങ്ങിയുണ്ടായി കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എത്രനാളായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എനിക്കിജന്മത്തിൽ അതിനു ഭാഗ്യമുണ്ടോ?” മുത്തശ്ശി രോഗശയ്യയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു.

“മുത്തശ്ശിക്കെന്താ ഭാഗ്യമില്ലാതെ? ഇത്ര വയസ്സായിട്ടും മുത്തശ്ശിയെപ്പോലെ ആരോഗ്യവും സുഖവുമുള്ളവരായിട്ടു വേറെ ആരുണ്ട്?” ഞാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു.

മുത്തശ്ശി:—എന്റെ വാസു, എനിക്കാണോ സുഖം? ഞാനെത്രനാളായി ഇങ്ങിനെ ഭൂമിക്കു ഭാരമായി കിടക്കുന്നു? എനിക്കു് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പേ:ലും വയ്യ. ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതു നിങ്ങളെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമാണ്.

ഞാൻ:—എന്താ മുത്തശ്ശി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതു്? ഞങ്ങൾക്കു് ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ല. മുത്തശ്ശിയെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതു് ഞങ്ങളുടെ കടമയല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു കാലത്താണ് അതിന്റെ കടപ്പാടു തീരുക?

മു:—ഞാൻ ഇനി വേഗം മരിക്കണം. വയസ്സ് എഴുപത്തഞ്ചായി. എനിക്കു് അനുഭവിക്കുവാനുള്ളതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു.

ഞാൻ:—ഇനി ഒരു പതിനഞ്ചുകൊല്ലംകൂടി സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കാം. ഇതൊന്നും സാരമില്ല. രണ്ടുദിവസംകൊണ്ടു ഭേദപ്പെടും.

മു:—വാസു, എനിക്കൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടു മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ?

ഞാൻ:—അതും അതിലപ്പുറവും സാധിക്കും. പ്രസരിപ്പോടുകൂടി അങ്ങു മിങ്ങും ഓടിച്ചാടിക്കളിക്കുന്ന ചെറുപൈതങ്ങളുടെ പൂപ്പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ഓമനമുഖം കണ്ടു തൃപ്തിയടയുവാൻ തിശ്ശയുമായും മുത്തശ്ശിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടു്.

ഒരു ചെറുമന്ദഹാസം ആ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ വദനത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു. ആനന്ദത്തിന്റെ അപാരപരിമളം അവിടെയെങ്ങും വീശി. ഹാ! ആ മാതൃഹൃദയത്തിൽ തിരതല്ലിയലയ്ക്കുന്ന ആശാവീചികൾ!

* * * * *

“കേശവാ, ആ ഗുളികയെവിടെ? കഷായം കൊടുക്കേണ്ട നേരമായല്ലോ.” അച്ഛൻ കഷായം കുറക്കുന്നിടത്തുനിന്നും വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

“ഈ തൊണ്ണൂറുവയസ്സായ തള്ളയ്ക്കായിരിക്കട്ടെ കഷായവും മാറും! ഇയ്യള്ളവന് കരിടത്തു ഇരിക്കുവാൻ സൈപരമില്ല. ഇപ്പോൾ പറയും വൈദ്യനെ വിളിക്കാൻ പോകാൻ. ആവൂ, ഇതൊന്നു വേഗം ചങ്ങതക്കിൽ!” കേശവൻ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് ഗുളികയിരിക്കുന്ന അലമാരി തുറന്നു.

“ആ കൊച്ചുതിരുമേനിക്കു് എത്ര കാൽമാണു മുത്തശ്ശിയെ! ഇത്തിരനേരം അടുത്തുനിന്നും പോകാതെ കൂടെത്തന്നെ ഇരുന്നേനോക്കുന്നു. എന്നാലും ഒരു കുട്ടിയുടെ തല കണ്ടിട്ടു ചത്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് അതിനു വലിയ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുചെയ്യാം? തോന്നേണ്ടവക്കു തോന്നണ്ടേ?” രോഗിണിയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്നവരിൽ ചിലർ അമ്മയോടഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

“ഉവ്വ്. അതിനിന്നിടയണ്ണത്തോണിയിലിടണം. ഈ എനിക്കുതന്നെയുണ്ടോ അതിനു ഭാഗ്യം!” അമ്മ അത്ഥഗർഭമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

“ഇതാ കഷായം” അച്ഛൻ ഒരു ലോട്ടു എന്റെ നേരേ നീട്ടി. ഞാൻ കഷായം വാങ്ങി മുത്തശ്ശിയോടു കുടിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

“എന്തിനു ഞാനതു കുടിക്കുന്നു?” മുത്തശ്ശി പതിവില്ലാത്തപടി ചോദിച്ചു:

ഞാൻ:— ഇതു സുഖക്കേടു മാറുവാനുള്ള മരുന്നാണ്. വൈദ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതു രണ്ടുനേരം കുഴിക്കണമെന്ന്.

മു:— എനിക്കത്ര വേണ്ട. വാസു കുടിച്ചുകൊള്ളൂ.

ഞാൻ:— ഞാനും കുടിക്കാം. മുത്തശ്ശി അല്പം കുഴിക്കൂ.

ഞാൻ ലോട്ടു നേരേ നീട്ടിയപ്പോൾ മുത്തശ്ശി അതു് കയ്യിൽ നിന്നു വാങ്ങിച്ചു. “വാസു, ഇതാ ഉണ്ണിക്കു കൊടുക്കൂ. അവൻ ഇന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചില്ലല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു വീണ്ടും എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു.

“ഇതാ ഉണ്ണി കാപ്പി കുടിച്ചു് എന്റെ നേരേ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു.” മുത്തശ്ശി ആനന്ദകരമായ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയായി:— ഉണ്ണി, അവന്റെ മുഖത്തു് ചളിയായിരിക്കുന്നു.— ഉണ്ണി, നീ ഇവിടെ വാ, ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. നീ കുരയണ്ട. അമ്മയോടു് അമ്മിഞ്ഞ തരാൻ

പറയൂ. എന്നിട്ടു മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തു വന്നാൽ മതി. വാസ്യ, അവൻ ഒരു നല്ല ആനക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കണം. ഉണ്ണി തന്നേപ്പുറത്തെങ്ങും പോകണ്ട. കുളിക്കുവാൻ കുട്ടികളൊക്കെ വരും. എനിക്ക് ഞന്റെ ഉണ്ണിയെ കാണാതിരിക്കുവാൻ വയ്യ. ഞാൻ വരുന്നില്ല; എല്ലാവരും പോകുവിൻ, അവൻ പേടിക്കും, ആരും ഇങ്ങോട്ടു വരണ്ട. ഉണ്ണി! പേടിക്കണ്ട. ഇവിടെ മുത്തശ്ശി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തു വരു, എന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കൂ. ഞാൻ നിന്നെ താലോലിക്കട്ടെ. നീ എന്റെ കാമനക്കട്ടനല്ലേ?”

ആ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നുമാറി. മുത്തശ്ശിയുടെ തോഷം വിഷാദമായി മാറി. അവർ പെട്ടെന്നു പൊട്ടിക്കരയുവാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ലോലി ചുപ്പോൾ പറയുകയാണ് — “എന്റെ ഉണ്ണിയെ കാണാനില്ല. അവ നെവിടെ?”

“ഉണ്ണിയിതാ ഇവിടെയുണ്ട്. അവൻ കുളിക്കുകയാണ്.” ഞാൻ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഫലിച്ചില്ല. അവർ ഉണ്ണിയെ അന്വേഷിക്കുകയായി. പലതും പലമ്പിക്കരയുകയായി. ശയ്യയിൽ കിടന്നുരുളുകയായി. “എന്റെ ഉണ്ണി” എന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം പലപ്പോഴും സ്വപ്നമായി കേട്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം മരണഗോഷ്ടികളായി എല്ലാവരും കണക്കാക്കി. നോക്കൂ! ആശാദീപത്തിൽ ചില മായാചിത്രങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ!!

. . * * * *

ഒരു ദിവസം അമ്മയും അയൽവീട്ടിലെ ഒരു വലിയമ്മയും തമ്മിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു സംഭാഷണം നടന്നു.

“ആ തള്ള വളരെ മോഹിച്ചു ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖം കാണാൻ. അതിനു ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല.

“ഉണ്ണി, ഉണ്ണി, എന്തെ പറഞ്ഞുതന്നെ അഭിനന്ദന കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇയ്യള്ളവർക്കും ഗതിയിതരുന്നേയല്ലേ?”

“എന്താ, മകൻ ഇനിയും കരാലോചനയുമില്ലേ?”

“എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം അവരവരായി; അവരവരുടെ കാര്യമായി. ഇയ്യള്ളവർക്കിനി എങ്ങിനെയെങ്കിലും പാവണം; അല്ലാതെതൊ.”

“ഇതിനല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷു പറിക്കുന്നതു്? കാരണവന്മാരു പറഞ്ഞതു കേൾക്കാതെ കുടുംബത്തിലേയ്ക്കു് ഒരുപകാരവുമില്ലാതെയാവാൻ.”

“എന്താ ചെയ്യുക! നല്ല ബുദ്ധി തോന്നണ്ടേ? ഞാനും അച്ഛനും ദിവസംതോറും പറയാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവനു പറഞ്ഞിട്ടു വേണോ? പ്രായമായില്ലേ? ഇവിടെ ആളില്ലാത്തതറിഞ്ഞുകൂടേ?”

“എന്താ പിന്നെ തടസ്സം പറയുന്നതു്?”

“കാലമായില്ലത്രേ. പഠിപ്പു കഴിഞ്ഞിട്ടുവേണം; പണമുണ്ടായിട്ടു വേണം. എന്നെല്ലാം പറയൂ.”

“പണവും പഠിപ്പും തികഞ്ഞിട്ടാണോ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ വേളി കഴിക്കാറു്?”

“പണ്ടുള്ളവരുടെ മാതിരിയാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരല്ലോ?”

“അല്ലാ, പഠിക്കുന്ന ദിക്കിലെങ്ങാനും വല്ലവരേയും കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ.”

“പഠിക്കുന്നതു വളരെ ദൂരെ ഒരു പട്ടണത്തിലാണത്രേ. നമ്മുടെ ജാതിക്കാരാകും ഇല്ലെന്നാണ് കേട്ടതു്.”

“അപ്പോൾ ഉഴണം മറുമൊക്കെ വേണ്ടേ? കൊളമ്പിലും മറ്റും പോയവർ പറയുന്നുണ്ടു്; അവിടെ എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഒരുപോലെയാണ് ആരുടെ ചോരേ ഉണ്ണു എന്നില്ല, എന്നൊക്കെ. അതു പോലെയാവില്ലല്ലോ.”

“കക്കെ സ്വയം പാകമാണത്രേ. ആവോ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇമ്മാതിരിയൊന്നും.”

“നാണവിന്റെ ഭായു് വീട്ടിലെ രാമു ഇംഗ്ലണ്ടിലോ എവിടെയോ പോയി മദാമ്മയെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു കേട്ടു. എന്തെല്ലാമാണ മനുഷ്യക്കു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നില്ല.”

“എന്റെ ഇശ്ശപരാ, അങ്ങിനെയാണും കാണാനും കേൾക്കാനും ഇടവരാതെ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. വേളി കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉണ്ണിയുണ്ടായില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല. എന്റെ ദൈവമേ” അമ്മ കരയുവാൻ തുടങ്ങി. അതു കേട്ടുകൊണ്ടു ഞാനുമവിടെ ചെന്നു. ഞാൻ:— എന്താണ് അമ്മ കരയുന്നതു്? ഏതു കേരവും മനസ്സിനി

ങ്ങിനെ വേദനയും വിമ്മിഷ്ടവും ആയി കഴിയുന്നതെന്താണു്?”

അമ്മ:— കന്നമില്ലാ വാസ്യ. ഇയ്യുള്ളവരുടെ ജന്മമടങ്ങുന്നില്ലല്ലോ.

ഞാൻ:— ഇപ്പോൾ എന്താ അങ്ങിനെ തോന്നാൻ? അമ്മ എന്തു സാഹസമാണു പറയുന്നതു്?

അമ്മ:— നീയിങ്ങിനെ പറയും. ആ തള്ള ‘ഉണ്ണി, ഉണ്ണി’ എന്നു പറഞ്ഞു തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെതന്നെ ഞാനും.

ഞാൻ:—ഇശ്ശരാ, ലോകത്തിലെ മായാവസ്ഥ! ആദ്യം ഒരു പുത്രന
 ങ്ങാവാനു മോഹം. പുത്രനാണായാൽ ഒരു പൗത്രനാകാഞ്ഞിട്ടു
 സകടം. അതും സാധിച്ചാൽ ഒരു പ്രപൗത്രന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടു
 ചത്താൽ മതിയെന്നാകും. ഇതെല്ലാം ലോകസാധാരണമെന്നു സമാ
 ധാനിക്കുക. അമ്മയെന്തിനു വേദിക്കുന്നു? അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനു
 പുത്രൻ ഞാനുണ്ടു്. അതു പോരേ?

അമ്മ:—നീ ഈ പറയുന്നതു കേട്ടാൽ സന്യസിക്കാൻ പോവുകയാ
 ണെന്നു തോന്നുമല്ലോ.

ഞാൻ:—ഞാൻ സന്യസിക്കാതല്ല പോകുന്നതു്. ഞാൻ വിചാ
 രിച്ച ഒരു നിലയിൽ ഇതുവരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. ആ കാലമാക
 ന്നോടേ വേളികഴിക്കുവാനും കന്നിനും വിഷമമില്ല. അമ്മ സമാധാ
 നിക്കൂ.

ഒരു നെടുവീപ്പു മാത്രം! അങ്ങിനെയവർ സമാധാനിക്കുന്നു.
 മായാതോയത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചകീടങ്ങളുടെ മനോഭാവം!

* * * *

ഇന്നും എന്റെ മനസ്സു സ്വസ്ഥമല്ല. എന്തോ കന്നിന്റെ
 അഭാവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതായിരിക്കുന്നു. അതെ
 ന്നാണ്? അതെങ്ങിനെ ലഭിക്കും?

എന്റെ കലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസം എന്താണു് അവസാനിപ്പി
 ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക! അതെങ്ങിനെ
 യാണ്? പണവും പ്രായവും പഞ്ഞമില്ലാതെ ചിലവഴിച്ചു സമ്പാദി
 ക്കുന്ന ഈ കലാശാലാ ബിരുദങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കന്നിനും കൊള്ളരുതാ
 താക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇനി ഒരു സകാരുദ്യോഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉപ
 ജീവനത്തിനു തെണ്ടിനടക്കണം. അതിനു് അഭിമാനം സമ്മതിക്കുമോ?

എന്റെ സഹപാഠികൾ—അവർ ഇപ്പോൾ എന്തുചെയ്യുകയാ
 യിരിക്കും? വല്ല ജോലിയിലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമോ? എന്നെപ്പോലെ
 വെറുതെയിരിക്കുകയോ? അതോ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുവോ? ആരുടേയും
 വിവരങ്ങൾ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

ഞാൻ അന്നു പോരുമ്പോൾ ആ കോമളഹൃദയത്തിൽനിന്നു മു
 ങ്ങായ വിസ്മയം അങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണു്? "ഇല്ലത്തു ചെന്നു് ഒരു
 വേളികഴിച്ചു ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സഹപാഠി
 കളേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സ്മരിക്കുമോ?" എന്നു് അർത്ഥശബ്ദത്തോടെ
 ഒരു ചോദ്യം.

ഉപ്പ്, ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറുമോ? ഏതോ. അതാ ഒരു വശത്തു് അമ്മയുടെ ദീനഹൃദയത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ചോദനാലാപങ്ങൾ മർമ്മസുന്ദികളിൽ തുളച്ചുകയറുന്നു.

എനിക്കു ഭ്രാന്തപിടിച്ചേയ്ക്കുമോ എന്നു തോന്നി. നിഷ്പ്രയോജനമെങ്കിലും ആഹ്ളാദഭൂയിഷ്ടമായ ആധുനികവിദ്യാത്മിജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിലുള്ള അപാരവിഷാദം, എന്നിൽ അപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗൃഹസംബന്ധമായ ചുമതലകളുടെ അസഹനീയങ്ങളായ ഭാരങ്ങളുടെ ഭാഗഭാഷ്തപം, താനേ മുളച്ചയന്ന് ആ നിർമ്മലസ്നേഹവല്ലിയുടെ ഭജാവലികൾ തോളിലോടു ചേർന്നു പടരവാൻ സാമുദായികമായും വ്യക്തിപരമായും വന്നുചേരുന്ന പ്രതിബന്ധത്താലുള്ള നൈരാശ്യതിമിരം, ഇവ എന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തനാക്കിത്തീർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അതല്ലേ ആശ്ചര്യം!

എനിക്കു ദേശസഞ്ചാരം ചെയ്യാൽ കുറെ ആശ്വാസമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നി. കുറെ പണവുമുണ്ടാക്കി വല്ല ജോലിക്കും ശ്രമിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പടിക്കുപുറത്തിറങ്ങി. ആ ഒരു സന്ദർഭമാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അടുതപുവ്വവും അവിചാരിതവും അകാരണവും ആയ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടാക്കിയതു്. അപ്പോൾ എന്റെ സർവ്വവിഷമതകളും ഭൂമിനീങ്ങിയതായി കണ്ടു.

പതിനെട്ടു മാസത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം എന്റെ വേളി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അടുത്തുമാസത്തെ ആദ്യതിയതിക്കു് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നതാണെന്നും അച്ഛന്റെ പേക്കു് കരൈത്തയച്ചു. എങ്ങിനെയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പുത്രൻ ഒന്നു വേളികഴിച്ചുകണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ വൃദ്ധദമ്പതികൾ വേൾക്കുവാൻ പോകുന്ന പുരുഷൻ ബന്ധുമിത്രപരിവാരസമേതനായി സ്വഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആചരിക്കേണ്ട ചില ചടങ്ങുകളേപ്പറ്റി അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരിക്കാം. അവരേവരും ഞങ്ങളുടെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പായി.

അന്നുകാലത്തു് ഉത്സാഹഭരിതരായ പരിജനങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇല്ലത്തെ പടിപ്പരയുടെ മുൻവശത്തു മന്ദമന്ദം ഒരു കാര വന്നു നിന്നു. ആധുനികരീതിയിൽ (Up to date fashion) ആഡംബരിഹിതമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുമാരി-ഭാമ-കാരിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യത്തോടെ നിന്നിമേഷരായി

നോക്കിക്കണ്ടു. പിന്നാലെ ഞാനും ഇറങ്ങി. ഞങ്ങളെ അവിർ ഏതിരേററു കൊണ്ടു പോയി.

“കഴുത്തിലേതും കാതിലേതും ഒക്കെ കളഞ്ഞു കുപ്പായമിട്ടതു് ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കാരമായിരിക്കും!” എന്ന് അമ്മ അവിടെ കൂടിയ സ്ത്രീകളോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ—

“ഇപ്പോൾ എല്ലാദിക്കിലും ഇങ്ങിനെയായിരിക്കുന്നു. അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല” എന്ന് കാരോ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വെച്ച മാറ്റം ന്യായത്തെക്കുറിച്ച് കാരോരുത്തർ സംസാരിച്ചുതുടങ്ങി.

അച്ഛന്റെ ആശയവും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്കു കാതുംവളർത്തി വളയ്ക്കുമിട്ടു് അർദ്ധനഗ്നകളായി നടക്കുന്നതു കുറെ ആഭാസംതന്നെയാണു്” എന്നാണു് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതു്.

കൊല്ലം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ അന്നത്തെ തപ്തബാഷ്പങ്ങൾ ഹർഷാശ്രുക്കളാൽ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്തുവാൻ ജനിച്ച കാമനപ്പുത്രനെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ—അമ്മയും അച്ഛനും മറ്റു ചില സ്നേഹിതരും—പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ ഒരു വട്ടമേശത്തു ചുറ്റും ആസനസ്ഥരായിരിക്കുന്നു. ഭാമ കാപ്പിയും പലഹാരങ്ങളും മേശപ്പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുവെക്കുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഇടത്തരക്കാരായ ചില സ്നേഹിതന്മാർ പരസ്പരം മുഖത്തോടുമുഖം നോക്കുന്നു. നോക്കൂ, കാലത്തിന്റെ മാറ്റം!

അറുപത്തിനാലു വയസ്സായ ഒരു വൃദ്ധസ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു:— “വ്യാസുവിന്റെ വേളിയെക്കുറിച്ച് കാരോരുത്തർക്കും കാരോന്നു പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത പരിഭ്രമമായിരുന്നു.”

അച്ഛൻ കുറേക്കൂടി അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കി:— “അല്ലാലോകം ഒട്ടുക്കു മാറിയിരിക്കുന്നു. കാരോരുത്തർ കാരോന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അന്തഃജനങ്ങൾ കുപ്പായമിട്ടെന്നതും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നതും ഒന്നും ഒട്ടും അധികമല്ല.

ഞാൻ:—ഭാമ ഒരു ഹരിജനബാലികയായിരുന്നു.....

* * * *

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം.

— പണ്ഡിതർ കരുവേലി രാമൻ മേനോൻ.

III

ഗോളസ്വരൂപവും ഗതിഭേദങ്ങളും അനുമാനംകൊണ്ടല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷതഃ കണ്ടറിവാൻവേണ്ടി ജർമ്മനി അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലെ നിരവധി ശാസ്ത്രാന്വേഷികൾ ഹിമവൽപാശ്ചാത്യങ്ങളിലും മറ്റും പരീക്ഷണപരന്മാരായിത്തന്നെ പയ്യൂടനംചെയ്യുപോരുന്നതൊണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പരിശ്രമത്തിനൊരൻകൂലഭാവിയെ ആശിഷ്യാനതകുന്ന അവസ്ഥ ഇന്നും അപൂർണ്ണമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. അതുകൂടെ സാമാന്യമായ പരിതഃസ്ഥിതിയെ പരിഗണിക്കുവാൻ അസ്താദശനാഷ് അഖലംബമായിട്ടുള്ള ഗണിതത്തിന്നു കാലാതിപാതത്തിന്റെ കോളിളക്കം കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടു് അസാധ്യകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവ്യവസ്ഥ ഏതാണ്ടു് പത്തുകൊല്ലങ്ങൾക്കിപ്പറ്റമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹണത്തിന്നും ഗണിതസിദ്ധമായ സമയത്തോടുള്ള അന്തരം അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നു വരുമ്പോൾ പ്രകൃതി പ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കയില്ലെന്നും, പ്രമാണം പ്രകൃതിയെ അനുകരിച്ചു ക്രമീകരിക്കപ്പെടണമെന്നാണു വ്യാപ്തിയുടെ നിയന്ത്രണമെന്നും, വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ! ആ നിലക്കു പ്രകൃതിയുടെ വികൃതിയെ വിചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു് അതിന്റെ നവീകരണത്തിനുള്ള കാലം ആസന്നമാകയാലു, അതിക്രമിക്കതെന്ന ചെയ്യിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുമ്പോൾ സംക്രമശിഷ്ടവും, ധ്രുവസംസ്കാരവും, ദേശാന്തരവും, ചരജ്യാവു് ചാപജ്യാവു് മുതലായതുകളും സംസ്കരിച്ച സംസിദ്ധമാകുന്ന ഗ്രഹസ്ഥിതിയും, ലാടം, വൈധൃതം മുതലായ ഗണിതഗണന, അനുഭവത്തിനു് അസ്പഷ്ടവും അഗോചരവുമായിത്തീരുന്നതിൽ അതുതപ്പെടുവാൻില്ലല്ലോ? അതിന്റെ അക്രമമായ അത്യാഹിതത്തിൽ അനുതപിക്കുന്ന ലോകം, ഇനിയും വല്ല വരാഹമിഹിറാനാരേയോ പരാശരപ്രഭൃതികളേയോ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നിശ്ചയമില്ല.

അല്ലെങ്കിലെന്തിനു്! ആഗമോത്തമന്മാരായ തൽകർത്താക്കളുടെ ആന്തരജ്ഞാനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അത്ര അപൂർണ്ണങ്ങളല്ലെന്നും പരപരത്തതെങ്കിലും പേരും ചെരുമയും ഉള്ള ആ പഴികയ പന്ത്രയോലകളിലെ പൊടിതൂടച്ചുനോക്കുവാൻ സന്മന

സ്സുള്ള പരിഷ്കൃതാശയങ്ങൾക്കു് അതിന്റെ പ്രാഭവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതിന്റെ ആത്മാത്മതയിലുരുകിയുറന്ന അമൃതകണങ്ങളുടെ അനുലേപനംകൊണ്ടു സൂക്ഷ്യാവലോകനം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു തത്പചിന്തകന്മാർക്കു് ഉത്തമവിശ്വാസമുണ്ടെന്നിരിക്കെ അതിനായി അലയുന്നതേക്കാളധികം അതിന്റെ പ്രായോഗികതയ്ക്കായി പ്രയത്നിക്കുകയും ഉദാരമതികളായ ഉൽപ്പതിഷ്ണികളുടെ കൗദായ്ത്തോടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും മാത്രമേ നമുക്കു കരണീയമായിട്ടുള്ളൂ. പ്രസംഗപരിപാടിയിൽപെട്ട ഗോളത്തെക്കുറിച്ചു വിമർശിക്കുന്ന സന്ദർഭം ഗണിതത്തിനു് കടുത്തന്നെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാകയാൽ അതിന്റെ അതിപ്രധാനമായ അരിഷ്ടഭാഗത്തെമാത്രം അവതരിപ്പിച്ചു തൽശാന്തിയ്ക്കായി സജ്ജനസമക്ഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഒരു ശാസ്ത്രജിജ്ഞാസുവിന്റെ ചുമതലയാണു് ഈ വിഷയത്തിലേക്കെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഇനി സന്ദർഭശാൽ അവശേഷിക്കുന്ന നിമിത്തം, പ്രശ്നം, മുഹൂർത്തം എന്നീ മൂന്നു വിഷയങ്ങളിൽ മുഹൂർത്തത്തെ മുൻപുതന്നെ വചനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രശ്നജാതകങ്ങൾ ഗ്രഹസ്ഥിതി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന ഫലഭാഗം ആകയാൽ നിമിത്തശാസ്ത്രംകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ദൂതലക്ഷണം, ശകുനലക്ഷണം എന്നീ തുകൾ മേൽപറഞ്ഞ ഫലഭാഗത്തോടു് അനുബന്ധിക്കുന്നവിധമാണു് ഉപപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ സർവ്വസാരാത്മന്താൽ സംസ്കൃതാശയന്മാരും ആചാരപുതന്മാരുമായ ആപ്തവചസ്സുകളെയാണു ദൈവജ്ഞശബ്ദത്തിന്റെ വ്യൽപ്പത്തികൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. അതിനെ വിശദമാക്കുന്ന വരാഹമിഹിരവചസ്സു് "ജോതിശ്ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധോ ഗണിതപടുർവൃത്തപാംശ്ച സത്യവചഃ വിനയീവേദാല്യാതീ ഗ്രഹയജനപടുശ്ചഭവേതുദൈവജ്ഞഃ"—ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ അസാമാന്യനൈപുണ്യം നേടുകയും ഗണിതഗണനയിൽ ഗണനീയമായ പദവിക്കു പര്യാപ്തമാവുകയും സദാചാരനിരതനും സത്യതൽപ്പരനും വിനയാന്വിതനും വേദവിത്തമനും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുവാൻമാത്രമാണു ദൈവജ്ഞവ്യവഹാരത്തിന്നു വിഷയീഭവിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ വിനയശ്ചിന്തനോ വിജ്ഞാനത്തിന്തോ കണികപോലും അപേക്ഷിക്കാതെ കേവലം വിദൂതികൊണ്ടുമാത്രം ദൈവജ്ഞനാമധാരികളായി നടക്കുന്ന ഇന്നുള്ള കപടസ്സഞ്ചികളുടെ കരളുരക്കുന്ന കുറകളുത്തെ കൌടില്യം ദൈവമെന്നതെന്തെന്നുപോലുമറിയാത്തതാ

ണെന്നും മണിനാദത്തിന്റെ ശ്രവണമാത്രത്തിൽ മുനിയാകുവാൻ മുനി
 രാവുന്നതാണെന്നും അവരുടെ മരണശോഷിക്കു മുറവിളിക്കാത്ത മനുഷ്യ
 സമുദായം തുലോം അപൂർണ്ണമായിരുന്നു എന്നും മായമറാ മനസ്ഥിതിയുള്ള
 വർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

മേൽപറഞ്ഞ ദൈവജ്ഞനാമം അന്വർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളവർ അത്ര
 സുലഭമല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ശൈലികാദർശത്തെ മാനദേശം
 ചെയ്യാൻ മനക്കരുത്തില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമായാലും മതി. അപ്ര
 കാരമുള്ളൊരു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ "ഉത്ഥായോഷസദേവതാം ഹൃദിനി
 ജാം ധ്യാതവാ" ഇത്യാദി വചനാനുരൂപമായ നിഷ്കയോടു കൂടി അതാ
 യത്, പ്രാതസ്താനം ചെയ്തു ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി ദേവാർച്ചനം ഗുരുവ
 ദനം നവഗ്രഹഹണിതം മുതലായവയെ വിധിയാവിധം അനുഷ്ഠിച്ചി
 റിക്കുമ്പോൾ ആഗതനാവുന്ന ആളിന്റെ പാദാദികേശം പരിശോധി
 ച്ചറിയണമെന്നതിനെ "തച്ചേഷ്യാദികമാകലയ്യസകലം തൽക്കാലജാതം
 പുനർജ്ജാനീയാൽ സദസന്നിമിത്തമപിചി ശ്യാസസ്ഥിതിചാത്മനഃ"
 ഇത്യാദി പ്രമാണവചനത്താൽ ആഗതനായ ഭൂതന്റെ ദേഹപരീക്ഷ
 ചെയ്യേണ്ടതിൽ പ്രധാനമായവയിൽപ്പെട്ട അവയവചേഷ്ട, മുഖഭാവം,
 തത്സമയം അവിചാരിതമായുണ്ടാവുന്ന നിമിത്തം, ഭൂതൻ വന്നുയിലുന്ന
 സ്ഥലഭേദംകൊണ്ടുദിക്കുന്ന രാശി, ശുചിത്വം, പ്രാശ്നികന്റെ ശരം
 ശ്യാസത്തിന്നു ഇഡാവാമാപിഗേള മുതലായ നാസികളിലൂടെയുള്ള
 ഗമനം) ഇവകളെ സാവധാനം സൂച്യകതമായറിയണമെന്നാണു പ്രമാ
 ണവചസ്തു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം അവഹിതമതിയായിരുന്ന
 ആ അഭിജ്ഞൻ ആഗതന്റെ ആവശ്യം അറിയുവാനും അതിന്നനുരൂപ
 മായ ഭൂതഭവിഷ്യഭവ്തമാനഫലങ്ങളെ അക്ഷരംപ്രതി അനുഭവഗോചര
 മാവണ്ണം വിളിച്ചുപറയുവാനും ഈ ഭൂതസാന്നിദ്ധ്യമാകുന്ന നിമിത്തം
 കന്നുമാത്രം മതിയാവുന്നതാണ്. അതിന്നു തക്ക പാടവവും പാണ്ഡിത്യ
 വുമുള്ളവർ ഇന്നും അപൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലുമുണ്ടെന്നു പറയാവുന്നത് അഭി
 മാന്യജനകന്തന്നെയാണ്. അപ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞന്മാരിൽ അവജ്ഞ
 യോടു കൂടിയ കരകപ്രമാണികൾ അകംനിറഞ്ഞ അസൂയയോടെ പുറം
 തുളമ്പുന്ന പരിഹാസസ്വരത്തിൽ പിറുപിറുക്കുന്നത് അതൊരു പരി
 ച്ച സേവയുടെ ഫലമാണെന്നാണ്. വാസുവത്തിൽ അതു സർവ്വജ്ഞ
 നായ ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നു പഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തെയും നവഗ്രഹവിഗ്രഹ
 ങ്ങളേയും ആരാധിച്ചും സേവിച്ചും പോന്നതിന്റെ ഫലമാണെന്നു പറ

യുന്നതിൽ അതുതപ്പെടുവാൻില്ല. പക്ഷേ അവരതിനുപകരണമായി കണക്കാക്കുന്ന കൂട്ടാളികൾ, കണ്ണയക്ഷിയോ, കുട്ടിച്ചാങ്ങനോ, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സോ ആണെന്നു പറയേണ്ടിവരുന്നതിലാണ് അതുതപ്പെടുവാനുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ദോഷൈകദൃഷ്ടകളുടെ പരിശ്രമം അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ പരമാർത്ഥതയെ ക്ഷതപ്പെടുത്തിയില്ല, ക്ഷതപ്പെടുത്തുന്നമില്ല.

തദനന്തരം ദൈവജ്ഞൻ ഭൂതന്റെ ആവശ്യാർത്ഥം പുറപ്പെട്ടു പുറത്തെത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു മുതൽ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥലത്തെത്തുന്നതുവരെ മാഗ്ഗമദ്ധ്യത്തിൽവെച്ചു പക്ഷിഭവിക്കുന്നവയെല്ലാം ഉറു. മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുളളതിൽ "വീണാവേണമുദോഗാദികളാലും മദ്യം പച്ച ഇറച്ചി മണ്ണു ശവവും കത്തുന്ന തീയുക്ഷതം" ഇത്യാദികളാലും വിതിതമായ മംഗളഗീതാവാദ്യഘോഷവിശേഷങ്ങൾ, കയറിട്ട കന്നുകാലി, കന്യക, ഭാസി, അക്ഷതം, തൈര്, മദ്യം, നിറകടം, പുഷ്പം, പുഷ്പമാല, ദീപം, എരിയുന്ന തീയ്ക്ക് ഇതുകൾ ശുഭസ്മൃചകങ്ങളെന്നും വെണ്ണീര്, വിറക്, എണ്ണ, പൂല്, മുറം, ദള, പോത്ത്, കൂറൻ, എള്ള്, മഴു, മോര്, ഒരറയായ ബ്രാഹ്മണൻ, കയ്യിൽ വടിയുള്ളവൻ, ക്ഷൗരംചെയ്യവൻ, അംഗവൈകല്യമുള്ളവൻ, വിധവ, പാമ്പ്, ഇരിമ്പ്, രോഗി, മാജ്ജാരൻ മുതലായതുകൾ എതിരായി വരുന്നത് അശുഭനീമിത്തമായും ദൈവജ്ഞൻ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇനി പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതിൽ പലതിൽ ചിലതു മുമ്പുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചു രണ്ടുവാക്കുകളടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം ഭൂതലക്ഷണവും ശകുന്തലക്ഷണവും വഴിപോലറിഞ്ഞ ദൈവജ്ഞൻ ആവശ്യക്കാരന്റെ അഭിചതപ്രകാരം പ്രശ്നത്തിന്നൊരുവെട്ടപ്പോൾ ആദ്യമായി ഭീവത്തെ സാക്ഷീകരിച്ചു "ഹസ്യപ്രമാണൈ ചതുരശ്ശഖണ്ഡൈ ഷഡംഗുലാംശൈഃ വിഭജേൽഭളാനി" ഒരു കോൽ അഥവാ ഒരു മുഴത്തിൽ കുറയാത്തവിധം ചതുരശ്രമായും "പ്രദക്ഷിണതയാകായ്മം രാശിചക്രവിലേഖനം" രാശിചക്രത്തെ പ്രദക്ഷിണമായും ഭസ്മംകൊണ്ടു വരച്ച് അതിൽ ആറാംഗുലം സമചതുരമായി പന്ത്രണ്ടു കക്ഷ്യകൾ വരമാറു രൂപീകരിച്ച് ആകാശത്തിൽ രാശിചക്രമണ്ഡലത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഭേദങ്ങളെ ഗണിച്ചറിഞ്ഞു ചക്രങ്ങളിൽ നാമരൂപേണ അങ്കിതമാക്കണം. അതിന്നുശേഷം

തല്ലാലം തനിക്കറിവാകുന്ന നിമിത്തങ്ങളെയും അതുപയ്ക്കണം തനിക്കനുവേദിച്ച ശക്താദിഫലങ്ങളെയും തല്ലാല ഗ്രഹസ്ഥിതികളെയും കൂലകഷമായി പരിശോധിച്ചു് അതുകളെ ഉചിതമായവിധം ക്രമീകരിച്ചു് ആർത്തനം സത്യമായ ഉത്തരം നൽകേണ്ടതാണു്. ഇതാണു യഥാർത്ഥമായ ഒരു പ്രാശ്നികന്റെ നിലയും നിയുഷയും. ഈവക നിയമകോടികൾ നിരീക്ഷണകോണിൽ പെടാത്ത നിയതിദൃഷ്ടകന്മാർ ദൈവത്തേയോ ദൈവനീതിയേയോ നിശ്ചിക്ഷപോലും ചെയ്യാതെ കേവലം ജളുകപ്രായന്മാരായി ജീവരക്തത്തെ അരണ്ടു കുടിച്ചുകൊണ്ടു്, ആസന്നമരണനു് അമിതായുഷ്യാഗവും ഉരലിനു് ഉന്മാദദോഷവും ഇല്ലിക്കൂട്ടിനു അഷ്ടരാശിക്കൂറും മരിച്ച കുട്ടിക്കു മഹാഭോഗ്യയോഗവും, അശ്രീകരണം ശശിമംഗളയോഗവും വിധിച്ചു് അമരതപം ആടിക്കളിച്ചിരുന്ന ആ സുവണ്ണകാലം ഇങ്ങിനിവരാതെ പണ്ണം എങ്ങോ പോയി മറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ആ ദുരദൃഷ്ടത്തിന്റെ ധൂമോദയം ഉരുടുകൊതിരിക്കാനിനു് അവനിക്കുടയധന്യനായ പൊന്നതിരുമേനിയുടെയും വിദ്യാവിശാരദരായ വിദഗ്ദ്ധജനാനുകമ്പയുടെയും അനുഗ്രഹഫലമായി അരിഷ്ടദോഷമകന്നു വളർന്നുവരുന്ന ഈ ശാസ്ത്രസന്തതിയുടെ വിഹാരവിലാസത്തിൽ അത്യാനന്ദംകൊള്ളുന്ന ജനമാനസം അരുണഭാസ്സോദണരുന്ന അരവിന്ദംപോലെ വികാസശ്രദ്ധിയാൻ വിജയിക്കുവാൻ ആശിക്കുകയും അതിന്നായി അന്നപൂണ്ണയായ അപണ്ണയോടു് അഭ്യർത്ഥിക്കയും ചെയ്യുകൊണ്ടു് അല്പജ്ഞനായ എന്റെ ജല്ലന്തത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന വികല്പങ്ങളോ തിട്ടുവീഴ്ചകളോ അഭിജ്ഞാദ്രയം അപലപിക്കയില്ലെന്നുള്ള പൂണ്ണവിശ്വാസത്തോടെ ഈ നിരൂപണത്തെ സ്വരൂപിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പുഷ്പിൻ.

—കെ. വാസതി.

മഹാനാരെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഷെക്ക്സ്വിയർ തരംതിരിക്കുന്നത്. ചിലർ മഹാനാരായി ജനിക്കുന്നു; ചിലർ മഹത്വത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നു; ചിലരിൽ മഹത്വം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ജനനവും പരിസരങ്ങളും എങ്ങിനെയായാലും വേണ്ടില്ല, സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ടു ലോകത്തിൽ ഉയർച്ചയും ലോകത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് അർഹതയും ആർ സമ്പാദിക്കുന്നുവോ അയാളത്രെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാൻ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാപുരുഷനാണ് റഷ്യൻ മഹാകവി പുഷ്പിൻ.

സുന്ദരങ്ങളും ഹൃദയാവർജ്ജകങ്ങളുമായ കാവ്യതല്പജങ്ങൾ രചിച്ച ഒരു രഷ്യൻ്റെ അതിന്റെ അന്തസ്സിനു യോജിച്ച ഒരു ഭാഷകൂടി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മഹാപുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം. തുഞ്ചത്തു് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസാഹിത്യത്തിനു് എന്തു ചെയ്യുവാ, അതാണു പുഷ്പിൻ റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിനു ചെയ്യുതു്. മൊരടിച്ചു, വളർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിലേക്കുവെച്ചു് ഏറ്റവും സുന്ദരവും ലളിതവും ആയ ഒരു ഭാഷയാക്കിത്തീർത്തു. നൂറു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു് പുഷ്പിൻ എഴുതിയ ഭാഷയാണ് ഇന്നും റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരവും ശുദ്ധവും ആയ ഭാഷ.

എന്നാൽ തന്റെ സാഹിത്യത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യവും സംശുദ്ധിയും അല്ല പുഷ്പിനെ ഇത്രയും പ്രസിദ്ധനും സ്മരണീയനും ആക്കിത്തീർത്തതു്. അതിന്റെ ആഭ്യന്തരമായ ശുദ്ധിയും സൗന്ദര്യവുമാത്രം. സത്യമെന്നു താൻ സുദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനു മാത്രമേ അദ്ദേഹം തന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തുള്ളൂ. ദീനരുടേയും ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടവരുടേയും ആപ്തമിത്രവും അസത്യത്തിന്റെയും അധർമ്മത്തിന്റെയും ബലശത്രുവും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യം. സത്യം പഠഞ്ഞതുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ, ഉപദ്രവങ്ങളെ, അദ്ദേഹം തെല്ലും കൂടിയില്ല. ഈ കഠിനമായ സത്യനിഷ്ഠമൂലം അദ്ദേഹത്തിനു മാനുഷാനിയം, നാടും വീടും വിട്ടു പോകേണ്ടിവരികയും, ഉണ്ടായി. എന്നാലും തന്റെ സാഹിത്യത്തെ വ്യഭിചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായില്ല. ജനസമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തേയും അപ്തമിത്രത്തേയും അടിച്ചമർത്തിയിരുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ ദുഷ്ടതയെ അദ്ദേഹം നിശിതമായ ഭാഷ

യിൽ ഭേദിച്ചു; സാധുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തിരതല്ലുന്ന വികാരങ്ങളെ ഹൃദയസ്പർശകാവുംവണ്ണം അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചു. തന്റെ നാതിഭീഷ്മമായ ജീവിതകാലത്തു് അപമാനമല്ലാതെ പുഷ്പിനു മറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ അത്രവേഗം നിരാശനാവുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശ്രദ്ധപ്രതീക്ഷ കരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. "എന്റെ കീർത്തി രാജ്യ മുഴുവൻ പരക്കും," അദ്ദേഹം കരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. "ഇതു മഹാസാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജനസമുദായങ്ങളും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യും." എത്ര വാസ്തവമായിത്തീർന്നു ഒരു പ്രവചനം! പുഷ്പിൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന ആദർശങ്ങളും ഇന്നു രാജ്യയിൽ സാധിതസംഗതികളായിരിക്കുന്നു. സാറിന്റെ ഭൃത്യഭക്തം അതിന്റെ ഭൃഷിച്ച എല്ലാ വേരുകളോടുംകൂടി അവിടേനിന്നും പിഴുതുകുളയപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ മഹാജനസഞ്ചയം ആദരവോടും കൃതജ്ഞതയോടുംകൂടി പുഷ്പിനെ ഇന്നു സ്മരിക്കുന്നു.

1799 മെയ് മാസം 26-ാംനം- മോസ്കോവിലാണ് അലക്സാണ്ടർ സർജിവിച്ചു് പുഷ്പിൻ ഭൂജാതനായതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ പ്രഭുക്കുടുംബജനായിരുന്നു. മഹാനായ പിറവർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു നീഗ്രോ അടിമയുടെ പൌത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ. സാംസ്കാരികമായ വളർച്ചക്കു് എറ്റവും അനുയോജ്യമായ പരിസരങ്ങൾ പുഷ്പിനു ജന്മസിദ്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അമ്മാമൻ ഒരു കവി. അടുത്ത മറ്റൊരു ബന്ധു പേരുകേട്ടൊരു സാഹിത്യകാരൻ; ബന്ധുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില കുലാകാരന്മാർ കൊട്ടാരവൃത്തങ്ങളിൽ സ്വാധീനശക്തിയുള്ളവർ - ഇങ്ങിനെയാക്കെയായിരുന്നതു ബാലനായ പുഷ്പിന്റെ സാഹിത്യവാസനയ്ക്കു് ഒന്നാമതും താങ്ങും തണലുമായി. ആയിടക്കു് മാത്രം തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും, പ്രഭുപുത്രന്മാക്കു മാത്രം പ്രവേശം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും, സാർചക്രവർത്തിയുടെ പ്രത്യേക രക്ഷാധികാരിയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും വർത്തിച്ചിരുന്നതുമായ ലിസിയം കുലാലയത്തിലെ ഒരു അന്തേവാസിയാണി 1811-ൽ പുഷ്പിൻ പ്രവേശിച്ചു.

പുഷ്പിന്റെ വികസനമായ കുലാവാസനക്കു് വെളിച്ചവും സൗരഭ്യവും നല്കിയതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാത്രിയായ അറിനാ റൊഡിനോവന എന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണു്. പ്രഭുക്കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആ ബാലൻ എതിരില്ലാത്ത ശ്രദ്ധോടും, സാമാന്യജനങ്ങളോടു് അവജ്ഞയോടുംകൂടി വളർന്നുവന്നുവന്നു. എന്നാൽ സാധുക്കളോടും മദ്ദിതരോടും

അനുകമ്പയും, മനുഷ്യരോടു സമത്വവും ആ കുരുനൂറ്റുദയത്തിൽ ആ വൃദ്ധസ്ത്രീ കുറേക്കൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവളുടെ പഴങ്കഥകളും പാട്ടുകളും കേൾക്കാതെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആ ബാലൻ ഉറക്കം വരില്ലെന്നു വന്നു. താനുൾപ്പെട്ട റഷ്യയിലെ വമ്പിച്ച ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥകളേയും, പ്രഭുക്കന്മാർ അവരെ നിദ്രയം പൂഷണമെടുത്തതിനേയും അവർ കഥയായും പാട്ടായും ആ കുട്ടിക്കു നിത്യവും പറഞ്ഞുകൊടുക്കും. തൽഫലമായി, റഷ്യയിലെ കലീനമായ ഒരു പ്രഭുക്കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആ ബാലൻ, തന്റെ വംശത്തിന് എതിരായി, തന്റെ വർഗ്ഗക്കാരുടെ എല്ലാത്തരം പൂഷണങ്ങളേയും അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട്, സാധുക്കളുടെ അവകാശങ്ങളെ പാടിയ പ്രഥമനും പ്രധാനനുമായ കവിയായി. പുഷ്പിനും ധാത്രിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ആജീവനാന്തം നിലനിന്നു. അനന്തരകാലത്തു് അദ്ദേഹത്തെ മൈക്കലോവസ്കോവിലേക്കു നാടുകടത്തിയപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഹമായിരുന്ന ധാത്രി മാത്രമാണു പുഷ്പിനെ അനുഗമിച്ചതു്. ഇന്നു റഷ്യയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രയും ആനന്ദത്തോടുകൂടി തങ്ങളുടെ അമ്മമാരുടെ സ്റ്റേഹമന്യുണമായ മുഖങ്ങളിൽനിന്നും കേട്ടുവരുന്ന പുഷ്പിന്റെ കഥകളിൽ ഏറിയകൂറും അന്നു് ആ ധാത്രിയുടെ പക്കൽനിന്നും പുഷ്പിൻ കേട്ടു പഠിച്ചതാണു്.

. ബാലന്മാർ കളിക്കോപ്പുകൾക്കായി വാശിപിടിക്കുന്ന പ്രായത്തു പുഷ്പിൻ പുസ്തകങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണു വാശിപിടിച്ചതു്. സാമാന്യനല്ല ഒരു ഗ്രന്ഥശാല അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒമ്പതുവയസ്സായപ്പോഴേക്കും ആ അതുളതബാലൻ അതിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളത്രയും വായിച്ചു തീർത്തുവത്രെ.

ലിസിയം കലാലയത്തിലെ ജീവിതം പുഷ്പിന്റെ സാഹിത്യപരമായ പുരോഗതിക്കു വളരെ സഹായമായി. ഏറ്റവും കലീനരും സംസ്കൃതചിന്തയുമായ സഹപാഠികളും, ഒന്നാതരം പഠനസാമഗ്രികളും, അതിശ്രേഷ്ഠന്മാരായ അദ്ധ്യാപകന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭർത്താക്കളെ അവഹേളിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ സംഘംകൂടി ആ കലാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിദ്യാർത്ഥിസംഘമാണു 'ഡിസസ്രസ്സസ്' എന്നു പിന്നീടു പ്രസിദ്ധമായ വിപ്ലവസംഘമായി വളർന്നുവന്നതു്. (അതിലെ ചോരത്തൊരിപ്പുള്ള യുവാക്കന്മാരെല്ലാംതന്നെയും കൊല്ലപ്പെടുകയോ നാടുകടത്തപ്പെടുകയോ ഉണ്ടായി.)

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പൗരാവകാശത്തിനും വേണ്ടി അന്നു തന്നെ വാദിച്ചുതുടങ്ങിയ പുഷ്പിൻ ആ വിദ്യാത്മിസംഘത്തിലെ ഒരു നായകനായിരുന്നു. സാർ ചക്രവർത്തിയെപ്പറ്റി ആ വിദ്യാത്മി നായകൻ അന്ന് എഴുതിയിരുന്ന ചില പരിഹാസ്യകാവ്യങ്ങൾക്കു രാജ്യ യിലെ ഹാസസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നും ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽക റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

1817-ൽ പുഷ്പിൻ ലിസിയിൽനിന്നും പുറത്തുവന്നു. പിന്നീടു കുറച്ചുകാലം സെൻറ് പീറ്റേർസ്ബർഗിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം പാട്ടുമായി വളരെ അലസമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത്. അക്കാലത്തു രാജ്യയിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ അപ്പീ സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര മോശമല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗം കിട്ടി.

ഇക്കാലത്തു പുഷ്പിനു പതിനെട്ടു വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു. അല സവും ഉദ്ദേശാഹിതവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രഭുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി, തന്റെ വിദ്യാത്മിജീവിതകാലത്തെ മഹനീയങ്ങളായ ആദർശങ്ങളേയും, ഉൽകൃഷ്ടമായ കലാവാസനയേയും അദ്ദേഹം വിസ്മരിച്ചുതുടങ്ങിയ താണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചു. ഇത്രയും അനുഗൃഹീതമായ ഒരു കലാവാസന ഇങ്ങിനെ പാഴായിപ്പോകുവാനുള്ളതല്ലെന്നു അവർ ശരിച്ചു. ഒടുവിൽ പുഷ്പിനും അതു ബോദ്ധ്യമായി. രാജ്യയിലെ പുളപ്പെടുക്കുന്ന അനേകായിരം പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുവൻ മാത്രമല്ല താനെന്നും, അനേകലക്ഷങ്ങളിൽ ഒരു വന്നു മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയാൽ അനുഗൃഹീതനാണു താനെന്നും പുഷ്പിനു നല്ലവണ്ണം ബോദ്ധ്യമായി. തന്റെ സാഹിത്യവ്യാപാരത്തെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. അക്കാലത്തെ ഗവർണ്ണമെന്റിനെ കളിയാ ക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുഷ്പിന്റെ അനേകം കവിതകളിലൊന്നുംതന്നെയും അമുടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇന്നും അവയെ കേട്ടുകേൾപ്പിച്ചു മനഃ പാഠമാക്കാത്ത ഒരു സാഹിത്യരസികനോ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനോ രാജ്യയി ലില്ല.

1820-ലാണ് പുഷ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന കൃതിയായ "രാജ്യം ലുപ്തമില്ലയും" പൂർത്തിയായത്. ആ കൃതി പുറത്തുവരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പുഷ്പിന്റെ കീർത്തി പരന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ജന ങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഗവർണ്ണമെന്റിനോടു മല്ലടിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കവിയെപ്പറ്റി അന്നത്തെ സാർചക്രവർത്തി അച്ഛാൻതർ ഒന്നാമനും

കേട്ടു. ഇങ്ങിനെള്ള ദേശഭക്തന്മാർക്കു് ഒരേ ഒരു സ്വാഗതമാണു് അന്നത്തെ സാർഗവയേണ്ടു നൽകിയിരുന്നതു്—സൈബീരിയയിലേക്കു നാടുകടത്തൽ! പുഷ്പിക്കിനും സൈബീരിയയിലേക്കു നാടുകടത്തപ്പെട്ടെന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുവർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട ചിലർക്കു കൊട്ടാരവൃത്തങ്ങളിൽ കുറെ സ്വാധീനശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു പുഷ്പിക്കിനു് അത്രതന്നെയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവന്നില്ല. റഷ്യയുടെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള കാക്കു്സിലേയ്ക്കും അവിടെനിന്നും ക്രമിയായിലേയ്ക്കുമാണു് അദ്ദേഹത്തെ നാടുകടത്തിയതു്.

“ഉദ്ദേശിശാപം ഉപകാരം” എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെയാണു് ഈ ബഹിഷ്കരണം പുഷ്പിക്കു് അനുഭവപ്പെട്ടതു്. പീറ്റർസ്ബർഗ്ഗിലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലാത്ത പല ജനസമുദായങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ പുഷ്പിക്കു സാധിച്ചു. പുഷ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പല കഥകളുടേയും സാമഗ്രികൾ ഇക്കാലത്താണു് അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചതു്. ഇക്കാലത്തുതന്നെയാണു് അന്നു യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മഹാകവി ബൈറണുമായി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ടതും. പുഷ്പിന്റെ അത്യൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പല കൃതികളും ഇക്കാലത്താണു പുറത്തുവന്നതു്.

എന്നാൽ പുഷ്പിന്റെതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യബുദ്ധിക്ക് അന്നു റഷ്യയിൽ എവിടേയും പിഴയ്ക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. തെക്കൻപ്രദേശങ്ങളിലെ ഗവണ്ണർക്കും ഈ ഉപരിപ്ലവബുദ്ധിയായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങൾ അസഹ്യങ്ങളായി തോന്നി. തൽഫലമായി പുഷ്പിൻ ക്രമിയായിൽനിന്നും തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ടു.

1825-ൽ സാർ അലക്സാണ്ടർ ഒന്നാമൻ മരിച്ചു. അതിനെത്തുടർന്നാണു ഡിസംബ്രിസ്റ്റാ വിപ്ലവമുണ്ടായതു്. പുതിയ സാറായ നിക്കോളെ ഒന്നാമൻ ഈ വിപ്ലവക്കാരെയെല്ലാം ഒന്നു സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം പുഷ്പിനെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങൾക്കു പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നു് അന്നു വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ സേപ്തപ്രദിക്കളുടെ വാഗ്ദത്തമെല്ലാം എന്നും ഒരുപോലെത്തന്നെയാണു്. അവർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അതിനെ ലംഘിക്കുന്നു. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ അസ്വാതന്ത്ര്യമാണു് ഇക്കാലത്തു പുഷ്പിക്കു് അനുഭവപ്പെട്ടതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല

കൃതികളും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പുറത്തുവരുവാനായി രണ്ടും മൂന്നും കൊല്ലം കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അത്രയും തടസ്സങ്ങളാണു ഗവണ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലിച്ചിട്ടിരുന്നത്. ഒടുവിൽ നിരാശനായി 1830-ൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം സ്ഥലത്തുവെച്ചു തലസ്ഥാനം വിട്ടു ബോർഡറിനോ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കു മാറിത്താമസിച്ചു.

ഇവിടെവെച്ചു പുഷ്പിന്റെ സാഹിത്യജീവിതത്തിൽ നവമായ ഒരു അദ്ധ്യായമെഴുതപ്പെട്ടു. ഇന്നു ലോകപ്രസിദ്ധമായ "ബെൽക്കിന്റെ കഥകൾ" എന്ന ഗദ്യകൃതി ഇവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. ഇതുവരെ പദ്യസാഹിത്യത്തിലേ പുഷ്പിൻ കൈവെച്ചിരുന്നില്ല. ഈ നവമായ വ്യതിയാനം റഷ്യൻ സാഹിത്യലോകത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെയുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ഇത്രയും അക്ലിഷ്ടവും സുന്ദരവുമായ ഒരു ഭാഷയാണു റഷ്യനെന്നു അന്നേ ലോകർ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളുവത്രെ. ഇതിനെത്തുടർന്നു ഇക്കാലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹം അനവധി അനവദ്യങ്ങളായ ഗദ്യകൃതികൾ വിരചിക്കുകയുണ്ടായി.

1831-ൽ പുഷ്പിൻ മോസ്കോവിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുവന്നു വിവാഹം ചെയ്തു. നടപ്പു ഗോബ്ബറോവ സുന്ദരിയും റഷ്യയിലെ കലീനയായ ഒരു പ്രഭുകുമാരിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ബന്ധം പുഷ്പിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വളരെ അനാശാസ്യങ്ങളായ ഫലങ്ങളെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനു സൗഖ്യത്തേയോ കീർത്തിയേയോ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അതു പര്യാപ്തമായില്ല. അതുതോറുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാചാതുരി തീരെ അദൃശ്യമാവാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും സാഹിത്യലോകം അന്തരിയോടുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന യാതൊന്നുംതന്നെ അക്കാലത്തു പുറത്തു വരികയുണ്ടായില്ല. റഷ്യയിലെ ഉയർന്ന സമുദായത്തിൽ സമുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാർയ്ക്കു്. ആ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥിതിക്കൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻവേണ്ടി വളരെ സമയത്തേയും പണത്തേയും അദ്ദേഹത്തിനു വ്യയം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു പരമ്പരാഗതമായ വസ്തുക്കളിൽനിന്നു നഷ്ടമല്ലാതെ ലാഭം ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സാഹിത്യവ്യാപാരം അന്നു റഷ്യയിൽ വളരെ ആദായകരമായ ഒരു തൊഴിലല്ലായിരുന്നു. എന്നതന്നെയല്ല, എഴുതുവാനാണെങ്കിൽ പുഷ്പിനിപ്പോൾ സമയമൊ സൗകര്യമൊ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റു നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ലെന്നായപ്പോൾ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുവാൻ

പുഷ്പിൻ

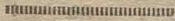
അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. വളരെ പ്രയാസം കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി പുഷ്പിന്റെ അധഃപതനം മൂർത്തി കരിച്ചു. തടംതല്ലിത്തകർന്നു കഴുകിയിരുന്ന ആ കവിതാനിർദ്ധരി എന്നെന്നേക്കുമായി വാറിപ്പോയി.

പുഷ്പിൻ തങ്ങളുടെ വലയിൽ വീണു എന്നു തീർച്ചയായപ്പോഴാണ് നീചബുദ്ധിയായ ഗവമേണ്ടു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അതിന്റെ പഴയ പക പോക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. റഷ്യയിലെ ഡച്ച് അമ്പാസിഡരുടെ വളർത്തുപുത്രനായ ഡാണ്ടിസ് എന്ന ഒരു പ്രബുദ്ധകാരനോടും പുഷ്പിന്റെ ഭാര്യയുടേയും പേരുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കത്സാതമായ ഒരു അപവാദത്തെ ഗവമേണ്ടു ദ്രോഹബുദ്ധിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു പരത്തി. അപവാദം അസഹ്യമായപ്പോൾ, പുഷ്പിൻ ഡാണ്ടിസ്സിനെ ദാനുജുലത്തിനു വെല്ലു വിളിച്ചു. ഇതുതന്നെയാണ് പുഷ്പിന്റെ ശത്രുക്കളും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അന്നു യൂറോപ്പിലേക്കുവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു ഡാണ്ടിസ്. അയാളുമായുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പുഷ്പിനു അപായം വരാതിരിക്കുക അനിവാര്യമെന്നു അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഫലവും അങ്ങിനെത്തന്നെയായി. 1837 ജനുവരി 27-ാംന-യുണ്ടായ ഈ ദാനുജുലത്തിൽ പുഷ്പിനു സാരമായ ഒരു പരുക്കേറ്റു. രണ്ടുദിവസത്തെ കഠിനമായ വേദനയനുഭവിച്ചശേഷം തന്റെ 38-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ മഹാകവി ദിവംഗതനായി.

ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിലും ഇത്രയും പൊടുന്നനേയുമുള്ള പുഷ്പിന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ റഷ്യ മുഴുവൻ അമ്പരന്നു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരമെങ്കിലും ഒരു കണ്ണു കാണാനും ആ പുണ്യാത്മാവിനു നിത്യശാന്തി ആശംസിക്കുവാനുമായി ആയിരക്കണക്കിനാണ് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു പാഞ്ഞു വന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവത്തെക്കുറിച്ചും പക പോക്കുവാനാണ് അന്നത്തെ റഷ്യൻ ഗവമേണ്ടു തുനിഞ്ഞത്. ജനങ്ങളുടെ യാതൊരു തരത്തിലും പരസ്യമായ ശോകപ്രകടനത്തിന് അത് അനുവദിച്ചില്ല. പുഷ്പിന്റെ ഇത്ര പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന്റെ കാരണംതന്നെ പോലീസ് വളരെ രഹസ്യമായാണ് സൂക്ഷിച്ചത്. 1847 ൽ—പുഷ്പിൻ മരിച്ചതിനു പത്തു കൊല്ലത്തിനുശേഷം—ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന രഹസ്യങ്ങളൊക്കെയും

പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞതു്. ഗവൺമെന്റ് അതിൽ അത്രത്തോളം മനസ്സിരുത്തിയിരുന്ന!

സോവിയറ്റു ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് പുഷ്കിൻ അദ്ദേഹം അഹിഷേസ സ്ഥാനം സാഹിത്യലോകത്തിൽ ലഭിച്ചതു്. പുഷ്കിന്റെ കൃതികൾക്കെല്ലാം പുതിയ പുതിയ പതിപ്പുകളാണ് അവിടെയിന്നു ദൈനന്ദിനമുണ്ടാവുന്നതു്. തങ്ങളുടെ കവി, തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജീവിച്ച കവി, തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അരിഷ്ടിച്ച കവി, തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അകാലചരമമടഞ്ഞ കവി എന്നാണു സോവിയറ്റു രാഷ്ട്രയിലെ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ പുഷ്കിനെ ഇന്നു ഗണിച്ചു വരുന്നതു്. ഈ പദ്ധതിയുള്ള രാഷ്ട്രസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിതമായ സ്ഥാനമാണ് അവരിന്നു പുഷ്കിനു കല്പിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്. ഇതു കാരണമാൻ അദ്ദേഹമിന്നു ജീവിച്ചിരിക്കണമേ!

പുതിയ ശാകന്തളങ്ങൾ.

ആറൻ—വള്ളത്തോൾ ശാകന്തളങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു വിചിന്തനം.

കെ. വി. എം.

൧

കാളിദാസപ്രണീതമായ ശാകന്തളനാടകത്തിനു മഹാവിദ്വാൻ ആറൻ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി അവർകളുടെയും മഹാകവി വള്ളത്തോൾ അവർകളുടെയും കൃതിയായി മലയാളത്തിൽ കാരോ പരിഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായല്ലോ. ഇവയിൽ ആറൻറിന്റെ പരിഭാഷയ്ക്ക്, “നന്നായാലിതിലുണ്ടു കൂട്ടിതു ശിവൻ നാരായണൻ തീർത്തല്ലെന്നാകും” എന്നു ശിവൊള്ളി നമ്പൂരി പറഞ്ഞതുപോലെ, കരപപ്രാതി വന്നു ഭവിച്ചതായി കാണുന്നു. ‘സരസദ്രതകവീകിരീടമണി’യായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാന്റെ പേരാണ് ആ പരിഭാഷയോടു ചേർന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ അപവാദകഥനം ധ്വനിരൂപണയാണു പറഞ്ഞുകേട്ടത്. ക്രമത്തിൽ അതു വാച്യമായിത്തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പണ്ടു സ്വമന്തകമണി കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ മിലർ ധ്വനിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതുടങ്ങിയ അപവാദം ക്രമേണ നാട്ടിലൊക്കെയും പാട്ടായിത്തീർന്നു.

. . . “പ്രസേനനെത്താൻ കൊലചെയ്യില്ലേ സ്വമന്തകമണി മോഷ്ടിച്ചില്ലേ?”

എന്നു മിലർ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിത്തന്ന ചോദ്യക്കുത്തക്കവിധം പരന്നുചോയ കഥ ഈ അവസരത്തിൽ കാർമ്മവരണം. ശ്രീമാൻ പിഷാരടിക്കു ശാകന്തളപരിഭാഷ കാരണം ഇത്ര ഘോരമായ കരപവാദം കേൾക്കേണ്ടിവന്നത് അദ്ദേഹം ചതുർഥീചന്ദ്രനെ കണ്ടതു കൊണ്ടോ, അദ്ദേഹത്തെ മറുജീവർ ചതുർഥീചന്ദ്രനായി കരുതിയതു കൊണ്ടോ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. എന്തായാലും ഒരു പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഇത്ര നീചമായ ഒരു നിരൂപണം ഉണ്ടായിവന്നതു വ്യസനിക്കത്തക്കതാണ്. ആറൻറിന്റെ ശാകന്തളത്തിൽ “ആറൻ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി” എന്നു ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പേർ കാണുന്നതുതന്നെ ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണെന്നുള്ളതിനു മതിയായ തെളിവാണ്. അല്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം വള്ളത്തോളിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ തൽക

ത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്തു 'വള്ളത്തോൾ' എന്ന പേർ അച്ചടിച്ചുകാണുന്നതും എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം? കവിതാരീതികൊണ്ടു പിച്ചാരടിയുടെ പരിഭാഷ കഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാന്റെ കൃതിയോടൊത്തിരിക്കുന്നുവെന്നാണു കാരണം പറയുന്നതെങ്കിൽ, വള്ളത്തോളിന്റെ പരിഭാഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളോടു കഞ്ഞിക്കുട്ടൻ എന്ന കാരണത്താൽ അതും മറ്റോതോ ഒരു കവിയുടെ കൃതിയാണെന്നു പറയേണ്ടിവരില്ലേ? ആ വക തെളിവുകൾ നോക്കി ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെയും ചെയ്യുന്നത് അതിപ്രാചീനങ്ങളും ഇന്നുള്ള കൃതിയെന്നു വിവരമില്ലാത്തവയുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലേ സാഹിത്യനിരൂപകന്മാർ ചെയ്തു പതിവുള്ളു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു കൃതി മറ്റൊരാളുടേതാണെന്നു വാദംവന്നാൽ തെളിവുകൾ നോക്കി വിധി കല്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരം സാഹിത്യനിരൂപകന്മാർക്കല്ല, ന്യായാധിപതിമാർക്കാണ് ഉള്ളത്. അതിരിക്കട്ടേ.

"ശാകന്തളത്തിനു മലയാളത്തിൽ പ്രാമാണികന്മാരുടെതന്നെ ഒന്നിലധികം പരിഭാഷകൾ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കേ" വിദ്വേഷസരണായ കൃഷ്ണപ്പിച്ചാരടിയും വിശിഷ്ടകവിയായ വള്ളത്തോളും ആ നാടകത്തെ വിചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു തങ്ങളുടെ സമയവും പ്രയത്നവും വ്യയം ചെയ്തു സാഹിത്യസംബന്ധമായ ഒരു 'ശക്തിദൃപ്യം' ആണ്. ആ "പ്രാമാണികന്മാർ" പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ എടുത്ത മൂലഗ്രന്ഥത്തിലെ പരാന്തേക്കായധികം നല്ല പാഠമാണു താൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻപയോഗിച്ച മൂലത്തിലുള്ളത് എന്നുമാത്രമാണു കൃഷ്ണപ്പിച്ചാരടിക്കു ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സമാധാനം. ശാകന്തളത്തെപ്പോലെ പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരു പ്രാചീനഗ്രന്ഥം വളരെയധികം കാലം ശിഷ്യപ്രശിഷ്യപരമ്പരയിൽ നിരന്തരധാരമായി സംക്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അനേകവിധത്തിലുള്ള പാഠഭേദങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ്. അവ പരിശോധിച്ചു അധികം നല്ല പാഠം തിരഞ്ഞെടുത്തു പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു ഗുരുകന്മാരുടേയും ശിഷ്യന്മാരുടേയും കർത്തവ്യവുമാണ്. ആ ഭാരം അവർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ലാതെ കേരളപാഠം, കണ്ണാടകപാഠം, ആന്ധ്രപാഠം തുടങ്ങിയ നാനാഭേദീയപാഠങ്ങളനുസരിച്ച് ഒരേ ഭാഷയിൽത്തന്നെ പല പരിഭാഷകൾ വേറെവേറെ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എവിടെയാണ് അതിനെ അവസാനം? അതുകൊണ്ട്, ശ്രീമാൻ പിച്ചാരടി "പ്രാമാണികന്മാരുടെ" പരിഭാഷകൾകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാതെ തന്റെ വകയായി "ഒരു പരിഭാഷ ഇങ്ങനെയും ഇരിക്കട്ടേ" എന്നു തീർച്ച

യിച്ചതു തികച്ചും ഉചിതമായോ എന്നു സംശയമാണ്. ഇതുതന്നെ യാണു വള്ളത്തോൾ തജ്ജിമയെപ്പറ്റിയും പറയാനുള്ളത്. "സാഹിത്യ ഗുണംകൊണ്ടു മൂലത്തോടടുക്കുന്ന ഒരു തജ്ജിമ" ശാകന്തളത്തിനുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണു വള്ളത്തോൾ ഇതിൽ കൈവെച്ചതെന്നു കാണുന്നു. എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനഭേദംകൊണ്ടും പാഠഭേദംകൊണ്ടും മൂലംതന്നെ പല വിധത്തിലിരിക്കയാൽ തജ്ജിമ "മൂലത്തോടടുക്കുന്ന" സംഗതിയിലും അഭിപ്രായഭേദത്തിനു ധാരാളം വകയുണ്ട്. അതിനാൽ അദ്ദേഹവും, "ഒരു നാല്പതിൽപ്പുറം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പേ, ആരുടെ നിവ്യാജമായ സ്വഭാഷാഭിമാനം അഭിജ്ഞാനശാകന്തളമെന്ന സാഹിത്യരത്നത്തെ, ഇന്നത്തേക്കാളും ദരിദ്രയായിരുന്ന കൈരളിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുപോയി" ആ പുണ്യശ്ലോകനെ വിചാരിച്ചു ശാകന്തളവിവർത്തനത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ശ്രീമാന്മാരായ ആരും വള്ളത്തോളും സാഹിത്യത്തിൽ നല്ല പേരും പെരുമയും ഉള്ളവരാകയാൽ അവരുടെ സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങളിൽ നിത്യോഽഥോ പയ്യന്തയോഽഥോ ചെയ്യാൻ മറുത്തുവെക്കു് അവകാശമില്ല. എങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്: "നാല്പതിൽപ്പുറം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു്" കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് "കൈരളിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുപോയിച്ചു" ശാകന്തളപരിഭാഷ കേരളീയരുടെ പരക്കെ ഉള്ള പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീകവിച്ചു ഒരുനഗരഗ്രന്ഥമാണ്. ചില ശ്ലോകങ്ങളിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ അധികമുള്ളതിനാൽ അപണ്ഡിതന്മാർക്കു ദുർഗ്രഹമെങ്കിലും മൂലനാടകത്തിന്റെ ഭാവഗാംഭീർയ്യിൽനിന്നു ഹാനി വന്നിട്ടില്ലാത്തതായ ആ കേരളവർമ്മശാകന്തളത്തിന്നു ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ വേറെ എത്ര പരിഭാഷകളുണ്ടായാലും ഇളകിപ്പോകുന്നതല്ല. ശ്രീമാൻ പി. ജി. രാമയ്യർ, പ്രൊഫസർ രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ മുഖലായവർ പിന്നീടു സംസ്കൃതപദങ്ങൾ ചുരുക്കിയും മലയാളരീതിയനുസരിച്ചും നിർമ്മിച്ച തജ്ജിമകൾ മൂലത്തിലെ അർത്ഥചമൽക്കാരവും സ്വപരസ്യവും ഏറക്കൂറെ പോയി രസമാംസളമായ കാളിദാസകൃതിയുടെ ശുഷ്ണമായ അസ്ഥിപഞ്ജരമോ കേവലം ഒരുർത്ഥചിത്രണമോ മാത്രമായിട്ടാണു പരിണമിച്ചതു്. പുതുതായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ഈ ആറുർ — വള്ളത്തോൾ ശാകന്തളങ്ങൾ മൂലത്തിന്റെ സ്വപരസ്യവും രസഭാവദികളും ഭാഷയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽ കേരളവർമ്മ ശാകന്തളത്തെ അതിശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവയ്ക്കും ഭാഷാസാ

ഹിത്യത്തിൽ ശാശ്വതമായ പ്രതിഷ്ഠ സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ; അതില്ലാത്ത പക്ഷം, മറ്റൊരു ഗുണമുണ്ടായാലും, ആ പഴയ മണിപ്രവാളശാകുന്തളത്തിന്റെ ദീപ്തിയിൽ ഇവയും നിഷ്പ്രഭങ്ങളായിത്തന്നെ ഇരിക്കും.

ഈ പുതിയ ശാകുന്തളങ്ങൾ വായിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ അവയെപ്പറ്റി കേട്ടസമയത്തുണ്ടായ പ്രതീക്ഷയിൽനിന്നു തീരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. ആറന്മുള ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടല്ലാതെ കവിയായിട്ടു മുന്യ സാഹിത്യരംഗത്തിൽ ആടിക്കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത 'ബലാഭക്തൃഷ്ടമാണ്'യും രചനാഭംഗിയില്ലാത്തതുമായിരിക്കുമെന്നാണ് മുന്യ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. വള്ളത്തോളാകട്ടെ വളരെക്കാലമായിട്ടു കവിതാരംഗത്തിൽ 'ആദ്യവസാനവേഷക്കാര'നായി ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരു മഹാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത 'സപയമേവാഗത'യും രചനാഗുണമിണങ്ങിയതുമായിരിക്കുമെന്നു തികച്ചും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, "ഉത്തരോദയമരിതേ വേട്ടുതിച്ചിഴിപ്പതേ" എന്നു ചുരുങ്ങിയപ്രകാരം ശാകുന്തളത്തിന്റെ കായ്കത്തിൽ ആറന്മുളയുടെ കവിതയാണ് എനിക്കധികം ബോധിച്ചത്. ആറന്മുള ശാകുന്തളത്തിലെ പദ്യങ്ങൾക്കും ചുണ്ണികൾക്കും ആകപ്പാടെ ഒരു ശ്രവണസുഖവും പ്രസന്നതയും പ്രായേണ കാണുന്നുണ്ട്. വള്ളത്തോൾ ശാകുന്തളത്തിലെ പദ്യങ്ങൾ മിക്കതും - വലിയ വൃത്തങ്ങളിലുള്ളവ വിശേഷിച്ചും - കവിതാരംഗത്തുടേ മേൽ ബലാൽക്കാരം പ്രയോഗിച്ച പരക്കേല്പിച്ചവയും, ചുണ്ണികൾക്കും അധികവും ഭഷ്യന്തന്റെ രചനയിൽ മുന്യവിലാടുന്ന മാനിനെപ്പോലെ 'പുഷ്പമതുപൂർവ്വകായഗതമാക്കിയവയുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. "വള്ളത്തോളിന്റെ വിശിഷ്ടതലികയിൽനിന്നു കൈരളിക്കു കിട്ടിയ ഈ പുതിയ ശാകുന്തളവിവർത്തത്തിനു പ്രഥമദർശനത്തിൽതന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വിശേഷം അതിന്റെ അനവദ്യമായ രചനാസൗന്ദര്യമാണ്" എന്നും "ഈ രചനാസൗന്ദര്യമാണ് കാളിദാസരുടെ കേളികേട്ട വൈദർഭീരീതിക്കു ജീവനായി നില്ക്കുന്നത്" എന്നും വിചാർന്നു സി എസ്സ്. നായർ അവതരികയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ച വള്ളത്തോൾകവിയുടെ നിരന്തരഭാവനയാൽ പരിപക്വബുദ്ധികളായ കൈരളത്തിലെ സഹൃദയജനങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുവാൻ ഈ തുലികാപിണ്ഡപ്രചലനം പര്യാപ്തമാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വാസ്തവം പറയുന്നതായാൽ കാളിദാസരുടെ ശാകുന്തളത്തിലെ സുഖസംവേദ്യമായ 'വൈദ

ഭീരീതി' ആറന്മുളകളുടെയും വള്ളത്തോളിന്റെയും പാടിയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ വൈദികഭീരീതിയുടെ ഒരു നേരിയ ഹായ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ആറന്മുളകളുടെ കൃതിയിലാണു കാണുന്നത്.

ആറന്മുളകൾ—വള്ളത്തോൾ ശാകുന്തളങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിചിത്രതകളിൽ കഥാഖണ്ഡം, രംഗവിധാനം മുതലായ നാടകീയവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. അവയിൽ മൂലകാരന്റെ 'കുലപ്പാട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച്' മാത്രമാണല്ലോ വിവർത്തനം. ആറന്മുളകളുടെ അതിന്റെ ഉല്പത്തിക്കു ബിജുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'കേരളപാഠ'ത്തേയും വള്ളത്തോൾ "വളരെയധികം ക്ലേശപ്പെട്ടു സമ്പാദിച്ചു" പാഠത്തേയുംപറ്റി സമൂഹമായും, രണ്ടുപേരുടേയും തർജ്ജിമകൾ മൂലത്തോടൊന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായും ഒന്നു ചിന്തിക്കുകയാണിവിടെ ആവശ്യം. തർജ്ജിമയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംഗതി പ്രത്യേകം കാണേണ്ടതുണ്ട്. വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ മുതലായ പഴമക്കാരുടെ പരിഭാഷകളിൽനിന്നു ഇന്നത്തെ 'പുത്തൻകൂറുകാരുടെ' പരിഭാഷകൾക്കു സാമാന്യമായിത്തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പഴമക്കാർ തർജ്ജിമയിൽ മൂലത്തിലെ രസഭാവങ്ങൾ വരുത്തുവാനാണ് പ്രധാനമായി മനസ്സിരുത്തിയിരുന്നത്. രസഭാവങ്ങളുടെ സ്വരണത്തിന്നു മിഴിവുവരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി മൂലത്തിലില്ലാത്ത വല്ല പദങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഒരു ദോഷമായി അവർ കരുതിയിരുന്നില്ല. നവീനന്മാരുടെ തർജ്ജിമകൾക്കു 'പുത്തൻകൂറുകാരുടെ', 'പുറംപാടം' എന്നു തുടങ്ങിയ നിബന്ധങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മൂലത്തിലെ വല്ല പദങ്ങളുടേയും അർത്ഥം തർജ്ജിമയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതു 'ചോന്നപോക'ലാകും; വല്ല പദവും അധികമായി വന്നുവെങ്കിൽ അതു 'വളർന്നുവര'ലാകും. ഈ വകയിൽ ശ്രീമാൻ പിഷാരടിക്കു എത്രത്തോളം നിബന്ധമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞില്ല. വള്ളത്തോളിന്നു ഇവയിൽ വലിയ ശാഠ്യമുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിവരം സി. എസ്സ്. നായരുടെ അവതരികയിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ആയതുതന്നെ ഇതു രണ്ടു ശാകുന്തളങ്ങളും മൂലത്തോടു എത്രത്തോളം അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു 'പുത്തൻകൂറുകാരുടെ' മാനദണ്ഡം വെച്ചുതന്നെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാമതു് ആറന്മുളകൾ വള്ളത്തോളും അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചുതന്നെ ചിന്തിക്കാം: —

1. അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ "യാസൂഷിഃ സ്രഷ്ടരാദ്യാ" എന്ന നാദീശ്ലോകവും, നാട്യനൃത്തത്തിൽ സൂത്രധാരന്റെ പ്രവേശവുമായിട്ടാണു ശാകുന്തളം നാടകത്തിന്റെ ആരംഭം. വള്ളത്തോൾ അങ്ങനെയാണു തജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു. ആറന്മുളിന്റെ തജ്ജിമയിൽ നാദീയുടെ അനന്തത്തിൽ സൂത്രധാരൻ പ്രവേശിച്ചു "യാസൂഷിഃ" എന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നതായിട്ടാണു ആരംഭം കാണുന്നതു്. വള്ളത്തോൾ സ്വീകരിച്ച പാഠപ്രകാരം "യാസൂഷിഃ" എന്നതു നാദീയും അണിയറയിൽവെച്ചു ചൊല്ലുന്നതുമായ ശ്ലോകമാണു്. ആറന്മുളിന്റെ കേരളപാഠപ്രകാരമാകട്ടെ ഇതു നാദീ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം സൂത്രധാരൻ രംഗത്തിൽവെച്ചു ചൊല്ലുന്ന ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനാപദ്യമാണു്. നാടകാരംഭത്തിൽ രംഗവിപ്ലോപശാന്തികളവേണ്ടി അണിയറയിൽവെച്ചു ചെയ്യുന്ന പൂർവ്വരംഗത്തിന്റെ ഒരംഗമാണു് നാദീ. അനേകം അംഗങ്ങളുള്ള പൂർവ്വരംഗത്തിന്റെ മറ്റംഗങ്ങൾ കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നു നിർദ്ദേശമില്ലെങ്കിലും നാദീ അങ്ങിനെ കഴിച്ചുവിടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

"ആശീനമസ്ക്രിയാരൂപഃ
 ശ്ലോകഃ കാവ്യാത്മസൂചകഃ
 നാദീതി കഥ്യതേ..."

എന്ന ആദിഭരതവചനത്തിൽ ആശീർവാദരൂപമായോ നമസ്കാരരൂപമായോ ഉള്ളതും കാവ്യാത്മസൂചനയോടുകൂടിയതുമായ ശ്ലോകമാണു നാദീ എന്നു കാണുന്നു. 'യാസൂഷിഃ' എന്ന ശ്ലോകത്തിന്നു് ഈ നാദീ ലക്ഷണം തികച്ചുമുണ്ടെങ്കിലും കേരളപാഠക്കാരൻ അതിനെ നാദിയായി ഗണിക്കുന്നില്ല. നാദിയായി ഗണിക്കാതെ ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയാക്കിയതു കൊണ്ടു രണ്ടുവിധത്തിൽ കൗചിത്ര്യം അധികമുണ്ടെന്നു് ടിപ്പണക്കാരൻ വിരൂപാക്ഷൻ നമ്പൂതിരി പറയുന്നു. ഒന്നാമതു്, സൂത്രധാരനു രംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് ഇങ്ങനെ ഒരീശ്വരപ്രാർത്ഥന നടത്താനുള്ളതുകൊണ്ടു നടിയുടെ പ്രവേശംവരെ ഒരു ജോലിയുണ്ടാകുന്നു. നടിപ്രവേശത്തിനു മുമ്പു് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ സൂത്രധാരൻ മുൻകൂട്ടി പ്രവേശിക്കാതെ നടിയോടൊരുമിച്ചു പ്രവേശിക്കേയുള്ളുവത്രേ. പക്ഷെ, സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ സൂത്രധാരനു വേറെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ളതായി കാണാം. രംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനുശേഷം സൂത്രധാരനു സാമാജികന്മാരെ ആകപ്പാടെ ഒന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടു സഭയുടെ യോഗ്യത മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അതിനുശേഷംവേണ്ടു അണിയറയിലേ

കുടുംബത്തിൽ നടിയിലെ വിളിപ്പേരാണ്. നടി പ്രവേശിച്ച ഉടനെ സുത്രധാരൻ നടിയോടു് “വിദ്വാന്മാർ നിറഞ്ഞ സഭയോണിതു്” എന്നു പറയുന്നതുതന്നെ ഇതിന്നു തെളിവാണ്. സഭയെ മുഖ്യ നോക്കിയെങ്കിലല്ലാതെ അതു വിദ്വാന്മാർ നിറഞ്ഞതാണെന്നറിയപ്പെട്ടല്ലോ. തൽക്കാലം നോക്കിപ്പറകയാണെങ്കിൽ “ആയുർ അണിയറയിലാരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ” എന്നു ചുണ്ണികയുടെ മുഖിൽ (അണിയറക്കന്ദേരോ നോക്കീട്ടു്) എന്നു കാണിച്ചതുപോലെ “വിദ്വാന്മാർ നിറഞ്ഞ സഭയോണിതു്.” ഇത്യാദി ചുണ്ണികയുടെ മുഖിൽ (‘ന ഭക്തന്ദേരോ നോക്കീട്ടു്’) എന്നും കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു സുത്രധാരന്റെ ‘തൊഴിലില്ലായ്മ’ക്കു പരിഹാരമാകുന്നതാണ്. രണ്ടാമതൊരേച്ചിത്രം പറയുന്നതു ‘യാസുഷ്ടി’ എന്ന പദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന്നും പ്രകൃതപാഠമുമായാലാണു സ്വാരസ്യം കൂടുക എന്നാകുന്നു. “താൻതന്നെ കാരോരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷധരിച്ചു സദസ്യരുടെ മുഖിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അതതു രൂപത്തിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യങ്ങൾ” നടത്തുന്ന “നടപ്രധാനനോടു സാദൃശ്യം തോന്നത്തക്കവിധത്തിലാണു പ്രകൃതപദ്യംകൊണ്ടു് ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നതു്” എന്നുള്ളതാണത്രേ ഈ അർത്ഥസ്വാരസ്യം. ഈശ്വരനെ നടപ്രധാനനോടുള്ള സാദൃശ്യപ്രതീതി തുലോം സ്വാരസികമായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. പക്ഷെ, പ്രസ്തുത പദ്യം നാനിയാധി ചെയ്തെന്നതായാലും താദൃശമായ അർത്ഥപ്രതീതിക്കു പ്രതിബന്ധമാണുമില്ല. നാനിയാധി അണിയറയിൽ വച്ചു ചെയ്തിയാൽ ഈശ്വരനെ നടപ്രധാനനോടു സാദൃശ്യം തോന്നില്ലെന്നും രംഗത്തിൽവെച്ചു പ്രാർത്ഥനയാധി ചെയ്തിയാൽ അതു തോന്നുമെന്നും പറയുന്നതു് കരു യുക്ത്യാഭാസം മാത്രമാണ്. നേരേമറിച്ച്, അശീർവാദരൂപമായിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ രക്ഷണകർത്തവ്യമായി നിബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഈശ്വരനെ പ്രതിയമാനമായ നടപ്രധാന സാദൃശ്യത്തിന്നു്, ഇതു നാനിശ്ലോകമാണെങ്കിൽ സ്വാരസ്യം വർദ്ധിക്കുകയാണു ചെയ്യ. നാനി രംഗവില്ലോപരോതിക്കായുള്ളതും കാവ്യാർത്ഥസൂചനപദാഭാസ സമഗ്രമായ നാടകീയചമ്പു അന്തർവിച്ചു കിടക്കുന്നതുകയാൽ പ്രാഥമ്യവും പ്രാധാന്യവുമുള്ളതാണ്. അതിലാണു് ഈശ്വരനെ നടപ്രധാനസാദൃശ്യം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതു നാടകത്തിൽ മുഴുവനും അഭിപ്രാപിക്കുമല്ലോ. അയതുതുകൊണ്ടു കേരളപാഠപ്രകാരം ഉപോധിപ്പറയുന്ന രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള ഭാഷിതവ്യം വിചാരസഹമല്ലെന്നു വ്യക്തമാണു്. എന്നുമാത്രമല്ല, കേരളപാഠപ്രകാരമായാൽ നാടകത്തിൽ

“അവശ്യം കർത്തവ്യ”വും കഥാവസ്തുസൂചകവുമായ നന്ദീശ്ലോകം കാളിദാസപ്രണീതമായ ശാകുന്തളത്തിൽ ഈല്ലന്നു വരും. നന്ദീശ്ലോകം ചൊല്ലാതെകണ്ടു “നന്ദി കഴിഞ്ഞു സൂത്രധാരൻ പ്രവേശിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞാൽ നന്ദി ആർക്കും കേൾക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത രഹസ്വമായ ഒരു മന്ത്രമോ മറ്റോ ആണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. ആർക്കും കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പദ്യത്തിൽ കഥാവസ്തുസൂചനം ചെയ്യുന്നത് ഉഷരവഷംപോലെ നിരത്ഥകമാകുന്നു. ആരംഭിപ്പാൻ ശിഷ്യനും ‘ഗുരു പാദർ വിവരിച്ചതന്ന അർത്ഥവിശേഷങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലതു രേഖപ്പെടുത്തി’യ ദേഹവുമായ ടിപ്പണകാരൻ തിരുമേനി ഈ പദ്യത്തിൽ പ്രകടമായി തോന്നുന്നതും വ്യാഖ്യാതൃസമ്മതവുമായ ശാകുന്തളാദികഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൂചനയെ പറയാതിരുന്നത് ഇതു നന്ദിയല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുവാനായിരിക്കാം. വള്ളത്തോൾ ശാകുന്തളത്തിൽ ശ്രീമാൻ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ ‘പ്രിയംവദ’ കഥാവസ്തുസൂചനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാളിദാസൻ കേരളീയനല്ലാതെയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ‘കാളിദാസശ്രീമതിവ സ്തുവായ ശാകുന്തളനാടകത്തെ കേരളത്തിൽ ചാക്യാന്മാരഭിനയിക്കാറുള്ള നാടകങ്ങളുടെ കരവിൽ വാർത്തപ്പെടുന്നതു യുക്തമാക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

2. കേരളപാഠത്തിൽ സൂത്രധാരൻ നടിയോടു “കാളിദാസൻ കഥ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിട്ടുള്ള പുതിയൊരു നാടകമാണഭിനയിക്കേണ്ടതു്” എന്നു പറയുന്നുള്ളു. പാട്ടു കഴിഞ്ഞശേഷം സൂത്രധാരന്റെ ചോദ്യത്തിന്നു നടി “അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളമെന്നു പേരായ പുതിയ നാടകമാണഭിനയിക്കേണ്ടതെന്നു് ആദ്യംതന്നെ അവിടുന്നു കല്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ” എന്നു് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടു്. പാട്ടിന്റെ രസികതപംകൊണ്ടു സൂത്രധാരൻ മുമ്പു പറഞ്ഞതു മറക്കുന്നു; പാട്ടു പാടിയപ്പോഴേക്കും നടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂത്രധാരൻ പറയാത്തതായ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളമെന്ന നാടകനാമം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പൂർ്വ്വാപരവിരോധം ‘വളരെയധികം ക്ലേശപ്പെട്ടു് ‘മൂലത്തിന്റെ ശരിയായ ഒരു പാഠം സമ്പാദിച്ചു’ വള്ളത്തോളിന്റെ ശാകുന്തളത്തിലും പിണഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ടു്.

3. കേരളപാഠത്തിൽ “മാരിയാം ഗീതരാഗത്താൽ” എന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ പുച്ഛോത്തരാൽക്കൾക്കു മദ്ധ്യേ “(അണിയറയിൽ രഥലോഷം) സൂത്രധാരൻ (ചെവിയോർത്തിട്ടു്)” എന്നു് അധികപ്പെടി കാണുന്നുണ്ടു്. ഈ പാഠത്തിന്നു് കൃഷ്ണകൃഷ്ണത്തിന്റെ ആധിക്യം സ്പഷ്ടമാണെന്നു പറയുന്നു. അച്ചടിച്ച മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതില്ല. രാജാവു രഥാധിപനായ

യിട്ടാണല്ലോ പ്രവേശിക്കുന്നത്; അതിനാൽ അണിയറയിൽ ഒരു രഥ
 ലോഷവും സൂത്രധാരൻ അതു കേൾക്കുന്നതായി നടിക്കലും ഇരിക്കട്ടെ
 എന്നു കേരളപാഠക്കാരൻ നിശ്ചയിച്ചതായിരിക്കാം. പക്ഷെ, ഈ കേരള
 പാഠക്കാരൻതന്നെ നാലാമങ്കത്തിൽ (കയിൽനാദം കേൾക്കുന്നതായി
 നടിച്ചു്)" എന്നു പറയുന്നിടത്തു് " (അണിയറയിൽ കയിൽനാദം)"
 എന്നു പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ടു് കൗചിത്രം കൂടുമെങ്കിൽ
 അവിടെ കൗചിത്രം കുറയുമെന്നും പറയേണ്ടിവരും. വള്ളത്തോൾ 'വള
 രെയധികം ക്ലേശപ്പെട്ടു്' 'കേൾക്കുന്നതായി നടിച്ചു്' എന്നേടത്തോളമുള്ള
 പാഠം സമ്പാദിച്ചു; 'അണിയറയിൽ രഥലോഷം' അംഗീകരിച്ചതുമില്ല.
 ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്തു കേൾക്കുന്നതായിട്ടാണു് നടിച്ച
 തെന്നു്. ഉത്തരാർത്തിൽ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു വസ്തുവിനേയും പറയുന്നി
 ല്ലാത്തതിനാൽ "കേൾക്കുന്നതായി നടിക്കു്"ന്നതിന്നു ഇവിടെ പ്രസക്തി
 കാണുന്നില്ല. വാസ്തുവത്തിൽ ഈ പാഠഭേദം ഇല്ലെങ്കിലും പ്രകൃതത്തിൽ
 കൗചിത്രത്തിന്നു യാതൊരു ഹാനിയും വരുവാനില്ല. "വേഗമേറും മൃഗ
 ത്താലീരാജദൃഷ്ട്വന്തന്നെന്നപോൽ" എന്ന ഉത്തരാർത്തി ചൊല്ലുന്ന
 തിനെത്തുടർന്നു രാജാവു പ്രവേശിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ യായാൽ

"ഏഷോയമിത്യപക്ഷേപാൽ
 സൂത്രധാരപ്രയോഗതഃ
 പാത്രപ്രവേശോയത്രൈഷ
 പ്രയോഗാതിശയോമതഃ"

എന്ന പ്രയോഗാതിശയമെന്ന പ്രസ്താവനാഭേദത്തിന്റെ ലക്ഷണം
 സമന്വിതമാകയും ചെയ്യും.

4. 'ഗ്രീവാഭംഗാഭിരാമം' എന്ന ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞാൽ സൂതൻ
 "നിരപ്പുള്ള പ്രദേശമല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ അടിയൻ കടിഞ്ഞാണുപിടിച്ചു
 തേരിന്റെ വേഗം കുറച്ചു. അതുകൊണ്ടാണു് ഈ മാൻ അകലത്താ
 യതു്. ഇപ്പോൾ നിരന്ന പ്രദേശത്തെത്തിയതിനാൽ അടുക്കാൻ പ്രയാ
 സമില്ല" എന്നു പറയുന്നു. ഇതു മാൻ എന്തുകൊണ്ടാണു് അകലെപ്പെട്ടതു്
 എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ സമാധാനമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം
 കാണുന്നുമില്ല. കേരളപാഠമല്ലാത്ത മൂലത്തിൽ "തദേഷകഥമനുപതത
 ഏവമെ പ്രയത്നപ്രേക്ഷണീയഃ സംവൃത്തഃ" എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടു്.
 "ഗ്രീവാഭംഗാഭിരാമം" എന്ന ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു രാജാവു് ഈ ചോദ്യം

കൂടി ചോദിച്ചുവെങ്കിലേ സൂതന്റെ സമാധാനത്തിന് ഉപപത്തി യുള്ളു.

5. "യദാലോകെ സൂക്ഷ്മം" എന്ന ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് "സൂത! പശ്യൈനം വ്യാ പാദ്യമാനം (ഇതിശരസന്ധാനം നാടയതി)" എന്നു രാജാവു പറയുന്ന ഭാഗം കേരളപാഠത്തിലില്ല. കേരളപാഠത്തിൽ രാജാവിന്റെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂതൻ, "തിരുമേനി ഇതാ അവിടുത്തെ ശരം കൊള്ളാറായിരിക്കുന്ന മാനിന്നിടയിൽ ചില മഹഷി മാർ എത്തിയിരിക്കുന്നു" എന്നു പറയുകയായി. ശരം തൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരം കൊള്ളാറാവുന്നതെങ്ങനെ എന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

മേൽകാണിച്ചതിൽനിന്നു കേരളപാഠത്തിനുണ്ടെന്നു പറയുന്ന കൗമിത്യാധികൃതരുടെപ്പറ്റി ധാരാളം അഭിപ്രായഭേദത്തിനു വകയുണ്ടെന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ചില ശ്ലോകങ്ങളിലും പൂണ്ണികകളിലുമുള്ള പദഭേദങ്ങളും രചിഭേദത്തെ അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ്. വളരേതോറും തജ്ജമയിൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രക്ഷിപ്തങ്ങളെന്ന നിലക്കു വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സർവ്വസമ്മതമാകുന്നതല്ല. എന്തായാലും ഈ വക പാഠഭേദങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കേരളഭാഷയിൽ ശാകന്തള പരിഭാഷകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു തുനിയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് എന്തിക്കഭിപ്രായമുണ്ട്..

തങ്കത്തിന്റെ അതിഥി.

—കെ. കെ. രാജാ.

വസരം രണ്ടായിട്ടില്ലെൻവീട്ടിൽ വിരുന്നായെൻ
വസ വന്നിട്ടിന്നവളാതിഥേയിയാണാക്കും
ബാലയാലനുമുയ്ക്കു ധന്യനായിതാരെന്നൊടു
നീലകോമളനൊരു കൊച്ചുകാകനീവിട്ടിൽ
അമ്മ വായിലേകിയ ചോരൊരു വരറങ്ങില
പൊൻമകളരികത്തുണ്ടതു കണ്ടുകൊണ്ടപ്പൂൻ
ഉന്മേഷമില്ലായ്മയ്ക്കു കാരണമാരാജ്യയാ-
ണമ്മയപ്പൂനാരപ്പോൾ കേൾക്കായി കാകാരാവം
വാനിൽനിന്നിറങ്ങിയിടുണ്ടൊരു മഹാതിഥി
താനതു കണ്ടുകൊണ്ടു മുന്വിലുണ്ണുമോ തങ്കം
സ്വർഗ്ഗസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കൊച്ചുരാണി കല്പിച്ചു
“കാക്കണ്ണമമം” ചെന്നാനമ്മയോടപ്പോളപ്പൂൻ
“ഇരുപുഞ്ചിറകായി നമ്മളെങ്കിലിക്കൂട്ടി
പറവക്കിടാങ്ങൾക്കു പിന്നാലെപ്പറന്നേനേ!”

* കടൽക്കരയിൽ.

—വിദ്വാൻ, കെ. പ്രകാശം.

(അന്നനട)

കടൽക്കരയിങ്കലൊരുവനാണിതാ
നടന്നുപോകുന്നു പ്രകടമോദത്താൽ.
ഇളംവെയിൽതട്ടിപ്പരിലസിച്ചിട്ടും
മണൽത്തരി തന്നെ ചിരിച്ചുനോക്കുന്നു.
ഉണങ്ങിമിന്നുമാ കരയിൽ കാൽവെച്ചു-
ങ്ങെടുക്കവേ ജലം കീറി ജനങ്ങളിൽ
അറിഞ്ഞിട്ടുന്നതില്ലവനവയൊന്നും
നടക്കുകയത്രേ പ്രശാന്തമാം ഭൂവിൽ.
അപായശങ്കയില്ലശേഷവും, മെന്നാ-
ലവന്നടന്നോരു വികാരമുണ്ടായി.
അടിയിലേക്കുവെൻ തുറിച്ചുനോക്കവെ
പതുക്കനെ താഴാൻ തുനിവതായ്ത്തോന്നി.
അടിമുഴുവനുമിളക്കിയ പൂഴി-
ക്കടിയിലായ്, കഴൽ വലിച്ചെടുത്തവൻ.
മടങ്ങുവാൻതന്നെ നിനച്ചുകൊണ്ടുടൻ
പിറകിലേക്കുവോ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നു.
അതാ! കുറേക്കൂടിയവനാണിടുന്നു
തെരിയാണിവരെ മണൽപൊങ്ങിയെത്തി.
ഉടൻ ചരണങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്തവൻ
ഇടത്തുഭാഗത്തേക്കൊരുചാട്ടം ചാടി.
ഫലമുണ്ടായില്ല, കണകാലിൻ പാതി
വരെയെത്തി മണൽ; വലത്തോട്ടു ചാഞ്ഞാൻ.
ഉടനെ കാൽമുട്ടുവരെതാ,ണന്നേരം
പരിഭ്രമിച്ചവനറിഞ്ഞു വാസ്യവം!
ഡഷത്തിനു നീന്താൻ കഴിയാതെ, ചെററം
മനുഷ്യനു പോകാനസാദ്ധ്യവുമായും

* 'Les Miserables'

ഇരുന്നിടുമൊരു ഭയങ്കരമായ
നിലയത്രേ കഴുൽച്ചുവട്ടിലെന്നോത്താൻ.

ഉടനവൻ തന്റെ കരങ്ങളിലുള്ള
ചുമട്ടുകൾ ഭൂമി വലിച്ചെറിയുന്നു.
അപകടത്തിന്റെ നടുവിലെത്തിയ
തരണിപോൽത്തന്റെ ഘനം ചുരുക്കുന്നു.
കറച്ചു വൈകിപ്പോയ്, മണലിതാ കേറി-
ക്കവിയുന്നു, തുടവരെയടിയിലായ്.
അവനിതാ കൈലേസ്സിലുകിടന്നു;
മണലാമന്ത്യനെപ്പിടിച്ചു പൂർത്തുനം!
നിലവിളിക്കുന്നു, മനുഷ്യരാരുമി-
ല്ലവിടെവന്നുടൻ പിടിച്ചുകേറുവാൻ.

കരപരങ്ങളുൾ പിടിച്ചുകൊട്ടാതെ
ശരിയാമാരോഗ്യമിരിക്കവേതന്നെ
പിടികൂടിക്കീഴോട്ടുവോ വലിക്കുന്ന
യോനകത്തിന്റെ നടുവിലാണവൻ.
ഭയങ്കരമാകും കുഴിച്ചുമൂടലാം
മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയനായവൻ.
ഇതു നിനക്കുകിൽ സജീവമന്ത്യന്റെ
യരികിലേക്കെത്തും ശവക്കുഴിയത്രേ!

ഇരിപ്പാൻ നോക്കുന്നു കിടപ്പാൻ നോക്കുന്നു
കയറുവാൻ പൊങ്ങപ്പെട്ടിടിച്ചുനോക്കുന്നു
അനക്കമോരോന്നുമനനിമിഷമാ-
പ്പെരുങ്കണ്ടിൽത്തന്നെ പിടിച്ചിറങ്ങുന്നു.
ഉടനവൻ നിണ്ടു നിവന്നുനില്ക്കുന്നു
അഗാധത ഹന്ത! വിഴുങ്ങുന്നു വീണ്ടും.
ഉറക്കനെ കൈയ്യിക്കരഞ്ഞുനോക്കുന്നു
കരംതമ്മിൽക്കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു തെക്കുന്നു.
നിരാശനാകുന്നു, മണലിതാ വയർ
കവിഞ്ഞു മാറത്തേക്കണഞ്ഞുപൊങ്ങുന്നു.
ഉയർന്നു കരം, ഭയങ്കരമായി
ത്തരങ്ങുന്നു, പൂഴിപിടിച്ചമന്ത്യനം.

അതിൽനിന്നുപൊങ്ങിപ്പുറത്തു പോന്നിടാൻ
 പിയന്നു തേങ്ങിക്കരയുന്നു വീണ്ടും.
 ഇതുകണ്ടുംബരം പകച്ചുപോലെ
 വാവണ്ണമാം ഭാവം പകൻ നില്ക്കുന്നു!
 കടൽകിടന്നുരണ്ടുവിടയെത്തുവാൻ
 കഴിയാതെ ഹന്ത! നിലവിളിക്കുന്നു!
 മണലിതാ പൊങ്ങിച്ചുമലിനെവിടു-
 ന്നവനുടൈതൊണ്ടു വരെയണയുന്നു.
 മുഖമല്ലാതൊന്നുമിനിയില്ലാ മുടാ-
 ന്നറക്കെയെപ്പൊഴും കുരുകയാണവൻ.
 പിളൻ വായിലും നിറഞ്ഞിതു മണ-
 ലവനുടൈയൊച്ച നിലച്ചിതന്നേരം!
 തുറിച്ചുനോക്കുന്നു മിഴിയന്നേരത്തും
 അതും മണൽമുടി;യവനു രാത്രിയായ്.
 പതുക്കനെ നെററിത്തടം ചുരുങ്ങുന്നു
 മുടിയിഴമാത്രം ചിലതിനി കാണാം.
 ഉടനൊരുകരം തുളച്ചുമേല്പോട്ടു
 വരു,ന്നിളകുന്നു, മറഞ്ഞുപോകുന്നു.
 ഇതെന്തൊരുകഷ്ടം! ഇതുവിധമൊരാൾ
 കടൽക്കരയിൽപ്പൊലിഞ്ഞുപോകയോ!
 തുറന്നു വച്ചുള്ള മരണത്തിൻ വായി-
 ലറിയാതെപെട്ടു വിഴുങ്ങിപ്പോകയോ?
 ജലമൊടുമില്ലാത്തതിടത്തുവച്ചുണ്ടോ
 തരണിമുങ്ങുന്നു, മഹാഭയങ്കരം.! *

* Les Miserables ലെ നായകനായ 'ജീൻവാൽജീൻ' പാരിസ്സിലെ ഓവുചാ
 ലിൻകുടി-തിമിംഗലത്തിന്റെ കടൽമാല എന്നു വികുട് യൂഗോവിനാൽ നാമകര
 ണംചെയ്യപ്പെട്ട ഭയങ്കരവും അയതവും ഭക്തസ്വപൂരിതവുമായ ഓവു ചാലിൻകുടി,
 യുദ്ധമദ്ധ്യത്തിൽ ബോധരഹിതനായി വീഴുന്ന ഒരു യുവാവിനെക്കൊണ്ടു് കടൽത്തീര
 തേക്കു് എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നാം കടൽക്കരയിൽവെച്ചു് ഈ കണ്ടതുപോലെ
 യുള്ള ഒരു അപകടഗർത്തത്തിൽ 'ജീൻവാൽജീൻ' ആ യുവാവുനോടു കൂടി വീഴുകയും അ
 തിൽനിന്നു് അന്തരകരമായവിധത്തിൽ രക്ഷപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓവുചാലിൻ
 കടൽക്കരയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണു് കടൽത്തീരത്തുവെച്ചു നടക്കുന്ന ഈ അത്യാ
 ഹിതത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണിച്ചുതന്നതു്. ഇത്തരം കഴുവൻമണൽനിറഞ്ഞ ഗർത്ത
 ങ്ങൾ ഓവുചാലിൽ പലയിടത്തുമുണ്ടു്.