

THE GURUNATHAN ഗുരുനാഥൻ

L. No. 85/15—7—26.

പുസ്തകം 17

1113 ധനു

ലക്കം 5

വിദ്യാഭ്യാസവിശിഷ്ടകൃത്യരത്നരാമല്ലാപകാനാം സദാ
വിദ്യാഭ്യാസനേരം വഹിച്ചമരുവും വിദ്യാത്മിലോകത്തിനും
വിദ്യാലോലുപരായ മാറ്റു ജനസാമാന്യത്തിനും പത്മമാം
വിദ്യാസങ്ഗ്രഹസമ്പൂർണ്ണ ഗുരുനാഥോയം സഹായം ഭൂവി.

വിഷയവിവരം.

1.	പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം	...	193
2.	കഥ കാര്യമായി	...	197
3.	രണ്ടു ഭൂകമ്പങ്ങൾ	...	207
4.	വാക് ഭാഗനന്ദഗുരുക്കളുടെ വാചാടത്വം	...	209
5.	കടകം അവിടത്തെ ജനങ്ങളും	...	223
6.	ഏതു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണു വേണ്ടതു്?	...	227
7.	“കശുവണ്ടി” എന്ന പദം	...	232
8.	സഹവിദ്യാഭ്യാസം	...	233
9.	ശൃംഗാരലാഹരി	...	238

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

ഈശ്വരവിലാസം ബുക്ക് ഡിപ്പോ, പറവൂർ.

മാന്യരെ,

താഴെ പറയുന്ന ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെവക പുസ്തകങ്ങൾ ആ സ്കൂളിൽ പാഠപുസ്തകമായി നിശ്ചയിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാനുപേക്ഷ.

Form I 1. രാജാകേശവദാസ്, 6 as.

R. Eswara Pillai B. A.

2. ഷെക്സ്പിയർയുടെ കഥകൾ, 5 as. Do.

Form IV 1. ചിന്താസന്താനം, Part II 10 as. Do.

2. Do. Part VI 8 as. Do.

3. പ്രഭാഷണങ്ങൾ, 12 chs.

M. Rama Varma Thampan

Form V. 1. ചിന്താസന്താനം, Part VI 8 as.

R. Eswara Pillai B. A.

Class V. 1. രാജാകേശവദാസ്, 6. as.

R. Eswara Pillai B. A.

Class VI. ശ്രീരാമൻ, 6 as.

R. Eswara Pillai B. A.

Form III. 1. മരതകമണി, 6 as. P. R. Neelakantan
Nair.

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് 1934 ഏപ്രിൽ 24-ാം തീയതിയിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഗസറ്റ് 256, 259, 291, 262 ഈ പേജുകളിലും 1935 ജനുവരി 29-ാം തീയതിയിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഗസറ്റ് 133, 134 ഈ പേജുകളിലും 1936 ഫെബ്രുവരി 4-ാം തീയതിയിലെ 173, 176 ഈ പേജുകളിലും നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

കുറച്ചു കാഴ്ചകൾ മാത്രം

ചിന്താസന്താനം

(ഏഴാംഭാഗം)

(ഗ്രന്ഥകർത്താ ആർ. ഈശ്വരപിള്ള ബി. എ.)

വില അണ 8.

ഈശ്വരവിലാസം പുസ്തകശാല, പറവൂർ.

ഗുരുനാഥൻ

പുസ്തകം 17

1113 ധനു

ലക്കം 5

പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം.

I

ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അത്യാവശ്യമെന്നത് സംശയമറ്റ സംഗതിയാണ്. ഉത്തരവാദിയായിരിക്കേണ്ട ഭരണകൂടവും അതിന്റെ കമ്മിഷന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യാനവകാശപ്പെട്ട ഭരണീയജനസമുദായവും ഏതാണ്ടൊരു തുല്യനിലയേയാണു സ്വീകരിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും സംസ്കാരംകൊണ്ടും ഉയർന്ന സ്ഥിതിയുള്ളവരെ സംഘടിപ്പിച്ചാണു ഭരണകൂടത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയെന്ന പ്രായേണ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. അതിനോടു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ വിദ്യാഭ്യാസമോ, എന്തിന്, അക്ഷരജ്ഞാനമെന്നെയോ ഇല്ലാത്തവരാകുന്നതു ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കു സമാനമുണും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഈ ദോഷപരിഹാരത്തിനു ഭരണകൂടത്തിലെ അംഗങ്ങളോടു തുല്യയോഗ്യതയോ ബിരുദോ ഉള്ളവരെ ജനങ്ങൾ സ്വപ്രതിനിധികളാക്കി കാര്യനിർവ്വഹണം ചെയ്യുന്നു.

ഇവിടെയാണു ജനങ്ങൾക്കു പററുന്ന തോൽവി. എല്ലാവർക്കും പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അവകാശമില്ലായ്മ എന്നാണ്; എന്നെ വേണം എന്നെ വേണം എന്നുള്ള മത്സരത്തിൽ പ്രലോഭനത്തിൽപ്പെട്ടു സ്വാർത്ഥമാത്രപരനാരേയും പ്രതിനിധികളാക്കുന്നു. അക്ഷരജ്ഞാനം പോലുമില്ലാത്തവർ സമ്മതിദായകരാകാറുണ്ട്. സമ്മതിദായകത്വം പ്രായപൂർത്തിയെ അവലംബിച്ചാൽ ഇക്കൂട്ടരുടെ സംഖ്യ വളരെവലിക്കയേളൂ. ഇവിടെയാണു സൗജന്യവിദ്യാഭ്യാസമോ നിർബന്ധിതവിദ്യാഭ്യാസമോ ആവശ്യമായിവരുന്നത്. സാക്ഷരത്വമെങ്കിലും ഭരണീയരിൽ ഉണ്ടായാൽ ഭരണാധികാരിക്കു സ്വപ്രജകൾ പക്ഷിമൃഗാദികളിൽനിന്നു വേർതിരിഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊരു കൃതാർത്ഥതയ്ക്കും വഴിയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്നു നടന്നു പോരുന്ന പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടുദേശങ്ങളെ എത്ര

ത്തോളം നിർവ്വചിക്കുന്നു എന്നും പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും അല്ലാത്തതും ആലോചിക്കാം.

അദ്വൈതത്തെക്കുറിച്ചും അടക്കിയൊതുക്കി ഇരുത്തലിനെ അഭിവാജ്യമാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടും ദാരിദ്ര്യകോമരങ്ങളായി അസമഗ്രസന്നദ്ധരായ ഗുരുക്കന്മാരോടുംകൂടിയ പ്രാഥമികപാഠശാലകൾ സുലഭവും ലഭ്യവുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. നാലുക്ലാസുകളേപ്പെടുത്തി ഇന്നത്തെ പലതിന്നു സമീപിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നതായാൽ സാക്ഷരതപരമോ, വിദ്യാഭ്യാസബീജവാപരമോ സാധിക്കുമോ? നാലുക്ലാസുകളിനുള്ളിൽ രണ്ടുവിധ ഗതികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നൽകുന്നുണ്ട്. അവ രണ്ടും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കു സുസാദ്ധ്യവുമല്ല. ഒരുകാലത്തു ഉയർന്ന പ്രാഥമികമെന്നു പേരിട്ടിരുന്നതും അന്നു ഇന്നത്തേക്കാൾ ശിക്ഷണം അല്പം നല്ലപോലെ നടന്നിരുന്നതുമായ ഇന്നത്തെ നാട്ടുഭാഷാപാഠശാലകൾ അവയിൽ ഒന്നും, ഇംഗ്ലീഷുപാഠശാലകൾ മററൊന്നുമാണ്. നാട്ടുഭാഷാപാഠശാലകളിൽ പഠിക്കുന്നതു ഉപയോഗശൂന്യമെന്നും അല്പമായ ധനവ്യയമേതുകമെന്നും കരുതി അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുപഠിച്ചാലും അതിനുള്ള പരമമായ ഫലം (ഉദ്യോഗലബ്ധി) ഇക്കാലത്തു സാദ്ധ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ആ വഴിക്കും ശ്രമിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവ രണ്ടുകൊണ്ടും പരിപൂർണ്ണമാകാത്ത പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം സാക്ഷരതമുഖവാക്കുന്നില്ലെന്നതന്നെയല്ല കുട്ടികളിൽ അല്പം ചില സ്വഭാവവൈകല്യങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തന്നെ അത്യന്തം ശോച്യാവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ പാഠശാലകളുടേയും കാളേജുകളുടേയും സന്തതികളായ നമുക്ക് പലരും പ്രായോഗികമണ്ഡലത്തിൽ അസമർത്ഥരും സാമൂഹ്യസ്ഥിതികളോടു സിദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തെ സംയോജിപ്പിക്കാത്ത പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുമാണ്. ഈ വിധ അയോഗ്യതയുടെ ഏറ്റവും കാലത്തോറും വലിക്കയും ചെയ്യും.

ബോധാത്മകമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനവധി വിഷയങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ബാഹ്യസ്വരൂപമാത്രം അധ്യയനം ചെയ്യാനേ സംഗതിവരുന്നുള്ളൂ. വിജ്ഞാനചക്രവാളത്തിന്റെ പരിധി വിസ്തൃതമാകുന്നോറും പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ കൂരമാവണം വലിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു. അവ ചിലപ്പോൾ പരസ്പരവൈരുദ്ധ്യമുള്ളവയും ആകാറുണ്ട്. അത്രതന്നെയല്ല, ആധുനികകാലത്തെ മനുഷ്യാവശ്യത്തോടു അവയ്ക്കു സാമരസ്യവുമില്ലാത്തതായിത്തീർന്നു. അസാധാരണബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ചില

ലർ ഇവയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ഒരുവനും ഈ ജ്ഞാനം ഔപയോഗികമായി തീരുന്നില്ല. പാഠശാലാപഠനമോ ക്ഷേത്രജീവിതമോ കഴിയുന്ന പല യുവാക്കന്മാരുടേയും ചൈതന്യം ഹരണത്തിന് മാനുഷം സംഭവിക്കുന്നതായി കാണാനുണ്ട്. അധികതാമസംകൂടാതെ അവർ നിരാശാബാധിതരായും കലാശിക്കുന്നു. അവർക്കു അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിമകളാണെന്ന ബോധം അവരിൽ സമുദയം ചെയ്തു എന്നും വന്നേക്കാം. ഈസ്റ്റിൻഡ്യാകമ്പനിക്കാരുടെ ഭരണകാലത്തു അല്പശമ്പളത്തിൽ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ചില്ലറ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കോ, കച്ചവടആപ്പീസുകളിലെ കണക്കെഴുത്തുന്നതിനോ ആവശ്യം നേരിട്ടപ്പോൾ സ്ഥാപിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയാണ് ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തു നടന്നുപോരുന്നത്. നല്ല ഒരു അഭ്യസനമെന്നു തോന്നത്തക്കവണ്ണം അഭ്യസ്തരുടെ ആവശ്യം അത്ര അധികമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലധികം അഭ്യസ്തരുണ്ടായി. ആവശ്യവും അവസാനിച്ചു. അസംഖ്യംതവണ കേടുപാടുകൾ നീക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന മലിനമായ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസജീവൻ പ്രാരംഭത്തിൽ നില്ക്കേണ്ടതല്ലെന്നാണ്. ബാലപാഠശാലാസമൂഹം ക്ഷേത്രോദ്യമവരെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയെ പരിശോധിച്ചാലും ഈ പരമാർത്ഥത്തെ തെളിഞ്ഞുകാണാം.

ഏതുമാതൃകയിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരേയാണ് ഒരു ജനസമുദായത്തിൽ രൂപീകരിക്കേണ്ടതെന്നു നമ്മുടെ പ്രാഥമികമോ സെക്കൻഡറിയോ പാഠശാലകൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായില്ല. ആവശ്യത്തേയും അറിവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട പാത്രത്തിനുള്ള ഔചിത്യത്തെയും വിഗണിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനവിതരണം മാത്രമാണു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നത്. അന്തഃകേരണം വിശുദ്ധമെന്നും ശരീരം മലിനമെന്നും ഒരു വിശ്വാസപരമ്പരയും കൃസ്തീയപുരോഹിതന്മാരിൽ രൂഢമുലമായിരുന്നു. അതിനെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മുടെ പാഠശാലകളിൽ മനസ്സംസ്കരണംമാത്രമെ വിദ്യാഭ്യാസലക്ഷ്യമായി വച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതുതന്നെ അപൂർണ്ണരീതിയിലായിരുന്നു. മനശ്ശിക്ഷണം ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം നടന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരശിക്ഷണം ചെയ്യുന്നതായാൽ രോഗനിവാരണമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ എല്ലാത്തരം പാഠശാലകളിൽനിന്നും മനശ്ശിക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വെട്ടിക്കുറച്ചു ശരീരരക്ഷണത്തിനും ശിക്ഷണത്തിനും ഇടം നൽകി. ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസഫലമായി മനുഷ്യൻ ശരീരം മനസ്സ് എന്നു രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുടെ സന്താനമെന്ന ബോധം ഉണ്ടായി. ഏതൊരു മനസിയാതെ വിഭാഗങ്ങളേറിത്തുടങ്ങി. സ്കൂൾ പരിസരപ്രദേശ

ഈ കൈയിന്റെ ശിക്ഷണം ആവശ്യമെന്നുവന്നു. കണ്ണും ചെവിയും സുശിക്ഷിതമാക്കാൻ ആവശ്യമെന്നുകരുതി ചില വിഷയങ്ങൾക്കുടി അഭ്യസനപരിപാടിയിൽ ചേർത്തു. പന്തുകളികൊണ്ടു കാലിന്റെ വളച്ചുയെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നറിഞ്ഞു; പാറശാലക്കു വെളിയിൽ യുവസഹജമായി നടത്തിയിരുന്ന വിനോദത്തേയും പാറശാലയിൽ അവരോധിച്ചു. സർപ്പാപരി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കു മതാഭ്യസനത്തിനും ഒരു സ്ഥാനം നൽകി. ശിശുക്കളുടെ ആത്മീയവളച്ചുയർച്ച ഈ പഠനം അത്യാവശ്യമാണുപോലും. ശിശുവിന്റെ അന്തഃകരണത്തിനുള്ള വിവിധഭാഗങ്ങൾ നാനാവിധമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധി ഒരിടത്തു്, സന്മാർഗ്ഗം മററൊരിടത്തു്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂന്നാമതൊരിടത്തു്, കായികം ഏഴുനാരിനും ഇവയ്ക്കുപുറമെ. പരിഷ്കൃതരീതിയുടെ ഏതാണ്ടു സാമ്യത്തിനായി പലവിധ ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോഴും അതിന്റെ സ്ഥാപിതകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മൗലികതത്വത്തിന്റെ പിടിയിൽതന്നെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അന്തഃകരണത്തിനു യന്ത്രസാധ്യമൃത്തെന്നും വൈദേശിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരോടു കടംവാങ്ങിയിരിക്കുവാനും. അവർ വ്യാവസായിക പരിഷ്കരണത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അങ്ങനെയൊരു ഉപമാനം ദൃശ്യമായി എന്നെയുള്ളു. നമ്മുടെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ആയ പാറശാലകളിൽ ആ ജ്ഞാനത്തെ വളർത്തുവാൻ അച്ചടിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾമൂലം ശ്രമിക്കുന്നതു വലിയ കഴിപ്പത്തിനു സംഗതിയാണു്. കുട്ടികളുടെ അന്തഃകരണത്തിനു് ഇതു് അസഹ്യമായ ഒരു ഭാരമെന്നു പറയാനുള്ളു.

മാനസികമായും ശാരീരികമായും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പിണ്ഡമാണു് ശിശുസ്വരൂപമെന്നു ബോധം തീരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്കു് ഈ കഴിപ്പത്തിൽനിന്നു് ഒരു രക്ഷയ്ക്കു വഴിയുണ്ടു്. ശിശു ഒരു സജീവ വസ്തുവെന്നു പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുക. അവന്റെ ജീവശക്തിയെ പുരോഗമനം ചെയ്യിക്കുന്നതിനു പ്രകൃതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്കൃതിശക്തി പ്രേരകമായിരിക്കട്ടെ. സൃഷ്ടിപരമായ പ്രമാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയിൽക്കൂടി വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിച്ചു് ആ ഉദ്ദേശലബ്ധിക്കു സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസരീതി നടപ്പിൽ വരുത്തണം. ശിശുവിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കു ഭംഗംവരാത്ത ഒരു പരിസരസ്ഥിതി നിർമ്മിച്ച പാറശാല രൂപീകരിക്കുകയും അവന്റെ ആത്മശക്തിക്കു പോഷണംവരുത്തുകയും ചെയ്തല്ലാതെ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം സഫലമാകുന്നതല്ല. യുവാക്കന്മാരുടെ സൃഷ്ടിപരമായ വാസനയെ പരിപൂർണ്ണമാക്കുവാൻ ഏതു മാ

തുകയാണവലംബിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സാമരസ്യനിലയോടുള്ള ആന്തരപ്രേമമെന്നാണു ആ മാതൃകയ്ക്കു നാമകരണം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഗുണം ഇന്നത്തെ അഭ്യസ്തരിൽ അടിച്ചമർത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ടോ അഥവാ ധ്വംസിച്ച്രിക്കുന്നതായിട്ടോ കാണപ്പെടുന്നു. നിഗ്രഹവും രൂഢവുമായ ആ തൂങ്ങി ഇന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തേ ദുരന്തദുരിതത്തിൽ തള്ളിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദുരിതസ്ഥിതിക്കുള്ള കാരണംതന്നെ അറിവാൻ സാധിക്കാത്തവണ്ണം നാം കഴിഞ്ഞുവന്നു.

ഇന്നു നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്പഷ്ടിപരമായ വാസനയുടെ ഉന്നമനത്തിനു സ്ഥാനമില്ലതന്നെ. അഥവാ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതു തുച്ഛമായ ഒരു തോതിലേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അറിവുള്ളവരാക്കുവാൻ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രയത്നം. അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ബലിഷ്ഠമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആ വാസനയ്ക്കു വളരുവാനോ പുറത്തേയ്ക്കു പ്രവേശിപ്പാനോ സംഗതി വരാതെ കഴിയുന്നു. ഉപദേശംകൊണ്ടും കല്പനകൊണ്ടും പ്രതിബന്ധംകൊണ്ടും തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ശക്തി ചിലപ്പോൾ സീമാവിലംഘിതമായി പല അഹിതകർമ്മങ്ങൾക്കും സംഗതി വരുത്തുന്നു. ബാഹ്യചോദനംകൊണ്ടു നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ വാസനാനിർദ്ധരി ജീവശ്ലക്കിയെ കാര്യോദ്യമിതിമാക്കി പുറത്തുവരുത്തുമ്പോൾ നിദ്രാവിഹീനമായ എത്ര രാത്രിയാണ് പിതാക്കൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. ഇന്നത്തെ സംഹാരരൂപത്തിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംരക്ഷണമെല്ലാം ആ ഒരു ധ്വംസരൂപമെന്നേ പയാനുള്ളൂ.

കഥ കാര്യമായി.

(സീതാദേവി.)

അനന്യസാധാരണമായ ആകാരസൗഷ്ഠ്യവംകൊണ്ടൊതുങ്ങുന്നല്ല ശിശിരനെങ്കിലും അംഗസൗഷ്ഠ്യവം അശേഷവും കുറവുള്ളവനായിരുന്നില്ല. പ്രഭുകുടുംബത്തിലോ ക്രൂരിവേലക്കാരുടെ ഇടയിലോ ജനിച്ചുവളരുവാൻ സംഗതി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഈ ആൾ ഇടനിലക്കാക്കു യോജിച്ചവണ്ണം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴിക്കലേഷൻ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ യുവാ

വ് കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അധികതാമ
സം കൂടാതെ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പലപ്പോഴും നിരാശ, ശിശി
രനേയും ബാധിച്ചു. ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിവരുന്ന വമ്പിച്ച ചെ
ലവും വിപണികളിൽ ഇതിനുള്ള വിലയിടവും സാമാന്യമെല്ലാവരേയും
നിരാശരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ശിശിരൻ അല്പകാലം ഈ ഗതിയെ തുട
ന്നു. ശിശിരന്റെ പിതാവ് ചിരസ്ഥായിയായ ഒരു രോഗത്തിന് അധീ
നനായി. ഇനിയും നിരന്തരമായി വേലചെയ്തു കുടുംബസംരക്ഷണവും വി
ദ്യാഭ്യാസച്ചെലവും ചെയ്യിക്കുന്നതു നിഷ്കരുണമെന്ന ശിശിരനോടായി. അ
തിനാൽ ശിശിരനും കനിയുസഭാദരനായ മിഹിരനും സ്വപ്രയത്നംകൊ
ണ്ട് അല്പം വല്ലതുമായിച്ചു കുടുംബസംരക്ഷിച്ചെടുത്തു.

അഭിമാനിക്കുവാൻ തക്ക മഹിമയില്ലെങ്കിലും ശിശിരന് ഒരു ചെ
റിയ ജോലികിട്ടി. സ്വപിതാവു മുമ്പ് ജോലിചെയ്തിരുന്ന ആപ്പീസിൽ
ഒരു ക്ലാക്കായിട്ടാണ് ആദ്യം നിയമിതനായത്. മിഹിരന്റെ ആദ്യമനു
സരിച്ച് ഇത്തരം ജോലി അധഃപതനലക്ഷണമാണെന്നു തോന്നിയിരുന്ന
തുകൊണ്ട് അയാൾ ഈ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞില്ല. അയാൾ ഒരു സിനിമാ
സംഘത്തിൽ പോയിച്ചേർന്നു. അവിടെനിന്നും പണമൊന്നും കിട്ടാൻ മാ
റ്റമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും കലാസ്വാദനം സാദ്ധ്യമായിരുന്നു.

ജീവിതാവധി ഒരു ക്ലാക്കായിത്തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന ശിശിരൻ
ആശിച്ചിരുന്നു. ആത്മാഭിമാനത്തേയും പൗരജ്ഞത്തേയും അയാൾ കാ
ത്തുപോന്നു. ധൂമപാനത്തിൽ ഉത്സുകനെങ്കിലും വിലകുറഞ്ഞ ബീഡി
കൊണ്ട് ആവശ്യം നിവൃത്തിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു കരുതിയിരുന്നു. സഹ
പ്രവർത്തകന്മാർ അനുമാദിച്ചിരുന്ന വൃത്തികെട്ട ചായക്കടയിൽ ഇയാൾ
പതിവുകാരനായില്ല. മറ്റുള്ള ക്ലാക്കന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചു നല്ലപോലെ
യും വൃത്തിയായും വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഗിലറീൻ പേപ്പറിൽ
പൊതിഞ്ഞ സാൻഡുവിച്ച്സ്സും തർമ്മാഫ്ളാസ്സിൽ ടീയും കൊണ്ടുപോയി
രുന്നു. മൂന്നാംക്ലാസ് ക്ലബ്ബുകൊണ്ട് ഭീഷണം നശിപ്പിക്കാൻ ശിശിരൻ
കരുതിയല്ലായിരുന്നു. ഒരിക്കലും അയാൾ വെറിലു മുറുക്കാറില്ല.

സാഹിത്യത്തോടുള്ള പ്രിയം അയാളെ സഭാ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊ
ണ്ടിരുന്നു. പലതുമെഴുതുന്നതിനും അയാൾ താല്പര്യം കാണിച്ചു. ശിശി
രനും സഹോദരനും ബ്രഹ്മചാരികളായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരേമുറിയിൽത്തന്നെ
കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു. പക്ഷെ മിഹിരൻ പ്രായേണ അവിടെ കഴി
ഞ്ഞു കൂടാറില്ല. ഇയാളുടെ ഈ കൃത്യം ആരുംതന്നെ അതു ധരിച്ചിരുന്നില്ല.

ന്നില്ല. ആ വീട്ടിൽ ആകെ ഒരു സ്രീയുള്ളതു ഇവരുടെ അമ്മയാണ്. ആ സ്രീയും രോഗാതുരയായി. മക്കളുടെ മുറിയിലേയ്ക്കുള്ള കോവണിപ്പടി കയറുന്നത് അമ്മയ്ക്കു സാധ്യമല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംശയവും മിഥിരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർക്ക് ഒരു സഹോദരിയുണ്ടായിരുന്നതു വിവാഹിതയായി ഭർത്താഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു പോയിരിക്കുന്നു.

ഇന്നു ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കന്യകികളുടെ കാരണമന്വേഷിച്ചാൽ അതു ഒരു സ്രീരൂപമായിക്കാണാവുന്നതാണ്. ശിശിരനെ സ്വസംരക്ഷിതമായ ഒരു രഹസ്യത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുവലിച്ചിട്ടു് ഒരു സ്രീതന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവർ മഹതിയല്ലെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുതന്നെയാണ്. പൂരവി എന്ന പേർകൊണ്ടറിയപ്പെടുന്ന അവർ ആ വീട്ടിലെ പരിചാരികയാണ്. ഇട്ടുകൊണ്ടു കടഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സ്വമുണത്തിന്റെ ആകൃതി സങ്കല്പിച്ചാൽ പൂരവിയുടെ മറ്റൊരു മനസ്സിൽ ചുരുക്കം.

ശിശിരൻ ഒരു നല്ല കവിതയെഴുതിവെച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞരാത്രി മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി അയാൾ ചിലവഴിച്ചു. മേശപ്പുറത്തുവെച്ചിരുന്ന ആ കടലാസിൽ ഒരു ഭാരം വയ്ക്കുന്നതിനുപോലും ഉറക്കച്ചുടവു് അയാളെ അനുവദിച്ചില്ല. പ്രഭാതത്തിൽ മുഖക്കുറുള്ളനായി ശിശിരൻ താഴെ ഇറങ്ങിയ അവാസരംനോക്കി പൂരവി തുത്തുതളിക്കുവാൻ അങ്ങോട്ടുവന്നു. ആ മുറുമുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി മാർജ്ജനംചെയ്തു് ഒരു മൂലയിൽ ചവരെല്ലാം കൂട്ടി. അതു വാരിക്കൊണ്ടുപോരുവാൻ ഒരു കടലാസന്വേഷിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ വൃത്തിഹീനമായിട്ടാണു പെരുമാറുന്നതെന്ന് അവർ ആത്മഗതം ചെയ്തു. തലേദിവസം വൈകുന്നേരം അവർ ആ മുറി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. ഒരു രാത്രികൊണ്ടു് എത്രചുവറാണ് അവിടെയിട്ടിരിക്കുന്നതു്?

മേശയുടെ കീഴിൽ ഒരു വലിയകടലാസു് കിടക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. അതിൽ വെട്ടും തിരുത്തും ഒട്ടനവധി കാണാനുള്ളതുകൊണ്ടു് വലിയ വിലയുള്ളതല്ലെന്ന് അവർ ഉറച്ചു. അതു വല്ല പഴയ എഴുത്തായിരിക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു് ചവറുമുഴുവനും അതിൽ വാരിയെടുത്തു് ചുരുട്ടിക്കുട്ടി ചവറുകൊട്ടയിലെറിഞ്ഞു. വീട്ടുകാരി കടയിൽപോകുന്നതിനു പണവും കൊടുത്തു് പൂരവിയെ അയയ്ക്കയും ചെയ്തു.

ശിശിരൻ കളിമുറിയിൽനിന്നു തിരിച്ചുവന്നു ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കുടിച്ചു. മററൊരുവൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയാൾക്കു് ഇഷ്ടമല്ല. അത്രതന്നെയല്ല അയാൾക്കു ചായ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവിടെ ആരുണ്ടു്? വാലിയക്കാരിയേയോ, പാചകശാലക്കാരിയേയോ കാണുന്നമാത്രയിൽത്തന്നെ ശിശിര

ന അരോഹകം ബാധിക്കും. അവരുടെ ആകൃതി അത്ര ബീഭത്സമാണ്. അമ്മയാണെങ്കിൽ വൃദ്ധയും രോഗാതുരയുമാണ്. അവർക്ക് ഒന്നുതന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത്. മക്കൾ ആഹാരത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ ഉണിന്റെ വട്ടം എന്തെല്ലാമെന്നു പരിശോധിക്കുവാനായി അവരുടെമുമ്പിൽ വന്നുകൂടും. ചിലപ്പോഴെല്ലാം മക്കളുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അവരോടു പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കഥ അവർ തന്നെ നിരസിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ ആപ്പീസിൽ ക്ലാക്കായിക്കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ശിശിരൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു പെണ്ണിനെക്കിട്ടുന്നകാര്യം അസാധ്യമെന്നുവേണം പറയാൻ. മിമിരന്റെ മനസ്സിൽ ഇടതിങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന വിചാരസമൂഹം നിമിത്തം ഒരു ഭാര്യയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം അവ ശേഷിച്ചിട്ടില്ല.

“വീട്ടുകാരും ഇനി അധികംനാൾ നോക്കാൻ എനിക്കു സാധിക്കയില്ല. എന്റെ എല്ലാ മുത്തുപോയി” എന്ന് അമ്മ അല്പംകോപത്തോടെ പറയാറുണ്ട്.

ശിശിരൻ:— അമ്മേ നിങ്ങളെന്തിനാണ് ശുണ്ണികടിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കു നിങ്ങളെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പകൽ മുഴുവനും ആഹ്വീസിലാണ്. മിമിരൻ രാത്രിമുഴുവനും പതിവായി പാത്തു പോവുകയാണ് പതിവ്. പിന്നെ എന്തിനാ കലശൽ കൂടുന്നത്. ഇത്രയുംതന്നെ വലിയ വിഷമമെന്നു തോന്നുന്നു കിൽ ഒരു വാലിയക്കാരിയെക്കൂടി ഏർപ്പെടുത്തൂ.

അമ്മ:— നല്ലകാര്യമായി. ഒരു വാലിയക്കാരിയെക്കൊണ്ട് എല്ലാക്കാര്യവും സാധിക്കുമോ? അവളുടെ ചിലവിനും അനേചക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയില്ലേ?

ശിശിരൻ:— ഒരു ഭാര്യവന്നാലും പണച്ചിലവു കൂടാതെ കഴിയുമോ? അമ്മയ്ക്കു ഒരു സ്നേഹയെ കടിവയ്ക്കാൻ വലിയ മോഹമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. അവൾക്കും തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഏകിലും കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോഴും പണച്ചിലവുതന്നെ.

അമ്മ:— കളിപറയാതെ. ഇപ്പോഴുള്ള പിള്ളകളൊക്കെ തലകീഴ്മറിത്തോറോടെ തോന്നുന്നു. വധു അവളുടെ ഗൃഹത്തിൽനിന്നും വെറും കൈയായിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ടു വരുന്നത്. നിനക്കു ഉദ്യോഗത്തിൽ ഒരു കൂടുതലും കിട്ടുകയില്ലേ.

മകൻ:— “ആരുണ്ട്? ശമ്പളക്കയറ്റം കിട്ടുകയോ അവിടെനിന്നു പുറത്തു തള്ളുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. കാലം ആത്ര വിത്തയാണ്?”

— “ഇതേനേരത്തു വാലിയക്കാരി കരിസാമാനവും കൊണ്ടെത്തി. ശിശിരൻ പെട്ടെന്നു എഴുന്നേറ്റു നടന്നുകഴിഞ്ഞു. അവളുടെ ആകൃതി അയാൾക്കു് അത്ര വെറുപ്പുണ്ടാക്കി. ഒരു സ്ത്രീയിങ്ങനെ വിരൂപയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?”

ശിശിരൻ മുകളിലുള്ള തന്റെ മുറിയിലേയ്ക്കു പോയി. അത്ര ശുചിയും സൗഷ്ഠ്യവുമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. അയാളുടെ കവിത എവിടെ? മേശപ്പുറത്തു വച്ചിരുന്നു എന്നതു നിശ്ചയതന്നെ. മുറിയുടെ സകല ഭിക്ഷു പരിശോധിച്ചു. ഒരിടത്തും അതു കാണാതില്ല. അവന്റെ ക്ഷമ യൊടുങ്ങി. അവിടെനിന്നു് അലറുവാൻ തുടങ്ങി. കോവണിയുടെ ചുവട്ടിൽ വന്നു് അമ്മ മേല്പോട്ടുനോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “നീയെന്താണ് ഇങ്ങിനെ അട്ടഹസിക്കുന്നത്. ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നുവോ?”

ശിശിരൻ:— “വാലിയക്കാരിയോടു് ഈ മുറിയിൽ കയറരുതെന്നു പറയു. എന്റെ കടലാസ്സെല്ലാം അവൾ കളഞ്ഞു.”

വൃദ്ധ ഇതു കേട്ടതന്നെ പരിഭ്രമിച്ചു. പൂരവി ഒരു വാലിയക്കാരി താണെങ്കിലും വീട്ടുകാരും മുഴുവൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നതു അവളുടെ സാമത്വം കൊണ്ടാണ്. അതിലും പുറമേ അവൾക്കു് നല്ല ശരീരബലവുമുണ്ടു്. പത്താളുടെ പണി അവൾ ഓറക്കു നടത്തു. മറ്റുള്ള വേലക്കാരൊന്നും മേലനങ്ങാത്തവരാണ്. അവരുടെ വേലയും ഇവളാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്.

പൂരവി കേൾക്കാത്തവിധത്തിൽ സ്വരംനന്നെ താഴ്ന്നു് അമ്മ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. “എന്തു സാധനമാണു കളഞ്ഞതു്?”

ശിശിരൻ:— “വളരെക്കാര്യമുള്ള ഒരു കടലാസ്സു മേശപ്പുറത്തു വച്ചിരുന്നു തു കാണാതില്ല.”

വൃദ്ധയായ മാതാവു വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു അടുക്കളവത്രക്കൽ ചെന്നു പൂരവിയോടു് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. “മുകളിലെ മുറി തുത്തുവారిയില്ലോ അവിടെനിന്നു വല്ല കടലാസ്സുകഷണവും നീ കളഞ്ഞോ?”

പൂരവി കറിയ്ക്കു നറുക്കുകയായിരുന്നു. അതു അവിടെവെച്ചു് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചുപറഞ്ഞു. “ഞാനെന്തിനാ കടലാസ്സു് കളയുന്നത്? ചവറുത്തു വാരാനല്ലെ ഞാൻ അവിടെ പോയതു്. അതുമാത്രം കളഞ്ഞു.

ശിശിരന്റെ ക്ഷമയാസകലം നശിച്ചു. “കടലാസ്സു് പിന്നെ നടന്നുകളഞ്ഞോ. ആരെങ്കിലും അതു കളഞ്ഞതായിരിക്കണം. എനിയ്ക്കതു തിരിയെ കിട്ടണം.”

അമ്മ ഇതുകേട്ടു പരിഭ്രമിച്ചു നിലയായി. വാലിയക്കാരി കോവ ഭാവത്തോടെ കറിസ്സാമാനവും കത്തിയും നീക്കിവച്ചു പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. “നീ എവിടെയ്ക്കാണ് യാത്ര. കറിയ്ക്കു വേഗം നുറുക്കിത്തരു. അതു പാകംചെയ്യാൻ വയ്യി.” എന്നു കഡംബനായിക പറഞ്ഞു.

പൂരവി:— “എനിക്കു കൈ രണ്ടെ ഉള്ളല്ലോ. കളഞ്ഞുപോയ കടലാസു നേപഷിക്കാനും കറിയ്ക്കു നുറുക്കുവാനും ഒരേസമയത്തെങ്ങനെ സാധിക്കും. വല്ലാത്ത തലയിലൊഴുത്ത്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവൾ പുറത്തേയ്ക്കു പോയി.

അമ്മയാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര വളംകൊടുത്തത്. അവൾ പറഞ്ഞു തുകേട്ടില്ലേ? അവൾ യജമാനത്തിയും മറുവളവർ വാലിയക്കാരുമെന്നു തോന്നിപ്പോകും. വേറെ ഒരുത്തിയെ വാലിയക്കാരി ആക്കുവാൻ അമ്മയ്ക്കു തോന്നി. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടു ശിശിരനു കോപവും വെറുപ്പുമുണ്ടായെങ്കിലും ഒരക്ഷരവും പറയാതെ അയാളുടെ മുറിയലേക്കു പോയി.

ഏകദേശം പത്തുമിനിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂരവി തിരിച്ചുവന്നു. അവളുടെ കൈയിൽ ചുരുട്ടിമടക്കിയ ഒരു കടലാസു മുണ്ട്. “കൊച്ചുങ്ങളെ നോക്കൂ, ഇതല്ലെ ആ കടലാസ്?”

ശിശിരൻ കോവണിയുടെ മുകളിൽ വന്നു നിന്നു. കടലാസ് തന്റെ തുതന്നെയെന്നു ആകൃതിസാമ്യംകൊണ്ടു അയാൾക്കു തോന്നി. “അതെന്തെന്നു തോന്നുന്നു. ഇങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുവരു.” പൂരവി കോവണി പകുതി കയറി ഒരു പടിയിനേൽ കടലാസുവച്ചു ക്ഷണം കീഴോട്ടിറങ്ങി.

അമ്മ:— “നീ എവിടെയ്ക്കാണ് യാത്ര. ഇന്നു കുട്ടികൾ ആഹാരംകഴിക്കാതെ വെറുതെ പോകേണ്ടിവരുമെന്നാണു തോന്നുന്നത്.”

പൂരവി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്തു ചെയ്യാം. അടുക്കളയിൽ കയറുമുൻപെ ഒന്നു കുളിക്കേണ്ടിവന്നു. അയൽപക്കക്കാരുടെ എച്ചിലുമുഴുവൻ വാരിയെടുത്തു തിരയേണ്ടിവന്നു.

വൃദ്ധ അല്പം ഗ്ലാനതയോടെ “എന്തു കാര്യംനേടാനാണ്?”

പൂരവി:— “തൃത്തുവാരിയ ചവറു എടുത്തുകൊണ്ടുപോരാൻ. അമ്മയുടെ മകന്റെ മുറിയിൽനിന്ന് ഒരു കടലാസ് ഞാനെടുത്തുപോയി. മകൻ യുദ്ധത്തിനു ഒരുങ്ങിയതു കണ്ടില്ലേ. അതുകൊണ്ടു വെളിയിൽ

വച്ചിരിക്കുന്ന എച്ചിൽപെട്ടി മുഴുവൻ വാരേണ്ടിവന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹംകൊണ്ട് അതു കിട്ടി. തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കയും ചെയ്തു."

അമ്മ:— "ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ." മകനെ അതു പുറത്തു കളയു. ആ കഴുത അതു തെരുവിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന എച്ചിൽപെട്ടിയിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. എന്തു മഹാപാപം. അവൾ ഒരു കഴുതയാണ്. അതു പുറത്തുകളഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി കളിക്കൂ."

"മിണ്ടാതിരിക്കൂ" എന്നു ശിശിരൻ പറഞ്ഞു. അയാൾ ആ കടലാസു സൂത്രലം വായിക്കുകയായിരുന്നു. ആകാശഗാമിയായ ചന്ദ്രൻ നിഷ്പ്രയാസം കൈയിൽ വന്നു എന്നാണയാൾക്കു തോന്നിയതു്. അതിൽ അയാളുടെ കവിത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതു് ഒരു അമൂല്യനിധിയായിരുന്നു. ചുരുട്ടിമടക്കിയ ഒരു എഴുത്താണതു്. എങ്കിലും അതിലെ സംഗതികൾ വ്യക്തമായി വായിക്കാം. അതു ഒരു ഹൃദയാവേശത്തിന്റേ പേശലമായ വിശദീകരണമാണു്. എന്തു സംഗതിവശാലോ അതു് നിരാകൃതമായി വല്ല പ്രമാദത്താലും എറിഞ്ഞതുമാകാം. എല്ലാ വീട്ടിലും ചില കഴുതകൾ വാലിയക്കാരായുണ്ടാകാം. ഒരു പെൺകിടാവു് അവളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയു് എഴുത്താണിതു്. അതിങ്ങനെയാണു്:—

പ്രിയപ്പെട്ട ലീന,

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് ഒരു എഴുത്തയിച്ചിട്ടു ഏറെനാളായി. കൃത്യബാഹുലതയാൽ അങ്ങനെ വന്നതാണെന്നു് ഒരു കളവുപറവാൻ ഞാനൊരുങ്ങുന്നില്ല. എനിക്ക് കൃത്യബാഹുല്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയം വേണ്ടതിലധികം ഭാരംവഹിക്കുന്നു. ലൗകികവിജ്ഞാനികൾ നിരുപയോഗമെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന ചിലവുകൊണ്ടു് അതു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിഭിതമായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ അഹർന്നിശം ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു പറയുവാൻ ശക്തയല്ല. അദ്ദേഹവും ഞാനും ഒരേ തെരുവിൽ താമസിക്കുന്നവരാകകൊണ്ടു് പോകുന്നതും വരുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നു കാണുവാൻ എന്റെ കണ്ണു് സദാ തുഷ്ണാവിവശമാണു്. ജാലമാറ്റേണ ഭർത്താവുതന്നെയായ ഞാൻ പകൽ മുഴുവൻ അവിടത്തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽപോലും ഇങ്ങോട്ടു് ഒന്നു നോക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു കവിയാണു്. ഈ ലോകവും അതിലേ ഇന്റുക്കളും അ

ദ്രോഹത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിന് വിഷയമല്ലായിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകദേശം കാവ്യഭാവങ്ങളുടെ അധിവാസസ്ഥാനമായിരിക്കാം.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപലാവണ്യമോ ഉത്തേജകമായ കാവ്യമോ എന്നെ വശീകരിച്ചത് എന്നു തീർത്തുപറവാൻ ഞാൻ ശക്തയല്ല. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയായിരിക്കട്ടെ. ആ കണ്ഠം, എന്തിന്, ആപാദമസ്തകം അനുരാഗസലിലത്തിൽ ഞാൻ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു.

കാർമ്മേഘങ്ങൾ എന്റെ തലക്കുമുകളിൽ ഏത്തിയിരിക്കുന്നു. വിദൂരമായ ഘനനിർഘോഷത്തിന്റെ മുഴക്കം എന്റെ ശ്രവണപ്പടങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്റെ ഏകദേശംകൊണ്ടു ത്രസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെകിലും എന്റെ സ്ത്രീത്വത്തോടു ഞാൻ അചഞ്ചലമായി വർത്തിക്കും. ഗുരുജനങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതിനാണ് ഫൈനലവനിതകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെയുള്ളതല്ല. അവർ എന്നെ കബേരപീഠത്തിൽ യജിക്കാനുള്ള ഒരു അജുമായിക്കരുതുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്റെ ശരീരത്തേ വെറുപ്പുമൂലം വിറപ്പിക്കുന്നു. എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു നിങ്ങൾക്കു പറവാൻ കഴിയുമോ? പരമാണികകന്യകകളെ എനിക്കനുഗമിക്കാമോ? ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രേമബന്ധം പരമാണികകാലത്തുള്ള അതിന്റെ വിലയോടു് ഇക്കാലത്തു തുലനംചെയ്യാൻ സാധ്യവല്ല.

എന്ന്,

നിങ്ങളുടെ ഏകദേശവിഭാരിത, റീനി.

ശിശിരൻ സ്കൂൾജനണപോലെ ഇരുന്നു. ഏതു ഗന്ധർവ്വനഗരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈവിധ വിഭ്രമകാരിയായ സന്ദേശം ഇവനു ലഭിച്ചത്. ഇത് സ്വപ്നമാണോ? ഇതിൽ വല്ല വാസ്തവവുമുണ്ടോ? ആരാണിറിനി. ദമയന്തിയെപ്പോലെ ദൂതനെ അയച്ച ഈ റീനി ഏതായിരിക്കും? അവളുടെ ആകൃതി എങ്ങനെ? അവളുടെ വാസമെവിടെ? ശിശിരൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ വീടുതന്നെ തിരോഭവിച്ചു. അയാൾ ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരു വശ്യശക്തിയുള്ള സൈന്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. രാജകുമാരനോ, കുമാരിയോ നരശിരസ്സായി ശിശിരനെ ആരാധിക്കും. സങ്കല്പശക്തികൊണ്ടാണല്ലോ പ്രപഞ്ചംതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ശിശിരനിൽവന്ന മാറ്റം അതുതന്നെകരമല്ല.

അമ്മയുടേയും പാപകിയുടേയും ഒന്നിച്ചുള്ള വിളി ശിശിരനെ ദിവാസപത്നത്തിൽനിന്നുണർത്തി. “ശിശിരാ! ഇന്നെന്താ ആപ്പിസിലേയ്ക്കു പോകുന്നില്ലേ,” എന്നമ്മയും “ആഹാരസാധനങ്ങളെല്ലാം തണുത്തു. ഇനി അതു ചൂടാക്കുവാൻ വിഷമമാണേ” എന്നു പാപകിയും പറഞ്ഞു.

ശിശിരൻ ഭീഷ്മായൊന്നു നിശ്ചയിച്ചു. എഴുത്ത് മേശയിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു. കുളിക്കാൻ യാത്രയുമായി. ദിവാസവും ശിശിരന്റെ കുളി വളരെ വിസ്തരിച്ചാണ്. ചുരുങ്ങിയത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അതിനായി ചിലവഴിക്കും. ഇന്നു അഞ്ചുമിനിട്ടുകൊണ്ടു കുളികഴിഞ്ഞു. ആ ഹാരത്തിനായി ചെന്നിരുന്നു. എന്തോ മദനരാജ്യമുള്ളതുപോലെ തോന്നും. അല്പമായി ചിലതെല്ലാം കഴിച്ചു. ആപ്പിസിലേയ്ക്കു പോകയും ചെയ്തു.

ഹാ! കഷ്ടം! എത്രവീടാണ് അവൻനോക്കിക്കാണേണ്ടത്. ഇരുവശങ്ങളിലായി അനവധി വീടുകളുണ്ട്. എത്രജാലകത്തിൽ കൂടിയാണ് നീണ്ട് ഇരുണ്ട കണ്ണുകൾ അവനെ സാക്രതം കടാക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അവൾ സൂചിപ്പിച്ച കവി അയാൾ തന്നെയെന്നറച്ചു. സാധാരണ ഒരുവൻ ആശിക്കാവുന്ന സംഗതി ശിശിരൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൻ കടന്നുപോകേണ്ട എല്ലാവീടുകളുടേയും ജനൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മത്യാദാവിഹിതമെന്ന് അവൻ അറിയാം. അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ ഭ്രാന്തെന്നു മറുത്തുവർ പറഞ്ഞെയുമാം. ഒന്നരണ്ടുപ്രാവശ്യം അല്പമഞ്ചലം പററിയില്ലേ എന്ന് അവൻ സംശയിക്കുന്നതെന്നു ചെയ്തു. നേരവും അതിക്രമിച്ചു. വൈകിച്ചെല്ലുന്നത് ആപ്പിസിലെ നിബന്ധനയ്ക്കു വിരോധവുമാണ്. തെരുവിന്റെ മൂലയിൽവന്നു ടാം വരുന്നതു പ്രതീക്ഷിച്ചുവിടുന്നിന്നു.

ആപ്പിസിൽ ചെന്നിട്ടും ഈ ചിന്ത തലയിൽ നിന്നിറക്കുവാൻ അവനു സാധിച്ചില്ല. ആ യുവതി എന്റെ വീടിനു സമീപത്തെന്നയാണു പാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വീടുകാരുടേയും ചവറു ഒരു ചെട്ടിയിൽപെടുവാൻവകാശമില്ല. ഈ എഴുത്ത് ലീലയുടെ വീട്ടിൽനിന്നോ റീനിയുടെ വീട്ടിൽനിന്നോ ചവറുകൊട്ടയിൽപോയതെന്നു മനോഭൂതനായ യുവാവ് എങ്ങനെ അറിയുന്നു. ഹൃദയമൊന്നായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ എഴുത്ത് ചവറുകൊട്ടയിൽ തള്ളിക്കളയുന്നതു സംഭവ്യമാണോ? പക്ഷെ കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നുവന്നേക്കാം. സ്ത്രീകളുടെ ഗതിപഥം ഊഹാഗോചരമല്ലതന്നെ. അവന്റെ വീട്ടിനടുത്താണ് ചവറുകൊട്ടയുടെ ഇരിപ്പ്. അടു

തു എവിടെയാണ് അടുത്തപെട്ടിയെന്ന് അവൻ നിശ്ചയമില്ല. അത് എവിടെയെന്നു രാത്രി അന്വേഷിക്കാം. ഈ രണ്ടുപെട്ടിയുടെ മധ്യപ്രദേശത്ത് ഒരിടത്തായിരിക്കണം അവന്റെ പ്രേമവല്ലി പടന്നിരിക്കുന്നത്. അവനെങ്ങനെ അന്വേഷണം നടത്തും? വേറെ ഒരു ചവറുവെട്ടി വലത്തുവശത്തും ഇടത്തുവശത്തുള്ളതുപോലെ ഉണ്ടാകാമല്ലോ. അപ്പോൾ അവന്റെ അന്വേഷണസ്ഥലം വളരെ വിസ്തൃതമായി. പക്ഷെ ഈ പ്രദേശത്തു പരിചിതരായവർ വളരെ കുറയും. താൻതന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊരു കവികൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കരുതെ. അങ്ങനെ വരുവാൻ തരമില്ല. റീനി അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും അവളെ അറിഞ്ഞിരിക്കാനിടയുണ്ട്.

റീനി, റീനി, റീനി എന്തു മധുരമായപേര്. ഒരു സൗന്ദര്യധാമത്തിന്റെ പാദസരത്തിലുള്ള മണിയുടെ കപണിതംപോലിരിക്കുന്നു. ഈ പേരിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം നിർണ്യരണി എന്നായിരിക്കുമോ? അവൾ ഒരു കല്യാണാണോ? പേർ അതിമധുരം, രൂപമെങ്ങനെയെന്നാററിത്തു. അവൾ സുന്ദരിതന്നെയായിരിക്കണം. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവുമുണ്ടായിരിക്കണം. ചെറുപ്പവുമാണ്. ഇത്രയുമൊക്കെ എഴുത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട്.

സന്ധ്യയോടുകൂടി ശിശിരൻ വീട്ടിലെത്തി. ആപ്പീസിൽ പോയ വേഷത്തോടെ സ്വശയ്യയിൽ നിവർന്നിടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണംതുടങ്ങേണ്ടത്? ഇത് ഒരു കഥാകാലമല്ല, ചരിത്രകാലവുമല്ല, ഇവ രണ്ടിൽനിന്നും ഭേദിച്ച് ഒരു റ്റുഷിതകാലമാണിത്. കഥാകാലം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽമാത്രം കാണാം. അതിന്റെ ഒരംശം ഇന്നു ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചാൽ കണ്ടവരെക്കൊത്തല്ല. പാശ്ചാത്യലോകം സുഖപ്രദംതന്നെ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതു ചെയ്യാം, ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം മാമൂൽ വിടാത്തത്. ഒരു സുജനം ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടും. പക്ഷെ ശിശിരൻ ഇവിടെത്തന്നെ താമസമാക്കേണ്ടതാകയാൽ ഇതിനു ഒരു മാർഗ്ഗം തേടിയേ മതിയാക. ഇയാൾ ഒരു ധനവാനല്ല. അതുകൊണ്ടു ചാരന്മാരെ ഏല്പിടുത്തുവാൻ സാധിക്കയില്ല. വീട്ടിൽ വല്ല ചെറുപ്പക്കാരികളുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അല്പം സഹായമായിരുന്നു.

രണ്ടു ഭൂകമ്പങ്ങൾ .

(ടി. സുധാകരമേനോൻ എം. എസ്സ്. സി.)

1818-ലെ കച്ചു ഭൂകമ്പം ഇൻഡ്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ വച്ച് ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു. സർ ചാൾസ് ലയൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ Principles of geology എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഒരു വിവരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്ടൻ ജെ. മാക്ക്മർഡൊ, സർ അലക്സാണ്ടർ ബേൺസ് മുതലായവരും ഈ ഭൂകമ്പത്തെ വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, നമുക്ക് ഈ ഭൂകമ്പത്തേക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണ്.

കച്ചിൽ അനേകായിരം ജനങ്ങൾ ഈ ഭൂകമ്പത്താൽ മരിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഭൂമി പലസ്ഥലങ്ങളിലും പിളരുകയും ആ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വെള്ളവും ചളിയും മണലും ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. കടലിൽ ഉണ്ടായ ഭയങ്കരമായ തിരമാലകൾ ചരിത്രപ്രധാനമായിരുന്ന സിന്ദിക്കോട്ടയെ നശിപ്പിച്ചു. പ്രഫസർ ഡി. എൻ. വാഡിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ Geology of India എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതു നോക്കുക:— “1819-ൽ കച്ചുക്കടലിന്റെ തീരം സമുദ്രത്തിൽ താഴ്ന്നുപോയതും അജാബണ്ട് എന്നൊരു പുതിയ സ്ഥലം ഉണ്ടായതും ഇൻഡ്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനസംഭവങ്ങളിലൊന്നാകുന്നു. ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അതു കാണുകയുണ്ടായി. രണ്ടായിരം ചതുരശ്രനാഴികയോളം സ്ഥലം പൊട്ടുന്നതവെ പന്ത്രണ്ടു മുതൽ പതിനഞ്ചു ടിവരെ സമുദ്രത്തിൽ താഴ്ന്നുപോകയും അവിടെ ഒരു ഉൾക്കടൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇൻഡ്യാചരിത്രത്തിൽ അനവധി യുദ്ധങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ സിന്ദിക്കോട്ടയും സമുദ്രത്തിൽ താഴ്ന്നുപോയി; അതിന്റെ ഒരു ഭാഗംമാത്രം കരേക്കാലത്തേയ്ക്ക് വെള്ളത്തിന്നു മുകളിൽ പൊങ്ങിനിന്നിരുന്നു. ഈ ഭൂപ്രലയങ്ങളോടൊന്നിച്ചുതന്നെ, അറുനൂറു ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തു; ഈ സ്ഥലത്തെ പെട്ടെന്ന് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാകയാൽ ജനങ്ങൾ അതിനെ അജാബണ്ട് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു.

ഈ അജാബണ്ട് ഉണ്ടായത് സമുദ്രത്തിനും ഫാറൻനദിക്കും മദ്ധ്യത്തിലായിരുന്നു. തേറ, കൊത്തേറി എന്നീ നഗരങ്ങൾ തീരെ നശിച്ചുപോയി. മോത്തോറ, നുള്ളിയ, വെഞ്ചൽ എന്നീ നഗരങ്ങൾക്കും അന

വധി നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഭൂമി എന്ന സ്ഥലത്തു തന്നെ 1140 ജനങ്ങൾ മരിച്ചു. ഭൂകമ്പത്തോടൊന്നിച്ചുതന്നെ ഭയങ്കരശബ്ദങ്ങളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കത്തിയവారిൽ ജോഡിയനഗരം തീരെ നശിച്ചു. ആമുൻകോട്ട നിലംപതിച്ചു. കത്തിയവരിലെ മിക്കപട്ടണങ്ങൾക്കും നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പോർബന്തറിൽ അനവധി വീടുകൾ നശിച്ചു. മന്ഗ്രോൾ എന്നസ്ഥലത്തു് എല്ലാവീടുകളും നശിക്കുകയും അമ്പതാളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാപുർ, ബലിയാറി, ഉമാർക്കോട്ട്, ജൈസാൽമേർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ നാശങ്ങളുണ്ടായി. അഹമ്മദാബാദിലെ വലിയ മഹമ്മദീയപള്ളിയുടെ ഗോപുരങ്ങൾ നിലംപതിച്ചു; അനവധി വീടുകളും കോടതിയും കൊട്ടാരവും നശിച്ചു. കെയിറയിലെ കോടതിയും ജൈനക്ഷേത്രവും നശിച്ചു. ഓമർ (ഉറ) എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു പാർസിക്കേന്ദ്രവും അനവധി വീടുകളും നിലംപതിച്ചു. നേപ്പാൾ, കൽക്കട്ട, മിർസപൂർ, ചൂനാർ, സുൽത്താൻപൂർ മെയിൻപൂരി, ഫററഗാർ, ജാൺപൂർ, മട്ട്റാ, മാൽവ, മസൂലിപട്ടണം, കംഭകോണം, പലിക്കാട്ട്, പാണ്ടിശ്ശേരി, മുതലായ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽപോലും ഈ ഭൂകമ്പത്തിൽ ചലനങ്ങൾ ഏല്പുകയുണ്ടായി. ഈ ഭൂകമ്പം 1897-ൽ ആസ്സാമിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തോളം തന്നെ ശക്തിയേറിയതായിരുന്നു എന്നാണ് ആർ. ഡി. ഓൾഡ്ഫാമിന്റെ അഭിപ്രായം.

അടുത്തതായി വിവരിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭൂകമ്പം 1859-ൽ ജനുവരിമാസം പത്താംതീയതി ആസ്സാമൽകാച്ചാർ എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായ ഭയങ്കരഭൂകമ്പത്തെയാകുന്നു. ഈ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം സിൽച്ചാർ എന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. കാച്ചാർ, മണിപൂർ, ബ്രഹ്മപുത്രാനദീതീരം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ഭൂകമ്പത്തിനു വിധേയമായിത്തീർന്നവ.

സിൽച്ചറിലെ മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളും നിലംപതിച്ചു. ബാരാക്കു നദിയിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുകയും അനവധി തോണികൾ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. സിൽഹെററിലെ പള്ളിയും കോടതിയും സർക്കിട്ട് ബെങ്ക് ഉാവിന്നും വലിയ നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. സിൽഹെററിൽനിന്ന് അയ്യമ്പത്തേട്ടമെൽ അകലെയുള്ള പോല എന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൂമി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പിളരുകയും മണലും തിളച്ചുവെള്ളവും ബഹിർഗ്ഗമിക്കുകയും ചെയ്തു. പച്ചഗോണിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ ബെങ്ക് ഉാവു മറിഞ്ഞുവിണ്. ചെറപ്പഞ്ചിയിലും ചില്ലറ കല്ലുക്കങ്ങളുണ്ടായി. ഷില്ലോങ്ങിൽ ഓവർ

സീയേഴ്സ് ബങ്കുളാവും ഡെപ്യൂട്ടികമ്മീഷണരുടെ കച്ചേരിയും പട്ടാളത്താവളവും നശിച്ചു. മണിപുരിൽ രാജ് ബറീമൈതാനത്തിൽ പലേടത്തും ഭൂമി പിളന്നു. മണിപുരരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം നിലംപതിക്കുകയും നാലു സ്രീകുളുരപ്പുടെ അനവധി ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബർമാ അതുത്തിയിലുള്ള മോരൈതാനാ എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള അനവധി നാഗഗ്രാമങ്ങൾ നശിച്ചുപോയി. ശിവസാഗരത്തിൽ അനവധി കെട്ടിടങ്ങൾ നശിച്ചു. ഗോലംപാട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തു് നദിയിലുണ്ടായ തിരമാലകൾ അനവധി തോണികളുടെ നാശത്തിന്നു കാരണമായിത്തീന്നു. നാഗകുന്നുകളിൽ കെനോമാ എന്ന സ്ഥലത്തു മല ഇടിഞ്ഞുവീണു. ടിബറ്റ്ഗാറിൽ ഒരു പള്ളിക്കും അനവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപററി. നെതഗേങ്ങിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസും ഡെപ്യൂട്ടികമ്മീഷണരുടെ കച്ചേരിയും നിലംപതിച്ചു. ഗൗഹതിയിലെ പള്ളിക്കും ആശുപത്രിക്കും കേടുകൾ സംഭവിച്ചു. ബർമ്മ, ക്രുഷ്ണിഹാർ, രോഹിംഗഞ്ച്, ഡാർജിലിങ്, കർസിയോങ്, പുണ്ണിയാ, ടിനാജ്പുരം, ഡാക്കാ, നദിയ, ബെർഹാംപുരം, റാണിഗഞ്ച്, മോംഫീർ, പാറന്, ഹസ്സാരിബാഷ്, കൽക്കട്ട, ഈശാപുരം, ബാരക്പുരം, മിഡ്നാപുരം, കസ്സിലോങ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. ചില ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ഭൂകമ്പത്തെ കലേബ്രിയയിൽ 1783-ൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാം ഈ ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഓൾഡ്ഹാമിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തിൽനിന്നാകുന്നു.

വാക്ട്രാനന്ദഗുരുക്കളുടെ വാചാടതപം.

(കവിയുഗഭീമൻ.)

(തുടർച്ച.)

വിഭാഗാനർഹമായ ധാതുവോ നാമമോ യതിക്കായി ഭഞ്ജിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് യതിഭംഗഭോഷം. സൂത്രത്തിൽ “ധാതുനാമഭാഗഭേദേ” എന്നിങ്ങനെ ഭാഗപത്ര്യാനുധാവനം തന്മൂലമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട്, “ഏ

ധാപകേ” ഇത്യാദി അനുപ്രയോഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ‘ഏയാം’ എന്നതിൽ യതിദൃഷ്ടമല്ല. മലയാളത്തിൽ “വരിക/വേണം” “ഓടി/ക്കളഞ്ഞു” “കൂട്ടി/ക്കൊണ്ടു/ചെന്നാക്കി” എന്നീ വരയിട്ടസ്ഥലത്തെല്ലാം യതിവരുത്താം. “ധാതുനാമഭാഗഗ്രഹണാൽ—” ഇത്യാദി വൃത്തിയും, “ശോഭാം പുഷ്യത്വയമഭീനവഃ” ഇത്യാദി പ്രത്യഭാഹരണവുമുണ്ടാകുക. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, “രേവാംദ്രക്ഷ്യ/സ്വപല—” എന്ന കാളിദാസന്റേയും “വളർ/ത്തിടട്ടെ മോഭാംഭവി” എന്ന കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കാരന്റേയും പ്രയോഗങ്ങളിൽ യതിഭാഗമുണ്ടെന്നു ജല്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ “അനാപ്രാതശാസ്രഗന്ധനാണെല്ലിതിൽ വല്ല സംശയവുമുണ്ടോ? അതുപോലെ നാമവിഷയത്തിൽ, “മല്ലിജാതിപ്രദതികസുമസ്തേരം” എന്ന സമസ്തപദത്തിൽ, “മല്ലി/ജാതി/പ്രദത/കസുമ/സ്തേരം/” എന്നീ വരയിട്ടുകാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ യതിഭാഗം വരുത്താം. വിമിശ്രശ്യാമാന്തേഷപ/രരപട—” എന്ന പ്രത്യഭാഹരണം നോക്കുക. ഇതുതന്നെയാണല്ലോ, “ഗുണീ/ഭൂതവ്യംഗ്യം” “ശക്തി/കൊണ്ടെത്തും” “അത്ഥവിവേകത്തി/നെന്തുദീപിക” എന്ന കാവ്യജീവിതവൃത്തിപ്രയോഗങ്ങളിലുള്ള സ്ഥിതിയുടേ. കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ പ്രാസനിർബന്ധമുലകളുള്ളതായ ദോഷങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിനായുദ്ധരിച്ച “പള്ളിക്കൂടം—” ഇത്യാദി പദ്യത്തിൽത്തന്നെ “കള്ള/പ്പള്ളിക്കാർ,” “പട്ടണത്തി/ന്നുള്ളിൽ” എന്നിവയിൽ യതിഭാഗം പറയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്തായിരിക്കുമെന്നാലോചിപ്പാൻപോലും ബുദ്ധിയില്ലാതെപോയ ആക്ഷേപകനിൽ അനുകമ്പയാണു തോന്നുന്നത്. മ/ല്ലിജാ/തിപ്രദ/തിക/സു/മസ്തേ/രം” എന്നിങ്ങനെ വരയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിരാമം വരുത്തിയാൽ അതു് യതിഭാഗദോഷമാണ്,

“കരളാക്ഷിണാഗ്ര/ണ്യതലഫലകേ—”

“ദുർദ്ദശ്വ/കൃശിവികപിശഃ—”

എന്ന യതിഭാഗോഭാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക. “പ/ല്യകത്തിന്മേൽ—” എന്ന പ്രയോഗം ഇതിന്നു സമാനയോഗക്ഷേമംതന്നെയല്ലേ? അതാണ് അവിടെ യതിഭാഗദോഷമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതു്. ഇതൊന്നുമറിയാതെ കാവ്യജീവിതവൃത്തിയുടെ നേർക്കു വെടികൊണ്ടു പന്നിയേല്പോലെ പറയുന്നതു കൊണ്ടു ഫലമെന്തു്?

“പട്ടികേറിടമെന്നാരു പാകംചെയ്യാതിരുന്നിടം

പശുതിന്നിടമേന്നേവൻ പഞ്ചവേണ്ടെന്നു വച്ചിടം”

“നീലതപം ചേന്നെഴുമിലകളാൽ നിന്റെ കണ്ണാഭയോലും

സാലത്തിന്മേൽ പരിചൊടുപറന്നെത്തിയാക്കല്യേതന്റെ

കൂലത്തെവിട്ടൊരുക്കി—”

എന്നപദ്യത്തിൽ ‘കല്പതന്റെ’ എന്നതു പൂർ്വ്വാർത്തിലും ‘കൂലത്തെ’ എന്നതു പ്രാസത്തിനായി ഉത്തരാർത്തിലും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതും,

“മല്ലീജാതിപ്രഭൃതികസുമസ്തേരമായല്ലസിക്കും
സല്ലീലാഭികിസലയകരംകൊണ്ടു നിന്നെത്തലോടും
വല്ലീനാം നീ പരിചയരസംപൂണ്ടുകെഴുതു ഹലത്താ-
ലല്ലീശാത്മാചിരതരരമിരുന്നങ്ങമാന്തിച്ചിടൊല്ല”

എന്നപദ്യത്തിൽ ‘തലോടും’ എന്ന പേരേച്ചരൂപമായ വിശേഷണത്തെ പൂർ്വ്വാർത്തിലും “വല്ലീനാം” എന്ന വിശേഷ്യത്തെ ഉത്തരാർത്തിലുമായി പ്രാസത്തിനുവേണ്ടി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതും സഹായനാർക്കു വൈരസ്യവഹംതന്നെയാണു്. വൈരസ്യംതോന്നാമെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ നിയമമൊന്നുമില്ലെന്നുള്ള വാക്ഭാസനന്തരങ്ങളുടെ ആക്ഷേപമാകട്ടെ, കൂലമണ്ഡൂകന്യായപരിതമാണെന്നേ അറിവുള്ളവർ വിചാരിക്കയുള്ളൂ.

സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷേപകൻ വാമനന്റെ കാവ്യാലങ്കാരസൂത്രവൃത്തി എന്ന ഗ്രന്ഥം നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കാണാം.

“നാലേങ്കിഞ്ചിൽസമാപ്തംവാക്യം” എന്ന്നാരു സൂത്രവും

“ജയന്തിതണ്ഡവേശംഭോഃ
ഭംഗരാവലികോടയഃ
കരാഃ/കൃഷ്ണാസ്ത്രവളജാഃ
ചക്രാംഗുകപിശതപിഷഃ” (അധികരണം 5. അദ്ധ്യായം 1)

എന്നൊരു ഉദാഹരണവും, “കരാഃ” എന്നവിശേഷ്യം ഉത്തരാർത്തിലും അതിന്റെ വിശേഷണമായ “ഭംഗരാവലികോടയഃ” എന്നതു പൂർ്വ്വാർത്തിലുമായി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യക്തമാണെന്നാണു വാമനൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇതൊന്നും നയമോ പ്രമാണമോ ആകയില്ലേ?

‘തലോടും വല്ലീനാം’ എന്നതിലെ പേരെച്ചമായ ‘തലോടും’ എന്നതു ക്രിയാവിശേഷണമാണത്രെ. ഏതു ക്രിയയ്ക്കാണു വിശേഷണം? ‘പൂണ്ടു’ എന്നതിനോ ‘ഇരുന്നു’ എന്നതിനോ അമാന്തിച്ചു എന്നതിനോ ആ ക്രിയകളിലേതിലെങ്കിലും ‘തലോടും’ എന്നതു് അനപയിക്കുമോ? അതിൽ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ?

“പറിപ്പാൻ വയ്യാതല്ലാതെ” എന്നിങ്ങനെ പ്രാസത്തിനുവേണ്ടി വളച്ചുകെട്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു സ്വാരസ്യം ഒഴുകുന്നുണ്ടത്രെ. ‘തീ

ച്ചായയും കഴിയും' എന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങിനെ പ്രയോഗിക്കണം പോലും. അത്രയുമല്ല; രണ്ടു നിഷേധം പ്രകൃതമായ അർത്ഥത്തിന്റെ ദൃശ്യ കരണത്തിനാണ് മഹാകവികൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതെന്നു വസ്തുത സംസ്കൃതത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെപ്പരിചയമുള്ള മി: കൃഷ്ണൻനായർ ഇതുവരെ ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേലിൽ ധരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നൊരു നിദേശവും അതോടുകൂടി മി: നായരുടെ ആക്ഷേപം സാഹിത്യസ്വപ്നത്തിലെ മശകവിലസിതമാണെന്നൊരു നിഗമനവും. പോരെ, ക്രൂപമണ്ഡ കണ്ഠരൂപം ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറം പറയാം. സംസ്കൃതത്തിലെ ആ നയം ഭാഷയ്ക്കു പറുകയില്ലെന്നു വല്ലതും അവർക്കറിയാമോ? ഭാഷയിൽ നിഷേധപദം ദാർഢ്യത്തെപ്പറ്റി നേരേമറിച്ചു ദൈർഘ്യത്തെയാണു കാണിക്കുക. "ആയാൾ ഉണ്ണുകഴിച്ചില്ലെന്നില്ല" എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആയാൾ 'ഉണ്ടുവെന്നുവരുത്തി' എന്നർത്ഥമേ ഭാഷയിലുള്ളൂ. അതേ ഒരു മലയാളി ഗ്രഹിക്കൂ. യദൃച്ഛയാ വല്ലഭിയിൽനിന്നു വല്ലതും ഗ്രഹിച്ചതു ദഹിക്കാതെ മറുവല്ലേടത്തും കൊണ്ടുവന്നു ഹരിക്കുന്നതു ജ്വരപ്ലാവഹമാണ്. സാഹിത്യരംഗത്തിൽ ഇത്തരം ശൂന്യകവിലസിതം അനുവദിച്ചുകൂടതെന്നു.

"മേളിപ്പേറ്റം പനകളുടെയുംമറ്റും" എന്ന പദ്യത്തിൽ പ്രാസത്തിനുവേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന 'മോളു' എന്നതു ഗ്രാമ്യവും 'കേൾ' എന്നതു അപൂർവ്വതയും 'കോളു' എന്നതു നേയാർത്ഥവുമാണെന്നു കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപവും അസംബന്ധമാകുന്നു. അനാഗരികന്മാരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പദമാണ് ഗ്രാമ്യം എന്ന പദത്തിന്റെ 'മുകൾ' അവലോകനമായ 'മോളു' എന്നതിന്റെ സ്ഥിതി അതുതന്നെയാണ്. "പ്രയോക്താവുനാഗരികനല്ലെന്നു വരുന്നതിനാൽ ശ്രോതാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈമുഖ്യമാണ് ഇവിടെ ദൃഷ്ടതാബീജം." ഭാഷാഭൂഷണപംക്തിയെങ്കിലും നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ 'മോളു' എന്ന മി: നായരുടെ പ്രതിപാദനം അസഭ്യമായി. തമ്പുരാന്റെ പ്രതിപാദനത്തിൽ യാതൊരുസഭ്യതയുമില്ല. 'മോളിൽ' എന്ന വിഭക്തപുരുഷമായ പദത്തെ 'മോളു' എന്ന് അസമഗ്രമാക്കിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അസഭ്യം എന്നാണു മി: കൃഷ്ണൻനായർ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതു വാസ്തവമാകുന്നു. വിഭക്തികൂടാതെ പ്രയോഗിക്കരുതെന്നു വൈയ്യാകരണശിരോമണികൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ വ്യാകരണശിരോമണിയായ മി: കൃഷ്ണൻനായർ ആ കക്ഷിയിൽതന്നെ ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നത് ആശ്ചര്യകരമല്ല. വിഭക്തിചേരുമ്പോൾ അസഭ്യമല്ലാത്തതുകൊ

ണ്ടായിരിക്കണം വിഭക്തി നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടു മി: നായർ അസഭ്യതകാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നതു്” എന്നും മറുമുള്ള ജല്പനംകൊണ്ടു പ്രയോജനമെന്തു്? ആവകയ്ക്കുണ്ടോ വല്ല അത്ഥവും. ‘മോളു്’ എന്നതു് അസഭ്യവും മോളിൽ എന്നതു സഭ്യവുമാണത്രെ. ഇതെന്തു വിദ്യ? ഇതായിരിക്കുമോ ആത്മവിദ്യാസംഘത്തലവന്റെ ബ്രഹ്മവിദ്യ? ഗ്രാമ്യമെന്നാൽ വിഭക്തികൂടാതെ പ്രയോഗിക്കു എന്നാണോ ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതു്. മലയാളത്തിൽ നിദ്ദേശികയ്ക്കു വിഭക്തി പ്രത്യയമില്ലെന്നാണു കേരളപാണിനിയുടെ സിദ്ധാന്തമെന്നറിയുമോ? “തന്മനിദ്ദേശികാകത്വാ” എന്ന കാരികേനോക്കുക. കാടു്, നാടു്, മണ്ണു്, മല, പുഴ, മരം, ചെടി, അവൻ, അവൾ ഇത്യാദി നിദ്ദേശരൂപങ്ങളൊക്കെയും അസഭ്യമാണെന്നോ? ഈ പറയുന്നതിന്നു് അത്ഥമെന്തു്? സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അനുകരണമൊക്കെയും പ്രയോഗത്തിൽ വിഭക്ത്യന്തമാണെന്നു് ഈ വൈയാകരണനമ്പൻ ധരിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഏതായാലും “കൃഷ്ണൻനായർ ‘മോളു്’ എന്നു വിഭക്തികൂടാതെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണു് അസഭ്യം” എന്നും മറുമുള്ള ജല്പനമാണു പണ്ഡിതന്മാർക്കു് അസഭ്യമോ അവഹേളാസ്സമോ ആയിത്തോന്നുക.

മയൂരത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തു പറയുന്ന പദ്യത്തിൽ ‘കേൾ’ എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു് എടുത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യമെന്തു്? അതു് അന്യഥാ സിദ്ധമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് അവിടെ വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടായതായിക്കാണുന്നില്ല. “കേളീസൗധംപോലയിമരവിധൗ” എന്നിങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ മരവിക്കൊൾവാൻ മയൂരത്തോടു പറയുന്നസ്ഥിതിക്കു “കേളീസൗധത്തിലുള്ള വിനോദങ്ങൾക്കു വിധേയനായി കാലയാപനം ചെയ്തുപോകരുതെന്നും ഭീനനായ തന്റെ സ്ഥിതി വിസ്മരിക്കപ്പെടരുതെന്നും മറുമുള്ള നായകന്റെ ആശയത്തിലിരിക്കുന്ന രമണീയമായ അത്ഥത്തെക്കൂടി ‘കേൾ’ എന്നതു രസികന്മാരുടെ മനസ്സിൽ കുറിക്കുന്നു” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപകന്റെ പ്രയോജനോപന്യാസം തീരെ അബദ്ധമാണല്ലോ. മയൂരത്തിന്റെ കേളീസൗധം പനകളും മറു വൃക്ഷങ്ങളുംതന്നെയാണു്. അവയിൽ കേളീസൗധധർമ്മം ആരോപിച്ചിരിക്കമാത്രമാകയാൽ അതു് ഏതോ ഒരു സൗധധാന്തരമാണെന്നു വിചാരിക്കാനും അവകാശമില്ല.

വരി, പോരു്, പാടു്, പേടു് ഇത്യാദി ധാതുക്കളിൽനിന്നു, വാരി, പോരു്, പാടു്, പേടു് ഇത്യാദി നാമങ്ങളെന്നപോലെ ‘കോളു്’ എന്ന ധാതുവിന്നുണ്ടായ ശബ്ദമാണു കോളു് (കോൾ.) കടൽക്കാരറ, മേഘാവരണം ചേർച്ച (ആനുകൂല്യം) കച്ചവടം, ലാഭം എന്നീ ആത്ഥങ്ങളിലാണു ഭാഷയിൽ പ്രസ്തുതപദത്തിന്നു സാധാരണ പ്രയോഗംകാണുന്നതു്. അതിനാൽ ആ അത്ഥങ്ങളിലാണു് ആ പദത്തിന്നു ശക്തിയെന്നു പറയേണ്ടിയി

രിക്കുന്നു. ഈവക ശക്യാത്മങ്ങളൊന്നും 'കോളിൽച്ചെന്നീടുക' എന്നതിലെ 'കോളി'ന്നുകൊള്ളുന്നതുമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു വ്യാഖ്യാതാവായ കേരളപാണിനി സംശയഗ്രസ്തനായി, അതുവഴി, ക്രമത്തിൽ, സൈനകയുത്തിൽ എന്നു മൂന്നാത്മങ്ങൾ നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അത്മത്രിതയും ലാക്ഷണാവൃത്തിയെ അവലംബിച്ചു നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ അത്മങ്ങളിൽ 'കോളി' എന്ന ശബ്ദം, സമർത്ഥതപാദ്യത്വത്തിൽ കശലാദിശബ്ദപോലെ രൂപമോ "ഗംഗായാംഘോഷഃ" ഇത്യാദിയിലെ ഗംഗാദിശബ്ദപോലെ സപ്രയോജനമോ അല്ല. ലക്ഷണയ്ക്കു രൂപിയോ പ്രയോജനമോ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമാണ്. അതിനാലാണ് ആ പദം നേയാത്മമെന്നു കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിക്രമമെന്ന അത്മമോ മറ്റൊരു ശക്യമെന്നു നിഷ്പ്രമാണം ശരിക്കുന്നതായാൽ ആ അത്മത്തിൽ പ്രചാരമില്ലായ്മകൊണ്ടു പ്രസ്തുതപദം അപ്രസിദ്ധമാണെന്നും വല്ലഭേശത്തിലോ കുഗ്രാമത്തിലോ പ്രചാരമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതായാൽ ഗ്രാമ്യമാണെന്നുമാവും. ഏങ്ങിനെയായാലും പ്രയോഗം ഏഷ്ടംതന്നെ; പേരുമാത്രം മാറി എന്നേയുള്ളൂ. പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു? 'കോളി' എന്ന പദം 'തഞ്ചം' എന്ന് അത്മത്തിൽ ലാക്ഷണികമായിട്ടാണു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു സഹൃദയന്മാർക്കറിയാം. കോളിൽ=തഞ്ചത്തിൽ, തഞ്ചത്തിൽ എന്നു പ്രയോഗിച്ചാൽ ലഭിക്കാത്തയാതൊരത്മവും കോളിൽ എന്നതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കാൻമില്ല. ലാക്ഷണികമായ ആ അത്മത്തിൽ 'കോളിന്നു' രൂപിയുമില്ല. അതുകൊണ്ടു താദൃശപ്രയോഗം നേയാത്മംതന്നെ. കോളിൽ എന്നതു വിഭക്തി പ്രതിരൂപമായ അവ്യയമാണെന്നു കഥനവും പ്രാമാദികമാണ്. വിഭക്ത്യത്വം യോജിക്കാതെ വരുന്നണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ താദൃശകഥനത്തിന്നു് ആവശ്യവും അത്മവുമുള്ളൂ. മയൂരസന്ദേശവ്യാഖ്യാതാവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ, 'പ്രൈശ്വര്യമനോരമ'യുടെ പേർപറയാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷേപകൻ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന "ബാധേദൃശേന്ദ്രസാമ്യം കിംദൃശേ സദപിബാല്യതാം" എന്ന ന്യായമറിയുമോ എന്നു മാത്രമേ തല്ക്കാലം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. കൊണ്ടൽക്കോളാൽ ക്ലിപ്തകൃതകം—"എന്ന പദ്യത്തിലെ 'ക്കോളാൽ' എന്നതും വിഭക്തി പ്രതിരൂപകമായ അവ്യയമാണെന്നാണോ ഭാവം?

“പള്ളിക്കൂടം പലതുവെച്ചതാം പാളയം പള്ളി കള്ള-

പ്പള്ളിക്കാരെത്തടവിടിപ്പറന്നുള്ള ജേലാശുപതി

തള്ളിക്കേറിദിജരണയുമാമുട്ടുമപ്പട്ടണത്തി-

ന്നുള്ളിൽക്കാണാമൊരുക്കറി പറന്നൊക്കെ നീ നോക്കിയാലും”

എന്നതിൽ “ഉഷ്ടം അപ്തണത്തിനുള്ളിൽക്കാണാം” എന്നതിനു “അപ്തണത്തിനുള്ളിലുള്ള ഉഷ്ടം കാണാം” എന്നാണത്രേ അർത്ഥം. ആക്ഷേപകന്റെ അർത്ഥഗ്രഹണം വിലക്ഷണംതന്നെ. അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടു നൂതപദതപം അഭവനതയോഗം മുതലായ ഭോഷങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പ്രസ്തുതപട്ടത്തിൽ വലിച്ചിടുന്ന ആക്ഷേപകൻ കുറച്ചുകാലം ഭാഷാഭ്രഷണമെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെ. എന്നിട്ടാവാം കാവ്യജീവിതവൃത്തിയുടെ നേർക്കു ‘കോക്രി’ കാട്ടുക. ഉഷ്ടമായും പട്ടണത്തിനുള്ളിലും പള്ളിക്കൂടംമുതലായവ പട്ടണത്തിനു പുറത്തുമാണെന്നല്ലേ ആക്ഷേപകന്റെ വ്യാഖ്യാനംകൊണ്ടുവരുന്നത്? വിചിത്രംതന്നെ. ഈവക ഉന്മത്തപ്രലാപങ്ങളോടു് ഇടപെട്ടുവാൻ ഈയുള്ളവനു വിഷമംതോന്നുന്നു.

“അംഗാഭിപ്രാജിതരതികളാമംഗനാഭിസ്സലീലം
ശ്രംഗാരം പുണ്ടവിടെമരവും യോഗ്യരേഭോഗ്യവാനാർ”

“ഇതിൽ ‘സലീലം’ എന്നതു ഒരുതരത്തിലും ശ്രംഗാരരസത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമല്ല” എന്നുപറയുന്ന ആക്ഷേപകൻ അറ്റുനകളോടുള്ള ലീല എന്നുരസത്തെ പ്രതിപാദിക്കുമെന്നാണാവോ വിചാരിക്കുന്നത്? അംഗനകളെന്നുവെച്ചാൽ രാക്ഷസികളോ, കഷ്ടരോഗാർത്തകളോ അണെന്നു ധരിച്ചിരിക്കുമോ? ശ്രംഗാരരസത്തെ ‘സലീലം’ എന്നതല്ലാതെ ഒരുപദവും പ്രതിപാദിക്കയില്ല. രസം ശബ്ദവാചമല്ല; വ്യംഗ്യമാണ്. ആലംബനഗ്രഹണസഹകൃതവും അനുഭാവബോധകവുമായ ലീലാശബ്ദത്തിനു സഞ്ചാരിഭാവഭ്രാന്തനദപാരാതാദൃശവ്യംജകതപമുണ്ടുതാനും. “അംഗനാഭിഃ എന്ന പദം ആലംബനവിഭാവത്തെ പ്രതിപാദിച്ചു് ക്ഷീണശക്തിയായതിനാൽ പരിപൂർണ്ണരതിയെ പ്രതിപാദിപ്പാൻ സമർത്ഥമല്ല,” എന്നുപറയുന്ന ആക്ഷേപകനുണ്ടോ സാഹിത്യശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചു വല്ല ഗന്ധവും? അംഗനാരൂപമായ അർത്ഥമാണ് ആലംബനവിഭാവം. അതിനെ അംഗനാശബ്ദം ബോധിപ്പിക്കുന്നതു ശക്തിയെന്ന അഭിധാവാചാരത്ഥാലാണ്. ആ ശബ്ദം വാച്യാർത്ഥം ബോധിപ്പിച്ചു് അഭിധാവാചാരചാരിതാത്ഥ്യത്താൽ ക്ഷീണശക്തിയായിക്കൊള്ളട്ടെ. അതുകൊണ്ടെന്നു നഷ്ടം? രസഭാവാദി വിഷയകമായ ശബ്ദവാചാരം വ്യംജനയാണ്. അഭിധയല്ല. വ്യംജനീയുണ്ടോ വല്ല പ്രതിബന്ധവും? തദ്വിഷയത്തിൽ അംഗനാശബ്ദം ക്ഷണശക്തിയാണെന്നുപറയുന്നത് എന്തു വക്തൃത്വമാണ്? “ഗംഗായാം ഘോഷഃ” എന്നസ്ഥലത്തു് ഗംഗാശബ്ദം പ്രവാഹരൂപവാച്യാർത്ഥം ബോ

ധിപ്പിച്ചു ക്ഷീണശക്തിയാകയാൽ തീരരൂപലക്ഷ്യംബോധനത്തിനും ശൈത്യപാവനതപാലി വ്യംഗ്യാത്മബോധനത്തിനും സമർത്ഥമല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? അഹോ കഷ്ടം! ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങളുടെ സാമാന്യ ജ്ഞാനമെങ്കിലുമില്ലാതെ വായിൽവന്നപോലെ വല്ലതും പറയുന്ന വാചാടൻ പണ്ഡിതനും വിമർശകനുമാണെന്നോ?

കാടുകേറുകയാലെന്തു കാടൻ കേസരിയാകുമോ?

സല്പതപം സരടത്തിന്നു സല്പ്തംകൊണ്ടുകിട്ടുമോ?

“ശൃംഗാഗ്രംകൊണ്ടു—” എന്ന സന്ദേശപദ്യത്തിൽ “അംഗനാഭിഃ” എന്ന പദംകൊണ്ടു ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അംഗനകളായ ആലംബനവിഭാവത്താലും അംഗാഭിപ്രാഞ്ചിതരതിതപം, ശൃംഗാഗ്രംകൊണ്ടു പരിഗണനം ലേഖനം ചെയ്തതിലും തുംഗാഗാരങ്ങൾ, എന്നീ ഉദ്ദീപനവിഭാവത്താലും, സഖിലം എന്നതുകൊണ്ടു നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആലിംഗനചുംബനാദി ലീലാവിശേഷങ്ങളായ അനുഭാവത്താലും അതിൽനിന്നു വ്യഞ്ജിക്കുന്ന ഹർഷാദി വ്യഭിചാരിഭാവത്താലും പരിപോഷം പ്രാപിക്കുന്ന രതിയുടെ ചർച്ചണാവസ്ഥയാണ്. ശൃംഗാരരസം ഒരിക്കലും ശബ്ദവാച്യമല്ല. സ്വരൂപജ്ഞാനമില്ലാതെ ശബ്ദവാച്യമാണെന്നു ഭ്രമിച്ചു് ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിൽ ശൃംഗാരാദിശബ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നതു ദോഷവുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദവാച്യതപം ദോഷമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. “അംഗനാഭിസ്സഖിലം മരുവം” എന്നിങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അംഗനകളോടുള്ള ലീലകൾ ചേമ്പുനടുക്കയോ വാഴക്കുഴി കത്തുകയോ അല്ല; ശൃംഗാരോചിത വ്യാപാരങ്ങളാണ്; എന്നുപ്രാമരമാർക്കുപോലുമറിയാം. അതിനാലാണ് ശൃംഗാരപ്രതീതി- “അംഗനാഭിസ്സഖിലം” എന്നതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കെ പ്രാസനിർവ്വഹണമാത്രഫലകമായ ശൃംഗാരശബ്ദപ്രയോഗം ഭിഷ്ടമാണെന്നു കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ശൃംഗാരം അഥവാ രതിഭാവം വക്ത്രവിഷയമായ അസൂയാഖ്യഭാവത്തിന്നു അംഗമാണെന്നു സംഗതി ഒന്നുവേറെ. അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ ചിന്തിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. ആക്ഷേപകൻ എന്തെല്ലാം പറയുന്നു എന്നു നോക്കുക. ശൃംഗാരമെന്നു വെച്ചാൽ പ്രാധാന്യമാണത്രെ! പ്രാധാന്യമെന്നതു ഉത്തമസുഖവും അതായതു ഭോഗവുമാണുപോൽ. സഖിലമെന്നാൽ സവിശേഷമെന്നാണർത്ഥമെന്നും അതു ശൃംഗാരത്തിന്റെ വിശേഷണമാണെന്നും പറയുന്ന ഈ കൂട്ടക്കുഴപ്പം എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞുകൂടാ. അവയെല്ലാം എടുത്തു വിസ്തരിച്ചു പരമ്പരകളായ ഈയുള്ളവൻ മലിനപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

“പാരിൽ പാർത്താലിഹ ഫണികലന്തനിൽ നിന്നോടുതുല്യം
വൈരിതപംപുണ്ടൊരുപതഗമാം പത്രമേരിച്ചരിക്കും”

“ഇതിലെ പാരിൽ പാർത്താലെന്നതു വ്യത്യാസം ‘ഇഹ’ എന്നു പ്രയോഗി
ച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുമ്പോൾ പുനരുകരവമാകുന്നു” എന്നു കാവ്യജീവിത
വൃത്തിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണു കരകഴിഞ്ഞതിന്നുശേഷം—അതിലെ മംഗളശ്ലോകത്തെ ആക്ഷേപിച്ചതിന്നുശേഷം—ആക്ഷേ
പിക്കുന്നത്. ആക്ഷേപകന്റെ അക്രമാധരണത്തെക്കുറിച്ചു ഇവിടെ ഒ
ന്നും പറയുന്നില്ല. ആക്ഷേപകൻ പറയുന്ന ശേഷിത്തയും സ്വപരസ്വവും
തന്നെ അഭിജ്ഞാനാരുടെ അവജ്ഞയ്ക്കു ധാരാളം വിഷയമായിരിക്കെ മ
റ്റുള്ളവയെപ്പറ്റി എന്തിനു ചിന്തിക്കുന്നു. പാരിൽ എന്നതു ചരിക്കും
എന്നതിന്നോടാണുപോലുമനയയിക്കുന്നത്! പാരിൽ എന്നു പറഞ്ഞില്ലെ
ങ്കിൽ ചരണക്രിയയ്ക്കു ആധാരമില്ലാതെ പോകുമത്രെ. ‘ചരിക്കും’ എന്ന
പേരേച്ചും അനവധിക്കുന്നതു ‘ശൈരിക്കും’ എന്നതിന്നോടാകയാൽ ചരണ
ക്രിയ ശൈരിയുടേതാണെന്നുള്ളതു സിദ്ധമാണ്. ആകയാൽ ‘ശൈരി പ
തഗമാംപത്രമേരിച്ചരിക്കുന്നതു പാരിലാണെന്നു വരുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തി
ലും കൈലാസത്തിലും സ്വർഗ്ഗലോകത്തും സത്യലോകത്തും മറ്റും ശൈരി
ക്കുചരിക്കണെന്നു വയുന്നോ പതഗമാംപത്രമേരിച്ചരിക്കു വയുന്നോ എ
ന്താണ് വാഗ്ഭാസനന്ദഗുരുക്കളുടെ അഭിപ്രായം? വൈകുണ്ഠാദി പൂർവ്വ
ത്തി വിവക്ഷിതമല്ലെങ്കിൽ ‘പാരിൽ’ എന്നതിന്റെ സ്ഥിതി അജാഗ്ര
സ്തനത്തിന്റേതാണെന്നു. “സംഭവപ്രഭിചാരാഭ്യാം സ്വാഭാവിശേഷണമ
ത്വമവത്” എന്നുണ്ടല്ലോ. സന്ദേശനായകന്റെ കാലത്തു ശൈരി ഗന്ധ
നിൽ കയറി പാരിൽ സവാരിചെയ്തു പതിവായിരുന്നുവെന്നു പറവാൻ
ഭാവമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വിശേഷണത്തിനു സംഭവംപോലും ഭവ്വച
വുമാവും. ആട്ടെ, ഗന്ധനിൽക്കയറിച്ചരിക്കുക പാരിലോ ആകാശത്തി
ലോ? അതും പോകട്ടെ, അവൻ ചരിക്കുന്നു; ആയാൾ നടക്കുന്നു ഇത്രാ
ദിയിലൊക്കെയും പാരിൽ എന്നു പ്രയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ ക്രിയ നിരായാ
രമാകുമെന്നോ? ക്രിയയ്ക്കുധാരമായി കത്താവുണ്ടല്ലോ? പക്ഷേ കത്താവി
ന്നാധാരമായി പാരുവേണ്ടേ? ഇല്ലെങ്കിൽ പാതാളത്തിൽ പതിച്ചുപോക
യില്ലേ എന്നായിരിക്കാം ഭയം? അയ്യോ പാവം! അവൻ ചരിക്കുന്നു എ
ന്നല്ലാതെ പാരിൽച്ചരിക്കുന്നു എന്നു പ്രയോഗിക്കുക സാധാരണമല്ല. അ
തുകൊണ്ടു ചരണക്രിയയോ തൽകത്താവോ അധഃപതിച്ചു കണ്ടിട്ടുമില്ല.
അതുവിചാരിച്ചു പേടിക്കുകയും വേണ്ട. “പാരിൽ എന്നില്ലെങ്കിൽ ചരി
ക്കും എന്നു ക്രിയ അർത്ഥസൂത്രമായിത്തീരുകയില്ലേ” എന്നു ചോദിക്കുന്നു.

“ആയാർ കതിരപ്പറത്തു കയറിച്ചരിക്കുന്നു-ഗമിക്കുന്നു-പോകുന്നു-മററു
യാർ നടന്നുപോകുന്നു.” ഇത്യാദിയിലെ ക്രിയകളെല്ലാം അത്ഥത്തന്യങ്ങളു
ണ്ടെന്നോ? ഈ വക അസംബന്ധങ്ങൾക്കു എന്തു സമാധാനമാണു
പറയുക?

‘ഇഹ’ എന്നതു ഫണികലം എന്നതിനോടാണുനപയിക്കുന്നതെന്നും
ഇവിടെയുള്ള ഫണികലം എന്നാണതിന്നാത്ഥമെന്നും പറയുന്നു. ‘ഇഹ’ എ
ന്നതിന്നു് ഇവിടെ എന്നല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള എന്നാത്ഥമുണ്ടോ? അതി
ലേയ്ക്കു് “ഇഹത്വം” എന്നു വേണ്ടതല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തപ്രത്യയവിധി
എന്തിന്നു്? അഥവാ ‘സ്ഥിതം’ എന്നോ മറ്റോ വേണം. രൂപിയോ പ്ര
യോജനമോ കൂടാതെ ലക്ഷണയ്ക്കുണ്ടോ പ്രസക്തി? അതിന്നും പുറമേ,
ആക്ഷേപകൻ പറയുന്നപ്രകാരം ഇവിടെയുള്ള ഫണികലം എന്നാണത്ഥ
മെങ്കിൽ ശ്രോതാക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബോധം വക്താവിന്റെ സമീപപ്രദേ
ശത്തുള്ള ഫണികലം എന്നാവാൻതന്നെ ഉള്ളു്; അതയുക്തവുമാണു്. ആ
ക്ഷേപകൻ പറയുന്നു— “ഇവിടെയുള്ള ഫണികലം എന്നാത്ഥം. ഇങ്ങിനെ
പറയാതിരുന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തല്പമായി അനന്തനും വാ
ഹനുമായി ഗരുഡനും മൈത്രി അണഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടു്. പാതാളത്തിൽ വസിക്കു
ന്ന സുരപ്പങ്ങൾക്കുകൊട്ടെ, ഗരുഡനിൽനിന്നോ മയൂരത്തിൽനിന്നോ ഭയം നേ
രിടുന്നതുമില്ല. ആ വ്യാവൃത്തിക്കുവേണ്ടിയാണു്, ഇഹഫണികലം എന്നു പ്ര
യോഗിച്ചതു്,” എന്നു, വാഗ്ഭടാനന്ദനുള്ളൂടെ വിചാരംപോലെതന്നെ വ
ചനവും അസംബന്ധമായ്യാണെന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാൻതന്നെ ഉള്ളു്? “ഇങ്ങി
നെ പറയാതിരുന്നാൽ” എന്ന അംശം എവിടെ എങ്ങിനെയാണുനപയി
ക്കുക? പരിപ്ലോ തരിച്ചറിവോ കൂടാതെ വാഗ്ഭടാനന്ദനെന്നും മറ്റും പറ
ഞ്ഞു തെളിയുന്ന വാചാടന്മാരുടെ ജല്പനത്തിലും അനപയയോഗ്യതപിന്നു
യോ എന്നാണെങ്കിൽ ശരി. മിണ്ടുന്നില്ല. അതുപോകട്ടെ, ‘ഇഹ’ എന്നു
പ്രയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠവാസിയാ യ അനന്തനോടും പാതാളലോ
കത്തിൽ പാർക്കുന്ന നാഗവർഗ്ഗത്തോടും കൃഷ്ണപ്പരുത്തിനും മയിലിനും വിരോ
ധമുണ്ടെന്നു വന്നേയ്ക്കുമോ? വരുന്നതായാൽത്തന്നെ പ്രകൃതാത്ഥത്തിന്നു
അതുകൊണ്ടു ഹാനിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹാനിയില്ലെങ്കിലും അങ്ങിനെയെ
ല്ലാം ഗ്രഹിച്ചു ശ്രോതാക്കൾ വിഷമിച്ചുപോകുമെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട. “മു
ല്യം ഖുണ്ഡതിവാസസഃ” എന്നതരത്തിലുള്ള മനോഗതി ആക്ഷേപകനേ
പ്പോലെയുള്ള കവദന്മാർക്കും കവിതകന്മാർക്കുമല്ലാതെ സഹൃദയന്മാർക്കുണ്ടാക
യില്ല. അതും പോകട്ടെ, മലയാളികളായ നാം ആരാധിച്ചുവരുന്ന, ഇവി
ടെയുള്ള മണിനാഗം, അംജനമണിനാഗം, കരുനാഗം മുതലായവയ്ക്കു കൃ
ഷ്ണപ്പരുത്തിൽനിന്നും മയിലിൽനിന്നും അഥവാ വിഷ്ണുവാഹനമായ വൈന

തേയനിൽനിന്നുതന്നെയും ഭയം നേരിടുന്നില്ലായ്കയാൽ ആ വക നാഗങ്ങളുടെ വ്യാവൃത്തി എങ്ങിനെ? അവയൊക്കെയും “ഇഹഫണിക”ളല്ലേ? ആവകയൊക്കെയും അന്ധവിശ്വാസമാത്രകല്പിതകളാണെങ്കിൽ, ആക്ഷേപകന്റെ അനന്തരം പാതാളലോകവും തലാസിനാഗവർഗ്ഗവും എന്നുവേണ്ട, ആക്ഷേപകൻ സ്തരിക്കാത്ത കൈലാസവാസിയായ വാസുകിയും സ്വർഗ്ഗവാസിയായ തക്ഷകനും സർവ്വവും അക്രൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകും. ആക്ഷേപകന്റെ പ്രയോജനകഥനം ഉന്മത്തപ്രലപനമാണെന്നു ഒന്നുകൂടിതീർച്ചപ്പെടു. അതിനുംപുറമെ കൃഷ്ണപ്പുരുത്തിൽനിന്നും മയിലിൽനിന്നും “ഇഹഫണികലത്തിന്നെന്നപോലെ ‘ഇഹതവളപുഴുക്കൾ’ മുതലായവയ്ക്കും ഭയമുള്ളതുകൊണ്ടു വിരോധം സിദ്ധമാകയാൽ അവയുടെ സംഗ്രഹത്തിനായും വല്ല വിശേഷണം വേണമെന്നും വരും. ആവകയിലൊന്നും കവിഷ്ക വിവക്ഷയില്ലെന്നാണെങ്കിൽ പാതാളത്തിലുള്ള പാവിൻകൂട്ടത്തിന്റെയും അനന്തന്റെയും വ്യാവൃത്തിയിലും കവിഷ്ക വിവക്ഷയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും യാതൊരാവശ്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ടു വാക്യാർത്ഥത്തിനു മേന്മയൊന്നും വരാനുമില്ല. വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു പറഞ്ഞതരത്തിലുള്ള സ്മൃതമാത്രം. ആകയാൽ ‘ഇഹ’ എന്നതിനെ ഫണികലത്തോടന്വയിച്ചു ക്ലേശിക്കുന്നതു അനർത്ഥമാണെന്നും കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽപറഞ്ഞ ദോഷം തദവസ്ഥമാണെന്നും വരുന്നു.

ഗരുഡനും മയിലിനും തമ്മിൽ പന്നാഗവൈരിതപംകൊണ്ടു സാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വിഷ്ണുവിനു മയിലിലാണു പ്രീത്യതിശയമെന്ന വസ്തു വ്യംഗ്യത്തിനോ അഥവാ, ഗരുഡനേക്കാളും മയിലിനു മാനന്യത കൂടുമെന്നിങ്ങനെ ഗുണാധികൃതമായ വൃതിരേകാലങ്കാരവ്യംഗ്യത്തിനോ ഉത്ഥാപകമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, “നിൻപുഷ്പലഗ്നം ഭൂരിശ്രീചേർന്നാരു തന്നെ ഹം മൂല്നിമുട്ടനാഭേവൻ” എന്ന ഭാഗമാണ്. അതിലേയ്ക്കു പാർത്താലെന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആകയാൽ ആ പദത്തിന്റെ സ്ഥിതി അജാഗൃഹസ്ഥനത്തിനു സമാനം തന്നെയാണ്.

കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നു ഇത്രയുംകൊണ്ടു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. യഥാർത്ഥപണ്ഡിതനാമ്പ്രമാർക്കും സാഹൃദയന്മാർക്കും ആ വിഷയത്തിൽ അന്യഥാ ശങ്കയ്ക്കു അവകാശവുമില്ല. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ പണ്ഡിതനാമ്പ്രമാരും സാഹൃദയമാനികളുമായ ചില വാചാടന്മാർ വല്ലതും അർത്ഥമില്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമെന്തുളളു.

എഴുത്തച്ഛന്റെയോ കോയിത്തമ്പുരാന്റെയോ കൃതികൾക്കു കുററം പറയണമെന്നുള്ള ദുരാഗ്രഹം കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കാരനില്ലെന്നു മു

വൃദ്ധനെ സപ്രമാണം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്ദവശാൽ പ്രാസനിർബന്ധംകൊണ്ടു വന്നുപോയിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില ഭോഷങ്ങളെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ താദൃശക്രതികളിലുള്ള ഭോഷങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകാണിക്കണമെന്നു കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കാരനു ഉദ്ദേശമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നവെങ്കിൽ പലഭോഷങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്തിനു വിസ്തരിക്കുന്നു? പ്രകൃതപദ്യത്തിൽത്തന്നെ “ശൈരിക്കം” എന്നതിലെ “ഉം” അധികപദമാണല്ലോ? “മൂല്നിമുടുന്നഭേവൻ” എന്ന സ്ഥലത്ത് ‘ആ ഭേവൻ’ എന്നു അവശ്യം വേണ്ടതാകയാൽ സ്തനപദത്വമെന്ന കാവ്യഭോഷവുമുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം, ശൈരിയും ഭേവനും ഭിന്നന്മാരാണെന്നാണുതോന്നുക. ആ സ്ഥിതിക്കു വിരുദ്ധമതികാരിത്വമെന്ന കാവ്യഭോഷത്തിനിടയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിച്ച പദ്യങ്ങളിൽത്തന്നെ പലതും പറയാനുണ്ട്. ആ വകയൊന്നും പ്രകൃതത്തിനാവശ്യകമല്ലായ്കയാൽ അദ്ദേഹം മെഴുനും ഭജിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയും കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കാരൻ ഭോഷജ്ഞനാണെങ്കിലും ഭോഷൈകദൃഷ്ടിയല്ലെന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഇങ്ങിനെ തന്റെ അജ്ഞത സ്പഷ്ടമായിപ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും ആക്ഷേപകനു മതിയാകുന്നില്ല. അഹങ്കാരാത്മ്യമായി കരേക്കൂടി നഗ്നമായ രീതിയിൽ കാവ്യജീവിതവൃത്തിയുടെ മറ്റുചിലഭാഗങ്ങളുടെ നേക്കും അതു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഫലമില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടെന്നപോലെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിലെ മംഗളശ്ലോകത്തിന്റെ നേക്കു കരേ അസഭ്യം പുലമ്പിനോക്കുന്നു. ശാന്തം പാപം.

“പ്രാസഭീക്ഷയുള്ള മറ്റു കൃതികളിലും” എന്നൊരു വാക്യവണ്ഡം എവിടെനിന്നോ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് “പ്രാസഭീക്ഷ കവിയിലുള്ളതല്ലോ?” അതു കൃതിയിൽവരുമോ? എന്നു മറ്റും ഒരു പെരുപണ്ഡിതനേപ്പോലെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. കഷ്ടം! കവിത, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിബിംബനമാണെന്നും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്നും പഠിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സ്കൂൾകുട്ടികൾപോലും ഇതുകേട്ടാൽ ചിരിച്ചുപോകുമല്ലോ! ലോകജ്ഞാനമോ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമോ സ്വപ്നമെങ്കിലുമുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങിനെ പറയുമോ? വാല്മീകിരാമായണത്തിലെ രസം കരുണമാണ്. ഭാരതത്തിലെ ശാന്തമാണ്. ശാകന്തളത്തിലേതു ശൃംഗാരം. ഉത്തരരാമചരിതത്തിലേതു കരുണം. അല്ല; കരുണവിപ്രലംഭം. എന്നിത്തരം വ്യവഹാരം ലോകപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ? ആക്ഷേപകൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ? രസഭാവാദി ചിത്തവൃത്തി

വിശേഷമായിരിക്കെ അതെങ്ങിനെ പ്രബന്ധനിയുമായി വ്യവഹരിക്കും? പണ്ഡിതനെന്നു നടിക്കുന്ന ആക്ഷേപകൻ അതൊന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ, കേട്ടോളു പറഞ്ഞുതരാം, ഏതാദൃശവ്യവഹാരം ആരോപമൂലകമാണ്. അതു ലോകസിദ്ധവും ശാസ്ത്രസമ്മതവുമാണെന്നും, പ്രാസഭീഷണി അതായത്, ഉൽഖടേച്ഛാരൂപവും പ്രാസവിഷയകവുമായ അഭിനിവേശം കവിനിയുമാണെങ്കിലും തൽകൃതിയിൽ ആരോപിച്ചു വ്യവഹരിക്കാവുന്നതാണ്. സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ ആരോപഫലം ആധികൃതപ്രതീതിയുമാകുന്നു. കൂടാതെ കവിനിയുമായ പ്രാസഭീഷണി, സ്വപനിയുവിഷയിതാനിരൂപകവിഷയതപദധികരണതപസംബന്ധനകൃതിനിയുമാവാമെന്നുള്ളതു ശാസ്ത്രസമ്മതവുമാണ്. മണികാരമതമെന്നും മറ്റും എങ്ങിനെയോ പറയാൻ പഠിച്ച വാഗ്ഭാണനന്ദരുക്കൾ ശാസ്ത്രജ്ഞവിജ്ഞയമായ ഈ വക സംഗതി അറിയാത്തതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുവാനില്ല.

കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിലെ മംഗളശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപമാകട്ടെ ആസകലമസംബദ്ധമാണെന്നു മാത്രമല്ല, ദുഷിച്ചു ചീഞ്ഞ ഒരുതരം ചിത്തവൃത്തിയുടെ ബഹിർഗ്ഗമനരൂപവുംകൂടി ആകയാൽ അടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധം ജ്വലിക്കാവഹമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. തറവാടിതപം സ്വപ്നമെങ്കിലുമുള്ളവർ അതു കണ്ടാൽ ദൂരെ മാറിപ്പോകാതിരിക്കയില്ല. പിന്നെയുള്ളവനെങ്ങിനെ അടുക്കും. അകലെനിന്ന് അസംബദ്ധങ്ങളിൽ ചിലതുമുണ്ടിക്കാണിക്കാം. മലയാളഭാഷയിൽ പരിണാമം, അതായതു, മറ്റൊന്നായി മാറുക എന്നർത്ഥത്തിലും സൃഷ്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിലും 'ചമ' എന്ന ധാതുവുണ്ട്. അതിൽ പരിണാമാർത്ഥകമായ ചമ ധാതുവിനു പ്രയോജകത്വാർത്ഥം കുറിച്ചാൻ കാരിതീകരണം മതി. 'പ്പി'പ്രത്യയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതു സൃഷ്ട്യർത്ഥകമായ 'ചമ' ധാതുവിന്നാണ്. മാരിചൻ പൊന്നാന്നായിച്ചമഞ്ഞു. രാവണൻ മാരിചനെ പൊന്നാന്നായിച്ചമച്ചു. അഥവാ പൊന്നാന്നാക്കിച്ചമച്ചു. (പ്രയോജകക്രിയ സ്ഥലത്തു പ്രാപ്തപ്രയോഗമായ 'ആ' ധാതുവിനെക്കൂടി തമിഴിലെ 'അവൻ വന്താൻ' 'അവൾ വന്താൾ' ഇത്യാദി പോലെ, പൊരുത്തമനുസരിച്ചു, കാരിതമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു വിശേഷിച്ചു പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലായ്മയാൽ കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നില്ല. 'സംപ്രതിഗച്ഛതി' എന്നതിലെ സമ്പ്രതി പ്രയോഗത്തിന്നു സമാനയോഗക്ഷേമം മാത്രമാണു്.) സൃഷ്ട്യർത്ഥകമായ ചമ ധാതുവിന്നാണു പ്രയോജകത്വർത്ഥകമായ 'പ്പി'പ്രത്യയത്തിന്റെ ആവശ്യം. പരിണാമാർത്ഥകമായ 'ചമ' ധാതുവിന്നു, ചമയുനു-ചമയ്ക്കുനു എന്നും സൃഷ്ട്യർത്ഥകമായ 'ചമ' ധാതുവിന്നു,

ചെയ്യുന്ന ചമപ്പിക്കുന്ന എന്നുമാണ് കേവലരൂപവും പ്രയോജകരൂപവും. മംഗളശ്ലോകത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 'ചമ' ധാതു പരിണാമാത്മകമെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണ്. അതൊന്നും പണ്ഡിതനെന്നു നടിക്കുന്ന വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കൾക്കറിവില്ലെങ്കിൽ കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കുണ്ടോ കുറവ്?

“നിന്ദനീകമേവപ്രയശ്ശുഷ്ണനീ നരീ”

എന്നല്ലാതെ മറെറൊരു പറയട്ടെ.

‘സരസമായ’ എന്നതു ക്രിയാവിശേഷണമാണെന്നും അതു സംസാധനേ എന്നതിനോടാണുപയിക്കുന്നതെന്നും വാക്യസ്വരൂപമറിയുന്നവർക്കുക്കു അറിയാം.

‘സാക്ഷാൽ’ എന്നതു തത്ത്വമവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട മലയാളപദമാണ്. മലയാളികൾ ‘സാക്ഷാൽ’ എന്ന് ഏഴുകയും ‘സാക്ഷാല’ എന്നു ചുരിയ്ക്കുമാണു പതിവ്. അതാണുതാനും ഭാഷാസ്വഭാവം. ഭാഷാപദങ്ങളിൽ സംസ്കൃതവ്യാകരണവിധി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കളല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറയുമോ?

വൈഖരിയെ പ്രത്യക്ഷരൂപമായ വാഗധിദേവിയായ യ്യവസായം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ‘സാക്ഷാൽ വാഗധിദേവി വൈഖരി’ എന്നു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാഗധിദേവി വൈഖരിയിൽ അനവധിക്കുന്നത് അഭേദസംബന്ധം പുരസ്കരിച്ചാണ്. “നാമാത്മയോരഭേദേനാനവധഃ” എന്നു ന്യായമുള്ളതുകൊണ്ടു മറ്റൊരുവിധത്തിലും സംശയിപ്പാനവകാശവുമില്ല. ‘പശ്യന്തീ, മല്യമാ, വൈഖരി’ എന്നിവ പരാശക്തിയുടെ സാകാരങ്ങളായ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം.

“നമസ്തുതപരാം വാചംദേവീം ത്രിവിധവിഗ്രഹാം”

എന്ന അലങ്കാരസ്വരൂപത്തിലെ മംഗളശ്ലോകവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനഭാഗങ്ങളും മാത്രമെങ്കിലും നോക്കട്ടെ. ഏതായാലും വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കളുടെ ഏതാദൃശമായ അജ്ഞതപം കാവ്യജീവിതവൃത്തിയുടെ സമുദായത്തിനു ഒരു വിധത്തിലും പ്രതിബന്ധകമല്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണല്ലോ.

മരുഭൂവുണ്ടിടയ്ക്കു നമുഴവെച്ചൊതൊഴിക്കുമോ?

തമസ്സിനെബ്ഭയന്നിന്ദു താനുദിക്കാതിരിക്കുമോ?

കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിലെ മംഗളശ്ലോകത്തിൽ പലതരത്തിലും അശ്ലീലതപം സ്വപ്നംകണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കൾ പ്രകൃത്യാ അശ്ലീലരചിയും അസഭ്യപ്പിച്ചിയാണെന്നു മഹാജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയുണ്ടാകാം.

ള്ള. അദ്ദേഹം യാവ ചിലതിൽ അശ്ശീലതപം ഭരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുന്നവോ ആവക ശബ്ദപ്രയോഗങ്ങൾ ഭാഷ്യവിവരണവ്യാഖ്യാനാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സുലഭങ്ങളാണ്. “നന്ദപ്രയോജനാപ്രതിപാദനേ ഇഷ്ടസാധനതാജ്ഞാനാഭാവം പ്രേക്ഷാവൽ പ്രവൃത്തിനസലാൽ-അതആഹ-ഇഹേതി” എന്നിങ്ങനെ വാചസ്പത്യൻ തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ‘ഇഹാഭിധേയം സപ്രയോജനമാഹ’ എന്ന കാവ്യപ്രകാശപങ്ക്തിയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒന്നു നോക്കട്ടെ. അവിടെ “പ്രേ” മാത്രമല്ല അതിനുശേഷമുള്ള ‘പ്രവൃത്തി’യിൽക്കൂടി മനസ്സുചെയ്തതിനാൽ വാഗ്ഭാടനന്ദന സപ്രകൃത്യനഗുണമായ ആനന്ദമനുഭവിക്കാം. തറവാടികൾ സാഹിത്യരംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു വരുന്നതും പറയുമോ? വാഗ്ഭാടനന്ദനരുക്കൾക്ക് എന്തുമാവാമായിരിക്കാം. ശരി: ക്ഷീണിക്കുന്നതുവരെ അഥവാ ക്ഷീണിച്ചാലും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ആവക ഭാഷണകൊണ്ടു കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കോ തൽകർത്താവിനോ ഹാനിയൊന്നുമില്ലെന്നു ഈയുള്ളവനു മാത്രമല്ല ലോകത്തിനു മറിയാം.

പട്ടികരയ്ക്കകിൽ പൂണ്ണസുധാകരൻ

പൂനിലാവെങ്ങും പൊഴിക്കാതൊഴിക്കുമോ?

ഖദ്യോതവൃന്ദങ്ങളുണ്ടെന്നുവെച്ചതു

ഖദ്യോതനൻ പ്രകാശിക്കാതിരിക്കുമോ?

എന്നു ഈരടികളെ മുൻനിർത്തി ഈ ഘട്ടത്തിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കളയാം.

കടകം അവിടത്തെ ജനങ്ങളും.

(P. R.)

1852 ചതുരശ്രമൈൽസ് വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കടക് ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രാവിൻസാണ്. വയനാടിനും മൈസൂരിലെ മഞ്ജറബാട് ഘട്ടത്തിനും മദ്ധ്യേ പൂർവാഭിമുഖമായി പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ പ്രാവിൻസിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തു കാനറയും വടക്കുഭാഗത്തും അതിരായിക്കിടക്കുന്നു.

ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിലെ മനോഹരസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ ഒന്നായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. അനവധി നടികൾ, ഹരിതാഭമായ വനപ്രദേശം, ഉന്നതഗിരിശൃംഗം, സുന്ദരസാന്നിധ്യം എന്നിവകൊണ്ടലംകുതമായ ഈ സ്ഥലത്തെ നന്ദവനത്തിലെ വിനോദസങ്കേതമെന്നു സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട്. പദ്യങ്ങളിൽ മേൽവിനോദം പുഷ്പങ്ങളിൽ കന്ദത്തോടും സാദൃശ്യമുള്ള ഈ മോഹനപ്രദേശം അത്യാകർഷകമായ പ്രകൃതിരാമണീയതയാൽ ശോഭിക്കുന്ന ഗിരിപരമ്പരകളാൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്നതു സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയുടെ കഴുത്തു മുത്തുമലയാൽ ശോഭിക്കുന്നതുപോലെയാണു ഒരു കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആസ്ഥാനദേശത്തെ ആതപത്തോടു പോരാടി പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വനം, പൂർവ്വതീരത്തെ അധിവസിച്ചു ആതപസ്സാതനായ ഒരു മുതലിയാരോ, അയ്യരോ, ചെട്ടിയോ, കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, കോഴിക്കോട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വേദധാരയിൽ മുങ്ങുന്ന ഒരു മലയാളിയോ അഭയസ്ഥാനമായി വരികുന്നതു കടകതന്നെയാണ്.

സുലഭജീവിതം, ഉദാരമതികളായ ജനങ്ങൾ എന്നുതൂടങ്ങി പല ആനുകൂല്യങ്ങളും കടകിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വൈദേശികനെ സ്വദേശത്തേയ്ക്കു മടക്കി അയയ്ക്കാൻ പ്രതിബന്ധിക്കുന്നു. ഗ്രീഷ്മകാലത്തു 80 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടാത്ത മൂടുനിമിത്തം കടകിന്റെ തലസ്ഥാനനഗരിയായ മിർകാറ ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയുടെ സുഖവാസസ്ഥലമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

കടകിന്റെ പൗരാണികചരിത്രം രസാവഹമാണ്. കടക ഭരിക്കുന്നതിനു് അവിടത്തെ സ്വദേശികൾക്കാക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു തോന്നുന്നത്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യകാലംവരെ ലിംഗായത-രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ എക്കറി രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവാവിനെ നാടുകടത്തി. ഈ രാജകുമാരൻ സത്യാസവേഷധാരിയായി കടകിൽ എത്തി ഹെയൽറി എന്ന സ്ഥലത്തു താമസമുറപ്പിച്ചു. ഏതാനുംകാലംകൊണ്ടു കടകിലെ ഏതാനും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിനു പാത്രമായി. 1681-ൽ കടകിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവായി ഇദ്ദേഹത്തെ അവരോധിച്ചു. ടിപ്പു മൈസൂർ അധിപതിയായി വാഴുന്ന കാലത്തു കടകിനെ ആക്രമിച്ചു കൈവശപ്പെടുത്തി. ഏറെത്താമസിയാതെ ഈ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ടിപ്പുവിന്റെ കാരാഗൃഹത്തെ ഭഞ്ജിച്ചു കടകിൽ എത്തി. കടകിലെ ജന

ങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മുഹമ്മദീയഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. അനന്തരം കടകരാജാക്കന്മാർ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു സഹായി എന്ന നിലയിൽ മൈസൂർ യുദ്ധക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പലവിധത്തിൽ സഹായിച്ചു. ഈ രാജവംശത്തിൽ ഒടുവിലത്തെ രാജാവ് ഒരു ക്രൂരനായിരുന്നു. അതിനാൽ 1834-ൽ കടക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലായി.

ഇന്ന് കടകിന്റെ ഭരണം ഇൻഡ്യാഗവണ്മെന്റു നേരിടുന്നതായിപ്പോരുന്നു. മൈസൂർ റസിഡൻറ് ഇവിടത്തെ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ആണ്. പ്രാദേശിക ഗവണ്മെന്റിന്റെ സർവ്വ്യാധിപത്യവും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നെക്രട്ടറിയേറ്റും ഫൈക്കോർട്ടും ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ ഫെഡ് ക്യാർട്ടറിൽ (ബങ്ക് ഓഫീസ്) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കടകിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ആകുന്നു. അദ്ദേഹം മിർകാറയിൽ താമസിക്കുന്നു. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റേയും മേലാവ് ഇദ്ദേഹംതന്നെ. കടകിൽ ഒരു നിയമനിർമ്മാണസഭയുണ്ട്. പതിനഞ്ചംഗങ്ങളെ ജനങ്ങൾതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അഞ്ചു അംഗങ്ങളെ ഗവണ്മെന്റു നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് കമ്മീഷണർ ആ സഭയുടെ പ്രസിഡൻറാണ്.

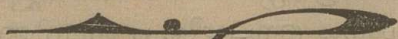
കടകിലെ ജനസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തിയുടനീളം പതിനായിരത്തോളമുണ്ട്. ഇതിൽ നാല്പതു ശതമാനത്തോളം കടകിന്റെ സ്വന്തം സ്വന്തതികളാണ്. ക്ഷത്രിയരെന്നു ഗണിച്ചുപോരുന്ന ഈ വീരവർഗ്ഗം ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയായി അഭിമാനിച്ചുപോരുന്നു. ഇൻഡ്യയിലെ പദ്മതനിവാസികളായി കാണുന്ന അപരിഷ്കൃതജനതതിയുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒന്നുംതന്നെ ഇവരിൽ കാണുന്നില്ല. നാസാസ്വരൂപം ദിഘ്ബാഹുക്കൾ, മുഖാകൃതി, നിറം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇവരെ പരിശോധിക്കുന്ന പക്ഷം ദാക്ഷിണാത്യരല്ലെന്നു വിശദപ്പെടുന്നതാണ്. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണവർഗ്ഗക്കാരിൽ കാണുന്ന പൂർവ്വനിവാസിതലക്ഷണങ്ങൾ ഇവരിൽ അല്പതരമായിട്ടെ കാണാനുള്ളൂ.

ഇവർ ഒരു രാജവ്യവസ്ഥയെ തോന്നിപ്പോകുന്നു. സ്വന്തമായ ഒരു ഭാഷ, വേഷവിധാനം, ഭൂസ്വാമിത്വം എന്നിങ്ങനെ പലതും ഇവരുടെയിടയിൽ പ്രത്യക്ഷമാണ്. കാനറി, തമിഴ്, മലയാളം എന്നിവയുടെ സങ്കരമായ ഒരു ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചുപോരുന്നത്. വസ്രധാരണക്രമം ഇൻഡ്യയിൽ കാണുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ സവിശേഷം ഭേദിച്ച ഒരു രീതി

യിൽ ആണ്. ശുഭമായ ഷർട്ട് വെളിയിൽ കാണത്തക്കവണ്ണം കൈമുട്ടോളംമാത്രം എത്തുന്ന ഒരു കറുത്ത ലാങ്ക്വേട്ടാണ് സാധാരണ ധരിക്കാറുള്ളത്. കസവുള്ള ഒരു പട്ടസാഷ്—സാധാരണ ആറുഗുളം നീളം കാണാം—അരയിൽ ചുറ്റിയിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ കറാരി ഉറയിൽ ഇട്ടു വലത്തുവശത്തും നീളമേറിയ ഒരുകത്തി പുറത്തും തൂക്കിയിടുന്നു. ഒരു തലപ്പായും ധരിച്ചിരിക്കും. ഇത്രയും പുരുഷോചിതവേഷമാണ്. ഇൻഡ്യയിൽ കാണുന്ന സാരിയെ അപേക്ഷിച്ചു വലിയ പൂത്യാസം സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. നാലുഗുളം നീളത്തോളം ശരീരത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തോളം ചുറ്റിമറയ്ക്കുന്നു. പിൻവശത്ത് അതിനെ കെട്ടി ശേഷിച്ച രണ്ടുഗുളം സാരികൊണ്ടു ഒന്നുകൂടി ചുറ്റി വലതുതോളിനടുത്തു ഒരുകെട്ടുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഭുജം മുഴുവൻ മറയ്ക്കത്തക്കതും കഴുത്തുള്ളതുമായ ഒരു ജാക്കറ്റും വിസ്മയകരമായ ഒരു ശിരോപവേഷനവസ്ത്രവും കടകുക്കാരിസ്ത്രീയുടെ അഭിമാനത്തിനതുകിയതാണ്.

ഗണപതി അവരുടെ ഇഷ്ടദേവതയാണ്. ഭക്ഷിണഇൻഡ്യയിലെ പാവനനദിയായ കാവേരിയേയും അവർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നദിയുടെ ഉത്ഭവം കടകിൽനിന്നാണല്ലോ. സപ്താരാധന അവരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇഷ്ടദേവതകളായിവരിച്ച് മുന്തിഭജനവും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നുണ്ട്.

വിവാഹം സംബന്ധിച്ച അടിയന്തിരം ഭക്ഷിണഇൻഡ്യയിൽ ഉള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും മിതമായ രീതിയിലാണ്. ബാല്യവിവാഹം അവിടെ നടപ്പില്ല. വിധവാവിവാഹം നടപ്പുമുണ്ട്. മരണമടഞ്ഞവരോട് അത്യന്തബഹുമാനത്തോടെ വർത്തിക്കുന്നു. വിവാഹിതരോ, ചതിനൂറുവയസ്സുകഴിഞ്ഞവരോ മരിച്ചാൽ ഭവനംകഴിയുന്നതിനുമുമ്പു രണ്ടു വെടിവിതരും ഇടയ്ക്കിടെ മുതാരാധനമായി നടത്തിപ്പോരുന്നു. ഭുഖസ്യചകമായി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ശുഭമാണ്. പിതൃകർമ്മം ചെയ്യാൻ മറ്റു പുരോഹിതരെ ആശ്രയിക്കാതെ അവർതന്നെ നടത്തിപ്പോരുന്നു.

ഏതുതരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വേണ്ടത്?

(K. S.)

മനുഷ്യനെ ലോകജീവിതത്തിനു സർവ്വമാ അർഹമാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയാണു നമുക്കുവേണ്ടത് എന്ന് ആരും ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ പറയും. ഓരോ കുടുംബമാർ ആനയുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ സ്पर्ശിച്ച ശേഷം ഓരോതരത്തിൽ ആനയുടെ സ്വരൂപത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റിയും വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഏകപക്ഷാഭിപ്രായങ്ങൾ ധാരാളം കാണാറുണ്ട്. പണ്ടുള്ളവർ സാഹിത്യാഭ്യാസത്തിനു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിൽ പ്രാഥമ്യം നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെല്ലെ സംഗീതവും സാഹിത്യവും രസിക്കാത്തവൻ വാലും കൊമ്പും ഇല്ലാത്ത പശുവാണു്; എന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്? സാഹിത്യപക്ഷപാതികളായവർ സാഹിത്യം വേണമെന്നും, ജ്യോതിഷപക്ഷപാതികൾ ജ്യോതിഷമാണു പ്രധാനമെന്നും, വേദാന്തപക്ഷപാതികൾ വേദാന്തമാണാവശ്യമെന്നും, ഇങ്ങിനെ 'ബഹുജനം പലവിധം' എന്ന മട്ടിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും ഔചിത്യരഹിതമല്ല. എന്തെന്നാൽ ഒന്നുമാത്രം ശരിയായി അറിഞ്ഞ ഒരാളിനു് അതിന്റേപ്പറ്റിയേ ഒരു സയുക്തികമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. പക്ഷെ, ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കു്, ജീവിതരീതികൾ പൗരാണികകാലങ്ങളേക്കാൾ എത്രയോ ഭിന്നമായിരിക്കേ, ജീവിതവൈഷമ്യങ്ങൾ അന്നത്തേക്കാൾ സമസ്രുതണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കേ, അന്നത്തെപ്പോലെ കഥകളിയും നാടകവും മറ്റും കണ്ടുരസിച്ചും, ശൃംഗാരപദ്യങ്ങൾ എഴുതി ഉരുവിട്ടു പഠിച്ചും, തിരുവാതിരപ്പാട്ടു പാടിയും, ഇന്നു കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാരായേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്. സാഹിത്യത്തിനു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നുള്ളതു വിവാദരഹിതമാണു്; എന്നാൽ സാഹിത്യാഭ്യാസനന്തരണ ആണു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നു പറയുന്നതിന്നു തക്കമുള്ളു. ഇന്നു നമുക്കു് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസരീതി നിണ്ണയിക്കുന്നതിനു പൗരാണികമാനദണ്ഡങ്ങൾ-പൗരാണികജീവിതരീതികളെ പുരസ്കരിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ-പര്യാപ്തങ്ങളല്ല. അന്നു് ആയുധാഭ്യാസം ഒഴിച്ചാൽ, വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവനും മാനസികമായിരുന്നു എന്നുകാണാം. ഇന്നും ആ രീതിത

ഒന്നു തുടർന്നുകൊണ്ടു പോയാൽ നമുക്കു പുരോഗതിക്കു പകരം അധോഗതിയാണു കലാശം. ഇന്ന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചു വരുമാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു നൂതനമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാവശ്യമായതിനാൽ സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു ശക്തിവിശേഷം നമുക്കു ലഭിക്കണം. അതിനതക്കന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയാണു നമുക്ക് അഭിലഷണീയമായതും.

ഇന്നു രാഷ്ട്രീയമായും, സാമുദായികമായും, മാനസികമായും, ശാരീരികമായും, ഇങ്ങിനെ നാലുതരത്തിൽ പരിശീലനം അത്യാവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രങ്ങളും സമുദായങ്ങളും പണ്ടത്തേക്കാൾ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും അധികരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നമുക്ക് അവയെപ്പറ്റി ഒരു സ്ഥൂലജ്ഞാനമുണ്ടാകണം. സാമുദായികകലഹങ്ങളേയും, രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളേയും അത്യാവശ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനല്ല, അവയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാണു നാം പഠിക്കേണ്ടതും, തന്മൂലം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും. ജീവിതസൗഖ്യം മനസ്സിന്റെ സൗഖ്യത്തേയും നിർമ്മലതയ്ക്കേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മാനസികമായ വിദ്യാഭ്യാസവും വേണം. വിനാശികരോടും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനതയുടെ ശാരീരികാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിനു പ്രകൃതിദത്തങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങൾ മതിയാകാതെ വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ നൂതനമാർഗ്ഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ട സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു ശക്തിവിശേഷം നമുക്കു സിദ്ധിക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ മേല്പറഞ്ഞ നാലു രീതിയിലുള്ള പരിശീലനവും ഒരു മനുഷ്യനെ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു.

‘ചുവരങ്ങെങ്കിലെ ചിത്രമെഴുതാൻ സാധിക്കൂ’ എന്ന പഴമൊഴി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. മനുഷ്യനു ശരീരമില്ലെങ്കിൽ ഇന്നു കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രവും സമുദായവും, ഒന്നും കാണുകയില്ല. അതിനാൽ മറ്റുതരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളേക്കാൾ ശരീരസംരക്ഷണപരിശീലനമാണു പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. ശുദ്ധവായു, ശുദ്ധജലം, ആഹാരം, വസ്ത്രം, മഴയും വെയിലും ഉപദ്രവിക്കാത്ത സുഖമായ ഒരു വിശ്രമസ്ഥാനം ഇത്രയും അത്യാവശ്യമാണ്. പറയാൻ വിഷമമില്ലെങ്കിലും ഇവ സാധിക്കാൻ വിഷമമുള്ളതാണെന്ന് ഏവർക്കുമറിയാം. പ്രകൃതിദത്തങ്ങളായ ഫലമൂലങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു ഗുഹകളിലും, പാറക്കെട്ടുകളിലും മറ്റും സ്വൈരമായി മൃഗങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ മനുഷ്യനും പുരാതനകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുവന്നു. കാലക്രമത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുവന്നപ്പോൾ പ്രകൃതിദത്തങ്ങളായ ആഹാരങ്ങളും സുഖസൗകര്യങ്ങളും മതിയാകാതെ നൂതനമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി പ്രകൃതിയോടു പട

വെട്ടി, അവയെ വലിപ്പിക്കാൻനിർബ്ബന്ധിതനായ മനുഷ്യൻ, കൃഷി, വേട്ട മുതലായ പല രീതികളും അവലംബിച്ചുതുടങ്ങി. താമസിക്കുന്നതിനു കെട്ടിടങ്ങളും, നഗ്നതയെ മറയ്ക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടായി. പിന്നീട് മനുഷ്യനു സഹജമായ ധൈര്യം, സ്നേഹം, ബുദ്ധിവിശേഷം എന്നിവകൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ പരിധികളെ അതിക്രമിച്ചുതുടങ്ങി. പുതിയ പുതിയ രീതികളിൽ കൂടി സുഖസൗകര്യങ്ങൾ സംസിദ്ധമാക്കുന്നതിന് അവൻ നിരന്തരം യത്നിച്ചു. വ്യവസായങ്ങളും കൈത്തൊഴിലുകളും ആവിർഭവിച്ചു. മാനസികവും ശാരീരികവും ആയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവയെല്ലാം അതത് വസരങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഓരോന്നായും കാലക്രമേണയും ഉണ്ടായവയാണ്; അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഇവയെല്ലാംകൂടി ഒന്നിച്ചു ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ചതല്ല. 'ആവശ്യമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവു.' ആവശ്യാനുസരണമാണ് പ്രകൃതിയിൽനിന്നും ഭിന്നമായ എന്തും ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയിൽനിന്നും അവനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിപരമായ വിശേഷശക്തിയാണ് അവനെ പ്രകൃതിക്കും അതീതനാക്കാൻ തപരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പുതിയ സൃഷ്ടികളധികവും ശാരീരികാവശ്യങ്ങളെ നിറവേറുന്നതിനുള്ളവയാണെന്നു കാണാം. ഇന്നു കൃഷിതന്നെ യോ, കച്ചവടം മാത്രമോ, സാഹിത്യമോ മനുഷ്യന്റെ ആഹാരാഭ്യാവശ്യങ്ങളെ നിറവേറുകയില്ല. ഭൂമിയുള്ളവർ കൃഷിചെയ്യുകയും കൃഷിക്കു സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കു കൈമാററുകൊണ്ടോ മറ്റുതരത്തിലോ കൃഷിഫലങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാവശ്യമാണ്. കൃഷിചെയ്യാത്തവൻ കൈത്തൊഴിലുകളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അവന്റെ ജീവസന്ധാരണം നിർവ്വഹിക്കണം. അധികം ഉദാഹരിക്കണമെന്നില്ല. 'ഉദരനിമിത്തം ബഹുക്രതവേഷം.' ശരീരത്തെ പോറ്റുന്നതിനുവേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കാലദേശങ്ങൾക്കധീനമാണല്ലോ. ഓരോ ദേശങ്ങളിലും ഓരോകാലത്തു് ഓരോതരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ മാത്രമേ ഫലപ്രദമായുള്ളുവെന്നുവരും. അതിനാൽ അതതുദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അവിടെഅവിടെ സാധ്യമായ കൃഷികളെപ്പറ്റി ശരിയായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഇന്നു കാഷ്ഠികലോകത്തേക്കാൾ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നതു വ്യാവസായികലോകമാണ്. ആവശ്യങ്ങൾ വലിച്ചുവരുംതോറും വ്യവസായം ക്രമാതീതമായി വലിക്കുന്നു; വ്യവസായത്തിന്റെ രീതികൾ മാറിമാറി വരുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ വ്യവസായത്തിലേറ്റെടുത്ത് മേൽഗതി നേടുന്നു. അതിനാൽ വ്യവസായപോഷണത്തിനും നമുക്കു വശതയുണ്ടായിരിക്കണം. ആഹാരവും വസ്ത്രവും മാത്രമായാൽ മതിയാകുകയില്ലല്ലോ. ആരോഗ്യവും വേണം. അരോഗികളാകാ

നുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നാമോരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആരോഗ്യമില്ലാത്തവൻ മറ്റൊന്നെല്ലാം സുഖങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നാലും അവന്റെ മനസ്സിന് ഒരിക്കലും സുഖം കാണുന്നില്ല. ശരീരത്തേയും ബുദ്ധിയേയും ഒരു പോലെ അവശമാക്കുന്ന രോഗങ്ങളേയും അവയുടെനിദാനങ്ങളേയും പറ്റി ഒരു സ്ഥൂലമായ ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ രോഗത്തെ അകറ്റുന്നതു നമുക്കു സുസാദ്ധ്യമാണ്. മുരുകപ്പറഞ്ഞാൽ കൃഷി, വ്യവസായം, ആരോഗ്യം ഇവയെപ്പറ്റി നാമറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ ദൈനം ദിനജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാകുന്നതായതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിൽ ഈ ത്രയത്തിനും ശരിയായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കണം.

അടുത്തതായി രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും ആയ അറിവാണു് ആവശ്യം. ഒരു മനുഷ്യനെന്ന വ്യക്തിക്കു് ബാഹ്യലോകത്തോടു് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനു് സാധ്യമല്ലെന്നും, ലോകത്തിലുള്ള സകല വ്യക്തികളും പരസ്പരം സംബന്ധിതരാണെന്നും ആദ്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം. സമൂഹത്തിന്റെ ഒരംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരംശം എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ, ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സമൂഹമെന്നതു് വ്യക്തികൾ ചേർന്നുണ്ടായതാകകൊണ്ടു് ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ഗുണദോഷങ്ങൾ ആ വ്യക്തി അംഗമായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ബാധിക്കുന്നു. തന്മൂലം സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയും തിന്മയും വ്യക്തിയുടെ നന്മയിലും തിന്മയിലും പ്രതിഷ്ഠിതമാകുന്നു. ആചാരം കൊണ്ടോ, ശീതോഷ്ണംകൊണ്ടോ, നിയമംകൊണ്ടോ, ഭരണംകൊണ്ടോ പരസ്പരം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായ ഓരോ സമൂഹത്തിനും സാമൂഹ്യമായ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ടു്. ഓരോ സമൂഹത്തിൽപെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വകാര്യങ്ങളെ സാധിക്കുന്നതിനുപുറമേ, അവനവൻഗമായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും സ്വകാര്യങ്ങളെന്നു ചിന്തിച്ചു് അവയെ സാധിക്കുന്നതിനുദ്യുക്തരാകേണ്ടതാണു്. ഇങ്ങിനെ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തികൊണ്ടു് സമൂഹവും തന്മൂലം ലോകവും നന്നാകുകയും ചീത്തയാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു നാം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണു്. വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വ്യക്തി സമൂഹത്തെ ആദരിക്കേണ്ട ആവശ്യവും മനസ്സിലായാൽ വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലദോഷങ്ങളും ലോകത്തിൽനിന്നും നിഷ്ക്രമിക്കാ. ഇററവി, ജന്മനിമുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ അതതു ദേശക്കാർ തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തരവ്യത്യാസങ്ങളെ ഗുണവൽഗണിച്ചു ദേശീയകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരു കയ്യായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർക്കു് അവരുടെ ദേശത്തിന്റെ നന്മമാണു പ്രധാനം. അവരുടെ നന്മയും ദേശത്തിന്റെ നന്മയും പാസ്സാ സംബന്ധിതങ്ങളാണെന്നു്

ന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു പെരുമാറുന്നു. ഓരോ സമൂഹങ്ങളെന്ന നിലയിൽ അവരെ പിന്നണിയിലാക്കുന്നതിനു മറുവെക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. പാശ്ചാത്യ ശൂന്യതകളിൽനിന്നും ഭാരതത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനു നമുക്കു സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യബോധത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ്. കൈയും മെയ്യുംമറന്നു ദേശീയകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടും പ്രവർത്തിക്കു സന്നദ്ധരാകാൻ നമ്മെ സഭാ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമുക്കു സംസ്ഥിരമാകേണ്ടത്. വ്യക്തിത്വത്തെ മറന്ന് ദേശീയതയെ കൈകൊള്ളുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി—ഒരു വിശാല മനസ്ഥിതി—യാണ് നമുക്കു വേണ്ടത്. ഈ മനസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ദേശീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയാണ് ഏല്പിട്ടുണ്ടേണ്ടത്. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ ദേശത്തിന്റേയോ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയോ അംഗമായിരിക്കുന്നതിനു പുറമെ, ഓരോ സമുദായത്തിന്റേയും അംഗമായിരിക്കും. മതം, ആചാരം, നിറം മുതലായവയാണ് സമുദായമെന്ന തരത്തിൽ വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്തവ. എല്ലാസമുദായങ്ങളും ഒന്നിച്ചു 'മനുഷ്യാനുഷ്ഠാനപദ്ധതി' എന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ ലോകത്തിൽ ശാന്തിക്കു വിഷമമില്ല. ഇന്നു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളേക്കാൾ നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതും പരസ്പരവൈരത്തെ പ്പലിപ്പിക്കുന്നതും സാമുദായിക കലഹങ്ങളാണ്. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആന്തരികങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി സർവ്വസമുദായമെത്രെ സംസ്ഥാപിക്കേണ്ടത്, ഓരോ സമുദായത്തിന്റേയും സമുദായത്തിന്റെ അംഗമെന്നനിലയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും പ്രധാന കൃത്യമാണ്. ഈ കൃത്യത്തിൽ നമ്മെ നയിക്കുന്നതിനും ശരിയായ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

ഇങ്ങിനെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും രക്ഷയും ഉണ്ടായാൽ മനസ്സുവെത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ വിഷമമില്ല. സംഗീതം, സാഹിത്യം, ചിത്രമെഴുത്ത്, ശില്പം മുതലായ മനസ്സംസ്കരണത്തെ സഹായിക്കുന്ന കലകളെല്ലാംതന്നെ ആവശ്യമാണ്. മനസ്സിനെ സങ്കുചിതത്വബാധയിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച് അതിനെ വിശാലമാക്കി സംസ്കാരവും ഗുണവും ചേർത്ത് അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനു കലകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പ്രയത്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വിശ്രമിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മനസ്സിന് ആനന്ദത്തേയും ഉത്സാഹത്തേയും തരുന്നവയാണ് കലകൾ. മോഷണ കലയും നല്ലതുതന്നെ; പക്ഷെ അതിനെ പെരുമാറുന്ന രീതിക്കുമാത്രം വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്ന മാത്രം. മോഷണകല മോഷണപ്രവർത്തിക്കു സ

ഹായകമാക്കാതെ മോഷണത്തെത്തടയുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുമാത്രം. അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനവും മനസ്സിലാക്കിയാണ് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ സന്മാർഗ്ഗങ്ങളിലാകുന്നതിനും, ദർമ്മാർഗ്ഗങ്ങളെ നാം വെട്ടിയുന്നതിനും നമ്മെ വിജ്ഞാനം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സദാചാരനിരതമാക്കുന്ന വിശേഷസ്വഭാവവും കലയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ കലാഭൂസനവും അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനവും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

ആകെക്കൂടി വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് നമുക്ക് അവശ്യം സിദ്ധിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ഇന്നവയെല്ലാമെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഭേദമായ ബോധം, സമയബോധം, കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞാനം, വ്യവസായജ്ഞാനം, കലാചാതുര്യം, ആരോഗ്യരക്ഷാജ്ഞാനം, ഇവയെ പ്രധാനമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി അനുപേക്ഷണീയമത്രെ. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ സുഖസംപൂർണ്ണവും സുന്ദരവും ആക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തങ്ങളായ അറിവുകളാണീമാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി സിദ്ധിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിപരമായ ബുദ്ധിശക്തിക്കു പ്രാധാന്യം നൽകി മേൽപറഞ്ഞ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതിയാണ് നമുക്കു വേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതികൊണ്ടു നമുക്കു ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും.

“കശുവണ്ടി” എന്ന പദം.

(ടി. സുധാകരമേനോൻ എം. എസ്. സി.)

“തുരുനാഥൻ”ന്റെ കഴിഞ്ഞലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന “കൈരളിയുടെ വൈഭവകുസൃതത്വം” എന്ന ലേഖനത്തിൽ കശുവണ്ടി എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ദ്ധൻ വൈ. നാരായണയ്യർ ഇങ്ങിനെ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. “ഹിന്ദി, ബംഗാളി മുതലായ ഭാഷകളിൽനിന്നും മലയാളത്തിൽ സംക്രമിച്ച് ‘കശുവണ്ടി’വ്യവസായം കേരളത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചു.” ഈ അഭിപ്രായത്തോടു പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുവാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല.

കശുവണ്ടിയുടെ കശുവണ്ടി എന്നും പറകിടാണി എന്നും പേരുകളുണ്ട്. പറകിടാണി എന്ന പേരിൽനിന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നത് പോർതുഗീസുകാരുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെയാണ്. ഈ പറകിടാവ് ഒരു

ഇൻഡ്യൻ വൃക്ഷമല്ല. അതിന്റെ സ്വഭാവം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിസം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസമാകുന്നു. “അക്ഷൗബ” എന്ന ബ്രസീലിയൻ പദത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച “അക്ഷു” എന്ന ഫ്ലാഷ് പദത്തിൽനിന്നാണ് “കാഷ്യ” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവമെന്നു വാൾട്ടർ സ്കീറിന്റെ A concise etymological dictionary of the English language എന്ന നിഖണ്ഡവിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ കശുമാവിന്റെ പേർ ഉത്ഭവിച്ചത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൽനിന്നാണെന്നു സംശയിക്കാം. പക്ഷേ കശുമാവിനു പറങ്കിമാവ് എന്നും പേരുള്ളതിനാലും പോർത്തുഗീസഭാഷയിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പേർ “കാഷാപ” എന്നായതുകൊണ്ടും, “കശു” എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം പോർത്തുഗീസഭാഷയിൽനിന്നാകുവാനാണ് കൂടുതൽ ന്യായം കാണുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായത്തെത്തന്നെയാണ് സാഹിത്യകശലൻ എം. ശേഷഗിരിപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ “വ്യാകരണമിത്ര”ത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചുകാണുന്നത്. “പറങ്കിയണ്ടി” എന്ന പദത്തെ തീരെ വിസ്മരിച്ച്, കശു എന്ന മലയാളപദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഹിന്ദിയിലേയും ബംഗാളിയിലേയും “കശു” എന്ന പദത്തെ മാത്രം മിസ്റ്റർ നാരായണയ്യർ ആശ്രയിച്ചത് അതീവ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു!! കശുമാവു കൃഷി ഉത്തരേന്ദ്യയിൽ തീരെ ഇല്ലെന്നും, ഉത്തരേന്ദ്യയിൽ കശുണ്ടി കിട്ടുന്നത് ഗോവ, മംഗലാപുരം, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നാണെന്നുമുള്ള വസ്തുതകളേയും മിസ്റ്റർ നാരായണയ്യർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവശ്യം ആവശ്യമാകുന്നു.

സഹവിദ്യാഭ്യാസം.

(മരണവീക്ഷണകോണം.)

പരീക്ഷണത്തിനും ആലോചനയ്ക്കും വിഷയിഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതികളിൽ സഹവിദ്യാഭ്യാസമാണ് മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസകാലം മുഴുവനും സഹവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രായോഗികരൂപത്തെ അമേരിക്കക്കാരുടെ സഹവിദ്യാഭ്യാസപ്രിയന്മാർ സമ

ത്വമിടുന്നു. പശ്ചിമദ്രവണ്ഡനിവാസികൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അവലോകനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ശക്തിമത്തായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻഡ്യയിലും ഈ രീതിയെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുവാനിടയുണ്ട്. ഇൻഡ്യയിൽ ഇത് ഒരു അംഗീകരിച്ച രീതിയാകുന്നതിന് മുമ്പായി സഹവിദ്യാഭ്യാസം സന്തോഷകരമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസരീതിയാണോ എന്നും അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇൻഡ്യ അവിടുടെ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസരീതികളിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കണമെന്നോ എന്നും ആലോചിക്കുന്നതു സമചിതമായിരിക്കുമല്ലോ.

സഹവിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ എതിർത്തു പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസം അനുവദനീയമല്ലായെന്നോ അവർക്കു മനുഷ്യസമുദായത്തെ പുരുഷന്മാർ സഹായിക്കുന്നവിധത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലായെന്നോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല; സന്തോഷകരമായതോ, ഒഴിച്ച് കൂടുവാൻ വഹിയാത്തതോ ഉജ്ജ്വലമായതോ ആയ ഒരു രീതിയല്ല സഹവിദ്യാഭ്യാസമെന്നു മാത്രമേ ഞാൻ വാദിക്കുന്നുള്ളൂ.

ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും സമമായ കാർയ്ക്കിനിപ്പുറം പാടവം ഉണ്ടെന്നും വിദ്യാജ്ജ്വലകാലത്ത് അവർ തമ്മിൽ അടുത്തു പെരുമാറുന്നതു അവർക്കിടവർക്കും പരസ്പരസഹായകമായിരിക്കുമെന്നും സഹവിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ പ്രശംസിക്കുന്നവർ കരുതുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള അവരുടെ അവലോകനം ഉപരിപ്പവങ്ങളായ ചിന്താശകലങ്ങളുടെ ഫലമാകുന്നു.

മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേയും വൈദ്യ ശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടേയും ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളോട് അല്പം പരിചയമാകുന്നപക്ഷം ആൺ പെൺ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ മൂന്നു തരമായി കണക്കാക്കാം. (Physiological) കായികപരമായവ, മനശ്ശാസ്ത്രപരമായവ, സാമുദായികങ്ങളായവ.

കായികപരമായവ:-

പല അമേരിക്കക്കാരുടെയും ഡാക്ടറന്മാരും അനുഭവസ്ഥമാവുന്ന സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കായികപരമായി ശക്തിഹീനരാണെന്നും, അവർക്കു പുരുഷന്മാരേക്കാൾ nervous strain കൂടുതലാണെന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ കായികപരമായ ദുർബ്ബലതയ്ക്ക് അവരുടെ വികാരപരമാ

യ പ്രകൃതമാണു കാരണമെന്നു സ്റ്റേയിൻലി ഹാൾ (Stanely Hall) അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മിസ്സ് താംസൺ (Miss Thompson) വളരെ അനുഭവസ്ഥമാംവണ്ണം അവരുടെ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണഫലമായി സ്ത്രീകൾ സുവ്യക്തമായി പുരുഷന്മാരേക്കാൾ ശക്തികറഞ്ഞവരാണ് എന്നു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചു തുല്യസാമത്വത്തോടു കൂടി ഫുട്ബാൾ (Foot Ball) കളിക്കുന്നതിന്നു ഇനിയും വളരെക്കാലം കഴിയുവാനുണ്ട്.

മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ:-

തൊഴിൽപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആൺ പെൺ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ ശക്തിയായ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ടെന്നു ഹാൾ (Hall) ഇലിസ്സ് (Ellis) മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിദഗ്ദ്ധ ചിന്തകന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തവ്യത്യാസത്തെ അല്പമായ ഒന്നായി കരുതുന്നതു വലിയ സാഹസമാണു്. Thorndike എന്ന മഹാൻ സ്ത്രീകളുടേയും പുരുഷന്മാരുടേയും വികാരപരമായ ശക്തികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു സമത്വമിടുന്നു. കഴിഞ്ഞ പല ശതാബ്ദങ്ങളായി സ്ത്രീകൾ ജനുശാസ്ത്രപരമായി ഒരു പ്രത്യേക പന്ഥാവിൽക്കൂടിയാണു പുരോഗമനത്തെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കൂടാതെ അവരുടെ ചരിത്രം അവരുടെ ദേഹത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുമുണ്ട്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ജീവിതത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നതു രണ്ടുപ്രകാരത്തിലാണെന്നു Bust—നേറയും Moore—നേറയും ശാസ്ത്രീയഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ആൺ പെൺവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസത്തെ—സഫവിദ്യാഭ്യാസപ്രേരിതർ അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ വ്യത്യാസത്തെ—ജീവിതവും സാഹിത്യവും വളരെക്കാലങ്ങൾക്കുമുമ്പുമുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കയും അംഗീകരിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സഫവിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ—അപരിഷ്കൃതമായ വിഷയാസക്തതയെ അമർച്ചചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാനസികപോരാട്ടത്തെ—പരിഷ്കാരോന്മുഖർ അവഗണിക്കുന്നു. മനശ്ശാസ്ത്രനിരീക്ഷകന്മാരുടേയും, വൈദ്യശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടേയും വ്യക്തമായ അധഃകരിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ആൺ പെൺ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഫവിദ്യാഭ്യാസം അനഭിലഷണീയങ്ങളാണെന്നു കാണിക്കുന്നു.

ഭവനമാണു് ഏറ്റവും പഴയതും അനശ്വരവുമായ വിദ്യാലയമെന്നും അവിടെവെച്ചാണു നാം ചാരിത്രം, സ്നേഹം മുതലായ ഗുണങ്ങളെക്കുറി

ച്ച് അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നും, അവിടെവെച്ചാണ് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടു നമുക്കുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നമ്മിൽ അങ്കുരിക്കുന്നതെന്നും, സ്രീകളാണു നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രചോദനശക്തി തരുന്നതെന്നും നാം ഓർക്കണം. സ്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ എതിരാളികളോ അടിമകളോ അല്ല; നേരേമറിച്ച് അവർ പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അയാളെ മാതാവ്, ഭാര്യ, സഹോദരി, പുത്രി എന്നിപ്രകാരമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ അവർ സഹകരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ബന്ധങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം തീർച്ചയായും പലപ്രകാരത്തിലും ഈ ബന്ധങ്ങളെ കാംക്ഷിക്കേണ്ടിവരും. ഈ പ്രവർത്തിനിർവ്വഹണങ്ങൾക്കായി സ്രീകളെ സഹായിക്കുവാൻ സഹവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു സാധിക്കുകയില്ല; നേരേമറിച്ച് അത് ഒരുവർഗ്ഗത്തിൽ മറേവർഗ്ഗത്തോടുള്ള അതിന്റെ തിന്മയ്ക്കായി അടിമപ്പെടുത്തുകയേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. സ്രീകൾ വർഗ്ഗസമത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ (ഇതാണ് സഹവിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത്) ഏതു സംസ്കാരവും ഉടനെതന്നെയോ, അല്പം കഴിഞ്ഞോ അധഃപതിക്കുമെന്നു ഡാക്ടർ രബീന്ദ്രനാഥടാഗോർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു് എത്രയും വാസ്തവംതന്നെ. പ്രത്യേകങ്ങളായ പന്ഥാക്കളിൽക്കൂടി ഇരുവർഗ്ഗങ്ങളേയും അവരുടെ പ്രത്യേക സാമ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ശിക്ഷണം നൽകേണ്ടതു് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വഹിയാത്ത അത്യാവശ്യമായിത്തീരുന്നു. സഹവിദ്യാഭ്യാസരീതിയുടെ തത്വപരതന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമാകുന്നു.

ഇൻഡ്യയിൽ സഹവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാമ്യതകളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിനുമുൻപായി, പശ്ചിമദ്രാഖ്യങ്ങളിൽ അതിനുള്ള നിലയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. അമേരിയ്ക്കാക്കാക്ക് അവരുടെ തീക്ഷ്ണങ്ങളായ പരിശ്രമങ്ങളേയും പരീക്ഷണങ്ങളേയും പറ്റി സന്തോഷിക്കുവാൻ വകയുണ്ട്. അവർ സാമ്യമായ ജയത്തേയും നാം വിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്രകാരമെല്ലാമിരുന്നാലും അമേരിയ്ക്കയിൽ സഹവിദ്യാഭ്യാസത്തെ മനുഷ്യശത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയചിന്തകന്മാർ കൂടിക്കൂടിവരുന്നുണ്ടെന്നു കാണുന്നതിൽനിന്നും അമേരിയ്ക്കയിൽതന്നെയും അതിനു ശരിയായ ഒരു നില കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു കാണാം.

സന്താനസംരക്ഷണം മാത്രമാണു ജർമ്മൻസ്രീകളുടെ ശരിയായ കൃത്യമെന്നും ഭവനമാണു് അവരുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനംഗമെന്നും ജർമ്മനി

യിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്രീകൾ പുരുഷനാണോട്ട് എതിർന്നതിനോ, ന്യായമായവിധത്തിൽപോലും എതിർന്നതിനോ, ഹിററുൾ വിചക്ഷണം. സ്രീകളുടേയും പുരുഷനാരുടേയും കൃത്യങ്ങളെ ഇപ്രകാരം വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നും ജർമ്മനിയിൽ സഹവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു യാതൊരുവിധ സഹായങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നതല്ലായെന്നു തെളിയുന്നു. ജപ്പാനിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹവിദ്യാഭ്യാസം പരിമിതമായി വിരോധിക്കുന്നു. സ്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സർവ്വകലാശാലയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സഹവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നന്മകളെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ഈയിടെയെങ്ങും അറിയുകയില്ല.

സംസ്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ സഹവിദ്യാഭ്യാസത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമായതുകൊണ്ട് ആ രീതിയെ അംഗീകരിക്കത്തക്ക യാതൊന്നുംതന്നെ അതിനില്ലായെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഇൻഡ്യയിൽ സഹവിദ്യാഭ്യാസം ഒരു അത്യാവശ്യമായ ആവശ്യമോ, അഭിലഷണീയമായ പരിഷ്കാരമോ അല്ല. ഇൻഡ്യയിലെ സമുദായഘടന പശ്ചിമദ്രാവിഡങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. സഹവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു ധമ്യുടെ സമുദായഘടന ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല. സഹവിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സമുദായഘടനാപരിഷ്കാരമാകുന്നു; വിദ്യാലയമല്ലാ ഈ പരീക്ഷാപ്രായത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരത്തിന്നു വിധേയമാക്കേണ്ടത്. ഇൻഡ്യയിൽ സഹവിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരിക്കലും സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതിരിക്കുവാനാണ് വകകാണുന്നത്.

(ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നും.)

സഹവിദ്യാഭ്യാസം

പ്രൊഫ. ഫ്രാങ്ക് റോബർട്ട്സ്

കേരള സർവ്വകലാശാല

തൃശ്ശൂർ

* ഗുരുഗാരലഹരി.

[പ്രസാധകൻ:— പ്രൊഫ് സർ പി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാരവർകൾ, എം. എ.]

[താഴെ ചേർന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു പഴയ താളിയോലഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയവയാണ്. ഗ്രന്ഥം ജിണ്ണമായിരിക്കുന്നതിനാൽ പല ഭാഗവും ദുർഗ്രഹമാകുന്നു. ബ്രഹ്മശ്രീ ഇടപ്പിള്ളി കൃഷ്ണരാജാവർകളുടെ പുത്രനും ഭാഷാപണ്ഡിതനുമായ കരുണാകരമനോനവർകൾ സഭയം എത്തിച്ചതന്നു ഏതാനും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആശയഗതിയും ഭാഷാശീതിയും മറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ഇവ “ഉണ്ണുനാലിസന്ദേശ”ത്തിന്റേയും “ലീലാതിലക”ത്തിന്റേയും സമകാലികന്മാരായ കേരള ബ്രാഹ്മണരായ വിരചിതങ്ങളായിരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ പല ശ്ലോകങ്ങളും വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേൽകൊടുത്തിട്ടുള്ള തലക്കെട്ടു ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടതല്ല.]

(പ്രസാധകൻ)

1. കണ്ടാറില്ലിത്രനാളും യവതിജനശിരോ

ലംകൃതേ ചന്ദ്രബിംബേ

ബിംബീപകപം തമോമണ്ഡലമയി സരസേ

ചാന്തുചാരും പ്രസൂനം

കുംബോരഗ്രേ ശശാങ്കം രചിരതരതനോ

നന്നിതേററം വിചിത്രം

കണ്ടേൻ ഞാൻ വെള്ളയിച്ചേരിനമലർവനിതേ

ഭഗ്നേ താവകീനേ.

2. ചൊല്ലെങ്കാളും നവമാലതീവിശിഖനാം

ക്ഷോണീന്ദ്രബാണങ്ങൾകൊലകൊലിതരല്ലെല്ലാ

ണ്ടുറക്കാമ്പുകൾ മരന്ദവാണി വിവശീ

ഭൂതപാ മരിക്കുംവിധേയ

അക്ഷീണം മണിതം കൃശോദരി മഹേ

ളാലോകമുഡാമണേ!

കേറുക്കാവു പുനരെന്നു വെള്ളയിൽമലർ

ത്തനപംഗി! കണ്ണാന്തരേ.

3. കണ്ടാവു ചെറുചക്കമാൻ കമനീം

കന്ദപ്പുളപ്പുലമാം

കണ്ടാവു സുരതാരവിനമകര

ന്ദം കണ്ടുതാവു സഖേ!

പണ്ടാരു നിനയാതൊരത്ഥമിയലും
വാത്സ്യായനപ്രകൃത്യാ-
ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിറഞ്ഞ ചിദ്രസസുധാം
കണ്ടാവിതെൻപ്രേയസീം.

4. മട്ടൊക്കുംവാണി! നിൻകോമളഗളഭൂവി മ
ങ്ങാതെ മംഗല്യസൂത്രം
കെട്ടുന്നേരം മലർച്ചെഞ്ചരനരപതിസാ
ഭോപമൊന്നാത്തുകൊണ്ടാൻ
വട്ടംകെട്ടി വിഷേതും ത്രിഭുവനമലർവാ
ണങ്ങളാദായ മമ്മാ!
കൊട്ടങ്ങെക്കത്തുടങ്ങി തെളിവിനൊട്ടു തിരി
ഞ്ഞുത്തിരട്ടാതിമാതേ!

5. ശംഭുക്രോധേന തീപ്പെട്ടളവിലൊരു പിടി
ച്ചാവൽ നീയത്ര കൊമ്പും
തുമ്പിക്കെയ്യും നിനക്കിപ്പറിവനറിവനി
ന്നിന്നെ ഞാനംഗയോനേ!
വമ്പത്യന്തം വളർന്നതിഹ പുതുപറ
വത്തമന്നിട്ടിയക്കി!-
ചെമ്പൊൽത്താത്തയുലത്രേ മലർചരമളി ഞാ
ണിഷ്ട വില്ലെന്നിതെല്ലാം.

6. മുക്തിലുമുടിമേലണിഞ്ഞുകൊണ്ടി-
ട്ടകലേ കാൺ പകലേ കലേശലേശം
സകലേന്ദ്രിയമോഹനായ മാരുൻ
പുകിലോകമ്മിണിയിട്ടിയോ ന ജനേ.

7. വട്ടപ്പോർകൊങ്കതൊട്ടിലധരമലർ നക
ന്നീലിതത്രേയുമല്ലേ
മട്ടൊക്കുംവാണിതൻ മന്ദിരഭൂവി കടവ
ത്തേച്ച ചെന്നിലൊരുനാൾ
ഇട്ടിപ്പെണ്ണിൻ മുഖാംഭോരുഹമൊരുഭിവസം
കണ്ടതിന്നൊരു മാരുൻ
കൊട്ടിക്കൊല്ലുന്നിതയ്യോ! ചില മലയമരുത്-
പ്പൊന്തികൊണ്ടന്തിനേരം.

8. മുഖ്യ പാത്ര വടക്കുനിന്നു വരവി
 നേണീട്ടശാം വിശ്രുതേ!
 രുതും ഭിക്ഷിലനിക്കു വാസഭവനം
 നാനാഗുണവാസമേ!
 അക്ഷീണപ്രകരകൊണ്ടു തമ്മിൽ വിലസും
 നാനാഗുണാമിന്നു ഞാ-
 നഗ്രേ ചൊല്ലിന കാരിവേലികവിതാ-
 ശാലികലാമാലികേ!
9. ജാനേ പുണ്യാധികോ ഞാൻ ഭരണിരമണിത-
 നാനിതേ ചെന്നുനിന്നോൻ
 മാനേലുണ്ണുകോണിലയ്യോ! മദനഗമമദം
 പാടു കണ്ടേൻ തടാനീം
 വാണീമാതിൻ കരാഗ്രേ മരുവിന മണിവി-
 ണ്ണാരവം കൈവണങ്ങും
 വാണീവിന്യാസവും മേ ചെവിയിലമൃതനി-
 ഷ്ടുനുമായ് വന്നുവീണു.
10. മാരാത്ത്യാ മരുന്ന മാമിഹ കുറി-
 ചുവച്ചു മാപാപിതാൻ
 വാരാഞ്ഞാറും മതി ജീവഭാരമിനിഞാൻ
 തേടുന്നിതില്ലെന്നുമേ
 ആരാമേ മൃതയേ തുനിഞ്ഞുവിളെ-
 നാനന്ദവിതാമണി-
 ത്താരാർമാനിനി കാൽച്ചിലമ്പമുതുപെ-
 യ്തു തോഴ! കണ്ണാനതരേ.
11. വീരന്മാരിലെനിക്കുമുന്വതു നദേ
 ചൊല്ലേണമെല്ലായിലും
 ഘോരം കോകിലനാദമെന്നതുമെടോ
 മുശോ! പൊറുത്തിടീനേൻ
 വാരാളും കനലുത്തുവെണ്മതി വരു-
 നോരത്തു ഞാനല്ലയോ
 നേരേനിന്നതു ഹന്ത നന്തിപ്പുലമാ-
 ന്നിട്ടിവിയോഗമയേ.