

2 JUL 1938

THE GURUNATHAN ഗുരുനാഥൻ

L. No. 85/15-7-26.

പുസ്തകം 17	1113 വൃത്തികൾ	ലക്കം 4
------------	---------------	---------

വിദ്യാഭ്യാസവിശിഷ്ടകൃത്യരത്നമാലാപകാനാം സദാ
വിദ്യാഭ്യാസരം വഹിച്ചുവരും വിദ്യാത്മികലോകത്തിനും
വിദ്യാലോലുപരായ മറ്റു ജനസാമാന്യത്തിനും പരമമായ
വിദ്യാസങ്ഗ്രഹസമ്പൂർണ്ണ ഗുരുനാഥായം സഹായം ഭൂവി.

വിഷയവിവരം.

1.	വിദ്യാത്മികളും പണിമടക്കും	...	145
2.	കൈരളിയുടെ വൈദേശികസ്വത്വം	...	148
3.	ഹിന്ദിസാഹിത്യത്തിലേ ചില പദ്യകൃതികൾ	...	152
4.	ചതുരംഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം	...	156
5.	മാതാപിതാക്കന്മാർ വഞ്ചിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ	...	163
6.	വാഗ്ഭാസനഗുരുക്കളുടെ വാചാടതം	...	169
7.	മാതാഭാസം ഗ്രാമോലാഭരണകേന്ദ്രം	...	179
8.	വിദ്യാഭ്യാസം വഴിക്കു സർവ്വലോക സൗഹൃദപ്രചരണം	...	183

ചിന്താസന്താനം (ഒന്നാംഭാഗം.)

പതിയ പതിപ്പ്.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:- ആർ. ഈശ്വരപിള്ള ബി. എ.

വില അണ 10.

കുമാരനാശാന്റെ പദ്യകൃതി മഴുവനം
1-ാം, 2-ാം വാല്യങ്ങൾ.

1-ാംവാല്യം	...	...	...	3	8	0
2-ാംവാല്യം	...	...	...	4	0	0
രണ്ടുകൂടി ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക്	...	...	...	7	0	0

ആശാന്റെ മറ്റു ചില കൃതികൾ.

കരുണ	0	6	0	കയിൽ	0	2	0
ലീല	0	10	0	പുഷ്പവാടി	0	6	0
മണിമാല	0	6	0	ഭരതസ്ഥ	0	8	0
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി	0	8	0	വനമാല	0	12	0
രണ്ടു ചണ്ഡകൃതികൾ	0	4	0				

അദ്ധ്യാപനസംബന്ധമായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ.

അദ്ധ്യാപനസാഹ്യം

അദ്ധ്യാപനാങ്കുരം.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:-

ഗ്രന്ഥകർത്താ:-

എൻ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള B. A., L. T.

എൻ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള B. A., L. T.

വില അണ 8.

വില അണ 6.

ഈശ്വരപിള്ളാസം പുസ്തകശാല, പറവൂർ.

ഇരുന്നാഥൻ

പാട്ടം 17

1113 വൃത്തികം

ലക്കം 4

വിദ്യാത്മികളും പണിമടക്കും.

(അർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

ഇക്കാലത്തു വിദ്യാലയങ്ങളിലും തൊഴിൽശാലകളിലും ജനങ്ങൾ സംഘടിതമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിനായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവലംബിക്കുന്ന ഒരു പകരണമാണ് പണിമടക്ക് എന്നു പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അധികൃതന്മാരും അധികാരത്തിനു വിധേയരായിരിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു മത്സരമാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇത്തരം പണിമടക്കുകൾ ഇതേവരെ സാധാരണയല്ലായിരുന്നെന്ന് വെന്ന് വരികിലും ഇതുകൊണ്ടു ഇപ്രകാരമുള്ള മത്സരങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ചിന്തനീയങ്ങളായിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇതിലേക്കു പ്രധാനമായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാരണം വിദ്യാത്മികളുടെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രസരിപ്പിനു പ്രവൃത്തി മാർഗ്ഗം നൽകാതിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാത്മികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സപാതന്ത്ര്യം നൽകാതെ അടക്കിഭരിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇപ്രകാരമുള്ള സീമാലംഘനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. യുവാക്കന്മാരിൽ സപാഭാവികമായി വലിച്ചു വരുന്ന ഈ പ്രസരിപ്പിനെ അമർത്തിവയ്ക്കാതെ നിർമ്മമമാർഗ്ഗം നൽകുന്നതായാൽ ഈ പ്രതിയാനം ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു അധികൃതന്മാർ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. മനശ്ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിലും പുറത്തും യുവാക്കന്മാർക്കു ഉല്ലാസത്തിനും ഉന്മേഷത്തിനും ഉതകുന്ന വിനോദങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആ വഴിക്കു വ്യാപരിക്കേണ്ട ശക്തികളെല്ലാം എല്ലുപ്ലാ കിട്ടുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ഇടയാകുന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു വിദ്യാലയങ്ങളിലും അവയുടെ പരിസരങ്ങളിലും വിദ്യാത്മികൾക്കു അവരുടെ ശാരീരികവും മാന

സികവുമായ ശക്തികളെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ട സൗകര്യം നൽകണം.

വിദ്യാലയങ്ങളിലേയും കാളേജുകളിലേയും ഇപ്പോഴത്തെ പരമ്പരാസംഭവവും വിഷയബഹുലവുമായ പാഠപദ്ധതി നിമിത്തം മനസ്സിന്റേയും ദേഹത്തിന്റേയും സ്വച്ഛന്ദവിഹാരത്തിനു തീരെ സൗകര്യം നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു വിദ്യാലയങ്ങളോടു സംഘടിപ്പിച്ചു വിനോദയാത്രകൾ, വിരുന്നസല്ക്കാരങ്ങൾ, സ്കൂട്ടുപ്രസ്ഥാനം, കായികാഭ്യാസങ്ങൾ, സാഹിത്യസമ്മേളനങ്ങൾ, നാടകീയസംഘങ്ങൾ, വായനശാലകൾ മുതലായവ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ശക്തികളെ യഥാമാർഗ്ഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനു പര്യാപ്തമായിരിക്കും. ഇവയിൽ പലതും ഇപ്പോൾ നാമാമാത്രമായിട്ടെങ്കിലും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നെങ്കിലും അവയ്ക്കു വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകന്മാരും തമ്മിൽ സൗമനസ്സു മില്ലായ്മയും ഇതിലേക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാരണമാണ്. ഇതിനും പുറമെ അദ്ധ്യാപകന്മാരും അദ്ധ്യേതാക്കളും തമ്മിൽ അവശ്യമായി വേണ്ടതായ രമ്യതയുടെ അഭാവവും കുട്ടികളുടെ മനസ്ഥിതിയേയും സ്വഭാവത്തേയും കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയും മൂലം അവർ തമ്മിൽ ഐക്യഭാവം ഇല്ലാതാവുന്നു. ഇത് ഒരനഭിലാഷനീയമായ അന്തരീക്ഷത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു അദ്ധ്യാപകന്മാരും അദ്ധ്യേതാക്കളും തമ്മിൽ ഒരു സുസ്ഥിരമായ സൗഹൃദഭാവം സൃഷ്ടിച്ചു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിദ്യാലയാധിക്രമന്മാർ സഭാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ കേവലം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജ്ഞാനവിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല. അവരുടെ നാനാമുഖങ്ങളായ മാനസികവും കായികവും ആയ ശക്തികളെ വികസിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ കൃത്യബോധം, സമാഗ്ഗതിഷ്ട, കാർയ്യപ്രാപ്തി മുതലായവയെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും അവർ ലോകോപകാരികളായി വർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം സുശിക്ഷിതരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു കൂടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. ഈ തത്വം സഭാ മുമ്പിൽ വച്ചുകൊണ്ടു വേണം അധികൃതന്മാർ വിദ്യാലയത്തെ ഭരിക്കുവാൻ.

പണിമുടക്കു എന്നുള്ളത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പുവരെ അജ്ഞാതമായിരുന്ന ഒരു ആയുധമായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലഭേദം കൊണ്ടും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ മാറ്റംകൊണ്ടും ജനങ്ങൾ ഏകാധിപത്യത്തെ വെറുക്കുകയും ജനാധിപത്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുതു

ടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകമനസ്ഥിതിയുടെ ഒരു രൂപഭേദമാണ് ഇന്ന് പണിമുടക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം. ഇത് അധികൃതന്മാരുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞും അധികാരവിധേയന്മാരുടെ സംഖ്യ കൂടിയും ഇരിക്കുന്ന തൊഴിൽശാലകൾ മുതലായ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇന്ന് സാധാരണ കാണാനുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കാണുന്ന പണിമുടക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് മാത്രമാണ്. ഏതു സ്ഥാപനത്തിലും പ്രായേണ ഇതുതീർന്നുപോകുന്നത് ഭരണകർത്താക്കന്മാരും ഭരണീയരും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളും രസക്ഷയവും കൊണ്ടാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വിധം ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഒരു വിദ്യാത്മിയെ അയാളുടെ വല്ല തെറ്റിനും ശിക്ഷിക്കുകയോ വിദ്യാത്മികൾ അവരുടെ അവകാശമെന്ന നിലയിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷയെ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇത്തരം പണിമുടക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് അധികൃതന്മാർ നോക്കേണ്ടത്. ഇതിനു പ്രധാനമായി വേണ്ടത് വിദ്യാത്മികളിൽ സുശിക്ഷിതമായ ഒരു കൃത്യബോധത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്കു പല മാർഗ്ഗങ്ങളും അധികൃതന്മാർ അനുവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനമായി വേണ്ടത് അദ്ധ്യേതാക്കളിൽ സ്വവിദ്യാലയത്തിനോടു ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിച്ചു. ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ നിർമ്മലയശസ്സിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആദരിക്കുന്നതിനും അതിനെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു പൂർവ്വാധികം നൈർമല്യത്തോടുകൂടി സംക്രമിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്കുള്ള ചുമതലാബോധത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതായാൽ പലപ്പോഴും അലക്ഷ്യഭാവത്തിൽ ഉള്ള ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും വിദ്യാത്മികൾ വിരമിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനു പ്രധാനമാർഗ്ഗം അദ്ധ്യാപകന്മാരും അദ്ധ്യേതാക്കളും കൂടെക്കൂടെ സമ്മേളിക്കുകയും, വിദ്യാത്മികൾക്കു തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു അതിന്റെ ഭരണവിഷയത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരമായിരുന്നാൽ വിദ്യാലയത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കോ തിന്മയ്ക്കോ ചുമതല വിദ്യാത്മികൾക്കു കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും തന്മൂലം പണി മുടക്കു മുതലായ അനാശാസ്ത്രസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കാൻ അവരുംകൂടി സൂക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഇപ്രകാരമൊന്നുമല്ലല്ലോ. അധികൃതന്മാരും അധീനന്മാരും അന്യോന്യസൗഹൃദം കൂടാതെയും പരസ്പരം സമ്മേളിക്കാതെയും ഭരണവിഷയത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകാതെയും വർത്തിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ട മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ

പണിമുടക്ക് എന്നുള്ള ദുരവസ്ഥ കൂടാതെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പണിമുടക്കും അവരുടെ സൽപേരിനും സമാധാനത്തിനും നിലയ്ക്കും എത്രമാത്രം ഹാനികരമാണെന്നും എത്രമാത്രം സമയം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശക്തി, ഇവയെ ദുർവ്വയം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതായാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ ആലോചനയ്ക്കു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും. അധികൃതന്മാരും ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ക്ഷേമപ്പതിരങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കും.

കൈരളിയുടെ വൈദേശികസ്വപത്ത്

[വിചാൻ വൈ. നാരായണയ്യർ.]

(തുടർച്ച)

പട്ടാളം:— തനിദ്രാവിഡമെന്നപോലെ തോന്നിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ബറ്റാലിയൻ—Battalion തന്നെ നമ്മുടെ പട്ടാളം. ഇംഗ്ലീഷ് പദവും “Battle” ഹൈന്ദവധാരയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്നും ആംഗലനിലുണ്ടുവരികാണെന്നും.

പേഷ്വാര:— പെർഷ്യൻ പദത്തിന്റെ തത്സമം. മൂലത്തിലെ ‘ശ’ ഇവിടെ ‘ഷ’യായി മാറിയെന്നു മാത്രം. പേശ് എന്നാൽ ‘സമക്ഷം’ എന്നർത്ഥമാണത്രേ. സമക്ഷത്തിലെ സമകാരി എന്നർത്ഥം. ഹിന്ദി, ബംഗാളി ഇവയിലും ‘പേശ്കാർ’ ഉണ്ട്.

കച്ചേരി:— ഇതും പെർഷ്യനാണ്. ‘കാഹ്ലാരി’ എന്നു മൂലം. ‘കഹ്ലാരി’ എന്നു ഹിന്ദി. സദുശരൂപങ്ങൾ ഉത്തരഇൻഡ്യൻ ഭാഷകളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ‘ആഫീസ്’, കോടതി എന്നു നാനാർത്ഥം.

ഫൗസദാർ:— അറബിലെ ‘ഫൗസൂം’ പെർഷ്യൻ ‘ദാഅ്’ ചേർന്ന ഫൗജദാരായി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ‘ഫൗസദാർ’ എന്നും ഒരു പദം കാണുന്നു. നാണയത്തിന്റെ ഒരു പരിശോധിക്കുന്നവൻ എന്ന് അതിനർത്ഥം. ഈ രണ്ടിൽ ഏതാണ് മലയാളത്തിലെ ‘ഫൗസദാർ’ എന്നറിവില്ല. ഉർദുവിലെ ‘ഫൗജ്ദാർ’ സേനാപതിയാകുന്നു.

നങ്കൂരം:— പെർഷ്യൻ ‘നങ്ഗർ’ മലയാളത്തിലെ ‘നങ്കൂരം’ ആയി. ഇംഗ്ലീ

- ഷിപ്പും 'Anchor' എന്നുണ്ട്.
- അഹിൻ:— സംസ്കൃതത്തിലെ 'അഹിഹേനം' ഇങ്ങനെ മാറി.
- മാമൂൽ:— അറബിലെ 'മുഹൂല' ഈ രൂപം ധരിച്ചു. 'മാമൂലി' എന്നു ബംഗാളി. ആചാരം, നടപ്പ് എന്നു അർത്ഥം.
- മേനാ:— 'മാ ഉതന' എന്നു അറബി; പടവ് എന്നു അവിടത്തെ അർത്ഥം. 'മിയാനാ' എന്നു ഹിന്ദി. ഹിന്ദി വഴിയായിരിക്കണം മലയാളത്തിൽ വന്നത്. നേരിട്ട് അറബികൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതുമാകാം. മൂലാർത്ഥം Transporting vessel ആണ്.
- മുൻസിഫ്:— അറബിൽ ന്യായാധിപൻ. യോഗ്യൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. ആദ്യത്തെയർത്ഥം മലയാളത്തിലും യോജിക്കുന്നു.
- പാദുഷാ:— 'ബാദ്ഷാഹ്' എന്നു പെർഷ്യനിൽ. ചക്രവർത്തി എന്നർത്ഥം. 'ദില്ലിബാദുഷാ' ഡൽഹി ചക്രവർത്തിയാണല്ലോ!
- റോട്ടി:— 'റോടി' എന്നു സംസ്കൃതപദം.
- ബന്റോവസ്ത്:— 'ബന്റോബസ്ത്' എന്നു പെർഷ്യൻ പദം. സ്ഥിരീകരണം-ഏല്പാട്, ശത്രുക്കളെ എന്നർത്ഥം. 'പോലീസിന്റെ ബന്റോവസ്തിലാണ്' എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ-മേൽ നോട്ടത്തിൽ എന്നാശയം. മൂലാർത്ഥവുമായി ഏറെക്കുറെ സാമ്യമുണ്ട്.
- ബഹദൂർ:— 'ബഹാദൂർ' എന്നു പെർഷ്യൻ. വീരൻ-ശൂരൻ എന്നർത്ഥം. ഹിന്ദിയിലും ഉണ്ട്; ധീരാത്മത്തിൽ ഇൻഡ്യൻരാജസേവാനിരതന്മാർക്കു ഗവണ്മെൻറു ഈ ബിരുദനാമം ഒഴുപചാരികമായി നൽകുന്നു.
- ചവുക്ക:— യവനഭാഷയിലെ 'ചൗകി' ഹിന്ദി; ബംഗാളി എന്നിവയിലും നടപ്പുണ്ട്. 'ചതുഷ്കി' എന്ന കാവൽസ്ഥലപര്യായമായ സംസ്കൃതപദവും ഗ്രീകപദവും ആ ഭാഷകളുടെ പ്രാകൃതസാഹോഭ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചതുഷ്കിയുടെ തത്സമമാണ് മലയാളത്തിലെ ചവുക്കയെന്നു പറയുന്നതിലും അസാംഗത്യമില്ല. കാവൽസ്ഥലം പോലീസുസ്റ്റേഷൻ എന്നു ഇതരഭാഷകളിലെ അർത്ഥം. ഇവിടെയാവട്ടെ അബ്കാരിവകുപ്പിലെ കാവൽസ്ഥലമായി. പട്ടാളം, പോലീസ്, കലാൽ ഇവ മൂന്നും ഒന്നായിരുന്ന കാലത്തായിരിക്കണം ഈ പദം ഭാഷയിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചത്.
- പാരാ:— 'പാഹാരാ' എന്നു ഉത്തരഇൻഡ്യൻ പദം.
- തകരാർ:— അറബിലെ 'തക്രാർ'. തക്കം-വഴക്ക് എന്നു മൂലാർത്ഥം. കഴപ്പം, താറ്റുമാറ്റം, തെറ്റം-എന്നീ അർത്ഥത്തിലാണ് നാം പ്രയോഗിക്കുന്നത്.

തമാശ:— തമാശാ എന്നു പെർച്ചുൻ. വിനോദം, നേരംപോക്കു—എന്നർത്ഥവും.

ഭല്ലാൽ:— 'ഭാലാലി' എന്നു അറബിക്. തരക്, തരകത്തൊഴിൽ എന്നർത്ഥം. ക്രയവിക്രയാദികളിലെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ നിന്നു നേടുന്ന ആദായം എന്നു നിർവ്വചനം.

ഭിവാൻ:— പെർച്ചുൻ 'ഭേവൻ'; അറബിക് 'ഭിവാൻ'. അറബിലെ അർത്ഥം രാജസഭ. ജനിയുടെയോ രാജാവിന്റെയോ മുഖ്യകാര്യസ്ഥൻ എന്നു പെർച്ചുൻ അർത്ഥം. ഈയർത്ഥം മലയാളത്തിന്നോടൊത്തുരിക്കുന്നു. 'ഭേവാനി' ഭിവാന്റെ ആഫീസും.

നഗരാ:— പെരുമ്പറ. നാഗ് രാ, നകാരാ എന്നിങ്ങനെ അറബുപദം.

നവാബ്:— നബാബ്, നവാബ്, നഭാവ്, ഇങ്ങനെ പല പ്രയോഗവും മലയാളത്തിൽ ഒരേ പ്രബന്ധത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്.

'നബാബ്' 'നായിബ്' എന്നു അറബിലും രണ്ടു പ്രയോഗമുണ്ട്. രാജാവ്, രാജപ്രതിനിധി എന്നു അർത്ഥവും രണ്ടു.

ശാപ്പ:— 'സറാഫ്' എന്നു അറബിക്. ഖജനാവിൽ ഈ ഉദ്യോഗം ഇടക്കാലം വരെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പേരു മാറിട്ടുണ്ടാകാം. നാണയനോട്ടക്കാരൻ എന്നർത്ഥം. ഇംഗ്ലീഷിലും ധനവിനിയമപരമായ ഏർപ്പാടുകളിൽ Shroff-നെക്കാണു. A banker or money changer in India, A money Lender എന്നു നാമരൂപത്തിലും, To inspect the quality of Coins (നാണയശോധനം) എന്നു ക്രിയാരൂപത്തിലും പ്രയോഗമുണ്ട്.

ജോലി:— ഇതു സംസ്കൃതമല്ല. തമിഴിൽ 'ചോലിയെപ്പാത്തുപ്പോ' എന്നു സംഭാഷണപ്രയോഗമുണ്ട്. നിന്റെ പാട്ടു നോക്കിപ്പോ എന്നർത്ഥമാണു്. ഉത്തരഇൻഡ്യൻ ഭാഷകളിൽ 'ജോലി'യുണ്ടോ എന്നു റിയുന്നില്ല. അറബിൽ 'ജഅലു' എന്നൊരു പദം ചെയ്യുക, ഉണ്ടാക്കുക, ചിന്തിക്കുക എന്നീയർത്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ടു്. അർത്ഥസാദൃശ്യവും ശബ്ദസാമ്യവും കൊണ്ടു് അതുതന്നെ മലയാളത്തിൽക്കടന്നിരിക്കണമെന്നു അനുമാനിക്കാം.

ഡപ്പാ| ഡപ്പി)—കണ്ണാടി, കണ്ണട ഇവക്കുള്ള സാമോദയം പോലെ ഡപ്പാ; ഡപ്പി എന്നിവയുമാണു്. ഈ പദങ്ങൾക്കു വടക്കൻ മലയാളത്തിൽ പ്രചാരം വിരളമായിരിക്കാം; തെക്കൻ ഇവ പരിചിതമാണു്. മണ്ണെണ്ണ ഡപ്പാ, പൊടി ഡപ്പി ഇവ യഥാക്രമം പാട്ടയും ചിമിഴു

ആകുന്നു. ഫിനിയിൽ 'ഡബ്ബി' എന്നാൽ ചെറിയപെട്ടി, 'ഡബ്ബാ' വലിയ പെട്ടി. ഭാഷയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾക്കു ഇണക്കമുണ്ടെങ്കിലും 'ഡബ്ബാ' ലോഹപ്പെട്ടിയായിപ്പോയി.

പാട്ട്:— ഫിനിയിലെ 'പാട്ടാ' പലകയാണ്. നമ്മുടെ തകരപ്പാട്ടയോടു ഇതിനു പൊരുത്തം കാണുന്നില്ല. ശബ്ദസാമ്യമുണ്ടുതാനും.

പത്തേമാരി:— ഉദ്ഭവസ്ഥാനം നിശ്ചയമില്ല. "PAT TIMAR" എന്നുള്ള ഒരു തീപ്പട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ മുഖചിത്രം പാക്കപ്പലാണ്. ഉത്തരഇൻഡ്യാക്കാർ Krishna Kanta എന്നെഴുതിയാൽ 'കൃഷ്ണകാന്ത' എന്നു വായിച്ചുകൊള്ളണം. T-ക്കു തകാരധപി കൊടുത്താൽ മുൻപറഞ്ഞ പദം 'പാത്തിമാർ' ആണ്. പാത്തിമാരും പാക്കപ്പലും പത്തേമാരിയും തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പത്തേമാരിയുടെ മൂലം 'പാത്തിമാർ' എന്നു ഉടഹിക്കണം. അറബികൾ മുഖാന്തരം മലയാളികൾ 'പത്തേമാരി' യെ ആദ്യമായ് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് അറബിഭാഷയിൽ ഇതു കാണാൻ ന്യായമുണ്ട്. ലേഖകനു ശരിയായ രേഖ കിട്ടിയിട്ടില്ല.

ഗോസായി:— 'ഗോസ്വാമി' എന്നതിന്റെ ഉത്തരഇൻഡ്യൻ തത്ഭവമായ ഗോസാഇ. ഒരു കൂട്ടം ഭക്തന്മാർ. തീർത്ഥാടനക്കാരായ ഉത്തരഇൻഡ്യക്കാരെയെല്ലാം നാം 'ഗോസായി' പദംകൊണ്ടു വ്യവഹരിക്കുന്നു.

കണ്ടോമുഗം:— സംസ്കൃതത്തിലെ 'ഗണ്ടാരമുഗ'ത്തിന്റെ തത്ഭവം.

വരാന്ത:— പെർഷ്യൻ 'ബാരാന്ദാ' ഉത്തരഇൻഡ്യൻ ഭാഷകളിലും ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലും Veranda, Verandah-എന്നു പകർന്നിരിക്കുന്നു.

ചാറ:— പെർഷ്യൻ 'ജാരാഹ്': ഇംഗ്ലീഷിലും 'Jar' എന്നായി. ഭരണി എന്നർത്ഥം.

ആസ്ത്രി, ആശുപത്രി—ഇംഗ്ലീഷ് Hospital.

[അസമാപ്തം]

ഹിന്ദിസാഹിത്യത്തിലേ ചില പദ്യകൃതികൾ.

(പണ്ഡിതർ ഈ: വി. രാമൻ നമ്പൂതിരി)

I. ഭാരതഭൂമി

ഭാരതഭൂവിതു നമ്മുടെയത്രേ

“സാരം” നമ്മൾക്കിതു ജീവനിലും.

ജനിഭൂ വെന്നിതിനേച്ചാലുവാ, —

മിതിലേ വാഴ് വതുനാമെല്ലാം.

നമ്മൾ കിഷ്ട്രതാൻ ജനി നൽകി;

നമ്മളിതിൻ മുതൽ തിന്നുവളർന്നു;

മതി; ഇതുനമ്മുടെ മാതാവേതു;

ഇതിനൊടു ചാർച്ച നമുക്കുണ്ടെന്നു.

ഇതിന്റെ മടിയിൽ വളർന്നിടുന്നു,

നമ്മളിതിൽത്താൻ വിലയില്ലെന്നു,

ഇതിൽ നാമേനറവു മാനന്ദിപ്പ,

മൃതിയിനിയിതിലേ വന്നുഭവിച്ചു.

നാമിവരതൻ പ്രിയ ബാലകരരേ,

നാമിവർത്ഥൻ പൊന്നോമനകളുമാം;

ഇവളെന്നും ഹിതകാരണിയത്രേ,

ഇവളുഴലാക്കെ ഹരിപ്പവളത്രേ.

അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു നമ്മോട്

“ഭാരതമാം നമ്മെപ്പുസവിചിത്രം”

ഇബ്'ദുനോ'ക്കല്ലാം പ്രസുവതേ,

നാമന്യോന്യം സോദരരേതേ.

നാമന്യോന്യം കലഹിയ്ക്കരുതേ,

നാം സൗഭാഗ്യം കൈവെടിഞ്ഞാലേ;

വല്ല പിണക്കവുമുണ്ടായാലും

തെളും സ്നേഹം പോകയുമില്ലേ!!

II. റോഡ് തുറന്നു III

റോഡേ! നീയെവിടന്നു വരുന്നു?
നീയെങ്ങോട്ടിനി നട കൊള്ളുന്നു?

എത്രത്തോളം നീണ്ടതു നിൻതന?
എത്ര വന്നു മലയും കണ്ടതു നീ
ഉത്തമനഗരം കണ്ടതുമെത്ര—
യത്ര കടന്നു പുഴയും തോടും?

കൂട്ടികളെത്ര കളിച്ചു നിന്മേൽ?
ഉത്സവമെത്ര നിരീക്ഷിച്ചു നീ?
എന്തിനവ ഞ്ഞാനാളാമോ നീ?
ഒന്നി തുണർത്താ, മാളാമെന്നാൽ.

ഞങ്ങളൊ ടോതുക, നല്ലവരെങ്ങനെ—
യെങ്ങുവസിച്ചു സ്രീപുരുഷന്മാർ?
രാജ ശ്രേഷ്ഠരധീശപരരൈവരവർ
വാദ്യം താക്കി നടന്നു നിന്മേൽ?

നിന്മേൽ ഭിക്ഷുക്കരെത്ര ചരിച്ചു?
നമ്മുടെ നിലയന്നേതുതരത്തിൽ?
ഞങ്ങൾ നടന്നു നടന്നു വലഞ്ഞേ;
നിന്നവസാനം കാണതു മില്ലേ;

അങ്ങനെ യൊരുവനെ യറിവീലല്ലോ,
നിന്നൊക്കൊണ്ടു സുഖം നേടാതേ!

ലോകം മുഴുവൻ നിന്നുടെ വീടാ
ണകിലുമാക്കിപ്പ ഖളമതി നിന്നിൽ,
കാൽ ഞ്ഞാഴിയല്ലോ കിട്ടുവതയാ, തവ
കാഞ്ഞാഴിയാ തെഴു മുരു മട്ടുനവു.

പാവപ്പെട്ട തരത്തിൽ ജീവിത —
മാവുകിലാദരമാളുക വിഷമം;
ഈവിധമാണിന്നത്തേ സ്ഥിതിഗതി,
കേവല മിക്സർ നീയറിവിലേ?

മൗനമിയന്നു വസിപ്പോനേതൊരു
ദീനത തന്നെ സഹിയ്ക്കുകവേണ്ട?

എന്തു പടഞ്ഞു കിടപ്പതുറോഡേ!
പൊതുവതിന്നിഹ നീയാളല്ലേ?

III പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പാഠം.

പൂക്കളിൽനിന്നു പഠിയ്ക്കു ചിരിയ്ക്കാൻ,
 പാടാനുകളിൽ നിന്നും; താഴെക്കിടന്നു
 തരുവിൻ കൊമ്പുകൾ കണ്ടു പഠിയ്ക്കുക
 തഞ്ചത്തിൽ തല താഴ്ന്നു; തുറന്നു
 കാരാടി പാത്തു പഠിക്കണമിളകലുറപ്പാക്കൂ
 മുലകമിളക്കലുമൊപ്പം; താഴെക്കിടന്നു
 ചേരുക-ചേർക്കുകയെന്നിവ പാലും
 ജലവും കണ്ടു പഠിക്കാം;
 സൂര്യരശ്മിയിൽ നിന്നു പഠിയ്ക്കണ-
 മുണരാനുണർത്തുവാൻ; താഴെക്കിടന്നു
 മരവും ലതയും പാത്തു പഠിക്കണ-
 മരമിടമേവനു മേകാൻ;
 വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കണ്ടു പഠിക്കുക
 സകലരുമായ് പ്രിയമേറാൻ;
 മയിലാഞ്ചിയിൽ നിന്നുററു പഠിക്കാം
 തൻനിറമേതിലും കേറാൻ;
 നാടിനുവേണ്ടിപ്പണിതു മരിച്ചാൻ
 നല്ലും മത്സ്യം പാഠം;
 ഇലപോയുള്ള മരങ്ങൾ പഠിപ്പി-
 ചിട്ടമഴലിൽ ധൂതികൊൾവാൻ;
 ഇരുളെത്രക്കു കളഞ്ഞിടാമെ-
 ന്നെയും ദീപം പറവു;
 പ്രാണികളെ സേവിയ്ക്കേണ്ടും വഴി
 പാരിതിൽനിന്നു പഠിയ്ക്കാം;
 ജീവിതമാർഗ്ഗപരോഗതി പാഠം
 ജലധാരയിൽ നിന്നിയലാം;
 ഓരോ മൃച്ഛിനുമുയരണമെന്നാം
 പുകപറയുന്നൊരു പാഠം;
 സജ്ജനചരിതം പാത്തു പഠിയ്ക്കാം
 സ്വപ്നചരിത്രത്തിൻ ഗ്രന്ഥം;
 വിപ്രിയമില്ലാത്തൊക്കെ നടത്താം
 മിപ്പട്ടത്തിൻ പാഠം!

IV വലിയവരുടെ വലിപ്പം

തന്നെ വലിയവനെന്ന് ചൊല്ലുന്നവൻ.

മന്നിൽ വലിയവനായ് ഗണിക്കപ്പെടും;

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

മറ്റൊരാളും ചൊല്പുതായൊരവനായ്.

ചതുരംഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

[ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ബി. ഏ., ബി. എൽ.]

ചതുരംഗക്കളിയുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് അവകാശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളവർ പലരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാചീനജാതിപുതുകാർ, ബാബിലോണിയാക്കാർ, അറബികൾ, ചീനന്മാർ, യവനന്മാർ, യഹൂദന്മാർ, റോമാക്കാർ, അയർലണ്ടുകാർ, വെയിത്സുകാർ, സിതിയന്മാർ, പാരസികർ, ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ, ഭാരതത്തിലെ ബുദ്ധമതക്കാർ എന്നിവർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നാകട്ടെ പണ്ഡിതലോകം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചതുരംഗം ഹിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള വാദമാകുന്നു. കോലാപ്പുരിലെ മി. ഫൽഡിങ്ക് അവിടെ നിന്ന് ഈയിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എ. ഡി. 18-ാം ശതാബ്ദത്തിലെ തിരുവെങ്കിടാചാതുര്യയുടെ “വിലാസമണിമഞ്ജരി”യും, എ. ഡി. 10-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ രചിച്ച ചതുരംഗത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കൃതിയും ഈ വാദത്തെ സംശയരഹിതമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രാവണന്റെ ഭാര്യയായ മണ്ഡോദരി രാമരാവണയുദ്ധക്കാലത്ത് ഭർത്താവിന്റെ വിശ്രമാവസരങ്ങളിലെ വിനോദത്തിനായി ചതുരംഗം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ ഉത്ഭവം എ. ഡി. ആറാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്താണെന്നു വിചാരിക്കുവാനാണ് വിശ്വാസ്യമായ തെളിവുള്ളത്. പ്രാചീനസംസ്കൃതസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ എ. ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബാണനാണ് ചതുരംഗത്തെപ്പറ്റി ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള സംഗതിയും ഇവിടെ സ്മരണീയമത്രെ. ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച ചതുരംഗക്കളി അതു ജനിച്ചയുടനെ തന്നെ പെർസ്യായിലേക്കു പോകുകയും അവിടെ നിന്ന് അറബികൾ മുഖേന അതു ലോകം ആസകലം പരക്കുകയുമാണു ചെയ്തത്.

ചതുരംഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഇൻഡ്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറുള്ള സിന്ധാണെന്നാണ് ഒരു പ്രസിദ്ധപ്രാചീനപാരസികഗ്രന്ഥമായ “നഫായിസ്-ഉൽ-ഹുന്റുൽ” (ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ) പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നു പണ്ഡിതലോകം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലെ പ്രസ്താവനയിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പെർസ്യായിൽ ചതുരംഗത്തെപ്പറ്റി പ്രചാരമുള്ള മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. എ. ഡി. 226-ൽ പെർസ്യായിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സാനിയസ്സൻ

രാജവംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായ ഉൽ-ശിരസ് ബാബകാൻ, നാർഡ്, അഥവാ, ബാഷ് ഗമ്മാസ് എന്ന കളി (ഇതു നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള 'നായം പുലിയം' എന്ന കളി പോലെയുള്ള ഒരു കളിയാണു്) കണ്ടു പിടിച്ചിരുന്നു എന്നും, ഇതു തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പാരസികർ തങ്ങളുടെ അയൽരാജ്യവാസികളായ സിന്ദേശക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വച്ച് വമ്പു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നും, ഇതു തുടരെ കേട്ടു സഹിക്കവയ്ക്കാതെ ആയപ്പോൾ, സിന്ദിലെ ഒരു രാജാവു് തന്റെ രാജധാനിയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനോടു് അതിനെക്കാരും പ്രയാസമേറിയതും കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തി വേണ്ടിവരുന്നതുമായ ഒരു കളി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു എന്നും തൽഫലമായി ജനിച്ചതാണു ചതുരംഗം എന്നുമാണു് പ്രസ്തുത ഐതിഹ്യം. ഉൽ-ശിരസ് കണ്ടു പിടിച്ച നാർഡ് എന്ന കളിയിൽ പാരസികരുടെ വഷ്ണുവിലുള്ള പന്ത്രണ്ടു സൈന്യമാസങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളും, അവരുടെ ചാതുര്യമാസത്തിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടു ദിവസങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ മുഹൂറകളും അതായതു്, കരുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കറുത്ത കരുക്കൾ കൃഷ്ണപക്ഷദിവസങ്ങളേയും, വെളുത്ത കരുക്കൾ ശുക്ലപക്ഷദിവസങ്ങളേയുമാണു് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. ഒരു കരു ഒരു ഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നു മറെറാന്നിലേക്കു മാറുന്നതു് വിധിയുടെ ശാസനം അനുസരിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളോടു് അവർ സദൃശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

“നഹായിസ് - ഉൽ-ഹൂന്തു” ലിൽ ചതുരംഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്കു് ഇനി കടക്കുന്നു. എ. ഡി. 531 മുതൽക്കു് 579 വരെ പാരസിക സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നവനും, പഞ്ചതന്ത്രവും മഹാഭാരതത്തിലെ ചിലഭാഗങ്ങളും പാരസിക ഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുവന്നതായ പ്രസിദ്ധപത്രവർത്തി കസ്രു അനുഷ്ഠിർവന്റെ സമകാലീനനും സാമന്തനുമായി ഭഖീത് അഥവാ, ഭഗീത് എന്നപേരുള്ള ഒരു ഹിന്ദു രാജാവു് സിന്ദു രാജ്യം ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നു. അക്കാലത്തു സിന്ദു പാരസിക ചക്രവർത്തികളുടെ മേൽക്കോയ്മയിൻ കീഴിലാണു ഇരുന്നിരുന്നതു്. യുദ്ധതല്പരനായ ഭഖീതനെ അശ്വപതിയും ഗജപതിയും കയറുന്നതു് അസാധ്യം ആക്കുന്ന ഒരു രോഗം പിടികൂടുകയുണ്ടായി. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിനു സദാസ്വസ്ഥമായി ഒരിടത്തു് ഇരിക്കേണ്ടിവന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ പണ്ഡിതസഭസ്സിലെ അംഗങ്ങളെ വിളിച്ച് തന്നെ യുദ്ധത്തെ സ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കളി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അവരോടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഇതുകേട്ടു പണ്ഡിതസഭസ്സിലെ ഒരു അംഗമായ സാഹസി അപ്പോൾ താൻ കണ്ടുപിടി

ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചതുരംഗക്കളിയുടെ കാര്യം രാജാവിനെ അറിയിക്കുകയും അതിന്റെ കരുക്കളെ പലകയും കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിനെ ആ കളിപ്പറമ്പിയിലേക്കും ചെയ്തു. ഇതുകണ്ടുസന്തുഷ്ടനായ രാജാവ് സാഹസിയോടു “നിങ്ങൾ ഇതിനുപ്രതിഫലമായി എന്തുചോദിച്ചാലും അതുതരാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടത്?” എന്നുചോദിച്ചു. സാഹസി ഇങ്ങിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. “എനിക്കു വേണ്ടത് തിരുമനസ്സ് ഉണർത്തിക്കാം. ചതുരംഗപ്പലകയിലെ ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു ഒറ്റമണിഗോതമ്പു വയ്ക്കണം. പിന്നീടു മറയ്ക്കും. അതിനടുത്ത ഖണ്ഡത്തിൽ അതിനിരട്ടിയായ രണ്ടു മണി ഗോതമ്പും, അതിനടുത്തുള്ളതിൽ നാലു മണിഗോതമ്പും, അതിനടുത്തതിൽ എട്ടു മണി ഗോതമ്പും വയ്ക്കണം. ഇങ്ങിനെ ഈ ക്രമത്തിൽ അതിലെ അറുപത്തിനാലു ഖണ്ഡങ്ങളിലും വയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടിവരുന്ന ഗോതമ്പു എനിക്കുതരുവാൻ അവിടന്നു കല്പിച്ചാൽ മതി.” ഇതു കേട്ടയുടനെ, രാജാവു പുല്ലുപഥരത്തിൽ സദസ്യരോടു “ഇങ്ങിനെ പറയുകയുണ്ടായി. “ഈ പണ്ഡിതനെ വില പിടിച്ചു സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ വിചാരം. പക്ഷെ, അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്കിൽ അങ്ങിനെയാകട്ടെ.” “എനിക്കു ഇതു മതി” എന്നു സാഹസി പറഞ്ഞതുകേട്ട രാജാവ് മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട അളവു ഗോതമ്പു കൊടുക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

അനന്തരം സാഹസിക്കു് എത്ര ഗോതമ്പു കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നു സിന്ധിലെ റവന്യൂ അധികാരികൾ കണക്കു കൂട്ടിനോക്കി. അപ്പോൾ അവർ അമ്പരന്ന് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് സാഹസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോളം ഗോതമ്പു് സിന്ധു രാജ്യത്തിൽനിന്നു കൊടുക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. രാജാവു് ഇതു ആദ്യം വിശ്വസിച്ചില്ല. ചില ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരെ വരുത്തി രാജാവു് സാഹസിക്കു കൊടുക്കേണ്ട ഗോതമ്പു കണക്കുകൂട്ടിച്ചു നോക്കി. അവർ ചതുരംഗപ്പലകയിലെ പതിനാറാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ സാഹസിക്കു 32760 മണി ഗോതമ്പു്, അതായതു് അഞ്ചു് സേർഗോതമ്പു കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നു രാജാവിന്നു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. 19-ാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, അതു് നാല്പതുസേർ അടങ്ങിയ ഒരു മന്നു ഗോതമ്പായി വലിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ നാല്പതാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതു 2970152, മന്നായിവലിച്ചു. ഇതു ഒരു നഗരത്തിലെ വിളവായി കണക്കാക്കി അവർ പിന്നെയും കണക്കുകൂട്ടി. ഒട്ടകം 64-ാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ 16777216 നഗരങ്ങളിൽ വിളയുന്ന ഗോതമ്പു് വേണ്ടി വരുമെന്നു അവർ രാജാവിനെ ധരിപ്പിച്ചു. ഇതു ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ഗോതമ്പു് കൃഷിയിൽ നി

ന്നുചേർക്കുന്നതല്ലെന്നും അവർ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. ഇത് അറിഞ്ഞ് രാജാവ് സാഹസിയെ വളരെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെറുപ്പം പ്രായമായവനെ

ഇങ്ങിനെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ചതുരംഗക്കളിയിൽ മുഴുകി ഭലിത് രാജാവു സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടി വന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്റെ മേൽ ഭക്തായിരുന്ന പാരസികചക്രവർത്തിക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കുവാനായി കറെ ആനകളെ കൊടുത്തയച്ചതിനോടുകൂടി ഒരു ചതുരംഗപ്പലകയും കരുക്കളും കൊടുത്തയക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാഴ്ചകൾ പെർസ്യായിലേക്കു കൊണ്ടുപോയിരുന്ന രാജദൂതനോടു തന്റെ ഒരു സന്ദേശവും കൂടി ചക്രവർത്തിയെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ ഭലിത് ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. അതിങ്ങനെയാണു്. “എന്റെ നാട്ടുകാർ കണ്ടു പിടിച്ച ഈ ചതുരംഗക്കളി എങ്ങിനെയാണു കളിക്കുന്നതെന്നു് ചക്രവർത്തി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായാൽ, ഞാൻ എന്റെ രാജ്യവും ഭണ്ഡാരവും ചക്രവർത്തിക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണു്. ഇതു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ചക്രവർത്തിക്കു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ചക്രവർത്തി എന്റെ കപ്പം ഇളച്ചുതന്നു് എന്നു ഒരു സ്വതന്ത്രരാജാവുക്കുവാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതാണു്.”

ഈ സമ്മാനങ്ങളും സന്ദേശവും ലഭിച്ചയുടനെ, കസ്രു അനുഷീർവൻ തന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോടു് ആ കളികളിക്കുന്നതു് എങ്ങിനെയാണെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. പക്ഷെ അവരിൽ ആർക്കും തന്നെ അതു കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ താൻ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന തന്റെ പ്രസിദ്ധനായ പഴയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാതും അനുഷീർവന്റെ സ്മരണയിൽ വന്നു. ബുസർയ്മിഹിരൻ എന്നായിരുന്നു ആ മന്ത്രിയുടെ നാമം. ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ തടവിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ അനുഷീർവൻ കല്പിച്ചു. പാരസികചക്രവർത്തിയിൽ സുപ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഈ മന്ത്രിവർണ്ണനെപ്പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അനുഷീർവന്റെ വാഴ്ചയുടെ പ്രാരംഭകാലത്തു് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു ദുസ്ഥനും കാണുകയുണ്ടായി. താൻ ഒരു കപ്പനിറച്ച് വീഞ്ഞൊഴിച്ച് അതു കിടക്കുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ തന്റെ, സമീപത്തു താൻ അറിയാതെ വന്നു നിന്നിരുന്ന ഒരു പന്നി അതിനെ തന്റെ കൈയിൽനിന്നു തട്ടിപ്പറിച്ച് കുടിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു ആ സ്വപ്നം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുവാൻ രാജസദസ്സിലുള്ള ഒരുത്തർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അന്നു് പെർസ്യായിലെ മരും സോറാസ്ട്രിയൻ, അഥവാ, മസ്ലാ അഥവാ പാർസിമതമായിരുന്നു ഈ മർത്തിലെ ഒരു വൈദികൻ, അപ്പോൾ ബാങ്ക് നഗരത്തിലെ വൈദികമഹാപാഠശാലയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബുദ്ധിമാനായ ബുസർയ്മി-

ഹിരൻ എന്ന യുവാവിനെ വരുത്തി ചോദിക്കുന്നതായാൽ, അദ്ദേഹം അതു ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്ന് ചക്രവർത്തിയെ അറിയിച്ചു. അന്നുസരിച്ചു, അനുഷീർവൻ ആ യുവാവിനെ വരുത്തി സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുവാൻ അയാളോടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. ചക്രവർത്തിയുടെ അന്തഃപുരത്തിലുള്ള അനവധി സ്ത്രീകളിൽ ഒരു യുവതിക്ക് ഒരു കാമുകൻ ഉണ്ടെന്നും അയാൾ സ്ത്രീവേഷത്തിൽ അന്തഃപുരത്തിനകത്തു കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നു മായിരുന്നു സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥമായി ബംഗുർയമിഹിരൻ പറഞ്ഞത്. ഉടനെ ചക്രവർത്തി അന്തഃപുരം മുഴുവനും പരിശോധിപ്പിക്കുകയും, അപ്പോൾ സ്ത്രീവേഷം പുണ്ടിരുന്ന പരുഷനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അയാളേയും അയാളുടെ കാമിനിയേയും രാജാവു വധിപ്പിച്ചു. ഇതിനുശേഷം അനുഷീർവൻ ബംഗുർയമിഹിരനെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം കൊടുത്തു. ഒട്ടക്കും ബംഗുർ അനുഷീർവന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തിനു പല നന്മകളും ചെയ്ത ഈ പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ മതമായ മസ്ലാമതം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, അനുഷീർവൻ അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കി പല ഹിംസകളും അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഹിംസകൾ ഉണ്ടായിട്ടും, ബംഗുർയമിഹിരൻ തന്റെ പുതിയ മതത്തെ പരിത്യജിച്ചില്ല. ഒട്ടക്കും അദ്ദേഹത്തെ അന്ധത പിടികൂടി. അനുഷീർവൻ അദ്ദേഹത്തെ അന്ധനാക്കിത്തീർത്തു എന്നും ഒരു ഐതിഹ്യം ഇല്ലാതില്ല. ഈ ബംഗുർയമിഹിരനും, പ്രസിദ്ധഭാരതീയ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായ വരാഹമിഹിരനും ഒന്നാണെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായത്തിന് വിശ്വാസയോഗ്യമായ യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലെന്നാണ് ഈ ചേഖകൻ വിചാരിക്കുന്നത്. വരാഹമിഹിരൻ ഒരു ശാകദിപിബ്രാഹ്മണനാണെന്നും (അതായത്, പ്രാചീനകാലത്ത് പെർസ്യായിൽ നിന്നു ഭാരതത്തിൽ വന്നു കടിയേറിപ്പാർത്ത മഗധബ്രാഹ്മണരുടെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നും), അദ്ദേഹം പെർസ്യായിലും മറ്റു യവനരാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അല്ലാതെ, വരാഹമിഹിരനു പേർസ്യയുമായി മറ്റു യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നൽകുന്ന നിരൂപണത്തിൽ നിന്നും മറ്റും ബംഗുർയമിഹിരനെ ജയിലിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ച് അനുഷീർവന്റെ മുമ്പിൽകൊണ്ടുവന്നു നിർത്തിയപ്പോൾ, താൻ അദ്ദേഹത്തോടു പ്രവർത്തിച്ചു കടുംകൈകൾക്കു ആ ചക്രവർത്തി പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അനന്തരം അനുഷീർവൻ സിന്ധരാജാവിന്റെ സന്ദേശത്തെ പററിയുള്ള

വിവരങ്ങൾ ആ വൃദ്ധമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചു. കാഴ്ച തീരെ നശിച്ചുപോയി ടില്ലാതെയിരുന്ന ബുസർയമിഹിരൻ ഉടനെ സിന്ധ് രാജാവിന്റെ ദൂതനെ തന്നോടുകൂടി അടുത്ത മുറിയിലേക്കു വിളിച്ചു കേണ്ടുപോയി ചതുരംഗക്കുരുക്കളെ നിരത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു. രാജദൂതൻ കരു നിരത്തു ന്നതുകണ്ടു് അതുപോലെ യമിഹിരനും തന്റെ കരുക്കളും നിരത്തി. രാജദൂതൻ കരു നീക്കുന്നതു കണ്ടു് അതുപോലെ യമിഹിരനും കരു നീക്കിത്തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ കളിയിൽ യമിഹിരൻ തോറ്റുവെങ്കിലും, രണ്ടാമത്തേതു സമജോടിയിൽ അവസാനിക്കുകയും മൂന്നാമത്തേതിൽ ആ വൃദ്ധമന്ത്രി ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ തന്റെ ചെല്ലവിളിയെ സ്വീകരിച്ചു തന്നെ കസ്യൂ അനുഷ്ഠിർവാൻ തോല്പിച്ചതു നിമിത്തം സിന്ധ് രാജാവായ ഭലിതു് തന്റെ രാജ്യവും ഭണ്ഡാരവും ആ ചക്രവർത്തിക്കു വിട്ടുകൊടുത്തോ എന്നതു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല.

സിന്ധിലെ രാജാവായ ഭലിതു് മരണപയ്യനും ചതുരംഗം കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചരമമടഞ്ഞപ്പോൾ, ഗഭീണിയായ രാജ്ഞിയല്ലാതെ രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ അവകാശികൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ താൻ താമസിയാതെ പ്രസവിച്ച ഷാ എന്ന രാജകുമാരൻ പ്രായപൂർത്തി വരുന്നതുവരെ ആ രാജ്ഞിയാണ് സിന്ധിനെ ഭരിച്ചുവന്നതു്. ആ രാജകുമാരൻ പിതാവിനെപ്പോലെ യുദ്ധത്തിൽ അതിയായ താല്പര്യം കാണിച്ചുവന്നു. ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാകാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ആ രാജകുമാരൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വച്ചു മൃതിയടഞ്ഞു. ഈ ദുഃഖവാർത്ത രാജ്ഞിയെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ ആക്ഷം ധൈര്യം വന്നില്ല. ഒട്ടക്കും ഭലിതു് രാജാവിന്റെ ഒരു മിത്രവും, ചതുരംഗക്കളിയിൽ വിദഗ്ദ്ധനുമായ ഒരാൾ ആ കാഴ്ച നിവ്വഹിക്കാം എന്ന് ഏറ്റു. അദ്ദേഹം രാജ്ഞിക്കു് ചതുരംഗക്കളിയിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുകയും അവരുമായി കൂടുകൂടെ ചതുരംഗം കളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ രാജ്ഞി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവനെ അടിയറവു വയ്യിച്ചു. ഉടനെ ആ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാജ്ഞിയുടെ പുത്രനും ഇങ്ങിനെ ഒരു ആപത്തു പററി എന്ന് അവരെ ധരിപ്പിച്ചു. പുത്രമരണം ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു് രാജ്ഞി വളരെ ദുഃഖിച്ചു. എങ്കിലും, കളി മുഖേന അതു് അറിയുവാൻ ഇടവന്നതിനാൽ, അവരുടെ വ്യഥയുടെ തീക്ഷ്ണത അല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നു.

ഭലിതിന്റെ രാജ്ഞി തന്റെ പുത്രന്റെ ചരമവാർത്ത ചതുരംഗം മുഖേന അറിഞ്ഞതിനെ പററി മുകളിൽ വിവരിച്ചതിൽ നിന്നു വ്യത്യാസ

പ്പെട്ട മറ്റൊരു കഥയുമുണ്ട്. അതിനെ ചുവടെ വിവരിക്കുന്നു. മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭലിച്ച് കേവലം ഒരു ബാലനായ തന്റെ പുത്രൻ ഗൗരപ്പിനെ പിൻഗാമിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരം മന്ത്രിമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനായ ഭംബീരനെ ഗൗരപ്പിനു പ്രായപൂർത്തി വരുന്നതുവരെ റീജൻറായി നാടുവാഴാൻ നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. ഭംബീരൻ പരേതനായ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വിധവയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് താൽചന്ദ് എന്ന ഒരു പുത്രൻ അദ്ദേഹത്തിനു ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. താൽചന്ദിന്റെ ജനനത്തിനു ശേഷം അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഭംബീരൻ കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചതിനാൽ രാജ്ഞി റീജൻറായി ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പ്രായപൂർത്തി സമീപിച്ചതോടുകൂടി രാജ്ഞിയുടെ രണ്ടുപുത്രന്മാരും നിരന്തരം കലഹിച്ചു വന്നു. ഒട്ടക്കം ഈ കലഹം രണ്ടുപക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചു. യുദ്ധമദ്ധ്യേ താൽചന്ദിന്റെ പക്ഷക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചും വെട്ടുകളത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. ഗജാരുഢനായിരുന്ന താൽചന്ദ് തന്നെ ശത്രുസൈന്യം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുകയും തന്നിമത്തം ഉണ്ടായ നൈരാശ്യത്താൽ മരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പുത്രന്റെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ, രാജ്ഞി പുത്രന്റെ ചിതയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. വളരെ പണിപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രമേ ബന്ധുക്കൾക്ക് അവരെ അതിൽ നിന്ന് വിരമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. തന്റെ അനുജന്റെ മരണത്തിനു താൻ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നു മാതാവിനെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ ഗൗര പലതവണയും ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും, അവർ അതു ശ്രവിക്കാതെ പുത്രനോട് നിസ്സിമമായ വെറുപ്പു പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. അനന്തരം താൽചന്ദ് മരിച്ചത് ഏങ്ങിനെയാണെന്നു മാതാവിനെ ധരിപ്പിക്കുവാനായി ആ രാജകുമാരൻ ചില പണ്ഡിതന്മാരെ നിയോഗിച്ചു. ഇവരിൽ ഒരാൾ രാജ്ഞിക്കു ചതുരംഗത്തിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിച്ച് അവരുമായി കളിച്ചുതുടങ്ങി. ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രാജ്ഞിയുടെ ദേവനെ ആ പണ്ഡിതൻ അടിമറുവു വെട്ടിക്കുകയും, താൽചന്ദ് മരണമടഞ്ഞത് ആ ദേവനു പററിയതുപോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അവരെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്ഞിക്കു ഇങ്ങനെ കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ, അവർ മൂത്തപുത്രനോടുള്ള വൈരം കൈവെടിഞ്ഞു.

മാതാപിതാക്കന്മാർ വർജ്ജിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ.

(N. S.)

എത്ര സാധനം നാം വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതു എങ്ങനെയാണുപയോഗിക്കേണ്ടതു് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ചില നിദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാർ തന്നെ വാങ്ങുന്നവെമ്പിരിക്കട്ടെ, അതിനോടുകൂടി അതു് എങ്ങനെയാണു് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു്; കേടുപോക്കേണ്ടതു്; എന്നെല്ലാം വിവരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം കൂടി നമുക്കു കിട്ടും. അതുതന്നെയല്ല അതുകൊണ്ടു നടക്കാനാകുന്നമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സാമത്രിപരീക്ഷണവും നടത്തണം. ഒരു ശിശു ഭ്രമിയീലേക്കു ജനിക്കുന്നു. അതിന്റെ ജനനത്തിനു മേതുഭൂതരായവർക്കു് അതിനെ ശരിയായി വളർത്തേണ്ടതു് എങ്ങനെയാണു്; എങ്ങനെയാണു് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു്, എന്നുള്ളതിനു വേണ്ട നിദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ആ കുട്ടിയോടുകൂടി തന്നെ ലോകത്തിൽ വന്നു കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അതിന്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്കു അതിനുവേണ്ട സാമത്രിമുണ്ടോ എന്നു ആരും പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാറുമില്ല. കഷ്ടം! ഒരു ശിശുവിനെ ഒരു വ്യാപാരസാമാന്യത്തോളം പോലും നാം വിലവയ്ക്കുന്നില്ലനോ? മൃഗബുദ്ധി കറിയൊക്കെ സഹായമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു് സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന സാമത്രിയും ഇപ്പോൾ വനാന്തരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ സന്താനങ്ങളുടെ പരിതസ്ഥിതികൾക്കു മതിയായി എന്നു വരാം. കേവലം സഹജാവബോധം (instinct) കൊണ്ടു മാത്രം ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു പരിതസ്ഥിതിയല്ല നമുക്കു് ഇന്നുള്ളതു്. തന്റെ സഹജീവികൾക്കും തനിക്കും ചേർന്നു അഭിലഷണീയമായ ഒരു പരിതസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും തന്നത്താൻ നയിക്കുന്നതിനും വേണ്ട ഒരു പരിശീലനം ശിശുവിനു ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടതായ ശിക്ഷണം നമുക്കു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും, ഗൃഹത്തിൽ വെച്ചു മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുമാണു ലഭിക്കുന്നതു്. രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ശിശുക്കൾക്കു സിദ്ധിക്കേണ്ട ശിക്ഷണത്തേ സംബന്ധിച്ചു അവർക്കുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണു് താഴെ കൊടുക്കുന്നതു്.

ശിശുക്കൾക്കു് ഒരിക്കലും ആശാഭംഗത്തിനു് ഇടയാക്കരുതു്. ശിശുശിക്ഷണവിഷയത്തിലും അനന്യം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിഷയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ട്രംപ്റ്റ്സെട്ടുകളിൽ

ഏറിയ പങ്കും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മനോധർമ്മം പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭൃംശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പരിതസ്ഥിതികളിലേക്കു അവർ ശിശുക്കളെ നയിക്കുകയോ നയിക്കപ്പെടാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീടു രണ്ടുളുടെ ശിശുക്കൾ കുണ്ടാമണ്ടിക്കാരായി തീരുന്നതു കാണുമ്പോൾ അവർ വിചമിക്കുകയോ അതുളതപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. ശിശു വാസനകളുടേയും വികാരങ്ങളുടേയും ഒരു സമാഹൃതരൂപമാണെന്നുള്ളതു രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം. ആ വികാരങ്ങളും വാസനകളും അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇത്രത്തോളം രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വൈരജീവിതത്തിനും നന്മയ്ക്കും വിരുദ്ധമായ വഴികളിലേക്കു ശിശുക്കളുടെ ചേഷ്ടകൾ തിരിയാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട അവസരങ്ങൾ അവർ തേടിപ്പിടിക്കേണ്ടതാണ്. മുറിക്കകത്തു നിന്നും കുട്ടികൾ പന്തുകളിക്കുന്നു. പന്തടിച്ചു കട്ടി ചുവരിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന പടം പൊട്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തു വച്ചിരുന്ന സ്പടികപ്പാത്രം പൊട്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രക്ഷാകർത്താവിനു ദേഷ്യം വരുന്നു. കുട്ടിയെ ശാസിക്കുന്നു. ഇതിലും എത്രയോ നന്നായിരുന്നു കുട്ടികളെ മുറിക്കകത്തുനിന്നു പന്തുകളിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ! കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കു കളിക്കാനും ഓടാനും മറ്റുമായി പ്രത്യേകസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിലും മാതാപിതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താത്ത സാമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു മുകളിൽ കയറുക; മേശവിരിപ്പു വലിച്ചുകളയുക, തീപ്പെട്ടി, പേനാക്കത്തി, കത്തിര മുതലായതെടുത്തു കളിക്കുക, ചുവരിന്മേൽ കരിക്കൊണ്ടു വരയ്ക്കുക, മുതലായതെല്ലാം ശിശുക്കളുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ചുള്ള ചേഷ്ടകളാണെങ്കിലും അഭിലഷണീയങ്ങളല്ലതെന്നു. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെ നമുക്കു രണ്ടുതരത്തിൽ നിരോധിക്കാം. ഒന്നാമതായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഷ്ടകൾക്കു നിരുപദ്രവങ്ങളായ മാഗ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണം. രണ്ടാമതായി അരുതെന്നു വിലക്കിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കാണിച്ചു അവരെ അതിലേക്കു പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. ശിശുവിന്റെ ശീലങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളതല്ല. അതെല്ലാം പിന്നീടു വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

കാര്യം കൂടാതെ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കരുത്. ശിക്ഷ ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളതായിരിക്കണം. അത് ഒരിക്കലും പ്രതികാരബുദ്ധിയോടുകൂടിയതായിരിക്കരുത് എന്നാണ് പരിഷ്കൃതജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. തെറ്റു ചെയ്തതിനല്ല മേലാൽ

ആ തെറ്റു ചെയ്യാതെ നല്ലതു ചെയ്യാനായിരിക്കണം നാം ഒരു ശിശുവിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ കൂടുതൽ കുറവനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷാരീതിയെക്കാൾ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കേണ്ടതു്. മറ്റുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ ഭാവിയെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കണം; കഴിഞ്ഞതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കരുതു്. ഇക്കാര്യം ശരിക്കു ബോദ്ധ്യം വന്നാൽ കോപം ഒരിക്കലും അനുയോജ്യമല്ലെന്നു കാണാം. അതു് നിഷ്പ്രയോജനമെന്നല്ല ദോഷകരവുമാണു്. സൂക്ഷ്മഗ്രഹണത്തിനും കാര്യാകാര്യവിവേചനത്തിനും ഉള്ള പ്രാപ്തിയെ അതു് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നിതീകരിക്കാൻ വയ്യാത്ത നടപടികൾക്കും വാക്കിനും അതു് ഇടം നൽകുന്നതാണു്. പ്രായമായവരുടെ വിവേകത്തിലും മനശ്ശുദ്ധിയിലും ശിശുക്കൾക്കുള്ള വിശ്വാസവും തന്നിമിത്തം നഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല ശിശുക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളെ നിഷ്പ്രലമാക്കുന്നതിനു് അതു മേതുവായി ഭവിക്കുന്നതാണു്. കുറും ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി പശ്ചാത്താപം കട്ടികളിൽ ജനിപ്പിക്കണം. പക്ഷെ അതു് ഒരിക്കലും തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരംകൊണ്ടായിരിക്കരുതു്. തെറ്റു ചെയ്തപോയല്ലോ എന്നുള്ള ബോധംകൊണ്ടായിരിക്കണം. “ഒച്ചയുണ്ടാക്കരുതു്” “മിണ്ടരുതു്” എന്നും മറ്റും ശിശുക്കൾക്കു നിരോധനാജ്ഞ കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കു മനോധർമ്മം തൊട്ടുതെറിച്ചിട്ടേയില്ല!

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രസരിപ്പു കെടുത്തിയാലേ അവർ മയ്യാദക്കാരായി വരുകയുള്ളുവെന്നു ചിലർക്കു അഭിപ്രായമുള്ളപോലെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കു തങ്ങളുടെ ശിശുക്കൾ പ്രസിദ്ധന്മാരാകണമെന്നോ നന്നായി വരണമെന്നോ ആഗ്രഹമില്ല. അവർ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിരാകൃതമായ പിതൃരക്ഷാധികാരതപത്തെ പുനസ്ഥാപിക്കുനുള്ള ഓരോയുമായി അവർ ശിക്ഷയെ ഗണിക്കുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും എല്ലാക്കാര്യത്തിനും ഉതകുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണു് അവർക്കു ശിക്ഷ. ശിശുക്കളിൽ കാണുന്ന ഭയം ശരിയായ ശിക്ഷണത്തിനു പ്രത്യക്ഷവിരുദ്ധമാണു്. ആലോചന കൂടാതെയുള്ള മട്ടിനംകൊണ്ടും അനുവശ്യമായ നിരോധം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമതകൾ അനവധിയാണു്. ശിശുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും—അയാൾ വലുതായി വാൾകൂമ്പം വന്നു മരിക്കുന്നതുവരെ കട്ടിക്കാലത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ക്രൂരതയുടേയും വളർന്നുനീലുള്ള കഴപ്പത്തിന്റേയും മാലിന്യം നിലനില്ക്കുന്നതാണു്.

വാത്സല്യം കൊണ്ടു് ചില മാതാപിതാക്കന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത്യധികം ലാളിക്കാറുണ്ടു്. ഇതു് അഭിലഷണീയമല്ല. കാരണം കൂടാതെ

കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ചില മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരെ ലാളിക്കുന്നതിലും ആസക്തി കാണിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പ്രഹരത്തിൽ തുടങ്ങി ചുംബനത്തിലും ചെവിക്ക് പിടിക്കലിൽ തുടങ്ങി ആശ്ശോഷത്തിലും അവരുടെ ബാലപരിചരണം അവസാനിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങളോടുള്ള വാത്സല്യമോ മനോഭാവമോ എന്താണെന്നു തന്മൂലം ശിശുക്കൾക്കു യാതൊരു ബോധവുമുണ്ടാകാനിടയില്ലാതായിത്തീരുന്നു. അതുപോലെ ദയയുടെ അത്യാധികം കൊണ്ട്—“ഇല്ല” എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷത്തെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനു ത്രാണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്—കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചീത്തയാക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുമുണ്ട്. ആ അസുഖത്തിൽ നിന്നും ഒഴിയുന്നതിനു കൂടുതൽ മധുരപലഹാരങ്ങൾക്കും, കൂടുതൽ കളിക്കുന്നതിനും; പുതിയ തരം കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിലിന്റെ ശമിപ്പിച്ചു ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ദുരന്തം പിന്നീടാണ് അറിയുക. യഥാസമയം യഥാർഹം ഒരു ശിക്ഷ നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ശരിയായ പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. സാധാരണ നിഷിദ്ധമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന കായിക ശിക്ഷപോലും നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിഫലങ്ങളായാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും. ഈ ചുമതലയെ സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഗൗരവമേറിയ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയിലെ പക്ഷികളായ യാഥാത്മ്യങ്ങളെ നേരിടാതെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവയ്ക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അവയെ നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു പരാജയപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ. വാത്സല്യനിധികളായ രക്ഷിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ വാത്സല്യഭാജനങ്ങളോടു ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ അറിയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധയേയും വികാരങ്ങളേയും നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചു വിടുകയോ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ തെറ്റിനെ അവർക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത്യാത്മ സൂക്ഷ്മതയോടെ നൽകപ്പെടുകയോ അവ വെറും പ്രലോഭനങ്ങളായി പരിണമിക്കാതിരിക്കാൻ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യും. മനക്കരുത്തില്ലായ്മയെ പുരോഗമനത്വമായി ഗണിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വാസനകളേയും ആഗ്രഹങ്ങളേയും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടവയല്ല. ചിലവയെ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്കു തിരിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു ചിലവയെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. ഇനി ചിലവയെ നിരോധിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്തു എപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവുന്ന രക്ഷാകർത്താവ് തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനാണ്. ശിശുക്കളിലുള്ള മൃഗീയ സ്വഭാവം നശിപ്പിച്ചു അവരെ മനുഷ്യസമുദായത്തിലെ യോഗ്യരായ അംഗങ്ങളായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം. അതാണ് രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരുടെ

ടെ ചുമതല. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ശിശുവിന്റെ കാര്യം മാതാപിതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചു കുറച്ച വിഷമമേറിയതാണ്. അതു സ്വാഭാവികവുമാണല്ലോ. വീട്ടിലായാലും വിദ്യാലയത്തിലായാലും അയാൾക്കു തുല്യനായതായി സഹവാസം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക; നമ്മുടെ ഉൽകണ്ഠയും മനക്കോലവും അയാൾക്ക് ഉപദ്രവകരമാണെന്നു എപ്പോഴും അയാൾക്കു ബോധമുണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് അതിനുള്ള പോംവഴികൾ. കളിപ്പാട്ടുമായിട്ടല്ല ഒരു ന്യായം—നികഷപമായിട്ടാണ്—ഒരു ശിശു മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അസംഭാവ്യമായിട്ടുള്ളതിനെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ആശിക്കരുത്. തങ്ങളുടെ മധുവിധുകാലത്തെ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും സഫലമായില്ലല്ലോ എന്നു സന്താനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല മാതാപിതാക്കന്മാരും സന്തപ്തരാകാറുണ്ട്. പ്രായമായവരുടെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും മറ്റും ശിശുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നും മധുവിധുസ്വപ്നങ്ങളൊന്നും സഫലമായില്ലല്ലോ എന്നും ചിലർ ചേദിക്കാറുണ്ട്. ചിലർക്കുള്ള സങ്കടം തങ്ങളുടെ ശിശുക്കൾ തങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ആയില്ലല്ലോ എന്നാണ്. ഈ സുഖക്കേടിനുള്ള പ്രതിവിധി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാലം പലർക്കും കുററുമാറ്റമായി തോന്നാറുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികവുമാണ്. ഇക്കരനിക്കുമ്പോൾ അക്കരപച്ചയാണല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതൊന്നും വേണ്ട വിധത്തിലല്ലെന്നു തോന്നാം. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം മൃഗസ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവരാണെന്നും ആ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായാലും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്നും, അവർക്കു ചില സ്വഭാവഭൂഷണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ കാണുമെന്നും അതിനെല്ലാം വേണ്ട പരിഹാരം നേടുകയാണു വേണ്ടതെന്നും ശാസിച്ചതുകൊണ്ടോ പ്രഹരിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒരിക്കലും അവർക്കു പ്രായമായവരുടെ സ്വഭാവം വരികയില്ലെന്നും രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർ ധരിക്കണം. ആലോചനകൂടാത്തുള്ള അനുസരണശീലം ഒരിക്കലും ശിശുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. അതു മാത്രം പോരാ; ശിശുക്കൾക്ക് വിവേചനാശക്തിയുണ്ടായിത്തുടങ്ങിയാൽ അനുസരണ ശീലത്തിൽ അത് ക്ലേശശ്ലൈ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കൂടി പഠിപ്പിക്കണം. ഇക്കാലത്തു മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും ക്ലേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല സ്വഭാവങ്ങളും ശിശുക്കൾക്കു തന്റേടാം വരുന്നതോടു കൂടി ഇല്ലാതാകും. അതുകൊണ്ടു ദുസ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണമൊഴിച്ച് വളരെ ഹൃസ്വമായ കൗമാരകാലത്തിൽ ശിശുക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട ആവ

ശ്രമിച്ചു. ആദ്യത്തെ സന്താനത്തെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം എന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം കുട്ടികളെ “അരുതെ”ന്നു വിലക്കരുത്. അവർ എത്രചെയ്താലും, എവിടെ പോയാലും അവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് “അരുതെ”ന്ന് ആജ്ഞ പുറകെ. ആ കുഞ്ഞിനു ഇതുതാനാഭൂലോകം എന്നു തോന്നിപ്പോവുകയില്ല. തങ്ങളെ ഏതുസമയത്തും പിൻതുടരുക; എല്ലാത്തിനും പ്രതിബന്ധം പറയുക ഇതെല്ലാംകൊണ്ടു പ്രായമായവർ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണെന്നുപോലും അവർക്കു തോന്നും. ഈ വിഷമാവസ്ഥ വലിയവർക്കും ശിശുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപദ്രവകരമാണ്. “ചെളിയിലിറങ്ങി ഉടുപ്പ് ചീത്തയാക്കരുത്. ചെളിയാക്കിയാൽ ഞാൻ അടിക്കും.” എന്നു ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ഒരു നല്ല കുപ്പായവും കളിക്കാൻ ഒരു ചെളിക്കുട്ടയും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ “അതു തിന്നാൻ കൊള്ളുകയില്ല. തിന്നരുത്.” എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ തിന്നാൻ നല്ല സാധനമേ അതിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നു വയ്ക്കുകയാണ് അരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ദുഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അരുതെന്നു പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മനുഷ്യർക്ക് താല്പര്യം. കുട്ടികൾ എങ്ങനെ അതിനു വ്യത്യസ്തരാകും? അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എടുത്തു കളിച്ചാൽ അപകടമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കളിക്കാൻ അവരെ ഏല്പിക്കുക; ചെയ്യാവുന്നതു ചെയ്യിക്കുക; ഇങ്ങനെയായാൽ ആ ശിശുവിന്റെ ജീവിതം ആനന്ദമയമായിരിക്കും. എന്നു തന്നെയല്ല ആ ശിശുവിന് പിൽക്കാലത്തു ജീവിതത്തിനു ഉപകരിക്കാവുന്ന പരിചയങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹവും രസവും ഉള്ള ജോലികൾ അവർക്കു കൊടുക്കണം. ഇതും ഈ വിഷമാവസ്ഥയ്ക്കു ഒരു പോംവഴിയാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു ചിട്ടയും വ്യവസ്ഥയും ഏർപ്പെടുത്തണം. ശിശുക്കളും അതുകണ്ടു പഠിച്ചുകൊള്ളും. “കോഴിക്കും കളന്തയ്ക്കും കണ്ടതു ശീലം.” അങ്ങനെയായാൽ അതുകണ്ടില്ലെന്നും, ഇതു പൊട്ടിച്ചുവെന്നും മറ്റുമുള്ള പരാതി അധികം ഉണ്ടാകയില്ല. കുട്ടികളുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തെറ്റു കൂടാതെ നടക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കണം. അതാണ് രക്ഷകന്മാരുടെ മുതല. പിൽക്കാലത്തു പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെടേണ്ടവർക്കു ചില വിഷയങ്ങളിലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതാണ്. രക്ഷകന്മാരുടെ കീഴിലാണ് ആ സ്വതന്ത്രജീവിതത്തിനു വേണ്ട പരിശീലനം ലഭിക്കാൻ പറ്റിയ സമയവും നഷ്ടവും.

ഒരു കാഴ്ചം പറഞ്ഞു ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കാം. സ്നേഹം, ആദരവ്, മമത ഈ വികാരങ്ങളാണ്, നിയന്ത്രണത്തിനുവേണ്ട പിൻബലംനൽകുന്നത്. സേവനത്തിനും, ത്യാഗത്തിനും ഉള്ള സന്നദ്ധതയാണു ഗുഹജീവിതത്തിന്റെ അടിക്കല്ല്. സ്നേഹം, വിശ്വാസം, ദയ ഈ വികാരങ്ങളെക്കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു ശിശുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അവരുടെ വിജയം. ശിശുക്കളെ നിയന്ത്രിച്ചു അടക്കിയൊതുക്കിവയ്ക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം; അവരെ ധീരന്മാരും, ശക്തന്മാരും, ധർമ്മനിരതന്മാരും ആയ യഥാർത്ഥ പൗരന്മാരാക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. നല്ലനടപ്പല്ല സൽസ്വഭാവം ഉള്ളവർക്കുണ്ടെന്നു അതാണ് ശരിയായ ഗുഹപരിചരണം. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം, ആചാരങ്ങളും നടപടികളുമല്ല ശിശുവിന്റെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രണത്തെപ്പറ്റി സാധാരണ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ സന്താനങ്ങൾ യാതൊരുനിയന്ത്രണത്തിനും വിധേയരല്ലെന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടം.

വാഗ്ഭാണഗുരുക്കളുടെ വാചാടതം.

(കലിയുഗഭീമൻ.)

വ്യാകരണസാഹിത്യശിരോമണി, ശ്രീമാൻ, പി. കൃഷ്ണൻനായരവർ കളുടെ 'കാവ്യജീവിതവൃത്തി'യെന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിന്നു പല നിരൂപണങ്ങളും പുറത്തുവന്നു കാണുകയുണ്ടായി. ഇനിയും ചിലതു വരാനുണ്ടായിരിക്കാം. സാരവത്തുക്കളും തത്ത്വപ്രതിപാദകങ്ങളുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെയും പലതരത്തിൽ നിരൂപണങ്ങളുണ്ടാവുക പതിവാണ്. ആ വക നിരൂപണങ്ങൾ—മണ്ഡനപരങ്ങളോ ഖണ്ഡനപരങ്ങളോ ഏതായാലും ശരി—താദൃശ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗൗരവത്തിന്നു മാറ്റം കൂട്ടുകയല്ലാതെ കറയ്ക്കുകയില്ലതാനും. 'നഹിനിഷാ'ന്ത്യായേനഖണ്ഡനം കൂടി സൂത്രഭാഗങ്ങളുടെ മണ്ഡനത്തിലാണല്ലോ പശ്ചാത്താപം.

“കേവിൽജലത്തിവികസന്ത്യാപരേണിമീല-

ന്ത്യന്ത്യേരഭ്യേദഭാജിജഗൽപ്രദീപേ”

എന്നു മഹിമദൂതൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, ഇതുവരെ പുറ

ഇവനിടുള്ള കാവ്യജീവിതവൃത്തിനിരൂപണങ്ങളൊക്കെയും പ്രായേണ, ജലനരൂപവും വികസനരൂപവും മീലനരൂപവുമായി തരം തിരിക്കാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 'ഹിന്ദു' പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പി. എസ്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രികളുടെ നിരൂപണം ജലനരൂപമായി അതായതു ചിത്തജലനകായ്മമായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. താദൃശചിത്തജലനം,

* “കിമവേഷ്യഹലംപയോധരാൻ
ധനതഃപ്രാത്ഥ്യതേമൃഗാധിപഃ
പ്രകൃതിഃഖലസാമഹീയസാം
നസഹന്തേന്യസമുന്നതിംയയാ”

എന്ന സൂക്തിപ്രകാരം, ഒരു തരം മഹാത്മാരുടെ രജോഗുണപ്രധാനമായ തേജസ്വികളുടെ—പ്രകൃതിസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷമാണെന്നു വിചാരിക്കാം.

‘കോട്ടയം’ മനോരമ, കോഴിക്കോടൻ മനോരമ, ദീപം, രാജ്ഞി, മെയിൽ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സ്, ഇന്ത്യൻപെൻ, സഞ്ജയൻ എന്നിവയിലെ നിരൂപണവും പ്രഫ്സർ പി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ അവർകളുടെ നിരൂപണവും വികസനരൂപമാണെന്നു പറയാം. ഈ വക വികസനം മറ്റൊരു തരം മഹാത്മാക്കളുടെ—സത്താഗുണപ്രധാനമായ മഹാനഭാവന്മാരുടെ—പ്രകൃതിക്കനുഗുണമാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു വികസനപ്രകാരത്തിൽ ഭോഷാവിഷ്ണുരണം പാടില്ലെന്നു അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല. അതു നിർമ്മത്സര ബുദ്ധിയോടു ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാപ്രായപ്രകടനമായിരിക്കണമെന്നുള്ളതു. ആ വക സ്വാഭാപ്രായപ്രകടനം “മെയിൽ,” “സഞ്ജയൻ” എന്നിവയിലെ നിരൂപണത്തിലും ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ അവർകളുടെ നിരൂപണത്തിലും കാണാം.

മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലും കൈരളിസഞ്ചികയിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മീലനരൂപത്തിലുള്ള നിരൂപണം. മാതൃഭൂമിയിലേതു ഭീരുതയാലും കൈരളിയിലേതു അസൂയയാലും കലുഷിതമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടിലേയും നിരൂപകന്മാർ ആത്മനിഗ്രഹനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ആശയഗതിക്കു വിരുദ്ധമായി തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളുടേയും നേക്കു് അവർ കണ്ണു ചിമ്മിക്കളയുന്നുണ്ടുതാനും.

എന്നാൽ ഇഴയിടെ മാതൃഭൂമിയുടെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ചേർത്തിരിക്ക

* എന്താലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് സിംഹം, ശബ്ദിക്കുന്ന മേഘങ്ങളെ അഭിമുഖം ആകുമിരിക്കുന്നതു എതിരായി ഗർജ്ജിക്കുന്നത്? അന്യസമുന്നതിയാതെന്നുകൊണ്ടു സഹിക്കുന്നില്ലയോ അതാണ് മഹിയസ്സുകളുടെ പ്രകൃതി.

ന്ന വാഗ്ഭാണനഗുരുക്കളുടെ ആക്ഷേപമാകട്ടെ, ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വിചക്ഷണമായിട്ടാണു കാണുന്നത്. അഹങ്കാരോദ്ധതമായ അജ്ഞതാ വിജ്ഞാനമാകയാൽ അതു മീലനപ്രകാരത്തിൽ അന്തർവിഷയില്ല. അശ്ലീലമയമാകയാൽ ഉജ്വലനരൂപമാണെന്നും പറക വയ്യ. അശ്ലീലഭാഷണം തീരെ നീചന്മാർക്കുപോലും തേജസ്വികളോ സാത്വികന്മാരോ ആയ മഹാത്മാക്കു ചേരുമോ? ആകയാൽ വികസനതപചിന്തയ്ക്കും അവകാശമില്ല. വാഗ്ഭാണനഗുരുക്കളുടെ ആ നിരൂപണം കാണാനിടയായ ഏതൊരു സചേതനന്റേയും സ്മൃതിപഥത്തിൽ,

“കരീന്ദ്രൻ തന്റെ പുഷ്പത്തിൽ കഷ്ടം കാച്ചിച്ചു തുഷ്ടനായി
കേമനെന്നു നടിക്കുന്നു കേവലം കാക്കയൊന്നിതാ”

എന്ന പദ്യമോ അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു വല്ല ഉപമാനമോ അവതരിക്കാതിരിക്കയില്ല. കാവ്യജീവിതവൃത്തിയെ തെറി പറയുന്ന വാഗ്ഭാണനഗുരുക്കൾ തന്റെ ഏച്ചിച്ച ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊണ്ടു സാഹിത്യലോകത്തെയാണു മലിനപ്പെടുത്തുന്നത്. വിശേഷിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിന് അല്ലാതെ, കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കോ തൽകർത്താവിനോ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചുവരാനില്ല. ആ തെറികൾക്കു സമാധാനം പറവാനില്ലെന്നു വൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല. “തെറിക്കു മുറിച്ചുത്തലു” എന്നൊരു പഴമൊഴി അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലെനിന്നു വിശ്വാസമില്ല.

“ചന്ദ്രനെക്കണ്ടു ചില പട്ടികൾ കരച്ചാൽ
ചന്ദ്രനു വല്ല കുറവോ”

എന്ന പഴയ പാട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടു ആ വകയ്ക്കൊന്നും സമാധാനം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.

കാവ്യജീവിതവൃത്തികാരൻ, മഹാകവികളായ എഴുത്തച്ഛൻ, കേരളകാളിദാസൻ എന്നിവരുടെ കൃതികളിൽ വൃഥാ ദോഷാരോപണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തെപ്പറ്റി മാത്രം സാധാരണ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി കുറഞ്ഞൊന്നു പറയാം.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനും കേരളകാളിദാസനും മാന്യന്മാരായ മഹാകവികൾതന്നെ. എന്നാൽ അവരും മനുഷ്യരാണ്. സർവ്വജ്ഞന്മാരല്ല. അങ്ങിനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇശ്വരൻ മാത്രമാണ്. സർവ്വജ്ഞതചിലാത്ത മനുഷ്യൻ എത്രതന്നെ മാന്യനും മഹാത്മാവുമായാലും തെറ്റു പററിക്കൂടെന്നില്ല. തെറ്റു പററിക്കൂടെങ്കിലും അതു ഒരിക്കലും ഒ

നുകൊണ്ടും തെറ്റാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടെന്നു ശരിക്കുനതുകൊണ്ടു കായ്മി
 ല്ല. സചേതനന്മാരാരും ആ ശാസ്ത്രത്തെ വിലവെക്കയില്ല. മാനുന്മാരുടെ
 പ്രബന്ധങ്ങളിൽ വന്ന പിഴകളെ അനുവശ്യമായി ഉദ്ഘോഷണം
 ചെയ്യുന്നതു യുക്തമല്ലെന്നു പറയണമെന്നു, ശരിതന്നെ. ശ്രീമാൻ കൃ
 ്ഷ്ണൻ നായർ അങ്ങിനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. “പ്രാസനിർബന്ധമുള്ള കാലത്തോ
 ളും യതിഭംഗം നിരത്ഥമെന്നും മുതലായ കാവ്യഭോഷങ്ങൾ കവിതകളിൽനി
 ന്നു തീരെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.” എന്നു സപാലിപ്രായ
 ത്തെ സപ്രപഞ്ചം സമത്വിക്കേണ്ടതായും, “മലയാളഭാഷയിൽ ഏതൽപ
 യുന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള കവിതകളൊക്കെയും മന്ത്രിന്യാഭയേന ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാ
 സയുക്തങ്ങളാണു്. അവയിലൊന്നും നിരത്ഥകപദങ്ങൾ കാണുന്നില്ല.
 ക്ഷുദ്രകവികളുടെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടി ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തെ ഉപേക്ഷി
 ക്കുന്നതായാൽ വൃത്താദിനിബന്ധനവും വേണ്ടെന്നു വെക്കേണ്ടതാണു്.” എ
 ന്നുള്ള ഒരു മാനുന്റെ ആക്ഷേപത്തിനു സമാധാനം പറയേണ്ടതായും വ
 ന്നു സന്ദർഭത്തിലാണു് ശ്രീമാൻ നായർ മഹാകവികളായ എഴുത്തച്ഛൻ
 കേരളവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ എന്നിവർക്കു പോലും പ്രാസനിർബന്ധംകൊ
 ണ്ടു പററിപ്പോയ ചില തെറ്റുകളെ അവരുടെ കൃതികളിൽ നിന്നു എ
 ടുത്തു കാണിക്കുന്നതു്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതു കൂടാതെ നിവൃത്തിയുമില്ല.
 “ഇങ്ങിനെ മഹാകവികളുടെ കൃതികളിൽപ്പോലും ധാരാളം വീഴ്ചകൾ കാ
 ണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എടുത്തു ഉദാഹരിക്കുന്നില്ല. ‘സൂക്തിസഹസ്ര
 ഭ്യോതിതാത്മനാം മഹാത്മനാം ഭോഷോദ്ഘോഷണ മാത്മനഃഘവദ്യുഷ
 ണം ഭവതീതി ന വിഭജ്യപ്രശ്നേ’ എന്നാണല്ലോ ആനന്ദവൽനാചാ
 യ്യർ കൂടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്.” എന്നു പംക്തികൊണ്ടു കാവ്യജീവിതവൃത്തി
 കാരണ നേരേമറിച്ചു ആ മഹാകവികളോടു നിരതിശയമായ ബഹുമാനമു
 ണ്ടെന്നാണു തെളിയുന്നതു്. ആകയാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തെറ്റിലാറ
 ണയ്ക്ക പ്രസക്തിയില്ലെന്നു സിദ്ധമായി.

ഇനി, അഭിവന്ദ്യചായ്മന്മാരുടെ പദപ്രയോഗങ്ങളുടേയും മറ്റും
 പ്രയോജനവും ഔചിത്ര്യവും എന്തെന്നറിയാതെ നിഷ്പ്രയോജനത ആരോ
 പിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നതു ഒട്ടും ക്ഷണവുമല്ല” എന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിനു
 എത്രത്തോളം വിലയുണ്ടെന്നു ഒന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കാം.

“ആകാശഗംഗയെപ്പാതാളലോകത്തു
 വേഗേനകൊണ്ടുചെന്നാക്കീഭഗീരഥൻ”

എന്നു ഈരടി ‘എഴുത്തച്ഛന്റെ രണ്ടു ശീലക’ളാണെന്നും, “വേ
 ഗേന എന്നതിന്നു വേഗത്തിൽ, എന്നു വെച്ചാൽ ‘ചിത്രജനത്തിന്റെ ഇ
 ഷ്ടം ഗംഗയെപ്പാതാളലോകത്തു കൊണ്ടു ചെന്നു പിതൃരൂപം നിവൃഹി

കൈകയാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ഉടനെ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു വേഗപദപ്രയോഗത്തിന്റെ ഉപവിധിയിലെന്നോ പ്രയോജനപരതയ്ക്കോ യാതൊരു കുറവും പറയുന്നില്ല എന്നും ആക്ഷേപകൻ പറയുന്നു. മേൽക്കാണിച്ച വരികൾ കാകളി എന്ന ഒരു ശീലിലുള്ള ഇരയെയാണെന്നു പോലും അറിവില്ലാത്ത— അതുപോലും കഥയില്ലാത്ത— ഒരു പണ്ഡിതൻമന്ത്രിയുടെ കാവ്യജീവിതവൃത്തിയെ വിമർശിക്കുന്നതു! കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം തന്നെ! ആദ്യം, ‘പിതൃജനത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതാണെന്നറിഞ്ഞ’—എന്നോ ‘ഉപഹിച്ച’ എന്നോ ‘ശ്രവിച്ച’ എന്നോ പൂർവ്വാലക്രിയ എന്തുവേണമെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. അനന്തരകാലക്രിയ ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടതു് അതിന്നാണാകാംക്ഷ. സാകാക്ഷമായ ‘വേഗേന’ എന്ന പദം ത്രിശങ്കസ്വർഗ്ഗപോലെ അങ്ങമിങ്ങും തൊടാതെ ആകാശത്തിൽ തൂങ്ങിനില്ക്കുകയില്ല. ‘അറിഞ്ഞ ഉടനെ’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിപോലും എന്തു ചെയ്തു എന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കും. ‘കൊണ്ടുചെന്നാക്കി’ എന്നു കേട്ട മാത്രയിൽ, ‘വേഗേന’ എന്നതു അപ്രവചിതോത്തരരൂപനശ്ശതമായ താദൃശക്രിയയിൽ അനപയിച്ചു നിരാകാംക്ഷമാകുന്നതിനാൽ ജിജ്ഞാസ ശമിക്കയും ചെയ്യും. ‘വേഗേന’ എന്നതു സുഖേനയാതി, ദുഃഖേനയാതി, വേഗേനയാതി. ഇത്യാദിയിലെമ്പോലെ ക്രിയാവിശേഷണമാകുന്നു. അതു് അപ്രവചിതവും ശ്രുയമാണവുമായ ‘കൊണ്ടുചെന്നാക്കി’ എന്ന ക്രിയയിൽ അനപയിക്കയില്ലെന്നു ശപഥം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ല. “പിതൃഹിതം ഇന്നതാണെന്നറിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തള്ളി അക്കാര്യം സാധിക്കുന്നതിന്നു ഭഗീരഥൻ സന്നദ്ധനായി” എന്നോ മറ്റോ ആക്ഷേപകൻ സ്വപ്നം കാണുന്നതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല. അപ്രവചിതോത്തരരൂപനശ്ശതമായ “കൊണ്ടുചെന്നാക്കി” എന്ന ക്രിയയെ ബലാൽക്കാരേണ തള്ളിനീക്കി വേഗേന എന്ന പദം ആക്ഷേപകന്റെ സ്വപ്നവിഷയമായ ക്രിയയിൽ അനപയിക്കാൻ പ്രയാസം. അല്ലാത്തപക്ഷം, വല്ലതും വിചാരിച്ചു വല്ലതും പറയാമെന്നും അതെല്ലാം നിദ്ദോഷമായ സാഹിത്യമാണെന്നുമാവും. അതു വാഗ്‌ഭാഷ്യങ്ങളുടെ പേരത്ര. വിശേഷിച്ചു, ഭഗീരഥൻ സന്നദ്ധനായെന്നോ അരയും തലയും മുറുക്കിയെന്നോ മറ്റോ ഉള്ള സംഗതി പ്രകരണലഭ്യമാണെന്നും നാന്തരീയകവും നിസ്സാരവുമായ ആ വക ക്രിയാവിശേഷണത്തിലാണു വേഗപദത്തിന്നു അനപയം കവിവിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നതു, ന്യൂനപദം, അഭവന്തയോഗം മുതലായ കാവ്യദോഷങ്ങളെ എഴുത്തച്ഛന്റെ തലയിൽ തള്ളിയിട്ടു തന്നെപ്പോലെ ആചാര്യനേയും തുല്യനാക്കിത്തീർക്കു മാത്രമാണെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാൻപോലും വിവേകമില്ലാത്ത ആക്ഷേപക

ന്റെ അഹങ്കാരം ശോചനീയമെന്നു പറയുന്നുള്ളു. ആദ്യം, പിതൃഹിതമോ മറ്റൊന്നെങ്കിലുമോ അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, അറിഞ്ഞ ഉടനെ എന്നതിലെ 'ഉടനെ' എന്ന പദംകൊണ്ടു വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥമെന്തു? 'അവിളംബിതം' എന്നോ 'അനന്തരം' എന്നോ? അവിളംബിതം, അതായതു കാലവിളംബം കൂടാതെ' എന്നാണെങ്കിൽ 'പിതൃഹിതം ഇന്നതാണെന്നു അറിഞ്ഞ' എന്നതുവരെയുള്ള സ്വപക്ഷപോലകല്പിതം അനാവശ്യവും അനർത്ഥകവുമാണെന്നാവും. ആ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും 'വേഗേന' എന്നതു അനന്തരോച്ചരിതമായ, 'കൊണ്ടുചെന്നാക്കി' എന്നതിൽ (വേഗപദാർത്ഥം 'കൊണ്ടുചെന്നാക്കി' എന്ന പദം കൊണ്ടു ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ക്രിയാവശേഷണത്തിൽ എന്നു താല്പര്യം) വാക്യസ്വഭാവമനുസരിച്ചു അനപധിക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ താദൃശകല്പനം അനാവശ്യം. അതിന്നു പുറമെ 'അവിളംബിതം' എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള 'വേഗേന' എന്നതിൽ 'അറിഞ്ഞ' എന്ന വേദേച്ചത്തിന്നു, അനപധിക്കുന്നതിന്നു യോഗ്യതയില്ലായ്കയാൽ അനന്തപിതമായ ഉന്നിതഭാഗം അനർത്ഥം. "പിതൃഹിതം ഇന്നതാണെന്നു അറിഞ്ഞവേഗേന പുറപ്പെട്ടു." - അറിഞ്ഞു അവിളംബിതം പുറപ്പെട്ടു" എന്നിങ്ങിനെ ഉന്മത്തനല്ലാതെ മറ്റൊരെങ്കിലും പറയുമോ? അതല്ല; ആനന്തർയാർത്ഥമാണു വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നുവെങ്കിൽ, ഇല്ലാത്ത അർത്ഥത്തെ ആക്ഷേപകൻ സ്വപക്ഷം കാണുന്നു എന്നു മാത്രം. സംസ്കൃതത്തിലാകട്ടെ, ഭാഷയിലാകട്ടെ 'വേഗപദത്തിന്നു ആനന്തർയമെന്നർത്ഥമില്ല. 'സ പിതൃഹിതം ജ്ഞാതപാപവേഗേന അഗാഹതം" അഥവാ 'പിതൃഹിതം മറിഞ്ഞു വേഗത്തിൽ പോയി' ഇത്യാദിയിലെ ഗമനക്രിയയിൽ ആനന്തർയം ബുദ്ധമാകുന്നതു സംസ്കൃതത്തിൽ പൂർവ്വാലത്തെക്കുറിക്കുന്ന 'ക്തപാ' പ്രത്യയത്തിന്റേയും ഭാഷയിൽ വിനയച്ചത്തിന്റേയും മാഹാത്മ്യത്താൽ ആർത്ഥമായിട്ടാണ്. അതു വേഗപദാർത്ഥമല്ല. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, പദാർത്ഥവിവേകത്തിന്റെ ഗന്ധംപോലുമില്ലാതെ വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുകൾ എന്ന വലിയ പേർ വഹിക്കുന്ന ആക്ഷേപകൻ "വേഗത്തിൽ എന്നു വച്ചാൽ പിതൃഹിതം ഇന്നതാണെന്നറിഞ്ഞ ഉടനെ" എന്നും മറ്റും അസംബന്ധം ജ്വലിക്കുന്നതു കൊണ്ടു കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കു എന്തു ഹാനിയാണുള്ളതു? ഈ വക സന്ദർഭത്തിൽ മന്നുലരിച്ച പഴയ പാട്ടു എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കും. കാവ്യജീവിതവൃത്തി നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ദോഷം ഈ വക ഭാഷണകൊണ്ടു മറഞ്ഞു പോകയില്ല തന്നെ.

"വേഗേന" എന്നതിലെ തൃതീയഉപലക്ഷണത്തിലാണെന്നു ധരിക്കുന്നമതേ! എന്തൊന്നാണു ആക്ഷേപകന്റെ ഉപലക്ഷണം? ഉപലക്ഷണത്തിൽ തൃതീയ വിധിക്കുന്ന സൂത്രമേതു? ഉപലക്ഷണമെന്നതു ലക്ഷ്യലക്ഷണഭാവമാണെങ്കിൽ അതിവിടെ ഘടിക്കയില്ല. ഭഗീരഥന്റെ ഭഗീരഥതപം

വേഗതപജ്ഞാപ്യമല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട്, “ഇതഥംഭൂതലക്ഷണേ” എന്ന സൂത്രംകൊണ്ട് തൃതീയയ്ക്കു ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. “ജാഭിസ്താപസഃ” ഇത്യാദിയാൺ അതിന്നവിഷയം. അപ്രാധാന്യമാണെങ്കിൽ, ‘വേഗേന’ എന്നതുനേരേ ക്രിയയിൽ അനപയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് “സഹയുക്തേപ്രധാനേ” എന്ന സൂത്രത്താലും തൃതീയയ്ക്കു വകാശമില്ല. വെറുതെ വളർത്തുന്നില്ല. സിദ്ധാന്തകൌമുദിയോമറ്റോ കൈവശമുള്ളതുകൊണ്ടോ ഇടയ്ക്കു നിവൃത്തിനോക്കുന്നതുകൊണ്ടോ പക്ഷെ, ‘പ്രാകരണി’ ആകുമായിരിക്കാം! വൈയാകരണനാകയില്ല. ‘വേഗേന’ എന്നതിലെ തൃതീയ “പ്രകൃത്യാദിഭ്യുപസംഖ്യാനം” എന്ന വാർത്തികപ്രകാരമാണെന്നു ഇനിയെങ്കിലും ധരിക്കട്ടെ.

• വേഗം ഉത്സാഹകാര്യം മാത്രമല്ല ഭയകാര്യവും ജ്ഞാപ്തകാര്യവും മറ്റുമാകാം. അതിനാൽ വേഗപദം നിയമേന ഉത്സാഹ പ്രത്യായകമാകയില്ല. അഥവാ എന്തുവേണമെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. അതുകൊണ്ടൊന്നും കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ മുണ്ടിക്കാണിച്ചഭോഷം ഇല്ലെന്നാവുകയില്ല. പ്രകൃതാനുപയോഗിയായ ആവക ഉപന്യാസം കൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം? ആക്ഷേപകൻ വെറും വാചാലനാണെന്നു കാണിക്കുമാത്രം.

പ്രാസം എവിടെയാണെന്നു ആക്ഷേപകൻ ചോദിക്കുന്നു. “ആകാശഗംഗയെ—” എന്ന ഈരടിയിലെ ദ്വിതീയാക്ഷരങ്ങൾക്കുതമ്മിൽ; രണ്ടു ശീലുകളിലെ ദ്വിതീയാക്ഷരങ്ങൾക്കുതമ്മിലല്ല. അവയിൽ പ്രാസശങ്കവക്താക്കേ വരികയുള്ളു. ദ്വിതീയാക്ഷരങ്ങൾ ‘കാ’ എന്നും ‘ഗ’ എന്നുമായാലും പ്രാസമാകും. രണ്ടാമത്തെ വരിയിലും ‘കാ’ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയായാൽ അതു ലീലാതിലകത്തിൽ നിശ്ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന പാദാനുപ്രാസമാൺ അഥവാ കേരളവർമ്മ പ്രാസമാൺ. എഴുത്തച്ഛനും മറ്റും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാസം കേരളവർമ്മ പ്രാസമല്ല. അതുകൊണ്ട് ‘ആകാശ’ എന്നതിന്നു ‘വൈകാതെ’ എന്നു പ്രയോഗിച്ചാലെ പ്രാസമാകയുള്ളുവെന്നു വിചാരം പ്രാമാദികമാൺ.

ചെയ്തുകൊണ്ടു കേരളവർമ്മ ഞാനിനി വൈകാതെ പോവൻ വന്നത്തിന്നു മാതാവേ”

എന്നിങ്ങനെ അടുത്തു മുന്പുതന്നെ ‘വൈകാതെ’ എന്നു പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എഴുത്തച്ഛൻ വീണ്ടും ആ ശബ്ദം തന്നെ പ്രയോഗിക്കാതെ ‘വേഗേന’ എന്നു മാറി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷേപകൻ കാണുന്ന അസംബന്ധസ്വപ്നം എഴുത്തച്ഛൻ കണ്ടിരിക്കുമെന്നു ബുദ്ധിയുള്ളവർ വിചാരിക്കയില്ല.

“ആകാശഗംഗയെ—” എന്ന ഈരടിക്കു ആസ്പദമായ പദ്യം അദ്ധ്യായമാണെന്നു മൂലത്തിൽ കണ്ടിരില്ലെന്നു വെച്ചു, എഴുത്തച്ഛന്റെ അ

ഘോരമാമായണം കിളിപ്പാട്ടിനെ അല്പാത്മരായണമെന്നു മി. നായർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, വാചാട തപമോ വക്താപമോ എന്നു മഹാജനങ്ങൾ തീർച്ചയാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ.

“തങ്കത്താർതൻ തതിലളിതമാം ദന്തശിലോല്പസൽപ-
ല്പ്യകുത്തിന്മേൽ പരിചൊടുപവേശിച്ചു പങ്കേരുമാക്കിം”

എന്ന ‘മധുരസന്ദേശ’ത്തിലെ പദ്യത്തിലുള്ള യതിഭംഗത്തെ ഭംഗ്യ ന്തരേണ, ഇങ്ങനെ പലുകത്തെ ഭംജിച്ച് അതിലുപവേശിച്ചതു യുക്ത മോ? പങ്കേരുമാക്കുകൾക്കോ രസികന്മാർക്കോ അതിൽ ആനുകൂല്യമുണ്ടാ കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.” എന്നു കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരി ക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പല അസംബന്ധങ്ങളും ആക്ഷേപകൻ അരുളിച്ചെയ്ത കാണുന്നു. “പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ പലുകത്തെ ഭംജിച്ചതായോ അതിൽ ഉപവേശിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല. ഉപവേശിച്ചു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതു ണിജന്തപ്രയോഗമല്ല” എന്നിങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അബദ്ധങ്ങളാണു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നു നോക്കുക. ഉപവേശിപ്പിച്ചു എന്നതു ണിജന്തമാ ണത്രെ! ണിജന്തം എന്നു വച്ചാൽ ണിച്ച് എന്നു പ്രത്യയം അന്തത്തിലു ള്ളതെന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. മലയാളഭാഷയിൽ അങ്ങിനെ ഒരു പ്രത്യയ മുണ്ടോ? ഏതു വ്യാകരണത്തിലാണ്. “പലുകും ഭംജിച്ചു—” ഇത്യാദിപം ക്തിയുടെ താൽപര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ, പങ്കേരുമാക്കികളേയും രസിക ന്മാരേയും അവരുടെ രതികാലത്തേയും രതിപ്രകാരത്തേയും മറ്റും ആ ക്ഷേപകൻ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നു. നന്നേ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഭഗ്നാശനായി തി രിച്ചു വന്ന് “പലുകുംഭംജിച്ചു—” ഇത്യാദിപങ്ക്തിയതിഭംഗത്തെ ഉദ്ദേ ശിച്ചാണെന്നു ഒരു വിധം മനസ്സിലാക്കുന്നു. മനസ്സിലായ ഉടനെ ഒരു ഭീ ഘ്നിശ്വാസത്തോടുകൂടി, “അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ യതിഭംഗം വരുത്തിയ തു സമഞ്ജസമായില്ലെന്നോ മറ്റോ അല്ലേ പറയേണ്ടതു്?” എന്നൊരു ചോദ്യവും ചോദിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ചോദിക്കാതിരിക്കും? പാവം! എവി ടെയെല്ലാം പോയി! എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി! ശരിയാണ്. എന്നാൽ അങ്ങാടി യിൽ തോറാൽ അമ്മയോടു് എന്ന പഴമൊഴിപ്രകാരം ‘കാവ്യജീവിത വൃത്തിയോടെന്തിനു കണ്ണുരുട്ടുന്നു? അതുതന്നെയാണു പര്യായോക്തഭംഗി യിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. “അസമഞ്ജസമെന്നോ മറ്റോ” എന്നറിയാതെ പറയുകയുണ്ടായില്ലേ? താങ്കളുടെ ആ ‘മറുപടിപെട്ടപ്രകാ രം’ തന്നെയാണതു്. അതു മനസ്സിലാക്കാൻ, പങ്കേരുമാക്കികളേയും ര സികന്മാരേയും അവരുടെ രതികാലത്തേയും രതിപ്രകാരത്തേയും അന്വേഷിച്ചു ക്ലേശിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. മലയാളം അറിയുന്ന അഥവാ സാഹി

ത്വത്തിൽ പരിചയമുള്ള വല്ല പിള്ളരോടും ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്ന. ഏതായാലും ഈ ചോദ്യത്തോടുകൂടി ആക്ഷേപകന്റെ അതുവരെയുള്ള സമുദ്യമങ്ങളൊക്കെയും അനാവശ്യകങ്ങളാണെന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചതായി വരുന്ന സ്ഥിതിക്കു ആ വക അനാവശ്യങ്ങൾക്കു സമാധാനം പറയേണ്ട ഭാരം ഈയുള്ളവൻ ചുരുങ്ങിക്കിട്ടി. കാര്യം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും തന്റെ അബദ്ധം മനസ്സിലായിട്ടും ആക്ഷേപകൻ അടങ്ങുന്നില്ല. സാഹിത്യശാസ്ത്രവിഷയമായ തന്റെ അജ്ഞതയെ നഗ്നമായി ബഹുജനസമക്ഷം പ്രകടിപ്പിക്കുതന്നെ ചെയ്യുന്നു. “മഹാകവി”കളുടെ ഇടയിൽ യതിയെ ആദരിക്കാത്ത ഒരു ഭൂരിപക്ഷവും

• “ശേപത മാണ്ഡവ്യ മുഖ്യാസ്തു നേഹ്ണി മുനയോയതി”

എന്ന ഹനുമാന്ദശ്വസമ്മതിയും സന്ദേശകാവ്യത്തിന്റെ മാതൃകയായ മേഘദൂതത്തിൽ “രേവാംദ്രക്ഷ്യസ്യപല—” എന്നിങ്ങനെ വരകവികാളാദി സന്റെ പലകൃത്തിനു നേരെ പായുകയും പ്രാസത്തിനു വേണ്ടിയാണു യതിഭംഗം വരുത്തിയതെന്നും മറ്റും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതു ഏറ്റവും കഷ്ടതരമല്ലേ? എന്നും മറ്റും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതു നോക്കുക. മഹാകവികളുടെ ഭൂരിപക്ഷം യതിയെ ആദരിക്കുന്നില്ലത്രെ. ഭൂരിപക്ഷം എന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടു വരുന്നതു? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിനെ പറയുമോ? ശേപതമാണ്ഡവ്യമുഖ്യാന്മാരായ മുനികൾ ഏതെല്ലാം സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളാണു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു? ഒന്നു പറയുകേൾക്കട്ടെ. ആ താടിക്കാർ യതിയെ ഇല്ലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടെന്തു? അതെല്ലാം പോകട്ടെ യതിഭംഗമെന്നതു എന്തെന്നു പോലുമറിയാത്ത ആക്ഷേപകൻ സാഹിത്യ ശാസ്ത്രമർമ്മജ്ഞനെന്നനിലയിൽ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതു എത്ര ലജ്ജാവഹമാണു? “രേവാംദ്രക്ഷ്യസ്യപല—” എന്ന കാളിദാസ പ്രയോഗത്തിലും കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിലെ “സാക്ഷാൽ വാഗധിദേവി വൈഖരി വളർത്തിടട്ടെ” “മദ്ധ്യം സുന്ദര തുണീ ഭൂതവ്യംഗ്യം—” “അന്ധനത്ഥവിവേകത്തിനെന്തുദീപികപോരുമോ” “വൃൽ പത്തിവിമുഖൻ ശക്തികൊണ്ടെന്തു” എന്ന പദ്യങ്ങളിലും യതിഭംഗമുണ്ടെന്നു സാഹിത്യ ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം പോകട്ടെ കാതുള്ളവരാറെങ്കിലും പറയുമോ? ഇവയിലേയും.

“തങ്കത്താർ തൻ തതിലളിതമാം ഭതശില്ലോല്പസൽപ—

ലുങ്കത്തിന്മേൽ പരിചൊടുപവേശിച്ച—”

എന്നതിലേയും ഉച്ഛാരണവിരാമം ഒരേ വിധത്തിലാണോ, വാഗ്ഭാഷണനൃത്തശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു അനുഭവപ്പെടുന്നതു? എന്നാൽ,

“ഗോമായുനാം കോകിലയുനാമപിശണ്ഡേ—
 ഷേപകാകാരമാനസവൃത്തിർമഹിഷാണാം”

എന്നു പാടിയ കവിയുടെ ഭീഷ്മഭർതൃത്വം അന്യാദൃശം തന്നെ എന്നു പറയണം. കാതിന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ. ശാസ്ത്രം തന്നെ എടുത്തു കാണിക്കാം—

“വിരസവിരാമയതിഭൃഷം” (സൂത്രം 3)

വിരസഃശ്രുതികടഃവിരാമഃയന്മിൻ തൽ വിരസവിരാമയതിഭൃഷം. തലാതുനാമഭോഗഭേദേനാപരസന്ധ്യതൃതേപ്രായേണ (സൂത്രം 4)

തൽയതിഭൃഷംയാതുഭോഗഭേദേനാമഭോഗഭേദേചസതിഭവ-

തിസ്വപരസന്ധിനാശതൃതേപ്രായേണബാഹുല്യേന

യാതുഭോഗഭേദേനാക്രാന്തായാം, യഥാ—

“ഏതാസാംരാജ്ഞിസുമനസാംഭാമകണ്ഠാവലംബി”

നാമഭോഗഭേദേശിഖരിണ്ഡായഥാ—

“കരദന്താക്ഷിണാംഗസ്ഥതലഫലകേസേപദവിരസഃ”

മന്ദാക്രാന്തായായഥാ—

“ഭർദ്ദശ്ശ്വക്രശിവികപിശണ്ഠാർദ്ദഗിണോബാഹുദണ്ഡഃ”

യാതുനാമഭോഗപദഗ്രഹണാൽതദ്ഭാഗാതിരികതഭേദേനഭവതിയതിഭൃഷം. യഥാമന്ദാക്രാന്തായാം—

“ശോഭാംപഷ്ട്യത്രയമഭിനവസ്സന്ദർഭിണാംപ്രബോധഃ”

ശിഖരിണ്ഡായഥാ—

“വിമിശ്രസ്താമാനേ/ ഷപരപുടചീൽകാരവിരുതൈ.”

സ്വപരസന്ധ്യതൃതേഹതിവചനാൽസ്വപരസന്ധിതൃതേഭേദേന

ഭോഷ്യയഥാ—

കിഞ്ചിദ്ഭാവാ/ ലസമസരളംപ്രേക്ഷിതം സന്ദർഭിണം”

(കാവ്യാലങ്കാരസൂത്രവൃത്തിഅധികരണം 2 അദ്ധ്യായം 2)

എന്നു വാമനൻ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. ഈ അവസരത്തിൽ ആക്ഷേപകനോടു ഈയുള്ളവനെ ഒരപേക്ഷയുണ്ടു്. വാഗ്ഭാതനന്ദസംജ്ഞ സ്വയം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു കണ്ഠത്തിന്നു കരുക്കൾ എന്നൊരാൾ അശ്ലീലബുദ്ധിയായി ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാതെ ഏതോ ഒരു കവി “പ്രേക്ഷിതംസന്ദർഭിണം” എന്നു പ്രയോഗിച്ചുപോയി. വാമനൻ ആലോചിക്കാതെ അതിനെ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കയും ചെയ്തു. ആഭാഗം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഈയുള്ളവനെ സന്ദർഭം അനുവദിക്കുന്നമില്ല. അ

തുകൊണ്ടു സുന്ദരികളുടെ പ്രേമമെന്നോ പ്രേക്ഷിതമെന്നോ കേട്ടാൽ അപമാനവായുവിനേയും മറ്റും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ സ്വല്പനേരത്തേക്കു—വാമനൻ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന യതിഭംഗത്തിന്റെ സ്വരൂപം ഒട്ടൊന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ—ഒന്നു നിരോധിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നാണു ആ അപേക്ഷ.

[തുടരും]

മാത്താണ്ഡം ഗ്രാമോദ്ധാരണകേന്ദ്രം.

[ടി. സുധാകരമേനോൻ എം. എസ്സ് സി.]

ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിനും നാഗർകോവിലിനും മദ്ധ്യേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാകുന്നു മാത്താണ്ഡം. തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു താമ്രവർണ്ണിനദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം. ഈ സ്ഥലത്തിന് അതിന്റെ പേർ സിദ്ധിച്ചത് സുപ്രസിദ്ധനായ മാത്താണ്ഡവർമ്മഹാരാജാവിൽ നിന്നാണത്രെ. എന്നതന്നെയല്ല എട്ടുവീട്ടിൽപിള്ളമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന മാത്താണ്ഡൻ പിള്ളയുടെ വാസസ്ഥാനം ഇവിടെ നിന്ന് നാലുമൈൽ അകലെയുള്ള തിരുവട്ടാർക്കുശ്ശേരിയിൽ സമീപമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ, മാത്താണ്ഡവർമ്മഹാരാജാവിന്റെയും എട്ടുവീട്ടിൽപിള്ളമാരുടെയും മറ്റും കാലത്ത്, തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്തെ ഈ ക്രാമം അഭിനയിച്ചിരുന്നതായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ന്യായങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

ഇന്ന് നാം മാത്താണ്ഡത്തെ ഒരു ചരിത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമായിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ. മാത്താണ്ഡം അഗണ്യകോടിയിൽ തള്ളപ്പെട്ടുപോകുകയും സമീപസ്ഥമായ കഴിത്തൂർ പ്രാമാണ്യത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്താണ്ഡത്തെ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിപ്പിച്ച് അതിന്റെ നാമത്തെ ലോകവിശ്രുതമാക്കിത്തീർത്ത് ഡോക്ടർ സ്പെൻസർഹാച്ച് എന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാകുന്നു. വൈ. എം. സി. എ. യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡോക്ടർ ഹാച്ച് സ്ഥാപിച്ച ഗ്രാമോദ്ധാരണ

കേന്ദ്രമാണ് മാതാപിതാക്കളെ പോകവിശ്വതമാക്കിത്തീർത്തത്. ഇക്കാര്യം അവിടത്തെ ഗ്രാമീണപാഠശാലയിലേയ്ക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും സിദ്ധാർഥത്തിൽ നിന്നും ചെന്നയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നിരുന്നതെന്നും സംഗതി തന്നെ, മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് മതിയായ ലക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

പാഠകളാൽ നിറയപ്പെട്ടതും ഫലപ്രസൂതി തീരെ ഇല്ലാത്തതുമായ മണ്ണ്, മഴയുടെ ദുർലഭ്യം, ജലക്ഷാമം, ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം—മാതാപിതാ ദാരിദ്ര്യഭാവത്തോടു കൂടിയതും തന്നെയാകുന്നു. ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഇത് തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയിച്ച്, പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഡോക്ടർ സ്പെൻസർമാച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമോദ്ധാരണകേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു. ഡോക്ടർ മാച്ചിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായിയുടെയും ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ ഗ്രാമോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദേവദാസൻ എം. എ. യു. ടി. യു. ജെ. ഭാ. സ. യു. ജെ. രാജ. യു. ജോൺ റോസ് മുതലായവരുടെയും മറ്റും പരിശ്രമഫലമായി ഈ ഗ്രാമോദ്ധാരണകേന്ദ്രം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ കേന്ദ്രം മുഖേന പ്രധാനമായി പ്രചരിപ്പിച്ച വരുന്നത് കോഴി വളർത്തലും തേനീച്ച വളർത്തലുമാണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ മുപ്പത്തോളം തേനീച്ചക്കൂടുകളുള്ളതിന് പുറമെ, ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലേത്തരം അനവധി തേനീച്ചക്കൂടുകൾ ഉണ്ട്. കളിയാക്കുവിള എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ സുന്ദരം എന്നൊരാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അയ്യപ്പത്തോളം തേനീച്ചക്കൂടുകളുണ്ട്. ഗ്രാമീണർ തേൻ ശേഖരിച്ചു കപ്പികളിലാക്കി കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു; അവിടെ അത് വില്പനയ്ക്കായി വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളുണ്ട്.

നാടൻ കോഴികൾ വളരെ കുറച്ചു മുട്ടകൾ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ വൈറസ്, ലെപ്റ്റോസ് മുതലായ വിശേഷതകൾ കോഴികളെ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച്, ഗ്രാമീണർക്കു പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ മാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മുട്ട വാണിജ്യപരസ്പരസഹായസംഘം പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഈ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടുവാക്ക് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്തിലാകയില്ലല്ലോ.

ഈ സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ കോഴി വളർത്തലിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, നല്ലതരം മുട്ടകൾക്കു വില്പനയുണ്ടാക്കുക, കോഴിയെ വളർത്തുന്നതിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട ധനസഹായം നൽകുക, ജനങ്ങളിൽ സഹകരണത്തെയും ഉത്സാഹത്തെയും സമാഹരണ

ശീലത്തേയും വളർത്തുക എന്നിവയാകുന്നു. ഈ സംഘത്തിൽ ചേരുന്ന ഏല്ലാ അംഗങ്ങളും നല്ല ജാതി കോഴികളെ വളർത്തുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ട്. ഓരോ അംഗത്തിന്റേയും ഓഫീസിനു അഞ്ചു രൂപയാണ്; ഇതു നാലുവർഷമായി ഇരുപതു പ്രാവശ്യമായി അടച്ചു തീർത്താൽ മതി. ഓരോ അംഗത്തിനും ഒരാളിൽ എട്ടുശതമാനം പലിശയായി ഇരുപതു രൂപ വരെ കടമെടുക്കാം. ഈ കടം വീടുന്നതു പണമായിത്തന്നെ വേണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല, ആ തുകയ്ക്കുള്ള മുട്ടകൾ കൊടുത്താൽ മതി. അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മുട്ടകളെ “എ” എന്നും “ബി” എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു ഇനങ്ങളിലും പെടാത്ത മുട്ടകളേയും കേട്ട് വന്ന മുട്ടകളേയും സ്വീകരിയ്ക്കാറില്ല. ഒന്നേമുക്കാൽ ഔൺസോ കൂടുതലോ പെടാത്ത മുട്ടകളെ “എ” ഇനത്തിലും ഒന്നേമുക്കാൽ ഔൺസുവരെ പെടാത്ത മുട്ടകളെ “ബി” ഇനത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു “എ” മുട്ടക്ക് ഏഴുപൈയും ഒരു “ബി” മുട്ടക്ക് അഞ്ചു പൈയും വില കൊടുക്കുന്നു. മാതാഗണ്ഡത്തെ പീടികകളിലും മാതാഗണ്ഡത്തടുത്തുള്ള തൊടുവട്ടി ചന്തയിലും ഏതതുരം മുട്ടയ്ക്കും മൂന്നു പൈയിൽ കൂടുതൽ വില കിട്ടുന്നില്ല. ഈ മുട്ടകളെ സംഘക്കാർ തിരുവനന്തപുരം, മദ്രാസ്, ബോംബേ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു, ഒരു ഡസൻ ഏ. മുട്ടകൾക്കു പതിനഞ്ചുണയും ഒരു ഡസൻ “ബി” മുട്ടകൾക്കു പതിനൊന്നുണയും വീതം വിലയായി, അയക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആകെ 210 അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ പാസ് ബുക്കുണ്ട്; ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമായി (തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും) അംഗങ്ങൾ മുട്ടകൾ കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ എണ്ണവും ഇനവും വിലയും മറ്റും ഈ പാസ് ബുക്കിൽ എഴുതിച്ചേക്കുന്നു.

തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടു വിത്തുകാളകളെ (സിന്ധിവിത്തുകാളകളെ) കേന്ദ്രത്തിൽ വളർത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു പുറമെ കുറെ സൂരട്ടി ആടുകളുമുണ്ട്. കൊമ്പുകളില്ലാത്തവയും നല്ലവെള്ളനിറമുള്ളവയുമായ ഈ ആടുകൾക്ക് ധാരാളം പാലുണ്ട്.

കൈത്തൊഴിലുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ കേന്ദ്രം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാഗണ്ഡത്തിനടുത്തുള്ള ഉണ്ണാമലക്കട എന്ന ഗ്രാമം നെയ്ത്തു വേലയ്ക്കു ശ്രമിപ്പെട്ടതാകുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു നെയ്ത്തു ശാല നടത്തി നെയിത്തിനു വേണ്ടപ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട്. മാതാഗണ്ഡത്തും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള നാടാനാരുടെ ഒരു പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗ്ഗം പണ ചെത്തലാകുന്നു. പണ ചെത്തി അക്കാനി (മധുരക്കുളച്ച്) എടുത്ത് കരുപ്പട്ടി (പനം ചക്കര) ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ കേന്ദ്രക്കാർ വേണ്ട പ്രോ

സാഹസം നൽകുന്നുണ്ട്. തക്കല പഞ്ചസാരക്കമ്പനിയിൽ ഈ കരുപ്പട്ടിയിൽ നിന്നു പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൽ പപ്പടമുണ്ടാക്കുവാനും വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കന്നുകാലികളുടെ തീറ്റയ്ക്കു ഉപയുക്തങ്ങളായ ഗിനിപ്പല്ലിനേയും നേപ്പിയർപ്പല്ലിനേയും കേന്ദ്രത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ക്യു, മൊറീഷ്യസ് മുതലായ കൈതകളേയും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പൊതുജനാരോഗ്യവിഷയമായി ഈ കേന്ദ്രക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പ്രവൃത്തി ബോർഫോർ കക്കൂസുകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയെന്നതാകുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ പൊതുജനാരോഗ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലഘുപത്രിക നമ്പർ 32 “മലത്തിൽ നിന്നും പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ” വായനക്കാർ വായിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

മാതാഭയത്തിന്നു ചുറ്റുമുള്ള കളിയാക്കുവിള, നല്ലൂർ, കുമ്പാത്തൂർ മുതലായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മാതാഭയം ഗ്രാമോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനമാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു ഏക ദേശജ്ഞാനം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഈ കേന്ദ്രത്തെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടു നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കടുത്തുള്ള പരണിയത്തിലും പന്തളത്തടുത്തുള്ള ഉഴുന്നൂരിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആണ്ടുതൊറും മദ്ധ്യഭവനൽഘടിപ്പാലത്തു് മാതാഭയത്തുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ഗ്രീഷ്മപാഠശാല നടത്തിവരുന്നു. ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഗ്രാമോദ്ധാരണ പരിശീലനം നൽകിപ്പോരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ആകെ അറുപതു വിദ്യാർത്ഥിവിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഇരുപത്തഞ്ചുപേർ സിലോണിൽ നിന്നും ഒരാൾ ചൈനയിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരാൾ ബോംബെയിൽ നിന്നും ഒരാൾ സി. പി. യിൽ നിന്നും രണ്ടുപേർ ഒറീസ്സയിൽനിന്നും അഞ്ചുപേർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പത്തുപേർ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ബാക്കി ആളുകൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നു മായിരുന്നു. കോഴിക്കൂട്ടുകൾ അടിച്ചു വാരുക, കോഴിക്കാപ്പും വാരിക്കളയുക, കോഴിയ്ക്കു തീറ്റ കൊടുക്കുക, സുഖക്കേടുള്ള കോഴികളെ ചികത്സിക്കുക, തേനെടുക്കുക, തേനീച്ചകൂട്ട പരിശോധിക്കുക, മെഴുക് ശുദ്ധീകരണമെടുക്കുക, കൈതനടുക, കശുനണ്ടിപ്പട്ടുതല്ലുക, കരുപ്പട്ടി ഉണ്ടാക്കുക, കാളകളുടെയും ആടുകളുടെയും തൊഴുത്തുകൾ അടിച്ചുവారిപ്പുത്തിയാക്കുക, കാളകളേയും ആടുകളേയും കളിപ്പിക്കുക, കാളകൾക്ക് കടലയ്ക്കും പരുത്തിക്കൊട്ടയ്ക്കും അറച്ചു കൊടുക്കുക പല്ലരിയുക, ബോർഫോർകക്കൂസുണ്ടാക്കുക മുതലായ ജോലികളിലെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഘടിപ്പിച്ചുള്ള മറുത്തു ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ചുക്ലാസുകളുണ്ട്. ഡോക്ടർമാ

ച്ചും മിസിസ് ഫാച്ചും മി. യേശുദാസനും ക്ലാസുകളെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറമെ, നെയ്യൂർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ സോമെൻവൽ, തിരുവനന്തപുരം ആർട്ട് സ്കോളേജിലെ മിസ് ഔവെർകെർക്ക് വിളവൻകോട്ട് താലൂക്ക് കൊരാപ്പറേറീവ് ഇൻസ്പെക്ടറായ മി. എ. രാമലിംഗയ്യർ തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിഡയറക്ടറായ മി. കെ. ആർ. നരായണയ്യർ, തിരുവതാംകൂർ സർവകലാശാലയിലെ ടെക്നോളജി ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ എച്ച്. പരമേശ്വരൻ, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു അഭിഭാഷകയായ മിസ്. ആനിമാസ്ക്കറിൻ, നെയ്യാററിൻകര ഫെൽത്ത് യൂണിറ്റിലെ ഡോക്ടർ എൻ. നീലകണ്ഠൻനായർ, തിരുവനന്തപുരം കന്നുകാലി ഫാറത്തിലെ അസി. സൂപ്രണ്ടായ മി. എച്ച്. എസ് വൈദ്യ എക്കണാമിക്ക് ഡെവലപ്പ്മെൻറ് ബോർഡ് സിക്രട്ടറിയായ മി. എം. ഒ. വറ്റീസ്, ഉള്ളന്നൂർ സ്കൂളിലെ മി. എം. കെ. വറ്റീസ്, മദ്രാസ് വൈ. എം. സി. എ. യിലെ മി. ജെ. എച്ച്. ഡൺഡെൻഡെയിൽ മുതലായവരുടെ പ്രത്യേക പ്രസംഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നരമാസത്തെ പഠനത്തിനു ശേഷം എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി.

വിദ്യാഭ്യാസം വഴിക്കു സർവ്വലോക സൗഹൃദപ്രചരണം. *

ഈ സാധാരണത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസസമിതികളുടെ അഖിലലോക സംഘടനയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ “വിദ്യാഭ്യാസം വഴിക്കു സർവ്വലോകസൗഹൃദപ്രചരണം” എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഒരു വലിയ ബഹുമതിയായി ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്തായാലും ഈ മഹത്തും പ്രശസ്തവുമായ യോഗത്തോടു് എന്റെ ജന്മഭൂമിയുടെ—ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ—35 കോടി—ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒന്നു ജനതയുടെ അധിവാസസ്ഥമായ ആ വിസ്തൃതരാജ്യത്തിന്റെ—മാദ്യമായ അഭിവാദനം അരുളുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കടമ. ഇൻഡ്യാനവർമ്മേണ്ടിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും വിദ്യാഭ്യാസസമിതികളുടെ അഖിലേന്ത്യാസംഘടനാദ്ധ്യക്ഷൻ

* (പ്രിൻസിപ്പൽ ശങ്കരാജി അവർകൾ ചെയ്ത പ്രസംഗം)

എന്ന നിലയിലും ഈ സമ്മേളനത്തിന് സർവ്വവിധഭാവുകങ്ങളും അതിന്റെ വിജയപൂർത്തിക്കു ആശിസ്സും ആദ്യമേ തന്നെ മറററന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

എനിക്കു പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യാക്കാർക്കു പൊതുവേയും ഈ ജപ്പാൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വരുകയെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ശ്രീബുദ്ധദേവന്റെ ദിവ്യസന്ദേശം നമ്മുടെ ജനഭൂമിയിൽ നിന്നും ചൈനവഴി ഈ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആ പുരാതനകാലം മുതൽ തുടങ്ങി സാംസ്കാരികവും നാഗരീകവും ആയ അനേകം കെട്ടുപാടുകളാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഈ രാജ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിദേശരാജ്യമല്ല; അതു ഞങ്ങളുടെ മറററരു സ്വദേശം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യൻപ്രതിനിധിസംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ആതിഥ്യമർപ്പിക്കു് പണ്ടുതന്നെ കേൾവിപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തു് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. ഈ മനോഹരമായ ഭൂഭാഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിലും ഇവിടത്തെ സരസരായജനസമൂഹവുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്കു് അതിയായ സന്തോഷമാണുണ്ടായിരുന്നതു്.

ജപ്പാനിൽ വന്നു ചേരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു് അഭിമാനം തോന്നുന്നതിന്നു് ഒരു കാരണമുണ്ടു്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളായി ഏഷ്യാക്കാരെ സംബന്ധിച്ചു് പാശ്ചാത്യർക്കു് തോന്നിയിരുന്ന അവജ്ഞയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന്നു് ഈ രാജ്യം വളരെ ശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണു് അതു്. മറ്റു ലോകമഹാശക്തികൾ ഇന്നു് സബഹുമാനം വീക്ഷിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏകശക്തിയും ജപ്പാൻ മാത്രമാണു്. നങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപുരോഗതിക്കായി ഇത്രത്തോളം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ വരുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്കു് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടു്.

ഇനി വിഷയത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാം. ലോകത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാവരും മനസ്സു് വെച്ചു് സർവ്വരാജ്യസൗഹൃദത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏതാനും ദശകങ്ങളിലെങ്കിലും വിജയപത്ത്വസാധിയായി തീരമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ദൃഢമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ “രാജ്യത്തിലെ ശിശുക്കളെ എന്നെ ഏല്പിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർക്കു് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല” എന്ന് ജീസസ്സു് സംഘത്തിന്റെ സുപ്രസിദ്ധസ്ഥാപകനായ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയ്ള പറഞ്ഞ മ

ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിലും കാളേജുകളിലും സർവ്വരാജ്യസൗഹൃദത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു നമുക്കു സാധിച്ചാൽ മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ശുഭോദിയെപ്പറ്റി ഒട്ടുംതന്നെ നിരാശപ്പെട്ടിട്ടു കാരുമില്ല.

ട്രെൻസ് — ആ പേരു ഈ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ചില അദ്ധ്യാപകന്മാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു— എന്ന സുപ്രസിദ്ധ നാടകകർത്താവിന്റെ ഒരു കഥ പറയാൻ എനിക്കു എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്. സ്വയംപീഡിതൻ എന്ന വിഷമമേറിയ ഒരു പേരുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരു വിചിത്ര കഥാപാത്രമുണ്ടു്. തന്നെ സംബന്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി യാതന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ കഥാപാത്രം. ഒരു തെരുവിലെ ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യമരിച്ചു; വേറെ എവിടേയോ ഉള്ള വേറൊരുവന്റെ ഒരു കിടാവു കൊല്ലപ്പെട്ടു; ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ല. ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കടം “നിങ്ങളെ സംബന്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തിനാണിത്ര വിഷമിക്കുന്നതു്.” എന്നൊരിക്കൽ അയാളോടു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. “മനുഷ്യനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിക്കാത്തതായി വരുകയില്ല” എന്നു. ലോകത്തിലെ സാമീപ്യചരിത്രത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകം! അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെയും സംബന്ധിക്കുമെന്നാണ്. അദ്ധ്യാപകരായ നാം മനുഷ്യരെ സംബന്ധിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മെയും സംബന്ധിക്കുന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്കു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഐക്യതയെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ലോകസൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ നാം വളരെ ദൂരം പുരോഗമിച്ചു എന്നു പറയാം.

റഡ്ഡ്വാർഡ് കിപ്ലിംഗ് എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ഇംഗ്ലീഷ് കവിയെ പലരും അദ്ദേഹം ഒരു വിഭജനവാദിയെന്നു തെറ്റായി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു് “പൗരസ്ത്യം പൗരസ്ത്യവും പാശ്ചാത്യം പാശ്ചാത്യവുമാണ്. ഇവ രണ്ടും ഒന്നായിച്ചേരുകയെന്നുള്ളതില്ല” എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ പദ്യശകലം നിങ്ങളിൽ അധികംപേർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ പദ്യശകലം മനുഷ്യരാശിയുടെ ഐക്യതയെ ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയിലാണു കാണുന്നതു്. അതു് അധികം ആർക്കും അറിയാമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതു് ഇങ്ങനെയാണ്. “പക്ഷേ പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവും അതി

ത്തിയും, ഉൽകൃഷ്ടതയും ഒന്നും തന്നെ ഭൂമിയുടെ രണ്ടറ്റത്തുനിന്നും വരുന്നവരായാലും രണ്ടു ശക്തന്മാർ നേക്കുനേർ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല.”

ഇക്കഴിഞ്ഞയിടയ്ക്കു അദ്ദേഹം പരമം പ്രാപിച്ചുവെന്നുള്ളതു വളരെ സങ്കടകരമാണ്. തന്നിമിത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന വിടവു് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളു എന്നു വച്ചാൽതന്നെ വലുതാണ്. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ മഹാ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ “ലോകത്തിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാർ ടോക്കിയോവിൽവെച്ചു സർവ്വലോകസമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യമെന്നും പൗരസ്ത്യമെന്നും ഉള്ള ഭേദം ഇല്ല” എന്നു ഉൽഘോഷിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിന്നു റെളിവു് ആകെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹപരമ്യത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന പരസമസ്രം അദ്ധ്യാപകന്മാർ ആണ് ഇക്കാണുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ തൊഴിലിൽ ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കു് ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നാം വിചാരിക്കുമ്പോലെ ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യവും തമ്മിൽ അത്ര വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്നു ബോദ്ധ്യം വരുന്നതാണ്.

ലോകം പുറം ഒരുത്തൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പക്ഷം മാനവസമുദായത്തിന്റെ അതുതകരമായ തുല്യതയിൽ അയാൾക്കു അത്യന്തം കൗതുകം തോന്നും. ഒരുഭാഹരണം പറയാം. പാരസീകരുടെ ധർമ്മം, ഭാരതീയരുടെ സത്യം, ജർമ്മൻകാരുടെ ഭയം, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അഭിപ്രായം എന്നിങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നതൊന്നും പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ മൗലികഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൗമബലങ്ങളും മനുഷ്യരാശിക്കു പൊതുവിൽ ഉള്ളവതന്നെയാണ്. ഒരു ഭാഗത്തു വണ്ണശോഭയില്ലാതെ വിളർത്തുവെള്ളത്തു മുഖമുള്ളവർ, മറ്റൊരു ഭാഗത്തു പൊങ്ങിയ ഗണ്ഡാസ്ഥികളോടു കൂടിയ പീതമുഖന്മാർ, വേറൊരു ഭാഗത്തു തവിട്ടുനിറത്തോടു കൂടിയവർ, ഇനിയൊരു ഭാഗത്തു കറമ്പന്മാർ ഇങ്ങനെയൊന്നു ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ. പക്ഷേ മാനവരാശിക്കു് എല്ലാം ഒരേ ചിത്തവൃത്തി തന്നെയാണ് എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ഉറപ്പു പറയുന്നു. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പ്രബലപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവനാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഐക്യതയെ ശരിയായി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥമഹാനമാണ്.

തങ്ങളുടെവർഗ്ഗത്തിനുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്ന മേന്മയേയും സംഗ്രഹിയേയും പുറം അഹംകരിക്കുന്നവർ ചിലരുണ്ടെന്നുള്ളതു് കഷ്ടം തന്നെ. പ

ക്ഷെ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കും തന്നെ വസ്തുതയിലേക്കു എത്തണമെന്നുള്ളതു് ഈ ലോകത്തിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ബോദ്ധ്യമാവൂ. എന്നെന്നാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സങ്കരം തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. പ്രായേണ സന്ദർഭങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യവും അതിന്റെ അഭാവവും കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണു് ഇന്നു് മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും അധസ്ഥിതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനു് വേണ്ട അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ഏറ്റവും ഉച്ചസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരുവനോടൊപ്പം സ്വഭാവത്തിലും ബുദ്ധിശക്തിയിലും നൈപുന്യമേറിയ ഒരു സ്ഥാനം കൈവശമാക്കാൻ അസാദ്ധ്യമാണെന്നും വിചാരിക്കാൻ ഞാൻ കാരണമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്ന ചിലരേക്കാൾ തന്റെ രക്തത്തിനു മേന്മയുണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമോശമാണു്. ബന്ധുരൻ പ്രഭുവിനെ പറ്റി ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹം പള്ളിക്കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉയന്നുവന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവവും ഒരു ദുരഭിമാനവും മറ്റും ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. താൻ ഒരു പ്രഭുവാണു്. തന്റെ സിരകളിൽ കൂടി പറയുന്നതു് നീലരക്തമാണെന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ സതീതുമ്പുരോടു വമ്പു പറയും. ഒരു ദിവസം സതീതുമ്പുരിൽ ഒരുവൻ അദ്ദേഹവുമായി വഴക്കുപിടിച്ചു. പ്രഭുവിന്റെ നാസികയ്ക്കു കണക്കിനു ഒരുടി കിട്ടി; രക്തം പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. “നിങ്ങളുടെ രക്തം ചുകന്നതു തന്നെ നീലയല്ല” എന്നു കുട്ടികൾ അപ്പോൾ കൂകി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരുടേയും രക്തം ചുകന്നാണു്; ആരുടേയും നീലയല്ല. അതുകൊണ്ടു ഒരു വസ്ത്രം മറ്റൊരു വസ്ത്രത്തിനേക്കാൾ ഉയന്നതെന്നോ ഒരു സമുദായം മറ്റൊരു സമുദായത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്നോ പറയുന്നതു് അവിവേകമാണു്.

ഇന്നത്തെ സാധാരണത്തിലെ കാര്യപരിപാടിയിൽ ഞാൻ ഭാഗഭാക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ സാംഗത്യമുണ്ടു്. സർവ്വലോകസാഹോദര്യവും സമാധാനവും എന്ന ആദർശങ്ങളെ മതത്തിന്റെ മൗലികസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഗണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യവർഗ്ഗമാണു് എന്റേതു്. “ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി” എന്ന സമാപണമന്ത്രം കൂടാതെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഭാരതീയർക്കു പൂർണ്ണമാകുന്നതല്ല. “ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു” എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കൂടാതെ ഒരു ആശീർവാദവും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി എന്നു കണക്കാക്കാറില്ല. ഒരു വിവാഹാവസരത്തിൽ ആശീർവാദം വധുവരന്മാർക്കു മാത്രമല്ല. “ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു” എന്നാണു് അന്നേരത്തേയും അനുഗ്രഹം. ഒരു കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മതപരമാ

യ ചടങ്ങുണ്ടായാൽ ഇങ്ങനെ അശീർവദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രജയായ ഏനിക്കു വിദ്യാഭ്യാസം വഴിക്കു സർവ്വലോക സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അത്യാവശ്യകതയെ ഏദയപൂർവ്വം അനുകൂലിക്കുന്നതിനു അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.

അധ്യാപനവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ—അധികം പേരും അങ്ങനെയാണെന്ന ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു—ചിലർ “വിദ്യാഭ്യാസം വഴി എങ്ങനെയാണ് സർവ്വലോകസുഹൃദം വളർത്തുകയെന്ന” ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കാം. ജനീവായിൽ സർവ്വരാജ്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഒരു സമിതിയിൽ ഞാൻ വളരെക്കാലം ജോലിനോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമിതിയുടെ പേരു കറച്ച സംഭ്രമ ജനകമായി തോന്നിയേക്കാം. “വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗസമിതി” എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും അടുത്ത തലമുറക്കാരിൽ സഖ്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റി സർവ്വരാജ്യസഖ്യത്തിനെ ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതലകളിൽ ഒന്ന്. വഷ്ണോവും അനേകദിവസം പ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതനായ പ്രഫസർ ഗിൽബർട്ട് മറൈയുടെ മഹനീയാദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി എങ്ങിനെയാണ് സർവ്വരാജ്യസുഹൃദം വിദ്യാഭ്യാസംവഴി കൈവളർത്തുന്നതെന്നു ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനു ഞാൻ ഏതാനും നിമിഷം വിനിയോഗിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ അന്യോന്യം ശരിയായതരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം അജ്ഞതയാണെന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായ ഡാക്ടർ പാർമൺറോ നമ്മോടു പറയുകയുണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ ശബ്ദതത്വശാസ്ത്രം ഈ പരമാർത്ഥത്തിനുബോധ്യം വരത്തക്ക തെളിവു തരുന്നതാണ്. നമ്മിൽ പലക്കും “ബാർബറസ്” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് അറിയാം. കാടൻ അപരിഷ്കൃതൻ എന്നല്ലാമാണ് ഈ വാക്കിനു നാം ധരിച്ചിട്ടുള്ള അർത്ഥം. പക്ഷേ ആ വാക്കിന്റെ നിഷ്പത്തി ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽ നിന്നാണെന്നും ആ ഭാഷയിൽ ആ വാക്കിനു അപരിചിതൻ, അജ്ഞാതൻ എന്നിങ്ങനെയാണു അർത്ഥമെന്നും നമുക്ക് അധികംപേർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ആളുകളെപറ്റി ശരിയായി അറിയാൻ പാടില്ലാത്തപ്പോൾ അവരെപ്പറ്റി നമ്മൾക്കു പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്ന റൊമൻ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുണ്ട്. “അൺക്വതു” എന്നപദം അജ്ഞാതം എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു പ്രാചീന പദത്തിൽ നിന്നും നിഷ്പന്നമാണ്. പക്ഷേ ക

ഷം; ഇപ്പോൾ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപരിഷ്കൃതർ, അസമഗ്രം, അസുന്ദരം എന്നല്ലാമാണ്. അൻകൂത്ത് എന്നൊരാളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന്റെ വ്യുൽപ്പത്തി അനുസരിച്ചു നിങ്ങൾക്കു് ആളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടുന്ന അർത്ഥം. ആ ആളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ അസമഗ്രൻ എന്നും കർക്കശൻ എന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതു ചേർന്നതല്ലല്ലോ. നമ്മളിൽ പലർക്കും ഈ നാട്ടിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെപ്പറ്റി പലതരം മിഥ്യാബോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു തീർച്ചയാണ്. ഒരു പക്ഷേ സന്തോഷകരമായ നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ വാസം ചില മിഥ്യാബോധങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനു പര്യാപ്തമായേക്കാം. പസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഇവിടത്തെ ആളുകളുമായുണ്ടായ സഹവാസംകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ ജീവിതത്തിന്റെയും നാഗരികതയുടേയും ചില നല്ല വശങ്ങളെ നേരിട്ടു മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള ചാരിതാത്മ്യത്തോടെ നമുക്കു സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങാമെന്നു എനിക്കു നിശ്ചയമാണ്.

സ്കൂളുകളിലും കാളേജുകളിലും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും ഈ തത്വം മനസ്സിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അന്യ മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സൽഗുണങ്ങളെയും സിദ്ധികളെയും ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ യുവാക്കന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. ഭൂമിശാസ്ത്രവിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കു് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചുമതലയുണ്ട്. അന്യനാടുകളിൽ മഹത്തായികാണുന്നതിനെ വിലമതിക്കാൻ വേണ്ട സുവർണ്ണാവസരങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപാഠം നൽകുന്നതാണ്. ലോകത്തിൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രം മാത്രമല്ല മഹത്തായ ഏകരാഷ്ട്രമെന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ മനസ്സിലാക്കണം. അധികം ദേശസഞ്ചാരം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഉൾനാടുകാരനായ ഒരു മാന്യന്റെ കഥ ഒരംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരിടത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ചില തവണ ലണ്ടൻ മഹാനഗരം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രത്തോളമേയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശസഞ്ചാരം. ലോകത്തിലേക്കും നീളം കൂടിയനദിയും പോക്കും കൂടിയപർവ്വതവും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം! ഭൂമിശാസ്ത്രപാഠത്തിനു ഇത്തരം മനോഭാവത്തെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപാഠം ഈയിടെയായി വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവാനായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ഏതാനും പേരുകൾ മാത്രം ഒർമ്മിച്ചുവയ്ക്കേണ്ടതായ ഒരു നിസ്സാര വിഷയമല്ല അത്. ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുന്നതായാൽ അത് ഒരു മനുഷ്യസമുദായശാസ്ത്രമാണ്. അന്യനാടുകളിലെ സന്ദരങ്ങളായ പ്രകൃതിവിലാസങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല അവിടത്തെ മനുഷ്യരുടെ നിത്യജീവിതത്തേയും നാഗരികതയേയും പറ്റി അതു ശരിയായ ബോധം നമ്മിൽ ഉളവാക്കുന്നതാണ്.

സുന്ദരതമങ്ങളായി ലോകത്തിന് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെയെല്ലാം ഒരു ബോധം വരത്തക്കവിധത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കല എന്ന വിഷയം സർവ്വരാജ്യസൗഹൃദം വളർത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. മഹത്തായ ലോകകലക്ക് നിദാനം ഒരു രാജ്യം മാത്രമല്ല. എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും സംഭാവനകൊണ്ടാണ് അതു പുഷ്പമായിട്ടുള്ളത്.

സാഹിത്യവും ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അവകാശം നൽകേണ്ടതാണ്. വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ ദൃഷ്ടമാകുന്ന സൗന്ദര്യപാരമ്പര്യം എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലേയും മഹാനാരുടെ സഹകരണശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകജനവിഭാഗത്തിന്റെ കഴിവുകളുടെ പ്രകടനമല്ല. വിവിധരാജ്യങ്ങളിലെ കാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് വിശ്വസാഹിത്യം. ഹോമറുടെ ഉൾജിതവും സ്ഫുടതയും വെർജീലിന്റെ രാജോചിതാഡംബരവും ഡാൻറിയുടെ മതതാല്പര്യവും ഷേക്സ്പിയറുടെ മനുഷ്യസ്വഭാവപരിജ്ഞാനവും ഗീഥെയുടെ തത്വജ്ഞാനവും എല്ലാം വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ സമത്വമായ കൈകൾകൊണ്ടു ബുദ്ധിശക്തിയെ ലോകത്തിന്റെ സർവ്വഭാഗങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സിദ്ധികളുടെ എല്ലാം സംയുക്തഫലം ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ രസം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രസിദ്ധ കൃതികളേയും പരിചയിച്ചിരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാണ്. തന്റെ നാട്ടിലെ ഉൽകൃഷ്ടഗന്മങ്ങൾ മാത്രം പരിചയിച്ചുകൊണ്ടായില്ല മറുവളവയെ മൂലഭാഷയിൽ പരിചയിച്ചില്ലെങ്കിലും തജ്ജിമകളെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇതിനുള്ള കാലം ആയിട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം പറയുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ കാളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഇതിനു വേണ്ട അവസരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശാലവിഷ്ണുത്തിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

എന്തായാലും ചരിത്രത്തെപ്പോലെ സർവ്വരാജ്യസൗഹൃദം വളർത്തുന്നതിന് ഉതകുന്നതും അതിന് ധാരാളം ഇടം നൽകുന്നതുമായ ഒരു വിഷയം വേറെയില്ല. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ജനീവയിലെ വിദ്യാഭ്യാസവിഭാഗസമിതി ഈ വിഷയത്തിൽ ചില ശുപാർശകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ലോകത്തിലെ ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നവീകരിച്ച സമുദായസ്പർശ്ശോ രാഷ്ട്രീയസ്പർശ്ശോ ഇടം നൽകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നായിരുന്നു. ചരിത്രപുസ്തകങ്ങൾ സ്വരാജ്യസ്നേഹത്തെയും

സ്വരാജ്യാഭിമാനത്തേയും ഉത്തേജിപ്പിക്കാത്തവയും രസശൂന്യങ്ങളും ആയിരിക്കണം എന്നല്ല; ഈ ശുപാശയുടെ ഉദ്ദേശം. നേരെ മറിച്ചു തങ്ങളുടെ ദേശീയനേതാക്കന്മാരെപ്പോലെ തന്നെ അന്യരാജ്യക്കാരുടെ ദേശീയനേതാക്കന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും മറുത്തുവെക്കു നീരസം ജനിപ്പിക്കുന്ന ചിത്തവൃത്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ നെപ്പോളിയനുമായി യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന സ്കാട്ടലണ്ടുകാരിയായ ഒരു വനിതയുടെ കഥ ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. ആരോ ഒരാൾ നെപ്പോളിയന്റെ വിജയത്തിനായി ഫ്രെഞ്ചുകാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവത്രെ. അവർ തീരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു. “എന്ത് അവർക്കുണ്ടെന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും? ദൈവത്തിന് ഫ്രെഞ്ച് അറിയാമോ?” എന്ന്. ദൈവത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്നും ഫ്രെഞ്ച് അറിയാൻ പാടില്ലെന്നുമാണ് ആ സാധു സ്രീസത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത്. അദ്ദേഹം എന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പക്ഷത്താണ്; മററാർക്കും അദ്ദേഹം അനുകൂലിയല്ല; എന്നായിരുന്നു ആ മദാമ്മയുടെ ബോധം. ചരിത്രത്തെ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നടത്തിട്ടുള്ള ക്രൂരമായ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദർശനരംഗമായിട്ടല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. സമാധാനത്തിലും നാഗരികതയിലും അവർക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു വിവരണമായിട്ടാണ് അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത്.

ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വാരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മതങ്ങളുടെ വർദ്ധനവാണ്. ഇതു ഞങ്ങൾക്കു സ്വയം അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭൂലോകത്തിൽ പിവിധമതങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം സർവ്വരാജ്യസൗഹൃദപ്രചരണത്തിന് ഒരു പ്രതിബന്ധമായി ഒരിക്കലും വരരുത്. മതസംബന്ധമായ താത്വികദർശനം ഒരു പ്രത്യേകസമുദായത്തിന്റെ കരുതകയല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അനേകം മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. എന്റെ തന്നെ മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സിദ്ധാന്തമെന്തെന്നാൽ അനേകം പേരുകളാൽ അറിയപ്പെടുന്നവെങ്കിലും ദൈവം ഒന്നാണെന്നാണ്. ഒരു നഗരത്തിലേക്കു അനേകം രാജപാതകൾ ഉള്ളതുപോലെ വിവിധമതങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള താണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എന്നും ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്. ഓരോ ജ്ഞാതാർത്ഥങ്ങളിലും സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം കാണുന്നതു പോലെ തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഈശ്വരനെ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു മുത്തുമലയിലുള്ള എല്ലാ മു

ത്തുകളിൽ കൂടിയും ഒരേ ന്നൽ തന്നെ പോകുന്നതുപോലെ ദൈവം ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസു മുറിയിൽ വച്ചു ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പാഠമാണിത്.

ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഞായറാഴ്ചദിവസം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന വണ്ടിയിലെ ഒരു നിഗ്രോ ജോലിക്കാരനുമായി സംസാരിക്കാനിടയായി. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു അയാൾ ബൈബിൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു. അയാളുടെ വായനയിലുള്ള ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും അയാളേക്കാൾ ഉയർന്ന പലപ്പോഴും മാതൃകയോഗ്യമായിരുന്നു. അയാൾക്കു എന്നോടു ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നിയപ്പോലെ തോന്നി. ഞാൻ ഒരു കൃസ്തു പ്രാനിയാണോ എന്നയാൾ എന്നോടു ചോദിച്ചു. ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണെന്നും കൃസ്തു പ്രാനിയല്ലെന്നും അയാളോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കൃസ്തു പ്രാനിയെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ” എന്നയാൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ഒന്നു മനഃമസിച്ചിട്ടു വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഒരു സൽസ്വഭാവിയായ കൃസ്തു പ്രാനിയെ കാണുമ്പോൾ “നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദുവിനെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ” എന്നു പറയാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞേക്കാം. മനഃശ്ചർ ബഹുമാനിക്കുന്ന സൽഗുണങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അയാൾ ഏതു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു് വലിയ കാര്യമല്ല.

രാഷ്ട്രീയതയും സർവ്വരാഷ്ട്രീയതയും തമ്മിൽ ചില ഭിന്നതകളെല്ലാം അവശ്യം കൂടിയേ തീരൂ എന്നു സാധാരണ ഒരു മിഥ്യാബോധം ജനങ്ങളുടെയിടയിലുണ്ട്. ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു് തെറ്റാണെന്നു അറിയാറാകും. സ്വരാജ്യസ്നേഹമെന്നതു് സർവ്വശുഭാശ്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുമാത്രമാണ്. ദൈവം ലോകം മുഴുവനും എല്ലാമനുഷ്യർക്കും സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി കൊടുത്തു. “പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം മറുഭാഗങ്ങളെക്കാൾ പ്രിയതരമായി തീരണമെന്നു ആജ്ഞാപിച്ചു”. എന്നാണു് റഡ്ഫോർഡ് കിപ്ലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. എനിക്കൊ നിങ്ങൾക്കൊ നമ്മുടെ ജന്മദേശവും അവിടത്തെ കാഴ്ചകളും പ്രിയതരമായി എന്നുവരാം. പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന സുന്ദരവസ്തുക്കളെ കണ്ടാനന്ദിക്കരുതെന്നു അതുകൊണ്ടു് അർത്ഥമാകുന്നില്ല. ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഓരോ മഹാളിനപ്പറ്റി ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ ഏതൻ സിദ്ധ പാർതിനാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്റെ നാട്ടിലെ ഹിമാലയത്തെക്കണ്ടു് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ റാക്കിപ് വൃത്തങ്ങളുടെ വിസ്മൃതിയും സൗന്ദര്യവും കണ്ടു് അനന്ദിക്കരുതെന്നില്ല. എന്റെ നാട്ടിലെ സ്രീകുളുടെ സൗന്ദര്യത്തേയും മനോഹാരിതയേയും മതിക്കുന്നു എങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മറുഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന സൗന്ദര്യത്തേയും ബഹുമാനിക്കുവാൻ എനിക്കുകഴിയും.

