

രൈക്കരളി

പുസ്തകം ൨൨.

൧൧൨൨ കുക്കിടകം

ലക്കം ൪.

ഇശ്ശരാഫനേപിന്നം.

— ഇശ്ശരാഫി വിജ്ഞാനമെന്തെന്ന്.

ഇശ്ശരാഫനും മനുഷ്യനും മദ്ധ്യമായി മാന്മാരകതി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ ഇശ്ശരാഫനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇശ്ശരാഫമർമ്മകൾ അറിയുന്നതിനോ, അനുഭവിക്കുന്നതിനോ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ മായാബന്ധത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിനും ഏതൊരു മാർഗ്ഗത്തെ (ഉപായത്തെ) യാണു സ്വീകരിക്കേണ്ടതു്? അരാജോട്, മായാബന്ധത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിനായി അനവരതം യത്നിക്കുന്നതു്, അവൻ അതിനുള്ള ഉപായം ഇശ്ശരാഫൻ തന്നെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. * “യം ഏവഐഷ വൃണന്തേ തേനലക്രസൃസ്വ ഏഷ ആത്മാ വിവൃണന്തേ തന്ത്ര സ്വാം.” ദൃശ്യവും അന്തമില്ലാത്തതും നിഷ്കലംബവുമായ ആഗ്രഹവും നിരന്തര ശ്രമവുമാണ് ഇതിനാവശ്യം.

തനിക്കു സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു് എത്രയോ ജനങ്ങളാണു ധാരധാരയായി കുണ്ണിർ കഴിക്കുന്നതു്? പിന്നെ എത്രയോ പേരാണു ധനധാന്യങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പാഞ്ഞു് അവരുടെ ഹൃദയം ചൊടുംവണ്ണം സങ്കടപ്പെടുന്നതും അല്പമാലിക്കുന്നതും? ഹാ! എന്നാൽ എത്രപേരാണു തങ്ങൾക്കു് ഇശ്ശരാഫസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു സങ്കടപ്പെടുന്നതും, അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതും? വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രം! “അനേപിന്നിക്കക, കണ്ടെത്താം.” അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ഹൃദയം ചൊടിക്കരു എന്നവൻ ഭഗവാനെ കണ്ടെത്തും.

* കരോപനിഷത്തു് (2-ാം വല്ലി, ശ്ലോ. 23)

ഭായ്, പുത്രൻ, ധനം, ഗൃഹം ഇതുകൾക്കുവേണ്ടി നാം എത്ര ബലപ്പാടോടെ അലസിക്കുന്നുവോ, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ബലപ്പാട് ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരത്തിനുവേണ്ടി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ജീവിതത്തിൽ, അല്ല, ഈ നിമിഷത്തിൽതന്നെ അനുഭവപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. ആർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭർഷിക്കേണ്ടത്, അച്ഛ് അദ്ദേഹം അതിനുള്ള വഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കും; ഇതത്രയും വാസ്തവമാണ്. ഈശ്വരചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. "നടക്കുമ്പോഴും, ഇരിക്കുമ്പോഴും, എന്നുവേണ്ടാ നാനാകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും", അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു നമുക്കു കർമ്മം ചെയ്യാം. തീർച്ചയായും, പ്രീതനായ അദ്ദേഹം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതന്നെ ചെയ്യും. സർവ്വ കർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരരാജ്യമായി ചെയ്യുകയും നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ സന്താനങ്ങൾ എന്നുള്ള തത്വം മറക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിൽനിന്നും അജ്ഞാനം, അഥവാ മായ, താമസം തന്നെ നീങ്ങുകയും, അദ്ദേഹം നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ, ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ലോകം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതായത്, ഈ ലോകം ഈശ്വരചൈതന്യംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കും. സുഗന്ധത്തിലും, ദുർഗന്ധത്തിലും; സ്ത്രീയിലും, പുരുഷന്തിലും; ചലത്തിലും, അചലത്തിലും; സത്തിലും, അസത്തിലും ആ നിത്യമുക്തശുദ്ധ ബുദ്ധസ്വരൂപിയായി കല്യാണമുണർന്നിടിയായി ഭക്തവത്സലനായ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കു ഭർഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ, നാം ആനന്ദഗന്ധാരായി, ഹരിനാമകീർത്തനപരമാരായി, പ്രേമമയന്മാരായിത്തീരും.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നാം ഓർമ്മാവതണം. ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരത്തിനുശേഷം നാം എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്. കഠിന തപസ്സുകൊണ്ടോ, കീർത്തനാലാപനങ്ങളെ കൊണ്ടോ, മറ്റോതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ ഭക്തിമാർഗ്ഗമനുസരിച്ചോ നാം ഈശ്വരഭക്തന്തിന് അർഹന്മാരായി എന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ, ഇതുകൊണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായി എന്നു സമാധാനപ്പെടേണ്ട. രാവണൻ, കുംഭകണ്ഠൻ, ഹിരണ്യകശിപു മുതലായ ആളുകളും, നാരദൻ, ശുകൻ, വിഭീഷണൻ, വിശ്വമിത്രൻ, പ്രജാപതി, ധൃവൻ മുതലായ മഹർഷിമാരും ഭക്തന്മാരും, സ്വയംപ്രഭ, ശമ്പരി തുടങ്ങിയുള്ള ഭക്തകളും ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ രാവണൻ,

കുംഭകണ്ഠൻ, ഹിരണ്യകശിപു മുതലായ താപസന്മാരും നാരദാദിമുനി ഭക്തവൃന്ദങ്ങളും തമ്മിൽ നാമൊരു വലിയ അന്തരം കാണുന്നുണ്ട്. വരം കൊടുത്തു വിഷ്ണുതന്നെ, വരം സ്വീകരിച്ചു കംസൻ, രാവണൻ ഇവരെ ഹനിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം, അവർ, അത്ര മനുഷ്യോപദ്രവിക്കുവാനിരിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. എന്നാൽ നാരദൻ, ശബരി തുടങ്ങിയ ഭക്തന്മാരും, ഭക്തകളുമായ ആളുകൾ ലോകകല്യാണാർത്ഥം ജീവിക്കുകയും, അവർ ലോകത്തെ എന്തെന്നേന്തെന്നായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വലിയ അന്തരത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? (രണ്ടുകൂട്ടർക്കും മോക്ഷലാഭം ഉണ്ടായോ, ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ പ്രശ്നവിഷയം.) പിന്നയോ, ഒരുവൻ ലോകകല്യാണാർത്ഥം അല്ലേ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരത്തിനു ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്.

അസുരന്മാരും, സുരന്മാരും ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരത്തിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നും, രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അതു ലഭ്യമായി എന്നും നാം പുരാണങ്ങളിൽനിന്നും അറിയുന്നു. അതിൽതന്നെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നതായും, അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ സുരന്മാരെ പുനഃപുനരനുഗ്രഹിക്കുന്നതായും നാം കാണുന്നു.

തമസ്സ്, രജസ്സ്, സത്വം എന്നു മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവ സമസ്തു സ്വാവരജംഗമങ്ങൾക്കും ഉള്ള ത്രിവിധഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിൽ മനുഷ്യർ ജംഗമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവരിലും നിയമേന ഈ ത്രിവിധഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവകൾ ത്രിവിധങ്ങളാണെങ്കിലും, ദാസ്യ കാലത്തിൽതന്നെ നമ്മളിൽ ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യാം. എന്നാൽ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും മനുഷ്യനെ തലോടുന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗീതയിൽ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

“സത്വം സംജായതേ ജ്ഞാനം
 രജസോ ലോഭേ ഏവമ
 പ്രമാദമോഹൗ തമസോ
 ഭവന്തോ അജ്ഞാനമേവച.”

(അ: 14 ഗ്ലോ: 17)

അർത്ഥം:—സത്വഗുണത്തിൽനിന്നു ജ്ഞാനവും, രജോഗുണത്തിൽനിന്നു ലോഭവും ഉണ്ടാകുന്നു. തമോഗുണത്തിൽനിന്നു അജാഗ്രത, വിപരീതജ്ഞാനം ഇവയുമുണ്ടാകുന്നു.

സതഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു ജ്ഞാനം, അതായത് ഈശ്വരൻ, മാത്രമാണ് സത്തായിട്ടുള്ളതെന്നും, മറ്റുള്ളതെല്ലാം മിഥ്യയാണെന്നുമുള്ള അറിവ് (അനുഭവം) ഉണ്ടാകുന്നു. അറിവ്, എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു വേറും പുസ്തകം വായിച്ചുണ്ടാകുന്ന അറിവ് എന്നു ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ഇതു സ്വന്തം അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ഒരുവൻ പഞ്ചസാരയ്ക്കു മധുരമുണ്ടെന്ന് പുസ്തകപോലോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരുതരം അറിവുതന്നെ, സംശയമില്ല. എന്നാൽ മറ്റൊരുവൻ പഞ്ചസാരയുടെ മധുരത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്; അതു സ്വഗ്രന്ഥത്താൽ കരസ്ഥമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതു വേറൊരു തരത്തിലുള്ള അറിവാണ് (സ്വാനുഭവമാണ്.) ഈശ്വരനെപ്പറ്റിയുള്ള ഇവ്വിധ സ്വാനുഭവത്തെയാണ്, മഹത്തു കുറു ജ്ഞാനം എന്നു പറയുന്നത്.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഈശ്വരജ്ഞാനം, മനുഷ്യാദൃശ്യത്തെ ഭഗവത് പാദാവിനങ്ങളിൽനിന്നു തെറ്റി ഇതരവസ്തുക്കളിൽ പോകുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നെന്നാൽ, ഭഗവദനുഗ്രഹം ഹേതുവാൽ അവനിൽ ശാന്തിയും, സമാധാനവും, തൃപ്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്, സാത്വികാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഒരുവനു സിദ്ധമാവുകയുള്ളൂ. ഈ ക്ലിഷ്ണതയിൽ പെട്ടവരാണു മേൽ ഉദ്ധരിച്ച മുനിമാരും, താപസികളായ മാതാകളും. ഇവ്വിധമുള്ളവരെക്കൊണ്ടു ലോകകല്യാണമല്ലാതെ, ലോകോപദ്രവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? ഉണ്ടാകാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലതന്നെ..

ഇനിയും രാജസരായവരെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നു നോക്കാം. ലോകമാണു രാജസസ്വഭാവത്തിന്റെ അടയാളമായി ഗീത പറയുന്നത്. അതായത്, തനിക്ക് ഇതു കിട്ടണം, അതു കിട്ടണം; കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണു തൃപ്തിയില്ലാതെ, വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ വിധത്തിലുള്ള സംഭാരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരശ്രമവും. ശ്രമം, സത്യത്തെയോ ധർമ്മത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതായിരിക്കണമെന്നുള്ള ശ്രദ്ധ, അവകീഴ്ത്തന്നെ. അച്ഛൻ, സകാമന്മാരാണ്. കാമ്യവസ്തുക്കളുടെ ലാഭമാണ് അവരുടെ തൃപ്തികാരണം. അതിനുണവർ ഈശ്വരജ്ഞാനം ചെയ്യൂ, അഥവാ, കുറിയതപസ്സുപോലും ചെയ്യൂ, ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം സമ്പാദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ, ലോകകല്യാണത്തിനല്ലതന്നെ. എന്നാലോ, സ്വാർത്ഥലാഭാർത്ഥം മാത്രം. അതുകൊണ്ടു, ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്താളും ഇത്, ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം എന്നു പറയാൻ നിവൃത്തി ഇല്ല.

എന്നെന്നാൽ, ഇവർ മനഃശുദ്ധിയോ, ഭക്തിയോ അല്ല ഭഗവാനിൽ
 നിന്നും യാചിക്കുന്നത്. എന്നാൽ "വരം" മാത്രമാണ്; തപോ
 അവരുടെ അഗ്രഹസാധ്യവും. ഈശ്വരൻ കല്പകവൃക്ഷംപോലയാണ്.
 അതിന്റെ മൂപ്പട്ടിൽ ഇങ്ങനാകൊണ്ടു്, എന്തു ചേണമെന്നു വിചാരിക്കു
 ന്നവോ, അതു് അവർക്കു ലഭിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം, സജ്ജനസംസർ്ഗ്ഗം,
 സത്ഗ്രന്ഥപാരായണം, മനനം, നിഃശ്യാസനം, തപോരാ ആത്മസാ
 ക്ഷാത്കാരം ഇതുകൾ വേണമെന്നു വിചാരിച്ചു്, ആ സത്യസ്വരൂപനെ
 എവർ തന്റെ സത്പഥ നിയാമകനായി വരികുന്നുവോ അവർക്കു;
 യാതൊരുവർ, ധനം ധാന്യം, ഉത്തമകലജാതയും സത്സ്വഭാവിയുമായ
 പത്നിയും, ഉത്തമസന്താനങ്ങളും ചേണമെന്നു വിചാരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തെ
 ആശ്രയിച്ചു കർമ്മ ചെയ്യുന്നുവോ അവർക്കു കളം ലഭിക്കും. എന്നാൽ,
 തോന്നിയവാസിയും, കള്ളനും, കടിയനും, വിദ്യാവിഷിഷ്ണുമായി
 ജീവിക്കുന്നതിച്ചു്, തപോരാ ലഭ്യമാകുന്നു ഭൂമിയിലും സുഖമെന്നു തൊടാ
 റിച്ചു് അതിനുചേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർക്കു്, അതും ആ സത്യസ്വരൂപി
 നുൾക്കുന്നു. അതായതു തന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള പന്മാവിൽകൂടി
 പോകുന്നതിനുള്ള സർവ്വസ്വരൂപതന്ത്രവും അദ്ദേഹം പ്രാണികൾക്കു നൽ
 കിയിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരനാകാട്ടു നിസ്വാർത്ഥസ്വരൂപിയാണ്. അദ്ദേ
 ഹത്തിനു് ഒന്നുംതന്നെ സ്വന്തമായി സംഭവിക്കേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും
 അദ്ദേഹം സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊണ്ടു്, ജീവികളെക്കൊണ്ടു
 കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടിയെന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ, സർവ്വ
 ജീവജാലങ്ങളിൽകൂടി അദ്ദേഹം ഇടവിടാതെ നിഷ്കാമമായി കർമ്മ
 ണ്ങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീമത് ഭഗവത്ഗീത, ഇതു് ഒന്നു
 കൂടി സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

"നമേ പാർത്ഥാസ്മി കർത്തവ്യം
 ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന
 നാനവാപ്ലമാവാപ്ലവ്യം
 വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി"

(ഗീ. ര. അ. 3. ശ്ലോ: 22)

അല്ലയോ അർജ്ജുന! എനിക്കു പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടു് ഈ ലോക
 ത്തിൽ (തൃലോകങ്ങളിലും) ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ല. എപ്രകാരമെന്നാൽ,
 ഒരു ഗൃഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനും തന്റെ ഗൃഹത്തിലുള്ള സകല ദ്രവ്യ

ങ്ങളും എങ്ങിനെ സ്വാധീനമായിരിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ സകല ലോകത്തിനും പ്രഭുവായിരിക്കുന്ന എനിക്കു സകല വസ്തുക്കളും പ്രാപ്തമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ കർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു.

സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത്മാമാത്മ്യത്തിൽ നിരന്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എപ്രകാരമെന്നാൽ സൂര്യോദയത്തിൽ ജീവികൾ ഉണർന്ന് അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുപോലെ. ചിലർ സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആനന്ദമനുഭവിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ വേറെ ചില കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട്, അതിന്റെ ഗുണകരവും ദോഷകരവുമായ ഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നന്മയായാലും ശരി, തിന്മയായാലും ശരി, അവനവന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണു ഫലം. ഇവിടെ, ഭഗവാൻ ജീവികൾക്കു കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപായവും കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ യാതൊരു മമതയോ, ഉത്തരവാദിത്വമോ ഇല്ല. എന്നാൽ ജീവികളാണു തങ്ങളുടെ കർമ്മഫലത്തെ അനുഭവിക്കുന്നത്. നിനക്ക് എന്താണു വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നീ ജോലിചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ നല്ലതാഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ സൽകർമ്മവും ചെയ്യുന്നു. മറയൻ, അസന്തിനെ സത്യം എന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിനുവേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അവൻ അതിന്റെ ഫലവും കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ലതു ചെയ്യുവിൻ, നിഷ്ഠാമികളായിരിക്കുവിൻ. അല്ലാതെ ബുദ്ധിഹീനന്മാരാകി, ദുഷ്ടർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാറാകുമ്പോൾ ഇശ്വരനെ ശപിക്കാതിരിക്കിൻ. സർവ്വഭാതാവായ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കു് എന്തു വേണമെങ്കിലും തരും. "സത്വസ്യ"വായ ആ പരബ്രഹ്മത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു ഭൃഷീശ്വരന്മാർക്കും, താപസികളായ മാതാക്കൾക്കും അദ്ദേഹം അതു കൊടുത്തു. അഥവാ അവർ ചിദാനന്ദരസമായ ആ നിത്യധാമത്തിൽ ലയിച്ചു. ലോകാലംബരത്തിലും, യശസ്സിലും, കാമകാഞ്ചനങ്ങളിലും ആസക്തരായ രാജസുസ്ഥാവീകളായ രാക്ഷസന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ണ്ടിനും ഉത്തരവാദിയല്ല.

നാം ഇശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നതു തന്റെ ആത്മലാഭത്തിനും ലോകനന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അതായത്— "ആത്മനോ മോക്ഷാർത്ഥം ജഗത് ഹിതായ ച" ഇതു ചുട്ടും വെളിച്ചവുംപോലെ അറിവ

ഭാജ്യങ്ങളാണ്. ലോകഹിതം കൂടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാദ്ധ്യമല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൂടാതെ ലോകഹിതവും അസാദ്ധ്യം. അതുകൊണ്ട് കന്നിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു അതിനെ പിൻതുടരുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവമാകും. ലോകഹിതം നിസ്സാരമാണെന്നും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണത്രേ ഏകമെന്നും, അതല്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നിസ്സാരമെന്നും ലോകഹിതമാണു വേണ്ടതു് എന്നും, പറയുന്നതു ശുദ്ധമേ അസംബന്ധവും അവാസ്തവവുമാണു് എന്ന് ഇതുകൊണ്ടു തെളിയുന്നു. യഥാർത്ഥമായി ഇശ്ശരസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ സർവ്വലോകഹിതവും, സർവ്വലോകഹിതം സമ്പാദിച്ചവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും സിദ്ധിച്ചവനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു നമ്മൾ ഈ ഇശ്ശരസാക്ഷാത്കാരത്തിനു നിരന്തരം, നിസന്ധം ശ്രമിക്കാം. അതിൽ അനവരതം ശ്രമിച്ചു ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനു, കല്യാണഗുണനിധിയായി, സർവ്വദുഃഖങ്ങളിലും അധിവസിക്കുന്നവനെങ്കിലും ബഹിർയാമിയുമായ ആ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നമ്മെ എല്ലാ പേരേയും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

ഓം! ശാന്തി! ശാന്തി! ശാന്തി!

പുഷ്പദർശനം .

—വൈലോപ്പിള്ളിൽ ശ്രീധരമേനോൻ, ബി. എ.

കാശിയിൽ, സുന്ധ്യാനാമം ജപിക്കും വിണ്ണാറിന്റെ
പാർവതീഭാഗത്തി, ചെമ്പി വാശിയും ലഹളയും?
ഇരളിൽത്താഴുന്നോരു കടലിൻമുറാഞ്ഞതാ
പരമ്പാരാവംകൂട്ടം പുരമ്പാരത്തെ ശോഭം .

ഇച്ചെരുകടൽക്കകം വിശ്രമിക്കുന്നു, മൃത്യു-
ഭക്തിതൻ, കേതിസ്സോത്രവിശ്രമൻ, കമ്പിർഭാസൻ
തപ്പുവസംസ്ഥാരാത്ഥം തങ്ങളിൽക്കലഹിപ്പു
ശിഷ്യവർഗ്ഗം മുഹമ്മദരും ഹിന്ദുക്കളും .

ഹൈന്ദവസംസ്ഥാരത്തിനാസപാദ്യഫലങ്ങളും
സുന്ദര മാഹമ്മദസൂക്തിയാധിപിയുമുണ്ടു്,
ഗംഗതൻ തടത്തിങ്കലദൈതാസിദ്ധാന്തത്തെ
ബംഗീയിൽപ്പാടിപ്പാടിപ്പാൻ വൈകിളിയേതോ,
വേദാന്തസൂത്രങ്ങളാൽ സ്തോത്രങ്ങൾ നെയ്യുണ്ടാക്കി
ഭ്രാന്താകൾക്കരുളിയ നെയ്ത്തുകാരനുമേതോ,
അപ്പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ വസ്ത്രമാം ജഡത്തിന്നാ-
യിപ്പടി കലഹിപ്പു ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും .

പറഞ്ഞാതൊരു മുസ്ലീം, "മരുട്ടമിയിച്ചിത്ത-
പ്പഴംപോലുണ്ടായോരു നിബിതൻ സന്ദേശാത്ത
ആത്മാവിൻ വിശപ്പിനെശ്ശമിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി
യാസ്ഥയാ വിശ്വാസികൾക്കേകിയ നേതാവിനെ
നരകത്തിയിലിട്ടു നീറുവാൻ ഇടങ്ങുന്നോ
കരിക്കൽദൈവങ്ങളെക്കൂപ്പമീച്ചെകത്താൻമാർ?
വെട്ടെങ്കിൽ വെട്ടാവാട്ടു; വെണ്ണകൽക്കടീരത്തിൻ
തട്ടികൽവെച്ചാചട്ടേ തപ്പുഷ്ടിയിയയെല്ലാം."
കാതിനാനൊരു ഹിന്ദു, "ജാഹനവീതടത്തികൽ
നാഥനാം ശ്രീരാമനെനറ നാമകാർത്തം ചൊല്ലി
മഞ്ചുരൈസ്സംസാരത്തിനകരൊരുത്തി,ച്ചെന്നും
സിദ്ധനാം ഗുഹനെപ്പോൽ വാണാരിയാമാർച്ചനെ

കഴിച്ചുമാമെന്നോ, വയറാൽപ്പശുമാംസം
 കഴിച്ചുമാമെന്നോ മൃഗജന്തുക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നു?
 വെട്ടുകിട വെട്ടാവട്ടേ, ദേവസിന്ധുവിൻ മണൽ-
 ത്തിട്ടികൽ ചെച്ചാവട്ടേ ഗുരുവിൻ ശവദഹം."
 ഇങ്ങിനെ തക്കം മുഴുത്തടിയും പീടിയുമായ്
 ഗംഗതൻ തീരത്തികലൊഴുകി കെടുരക്കതം
 അന്ധരാമീവരെ, ഞാ ഹന്ദ്രമാം ജഡമെങ്ങോ?
 ഹന്ത നാം മനുഷ്യരോ, നാക്കുളോ, നരീകളോ?

അതുതമെന്നേ വേണ്ടൂ, തൽക്കണ്ണം പ്രത്യക്ഷനായ്
 തൽപുരോഭാഭേ, ദിവംഗതനാം കബീർദാസൻ.
 വൃദ്ധമാം വപുസ്സുലംനഗ്നമന്നാലും, പരി-
 ശുദ്ധമാം തേജസ്സിനാൽ പരിവേഷിതനായോൻ,
 ദൈവത്തിൻ കഴൽപൂക്കൾ നേരിട്ടു ചുംബിച്ചത്ര
 കൈവല്ലും നകനോരു ഗാനലാലമാം ചുണ്ടിൽ
 സ്ഫുടം മന്ദസ്തിതസ്യയാൽ, ശിരസ്സുലം-
 കരിക്കും നരകൾക്കും നവവണ്മയച്ചേതോൻ,
 ശംഖപോൽ, ഭക്ത്യാ പാതിമുകുളിതങ്ങളോ
 കൺകളിൽക്കൂടിക്കൃപാതീർത്ഥങ്ങളൊഴുകുന്നോൻ,
 ഭാവിയിൽ ഫലം നൽകും ഭവ്യാനഗ്രഹങ്ങളാൽ
 പ്ലവിടുനില്ക്കും പുണ്യാകരമാം കരമാനോൻ,
 ഗംഗയാർ കഴുകുന്ന മംഗളമണൽത്തിട്ടും
 നിർമ്മലമാക്കും പാദപങ്കജം തകീട്ടുവോൻ.

പെൺമിഷ്ട്രൻപോലെ പാരിനൈക്കുളപ്പിക്കാൻ
 വിണ്ണിൽനിന്നാർൻ കബീരവിടേക്കുണഞ്ഞപ്പോൾ
 വിരിഞ്ഞു നയനങ്ങൾ ചെളുന്മലിനംപോലെ
 നിരന്ത തൊഴുകുകൾ തീർത്താരിൻകടംപോലെ
 ഭഴിഞ്ഞു മദമോഹം തിമിരവൃഹംപോലെ
 വഴിഞ്ഞു നയനാംബു നീഹാരജലംപോലെ
 ഉതിർന്ന ഗുരുവിന്റെ വചനാമൃതം ചാലേ
 ഹൃദന്തം ഭ്രവിപ്പിക്കും മറ്റൊരു ശിതംപോലെ.

“വസരേ! പിതാവിനെക്കൂപ്പേണ്ടും കരങ്ങളാൽ
 മസരം ചൊല്ലിത്തമ്മിൽ മല്ലടിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ?
 ഹിതുവാണെന്നാകിലും, മുസൽമാണെന്നാകിലും
 ബന്ധുവാണാക്കും പ്രേമസിന്ധുവാം പരമാത്മാ
 നിരലരിലും പനിനീരലരിലും കാന്തി-
 നീരലകല തൂന്നു സ്വർഗ്ഗീയകരോൽക്കരം
 ചാരമായ് ചുമഞ്ഞാലും ചളിയായ് തീന്നാലും നി-
 സ്സാരമാം ജഡത്തിനെയൊരവാൻ കരുതുന്നൂ?
 സാരമാമാത്മജ്യോതിസ്സോരവാൻ വയ്യാതനാ-
 ചാരമാം തിമിരത്താലന്ധരായല്ലോ നിങ്ങൾ.
 ഭക്തിയാം നീലാഞ്ജനം മെത്തിയ നേത്രങ്ങളാൽ
 സത്തയാം പ്രകാശത്തെ നേക്കു കണ്ടറിഞ്ഞാലും
 പൊട്ടിയ കുടന്തിനായ് ഗംഗതൻ വക്കിൽക്കൊച്ചു
 കുട്ടികൾചോലെ തമ്മിൽക്കലഹിയ്ക്കാല്ലേ നിങ്ങൾ.

ഏകിലുമാചാരത്തിൽ ശൃംഖല പൊട്ടിയ്ക്കുവാൻ
 നിങ്ങളാലാവില്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലോ കനലിലോ
 മജ്ജഡം പകഞ്ഞെടുത്തിട്ടുളയാ മറചെയ്യ
 മക്കളേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മംഗളം ഭവിയ്ക്കട്ടേ!”

സുതരെ പ്രിണിപ്പിച്ചാസ്സൽഗുര പെട്ടെനൊര
 മധുരപല്ലവോലെ മാഞ്ഞു നിശയികൽ
 സംഗരരക്തം തങ്കം തൻകരങ്ങളാൽത്തമ്മിൽ-
 ക്കുകമാലേപംചെയ്യു പുണന്ത തല്ലിച്ചുന്മാർ
 പൃതമാം പ്രയാഗതൻ പൂന്തണ്ണീക്കണങ്ങളെ
 പ്രീതിയാൽപ്പാനംചെയ്യും ഗംഗതൻ കുട്ടിത്തന്നാൽ
 അവിടെസ്സേഹാദൃത്താലന്യോന്യമാല്ലേഷിയ്ക്കു-
 മവരെപ്പൽകിപ്പൽകിയാത്മ നിർവൃതി നേടി.

പിന്നീടു ശിഷ്യന്മാരുടേവിൻ ശവമുടി
 ചെന്തുഡഭക്ത്യാ നീക്കി നോക്കുമ്പോൾ - ചിത്രം! ചിത്രം!
 കാണാറാ, യവിടെത്തൽജ്ജഡത്തിൻ പകരമായ്
 ചേണാളും നാനാ രോജാനിരജകസുമങ്ങൾ

കരിഞ്ഞും, പാതി മണ്ണിലടിഞ്ഞും പിന്നെച്ചെന്നു
വീരിഞ്ഞു തൽപുഷ്പങ്ങൾ വിണ്ണിലെപ്പുന്തോട്ടത്തിൽ.

പകലിൻ മുതദേഹം മൂടിയവച്ചൊരു വാനിൽ
പകരം നക്ഷത്രപ്പുനികരം തെളിയവേ
പരപുണ്ണത നോക്കിപ്പായുന്ന വിണ്ണാററിൻറ
തിരയിൽത്തുഴഞ്ഞപ്പോരപ്പാടുന്നു തോണിക്കാരൻ
“സേവകാ, ഭവാനെന്നെയെവിടെത്തിരുന്നൂ?
താവകസമീപത്തിലല്ലയോ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ?
വൻപെഴും കാമ്പായിലും കൈലാസത്തിലും ഞാനി-
ല്ലവചത്തിലുമില്ലാ പള്ളിയിങ്കലുമില്ലാ
യോഗത്തിലില്ലാ പിന്നെസ്സന്യാസത്തിലുമില്ലാ
യി കണ്ടുദ്ദട്ടില്ലെന്ന മന്ത്രതന്ത്രാദികളെളിൽ
ശരിയായ് ഭവാനെന്നത്തിരുന്നങ്ങുകിൽ നി-
ന്നാരികിൽക്കൊന്നൊമെന്നെ, ഞൊടിയിൽക്കൊന്നൊമെന്നെ.”
അരുളിച്ചെയ്തു കമ്പീർ, “അറിയു സാധോ! ദൈവ-
മഖിലശ്വാസത്തിനും ശ്വാസമെന്നറിയു നീ.”

ആയിരം തിരുനാചാലാ ഗീരം തന്നെ പാടി
കർണ്ണമിതൻ ഭക്തിപൂരമാം ഭാഗീരഥി.

ഫാസിസത്തിന്റെ

സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം.

—എ. മാധവമേനോൻ.

ആധുനികലോകത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ടു വിഭിന്ന താല്പര്യങ്ങളുടെ മുതിർന്നതായ സ്വരൂപങ്ങളാണ് തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും. ലോകത്തിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽക്കുതന്നെ— എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽക്കുതന്നെ—ലോകത്തിൽ വിഭിന്നതാല്പര്യങ്ങളുടെ തമ്മിൽ വർഗ്ഗകലഹം നിലനിന്നുപോന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാകൃതമായ സാമുദായികജീവിതത്തിൽനിന്നു് ഏകരാജാധിപത്യവും, ഏകരാജാധിപത്യത്തിൽനിന്നു നാടുവാഴിപ്രഭുത്വവും, നാടുവാഴിപ്രഭുത്വത്തിൽനിന്നു വ്യാവസായികമുതലാളിമാരുടെ മേധാവിത്വവും ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം അതതു കാലത്തു നടന്നിട്ടുള്ള വർഗ്ഗമത്സരങ്ങളുടെ അന്തഃഫലങ്ങളായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും. സമുദായത്തിലെ ഉൽപാദനരീതിയിൽ— മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമായ ജീവിതോപകരണങ്ങളുടെ ഉൽപാദനസമ്പ്രദായത്തിൽ— വളർച്ചയുണ്ടാവുമ്പോൾ സമുദായത്തിലെ അതതു കാലത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കു് ആ വളർച്ചയുടെ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെവന്നു. ഓരോ കാലത്തും നിലനിന്നുപോന്നിട്ടുള്ള മർദ്ദങ്ങളും ആ മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ് എതിർത്തിന്റെ ഫലമായി, പുതുതായി ഉണർന്ന ശക്തികൾക്കു പ്രാബല്യം സിദ്ധിക്കുകയും, മർദ്ദകര്യം ചൂഷകര്യം എതിർത്തു ഭരണയന്ത്രം കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്കു സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പു യൂറോപ്പിൽ നടന്ന വ്യാവസായിക വിപ്ലവം—കുടിയമ്പുവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ യന്ത്രങ്ങളുടേയും ആവിയുടേയും സഹായംകൊണ്ടു ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു് അധികമധികം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ച ആ പരിവർത്തനം— അതുവരെ നിലനിന്നുപോന്ന നാടുവാഴിപ്രഭുത്വത്തെ പാടെ നശിപ്പിച്ചു് ഒരു കൂടും വ്യാവസായമുതലാളിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടു. ലോകത്തിൽ പ്രജായത്തഭരണം തുടങ്ങിയ ചില ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ തത്വങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇതിന്മേൽ— ഈ വ്യാവസായികവിപ്ലവംമൂലമുണ്ടായ പുതിയ സാമുദായികഘടനയിന്മേൽ— കെട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മുതലാളി

ത്തം മുത്തുമുഴുത്തു സാമ്രാജ്യാധികാരത്തിലെത്തുകയും, ലോകത്തിനെ പങ്കിട്ടെടുക്കുവാനുള്ള വാസന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വലിച്ചുവരികയും ചെയ്തു. ലോകത്തിലെ കാഷികരാജ്യങ്ങളെ പങ്കിട്ടെടുത്തതിനുശേഷവും സാമ്രാജ്യാധികാരസമ്പാദനത്തിനുള്ള വാസന വളർന്നു. 1914 മുതൽ 18-വരെ നടന്ന ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം നടന്നു. 1917-ൽ റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ച് അവിടുത്തെ സാമ്രാജ്യാധികാരത്തോടും, മുഹമ്മദിത്തത്തിന്റെ മട്ടുനത്തിനോടും എതിരിട്ടു നശിപ്പിച്ചു, തൽസ്ഥാനത്തു് ഒരു തൊഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം മിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ വിപ്ലവമുണ്ടായി. ജർമ്മനിയിലേയും ഇറ്റാലിയിലേയും, ഹംഗറിയിലേയും വിപ്ലവങ്ങൾ വാസ്തുവത്തിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ റഷ്യൻവിപ്ലവം പോലെത്തന്നെ പ്രധാനങ്ങളാണ്. ജർമ്മനിയിലെ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് അവിടെ പന്ത്രണ്ടു കൊല്ലക്കാലത്തോളം സോഷ്യലിസിറ്റി കാബിനറ്റുകൾ ഭരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. നിസ്സാരങ്ങളായ ചില പിശകുകൾകൊണ്ട് ഇറ്റാലിയിലെ വിപ്ലവം പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ പരിതസ്ഥിതികളിൽനിന്നു ഫോസീസം ഉണ്ടായി.

മി. മിസ്നർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ 1907-ൽ ഒരു സ്റ്റേമിന്റർയച്ചു ഒരു കത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:— 'മുതലാളിത്തം വളർന്നു അവസാനത്തെ ശൈലിലത്തുസ്വാതന്ത്ര്യം, അതിനു നിലനില്പാൻ കഴിയാതെ ഒരുപക്ഷേ സോഷ്യലിസത്തിനു കീഴടങ്ങേണ്ടിവന്നു എന്നു വരാം. എന്നാൽ തൽസമയത്തു്, ഇതും സംഭാവ്യമാണ്: മുതലാളിത്തം ആരംഭിച്ചു കൊണ്ടു, ഒരു അവസരവാദിയായ, രാഷ്ട്രീയമായി പ്രത്യേക ഭിഷ്യായങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിദ്വേഷകനെ, — അയാൾ നല്ലൊരു പ്രാസംഗികനായിരിക്കണം എന്നുമാത്രം — പിടിച്ചുപൊന്തിച്ചു, പ്രജായ അഭരണസമ്പ്രദായം മാറിവെച്ചു്, ഒരു സർവ്വാധിപതിയായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്തു.'"

അങ്ങിനെ പുരോഗമനശക്തികളെ തടയുവാൻ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അവസാനപടിയായ സാമ്രാജ്യാധികാരിത്വം, പ്രജായത്തഭരണസിലാന്തത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇല്ലായ്മചെയ്തു്, എടുക്കുന്ന ഒരു സ്വരൂപമാണു ഫോസീസം. ഫോസീസം വളർച്ച നിലച്ചു

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു പടുതിരികത്തലാണ്; ഫാസിസത്തിന്റെ അക്രമങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മരണവികൃതികളാണ്. ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു വീഴുവാൻപോകുന്ന കെട്ടിടത്തിനു പുതിയ കെട്ടിടത്തിനു സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തു താല്പാലികമായ കേടുകൾ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ നമ്മറിയും. മുതലാളിത്ത കെട്ടിടത്തെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾകൂടി നിലനിൽപ്പുവാതാണു, സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായം ലഭ്യമാവാൻ വേണ്ട ചില വശങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് സർവ്വോധിപത്യം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഫാസിസത്തിനു സാമ്പത്തികമായി എത്രകണ്ടടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഒന്നു ചൂഴ്ന്നുനോക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

൨

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അവസാനപ്പടിയായ സാമ്രാജ്യാധികാരിത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു യജമാനസ്വരൂപമാണു ഫാസിസ്റ്റ് സർവ്വോധിപത്യം എന്നു മുൻപറഞ്ഞുവല്ലോ. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു് അത്യാവശ്യമായ അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടുവാനും, അവയുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുവാനും, രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യമായ സാമ്പത്തികനില മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചും പൂഷണം ചെയ്തും കുറച്ചൊന്നു കേടപ്പെടുത്തുവാനുമായി മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾക്കു കോളനികൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ കോളനികൾ അധികമധികം കിട്ടുവാൻ ഫാസിസം ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ലോകത്തിലെ "അപരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങൾ" മിക്കവയും ഓരോ സാമ്രാജ്യാധികാരിത്വം കൈവശപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സാമ്രാജ്യശക്തികൾ കോളനികൾ കൈവിട്ടൊഴിയുകയില്ലെന്നു സുവ്യക്തമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആ സാമ്രാജ്യശക്തികളുടെ നിലനില്പിനും ഈ കോളനികൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഈ കോളനികൾ കൈയിൽനിന്നു് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു് അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആന്തരസ്ഥിതി വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെ യേണു് അവർ ഒരു ഏറ്റെടുത്ത് കൂടാതെ കോളനികൾ കൈവിട്ടൊഴിയുകയില്ല. ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ച മാതിരി, ലോകമാറായുദ്ധത്തിലും, വേർസെയിൽസു് സന്ധിയിലും പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലാണു ഫാസിസം ആദ്യം വളർന്നുവന്നതു്. അവരുടെ പഴയ കോളനികൾ—വിജയികളായ ശക്തി

കുറേ 1919-ൽ അവരോടു പിടിച്ചെടുത്ത കോളനികൾ— മടക്കിക്കിട്ടു
 ണമെന്നാണ് അവർ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഹിറ്റ്ലർ, യൂറോ
 പ്ലിലെ പോളിഷ് കോറിയന്മാരും, സാർ ദബ്ബസിനും മടക്കിക്കിട്ടുണ്ടാവാ
 ന്നാവശ്യപ്പെട്ടതിനുപുറമെ അവരുടെ ആഗ്രഹിക്കാൻ കോളനികളും മടക്കി
 കിട്ടണമെന്നു ശരിച്ചു. പക്ഷെ, ഈ കോളനികൾ മടക്കിക്കിട്ടിയതു
 കൊണ്ടോ മറ്റോ ഫാസിസം സമാധാനപരമായി നിലക്കൊള്ളുമോ?
 രാജ്യത്തെ ആന്തരസ്ഥിതി അതിനനുവദിക്കുമോ; മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
 വളർച്ചയിൽ ഇരുപതുനൂറ്റാണ്ടു പതിപ്പത്തുകൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ക്രമമായി
 ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വിഷമഘട്ടങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റ്
 രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമായ നിലനില്പിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടി
 രിക്കുന്നു; ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികനയത്തെ അടുത്തു
 ണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന യുദ്ധങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഫാസിസ്റ്റ് സർവ്വാ
 ധിപതികൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ച
 യിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷലക്ഷണമാണിത്.
 ഹിറ്റ്ലർതന്നെ ചില പ്രസംഗങ്ങളിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവച
 രിത്രത്തിൽതന്നെയും, യൂറോപ്പിൽ ജർമ്മനിയുടെ അതിർത്തി കനകിൽ
 ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരൈക്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം,
 അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ജനതതിയ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നായിരി
 കണം എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാൻസ് എന്ന ഒരു ജർമ്മൻ
 പ്രൊഫസർ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ, ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു തട
 സ്സമാണെന്നും, ബ്രിട്ടീഷ് സമ്രാജ്യം ജർമ്മനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വശ
 ഘ്നപ്പെടേണ്ടിവരുമെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വെർസെയിൽസു് സന്ധിയെ
 പുനരാലോചനചെയ്യണം എന്ന കൊടിക്കറയുടെ കീഴിലാണ്
 ഫാസിസം ഇന്നതിന്റെ സാമ്രാജ്യദുർമ്മോഹങ്ങളെ സാധിക്കുവാനുള്ള
 നയങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത്.

൩.

ഫാസിസം രാജ്യത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ തൊഴിലി
 ല്ലായുയും പട്ടിണിയും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ എന്തെല്ലാമാണ ചെയ്യുന്നത്?
 ഹിറ്റ്ലർക്കു ഭരണത്തിൻകീഴിലുള്ള ജർമ്മനിയിൽ തൊഴിലില്ലാത്തവ
 രുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടെന്നു ചില കണക്കുകൾക്കു കാണിക്കു
 വാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെക്കു

രിച്ച ഹിൻഡു ബ്രൗണിംഗ് എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്രി പറയുന്നു: "ഹിറാൾക്ക് തൊഴിലില്ലാത്ത വേലക്കാർക്കു തൊഴിലുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ചില മദ്ധ്യവർത്തികൾക്കു മാത്രമാണു തൊഴിലുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതും, ജർമ്മനിയിലെ ആപ്പിസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും ജോലിയുണ്ടായിരുന്ന യുവതികളേയും, ഭൂതന്മാരെയും പിരിച്ചയച്ചിട്ടാണു് ജോലിയുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും. ഇതു വാസ്തവത്തിൽ, തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ സംഖ്യയ്ക്കു് ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. നേരെമായിച്ചു, മൂന്നു ലക്ഷം വേലക്കാരെ പിരിച്ചയച്ചു തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നു ലക്ഷം വേലക്കാരെ നിയമിക്കുക മാത്രമാണു ഹിറാൾരുടെ ഭരണം ചെയ്തതു്."

ഈയിടെയായി ജർമ്മനിയിലേയും ഇറ്റാലിയിലേയും ആയുധ നിർമ്മാണശാലകളിൽ രാവ്യപകൽ ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു്. തന്മൂലം കുറെ വേലക്കാർക്കു ജോലിയും ആയുധനിർമ്മാണം കുത്തകയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളികൾക്കു ഷെയറിനു് അധികരിച്ച വിലയും കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു സാമ്പത്തികാധഃപതനത്തിൽനിന്നു തല്ലാലം ഒന്നു തല പൊതിക്കുവാൻ ജർമ്മനിയ്ക്കു സാധിച്ചുവെന്നു ചില സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. പക്ഷെ, ഈ ആയുധനിർമ്മാണത്തിന്റെയും മറ്റും അനന്തരഫലം എന്താണു്? മാറ്റൊരു ലോകമഹായുദ്ധം; എന്നു വെച്ചാൽ, ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെ മുതലാളിമാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറാൻ ഓരോ രാജ്യത്തിലേയും തൊഴിലാളികൾ മറ്റു രാജ്യത്തിലെ തൊഴിലാളികളെ തശിപ്പിക്കുകയെന്നതും. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ദേശീയ വാദം തീരെ പ്രതിലോമപരമായി തീന്നിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്കൊന്നെങ്കിൽ രാജ്യമെന്നോ സ്വദേശമെന്നോ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല. പ്രത്യേക താല്പയ്ക്കുക്കരുടെ താല്പയ്ക്കുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമാണു് ഇന്നത്തെ യൂറോപ്പു രാഷ്ട്രീയമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ആ രാഷ്ട്രീയവിഭാഗങ്ങളുടെ ചവുട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റു വൻകരകളെ ഒന്നു പകിട്ടട്ടെക്കുവാൻ മാത്രമാണു ഫാസിസം യുദ്ധത്തെ ഒരു കായ്പപരിപാടിയായി അഗ്നികരിച്ചിരിക്കുന്നതും.

ഫാസിസ്മിന്റെ സർവ്വാധിപതികൾ രാജ്യത്തു ജനസംഖ്യ പോരെന്നു് ഒരിടത്തുനിന്നു മുറവിളിക്കുട്ടുന്നു. പ്രസവത്തോതു വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പ്രലോഭനങ്ങളായി, സ്ത്രീകൾ അധികം പ്രസവിച്ചാൽ അധികം

ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ അവർക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരിടത്തു രാജ്യത്തെ അധികരിച്ച ജനസംഖ്യ(?)യ്ക്കു താമസിക്കുവാൻ കോളനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഫാസിസം ഇറാലി സാധുവും സ്വതന്ത്രയുമായിരുന്ന അമ്പിസീനിയയെ ബലാൽസംഗം ചെയ്തു. അമ്പിസീനിയയിൽ ഏതു വളരെ ഇറാലിക്കാർ കുടിയേറിപ്പാർത്താലും ഒരു കൊല്ലം ഇറാലിയിലെ ജനവർഗ്ഗത്തെ അങ്ങു കൊല്ലം കൊണ്ടു അമ്പിസീനിയയിൽ കുടിയേറിപ്പാർപ്പിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. അതിനാൽ കോളനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു വർദ്ധിച്ച ജനസംഖ്യകൊണ്ടല്ല. കോളനികളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ച ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നവെങ്കിൽ ഇന്നു കോളനികൾ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെടേണ്ടവർ ഇന്ത്യക്കാരും ചൈനക്കാരുമത്ര!

അടുത്തഖണ്ഡത്തിൽ സാമ്രാജ്യാധികാരത്തിന്റെയും അതിന്റെ ഏറ്റവും മൂല്യവ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഫാസിസത്തിന്റെയും സാമ്പത്തികസഹായം ഒരു പരിശോധിച്ചുനോക്കാം.

(തുടരും.)

അന്നത്തെ ആകാശം പതിവിലധികം കാരനീർത്തും ഇരട്ടി
 ടഞ്ഞമിരുന്നുവെങ്കിലും, അന്നും പതിവുപോലെ ഞാൻ സന്ധ്യയ്ക്കു
 മാവിൻതോപ്പിലേയ്ക്കു നടക്കാൻ പൂർപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽനിന്നു് എങ്കിലേ
 അര ഫല്ലോടുകൂടി ദൂരയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാവിൻതോട്ടം. അങ്ങോട്ടു
 പോകുവാനുള്ള വഴി, അങ്ങിങ്ങായി ഓരോ കുറ്റിക്കാടുകളും ചെറുമരങ്ങ
 ളുമുള്ള ഒരു വെളിമ്പാമ്പിലൂടെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുവളപ്പിന്റെ
 കടമ്പ കടന്നു ഞാൻ നാലഞ്ചടി നടന്നിട്ടു ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ;
 അപ്പോൾ അയൽവീട്ടുകാരുടെ കളത്തിൽനിന്നു്, നനഞ്ഞ മുണ്ടുമാത്രം
 ചുറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു പൊളിഞ്ഞ വേലി കവച്ചു ചാടി എന്റെ മുമ്പി
 ലേയ്ക്കോടിവന്നു.

“നിങ്ങൾക്കമ്മയുണ്ടോ?” അല്ലം ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണകിലും
 പരുഷസ്വരത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചു.

“ഉവ്വു.”

“കഷ്ടം! എനിക്ക്മ്മയില്ലാതെ പോയല്ലോ!”

ദുഃഖാധിക്യത്താൽ അവളുടെ കച്ച നേർത്തുനേർത്തു വന്നു. അവ
 ളുടെ കണ്ണുകൾ പൈശാചികമായ മട്ടിൽ ഉരുട്ടിമിഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

“എന്താ, അമ്മ മരിച്ചുപോയിരിക്കും, അല്ലേ?” സഹതാപ
 തോടും സ്വല്പം യേശോടുകൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“ഉവ്വു, മരിച്ചുപോയി.” തെല്ലൊരു ദുഃഖസ്വരത്തിൽ അവൾ
 തുടൻപറഞ്ഞു—“ഞാൻ ഇന്നു കളത്തിലു് എന്റെ കുട്ടിയെ കൊന്നിട്ടി
 ട്ടാണു വരുന്നതു്. കുളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു; കയ്യിൽനിന്നു വഴുക്കി
 വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു വീണു; എനിക്ക് പിടിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ
 ഴേയ്ക്കും അതു നിലയില്ലാത്തടത്തേയ്ക്കു നീങ്ങിപ്പോയി.”

ഞാൻ അവരപ്പോടുകൂടി ചോദിച്ചു, “അത്രക്ഷണം അപ്പോ
 ഴേയ്ക്കും മരിച്ചുപോയോ? വേഗം വെള്ളത്തിൽ ചാടിയെടുത്തുകിൾ
 ജീവിച്ചുകിട്ടിയേനെ.”

അവളുടെ ദേഹമാസകലം വിറച്ചു. കുഞ്ഞുകൾ നേർകൂടി തുറിച്ചമിഴിച്ചു. "എനിക്കു നീന്താനറിയില്ല." അവളുടെ കുഞ്ഞുകളിൽ നിന്നു ചോര ഇറുവീഴുന്നുണ്ടോ എന്നു തോന്നി. "എന്റെ ജീവനെ കൊതിച്ചിട്ടു ഞാനെന്റെ കുട്ടിയെ കൊന്നു. കഷ്ടം! കഷ്ടം! എനിക്കൊരാമ്മയില്ലാതെ പോയല്ലോ." അവളുടെ സ്വരം ഹൃദയം വേദനകൊണ്ടു പരുപരുത്തിരുന്നു.

ഞാനവളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചു ചോദിച്ചു, "അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോളെന്താണ് ഗുണം?"

എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതോടുകൂടി അവളുടെ ദേഹം മുഴുവനും ഏതാണ്ടു വിറങ്ങലിച്ചുപോലെയായി.

"അമ്മയാരെന്തിനാണ്, പിന്നെ? മക്കളെ കൊന്നതിന്നാണല്ലോതെ?" അവൾ വേദനാജനകവും കോമളമയവുമായ സ്വരത്തിൽ ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചൊടിച്ചിരിച്ചു. ചൊടുന്നനെ ഒരുതരം പിശാചിന്റേതായ ഭാവവിശേഷം തോടുകൂടി അവൾ അവളുടെ കൈത്തണ്ടയുടെ ഒരുഭാഗം മുഴുവൻ വായിച്ചെഴുത്താക്കി.

"അമ്മോ! ഇശശശശ! എന്താണിതു?" ചെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞുപോയി. അവളുടെ കുഞ്ഞുകൾ വല്ലാതെ വികൃതദൃഷ്ടിയോടുകൂടി എന്റെ മുഖത്തേയ്ക്കു പതിഞ്ഞു. അവളുടെ ഇഴറൻതലമുടി കൊണ്ടു അവൾ കഴുത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നു ചുറ്റച്ചാരി അതിന്റെ തുമ്പു പിടിച്ചു ശക്തിയിൽ വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. "കഷ്ടം, എനിക്കൊരാമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ!" അവൾ ഉറക്കെ അലറിക്കൊണ്ടു ആ വേലി കവച്ചുചാടി എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയി.

* * * * *

അന്നത്തെ സന്ധ്യയ്ക്കു് ആകമാനം ഒരു വിളപ്പു ബാധിച്ചിരുന്ന ചോലെയാണ് എനിക്കു തോന്നിയതു്. ഞാൻ ചിന്താഗ്രന്ധയായി ആ മാവിൻതോപ്പിൽ അങ്ങാട്ടുമിങ്ങാട്ടും നടന്നു. ചെട്ടെന്ന് ചരപിടുന്നതെ അഞ്ചു മൂലകൾ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വർഷിച്ചുകൊണ്ടു ശക്തിയായി ഒരു കാരാവിശി. അതോടുകൂടി അഞ്ചു മൂലകളും അവിടവിടെയായി ഉതിർന്നുപോയി. ഞാൻ ഓടിപ്പോന്നു അവയെ കാരോന്നായി പെരുകിയെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും, "രാധ, രാധ" ആരോ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നതു കേട്ടു. അതു് അമ്മയുടെ വിളിയായിരുന്നു. ഞാൻ സ്വപ്നം പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടു നാലുപാടും നോക്കി. ചുറ്റുപാടും ഇരുട്ടും,

ആകാശത്തിൽ അവിടവിടെയായി പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു.

“രാധേ, രാധേ” വീണ്ടും അമ്മ വളരെ ധൃതിയായി വിളിക്കുന്നതു കേട്ടു. ഞാൻ വല്ലാത്ത ആശങ്കയ്ക്കും ഭയത്തിനും വശംവദയായി, ദേഹത്തിൽ മുട്ടിയിരുന്ന മരച്ചില്ലകളേയോ, കാലുകളിൽ തടഞ്ഞിരുന്ന മുളു്, ചമ്മല മുതലായവയേയൊ വകവെരാതെ ആവുന്നതും ചേരത്തിൽ വിട്ടിലേയ്ക്കു നടന്നു.

പെട്ടെന്നു ഞാൻ അറിയാതെതന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒരു നിലവിളി പുറപ്പെട്ടു. ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്തോ ഒന്ന് എന്റെ ദേഹത്തിൽ മുട്ടി—അല്പം വെളുത്തു, നീളത്തിലുള്ള എന്തോ ഒന്ന്.

ഭയാധിക്യത്തിൽ അത്യധികം ഉറക്കം എന്റെ വായിൽനിന്നു് ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടു. എന്റെ കണ്ണുകൾ മഞ്ഞളിച്ചു. തല കുറങ്ങി ഞാൻ താഴെ വീണു.

* * * * *

“രാധേ,” പിടററന്നാൾ പ്രഭാതമായപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു. അയൽവക്കത്തെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അവിടെ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. തലനാളത്തെ ഭ്രാന്തത്തിരുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ സംഭാഷണവിധയം.

അവൾ ഭ്രാന്തത്തിയായിരുന്നു എന്ന് അവരിൽ പലരും വാദിച്ചു. ചിലർ അല്ലെന്നും ഭ്രാന്തില്ലാതെ അവളെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പു കൂടി തങ്ങൾ കണ്ടതാണെന്നും തർക്കിച്ചു.

അമ്മ ചോദിച്ചു:—“രാധേ, നീ അതു കണ്ടിട്ടാണോ പേടി ജ്വതു്?”

അമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിനു് “അതേ” എന്നു മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു:— “ഉവ്വു് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ എന്റെ ദേഹത്തിൽ മുട്ടുമ്പോൾ കൂടി അവൾ കിടന്നുപിടഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ ബോധംകെട്ടു വീണില്ലെങ്കിൽ തീച്ചയാലും അവളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാറെന്നു്.”

ആ സ്ത്രീകളുടെ ശ്രദ്ധമുഴുവനും എന്റെ നേക്കു തിരിഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരുംകൂടി എന്റെ നാലുപുറവും വളഞ്ഞു. ആരുടെയെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ, ഒരു നേരിയ സ്വരം ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതു കേട്ടു—“കഷ്ടം, നിങ്ങൾ അവളെ കൊന്നു.”

പുതിയ ശാകന്തളങ്ങൾ.

ആറൻ- വള്ളത്തോൾ ശാകന്തളങ്ങളപ്പാറി

ഒരു വചിനനം.

—കെ. വി. എം.

൪

അറിവേൻ തപോബലം ഞാൻ
പരവതിയാപ്പെട്ടതലന്നമറിയാം മേ
പരമകിലമാളല്ലീ
കുരളവിടന്നൊന്നു പിന്നിരിച്ചിടാൻ.

(ആറൻ)

അറിയാം തപോബലം മേ,
പരവതിയകൊച്ചു മകയെന്നതു മേ;
എങ്കിലുമിവനാളല്ലീ-
യെങ്കരളിനെയവളിൽനിന്നു പിന്നാറാൻ.

(വള്ളത്തോൾ)

കാമയമാനാവസ്ഥനായ രാജാവിന്റെ വിചാരമായ ഈ പദ്യത്തിൽ ആറൻ മൂലത്തിലെ ശബ്ദഗുണവും അർത്ഥസൗന്ദര്യവും ഭാവപുഷ്ടിയും അസ്പന്ദമായി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'പൈത'ലിനു മൂലത്തിലെ 'ബാല'യെക്കാൾ കുറച്ചധികം എളുപ്പായും തോന്നുമോ എന്നു മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ. വള്ളത്തോളിന്റെ ശ്ലോകത്തിലാകട്ടെ വളരെ അസ്വാസങ്ങൾ തോന്നുന്നു. കന്നംചാട്ടംകൊണ്ടും രണ്ടാം പാദംകൊണ്ടും പറഞ്ഞ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലും മൂലകാരൻ വേറെ വേറെ ക്രിയാപദം പ്രയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വള്ളത്തോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. രണ്ടു ക്രിയകളുടേയും അർത്ഥം ഒന്നുതന്നയാകയാലായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ക്രിയയെ ആവർത്തിക്കാഞ്ഞതു്. പക്ഷെ അർത്ഥവിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയയുടെ ആവൃത്തിക്ക് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടെന്നു ബോധപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു രാജാവു് ശാകന്തളാപ്രാപ്തിക്കുള്ള രണ്ടു മാർഗ്ഗ

ങ്ങളെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഗുരുജനങ്ങളുടെ ഹിതം നോക്കാതെ താൻ കന്യകയെ കൊണ്ടുപോവുക. അല്ലെങ്കിൽ കന്യക സപമനസ്സാലെ തന്റെ കൂടെ വരിക എന്നിവയാണ് രണ്ടു മാറ്റങ്ങൾ. ഈ മാറ്റങ്ങളെ ഉള്ളിൽവെച്ച് അവയിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടു മാറ്റങ്ങളും വേറെ വേറെ ചിന്തിക്കുന്നു; രണ്ടിലുമുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ വേറെ വേറെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈട്ടരവിഷയങ്ങളിലുള്ള ചിന്തനസ്വഭാവവും. ആയതിനാൽ ഇവിടെ ക്രിയയുടെ അനാവൃത്തി അർത്ഥത്തിനു ലാംഘവം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാരംഭത്തിൽ "ഇവൻ എങ്കളേതെ പിന്മാറാൻ അളല്ല" എന്നാണല്ലോ വാക്യയോജനം. 'ഇവൻ' എന്ന വിവേചകസർവ്വനാമത്തിന്റെ അനുപ്രയോഗത്തിന് 'എൻ' എന്ന ഉത്തമസർവ്വനാമപ്രയോഗിച്ചതു വൈയാകരണന്മാർ സമ്മതിക്കുമോ എന്നും സംശയമാണ്. ഈ വാക്യത്തിലുള്ള 'ഇവൻ', 'എൻ' എന്നീ രണ്ടു സർവ്വനാമങ്ങൾ ഒരോ വ്യക്തിയെയാണു കുറിക്കുന്നുവെന്നു സാമാന്യക്കാരാകം ധരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. "അവളിട്തിനു പിന്മാറാൻ" എന്നതിനു "തപസ്വിയും ശകന്തളയുടെ ഗുരുവുമായ കണ്യാൻ തിരിച്ചുവരുന്നതുവരെ അടക്കി നിൽപ്പുവാൻ" എന്നിങ്ങിനെ തല്ല നോരമ്പാക്കുകളുള്ള ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ 'പ്രിയംവദ' ഈ സർവ്വനാമങ്ങളുടെ പ്രദേശഗന്ധപരസ്യത്തെക്കുറിച്ചു മൗനമവലംബിച്ചതു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലായില്ല.

കഴിവുണ്ടിഹ മാലിനീതരംഗം -
 തരി ചേന്നും നവപത്മഗന്ധമാനം
 ഭൂമുവായു വരുന്നതംഗജത്തി-
 യെറിയും മെയ്യിലണച്ചു പൂണ്ടുകൊൾവാൻ.

(ആരംഭം)

മതിയാവോളം പുണരം
 മലരമ്പച്ചുടിയന്ന ഗാത്രത്താൽ
 മാലിനീയലറീത്തുള്ളിയു-
 മേടലർ മണവും കലൻ തെന്നലിനെ.

(വള്ളത്തോൾ)

ഇവയിൽ വള്ളത്തോളിന്റെ ഗ്ലോകത്തെ "മൂലഗ്ലോകവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുന്നവർക്കു, മൂലത്തിനും തർജ്ജിമയ്ക്കും തമ്മിൽ ഭാഷയിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഒരു ഭേദം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല: ശബ്ദഭാഗികൊണ്ടും, അർത്ഥപുഷ്പികൊണ്ടും മാത്രമല്ല, വൃത്തപ്പൊരുത്തം കൊണ്ടു കൂടി തർജ്ജിമയ്ക്കു മൂലത്തിന്റെ സജാതീയത സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്നും അവതരികയിൽ വിദ്വാൻ സി. എസ്സ്. നായർ പറയുന്നു. 'വൃത്തപ്പൊരുത്തം'ത്തെ സ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അർക്കം അഭിപ്രായ ഭേദമുണ്ടാകയില്ല; പക്ഷേ, വിവാചനയിൽ വ്യവചിനം വരണം തമ്മിൽ രാശിപ്പൊരുത്തം - ഗണപ്പൊരുത്തം മുതലായവ നോക്കുന്നതുപോലെ, വിചിന്തനത്തിൽ മൂലഗ്ലോകത്തിനും തർജ്ജിമഗ്ലോകത്തിനും തമ്മിൽ 'വൃത്തപ്പൊരുത്തം' അത്ര കാര്യമായി നോക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ശബ്ദഭാഗികൊണ്ടും അർത്ഥപുഷ്പികൊണ്ടുമാകട്ടെ മൂലത്തിനും തർജ്ജിമയ്ക്കും തമ്മിൽ മഹത്തായ അന്തരമുണ്ട്. തർജ്ജിമയിൽ ഭംഗിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അന്തർവിശാസ്ത്രയില്ല; പക്ഷേ, മലരമ്പച്ചുട്ട്, എന്ന 'പരക്കൻ' പ്രയോഗം അവയുടെ ഭംഗിയെ കെടുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലരമ്പൻ, ചുട്ട് ഈ പദങ്ങൾക്ക് കറയ്ക്കു നില്ക്കുമ്പോൾ ഭംഗികേടൊന്നുമില്ല; രണ്ടും കൂടി ചേർത്തു സമാസിച്ചുപ്പോൾ രൂപണസുഖം തീരെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അർത്ഥത്തിലും പല വൈകല്യങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. 'അവിരള'മെന്ന ക്രിയാവിശേഷണത്തിനു 'മതിയാവോള'മെന്നല്ല അർത്ഥം; ഗാഢമാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുറുകെ എന്നാണ്. 'അംഗൈ' എന്നതിന്നു അവയവങ്ങളെക്കൊണ്ടെന്നാണു 'ഗാത്രത്താൽ' എന്നല്ല അർത്ഥം. 'അനംഗ തപൈ' എന്നതിലെ 'അനംഗ'നെ 'ചലരമ്പ'നാക്കിയതുകൊണ്ടു കൗചിത്ര്യത്തിനുള്ള കുറവു സ്സഷ്ടം. അനംഗപദത്തിന്നു അംഗമില്ലാത്തവനെന്നാണല്ലോ അവയവവർത്ഥം. അംഗമില്ലാത്തവൻ ഉള്ളിൽ മാഞ്ഞിരുന്നു അംഗങ്ങളെ തപിക്കുന്നതിനാൽ മൂലത്തിൽ താപനത്തിനു തോന്നുന്ന സൌകര്യാധിക്യം തർജ്ജിമയിൽ തോന്നുന്നില്ല. 'തപൈ' എന്ന ക്രിയാപ്രധാനമായ വിശേഷണത്തെ 'ചൂടിച്ചു' എന്നു ഭാവപ്രധാനമായി മാറ്റിയതുകൊണ്ടു ആ സൌകര്യാധിക്യം പക്ഷേ തർജ്ജിമയിൽ തോന്നേണ്ടതുമില്ലായിരിക്കാം. "കണചാഹി മാലിനീതരംഗാണാം" എന്ന വായുവിന്റെ വിശേഷണത്തിനു മാലിനീയിലെ തിരകളുടെ തരികൾ ചുമന്നവരുന്നതെന്നാണർത്ഥം. ഈ വിശേഷണംകൊണ്ടു വായുവിനു ശൈത്യവും മാന്ദ്യവും വൃത്തിക്കണം. "മാലിനീയല

നിൽക്കുന്നതിന് കലനുകൊണ്ടു് ഈ ഗുണങ്ങൾ വൃത്തികളായില്ല. "മാലിനിയലനീൽക്കുന്നതിന്" എന്ന വലിയ സമസ്യപദത്തിൽ ഒരു നിൽക്കുന്നതിലേ ഉള്ള. ആ തുള്ളി തകന്നാൽ കുറെ തരികളായി മാറും. ആ തരികളെയാണു വരയു വഹിക്കുന്നതു്. അതിലപ്പുക്കളായ ആ തരികളെ ചുമക്കുന്നതായി (വാഹി) പാകയാലാണു വായുവിനു മാന്ദ്യം തോന്നുന്നതു്. മൂലശ്ലോകത്തിലെ അർത്ഥപുഷ്ടി തർജ്ജിമയിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇതി വിശദീകരിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആറന്മുളിന്റെ പട്ടുവെച്ചും അർത്ഥവൈകല്യങ്ങൾ വളരെയുണ്ടു്. "മാലിനിതരംഗത്തരി" എന്നതിൽ 'തരി'ക്കു ബഹുത്വം വന്നിട്ടില്ല. "നവപത്മഗന്ധം" ഇതിൽ പത്മത്തിനുള്ള നവത്വം മൂലത്തിലില്ല. "കണവാഹി" എന്ന വിശേഷണത്തിൽ നിന്നു ധ്വനിക്കുന്നതായ മാന്ദ്യത്തെ 'മൃദു' എന്ന വിശേഷണമൊന്നു വാചസ്പത്യം കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. "അനംഗതപൈഃ" എന്ന അംഗവിശേഷണത്തിന്നു് "അംഗജന്തിയെരിയു"ന്നതെന്നർത്ഥമില്ല; കാരണാൽ തപിക്കപ്പെട്ടതെന്നു അർത്ഥമുള്ളു. തീയെരിയുന്ന മെയ്യിൽ 'തരംഗത്തരി' ചേർന്നാൽ തട്ടിയടൽ തപ്തമായ മെയ്യിൽ തട്ടിയാലുള്ള സുഖം കിട്ടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

മുദന്നാട്ടുയന്നുകൊണ്ടും
 പിന്നിൽ ശ്രോണീഭരത്തിനാൽ താണും
 വെണ്മണൽമയമാമിതിനുടെ
 മുമ്പിൽ കാണുന്നു പുതിയ കുലപ്പടികൾ.

(ആറന്മുള)

മുന്നിൽപ്പൊക്കമിയന്നും
 പിന്നിൽ ശ്രോണീഭരത്തിനാൽ താഴ്ന്നും
 കാണാകുന്നുണ്ടൊരു പുതു-
 കാലപ്പിറവിയിപ്പടിക്കൽ വെണ്മണലിൽ.

(വള്ളത്തോൾ)

ശകുന്തള ലതാമണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കാലപ്പിറ്റാടുകൾ കണ്ടു ദൃഷ്ടന്തൻ ഉൾക്കൊണ്ടു് ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ടു ചൊല്ലുന്നതു്. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടേയും തർജ്ജിമകൾക്കു് ഏകദേശ സാമ്യം കാണുന്നുണ്ടു്. രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങളും ഒരുവിധം മനസ്സിൽ പതിയുന്നവയായിട്ടു മുണ്ടു്. എങ്കിലും ഒരു സംശയം തോന്നുന്നതു മറ്റുവെക്കുന്നില്ല. "അവ

പുതിയ ശാകുന്തളങ്ങൾ

മൗഠ

ശാഖാജ്ഞാനഗൗരവാൽ പശ്ചാൽ" എന്നതിനെ "പിന്നിൽ ശ്രോണി ഭരണിനാൽ താണം (താഴ്ന്നം)" എന്നാണല്ലോ രണ്ടുപേരും തഞ്ചിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനവും ശ്രോണിയും ഒന്നാണോ? ജ്ഞാനം സ്ത്രീകളുടെ അരക്കെട്ടിന്റെ മുൻഭാഗമല്ലേ? ശ്രോണി മുൻഭാഗമെന്നും പിൻഭാഗമെന്നും വ്യത്യാസം കൂടാതെ അരക്കെട്ടിനെ (കടിനെ) സാമാന്യമായിപ്പറയുന്ന പദമല്ലേ? ശ്രോണിയിൽ ജ്ഞാനം ഉൾപ്പെടുന്നതല്ലാതെ ജ്ഞാനം ശ്രോണിയാകുന്നതെങ്ങനെ? കാളിദാസൻ യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ലാതെ "ജ്ഞാന" പദമാണല്ലോ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'പദപംക്തി'യുടെ പിൻഭാഗം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നതിനാലേ അരക്കെട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്തിനുള്ള ഗുരുത്വമാണെന്നു രാജാവു വിചാരിക്കുന്നു; അറയുടെ പിൻഭാഗത്തിന്റെ ഗുരുത്വം കൂടിയുണ്ടായാലേ അടിയുടെ പിൻഭാഗം താഴ്ന്നുള്ളൂ എന്നു പരിഭാഷകന്മാർ കരുതിയിരിക്കുന്നു. "താഴ്ന്നു കാരണമായി നിതംബഭാരം ഉണ്ടാകപ്പെടുന്നു" എന്നു കുട്ടികൃഷ്ണന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. "സ്തിശ്യാ വീക്ഷിതം" എന്ന ശ്ലോകത്തിലെ "നിതംബയോർഗുരുതയാ" എന്നതിനും "ശ്രോണിഭാരം" എന്നുതന്നെയാണ് ഇവരിരുവരും തഞ്ചിമ ചെയ്യുകാണുന്നത്. അവിടെയും "നിതംബ (ശ്രോണി)ഭാരം മൂലം" എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ 'ശ്രോണിഭാരം'യും ഇവിടുത്തെ 'ശ്രോണിഭാരം'യും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു ഇവർ വിചാരിക്കുന്നതുചിലെ തോന്നുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ "നിതംബയോഃ" എന്നു ഭവിച്ചപേരും പ്രയോഗിച്ച മൂലകവിയുടെ വിവക്ഷ ഇങ്ങനെയല്ലെന്നാണു തോന്നുന്നത്. മദനകൃഷ്ണനായി പ്രിയഭാഗം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവു മണലിൽ പതിഞ്ഞ കാലടികളുടെ സന്നിവേശഭംഗി കണ്ടു പ്രിയയുടെ അംഗലാവസ്ത്രത്തെ സ്മരിച്ചു മനസ്സിനെ വിടനാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിലും കവിയുടെ വിവക്ഷ പരിഭാഷകന്മാർ വിചാരിച്ചതുപോലെയാണോ എന്നു സംശയമാണ്. ഒരു മഹാപണ്ഡിതനും ഒരു മഹാകവിയും ഒരു സാഹിത്യശിരോമണിയുംകൂടി യോജിച്ച് ഒരേവിധത്തിൽ 'ജ്ഞാന'ത്തെ 'ശ്രോണി'യെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു വിശ്വസിക്കുകയല്ല നിശ്ചയിച്ചുള്ളൂ! "ഒന്നാണോ ഉല്ലിപ്പോൾ വനകണ്ടവരെല്ലാമൊന്നുപോലാചെയ്യാൽ വിശ്വസിക്കുകയേുള്ളൂ."

൪. ഗർഭസന്ധി.

നാലാമകം ആദ്യം മുതൽക്കു് അഞ്ചാമകത്തിൽ ഭൃത്യന്മാർ

മുമ്പിൽവെച്ചു ഔതമി ശക്തളയുടെ മൂടുപടം നീക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗമാണു ഗർഭസന്ധി. പതാക എന്ന അർത്ഥപ്രകൃതിയും പ്രാപ്താശ എന്ന കായ്യാവസ്ഥയുമാണു് ഈ സന്ധിയുടെ ഘടകങ്ങൾ. പതാക എന്നതു പ്രാസംഗികമായിട്ടുള്ള കഥാന്തരമത്രേ. ഇതു് അനിയതമാണെന്നും എല്ലാ നാടകങ്ങളിലും പതാക കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നില്ലെന്നും ചിലർക്കിപ്രായമുണ്ടു്. പ്രാപ്താശയാകാട്ടു നിയതമാണു്. അഭിലാഷിതമായ അർത്ഥത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയശയാണു് പ്രാപ്താശ. പ്രകൃതത്തിൽ അതു ശക്തളയാകുന്ന അഭിലാഷിതാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക. അഭിലാഷിതാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയും കാരണവശാലുള്ള അപ്രാപ്തിയും പുനഃനോപജ്ഞവും പ്രാപ്താശയിൽ അന്തർവിടുന്നു. ശക്തളയുടെ പ്രാപ്തി പൂർണ്ണസന്ധിയിൽത്തന്നെ ഉപജ്ഞിപ്പമായിട്ടുണ്ടു്. അപ്രാപ്തിക്കു കാരണം ദ്വ്യാസസ്തിന്റെ ശാപമാകുന്നു. ശാപാന്തരമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസാദം അഭിജ്ഞാനദേശനദോശാ പുനഃപ്രാപ്തിക്കും കാരണമാകുന്നു. ഉടനീനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ബീജം ഗർഭത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തു വളർന്നുപന്നു പ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചു് ആശങ്കോന്നത്തക്കവിധം പരിപൂർണ്ണമായിച്ചമയുന്നതു് ഈ സന്ധിയിലാകുന്നു. പൂർണ്ണസന്ധിയിൽ സംജ്ഞിപ്പസംഭോഗശൃംഗാരദോശയയും കായ്പ്രവാസവിപ്രലംഭാവസ്ഥയയും പ്രാപിച്ചതായ രതിഭാവം ഈ സന്ധിയിൽ ദ്വ്യാസശ്ലാപത്താൽ ശാപവിപ്രലംഭേശയെ പ്രാപിക്കുന്നു.

“സംഭോഗേ കരുണേ വിപ്രലംഭേ ശാന്തേധികം ക്രമാൽ” എന്ന വചനത്താൽ സംഭോഗശൃംഗാരത്തിലേക്കു വിപ്രലംഭത്തിൽ മാധുർഗുണം കൂട്ടുതലായിരിക്കേണ്ടതാണു്. മാധുർഗുണമെന്നതു ഹൃദയദ്രവീഭാവരൂപമായ ആശ്വാദമാണു്. വിപ്രലംഭത്തിൽ സംഭോഗശൃംഗാരത്തിലേക്കുളധികം മനസ്സു് ആർദ്രമായിച്ചമയുന്നതിനാലാണു കൂടുതൽ മാധുർഗുണം ആവശ്യമായി വരുന്നതു്. “ശാക്തങ്ങളു ചതുർത്ഥാകസ്മൃതശ്ലോകചതുഷ്ടയം” എന്നു പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന നാലാമകം ഈ ഗർഭസന്ധിയിലാണുല്ലാ അന്തർവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. നാലാമകം മദ്ധ്യമണിന്ത്യാന്തര പൂർണ്ണാത്തരാകങ്ങളെ രോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാകയാലും അന്ത്യന്തര മാധുർഗുണമുള്ളതാകയാലുമാണു് അതിന്നു് ഇതു മേന്മ വന്നതു്. മാധുർഗുണത്തെ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടുകൂടിയതായും സമാസമില്ലാതെയോ ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ ചൊരിയ സമാസങ്ങൾ മാത്ര

പുതിയ ശാകന്തളങ്ങൾ

൧൪൭

മായാ ഇരിക്കുന്നതായുള്ള ലളിതമായ രചനയാണു കാളീദാസന്റെ കേളികേട്ട വൈഭവീരീതി. മധുവിലെന്നപോലെ വൈഭവീരീതിയിലും മാധു്യം അദ്ദേ്യമയവിധം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ മാധു്യഗുണത്തെ സ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ആറന്മുളപ്പിഭാഷ വള്ളത്തോൾതഞ്ചിമയേക്കാൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭേദമാണെന്നു രണ്ടിലേയും ഗർഭസന്ധിയെ അവധാനപൂർവ്വം അനുസന്ധാനം ചെയ്യുതിൽ എനിക്കു തോന്നുന്നു. ആറന്മുള തഞ്ചിമ മലയാളരീതിക്കു് അധികം യോജിച്ചിരിക്കുന്നു; വള്ളത്തോൾതഞ്ചിമയിൽ "ഋഷിമാരാൽ വിടനല്ലപ്പെട്ട ആ രാജ്ഞി" (ഋഷിമാർ വിടനല്ലിയ ആ രാജ്ഞി) "ചിത്രത്തിലെഴുതപ്പെട്ടവർപോലിരിക്കുന്നു" (ചിത്രത്തിലെഴുതിയതുപോലിരിക്കുന്നു) എന്നു തുടങ്ങി മലയാളരീതിക്കു യോജിക്കാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ ധാരാളമാണു്. ആറന്മുള നേർത്തിൽ യതിഭംഗം കുറയും; വള്ളത്തോളിന്മേൽ "നല്ലോരസവമാക്കു നിങ്ങളുടെ കടി—ഞ്ഞിൽപ്പുപ്പിറപ്പേ,കകി" എന്നു തുടങ്ങിയ യതിഭംഗങ്ങൾ സുലഭം. ആറന്മുളിന്മേൽ ദുഃശ്രവപദങ്ങൾ ചുരുങ്ങും; വള്ളത്തോളിന്മേൽ പദങ്ങളായ "പദ്മപ്പൂപ്പു", "കടിഞ്ഞിൽപ്പുപ്പിറപ്പു" എന്നാദിയായി ദുഃശ്രവങ്ങളായ പദങ്ങൾ ധാരാളം.

എന്നാൽ, അർത്ഥത്തെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ആറന്മുളതഞ്ചിമയിൽ വളരെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്. ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർത്ഥവൈകല്യങ്ങൾ അധികമില്ല. ഉള്ളവതന്നെ രചനാഗുണംനീമിത്തം അത്ര ശോഭിക്കാതെ പോകുന്നവയുമാണു്. ചുണ്ണികകളിലാകട്ടെ അവസുലഭവും അത്യന്തം പ്രകടവുമായി കാണുന്നുണ്ടു്. (1) നാലാമകം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുള്ള പ്രവേശകത്തിൽ, ദുഷ്യന്തൻ രാജധാനിയിലേക്കു പോയതിൽപ്പിന്നെ ശാകന്തളയെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ ആയോ എന്നു ശങ്കിക്കുന്ന അനന്തയയോടു പ്രിയംവദ പറയുന്നു, "സഖി! സമാധാനമായിരിക്കൂ. ആ മാതിരി ആളുകൾക്കു ഗുണമില്ലാതെ വരില്ല" എന്നു്. "വിസ്രണ്ണാവേ തതാദശാ ആകൃതി വിശേഷഗുണ വിരോധിയോ ഭവന്തി" എന്ന മുലത്തിന്റെ തഞ്ചിമയുണ്ടാണിതു്. ആകൃതിവിശേഷമുള്ള ആളുകളെ ആകൃതിവിശേഷങ്ങളെന്നതന്നെ അഭേദോപപാരം ചെയ്യു കാളീദാസൻ നിബന്ധിച്ചതു് "ആ മാതിരി ആളുകൾ" (താദശാജനാഃ) എന്നു പറയുവാൻ കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കയില്ല. ആകൃതി കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയം മാത്രമേ പ്രിയംവദയുള്ളൂ. ആകൃതിഗുണംകൊണ്ടു പ്രകൃതിഗുണം

ഉമാനിക്കുകയാണിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. തജ്ജിമയിൽ ഈ ഉമാന്തിനുള്ള വഴി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (2) പ്രിയംവദ ദുർയാസസ്സിനെ അനന്ദയി കാൻ പോയതിനു ശേഷം രംഗത്തിൽ എകാകിനിയായിത്തീർന്ന അനന്ദയ കാലിടിയതായി നടിച്ചു "അയ്യോ! പരിഭ്രമംകൊണ്ടു കാലിടറിപ്പൂക്കു കയ്യിൽനിന്നു വീണുപോയി" എന്നു പറഞ്ഞു പൂവു പെരുകി പാത്രത്തിലിടുന്നുണ്ടല്ലോ. "പ്രിയംവദ വരുന്നതുവരെ രംഗത്തിൽ അനന്ദയയ്ക്കു് ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ടാക്കുവാനായി കവി കാണിച്ചു ഒരു സ്വാഭാവികസൂത്രമാണിതു്" എന്നു ടിപ്പണകാൻ പറയുന്നു. മന്ദു സൂത്രധാരൻ ഒരു ജോലിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു ടിപ്പണകാൻ ഇപ്പോൾ അനന്ദയയ്ക്കും ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പരിഹാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള താൽപര്യം അഭിനന്ദനിയമാണകിലും ഇവിടെ ഇതു് അസ്ഥാനത്തായിപ്പോയി എന്നു സംശയിക്കുന്നു. അനന്ദയയുടെ തൽകാലത്തെ പരിഭ്രമം കാണിക്കുന്നതിനാണു കാലിടറുന്നതായും പൂക്കുട വിഴുന്നതായും പൂവു പെരുകുന്നതായും കവി നിമിഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ചുണ്ണികയിലെ "പരിഭ്രമംകൊണ്ടു്" എന്നു ഹേതുക്രമനംതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. ശകുന്തളയ്ക്കു ദുർയാസസ്സിനെക്കുറിച്ചു തെറ്റുപററിയതായറിഞ്ഞു് അനന്ദയ അത്യന്തം പരിഭ്രാന്തയായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മുദുപുത്രയായ അനന്ദയയുടെ പരിഭ്രമത്തെ മുദുവായ വിധത്തിൽത്തന്നെ കാണിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണു് കവി ഇതു നിമിഷിച്ചതു്; അല്ലാതെ പ്രിയംവദ വരുന്നതുവരെ അനന്ദയയ്ക്കൊരു തൊഴിലുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. (3) സുപ്തോത്ഥിതനായ ശിഷ്യൻ പറയുന്ന "ചന്ദ്രൻ മറഞ്ഞുവെച്ച സൌഖ്യമണപ്പതില്ലെൻ കണ്ണിന്നു്" എന്നു ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടു് "(മറൊരാൾത്തു് അനന്ദയ തിരനീക്കത്തെ പ്രവേശിക്കുന്നു)" എന്നു് ആരുംതർജ്ജിമയിൽ കാണുന്നു. തിരനീക്കി പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ടാണു വള്ളത്തോൾതർജ്ജിമ. "പ്രവിശ്യാപടീക്ഷപേണ" എന്നാണു മൂലം. അതിന്നു തിരനീക്കി പ്രവേശിച്ചിട്ടു് എന്നുതന്നെ യാണർത്ഥം. (അപടീ=തിര) മഹാപാത്രം രംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു "തദഃ പ്രവിശതി സുപ്തോത്ഥിതഃ ശിഷ്യഃ" (അനന്തരം ഉറങ്ങിയെഴുന്നേറ്റ ശിഷ്യൻ പ്രവേശിക്കുന്നു) ഇത്യാദി രീതിയിൽ മന്ദു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുവണമെന്നാണു നിമിഷം. എന്നാൽ യേശുദാദികളെ കാണിപ്പാൻ വേണ്ടി മില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സൂചനകൂടാതെയും പ്രവേ

ശിക്ഷക പതിവുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണു "പ്രവിശ്യാപടീ
 ക്ഷേപേണ" (തിരനീക്കി പ്രവേശിച്ചു) എന്നു നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളതു്.
 സാധാരണമായി പാത്രപ്രവേശത്തിൽ തീര നീക്കാറുള്ളതു് പ്രവേശി
 ക്കുന്ന പാത്രമല്ല. പതിവുപ്രകാരം തീര നീക്കുന്നതുവരെ താമസിക്കാതെ
 താൻതന്നെ തീര നീക്കി പാത്രം പ്രവേശിക്കുന്നതു സംഭവത്തിന്റെ അട
 യാളമാകുന്നു. എന്നാൽ "അപടീക്ഷേപേണ" എന്നതിനു പടീക്ഷേപം
 കൂടാതെ (പടീ=തീര) എന്നർത്ഥമാക്കി, ആറൻ പാഞ്ഞതുപോലെ,
 തീര നീക്കാതെ എന്നും ചിലർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടു
 പക്ഷങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ സാരാത്മ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വ്യത്യാസ
 മില്ല. തിരനീക്കി പ്രവേശിക്കുക എന്നതിനു സാധാരണ ചടങ്ങുപ്ര
 കാരം മറ്റൊരാൾ തിരനീക്കാതെ, താൻതന്നെ തിരനീക്കി പ്രവേശി
 ക്കുക എന്നാണു സാരം. തിരനീക്കാതെ പ്രവേശിക്കുക എന്നതിനും
 ചടങ്ങും പടിയുള്ള തിരനീക്കൽ കൂടാതെ പ്രവേശിക്കുക എന്നുതന്നെ
 യാണു സാരം. തിരയുടെ മറച്ചിൽ നിൽക്കുന്ന പാത്രത്തിനു് അതു്
 ഉന്തിയോ തള്ളിയോ മറ്റൊര നീക്കാതെ രംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാദ്ധ്യ
 മല്ലല്ലോ. എന്നാൽ, കൗചിത്യത്തെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഇവ
 രണ്ടിനും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. തീര നീക്കാതെ പ്രവേശിക്കുന്നു
 എന്നു പറഞ്ഞാൽ, വാതിൽ തുറക്കാതെ അകത്തു കടക്കുന്നു എന്നു പറയു
 ന്നതുപോലെ അസംബദ്ധമായിട്ടാണു തോന്നുക. (‡) ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ള
 അനസ്മയ്യുടെ വിചാരത്തിൽ പെട്ട 'ദുഃഖശീലേ തപസ്വിജനേ
 കോദ്യത്ഥ്യാതം' എന്ന വാക്യത്തിനു "വ്രതങ്ങൾക്കും മറ്റും ക്ലേശിച്ചു
 കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തപസ്വന്മാരിൽ ആരോടാണുപേക്ഷിക്കുക" എന്നാണു്
 ആറൻ അർത്ഥമു. ദുഃഖശീലൻ എന്നു വിശേഷണത്തിനു ദുഷ്ടീലഭാ
 രൻ (എന്നു ചെയ്യാലും തെളിയാത്തവൻ, പാട്ടിയാക്കുവാൻ പ്രയാസമു
 ള്ളവൻ) എന്നാണർത്ഥം. "കാമേകപതീവ്രതദുഃഖശീലാം ലോലം മന
 ശ്ചാരുതയാ പ്രപിഷ്ടാം" എന്നു കമാരസംഭവചക്രത്തിലും ഈ പദം
 ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അർത്ഥമായാലാണു്
 അധികം കൗചിത്യവും. അടയാളമോതിരം ദുഷ്ടന്തമഹാരാജാവിനു കൊ
 ണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അനസ്മയസ്താവശ്യം. അതിനു തപ
 സ്വിജനത്തിൽ ആരോടേകിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ എതു മോതിരം,
 എവിടെനിന്നു കിട്ടി, എന്തിനുവേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കൊടുക്കണം
 എന്നെല്ലാം ദുഃഖോദ്യംപോദിച്ചേക്കും എന്നാണുവിടെ യോ. അതല്ലാതെ

വ്രതങ്ങൾക്കും മറ്റും ക്ലേശിച്ചു എഴുന്നീല്പാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന തപസ്വികളെ ദൂരദേശത്തേക്കയച്ചാൽ അവർക്ക് വല്ല രോഗവും പിടിപെട്ടേക്കാം എന്നല്ല. "വ്രതങ്ങൾക്കും മറ്റും" എന്ന അംശം മൂലത്തിലില്ലാത്തതും അത്യാവേശാശ്രമത്തിനുവേണ്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തതുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അംശം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അർത്ഥത്തിനു വൈശാഖ്യമല്ല അന്യോചിത്രമാണു സംഭവിച്ചതു്. വള്ളത്തോൾ 'ദുഃഖശീല'പദത്തെ 'മുഷിപ്പൻ' എന്നാണു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ഈ പ്രയോഗവും 'മുഷിപ്പൻ' തന്നെയാണെങ്കിലും 'ദുഃഖശീല'നോടു് കരകുന്ന ഇന്ധാമകിലും ഇതിനുണ്ടു്.

(5) ലജ്ജിച്ച മുഖം താഴ്ന്നി നില്ക്കുന്ന ശകുന്തളയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകൊണ്ടു താതകാശ്യപൻ പറയുന്ന "ഭിഷ്കൃഃധൃമാവരഭേദേഷു രപി യജമാനസ്യ പാവക എവാഹുതിഃ പതിതാ" എന്ന വാക്യത്തെ "പുകകൊണ്ടു കണ്ണടഞ്ഞ മോതാവിന്റെ ആഹുതിഭാഗ്യത്താൽ അഗ്നിയിൽത്തന്നെ വീണു" എന്നാണു് ആറൻ തർജ്ജിമചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. ഇതിൽ "കണ്ണടഞ്ഞുവെങ്കിലും" എന്നു വേണ്ടതായിരുന്നു. വിരോധഭ്രാന്തകമായ 'അപി' ശബ്ദം കളഞ്ഞുകൊണ്ടു സ്തുനപദഭാഷം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതു വള്ളത്തോൾ തർജ്ജിമയിലും കാണുന്നുണ്ടു്.

(6) ശകുന്തളയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അനുയാത്ര ചെയ്യു കാശ്യപൻ "പഃലയുടെ ചുവട്ടിലേയ്ക്കു" മാറിനിന്നു സന്ദേശം പറഞ്ഞതായി ആറൻ തന്റെ പരിഭാഷയിൽ കാണുന്നു. വള്ളത്തോൾ "പേരാലിന്റെ തണലത്തു്" എന്നാണു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. "ക്ഷീരവൃക്ഷ ക്ലായാം" എന്ന മൂലത്തിനു യോജിച്ചതു വള്ളത്തോൾ തർജ്ജിമയുടേതു്.

(7) അഞ്ചാമകത്തിൽ കാശ്യപന്റെ സന്ദേശവുമുണ്ടു ചില മുനിമാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രതീഹാരി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൃഷ്ടന്തൻ തന്റെ 'അപചരിതം' നിമിത്തം ആശ്രമത്തിൽ വല്ല ഉപദ്രവവും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നു സന്ദേഹിക്കുന്നു. മുനിമാരെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രതീഹാരി "ഭേവ, പ്രസന്നമുഖവണ്ണാദശ്യാനേ ജാനാമി വിസ്രണ്ണകാർഷ്യാ പ്രഷയഃ" എന്നു പറയുന്നു. ഈ വാക്യത്തെ ആറൻ "ഈ മുനിമാരുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടു്. കാർഷ്യാ സാധിക്കുമെന്നിവർ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം" എന്നാണു തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. "വിസ്രണ്ണ കാർഷ്യാ" എന്നതിനു ശാന്തമായ (ഭയപ്പെടാവില്ലാത്ത) കാർഷ്യാത്തോടു കൂടിയവർ എന്നാണർത്ഥം. അങ്ങനെയായാലേ രാജാവു മുനിൽ സന്ദേഹി

മുതിനും ഇതിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളു. "തിരുമേനി, മഹാക്ഷിമാരുടെ മുഖം പ്രസന്നമായിട്ടാണു കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഇവർക്ക് ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ലെന്ന് അടിയത്തിനു തോന്നുന്നു" എന്ന വള്ളത്തോൾ തർജ്ജിമയാണു ശരിയായിട്ടുള്ളതു്. "കാൽക്കും സാധിക്കുമെന്നിവർക്കു വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം" എന്നതിനു "വലിയ ക്ലേശം വേണ്ടിവരുന്ന കാൽക്കുമായിരിക്കില്ലെന്നും അവിടുന്ന് ശക്തിച്ചുപോലെ അറിയാതെ തെറ്റാപറ്റി ആപത്തൊന്നും വന്നുകൂടിയില്ലെന്നും" ടിപ്പണകാരൻ ഭാവം പറയുന്നുണ്ട്. ഭാവത്തിനു ലേരംപോലും ദുർഗ്രഹതയില്ലാത്ത ഒരു വാക്യത്തെ വെറുതെ വളച്ചു തർജ്ജിമചെയ്തു ടിപ്പണകാരന് ഒരു 'പ്രവൃത്തി'യുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കാം!

ഇനി ഗർഭസ്ഥിയിലുള്ള ചില ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഗുണഭോജങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം.

സ്താനോത്തിണ്ണനായ കാശ്ചുപൻ ശകുന്തളയുടെ വിരഹമോഹാഹ്ലാസം:—

ഇന്നേ പോയിട്ടു മശ്ശകന്തളയതോ
 ത്തുൽക്കണ്ണ തേടി മനം
 തന്നൊണ്ണാപ്പമടഞ്ഞു തൊണ്ടയിടറി
 ചിന്താജഡം ദൃഷ്ടി യും
 വിന്നൻ ഞാനിതുമട്ടഹോ മമതയാൽ
 മാമകന്നിതാരണ്ണകൻ
 ദണ്ഡിപ്പു ഗൃഹിതയത്രതന്നെ നവചാം
 പുത്രീവിയോഗാൽപിയാൽ.

(ആറൻ)

ഇപ്പോൾപ്പോവുകയാൽ ശകുന്തളയിതോ
 ത്തിണ്ടൻപ്പെടുന്ത മനം;
 കണ്ണം ബാഷ്പനിയന്ത്രണാൽ ചലച്ചിതം;
 മങ്ങുന്നു കണ് ചിന്തയാൽ
 സ്തോമാലിത്രയുമാകലൻ ഹമ, വനേ
 മേവുന്ന ഞാൻ പോലുമേ;
 ഗേഹസ്ഥകുലേത്രയത്ര, പുതുതാം
 പുത്രീവിയോഗാൽപ്പെടാം!

(വള്ളത്തോൾ)

(55)

“ഇന്നേ പോയിട്ടു മറ്റൊരാളെ” — ഇന്നു പോയിട്ടും ശക്തൻ എങ്ങനെ വേണ്ടതുളളു. തന്നെ എന്നർത്ഥമായ ‘എ’യും ബുദ്ധിസ്ഥപരാമർശമായ ‘ആ’യും ആവശ്യമില്ല. “ഇപ്പോൾപ്പോവുകയായ് ശക്തൻ” — ‘യാസ്യതി’ എന്നു ലുട്ടിനും ‘പോയിട്ടും’ എന്നേ വിവക്ഷയുള്ളു. യാനം സമീപതരവത്തിയാവാലുള്ള ഉൽകണ്ഠ സർവ്വസാധാരണമാണ്. അതിൽ നിന്നു കാശ്ചപനുള്ള അസാധാരണമായ പുത്രിവാസപ്യം തോന്നുകയില്ല. “തന്നെബ്രാഹ്മണമടങ്ങൽ തൊണ്ടയിടറി” — ബ്രാഹ്മണ, ‘തന്നെ’ അടയുകയല്ല, കയ്യെഴുതുകൊണ്ടു ‘നിയന്ത്രണം’ ചെയ്തയാൽ അടയുകയാണ്. “മങ്ങനും കണ്ണുചിന്തയാൽ” — ഇതിനു ‘ചിന്താജഡം ദർശന’ മെന്നർത്ഥം കിട്ടുകയില്ല; ‘ദർശന’ ശബ്ദത്തിനു തന്തദിഗ്രിയജമായ ജ്ഞാനമെന്നും ‘ജഡ’മെന്നതിനു സ്വസ്വചിന്തയങ്ങുള്ള ഗ്രാഹിക്കാത്തതെന്നുമാണു താല്പര്യം. കണ്ണുമങ്ങനെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളമുള്ള അർത്ഥം സിദ്ധിക്കുകയില്ല. “ചിന്തൻ തൊന്നിതു മട്ടുപോ മമതയാൽ മാൾകുന്നിനാരണ്യകൻ” — ചിന്തൻ, മാൾകുന്നിതു എന്നിവയ്ക്കു് എകദേശം ഒരേ അർത്ഥംതന്നെയാണ്. അതിനു ‘വൈകുണ്ഠ’ത്തിന്റെ ശക്തിയൊട്ടുതോന്നുന്നുമില്ല. “സ്നേഹാലിത്രയമാകലൻ ഹൃദയനേ മേവുന്ന ഞാൻപോലുമേ” — ഇതിലെ ‘ഹൃദ’ മൂലത്തിലെ ‘അഹോ’ വീന്റെ സ്വാരസ്യം കാണിക്കുന്നില്ല. “ദണ്ഡിപ്പു ഗ്രാഹിയേതന്നെ നവമാം പുത്രിവിയോഗാത്തിയാൽ” — മൂലത്തിൽ ‘ഗ്രാഹി’ക്കു, ‘തനയാ’ വിശ്ലേഷദുഃഖ’ത്തിനും ബഹുതമുണ്ടു്. ഗ്രാഹണമാക്കു പൊതുവെ ഉണ്ടാകാവുന്ന പിഡയെ പറയുന്നതാകയാൽ ബഹുതം ആവശ്യവുമാണു്. “ഗേഹസ്ഥകുഴലേത്രയെത്ര” ഇത്യാദിയായുള്ള തർജ്ജിമയിൽ ഇതു് ഒരു വിധം ക്ഷിപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ ആരരീനും വള്ളത്തോളിനും ചില അംശങ്ങളിൽ തൃപ്ത പരാധിയിരിക്കുന്നുവെന്നു് ഇനി വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

കാശ്ചപൻ ശക്തൻയെ ളകമരണസ്സുകൊണ്ടു് ആശിർവ്വദിക്കുന്നു:—

മുഴന്നിവേദിയതിൽ സ്ഥാനകു് ഞപ്തം
 ജപലിപ്പിച്ചും ദേ ചുരം വിരിച്ചും
 ഹവിശ്വസാൽ ദുരിതം തീക്കുടവാരി
 വൈതാനാഗ്നിശ്രേണി രക്ഷിക്ക നിന്നെ.

(ആരരർ.)

ഇതാ, വേദിച്ചുഴലെക്കണ്ഡമല്ലേ
 സമിത്താനം. ദേ ചാരേ വിരിച്ചും
 ഹവിശ്വസ്യാൽദുരിതം പോക്കിയാളും
 യജ്ഞീയച്ചെന്തികൾ തേ ചേക്ക ശുദ്ധി.

(വള്ളത്തോൾ.)

“വൈതാനാഃ വഹന്യഃ” എന്ന മൂലത്തെ ആരും “വൈതാനാ
 ഗ്നിശ്രേണി”യെന്നാക്കി. ‘പോവയതു’ (ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ) എന്നതിനെ
 “രക്ഷിക്ക” എന്നാക്കി. അഗ്നികൾക്കു ശുദ്ധീകരണത്തിലാണു
 സാമത്വം, രക്ഷണത്തിലല്ല. ശ്രേണി’ എന്ന സമുദായവാചക
 പദം വിന്യസിക്കയാൽ അഗ്നികൾക്കു റൊജ്ജോറാജ്ജുള്ള കർത്തവ്യം
 ചോകയും ചെയ്യൂ. “സമീപന്തഃ” (ചമതയുള്ള) എന്ന വിശേഷണ
 ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് “ജപിപ്പിച്ചും” എന്നു ചെയ്യിക്കുന്നതു ശരി
 യാണോ? സമിത്തുകൊണ്ടു പരിധിയിടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നതു്? “ദേ
 ചാരം വിരിച്ചും”-ദേ “പരസ്യരിഷ്ണതിനു പകരം വേരിക്കു
 ന്നുതു ശരിയോ? “ജപിപ്പിച്ചും ദേ ചാരം വിരിച്ചും” എന്ന
 തിൽ ജപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ദേ വിരിക്കുന്നതിന്റെയും കർത്ത
 വ്യം അഗ്നികൾക്കുതന്നെയല്ലേ വരുന്നതു്? അതു ശരിയോ? ആക
 ല്ലാടെ ആരുംറിന്റെ അഗ്നികൾക്കു് ഒരു ചെയ്തത്യാ തോന്നുന്നില്ല.
 “ഇരുപത്തിനാലു കൊല്ലത്തെ” പഴക്കവും ഈ ശ്ലോകത്തിനു തോന്നു
 ന്നില്ല. വള്ളത്തോളിന്റെ ‘വിവർത്തനം’ ഇതിലും പരങ്ങലാണു്.
 “സമീപന്തഃ” എന്നതിനെ അദ്ദേഹം “കണ്ഡലമല്ലേ സമിത്താനം”
 എന്നാണു വിവർത്തനം ചെയ്യിക്കുന്നതു്. ഹോമം കഴിഞ്ഞ അഗ്നി
 കണ്ഡത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ സമിത്തു കരയാതെ കിടക്കുന്നതു് അത്തുതം
 തന്നെ. വൈതാനാഗ്നികൾ “യജ്ഞീയച്ചെന്തികൾ” ആയപ്പോൾ
 സംസ്കാരസിദ്ധമായ അലൗകികത്വത്തിൽനിന്നു ലൗകികത്വത്തി
 ലേയ്ക്കു കീഴിങ്ങു. കാശ്യപമുനിയുടെ വൈതാനാഗ്നികളെ മഹാ കവി
 ‘അധമത്തിൻ’ ഹോമം ചെയ്യുന്ന മാന്ത്രികന്മാരുടെ തിയുപോലെ
 യായി അധഃപതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലെ ‘വഹി’
 പോലെ നിയതപുംസ്വമില്ലാത്ത ഭാഷയിലെ ‘തീ’ നപുംസകപ്രത്യ
 യമായ ‘കൾ’ ചേർപ്പോൾ ശുദ്ധമേ ക്ലീബമായിച്ചമയുകയും ചെയ്യൂ.
 “യജ്ഞീയച്ചെന്തികൾ” എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ ചിലർ വ്യാകരണ

തെറ്റാ പഠങ്ങു കാണുന്നുണ്ട്. 'യജ്ഞിയം' എന്നല്ലാതെ 'യജ്ഞിയാ' എന്നു പറയരുതെന്നായിരിക്കാം അവരുടെ വാദം. എന്നാൽ യജ്ഞ സംബന്ധി എന്നത്ബത്തിൽ യജ്ഞിയം സാധുതന്നെയാണു്. "പ്രശസ്തേഹനി യജ്ഞീയേ സർവ്വകാമസമൃദ്ധിമൽ കാരയാ മാസശത്യാതിയ്ജ്ഞായതനമുസമം" എന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രയോഗമുണ്ടു്.

ശകന്തളയുടെ യാത്രയിൽ കാശ്ചപൻ തപോവനവൃഷ്ടങ്ങളോടു വിടചോദിക്കുന്നു:—

നിത്യം നിങ്ങൾ കടിച്ചിടാതെവരൂ കടി-
 ക്കാ സ്തേഹമുലം ജലം
 പൊട്ടിക്കില്ലെവരൂ നിങ്ങൾതൻ തളിരല-
 കാരപ്രിയം വാഷ്ണിലും
 അത്യാനന്ദമെവരൂക്കു നിങ്ങൾ പുതുതായ്
 പൂത്താലിതാ യാത്രയായ്
 ഭത്താചിന്ദ്രമമശ്ശകന്തളയനു-
 ജ്ഞാചിപ്പിനെല്ലാവരും.

(ആരരൂർ)

വെള്ളം മുമ്പു കടിച്ചുപിന്നു തുനിയാ
 നിങ്ങൾക്കു നല്ലതെന്താർ,
 നമ്മുമാറില്ലണിയാൻ കൊതിക്കുകിലുമാ-
 രമ്പാൽബ്ഭവൽ പല്ലവം,
 നല്ലോരത്സവമാക്കു നിങ്ങളുടെ കടി-
 ണ്ണിൽപ്പുപ്പിറപ്പുകകി-
 ണ്ണെല്ലാരും വിട,യശ്ശകന്തളയിതാ,
 പോകുന്നു കാന്താലയേ.

(വള്ളത്തോൾ)

ആരരൂരിന്റെ ശ്ലോകത്തിൽ വിശേഷണമായ 'പ്രിയ' പദത്തെ നാമമായി പ്രയോഗിച്ചതു ശരിയായോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. വേറെ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശേഷിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. വള്ളത്തോളിന്റെ തിനെപ്പറ്റി കുറച്ചൊന്നു പറയേണ്ടതായുണ്ടു്. വള്ളത്തോളിന്റെ ഈ തർജ്ജിമ ആരരൂരിന്റെതിനെക്കാൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ തർജ്ജിമകളെ ക്കാളും മേലെയായിട്ടുണ്ടെന്നു് അവതാരികയിൽ വിദ്വാൻ സി.

എസ്. നായർ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഇതിലെ "മധുരമായ രചനയും 'കടിഞ്ഞിൽപ്പുപ്പിറപ്പ്' എന്ന സരസമായ പ്രയാഗവും" അദ്ദേഹത്തെ "കൊറമയിക്കൊള്ളിപ്പിച്ചി"രിക്കുന്നു ! എന്നാൽ ഗുണജനനം ദോഷജനനമായ അദ്ദേഹം ഒരു സംഗതി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. 'ആർ' എന്ന ചോദ്യസർവ്നാമം (മൂലത്തിൽ യച്ഛബ്ധം)കൊണ്ട് മെട്രയോന്ന വാക്യമാലയെ 'അശ്ശകന്തള'യിലെ 'അ' എന്ന വിവേചകസർവ്വനാമം (മൂലത്തിൽ അച്ഛബ്ധം)കൊണ്ടു പരാമർശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നടുവിൽ തിരുകിച്ചേർത്ത് "ഏകകിഞ്ചെല്ലാരം വിട" എന്ന വാക്യം വൃത്തലോകത്തിൽ കുത്തിമെല്ലുത്തിയ ചതുരശ്രസംഗ്രഹംപോലെ സ്ഥാനമാക്കിയെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ത്രിശങ്കവിനെപ്പോലെ അന്തരാളത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ആ വാക്യത്തിന്റെ ആദിയിലുള്ള 'ഏകക'യെ ചാടിപ്പിടിക്കുവാൻ മുമ്പിൽ അസമാപ്തമായി നിൽക്കുന്ന വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലുള്ള "കടിഞ്ഞിൽപ്പുപ്പിറപ്പ്" അവസാനത്തിലുള്ള 'വിട'യെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആ അസമാപ്തവാക്യത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കുന്ന "അശ്ശകന്തള"യും ധൃതിപ്പെടുന്നു. ഇരുപാടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഈ അദ്യാലാതത്തെ തട്ടക്കുവാൻ "ഏകകിഞ്ചെല്ലാരം വിട" എന്ന ചെറുവാക്യത്തിന്റെ മുമ്പിലും പിമ്പിലും കാരോ അകരം പ്രയാഗിക്കുകയാണു മഹാകവി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രഹപ്പിഴയ്ക്ക് ഒടുവിലത്തെ അകരമെങ്ങാനും മുറിഞ്ഞുപോയെങ്കിൽ സാലധിശിരോണമായ ശകന്തളയ്ക്ക് 'വിട'യുകേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും. ഇത്രത്തോളം വൈചിത്ര്യമുള്ള രചനയെ എങ്ങനെ മധുരമെന്നു പറയാം? "കടിഞ്ഞിൽപ്പുപ്പിറപ്പ്" എന്ന പ്രയാഗം സരസമാണ് എന്നും സമ്മതിപ്പാൻ വയ്യ. 'കുന്ദമലസൃതി' ആത്മവസ്ഥാനിയമാണ്, പ്രസവസ്ഥാനിയമല്ല. പ്രസവത്തിന്റെ വിശേഷണമായിട്ടല്ലാതെ ആദ്യത്തേത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 'കടിഞ്ഞിൽ' എന്നു പറയാൻമില്ല. ശകന്തളയ്ക്ക് ഉത്സവമുണ്ടാകുന്നു എന്നാണു മൂലത്തിൽ പറയുന്നത്. വിചിത്രനത്തിലാകട്ടെ ഉത്സവമായിത്തന്നെ നിവന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. "വെള്ളം മുന്യു കടിപ്പതിന്നു തുനിയ" എന്നതിൽ മൂലത്തിലെ 'വ്യവസൃതി' വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നു സമ്മതിക്കാം. പക്ഷേ "നിങ്ങൾക്കു നല്ലതെയാർ" എന്നതിൽ "യച്ഛാസ്വപിതേഷ്ടയാ" എന്ന മൂലത്തിലെ സ്വരസ്യം വന്നിട്ടില്ല. വൃഷ്ടങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനു മുന്യു ശകന്തള വെള്ളം കുടിപ്പാൻ തുനിയുക

യില്ല എന്നാമാവാല്ല സ്വാംശ്യമുള്ളു വൃക്ഷങ്ങൾക്കു വെള്ളം നല്കിയാൽ
പോര; അവ അതു കടിച്ചുകഴിയുകതന്നെ വേണം.

കയിൽനാരം കേൾക്കുന്നതായി നടിച്ചു കാശ്യവൻ പറയുന്നു.

വിടയരളി ശകന്തളസ്തിദാനീം
വീടപികൾ കാനനവാസബാസവന്മാർ:
ഇവ മറുപടിയേവമോതിയല്ലോ
കളുതരമാം കളകണ്ണനിസ്വന്താൽ.

മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ ഈ പദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സ്വതസ്സിദ്ധമായുള്ള രചനാചാതുര്യം ഞെളിഞ്ഞുവിളങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം മൂലത്തിന്റെ ഒരു തന്മയമായ പകർപ്പുതന്നെയാണ്. അത്ഥം കൊണ്ടും ഇതു മൂലത്തോടൊത്തിരിക്കുന്നു. സ്വതേയുള്ള കവിശക്തി ആഗന്തുകങ്ങളായ ഹേതുക്കളാൽ എത്രതന്നെ അഭിഭൂതമായാലും ചില പ്ലോൾ പ്രകാശിക്കും. "ഉത്തമൻ കീഴുകുടിമ്പാൾ തൻമഹത്ത്വത്തെ കോട്ടു"കയും ചെയ്യും. ആരൂരിന്റെ

അനമതിനൽകി ശകന്തളക്കു പോവാൻ
വനമിതിൽ വേറുച്ചു കലൻ വൃക്ഷജാലം
അതികളുകാകിലനാദമിത്തരത്തിൽ
പ്രതിമൊഴിയായിഹ കേട്ടതായതല്ലോ.

എന്ന പദ്യം ഇതിനോടു കിടയിൽക്കവാൻ പോര. "അനമതി നല്കി" എന്ന അനമാനത്തിനു "പ്രതിമൊഴികേട്ടു" എന്നുള്ളതു ശരിയായ നേതു വായോ? "അനമതഗമനം" എന്നും "പ്രതിവചനീകൃതം" എന്നും നിബന്ധിച്ച മൂലകാരന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയല്ലെന്നു റീഷ്യമാണ്.

മാനകൾ ചവച്ചു പുല്ലും
കാന്നിതു നൃത്തം വെടിഞ്ഞു മയിലുകൂടും
കാനനവല്ലികൾ കണ്ണീർ-
ക്കണംകണ്ടാക്കു പൊഴിപ്പു വെള്ളിലകൾ.

(ആരൂർ)

വീഴുന്നു വായകളിൽനിന്നു ചവച്ചു ഭേദം
മാൻപെടുകൾക്കു; മയിലിൻ നടനം നിലച്ചു

വണ്ണം വിളത്തു കൊഴിയുന്നില്ലയാൽ പൊഴിപ്പൂ
കണ്ണിർക്കണമെന്നു വനവല്ലികളെന്നു തോന്നും.

(വള്ളത്തോൾ)

ശകന്തള പിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ തപോവനമാകെ സങ്കടപ്പെടുന്ന
തായി പ്രിയംവദ പറയുന്നതാണ് ഈ പദ്യം. ഇതിൽ തപോവനത്തെ
ശകന്തളയുടെ പിതൃകുലമായിട്ടാണ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വധുചിന്തൻ
ഭക്തഗൃഹഗമനത്തിൽ പിതൃകുലത്തിലുള്ളവർ ദുഃഖിക്കുന്നതുപോലെ
തപോവനത്തിലുള്ളവർ ദുഃഖിക്കുന്നതായി ഇതിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
തപോവനത്തിലുള്ള മാന്ദ്യപടകൾ മുതലായവരിൽ ബന്ധുവ്യവഹാര
ത്തെ ആദരാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ചായി ഈ പദ്യത്തിലെ
മൃഗികളെ ആരാൾ 'മാനക'ളാക്കി. സ്ത്രീലിംഗത്തിനാണിവിടെ കൃഷി
ത്വമധികം. ദർശനമുള്ള വായിൽനിന്നു വീണതിനെ "കാന്നിതു"
എന്നു പറഞ്ഞതു ശരിയായില്ല. കാലുകൾ=മരട്ടിക്കുക. "കാന്നിതു"
എന്നതിൽ മുഴുത്ത അല്ലീലം സ്പഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. മരർട്ടിക്കുക എന്നത്
അതിൽത്തന്നെ "കന്നബ്ദാഷ"യായിട്ടേ "കാലുക" പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ.
രേകത്തേക്കിറക്കിയ പല്ലല്ലാതെ "ചവച്ചു പല്ലു" കാലുവാൻ വയ്യ
താനും. ശകന്തളയുടെ വിഘ്നത്തിൽ മാനകൾക്ക് ഓക്കാനിക്കാൻ
വരത്തക്കവിധം അപ്പു തോന്നിയെന്നായിരിക്കുമോ അഭിപ്രായം!
'കാന്നിതു' എന്ന പ്രയോഗം കാണുമ്പോൾ വായനക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന
യാണു തോന്നുക. വള്ളത്തോൾത്തർജ്ജിമയിൽ ഈവക വൈഷമ്യങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുമില്ല. "കാന്നവല്ലി"കളിൽ 'കാന്നനം' അധികമാണ്. "തപോ
വനത്തിന്നാകെത്തന്നെ ഈ അവസ്ഥയാണു കാണുന്നത്" എന്നു
പറഞ്ഞുവെച്ചതിനെ ഉപാദേശിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ടു
ചെയ്യുന്നത്. ഈ അംശം വള്ളത്തോളിന്റെ "വനവല്ലിക"കളിലും
ഉണ്ട്. "കണ്ണിർക്കണ"ത്തിലെ 'കണ്'വും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. വള്ള
ത്തോൾപ്പദ്യം അത്യന്തം ഹൃദ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം സീതാപരി
ത്യാശംഭട്ടത്തിലുള്ള

"ഏതൊരു മയൂരം കുസുമമാതിവു കാ
ദഭാനുപാത്താൻ വിജയഹരിന്ദുഃ
തന്യാഃ പ്രപന്ന സമദുഃഖഭാവ-
മത്യന്തമാസീദദീനം വനേപി"

എന്ന രാജവംശശ്ലോകത്തോടു് കൈവിയം സമാനാത്മകമാണ്.

അതിലും 'ഫരിസ്ത്' എന്നു കാണുന്നത് ആറന്മുളയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടേണ്ടതാണ്.

കാശ്യപൻ ഭൃഷ്യന്തനായക്കന്ന സന്ദേശം:—

"മുന്നേതാനിഹ ഞങ്ങൾ സംയമധന-
നമാരന്നതം തിൻകലം

തിന്നിൽ സ്നേഹമീവരുക ബന്ധുക്രമമ-
ന്നെല്ലാം ശരിക്കോളൂ നീ
കന്നായുള്ള നിലയ്ക്കു നോക്കുകിവളെ
ദൂരാനു രൂപാദരം

പിന്നെബ് ഭാഗ്യമണപ്പതാണതു വധു-
ബന്ധുക്കളോതീടൊലാ."

(ആറന്മുള)

ധന്യം തൻകലമെന്നതു; ശമധന-

നാർ ഞങ്ങളെന്നുള്ളതും,

തിന്നിൽ സ്നേഹമീവരുക ബന്ധുക്രമമ-
ല്ലെമ്മട്ടമെന്നുള്ളതും

നന്നായേത്തു ഭവാൻ ഗ്രഹിക്കുകിവളെ-
സ്സാമാന്യപതിജനേ;

പിന്നെബ് ഭാഗ്യവിധേയമപ്പാമതെ-
നോടതണ്ടു പെൺകുറുകാർ?

(വള്ളത്തോൾ.)

ഭായ്മാരിൽ സാമാന്യമായ പ്രതിപത്തിയോടുകൂടി അങ്ങു ഇവളെ ഭവിക്കണം എന്നാണു മൂലാത്ഥം. ഭായ്മാരിൽ യുക്തമായ ആദരവാടുകൂടി സാമാന്യനിലയിൽ (കന്നായുള്ള നിലയ്ക്കു) നോക്കണമെന്നു ആറന്മുള. സാമാന്യപതിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രഹിക്കണമെന്നു വള്ളത്തോൾ. മൂലത്തിൽ പ്രതിപത്തിയുടെ വിശേഷണമായുള്ള 'സാമാന്യം' തർജ്ജിമകളിൽ പതിവിശേഷണമായിട്ടാണു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭൃഷ്യന്തൻ ശകന്തളയെ പതിമാരിൽ കന്നായിട്ടു വീക്ഷിക്കണമെന്നോ ഗ്രഹിക്കണമെന്നോ അല്ല കാശ്യപന്റെ വിചക്ഷ. അതു പറയാതെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മകളെ വേളികഴിച്ച് പുരുഷനോടു പിന്നെ അവളെ പതിയായി സ്വീകരിക്കണമെന്നു കാശ്യപനല്ല എത്ര

പിതാവും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. ഭൃത്യന്മാർ ശാകുന്തളത്തിൽ പ്രതിപത്തിയുണ്ടാകണമെന്നാണു കാശ്യപന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിപത്തിയെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. വിശേഷപ്രതിപത്തി വേണമെന്നു ആഗ്രഹമില്ലാത്തതിനാലല്ല. വിശേഷപ്രതിപത്തിയുണ്ടാവുന്നതു ഭാഗ്യവശമാണെന്നു; അതു വധുവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നതു ഭംഗിയല്ലല്ലോ എന്നാണഭിപ്രായം. ഇങ്ങനെ സാമാന്യപ്രതിപത്തിയുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കൗമുദിയുണ്ടാണെന്നു പൂർണ്ണമംഗലംകൊണ്ടു പറയുന്നതു്. ഞങ്ങൾ സംഗമനന്മാരാണ്, അങ്ങയുടെ കലം ഉന്നതമാണു്, അങ്ങനെയുള്ള ഇവളുടെ ആ സ്നേഹപ്രവാഹം ബന്ധുകൃതമല്ലഭംഗം. ഈ മൂന്നു സംഗതികൾ നല്ലവണ്ണം ആദ്യം ചിന്തിക്കണം. നല്ലൊരു രാജാവിൽനിന്നു നല്ലൊരു രാജാക്കന്മാർ അകൃത്രിമസ്നേഹത്തോടുകൂടിയ ഒരു കന്യകയെ വേട്ടാൻ അവളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രതിപത്തിയുണ്ടാകുന്നതു് ഉചിതമാണെന്നു ഹൃദയം ഈ പദ്യത്തിന്റെ മൂലത്തിന്നു പലതരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളും വാച്യമായും വ്യംഗ്യമായും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷെ ആരും അതിനോടു യോജിക്കുന്നില്ല. "മർദ്ദയായ കരതംഗമെന്ന മതി എന്നു വെക്കുകയാണു നല്ലതു് എന്നാണു പരിഭാഷകന്റെ പക്ഷം" എന്നു ടിപ്പണകാരൻ പറയുന്നു. ഏകിലും "അങ്ങനെ പേരെന്നു തോന്നുന്ന പക്ഷെ ആ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ഭാഷാ പദ്യവും നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്" എന്നു പറഞ്ഞു ടിപ്പണകാരൻ ആവക അർത്ഥങ്ങൾ വിചാരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ പക്ഷം സർവ്വസമ്മതമാകുമെന്നു പരിഭാഷകനാണെന്നു വിശ്വാസമില്ലെന്നു് ഇതുകൊണ്ടു വ്യക്തമാണു്. വള്ളത്തോളിന്റെ ടീകാകാരൻ വാച്യം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം "നന്നായോത്തു്" എന്നതിൽ രാജാവിന്നൊരു താക്കീതുകൂടികാശ്യപൻ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു വ്യംഗ്യമായ കരതംകൂടികാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്:— "ഞങ്ങൾ വേണ്ടുപോളം തപശ്ശകതിയുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന നിഗ്രഹമോ അനുഗ്രഹമോ, രണ്ടായാലും, അങ്ങയ്ക്കുമാത്രമല്ല, ധന്യമായ ഒരു വംശത്തിന്നു മുഴുവനാണു്! അങ്ങോ, സ്വയം വന്നു ബന്ധുക്കളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടം അനുപ്രാപിക്കുകയേ ചെയ്യാതെയാണു് ഇവളുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിച്ചതു്; അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്കിതിൽ യാതൊരൊഴികഴിവുമില്ല! എന്നാൽ ഇതൊക്കെചെയ്യ, ഞങ്ങൾ കടന്നെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല; ഇവളെ

മറ്റു പതിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവളായി ഗണിച്ചാൽ മതി - ഇത്യാദി". ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വ്യംഗ്യാത്മം പ്രസ്തുത ശ്ലോകത്തിനു തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ 'വിചിന്ത്ര' എന്ന ക്രിയയുടെ കർമ്മങ്ങളായ 'അസ്താൻ' 'കലം', 'സ്നേഹപ്രവൃത്തി' എന്നിവയ്ക്കും വിചിന്തനക്രിയയ്ക്കും കവിനല്ലിയ വിശേഷണങ്ങൾക്കു പ്രയോജനം മതിയാകാതെ പോകും. ഭൃഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ തന്റെ അറിവുകൂടാതെ പരിഗ്രഹിച്ചതിനെ കാശ്യപൻ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ആദ്യേഹത്തിന്റെ ഉദാസീനത കാശ്യപൻ അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, യഥാശ്രതമായ അർത്ഥത്തിൽനിന്നു കവിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്നോടും അധികം ഗൗരവം തോന്നിക്കുന്ന ഒരുതരം ഇതിൽനിന്നു ധ്വനിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയായാലേ കാശ്യപൻ കുറച്ചുനേരം മനസ്സിരുത്തി ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയ "മാന്വനായ ഭൃഷ്യന്തനു ശരിയാക്കാതെ സന്ദേശം" ആകരുള്ളു. മാന്വനായ ഒരു പുരുഷൻ മാന്വനായ ഒരാളുടെ മകളെ 'ഗാന്ധർവ്വ'മായി വിവാഹം ചെയ്തു എന്നും പിന്നെ വിവരമൊന്നുമറിയിക്കാതെ ഗൃഹപ്രവേശത്തിനു വൈകിക്കുന്നു എന്നും അപ്പോൾ കന്യാപിതാവു് അദ്ദേഹത്തിനു് ഒരഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുന്നു എന്നും വിചാരിക്കുക. എഴുത്തിൽ തന്റെയും ജാമാതാവിന്റെയും മാന്വതയ്ക്കു ഹാനി വരുത്തുന്നതോ ജാമാതാവിനെ മുഷിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ അർത്ഥം വരാതിരിപ്പാൻ അദ്ദേഹം മനസ്സിരുത്തുമെങ്കിലും ചേണ്ടിവന്നാൽ "ലോയർ നോട്ടീസ്സ്"യപ്പാനും പ്രവഹാരം കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ താൻ ഒരുക്കമുണ്ടെന്നും ധ്വനിക്കാതിരിക്കുമോ? അതിരിക്കട്ടെ. ഈ സന്ദേശത്തിൽ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ പറയുന്ന വ്യംഗ്യാത്മം 'മയ്യാദ'യായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നു കരുതുന്ന ആരൻ മൂലത്തിൽനിന്നു കവിഞ്ഞ് 'മുന്നേതാൻ' എന്നൊരു പദം കൂട്ടിച്ചേർത്തും അതിനെപ്പിടിച്ചു പിടിക്കുകാരൻ കാശ്യപന്റെ ധ്വനസ്ഥിതിയുടെ പഴമയെ പുകഴ്ത്തിയതും മറ്റും കുറെ എരിപ്പോയില്ലേ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. വള്ളത്തോൾ "വിചിന്ത്ര" എന്നതിന്റെ പ്രഥമകർമ്മമായ 'അസ്താൻ' എന്നതിനെ രണ്ടാമത്തേതാക്കിയതും ശരിയായില്ല.

(തുടരും)