

1m2032

THE GURUNATHAN

ഗുരുനാഥൻ

L. No. 85/15—7—26.

പുസ്തകം 17

1113 കുറുപ്പം, മിന്നം

ലക്കം 7, 8

വിദ്യാഭ്യാസവിശിഷ്ടകൃത്യരത്നമാലാപകാനാം സദാ
 വിദ്യാഭ്യാസനന്ദരം വഹിച്ചുവരുവു വിദ്യാത്മികലോകത്തിനും
 വിദ്യാലോലുപരായ മറ്റു ജനസമാന്യത്തിനും പതമ്യമാം
 വിദ്യാസൗകര്യഗ്രഹസമ്പന്നോസ്ത തുരുനാഥനായം സഹായം ഭൂവി.

വിഷയവിവരം.

1.	പ്രസിദ്ധരായ ചില ബൗദ്ധഭിക്ഷുണികൾ	...	289
2.	വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കളുടെ വാചാടതപം	...	298
3.	ഹിമപ്രളയങ്ങൾ	...	305
4.	അവകാശവാദം	...	308
5.	മംഗോളിയൻ പ്രാബല്യം	...	310
6.	വിശ്വഭാരതി	...	316
7.	ഇൻഡ്യയിലെ നിലവാരം (അമരിതപ്രവസായവും)	...	321
8.	പ്രതികാരം	...	327
9.	മി: സ്റ്റേത്താംസായിപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങൾ	...	333
10.	രണ്ടു ശാകുന്തളങ്ങൾ	...	337
11.	ആന്ധ്രനിവാസനം	...	342
12.	വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കളുടെ വാചാടതപം	...	353
13.	പ്രതികാരം	...	362
14.	തോട്ടയ്ക്കോട്ടു ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ	...	371

ചിന്താസന്താനം (ഒന്നാംഭാഗം.)

പുതിയ പതിപ്പ്.കെ

ഗ്രന്ഥകർത്താ:- ആർ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.
വില അണ 10.

കുമാരനാശാന്റെ പദ്യകൃതി മഴുവനം
1-ാം, 2-ാം വാല്യങ്ങൾ.

1-ാംവാല്യം	...	...	...	3	8	0
2-ാംവാല്യം	...	...	...	4	0	0
രണ്ടുകൂടി ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നവക്ക്				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	ഭരവസ്ഥ	0	8	0
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുക്കി	0	8	0	വനമാല	0	12	0
രണ്ടുവണ്യകൃതികൾ	0	4	0				

അല്പാപനസംബന്ധമായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ.

അല്പാപനസാഹ്യം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:-

എൻ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള B. A; L. T.
വില അണ 8.

അല്പാപനാങ്കരം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:-

എൻ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള B. A; L. T.
വില അണ 6.

ഇശ്വരപിള്ളാസം പുസ്തകശാല, ഹാവുംർ.

ഗുരുനാഥൻ

പുസ്തകം 17

1113 കുറു

ലക്കം 7

പ്രസിദ്ധരായ ചില ബൗദ്ധഭിക്ഷുണികൾ

(ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ. ബി. ഏൽ.)

ഗൌതമബുദ്ധൻ സ്ഥാപിച്ച ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി സ്ത്രീകൾ എത്രമാത്രം പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി ബുദ്ധമുനി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു പ്രായേണ പുതിയ തരം ഉപകരണങ്ങൾ നാടോടിഭാഷയും, സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്ഥാപനകാലത്തു നിലവിലിരുന്ന വൈദികഹിന്ദുമതത്തിൽ യജ്ഞമാകുന്ന കർമ്മമാഗ്ദ്വം, ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തനമാകുന്ന ജ്ഞാനമാഗ്ദ്വം മാത്രമേ അടങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ. പിൽക്കാലത്തു ഹിന്ദുമതത്തിൽ കാണാമായിരുന്ന ഭക്തിമാഗ്ദ്വം അന്ന് അതിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ബുദ്ധമതസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു അന്നിമഫലമായിട്ടാണു ഭക്തിമാഗ്ദ്വം ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ സംഗതിവന്നതു്. ബുദ്ധമതസ്ഥാപനകാലത്തെ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഘടകങ്ങളായ യജ്ഞം ഇടത്തരക്കാർക്കും, ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തനം ഉയർന്നിലയിലുള്ളവർക്കും മാത്രമേ മതപരമായ സഹായം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുംകൂടി മതം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചാണു് ബുദ്ധമുനി തന്റെ പുതിയ മതം സ്ഥാപിച്ചതു്. ഈ ഉദ്ദേശത്തെ പരസ്പരിച്ചു ഭാരതത്തിൽ ഇടംപ്രഥമമായി ഒരു മതപരിഷ്കാരം വരുത്തിയതു ബുദ്ധമുനിക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂററുവയസ്സു വെഴ്ത്തിയുമുന്പു ജീവിച്ചിരുന്ന ദേഹവും, ചരിത്രകാലത്തെ ജൈനമതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്ഥാപകനുമായ പാർശ്വനാഥരിതുംകൂരുന്നായിരുന്നു. ഗൌതമബുദ്ധൻ പാർശ്വനാഥനെ അനുകരിക്കുമാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. തന്റെ പ്രസ്തുത ഉദ്ദേശം നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനായിട്ടാണു ബുദ്ധമുനി സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു പകരം നാടോടിഭാഷയും, പുരുഷന്മാരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കു പുറമെ സ്ത്രീകളു

ടെ സഹായവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. മതപ്രചരണാത്മക അതിനു വളരെ മുമ്പുതന്നെ ശ്രമണി അഥവാ ഭിക്ഷുണി സമ്പ്രദായം ജൈനമതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഗൗതമബുദ്ധൻ ആദ്യം “നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങളായ” സ്ത്രീകളെ ഭിക്ഷുണികളായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വൈമനസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഒടുക്കം അദ്ദേഹം ആ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ബുദ്ധമുനിയുടെ സമകാലീനരും, ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അധികമായി സഹായിച്ചവരുമായ പതിമൂന്നു പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണികളെക്കുറിച്ച് വിഖ്യാതനായ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥഗ്രാഹ്യതാവായ ബുദ്ധശ്ലോഷൻ തന്റെ അംഗുത്തരനികായഭാഷ്യമായ മനോരഥപുരാണിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങളെയാണു ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

ഗൗതമബുദ്ധന്റെ കൊച്ചമ്മയാണ് പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണിയായ മഹാപജാപതിഗോതമി (മഹാപ്രജാപതി ഗൗതമി). പത്തൊത്തരബുദ്ധൻ എന്ന പൂർവ്വബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് ഹംസാവതി നഗരത്തിലെ ഒരു കലീനകുടുംബത്തിലെ അംഗമായും, പിന്നീട് കാശിയിലെ അഞ്ഞൂറു അടിമകളുടെ തലവിയായും, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കാശിയിലെ ഒരു ചാലിയത്തിയായും ഉള്ള പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, ഒടുക്കം ആ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി മഹാപജാപതിഗോതമി ഗൗതമബുദ്ധന്റെ മാതാവായ മായാദേവിയുടെ അനുജത്തിയായി ജനിച്ചു. മായാദേവിയുടെ മരണാനന്തരം ബുദ്ധമുനിയുടെ പിതാവായ ശുദ്ധോദനൻ അവരെ വിവാഹംചെയ്തു. ഗൗതമബുദ്ധനെ വളർത്തിവന്നത് ഈ മഹിളാമണിയായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ മരണാനന്തരം ഇവർ ഒരു ഭിക്ഷുണിയായി ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേരുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ശാക്രമുനി ആദ്യം അവർക്ക് അതിനുവേണ്ട അനുവാദം നിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടനെ പജാപതിഗോതമി തന്റെ ശിഷ്യത്തിനായ അഞ്ഞൂറു കന്യകകളോടുകൂടി ശിരസ്സുകൾ മുണ്ഡനംചെയ്തു മഞ്ഞവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ബുദ്ധമുനിയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനായ മേരൻ ആനന്ദനെ ചെന്നുകണ്ട് തങ്ങളെ ഭിക്ഷുണികളായി സ്വീകരിക്കുവാൻ തന്റെ ഗുരുവിനോടു ഉപദേശിക്കണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചു. ആനന്ദൻ അങ്ങിനെചെയ്ത് അവർക്ക് ഭിക്ഷുണികളാകാൻ അനുവാദം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. പിന്നീട് ബുദ്ധമുനി മഹാപജാപതി ഗോതമിയെ ഭിക്ഷുണികളുടെ തലവിയായിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടാമത്തെ പ്രസിദ്ധഭിക്ഷുണി മഗധരാജാവായ ബിംബിസാരന്റെ രാജ്ഞിയായ ഭേമ (ക്ഷേമ) ആയിരുന്നു. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇന്നത്തെ പഞ്ചാബിൽ പണ്ട് സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന

മദ്രാജത്തിലെ ഒരു രാജാവിന്റെ പുത്രിയായി ഖേമ സാഗരനഗരത്തിൽ ജനിച്ചു. മഗധയിലെ പ്രസിദ്ധരാജാവായ ബിംബിസാരനാണ് ഖേമയെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. മഗധരാജധാനിയായ രാജഗൃഹത്തിന് സമീപമായി ഒരിക്കൽ ബുദ്ധമുനി താമസിച്ചിരുന്നു. രാജധാനിയിലെ സകല സ്ത്രീകളും ബുദ്ധമുനിയെ കാണാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിസുന്ദരിയായിരുന്ന ഖേമമാത്രം അങ്ങിനെ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ബുദ്ധമുനി സൗന്ദര്യത്തെ അപലപിച്ചു സംസാരിക്കുക പതിവാണെന്നു കേട്ടതറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഖേമ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോകാതെയിരുന്നത്. ബുദ്ധമുനിയുടെ പുതിയ മതത്തെ പിൽതാങ്ങിയിരുന്ന ബിംബിസാരന് ഇതു കണ്ടു വിഷാദം തോന്നി. ബുദ്ധമുനി അപ്പോൾ നിവസിച്ചിരുന്ന വേലുവന ആശ്രമത്തിന്റെ മഹിമയേയും ലാവണ്യത്തേയും പുകഴ്ത്തി കാവും രചിക്കുവാൻ ഉടനെ ബിംബിസാരൻ തന്റെ സദസ്സിലുള്ള കവികളോടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. അതു് രചിച്ചുകഴിഞ്ഞയുടനെ അതിനെ ഖേമയെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അവരെ നിയോഗിച്ചു. അതു കേട്ടപ്പോൾ ആ ആശ്രമം സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ഒരു മോഹം ഖേമയിൽ ജനിച്ചു. അവിടെ പോകുന്നതിന് ഖേമ ബിംബിസാരനോടു് അനുവാദം ചോദിച്ചു. അനുവാദം കേട്ടതോടുകൂടി, ആ ആശ്രമം സന്ദർശിക്കുന്നതായാൽ ബുദ്ധമുനിയെ കാണാതെവരാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഖേമയെ ധരിപ്പിച്ചു. ഖേമയുടെ പരിചാരികമാരെ വിളിച്ച് രാജ്ഞി ബുദ്ധമുനിയെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തെ അവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും ബിംബിസാരൻ കല്പിച്ചു. ആശ്രമത്തിൽവെച്ചു പരിചാരികമാരാൽ പ്രേരിതയായി ഖേമ തന്നെ സമീപിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, ബുദ്ധമുനി ഇല്ല എന്ന ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അതിസുന്ദരിയായ യുവതിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ യുവതി ഒരു പനയോലവിശറിയിട്ടു് ബുദ്ധമുനിയെ വീശിത്തുടങ്ങി. ആ യുവതിയുടെ സൗന്ദര്യംകണ്ടു് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു് ഖേമ അവിടെ സ്തംഭിച്ചുനിന്നു പോയി. അപ്പോൾ ആ യുവതി ഒരു മദ്ധ്യവയസ്സയുടെ രൂപം പൂണുന്നതും അനന്തരം ഒരു വിരൂപിയായ വൃദ്ധയായിച്ചമയുന്നതും അവൾ കണ്ടു. അനന്തരം ആ മായാസ്ത്രീ മരിച്ചു നിലംപതിക്കുന്നതും ഖേമയ്ക്കു കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഖേമയിൽ ഒരു മാനസാന്തരം ജനിക്കുകയും ഒരു ഭിക്ഷുണിയാകുവാൻ അവൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നയുടനെ ഖേമ തനിക്ക് ഒരു ഭിക്ഷുണിയാകുവാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന് ബിംബിസാരനോടു് അപേക്ഷിച്ചു. ബിംബിസാരൻ അതിന്നു സമ്മതിച്ചു. ഖേമ ഒരു ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർന്നു. ഒട്ടക്കും അവൾ ഒരു പ്രധാന ഭേരിയായിഭവിക്കയും ചെയ്തു.

മറ്റു രണ്ടു പ്രസിദ്ധഭിക്ഷുണികൾ ഉപ്പലവണ്ണയും (ഉപ്പലവണ്ണാ), പാടാചാരയുമായിരുന്നു. ശ്രാവസ്തിയിലെ ഖജനാവിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകളായിരുന്നു ഉപ്പലവണ്ണ. അവളുടെ അതിയായ സൗന്ദര്യം കണ്ടു പല രാജകുമാരന്മാരും പ്രഭുക്കളും മറ്റും അവളെ തങ്ങളുടെ കല്യാണകുഴിക്കണമെന്ന് അവളുടെ പിതാവിനോടു പറഞ്ഞു. ഇവരെ എല്ലാവരേയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അസാധ്യമാകയാൽ, മകളോടു അവൾക്ക് ഒരു ഭിക്ഷുണിയാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അവൾ അതിനു സമ്മതിച്ച് ഒരു ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർന്നു. ശ്രാവസ്തിയിലെ ഖജനാവിൽ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളാണ് പാടാചാരാ. അവൾ തന്റെ വീട്ടിൽ വേലയ്ക്കു നിന്നിരുന്ന ഒരു യുവാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും, അയാളോടുകൂടി ഒളിച്ചോടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. താമസിക്കാതെ അവൾക്കു ഗർഭമുണ്ടായി. പ്രസവസമയം അടുക്കാരായ പ്ലോർ തന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കു തന്നെ കൊണ്ടുവിടാൻ അവൾ ഭർത്താവിനോടു അപേക്ഷിച്ചു. അയാൾ അതിന് അമാന്തിച്ചു. ഒടുക്കം അവൾ തനിച്ച് ശ്രാവസ്തിയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. വഴിക്കുവെച്ച പ്രസവിക്കയാൽ അവൾ ഭർത്തൃഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോന്നു. രണ്ടാമതും അവൾക്കു ഗർഭമുണ്ടായി. പ്രസവം സമീപിക്കാറായപ്പോൾ അവളും ഭർത്താവും അവളുടെ വീട്ടിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. വഴിക്കുവെച്ച് അവൾക്കു പ്രസവവേദനതോന്നി. പ്രസവിക്കുന്നതിന് ഒരു മറയുണ്ടാക്കുവാൻ ഭർത്താവ് ചുളിച്ചവെട്ടിക്കൊണ്ടുനിന്നപ്പോൾ ഒരു പാമ്പുകുടിച്ച് അയാൾ മരിച്ചു. അനന്തരം അവൾ പ്രസവിച്ചു. തന്റെ രണ്ടുകുട്ടികളോടുകൂടി അവൾ പിന്നീടു തന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രതുടന്നു. വഴിക്കു അവൾക്ക് ഒരു പുഴകടക്കേണ്ടിവന്നു. അപ്പോൾ ആ രണ്ടു കുട്ടികളേയും ഓഴക്കുകൊണ്ടുപോയി. ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ യാത്രതുടന്നു ശ്രാവസ്തിയിൽ എത്തി. അപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് അവിടെയുണ്ടായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിലംപതിച്ച അവളുടെ ഭവനത്തിൽ അകപ്പെട്ട് അവളുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം മരിച്ചുപോയി എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞു. അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ചിതയിൽ എരിയുന്നതും അവൾ കാണുകയുണ്ടായി. ദുസ്സഹമായ ദുഃഖംനിമിത്തം അവൾക്കു ഉടനെ ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടാകുകയും വസ്ത്രം എല്ലാം ഉരിഞ്ഞിട്ട് നഗ്നയായി ആ നഗരത്തിൽ അവൾ അലഞ്ഞുനടക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നഗ്നതയിൽനിന്നാണ് അവൾക്കു പാടാചാരാ എന്ന പേരു ലഭിച്ചത്. ഒരിക്കൽ ബുദ്ധമുനി ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തോടു ഒരു വിഹാരത്തിൽവെച്ച് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, പാടാചാരാ നഗ്നയായി അവിടെ കേറിപ്പെന്നു. അപ്പോൾ

ബുദ്ധമുനി അവളോടു, “സോഭരി, നിനക്കു സ്ഥിരബുദ്ധി തിരിച്ചുകിട്ടട്ടെ!” എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവളുടെ ചിത്തഭ്രമം മാറുകയും, അവൾ ലജ്ജിച്ചു തന്റെ നഗ്നതമറയ്ക്കുവാനായി നിലത്തു് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു വസ്ത്രം അവൾക്കു് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഒടുക്കം അവൾ ഒരു പ്രസിദ്ധഭിക്ഷുണിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ഒന്നു ധമ്മദിന്നയും, രൂപനന്ദയും, സോണയും, സകലായുമാണു മറ്റു നാലു പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണികൾ. ബിംബിസാരന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വിശാഖന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ധമ്മദിന്ന. ബുദ്ധമുനിയുമായുണ്ടായ പ്രഥമ സമാഗമത്തിൽതന്നെ വിശാഖൻ ഒരു ബൗദ്ധനായിത്തീർന്നു. അതു കഴിഞ്ഞു് അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ ധമ്മദിന്നയുടെ ലാളനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ, അവളുടെ ഭർത്താവായി തനിക്കു പെരുമാറുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് അവളെ അറിയിച്ചു. ഉടനെ അവൾ ഒരു ബൗദ്ധ ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർന്നു. കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞു ധമ്മദിന്നയെ വിശാഖൻ ഒരിക്കൽ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ തനിക്കു മതകാര്യങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടെന്ന് അവൾ അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബുദ്ധമുനി ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചതു കേട്ടയുടനെ ഒരു ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർന്നു ശ്രാവസ്ഥിലെ ഒരു ‘സ്രീയാണ’ സകലാ. മഹാപജാപതിഗോതമിയുടെ പുത്രിയാണു രൂപനന്ദാ. അവളുടെ സൗന്ദര്യാധിക്യം കൊണ്ടു് അവൾക്കു് ജനപദകല്യാണി എന്ന പേരും കിട്ടി. മഹാപജാപതിഗോതമി ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർന്നതിനു ശേഷം രൂപനന്ദയു ഒരു ഭിക്ഷുണിയായി ഭവിച്ചു. ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർന്നതിനു ശേഷം, ബുദ്ധമുനി സൗന്ദര്യത്തെ അപലപിക്കുക പതിവാണെന്നറിഞ്ഞു് അവൾ മറ്റു ഭിക്ഷുണികളേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനോ പോയിരുന്നില്ല. ബുദ്ധമുനിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സാരം മറ്റു ഭിക്ഷുണികളിൽനിന്നു് അവൾ ഗ്രഹിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളു. ഇതറിഞ്ഞു് ഓരോ ഭിക്ഷുണിയും പ്രസംഗസമയത്തു ഹാജരാകേണ്ടതാണെന്നു ബുദ്ധമുനി ആജ്ഞാപിച്ചു. അതിനാൽ രൂപനന്ദയ്ക്കു പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ പോകാതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നായി. അവൾ ആദ്യമായി പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ പോയപ്പോൾ ബേമയ്ക്കുണ്ടായ മായാദർശനം അവൾക്കും ഉണ്ടായി. അതോടുകൂടി അവളുടെ ഗർവ്വ ശമിക്കുകയും പിന്നീടു് അവൾ ഒരു പ്രസിദ്ധഭിക്ഷുണിയായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അനേകം സന്താനങ്ങളുടെ മാതാവായതിനു ശേഷമാണു സോണാ ഒരു ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർന്നതു്. അവളുടെ ഭീമമായ അജ്ഞത

നിമിത്തം അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിചാരത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നു. തനിക്കു മതത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിക്കണമെന്നു കരുതി അവർ സഭാ "ഭാഷാസാഹിത്യം" എന്ന മന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ മറ്റുള്ള ഭിക്ഷുണികൾ അടുത്തുള്ള ഒരു വിചാരത്തിലേക്കു യാത്രതിരിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ തിരിച്ചവരുമ്പോൾ കുറെ വെള്ളം ചൂടാക്കിവെച്ചേക്കണമെന്നു സോണായോട് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ തന്റെ പ്രസ്തുത മന്ത്രം ഉരുക്കഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ മറ്റു ഭിക്ഷുണികൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ അവർ മറന്നുപോയി. അവർ തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ വെള്ളം വച്ചിരുന്ന അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കാതെയിരുന്നതു കണ്ടു മുറുമുറുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനു ചൂടുണ്ടെന്നു അറിഞ്ഞത് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുവാനും സോണാ അവരോടു പറഞ്ഞു. അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനു ചൂടുണ്ടെന്നു കണ്ടു അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവളുടെ ഭക്തികൊണ്ടാണു് അതിനു ചൂടു പിടിച്ചിരുന്നതു്.

ഭദ്രാ (ഭദ്രാ), അഥവാ, കണ്ഡലകേശിയാണു മറ്റെന്നു പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണി. മേരീഗാഥയിലുള്ള ചില സ്തവങ്ങൾ ഭദ്രയുടെ കൃതിയാണു്. രാജഗൃഹനഗരത്തിലെ ഒരു രാജകീയഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകളായി ഭദ്രാ ജനിച്ചു. ഭദ്രാ ജനിച്ച സമയത്തുതന്നെ രാജാവിന്റെ പുരോഹിതനും ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ആൺകുട്ടിയുടെ ജാതകത്തിൽ അവൻ ഒരു കപ്രസിദ്ധനായ തസ്തരനായിത്തീരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അവൻ ജനിച്ച സമയത്തു രാജഗൃഹനഗരത്തിലെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ജ്വലിച്ചുപുകാശിക്കുകയുണ്ടായി. സത്തുകോ എന്ന് ഈ ആൺകുട്ടിക്കു പുരോഹിതൻ പേരിട്ടു. ബാല്യം മുതൽക്കു് ഈ ബാലൻ മോഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രായപൂർത്തി വന്നിട്ടും ഈ ശീലം മാറുന്നില്ലെന്നു കണ്ടിട്ടു് അവന്റെ പിതാവു് അവനു് ഭവനഭേദനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടു തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നു് അവനെ ബഹിഷ്കരിച്ചു. അവൻ അനന്തരം ആ നഗരത്തിലെ ഒരു കപ്രസിദ്ധനായ കവച്ചുക്കാരനായിത്തീർന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഒരിക്കൽ നഗരകാവൽക്കാർ അവനെ പിടിച്ച് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവനെ നഗരത്തിന്റെ തെക്കേ ഭാഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു വധിക്കുവാൻ രാജാവു് അവരോടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. അവർ അവനെ അവിടെക്കു ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വളരെ ജനങ്ങൾ അവന്റെ ശിക്ഷ കാണുവാനായി അവരോടു കൂടിപോയി. സത്തുകോയെ ഇങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്റെ ഗൃഹ

ത്തിൽ നിന്നു യുവതിയായ ഭട്ടാ കണ്ടു. ഉടനെ അവൾ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണു. ബന്ധുക്കൾ വന്ന് അവളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ബോധം വരുത്തിയപ്പോൾ, സത്തുകോയെക്കൊണ്ടു തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ മരിക്കുമെന്ന് ഭട്ടാ ശഠിച്ചു. അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഭട്ടായുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാനായി നഗരകാവൽക്കാരരുടെ തലവൻ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു സത്തുകോയെ വധത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഭട്ടായെ അയാൾക്കു കല്യാണം കഴിച്ചുകൊടുത്തു.

വിവാഹാനന്തരം കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്തുകോ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചത് ആ നഗരത്തിലെ വധശിക്ഷ വിധിച്ചവരെ കിഴോട്ടു പിടിച്ചു തള്ളിക്കൊല്ലുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദേവിയാണെന്നും, അതിനാൽ തനിക്ക് ആ ദേവിക്ക് ഒരു നേച്ച് നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഭട്ടായോടു പറഞ്ഞു. ഉടനെ സൂര്യാഭരണഭ്രഷിതയായി ഭട്ടാ ഭക്താവിനോടുകൂടി ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ ആ മല സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു പോയി. രണ്ടുപേരുംകൂടി ആ മലയുടെ മുകളിലേക്കു കേറി. ഇങ്ങനെ കേറുമ്പോൾ ഭക്താവു തന്നോടു ഒന്നും ഉരിയാടാതെയിരുന്നതു കണ്ട് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ഭട്ടായ്ക്കു മനസ്സിലായി. അവളോടു ആ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ച് അവളുടെ ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുവാൻ സത്തുകോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൾ അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ, അവളുടെ ആഭരണം അപഹരിക്കുവാനാണ് താൻ അവളെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. താൻ ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാം അഴിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പു തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം അഭിമുഖമായും പിന്നീടു പുറകിൽ നിന്നും ആലിംഗനം ചെയ്യുവാൻ മോഹമുണ്ടെന്ന് അവൾ അപ്പോൾ അയാളെ ധരിപ്പിച്ചു. അതിനു അയാൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം അവൾ അയാളെ അഭിമുഖമായി നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തു. അനന്തരം അയാളുടെ പുറകിൽ നിന്ന് അയാളെ ആലിംഗനം ചെയ്തപ്പോൾ, അവൾ അയാളെ മലയുടെ അടിയിലേയ്ക്കു പിടിച്ചുതള്ളി. മലയുടെ അടിയിൽ വീണ് അയാൾ ഉടനെതന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അവൾ ഒരു ജൈനശ്രമണിയായിത്തീർന്നു. ജൈനമതസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അവൾ അത്യാധികം പാണ്ഡിത്യം നേടി. പിന്നീടു അവൾ നഗരങ്ങൾതോറും സഞ്ചരിച്ച് ഇതരമതപണ്ഡിതന്മാരെ തന്നോടു വാദത്തിനു വിളിച്ച് അവരെ എളുപ്പത്തിൽ തോല്പിക്കുന്നതിൽ

താല്പര്യം കാണിച്ചു. പലരേയും അവർ വാദത്തിൽ തോല്പിച്ചു. എന്നാൽ ഒട്ടക്കം ശ്രാവസ്തിയിൽ വെച്ചു ബുദ്ധമനിയുടെ ഒരു പ്രധാനശിഷ്യനായ ശാരീപത്രൻ അവളെ വാദത്തിൽ എളുപ്പം തോല്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടനെ അവർ തന്നെ ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേർത്ത് അതിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്നു ശാരീപത്രനോട് അപേക്ഷിച്ചു. സമീപത്തുള്ള മഹാവിഹാരത്തിൽ അപ്പോൾ നിവസിച്ചിരുന്ന തന്റെ ഗുരു ബുദ്ധമനിയെ ചെന്നു കാണാൻ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അവളോടു ഉപദേശിച്ചു. അവർ ഉടനെ ബുദ്ധമനിയെ ചെന്നുകണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നു ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ പഠിച്ചു. അനന്തരം അവർ ഒരു അതിപ്രസിദ്ധമായ ഭിക്ഷുണിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭട്ടായുടെ, അഥവാ, കണ്ഡലകേശിയുടെ ചരിത്രത്തെ ആസ്പദിച്ചാണ് ചെന്തമിഴിലെ ചിലപ്പതികാരം ആദിയായ അഞ്ചു മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ കണ്ടലകേചി രചിച്ചിട്ടുള്ളതും.

ഭട്ടാകാപാലിനി, ഭട്ടാകച്ചാന (ഭട്ടകാഞ്ചന), സിഗാലമാതാ എന്നിവരാണ് മറ്റു മൂന്നു പ്രസിദ്ധഭിക്ഷുണികൾ. ഇവരിൽ ഭട്ടാകച്ചാന ഗൌതമബുദ്ധന്റെ ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ രാഹുലന്റെ മാതാവുമാണ്. ഭട്ടാകച്ചാന രാഹുലനെ പ്രസവിച്ചു ദിവസമാണ് ഗൌതമബുദ്ധൻ ലൌകികജീവിതം പരിത്യജിച്ചു സന്യാസിയായിത്തീർന്നത്. മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധഭിക്ഷുണി കിസാഗോതമിയാണ്. പാണ്ഡുവംശത്തിൽനിന്നു എടുത്ത പരപരത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഭിക്ഷുണികളുടെ തലവിയായിരുന്നു കിസാഗോതമി. ശ്രാവസ്തിയിലെ ഒരു അതിദരിദ്രകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവളെ ഒരു ധനികൻ കല്യാണംകഴിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ ഒരു ദരിദ്രകുടുംബത്തിൽനിന്നു വന്നവളായതുകൊണ്ട് അവളെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായി അധീനപ്പെടുത്തി. അവർ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ അവളോടു കൂടതൽ ബഹുമാനത്തോടു പെരുമാറുകയുണ്ടായി. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ബാലൻ ഓടിനടക്കുന്ന പ്രായമായപ്പോൾ മൃതിയടഞ്ഞു. ഇതുനിമിത്തം കിസാഗോതമിക്കു ദുഃസ്വഹമായ ദുഃഖം തോന്നി. അവർ ആ ബാലന്റെ മൃതശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടു ശ്രാവസ്തിയിലുള്ള ഓരോ ഗൃഹത്തിലും ചെന്നു ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം ശമിപ്പിക്കുവാൻ വല്ല മരുന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് യാചിച്ചുതുടങ്ങി. അവർക്കു ചിത്തഭ്രമമാണെന്നു പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അവളെ പരിഹസിക്കുകയും അവളെ കാണുമ്പോൾ ക്രൂരികളായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ അവളെക്കണ്ടു അവളുടെ തീവ്രസങ്കടം അറിഞ്ഞ് അവളോടു അടുത്തുള്ള ധൂര

വിചാരത്തിൽ അന്നു പാർത്തിരുന്ന ബുദ്ധമുനിയെ ചെന്നുകണ്ടാൽ അദ്ദേഹം അവളുടെ കട്ടിക്കു മരുന്ന് കൊടുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട് അവൾ ആ വിചാരത്തിൽ ചെന്നു ബുദ്ധമുനിയോടു കട്ടിക്കു മരുന്ന് തരണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ, “നീ ഈ നഗരത്തിലെ ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്നു അവിടെ മരണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ള വീട്ടിൽനിന്നു കറുകുപ്പു കൊണ്ടു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ ഞാൻ കട്ടിയെ അതുകൊണ്ടു ചികത്സിക്കാം” എന്നു ബുദ്ധമുനി അവളോടു പറഞ്ഞു. അവൾ അതനുസരിച്ചു പല വീടുകളിലും അന്വേഷിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു വീട്ടിലും മരണം ഉണ്ടാകാതെയിരുന്നിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞ് അവൾ കടുക്കുപൊടി വാങ്ങിച്ചില്ല. അപ്പോൾ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യക്കും വരുന്നതാണെന്നു അവൾക്കു ബോധംവന്നു. ഉടനെ അവൾ തന്റെ മരിച്ച കട്ടിയെ ശ്മശാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ അതിനെ മറുവെച്ചു. അനന്തരം അവൾ അവിടെവെച്ചുതന്നെ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പാലി ശ്ലോകം പാടി:—

“നഗാമയമ്മോ നിഗമസ്സയമ്മോ
 നമാപ്തായം ഏകകലസ്സയമ്മോ
 സബ്ബസ്സ ലോകസ്സ സദേവകസ്സ
 ഏസോവധമ്മോ യദിദം അനിച്ഛത.”

പിന്നീട് അവൾ ബുദ്ധമുനിയെ ചെന്നുകണ്ടു. കടുക്കുപൊടി കിട്ടിയോ എന്നു അദ്ദേഹം അവളോടു ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞതിനുശേഷം തന്നെ ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്നു അവൾ അദ്ദേഹത്തോടു അപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് അവൾ ഒരു ഭിക്ഷുണിയാചാര്യയായും ചെന്നു.

— കർമ്മം തുണയാതെ കർമ്മമെങ്കിലും
 “മഹാമഹിയാശ്വേദം മഹാമഹിയാശ്വേദം മഹാമഹിയാശ്വേദം”
 “മഹാമഹിയാശ്വേദം മഹാമഹിയാശ്വേദം മഹാമഹിയാശ്വേദം”
 “മഹാമഹിയാശ്വേദം മഹാമഹിയാശ്വേദം മഹാമഹിയാശ്വേദം”

വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കളുടെ വാചാടത്വം.

(തുടർച്ച.)

(കവിയുഗഭീമൻ.)

വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കൾ അവർക്കുള്ള പിന്നീടുള്ള ആക്ഷേപം, കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ, പണ്ഡിതാഗ്രേസരനായ കോയിത്തമ്പുരാൻ അവർക്കും, വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ അവർക്കും, പ്രവിഷിഷ്ടക്കളായ വിദ്യാത്മികൾക്ക് ആകപ്പാടെ അലങ്കാരത്തിന്റെ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കുവാൻ മാത്രമുപകരിക്കുമാറു നിർമ്മിച്ച അലങ്കാരസാമാന്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രവേശം സിദ്ധിച്ചവയ്ക്കു വിചാരക്കുറവുള്ളവരായ നിഷ്പ്രഭലക്ഷണങ്ങളാകണമെന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. അവയിലെ ചില ഭാഷകളെ എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാകുന്നു. പരന്മാർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാചീനലക്ഷണങ്ങൾക്കു നിദ്ദോഷത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആശാസ്ത്രതന്നെയൊന്നാകുന്നു. ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതിലും ആ സമ്പ്രദായം കാണുന്നുണ്ട്. വിശിഷ്ട, വിനേയന്മാരുടെ പ്രതിഭാഭാവമെല്ലാമുള്ളവർ ഉപകരിക്കുന്നതാകയാൽ ഈ രീതി ആദരണീയവുമാണ്. എന്നാൽ വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കളുടെ താദൃശ സംരംഭമാകട്ടെ, വിദ്യാത്മികൾക്ക് ഉപകരിക്കുവല്ല, അപകരിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നു പറയേണ്ടിവന്നതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തും പിടിച്ചുപറ്റിയവർ ഈ വകയ്ക്കു തുറന്നു നോക്കി തീരെ അനാശാസ്ത്രമാകുന്നു. “നഹിഗോധാസുപ്തി സുപ്താഭിമിദി” എന്ന മഹാഭാഷ്യവചനം തള്ളിക്കളയത്തക്കതല്ല. ഗുരുമുഖേന അദ്ധ്യയനം ചെയ്തു സന്ധിഭിക്കേണ്ടതായ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സ്വയം ഗ്രന്ഥമനോക്കി കരസ്ഥമാക്കിയെന്നു വിചാരിച്ചു തെളിയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ആ വക ഗ്രന്ഥം സർവ്വമാ ധ്വംസനമായിരിക്കാനാണുള്ളപ്പോൾ അങ്ങിനെയിരിക്കട്ടെ, ഏതൊരു കൂടി കടന്നുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെത്ത അവസ്ഥ, “കപിരപിപകാ പിശായനമഭമന്തഃ” എന്നുമായിത്തീർന്നു.

ഗുരുക്കളവർകൾ പറയുന്നതു നോക്കുക.—

“ശബ്ദാത്മയോഃ പ്രസിദ്ധോ വാ കവേഃ പ്രൗഢിവശേന വാ ഹാരാഭിവാദലങ്കാരസ്സനിവേശോ മനോഹരഃ.”

എന്ന ജയഭേദരുടെ അലങ്കാരസാമാന്യലക്ഷണത്തിന്റെ വിവൃതിയായ മര

യിൽ 'ഹാരാദിവൽ' എന്നദൃഷ്ടാന്തം രമണീയതയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാകുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ശബ്ദാത്മങ്ങളുടെ ഘടനകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചമൽക്കാരജനികയായ രമണീയത(ഭംഗി)യാണലങ്കാരമെന്നും വൈദ്യനാഥനാൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും മറ്റും ശാസ്ത്രജ്ഞാനമോ അഥവാ ലോകജ്ഞാനമോ സ്വല്പമെങ്കിലുമുള്ള ഒരാൾ അലങ്കാരമെന്നതു രമണീയത(ഭംഗി)യാണെന്നു പറയുമോ എന്നാണെനിക്കു സംശയം! ലോകത്തിൽ അലങ്കാരമെന്നതു ഹാരകടകകണ്ഡലാദികളാണ്; അതുകൊണ്ടു ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭംഗിയല്ല, എന്നതു തീർച്ചയല്ലേ? ചാരുതപാധായകങ്ങളാകയാലാണല്ലോ ഹാരാദികളെ അലങ്കാരങ്ങളെന്നു പറയുന്നത്. ഈ സംഗതി കേവലം ഗോപന്മാർക്കുപോലുമറിയാം. ഇതാണ് ലോകത്തിലെ സ്ഥിതി. ശാസ്ത്രവും അന്യഥാ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. അതിന്നു തരവുമില്ല.

“കാവ്യശോഭാകരാൻ ധർമ്മാലങ്കാരാൻ പ്രചക്ഷതേ”

എന്നു ഭണ്ഡിയും,

“കാവ്യശോഭായാഃ കർത്താരോ ഗുണാസ്തദതിശയമേതവസ്തുലങ്കാരാഃ.” എന്നു വാമനനും സ്പഷ്ടമായെടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാവ്യരൂപശബ്ദാത്മങ്ങളുടെ ശോഭയ്ക്കു—ഭംഗിക്കു—മേതുഭൂതമായ വസ്തുവാണ് അലങ്കാരമെന്നും നേരേമറിച്ചു രമണീയത അല്ലെന്നും ഇതുകൊണ്ടു വ്യക്തമാകുന്നില്ലേ? ഭണ്ഡിയെ അനുസരിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭോജന്റെ അഭിപ്രായവും അതുതന്നെയാണ്. വൈയ്യാകരണന്മാർക്കു പാണിനിമഹഷിയും പരഞ്ജലിമഹഷിയും എന്നപോലെ ആലങ്കാരികന്മാർക്കു പ്രാമാണികന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ്; ധ്വനീലോകകർത്താവായ ആനന്ദവർമ്മനാ ചാതുര്യം ലോചനകാരനായ അഭിനവഗുപ്തപാദാചാര്യരും അവരും അലങ്കാരം ചാരുതപേരുവാണെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചാരുതപമാണെന്നല്ല.

“ശബ്ദാത്മശരീരം താവൽ കാവ്യം. തത്ര ച ശബ്ദഗതാശ്ചാര്യതപമേതവോനപ്രസാദയഃ പ്രസിദ്ധാഃ ഏവ; അത്ഥംഗതാശ്ച ഉപമാദയഃ” എന്നു ധ്വനീലോകപുസ്തകത്തിങ്കൽ,

“ഭവിവിയം ചാരുതപം, സ്വരൂപമാത്രനിഷ്ഠം സംഘടനാത്രിതം ച, തത്ര ശബ്ദാനാം സ്വരൂപമാത്രകൃതം ചാരുതപം ശബ്ദാലങ്കാരേഭ്യഃ; സംഘടനാത്രിതതു ശബ്ദഗുണേഭ്യഃ; ഏവമത്ഥാനാം ചാരുതപം സ്വരൂപമാ

തനിയും ഉപമാദിച്ചു; സംഘടനാപര്യവസിതത്വമുണ്ടല്ലോ ഇതി” ഇത്യാദി ‘ലോപന’വും നോക്കുക.

“ഉപകർപ്പിനിതം സന്തം യോഗോപാദേശജാതവിതം
ഹാരാദിവലങ്കാരാസ്സേന പ്രാസാദയോ മതാഃ”

എന്ന കാരികൊണ്ടു അതിന്റെ വൃത്തികൊണ്ടു കാവ്യപ്രകാശകാരൻ കാവ്യപ്രഭിപകാരൻ മുതലായവരും അലങ്കാരം ചാരുതമല്ല ചാരുതപാധായകമാണെന്നു തന്നെയാണു അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്.

“വ്യാഗ്രഹാമാജീവിതത്വേന വക്തവ്യഃ യസ്യ തുണാലങ്കാരകൃത
ചാരുതപ ചരിത്രം സാമാജ്യം” എന്നു പറയുന്ന അലങ്കാരസമുച്ചയപകാരന്റെ അഭിപ്രായവും ചാരുതമല്ല ചാരുതപരമേതവമാണെന്നു തന്നെയാണു്.

“ചാരുതപരമേതത്വേന തുണാനാം അലങ്കാരാണാം ച ആശ്രയ
ഭേദാൽ ഭേദവ്യവഭാസഃ” എന്നു പംക്തികൊണ്ടു പ്രതാപരൂപകാരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് അലങ്കാരം ചാരുതപരമേതവമാണെന്നു ചാരുതപരമെന്നല്ല. “ശബ്ദാത്മശോഭാതിശായിനോ രസാഭേദപകാരകായേ തേ അലങ്കാരാഃ” എന്നിങ്ങനെ സാഹിത്യഭൂഷണകാരനും ചാരുതപരമേതവമാണെന്നു സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശോഭാതിശായിനഃ എന്നതിന്നു ശോഭാതിശയജനകാഃ എന്നാണു വ്യാഖ്യാനം,

“കാവ്യാത്മനോ വ്യാഗ്രഹ്യ രമണീയതാപ്രയോജകാ അലങ്കാരാഃ” എന്നാണു രസഗംഗാധരകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. ശബ്ദാത്മരമണീയത എന്നല്ല. എന്തിനു വളർത്തുന്നു—വാക്യോപാധിഗുണങ്ങൾ അവർകൾ പ്രമാണമായുപന്യസിക്കുന്ന പിയൂഷവർഷജയഭേദന്റെ “ഹാരാദിവലങ്കാരസ്സന്നിവേശോ മനോഹരഃ” എന്നു കാരികാലാഗത്തിന്നും അതുതന്നെയാണത്വം. വിശേഷിച്ചു, ‘ശബ്ദാത്മയോസ്സന്നിവേശഃ’ എന്നതുകൊണ്ടു അതു രചനാസ്വരൂപമാണെന്നു ജയഭേദൻ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്നും പുറമെ, തുറക്കുക പ്രമാണീകനായ വൈദ്യനാഥനാകട്ടെ തദ്യോഖ്യാനമായ ‘രമ’യിൽ സാമാന്യമായി സംസ്കൃതഭാഷാജ്ഞാനമുള്ളവർക്കുപോലും അനായാസേന ഗ്രഹിക്കുമാറു “ശബ്ദാനാമത്വാനാഞ്ചയോ മനോഹരശ്ചമൽകൃതിജനകഃ സന്നിവേശസ്തമഭിപ്രായാഹാരസ്സയമാകൃതം ശബ്ദഗതോത്ഥഗതശ്ചാലങ്കാരഃ” എന്നു വിശദമാക്കിട്ടുണ്ടു് ശബ്ദങ്ങളുടേയും അർത്ഥങ്ങളുടേയും ചമൽക്കാരജനകമായ സന്നിവേശം

അതായത് സമഭിദ്യാഹാരമാകുന്ന രചനാവിശേഷം യാതൊന്നോ അതു തന്നെയാണു ശബ്ദഗതവും അർത്ഥഗതവുമായ അലങ്കാരം. എന്നിങ്ങിനെ ആ പംക്തിക്കുള്ള അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമോ മറ്റോ ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ടും ആക്ഷേപകൻ പറയുന്നു—“ഹാരാഭിപത് എന്ന ദൃഷ്ടാന്തം രമണീയതയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാകുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘടനകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പമൽക്കാരജനികയായ രമണീയത (ഭംഗി) യാണലങ്കാരമെന്നും വൈദ്യനാഥനാൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന്. എന്തൊരാശ്ചര്യം! “അത്രകശ്ചിത്സന്നിവേശ ഇത്യുക്തേ തദുപഹ്വായാനതുപംസാം കണ്യലാഭിപത്പഥഗ്ഭൃതഃ അനപ്രാസാഭേ ശ്ലബ്ദം ഏവാന്തർഭാവത്; ഉപമാഭേരത്ഥാന്തർഗതത്വത്. ഏവഞ്ചഹാരാഭിപതി ദൃഷ്ടാന്തഃ ന സർവാശേ, അപിതു രമണീയതാമാത്രേ” എന്ന രമയിലെ ലളിതമായ വിവരണം കണ്ടിട്ടാണ് വാഗ്ഭാസനന്ദഗുരുക്കളവർകൾ ലോകത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും വിരലമായ നിലയിൽ രമണീയതയാണു അലങ്കാരമെന്നു ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുകൂടി അറിയുമ്പോൾ ആ ആശ്ചര്യം എങ്ങിനെയാണു ഒരു വിലക്ഷണഭാവം കൈക്കൊള്ളാനിരിക്കുക. അഹോ കഷ്ടം! ഏതാണ്ടൊരു സന്നിവേശം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ, ശബ്ദാർത്ഥസ്വരൂപം തന്നെയാണലങ്കാരം ഹാരാദികളെപ്പോലെ പഥഗ്ഭൃതമല്ല—വേർപെടുത്തിക്കാണിക്കാവുന്ന വസ്തുവന്തർമല്ല. അതിനാൽ, ‘ഹാരാഭിപത്’ എന്ന ദൃഷ്ടാന്തം ന സർവാശേ അപിതു രമണീയതാമാത്രേ. പഥഗ്ഭൃതത്വം മുതലായ സർവാശേത്തിലുമല്ല—രമണീയതാംശത്തിൽ മാത്രമാണു്. അതായതു ഹാരാദികൾ എങ്ങിനെ രമണീയമോ—ശരീരേണി ശോഭാധായകമോ അതുപോലെ അലങ്കാരം ശബ്ദാർത്ഥശോഭാധായകമാണെന്നു മാത്രം! എന്നാണു രമയിലെ പ്രസ്തുത പംക്തികൾക്കർത്ഥമെന്നു സംസ്കൃതഭാഷയിൽ സാമാന്യജ്ഞാനമുള്ള വർഷേപോലും സുഗ്രഹമല്ലേ? മുഖം ചന്ദ്രനേപ്പോലെ എന്നതിലെ ചന്ദ്രനേപ്പോലെ എന്ന ദൃഷ്ടാന്തം വർത്തുളതപാദി സർവാശേത്തിലുമല്ല രമണീയതാംശത്തിൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം രമണീയതയാണെന്നു അഭിലാഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും സാഹിത്യജ്ഞാനവും പോകട്ടെ ഭാഷയിൽ സാമാന്യജ്ഞാനമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന common sense എങ്കിലും ഉള്ളവർ പറയുമോ? എന്നാൽ, മാതൃഭൂമിയുടെ അഴുപ്പുതിപ്പു വഴി വാഗ്ഭാസനന്ദഗുരുക്കൾ അവർകൾ രചിച്ച സമഭിപത് ക്ഷേമസന്ദർഭാതെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു അങ്ങിനെയുള്ള അസംബന്ധമാണു്. സാഹിത്യലോകം ഇത്രത്തോളം

ഷിച്ചുപെയ്തെന്നോ! ഏതായാലും ലോകത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും ചേരുന്നതുതന്നെ ഒരുപ്രായവുകൊണ്ടാണ്. ശ്രീമാൻ തുരുത്തുവർകൾ ഭാഷാഭൂഷണത്തിലെ അലങ്കാരസാമാന്യലക്ഷണത്തെ സമത്മിക്കുകയും കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിലെ ലക്ഷണത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന സ്ഥിതി ഏതശോലനീയമാണ്? നോക്കുക. —

“ശബ്ദാത്മങ്ങളിൽ വെച്ചൊന്നിൽ വാച്യമായിട്ടിരുന്നിട്ടും ചമൽക്കാരം ചമയ്ക്കുന്ന മട്ടലങ്കാരമായിട്ടും.”

എന്ന ഭാഷാഭൂഷണലക്ഷണത്തിൽ, ‘മട്ട്’=ഭംഗി (രമണീയത) അലങ്കാര സാമാന്യലക്ഷണം. “ശബ്ദത്തിലെ മട്ട് ശബ്ദത്തിൽ അലങ്കാരമാണ്. അത്മത്തിലെ മട്ട് അത്മത്തിലെ അലങ്കാരമാണ്” എന്നും മറ്റും ജല്പിക്കുന്നതും.

“ശബ്ദരചന, അത്മരചന എന്നിവ തന്മൂലാൻ്റെ ലക്ഷണകാരികയിലെ ഏതംശംകൊണ്ടാണ് സിദ്ധിച്ചത്? തന്മൂലാൻ്റെ ‘മട്ട്’ എന്നാകുന്നു വിശേഷ്യമായി നിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ രചന എന്നത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ‘മട്ട്’ എന്നതിൻ്റെ ഭംഗി എന്നാകുന്നു അത്മം” എന്നും മറ്റും ആക്ഷേപിക്കുന്നതും.

മലയാളപദമായ ‘മട്ട്’ എന്നതിൻ്റെ പ്രകാരം, രീതി, സമ്പ്രദായം, രചന എന്നീ അർത്ഥമല്ലാതെ രമണീയത, സൗന്ദര്യം ചന്ദ്രം എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ലെന്നും സംസ്കൃതപദമായ ‘ഭംഗി’ മട്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്താലാണെന്നും ആക്ഷേപകൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നു പറയട്ടെ. ‘ഭംഗി’ എന്ന പദത്തെ രമണീയത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കുക പതിവില്ല. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ‘ചന്ദ്ര’ത്തിന്നു പശ്ചാത്താലായി പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. താമ്രശില്പയോഗം, പൂണ്യാദിജന്തുഫലരൂപാത്മത്തിൽ പുണ്യമെന്നും പാപമെന്നും മറ്റും പ്രയോഗിക്കാറുള്ളതുപോലെ കാര്യകാരണഭേദമൂലകർമ്മകയാൽ ഉപപാദിക്കുമാണ്. അഥവാ പ്രയോഗപ്രാപ്യത്താൽ ‘ഭംഗി’ എന്ന പദം ചന്ദ്രം സൗന്ദര്യം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയിൽ രൂപമായിട്ടുണ്ടെന്നു തന്നെയുറപ്പിക്കട്ടെ. എന്നാലും മട്ട് എന്നതിൻ്റെ രമണീയത എന്ന അർത്ഥമില്ലാതിരിക്കട്ടെ, അതിൻ്റെ വിപരണമായ ‘ഭംഗി’ എന്ന പദം രമണീയത എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു തന്മൂലാൻ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു വിചാരിക്കാൻ ഒരുവകുശമില്ല.

“പത്രായേകതമരച്ചീടിൽ വാചം താൻ വ്യംഗ്യഭംഗിയിൽ”

“വാച്യത്തിനെത്തന്നെ വ്യംഗ്യസമ്പ്രദായത്തിൽ പറയുന്നതു പത്രായോക്തം” എന്ന ഭാഷാഭൂഷണത്തിലെ കാരികയും വൃത്തിയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ തമ്പുരാൻ ചന്തമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ‘ഭംഗി’ ശബ്ദം പ്രയോഗിച്ചതായി വിചാരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, അലങ്കാരമെന്നതു ശബ്ദാത്മങ്ങളുടെ രമണീയതയാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ തമ്പുരാൻ സ്വപ്നത്തിൽപ്പോലും വിചാരിക്കുകയോ ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ ‘ഭംഗി’ ശബ്ദം പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തയില്ലെന്നുള്ളതു ശാസ്ത്രജ്ഞാനമെന്നുവേണ്ട ലോകജ്ഞാനമെങ്കിലുമുള്ള വർക്കക്കയുമറിയാം. സ്വയം തന്നെ പ്രമാണമായുദ്ധരിച്ച, “മാരാദിവദലങ്കാരസ്സന്നിവേശോ മനോഹരഃ” എന്നതിലെ സന്നിവേശപദത്തെ സമഭിപ്രായമാരമെന്നു ഗുരുക്കളുടെ പ്രാമാണികനായ വൈദ്യനാഥൻ വ്യക്തമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നിട്ടും അലങ്കാരം രമണീയതയാണെന്നു പറയുന്ന ഗുരുക്കൾക്കു പക്ഷേ എന്തുമാവാമായിരിക്കാം. തന്നെപ്പോലെ തമ്പുരാനെയും ഗണിക്കുന്നതു അസ്ത്വായമാണെന്നു മാത്രമേ തല്ക്കാലം പറയുന്നുള്ളൂ.

‘ഘടനയെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭംഗി അലങ്കാരം’

എന്ന സേവാക്രതിക്കു വിരുദ്ധമായി, “ശബ്ദജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭംഗി ശബ്ദാലങ്കാരം, അർത്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭംഗി അർത്ഥാലങ്കാരം, ശബ്ദാർത്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭംഗി ഉഭയാലങ്കാരം” എന്നിങ്ങിനെ വേറേയും പല അസംബന്ധങ്ങളും ഗുരുക്കൾ എഴുനുള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഭംഗി ഘടനകൊണ്ടാണുണ്ടാകുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അതു ശബ്ദജ്ഞാനംകൊണ്ടാണുണ്ടാകുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ഗുരുക്കളുടെ വാക്കുകൾക്കെന്നപോലെ ഭംഗിയ്ക്കും വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നോ! ശബ്ദജ്ഞാനം കൊണ്ടാണോ ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നത്? ശബ്ദജ്ഞാനംകൊണ്ടു “ശബ്ദഭംഗിയുടെ ഉൽപത്തി; അതിന്റെ ശേഷം സഹൃദയന്റെ ശ്രവണം, അതിനുശേഷം ഭാവന, അതിനുശേഷം ആഹ്ലാദം ഇങ്ങിനെയാണു് ആഹ്ലാദരൂപമായ കാര്യം ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്.” എന്നിങ്ങിനെ ഉൽപത്തിക്രമത്തെപ്പോലും ഗുരുക്കളവർകൾ സൂക്ഷ്മക്ഷിപ്രമായി നിർദ്ദേശിച്ചു നില്ക്കൊള്ളുന്നു. ഈ വക അസംബന്ധങ്ങൾ സമാധാനമച്ഛിക്കുന്നവയാണോ? അഥവാ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയാൽ എവിടെയാണവസാനിക്കുക.

ഭൂഷണോക്തലക്ഷണത്തിൽ, “വാച്യമായിട്ടിരുന്നിട്ടും” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ടു് ആ ലക്ഷണം വ്യംഗ്യരൂപമായ സമാസോക്തി മുത

ലായ്വയിലും രസവദ്യലങ്കാരങ്ങളിലും അപ്വാപ്തമാകയാൽ നിഷ്കൃഷ്ടമല്ലെന്നാണല്ലോ കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കു വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കൾ പറയുന്നതുകൂടെ— “വാച്യമായിരിക്കുന്ന ചമൽകാരഭംഗിയാണലങ്കാരമെന്നേ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പൂംഗ്വാത്ഥം മുഴക്കെ അലങ്കാരമല്ലെന്നു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല” എന്നും മറുമാകുന്നു. അലങ്കാരം ശബ്ദാത്ഥഭംഗിയാണെന്നു മനം പോയി ചമൽകാരഭംഗി—ചമൽകാരത്തിന്റെ ഭംഗി—ആണെന്നായി. ശിവ ശിവ! ഇതെന്തൊരു സമ്പ്രദായം? ഇങ്ങിനെ വ്യവസ്ഥകെട്ടു വാക്കുകൾക്കു എങ്ങിനെ എന്തെന്നു വെച്ചു സമാധാനം പറയും? പക്ഷേ, ‘ചമൽകാരഭംഗി’ എന്നതുകൊണ്ടു തന്റെ, ‘ചമൽകാരജനിക’യായ ഭംഗി അതായതു ശബ്ദാത്ഥഭംഗി എന്നായിരിക്കാം വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുരുക്കൾ അവാർകൾക്കു വിവക്ഷിച്ചുകൂടാത്തതും പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായി വല്ലതുമുണ്ടോ? നോക്കുക. വാച്യമായ ശബ്ദാത്ഥഭംഗിയാണലങ്കാരമെന്നു പറഞ്ഞാൽ പൂംഗ്വമായ അർത്ഥങ്ങളിൽ കുറെയൊക്കെ അലങ്കാരമാണെന്നു വരുതെ! അപ്പോൾ വാച്യമെന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വാച്യവും പൂംഗ്വത്തിൽ കുറെയൊക്കെയും എന്നായിരിക്കണ്ടോ? ഗുരുക്കൾ പറയുന്നതു ശരിയാവണമെങ്കിൽ അങ്ങിനെയാവണമല്ലോ? ഈ വക പ്രലപനം ഏതുവകയിൽ പ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്നു വായനക്കാർ തീർച്ചയാക്കിയാൽ മതി. പണ്ഡിതന്മാനിയായ ഗുരുക്കൾ വാച്യപദവാച്യമായി വിചാരിക്കുന്ന ആ വക പൂംഗ്വം ഇന്നതാണെന്നു നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാച്യമെന്നു വെച്ചാൽ പ്രധാനപൂംഗ്വഭിന്നമാണെന്നു പറയുന്നു. വാച്യം പൂംഗ്വഭിന്നമാകയാൽ വാച്യപദത്തിന്നു പൂംഗ്വഭിന്നമെന്നാണർത്ഥമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈയുള്ളവനു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുതന്നെയാണു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും. നേരേമറിച്ചു പൂംഗ്വത്തെന്നായ അപ്രധാനപൂംഗ്വം വാച്യമല്ലായ്കയാൽ അതിനെക്കൂടി വാച്യപദവാച്യമാക്കിക്കൊണ്ടു പ്രധാനപൂംഗ്വഭിന്നമെന്നിങ്ങിനെ വാച്യപദത്തിന്നു അർത്ഥം പറയുന്നതു എങ്ങിനെയാണെന്നു ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതല്ല. അസംബന്ധമായി വല്ല പദത്തിന്നും വല്ല അർത്ഥവും പറഞ്ഞാൽ ആക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമോ? ആരെങ്കിലും വിലവെച്ചു കൊടുക്കുമോ? ഇത്തരം അസംബന്ധകഥനംകൊണ്ടു കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ പറഞ്ഞ അപ്വാപ്തി പരിഹരിച്ചതായി അഭിമാനിക്കുന്നതു എന്തു വകത്തമാണ് “അതിൽ പൂംഗ്വനിഷ്ടമായതിനെ അലങ്കാരമായി ഗണിച്ചിട്ടില്ല. അതിലേക്കായി ‘വാച്യമായിട്ടു’ എന്ന വിശേഷം

ഷണം ചേർത്ത് ഏവഞ്ചശബ്ദാത്മങ്ങൾ രണ്ടിലൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും വ്യംഗ്യഭിന്നവും ചമൽകാരജനകവുമായ വസ്തു അലങ്കാരം എന്ന അലങ്കാരസാമാന്യലക്ഷണം". എന്നിങ്ങനെ തമ്പുരാൻ തന്നെ തന്റെ കാരികയുടെ അർത്ഥം ഇന്നതാണെന്നു—അതായതു വ്യംഗ്യനിഷ്ഠമായതിനെ അലങ്കാരമായി ഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണു വാച്യമെന്നു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ വ്യംഗ്യഭിന്നം മാത്രമാണലങ്കാരമെന്നും വ്യക്തമായി വിവരിച്ചു കാണിച്ചിട്ടും അതിന്നു വിപരീതമായി അസംബന്ധമായി ആക്ഷേപകൻ അർത്ഥം കല്പിക്കുന്നതു നോക്കുക. ഇനി, പ്രയോക്താവിന്റെ വിവക്ഷയ്ക്കും വിവരണത്തിന്നും വിരുദ്ധവും ശശവിഷാണപ്രായവുമായ ആ വക അർത്ഥം “തൃഷ്യതൃട്ജ്ജന”ന്ത്യായേന അഥവാ, കരുക്കളല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അല്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ കരുത്തക്കേടില്ലെ എന്നുവെച്ചു സമ്മതിക്കുന്നതായാലും അതുകൊണ്ടു പ്രയോജനം കാണുന്നില്ല. അതിലേയ്ക്കും, ആലങ്കാരികന്മാർ അലങ്കാരധ്വനികളായി നിശ്ചയിച്ചു സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നവയെ തുരുക്കൾ അവർകൾ ധ്വനിയിൽ നിന്നും അലങ്കാരത്തിലേയ്ക്കും തരം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആർഡർ ഒപ്പിട്ടയക്കുകയും അതു സാഹിത്യലോകം സമ്മതിക്കുകയും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തുരുക്കൾ അങ്ങിനെ ചെയ്യുമെങ്കിലും സാഹിത്യലോകം അതു വകവെയ്ക്കുമോ? അതാണു സങ്കടം.

(തുടരും)

ഹിമപ്രളയങ്ങൾ

(ടി. സുധാകരമേനോൻ എം. എസ്സ്. സി.)

ഭൂമിയിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഹിമപ്രളയങ്ങളുണ്ടായതായി ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചു കാണുന്ന പ്രളയങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ഇവയെത്തന്നെയായിരിക്കാം മുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ഈ ഹിമപ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ഇതുവരെ ശരിയായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എങ്കിലും അവയ്ക്കു് അനവധികാരണങ്ങളുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പവ്വതനിർമ്മാണചലനങ്ങളോടൊന്നിച്ചുതന്നെയാണു് ഈ ഹിമപ്രളയങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. എങ്കിലും

ലും ഫിമപ്രളയങ്ങളുടെ കാരണം പർവ്വതനിർമ്മാണചലനങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് സഭയെപ്പറ്റി പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. വായുമണ്ഡലത്തിലെ അംഗാരാഗ്നി നന്നെ കുറഞ്ഞുപോകുമ്പോഴായിരുന്നു ഫിമപ്രളയങ്ങളുണ്ടായതെന്ന് ചില ഭൂശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകാണുന്നുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായവും സംശയാസ്പദമാണ്. ഫിമപ്രളയകാലങ്ങളിൽ, വായുമണ്ഡലത്തിലെ അംഗാരാഗ്നി വളരെ കുറഞ്ഞുപോകുമെന്നുള്ളതു് ഒരു പക്ഷേ വാസ്തവമായിരിക്കാമെങ്കിലും, ഇതു് ഫിമപ്രളയത്തിന്റെ കാരണമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വലിയ അഗ്നിപർവ്വതക്ഷോഭങ്ങൾ നിമിത്തം വായുമണ്ഡലം ധൂളികളാൽ നിറയപ്പെട്ടുപോയോണ് ഫിമപ്രളയങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്നും മറുവിധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായിട്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഫിമപ്രളയമുണ്ടായതു്. കാനഡയിൽ നിപ്പിഗോൺതടാകത്തിന്റേയും ഹുറോൺതടാകത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രദേശത്തിൽ ഈ ഫിമപ്രളയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പ്രഫ്സർ കോൾമാന്റെ അഭിപ്രായം. ഇതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രേലിയയിലും ടാസ്മേനിയയിലും ഇത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. നോർവെയുടെ ധ്വുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു ഫിമപ്രളയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഡാക്ടർ റോയ്ഷ് 1891-ൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഫിമപ്രളയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെത്തന്നെ വടക്കേഅമേരിക്കയിലും ചൈനയിലും ആഫ്രിക്കയിലും സ്കോട്ട്ലാൻറിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വടക്കേഅമേരിക്കയിൽ സുപ്പീരിയർ തടാകപ്രദേശത്തു് ഡാക്ടർ ബെല്ലും ചൈനയിൽ പ്രഫ്സർ ഇഡ്ഡിങ്സും പർവ്വതക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡ്യയിൽ കഡപ്പയിലും സിംലയ്ക്കടുത്തുള്ള ബ്ലെയിനിനദീതീരത്തിലും ഇത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ലേഖകൻ ഇത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങളെ ബ്ലെയിനിനദീതീരത്തിൽ പലേടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

അംഗാരയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിമപ്രളയമുണ്ടായതു്. ഈ ഫിമപ്രളയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ ആലുമായി സർ ആൺഡ്രൂറാസെ 1855-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ടാൽചീർപാറകൾ ഇത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്ന് 1856-ൽ ഡോക്ടർ ഡബ്ളിയു. ടി. ബ്ലാൻഫോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ലേഖകൻ ഈ ടാൽചീർപാറകളെ ധൻബാദ് എന്ന സ്ഥലത്തു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവ

യുക്തം ഓൽചീർപാറകൾ എന്നു പേരുനീളിക്കുവാൻ കാരണം, ഈ പാറകൾ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് റീസ്സയിലെ ഓൽചീർജില്ലയിലായിരുന്നതിനാലാണ്. രാജമഹാറാജകുടുംബം മുതൽ ഗോദാവരിനദിവരെയും റാണിഗഞ്ച് മുതൽ നാഗപ്പുറവരെയും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഓൽചീർ പാറകളെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അരാവല്ലി, സാറാടേഞ്ച്, രജപുത്താന മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓൽചീർ പാറകുണ്ട്. ഈ പാറകളിൽനിന്ന് പന്നാവഗ്ത്തിലുൾപ്പെട്ട ഗ്ലോസോപ്ടൈസിസ്, ഗംഗമോപ്ടൈസിസ് സിഗ്നോമോഫൈലും, വെർട്ടിബ്രേറിയ, സമാറോപ്സിസ്, പോക്കോപ്ടൈസിസ് മുതലായ പല സസ്യങ്ങളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ കൽക്കട്ടയിലെ ഇൻഡ്യൻ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ഹിമപ്രളയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെത്തന്നെ ആസ്ട്രേലിയയിൽ വിക്ടോറിയയിലും ന്യൂസൗത്ത് വെയിൽസിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. 1870-ൽ സതർലാൻഡ് എന്ന ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ കാറ എന്ന പ്രദേശത്തും ഇവയെ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. ആൽപ്സിൽ ഇവ ഉള്ളതായി ഹെറിറാഷ്, ജർമ്മനിയിൽ റൂർ എന്ന പ്രദേശത്തുള്ളതായി ഫ്രെഗ്ഗും രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നാമത്തെ ഹിമപ്രളയമുണ്ടായത് മനുഷ്യാവതാരയുഗത്തിലായിരുന്നു. ഡബ്ളിയു ടി. ബ്ലാൻഡ് ഫോർഡ്, ഡബ്ളിയു തിയോബാൾഡ്, ടി. എച്ച്. ഡി. ലാട്ടുഷ് മുതലായ സുപ്രസിദ്ധഭൂഗർഭശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ പര്യാലോചനഫലമായി, ഈ ഹിമപ്രളയത്തിന്റേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ശൈവറോയി, ആനമല, നീലഗിരി എന്നീ മലകളിലും സിലോണിലെ പെട്രോഡൊലൈറ്റാലാമലയിലും ഹിമാലയത്തിലുള്ള പല സസ്യങ്ങളേയും ജന്തുക്കളേയും നാം കണ്ടുവരുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ ബീഹാറിലെ പാർവ്വതാലയയിലും രജപുത്താനയിലെ ആബുവലയിലും ഹിമാലയത്തിലെ പല സസ്യങ്ങളേയും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നീലഗിരിയിലും സഹ്യാദ്രിയിലും കണ്ടുവരുന്ന വരയാടും, ഹിമാലയത്തിൽ കാശ്മീർ മുതൽ ഭൂട്ടാൻ വരെ കണ്ടുവരുന്ന കാട്ടാടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഹിമാലയത്തിലുള്ള പല സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഇങ്ങിനെ തെക്കെ ഇന്ത്യയിലും സിലോണിലും വന്നുപോന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹിമപ്രളയത്തിന്റെ അനന്തരഫലമാണെന്നാണു ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. രാവൽപിണ്ടിയിൽ പൊത്ത്വാർ മൈതാനങ്ങളിൽ കാണുന്ന പാറകളും ഈ ഹിമപ്രളയത്തിന്റെ അവശി

ഏകദേശം ഏഴുപതിനായിരം അടിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സിക്കിമിലെ താഴ്വരകളും ഈ ഹിമപ്രളയത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളാണെന്നാണ് പ്രഫ്സർ ഗാർഡ്സ്ലിയുടെ അനുമാനം. ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി നമുക്കറിയാവുന്നവയായ പതിനഞ്ചുതരം ആനകളും ശിവാത്തിറിയം മുതലായ മൃഗങ്ങളും പെട്ടെന്നു നശിച്ചുപോയത് ഈ ഹിമപ്രളയത്താൽ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നു തരമുള്ളവെന്നാണ് സുപ്രസിദ്ധപ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആൽ ഫ്രെഡ് റ്റസ്സൽവാല്ലസ്സിന്റെ അഭിപ്രായം.

ഇന്നും ഹിമാലയാപർവ്വതങ്ങളിൽ അനവധി ഹിമപ്രവാഹങ്ങളുണ്ട്. സേമു, കിഞ്ചിഞ്ചംഗ, രൂപാൽ, ദിയാമീർ, സോനപാനി, കോശ, ഗംഗോത്തരി, കേദാർനാഥ്, ബിയാഫൊ, ബാൽക്കോറൊ, ഫിസ് പാർ, ചോഗൊലുങ്ഗ് മാ എന്നിവ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇയ്യതിടെ നന്ദാ ദേവിയിലേയ്ക്കും എവറസ്റ്റിലേയ്ക്കും ആരോഹണം ചെയ്തവർ ഇവയെക്കുറിച്ചു പല സംഗതികളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമയൂണിൽ കാണുന്ന മിക്ക തടാകങ്ങളും ഹിമപ്രവാഹങ്ങൾ നിമിത്തം ഉണ്ടായവയാണത്രെ.

അവകാശവാദം

(ഡാക്ടർ എൽ. എ. രവിവർമ്മ.)

പാശ്ചാത്യരുടെ പ്രായോഗികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്ന് ന്യായമായി തങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശത്തിനു വേണ്ടി വാദിച്ചോ, വേണ്ടിവന്നാൽ ബലം കൂടി പ്രയോഗിച്ചോ, സാധിക്കുന്നതു വിചിതം തന്നെ എന്നാകുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തം ഇന്നു പാശ്ചാത്യരുടെ ശിഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ലോകം ഒട്ടുക്കു തന്നെ ഉണ്ട്. പൂർവ്കാലങ്ങളിൽ പ്രയോഗത്തിൽ ഭാരതഭൂമിയിലും അവകാശസ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വാദസമരാദികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണാമെങ്കിലും അവരുടെ സംസ്കാരദൃഷ്ടിയാ ഇതൊരു ഉത്തമഫലമായി കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനു ധാരാളം തെളിവുണ്ട്.

അവകാശവാദത്തിൽ അന്തർവിക്ഷണ തത്വം പ്രതിപക്ഷിയിൽ നിന്നും ബലം പ്രയോഗിച്ചു് ഒരു സംഗതിയെ താൻ സ്വായത്തമാക്കുന്ന രൂ

പത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടു കക്ഷിയും ഒരാൾ കൊടുക്കുകയില്ലെന്നും മറെറയാൾ മേടിക്കുമെന്നും ഉള്ള വാശിയും ഉണ്ടാകുന്നു. വാശിപോലെ, നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതായ ഒരു സമാധാനബീജം, വേറെയില്ല; എന്നുവരുമ്പോൾ, അവകാശവാദത്തിന്റെ പരമ്പരാസിലുമായി ജനിക്കുന്ന ഫലം വളരെ നാളത്തേയ്ക്കു നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന അസമാധാനം—രണ്ടുകൂട്ടർക്കുമുള്ള അസമാധാനം—മാത്രമാകുന്നുവെന്നു കാണാം.

ശരി, എന്നാൽ ആരും തങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കേണ്ടതോ? ഒരാൾ മറെറാരാൾക്കു ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ട അവകാശത്തെ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടക്കാരൻ മിണ്ടാണ്ടു് നഷ്ടം സമിച്ച അടങ്ങണമെന്നോ? അങ്ങനെ ആയാൽ ഈ ലോകം നടക്കുമോ? ഇല്ല. ഇങ്ങനെ വേണമെന്നും അല്ല. സമുദായം അതിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളെക്കൊണ്ടും അവരവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യിക്കാൻ, നിഷിദ്ധമായ കൃത്യങ്ങളിൽനിന്നും തടയുവാൻ, സദാജാഗ്രതമായി വർത്തിക്കുകയും അതു സമുദായത്തിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മമായി കരുതുകയും ചെയ്താൽ മുൻപറഞ്ഞ ദോഷം കൂടാതെ ലോകത്തിനു സുഖമായ ഗതി സാധിക്കും. എനിക്കു വേണം എന്നു വാദിക്കുന്ന വ്യക്തിയോടു ജനിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാശി ധർമ്മത്തിൽ ചരിപ്പിക്കാനായി ബലം പ്രയോഗിക്കുവോലും ചെയ്യുന്ന സമുദായത്തിനോടു ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ വയ്യ. തുക്കാൻ വിധിക്കുന്ന ജഡ്ജിയോടു പകയുണ്ടാകുക തീരെത്തന്നെ സാധാരണമല്ലല്ലോ. പൗരസ്ത്യർ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ വ്യക്തിക്കുള്ള അവകാശങ്ങളെ ശരിയായി ചെന്നുചേരത്തക്കവണ്ണം കല്പിച്ച മാർഗ്ഗം ഇതുതന്നെയാണു്; സമുദായം അതിൽപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയെക്കൊണ്ടും വിധി നിഷേധരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളേയും പ്രയോഗിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതു തന്നെ. ഇവിടെ വാദിയില്ല. പ്രതി വാദിയെ കർത്തവ്യലോപത്തിനു ശിക്ഷിക്കുന്നതു അപരരുഷേയവും (Impersonal) സമുദായസമ്മതവും ആയ ധർമ്മനിയമമാണു്. ഈ നിയമത്തെ പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതു പ്രാഡ്വിവാകന്മാർ, ധർമ്മനിയമപരതന്ത്രരാകയാൽ അവർ വ്യക്തികളേയല്ല; ധർമ്മനിയമത്തിന്റെ കരണങ്ങൾ മാത്രമാണു്.

ഈ തത്വം തന്നെയാണു് ഇന്നത്തെ സോവിയറ്റ് റിസം മുതലായ ചില നവീനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൂലരൂപം എന്നുകൂടി ഇടയ്ക്കു അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇപ്പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സോവിയറ്റ് റിസം സാധുവാണെന്നോ

അപ്പടിയേ സ്വീകാര്യമാണെന്നോ അത്ഥമില്ല. അതിൽ ലിന്ദായിട്ടു മുൻപറഞ്ഞ തത്വം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോ കരുതേണ്ട.

ബാല്യം മുതൽ ഗൃഹത്തിലും ഗുരുകുലങ്ങളിലും വെച്ചു സ്വയംമനിയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവകല്പമായി തീരാൻ തക്കവിധമുള്ള നിരന്തരാഭ്യാസം കൊണ്ടു വ്യക്തികൾക്കു സ്വയംമനതിനു എതിരായ വിധമുള്ള വൃത്തി എടുപ്പു മല്ലാത്തവിധം ആക്കിത്തീർക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ—സ്വയംമനിയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവമാക്കിത്തീർത്തല്ലാതെ—ഗൃഹജ്ഞാനാദികൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മാർഗ്ഗംകൊണ്ടോ ലോകത്തിനു ശാശ്വതമായ ഒരു ശാന്തി സാദ്ധ്യമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി കാര്യമായി പരിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതുവരെ നാനാതരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങളും സമരങ്ങളും ഒട്ടുണ്ടായില്ല. മഹാനഭാവനാരായ എല്ലാ ലോകാചാര്യന്മാരുടേയും പ്രധാന ഉപദേശവും ഇതുതന്നെ. ഈ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു ഗുരുകുലങ്ങളിലും രക്ഷാകർതാക്കന്മാരുടേയും മനസ്സു ചായാൻ സർവ്വജ്ഞൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

മംഗോളിയൻ പ്രാബല്യം

(എൻ. കേശവപിള്ള ബി. എ., എൽ. ടി.)

I

പതിമൂന്നാം ശതകത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ലോകചരിത്രത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചുതുടങ്ങിയ ഒരു ജനതയാണ് മംഗോളിയർ. ബി. സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഇവരെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിലും, ഇവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ജനതകൾ ഭയന്നുതുടങ്ങിയെങ്കിലും, ലോകചരിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവാഹങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് വലിയ പങ്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ചൈനയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഇവർ പശ്ചിമയൂറോപ്പും ഏഷ്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളും ഒഴിച്ചുള്ള യൂറേഷ്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇവർക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വാസസ്ഥലമോ, സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള താല്പര്യമോ ഇല്ലായിരുന്നു. പൂർവ്വ കാലങ്ങളിൽ കുതിർപ്പാലും മാംസവും ഭക്ഷിച്ച് കൂടാരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവർ പതിമൂന്നാം ശതകത്തിന്റെ ആരംഭമായപ്പോൾ, അതുവരെ

സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ചൈനാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമന്താവസ്ഥയെ പരിത്യജിച്ച സ്വതന്ത്രരാവുകയും തങ്ങളോടു രക്തസംബന്ധമുള്ള ഇതരവർഗ്ഗങ്ങളുമായി ഒരു സൈനികസഖ്യത്തിൽ ഏല്പട്ടുകയും “സൈബീരിയായിൽ ആനൻ” നദീതീരത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രധാനകേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഏകകേന്ദ്രമായിരുന്ന ചീനാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സന്ധിസന്ധങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് ശിഥിലങ്ങളായിത്തീർന്നിരുന്നു. പത്താംശതകത്തിൽ പൂർവ്വപ്രതാപങ്ങൾ നശിച്ചു, ടാങ് രാജവംശം അധഃപതനോന്മുഖമായി ശേഷിച്ചു. പരസ്പരസ്തംഭയോടുകൂടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന വിവിധ സന്ധാനങ്ങളുടെ കലഹകലാപാനന്തരം ആ മഹാസാമ്രാജ്യം മൂന്നു സാമ്രാജ്യങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു. സമാധാനാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു:— അവ “പെക്കിൻ” നഗരം തലസ്ഥാനമായ, വടക്കുള്ള “കിൻ” സാമ്രാജ്യം; നാൻകിൻ രാജധാനിയോടുകൂടിയ തെക്കുള്ള “സുങ്” സാമ്രാജ്യം, മദ്ധ്യസ്ഥമായ “സിയ” സാമ്രാജ്യം ഈ മൂന്നും ആയിരുന്നു.

ചീനാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതാപനാശത്തോടുകൂടി മംഗോളിയൻ സൈനികസംഘത്തിന്റെ നേതാവായിത്തീർന്ന് ലോകപ്രസിദ്ധനായ “ജെൻഗിസ് ഖാൻ” ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിഗ്വിജയത്തിനൊരുങ്ങി. അസംഖ്യം കുതിരപ്പടയാളികളോടുകൂടി അദ്ദേഹം 1214-ൽ കിൻസാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു തലസ്ഥാനമായ പെക്കിൻ പിടിച്ചു. അതിനെത്തുടർന്ന്, പടിഞ്ഞാറൻ ടർക്കിസ്ഥാൻ, പേഷ്യ, അർമേനിയ, ഹംഗറി, സൈലീഷ്യവരെയുള്ള ഭക്ഷിണറഷ്യ, ലാഫോർവരെയുള്ള ഉത്തരഭാരതം ഇവ ഓരോന്നായി അവർ കീഴടങ്ങി. 1227-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണകാലത്ത് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം ശാന്തസമുദ്രം മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് നീപ്പർ നദിവരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അടുത്ത നേതാവായ ഓഗഡിഖാൻ മംഗോളിയായിൽ “കാറക്കോറം” എന്ന ഒരു നഗരം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിച്ചശേഷം തന്റെ അതൃപ്തകരമായ ദിഗ്വിജയം ആരംഭിച്ചു. മംഗോളിയൻ സൈന്യം യുദ്ധതന്ത്രത്തിൽ സുശിക്ഷിതമായിരുന്നു. ചൈനാക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന വെടിമരുന്നു ഒരുതരം ചെറുതോക്കുകളും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കിൻസാമ്രാജ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി കീഴടക്കിയശേഷം 1235-ൽ സ്വപ്രസന്നതെന്തെ വെച്ചുകെതിരായി നിയോഗിച്ചു. 1240-ൽ

ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ കീഴടക്കി മംഗോളിയരുടെ സാമന്തസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. 1241-ൽ പോളണ്ടിനെ ആക്രമിക്കുകയും തദ്ദേശീയരും ജർമ്മൻകാരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സൈന്യത്തെ സൈലീഷ്യൻ നിമ്നപ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ചു സംഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മംഗോളിയൻ സൈന്യവിന്യാസകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാത്ത വനങ്ങളാകയാൽ അവർ അതിനപ്പുറം കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അതിനാൽ ഹംഗറിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ജനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചും കീഴടക്കിയും അവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ 1242-ൽ ഓഗഡിഖാൻ പെട്ടെന്നു മരിച്ചതിനാൽ പിൻതുടച്ചയെ സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളുണ്ടാകുകയും അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് തോൽവി എന്നെന്നേക്കുമായ മംഗോളിയൻ സൈന്യം സ്വദേശത്തേയ്ക്കു തിരിയുകയും ചെയ്തു.

അനന്തരം മംഗോളിയരുടെ പ്രവൃത്തിരംഗം ചൈനയിലേയ്ക്കു മാറുന്നു. 13-ാം ശതകത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ അവർ സങ്സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കി. 1251-ൽ മംജുഖാൻ, ഓഗഡിഖാന്റെ സ്ഥാനം പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ കബ്ചെഖാനെ ഉടൻതന്നെ ചൈനയുടെ ഗവണ്ണറായി നിയമിച്ചു. 1260-ൽ മംജു മരിച്ചപ്പോൾ കബ്ചെഖാൻ മംഗോളിയരുടെ നേതൃസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. 1280-ൽ അദ്ദേഹം ചീനചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച യുവൻരാജവംശം 1368 വരെ ചൈനയിൽ നിലനിന്നു. 1292-ൽ കബ്ചെഖാൻ മരിച്ചു.

മംജുഖാന്റെ മറ്റൊരു സഹോദരനായ “ഫലതു” സിറിയ, പേർഷ്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി. ഇക്കാലത്തു മംഗോളിയർ മഹമ്മദ് മരുത്തോടു പരമവൈരം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർ ബാഗ്ഡാഡ് പട്ടണം കീഴടക്കിയപ്പോൾ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വധിക്കുകയും അതിപുരാതനകാലം മുതൽ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയായെ ഫലപുഷ്പവും ജനനിബിഡവുമായി രക്ഷിച്ചിരുന്ന അവിടത്തെ ജലസേചനശില്പങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ നാശത്തിൽ നിന്നു മെസൊപ്പൊട്ടേമിയാ ഇതുവരെ മുക്തി സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും ആ പ്രദേശം ഫലത്തുവും പ്രായേണ ജനതന്ത്രവും ആണ്. മംഗോളിയർ ഈജിപ്തിലേയ്ക്കു കടന്നില്ല. ഈജിപ്തിലെ സുൽത്താൻ പാലസ്തയിനിൽ വെച്ച് ഫലതുവിന്റെ സൈന്യത്തെ നിശ്ശേഷം തോല്പിച്ചു. അതിനോടുകൂടി മംഗോളിയൻ സൈന്യസമുദ്രത്തിന്റെ വേലിയിറക്കം ആരംഭിച്ചു. വിപുലമായ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം പല

വിഭാഗങ്ങളായിത്തീർന്നു. പൗരസ്ത്യ രാജ്യവാസികളായ മംഗോളിയൻ ബുദ്ധമതവും പാശ്ചാത്യർ മഹമ്മദമതവും സ്വീകരിച്ചു. ബുദ്ധമതസ്വീകരണം മംഗോളിയരുടെ ശക്തി നാശത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഗണിച്ചുവരുന്നു. ചൈനയിലെ മംഗോളിയരുടെ യുവാൻ രാജവംശത്തെ 1368-ൽ ചീൻ തോല്പിച്ച മിങ് രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു. മംഗോളിയരുടെ സാമന്തന്മാരായിരുന്ന റഷ്യാക്കർ 1480-ൽ മാസ്കോവിലെ പ്രഭുവായ "ഇവാൻ മൂന്നാമ്"ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വതന്ത്രരായി ആധുനികരഷ്യയുടെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.

14-ാംശതകത്തിൽ ജൻഗിസ് ഖാന്റെ വംശജനായ ടൈമൂറിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ, അണഞ്ഞിരുന്ന മംഗോളിയൻ പ്രതാപം അന്യമായി. ടൈമൂർ പടിഞ്ഞാറൻ ടർക്കിസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകനായി, 1369-ൽ "വലിയഖാൻ" എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം സിറിയ മുതൽ ഡൽഹി വരെ വ്യാപിച്ച ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. കിലും സ്ഥാപകന്റെ മരണത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഭീഷ്മായുർയോഗം ആ സാമ്രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ചില്ല. ടൈമൂറിന്റെ ഗോത്രജനായ ബേബർ തോക്കുകളോടുകൂടിയ ഒരു സൈന്യം ശേഖരിച്ച ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിതമാക്കി. മംഗോളിയരെ അറബികൾ മുഗളർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.

II

മംഗോളിയരുടെ 13-ാംശതകത്തിലെ ദിഗ്വിജയത്തിന്റെ ഫലം വിവിധവും ദൂരവ്യാപിയും ആണ്. ഒട്ടോമാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വർഗ്ഗം, ടർക്കുകളെ മംഗോളിയർ ടർക്കിസ്ഥാനത്തുനിന്നു ഏഷ്യാമൈനറിലേയ്ക്കു ഓടിച്ചു. അവർ അവിടെ പ്രാബല്യം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഡാർ ഡനത്സ് കടന്നു മാസിലോണിയ, സെർബിയ, ബൾഗേറിയ ഈ രാജ്യങ്ങളെ കൊള്ളചെയ്തു. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവർ പേഷ്യ, ഇജിപ്ത്, മംഗോളി, മെഡിറ്ററേനിയന്റെ ടർക്കിഷ് തീരങ്ങൾ ഇവ സ്ഥാപിതമാക്കി ഒട്ടോമാൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. മംഗോളിയൻ ദിഗ്വിജയം യൂറോപ്പിൽ പല പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണമായി. അതു യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഭൂഖണ്ഡപരിജ്ഞാനത്തെ വിപുലമാക്കുകയും വിജ്ഞാനതൃഷ്ണയെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മംഗോളിയൻ പ്രാബല്യകാലത്ത് ഏഷ്യയും പശ്ചിമയൂറോപ്പുമായി സ്വച്ഛന്ദസംസർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ചാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ആ

കും യഥേഷ്ടം തുറന്നുകിട്ടി. എല്ലാജനതയുടേയും പ്രതിനിധികൾ കാരക്കോണം നഗരത്തിൽ ഫാജരുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതവും മഹമ്മദുമതവും തമ്മിലുണ്ടായ വൈരംകൊണ്ടു നിലവിലിരുന്നിരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മുൻബലങ്ങളായിത്തീർന്നു, വിവിധഭേദതാരാധനയോടുകൂടിയ “ഷൂമനിസം” എന്ന പുരാതനമതം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന മംഗോളിയരെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർക്കാമെന്നു പോപ്പു മോഹിച്ചിരുന്നു. പോപ്പിന്റെ സന്ദേശവാഹകന്മാർ, ഇൻഡ്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ബാലപുരോഹിതന്മാർ, ചൈന, ഇറാഖ്, പാർസി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ ശിപികൾ, അമ്മീനിയൻ വ്യാപാരികൾ, അറബികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, പേഷ്യയിൽനിന്നും ഇൻഡ്യയിൽനിന്നും ഉള്ള ഖഗോളശാസ്ത്രികൾ, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുതലായ പലതരക്കാർ കാരക്കോണം നഗരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു. മംഗോളിയരുടെ സംഗ്രാമകാർക്കുശ്വത്തേയും നരമേധങ്ങളേയും കുറിച്ച് നാം വേണ്ടതിലധികംകേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ജ്ഞാനതൃഷ്ണയെക്കുറിച്ച് വേണ്ടിടത്തോളം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ ധാരാളം നടത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ജ്ഞാനത്തെ വിദേശങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ലോകചരിത്രം അവരെ നല്ലവണ്ണം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ജൻഗിസ്ഖാൻ, കബൈജ്ഖാൻ ഇവരുടെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം കാലയവനികയുടെ മറവിൽക്കൂടി അപൂർവ്വമായൊരു നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നതുള്ള എങ്കിലും അവർ അലക്സാണ്ടർ, ചാർലിമൈൻ മുതലായവരിൽനിന്നു ജ്ഞാനം, സംസ്കാരം ഇവയിൽ ഒട്ടും താണവരല്ലെന്നു നിശ്ചയമാണ്.

മംഗോളിയൻരാജധാനിയിൽ സന്ദർശകരായിപ്പോയിട്ടുള്ളവരിൽ ഒരാളാണ് വെനീസുകാരനായ മാക്കോപോളോ. അയാൾ ഒരു സഞ്ചാരവിവരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മുന്മാരിക്കൽ ചൈന സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ പിതാവിനോടും പിതൃവൃന്ദനോടുകൂടി 1272-ൽ അയാൾ ചൈനയിലെത്തി. അവരെക്കണ്ടു ഖാന വളരെ കൗതുകം തോന്നി. ക്രിസ്തുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പണ്ഡിതന്മാരേയും തനിക്കു കൗതുകംതോന്നിയിട്ടുള്ള പല യൂറോപ്യൻസാധനങ്ങളേയുൾക്കൊള്ളിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെയെല്ലാം അവരോടു ചോദിച്ചു.

മാക്കോപോളോവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ അയാൾ പെക്കിൻനഗരത്തിൽവെച്ചു കബൈജ്ഖാനെ കണ്ടു. ഖാൻ അയാളെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു. മാക്കോയുവാവും സമർത്ഥനും ആയിരുന്നതിനാൽ മംഗോളിയരുടെ ഭാഷയായ “ടാൻടർ” നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു. അയാളെ

ഖാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിക്കുകയും പലപ്പോഴും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻചൈനയിലേയ്ക്കു പല കാര്യങ്ങൾക്കായി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ യാത്രകളെ മാക്കോ നല്ലവണ്ണം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൃദ്ധികൊണ്ടു മന്ദഹസിക്കുന്ന വിസ്തൃതഭൂഭാഗങ്ങൾ, സഞ്ചാരികളുടെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമതും സത്രങ്ങൾ, ഭംഗിയേറിയ പാടങ്ങൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, അസംഖ്യം ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾ, മനോഹരങ്ങളായ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ, വിചിത്രങ്ങളായ പൊൻപണികൾ, ഇടകലർന്നുകാണുന്ന നഗരങ്ങൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ യൂറോപ്യൻവായനക്കാരുടെ കൗതുകത്തെ വളരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ബർമ്മയേയും അനേകശതം ഗജങ്ങളോടുകൂടിയ അവരുടെ വിപുലസൈന്യത്തേയും ബാണധാരികളായ മംഗോളിയൻ പടയാളികൾ അവരെ തോല്പിച്ചു സമ്പ്രദായത്തേയും മാക്കോ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ ധാരാളം സ്വർണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അയാൾ അതിശയോക്തിയോടുകൂടി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. യാംഗ്ചോനഗരത്തിലെ ഗവർണരായി അയാൾ മൂന്നുവർഷം ജോലിനോക്കിയിരുന്നു. അയാളെ ഇൻഡ്യയിലേയ്ക്കും സന്ദേശവാഹകനായി അയച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. 1277-ൽ ചൈനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെകൂട്ടത്തിൽ ഒരു പോളോവെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മംഗോളിയന്മാരുടെ ദിഗ്വിജയത്തിനും പ്രാബല്യത്തിനും കാരണം അവരുടെ സംഗ്രാബാഹുല്യവും കിരാതകൃത്യവും ആണെന്നാണു സാധാരണ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇഴയിടെയാണു യൂറോപ്യൻ ചരിത്രനിർമ്മാതാക്കൾ, അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രമെന്തെന്നു അവരുടെ പ്രാബല്യത്തിനു മേതുവായിരുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കിയത്. അനേകംമൈൽ നീളത്തിൽ സൈന്യങ്ങളെ നിരത്തുന്നതിനും അവയെ ഒരു ചെറു വൃഹമെന്നപോലെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും മംഗോളിയർക്കു നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തെ യൂറോപ്യൻ സേനാനായകന്മാർക്കു് ആ സമ്പ്രദായം കേവലം ആശാതീതമായിരുന്നു. ഒന്നാംകിടയിലുള്ള സേനാധിപന്മാർ യൂറോപ്യൻ സൈന്യത്തിലില്ലായിരുന്നു. സുശിക്ഷിതവും സുസംഘടിതവും ആയ ഒരു ചാരസംഘം അവർക്കു സ്വാധീനമായിരുന്നു. ആക്രമിക്കുവാനോരങ്ങുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലക്കാലാവസ്ഥയും ഭൂസ്ഥിതിയും ചാരന്മാർ മുഖേന അവർ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏഷ്യയുടെ ബഹുഭൂഭാഗത്തെ അധിവസിക്കുന്ന ജനത ഈ മംഗോളിയന്മാരുടെ സന്താനങ്ങളാണു്. ഉന്തിയ താടിയിലും ചരിഞ്ഞു വീതികുറഞ്ഞ കണ്ണുകളും മഞ്ഞനിറവും ആണു്

അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ. അവരുടെ രണ്ടു പ്രബലവിഭാഗങ്ങളാണു പരസ്പര വൈരത്തോടുകൂടി ലോകസന്ദാഹകമായ ഒരു ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വിശ്വഭാരതി

(കേ. സി. പിള്ള.)

മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാഗ്രിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ വിശ്വഭാരതിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്ന് അധികം പേർ കാണുകയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ നാനാമുഖങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനു പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുറച്ചുകാലമായി എനിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരസമ്പന്നനും കലാസമ്പുഷ്ടനുമായ ആ മനോഹരശ്രമത്തിലെ ഏതാനും സംവത്സരക്കാലത്തെ അധിവാസം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നതുമുതൽ അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണസ്വരൂപം മലയാളികളായ വായനക്കാർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ, പല അസൗകര്യങ്ങളാൽ അത് ഇതേവരെ സാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴാകട്ടെ പറവൂരിലെ 'ഗുരുനാഥൻ'മായി എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പ്രേരണ ശാന്തിനികേതനത്തിലെ ആ ഗുരുനാഥന്റെ അപദാനങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതിന് എന്നെ നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും അതിനാൽ ആ പാവനകർമ്മം ക്രമേണ ഈ പംക്തികൾ മുഖേന നിറവേറി കൃതജ്ഞതനേടാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബങ്കാളിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തായി കൽക്കത്തയിൽനിന്നും ഏകദേശം നൂറുമൈൽ പടിഞ്ഞാറ് അല്പം വടക്കോട്ടുമാറിയുള്ള ബോൾപൂർ എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിനുസമീപമാണ് വിശ്വഭാരതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ, ചെറു. റയിൽവേയിൽ ഒരു പ്രധാനസ്റ്റേഷനായ 'ബർലാൻ' കഴിഞ്ഞു, 'ലൂപ്ലൈൻ' വഴി മുപ്പതു മുപ്പത്തഞ്ചുമൈലോളം സഞ്ചരിച്ചാൽ നാം

ബോധപൂരിലെത്തിച്ചേരുന്നു. ബോധപൂർ റയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽനിന്നും വടക്കോട്ടുതിരിച്ച് മുക്കാലും വിജനവും അവിടവിടെയായി കാണുന്ന പല്ലമേഞ്ഞ ചെറു കുടികൾകൊണ്ട് മനോഹരവുമായ ഒരു മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒന്നരമൈൽ പോയാൽ മഹാകവിയുടെ ആനന്ദദായകമായ ആശ്രമപദത്തിൽ നാം പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവേശനദാർശ്വത്തിൽനിന്നുകൊണ്ട് കിഴക്കോട്ടു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിനെത്താറു നിടത്തോളം നീളത്തിൽ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന മൈതാനപ്രദേശങ്ങൾ, അവിടെ കളിയാടുന്ന ഏകാന്തമായ ശാന്തത, പടിഞ്ഞാട്ടുനോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മനോഹരങ്ങളും ഇടതിങ്ങിയതുകളുമായ വൃക്ഷങ്ങൾ, അതിനുമകളിലായി അവിടവിടെ ചൊങ്ങിക്കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, അവയുടെ മുമ്പിലും പിമ്പിലും വല്ലിഗൃഹങ്ങൾപോലെ സുന്ദരങ്ങളായ ചെറുവൃക്ഷങ്ങളുടെ താഴെയും മുകളിലും കവരങ്ങളിലുമായി ഉത്സാഹപൂർവ്വം ആടിയും പാടിയും ചാടിയും മറിഞ്ഞും നടക്കുന്ന ചെറുബാലന്മാരുടെ ഉല്ലാസവിലാസങ്ങൾ, അവയിൽ പ്രതിബിംബിച്ചുകാണുന്ന പ്രകൃതിയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ആകൃതിമണ്ഡലവും ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകനെ പ്രഥമമായി ആകർഷിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ. അതുപോലെ, ഗേറ്റിനു തെക്കുഭാഗത്തായി മാർബിൾ കല്ലുകൾകൊണ്ടു പണിചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാമന്ദിരവും വടക്കുഭാഗത്ത് അല്പം കിഴക്കോട്ടുമാറി ഭാരതീയശില്പവിദ്യയുടേയും കലാവിഭാസത്തിന്റേയും വിജയസ്തംഭമായിപരിശോഭിക്കുന്ന 'ഉത്തരായൻ' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന മഹാകവിയുടെ താമസസ്ഥലവും കാണാൻ കഴിയുന്നു. ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രാണവായുക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കേളിരംഗമായ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് എവിടെനോക്കിയാലും പടപ്പുകളും പച്ചിലകളും നിറഞ്ഞ മനോഹരങ്ങളായ സാലബകളകടുംബാദിവൃക്ഷങ്ങളും, വഴിയരികിൽ തളിരുകളാ പുഷ്പങ്ങളുംകൊണ്ട് അതിഥികൾക്കു സ്വാഗതമരുളുന്ന ലതാനികഞ്ചങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആശ്രമത്തിലെ കിഴക്കുഗേറ്റിനു തൊട്ടു പടിഞ്ഞാറായി കാണുന്ന ഒരു ഉന്നതസൗന്ദര്യമാണ് പ്രധാനമായ അതിഥിമന്ദിരം. പ്രതിഭിവസം രാത്രിയും പകലുമായി വന്നുപോയുമിരിക്കുന്ന ഒട്ടനേകം അതിഥികളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകം നിയുക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 'സന്ദർശകർ' യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവിതക്ലേശത്തോടൊപ്പം ഭീഷ്മമായ യാത്രാക്ലേശംകൂടി അനുഭവിച്ചു വന്നെത്തുന്ന സന്ദർശകർ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽത്തന്നെ അനിവാര്യമായ ഒരാനന്ദാനുഭൂതിയുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതു് അനുഭവസ്ഥന്മാർ സമ്മ

തിക്കേണ്ട ഒരു പരമാർത്ഥമാകുന്നു. പ്രഭാതങ്ങളിലും സായംകാലങ്ങളിലും വൃഷ്ടഗന്ധം പരത്തിക്കൊണ്ടു വിശാലമായ തെരുവീഥികളിൽ കൂടി പതുക്കെപ്പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവിടത്തെ മനോരമയുടെ സ്നേഹമന്ദസ്മയമായ തലോടലുകളോ വൃക്ഷങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായി തണിക്കളിച്ചുനടക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ മധുരമായ സ്വാഗതഗാനങ്ങളോ ഒരിക്കലേങ്കിലും ആസ്വദിക്കാനിടയായവർക്ക് അവ മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രശാന്തതയ്ക്കും സൗന്ദര്യത്തിനും മദ്ധ്യത്തിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നുംകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിന്റെ നാലുഭാഗത്തേക്കും വിഹഗവീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരാളിന് ആദ്യമായി തോന്നുന്ന സംശയം സഹാറാമരുദ്രമിപോലെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഈ വിജയസ്ഥലത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം ഇത്ര മനോജ്ഞമായ ഒരാശ്രമമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങിനെ സാധിച്ചുവെന്നുള്ളതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അത് അതിമാനുഷമായ ഒരുതൂതകമ്മം തന്നെ.

കവികളുടേയും കലാകാരന്മാരുടേയും സൃഷ്ടിവൈഭവം അന്നാദൃശമാകുന്നു. പക്ഷേ, അവരുടെ കർമ്മകൗശലം കല്പനാലോകത്തിലല്ലാതെ കല്പം മണ്ണും നിറഞ്ഞ യഥാർത്ഥലോകത്തിൽ അത്ര ഫലിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സാധാരണസ്ഥിതി. എന്നാൽ നമ്മുടെ മഹാകവി സങ്കല്പലോകത്തിലെ സാർവ്വഭൗമതപത്തോടൊപ്പം വാസ്തവലോകത്തിലെ പ്രായോഗിക സൃഷ്ടിശക്തിയും തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യകൃതികൾ എത്രത്തോളം ആശയസംപുഷ്ടങ്ങളും കല്പനാസമ്പന്നങ്ങളുമായിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം തന്നെ ജീവിതകൃത്യങ്ങളും ആദർശവിശുദ്ധങ്ങളും വിശിഷ്ടഫലദങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു. എകാന്തസുന്ദരമായ ഭാവനാലോകത്തു് വളരേനാൾ സ്വപ്നം വിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മഹാകവിയുടെ ചിരകാലസഞ്ചിതമായ സൗന്ദര്യബോധത്തിന്റേയും സുദൃഢമായ ആദർശത്തിന്റേയും ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് ബോധപൂരിലെ മരുദ്രമിയിൽ നാം ഇന്നുകാണുന്ന സൗന്ദര്യസമ്പുഷ്ടമായ ആ ശാന്തിനികേതനം എന്നു പറഞ്ഞാൽ വായനക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാം ഉപഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ അതുതന്നെയാണ് അതിന്റെ വാസ്തവം.

നാല്പതു കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആ സ്ഥലം എങ്ങിനെയായിരുന്നുവെന്ന് അതിനടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികളിൽനിന്നും ഏറക്കുറവു നമുക്ക് ഉപഹിക്കാം. ബോധപൂർവ്വമായും വിട്ട് വടക്കോട്ടു നടന്നാൽ അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തുന്നതിനകമായി രണ്ടുമൂന്നുമെൽ സ്ഥലം വെറും

വിജനമെന്നുമാത്രമല്ല, കൊള്ളക്കാരുടെ വിഹാരരംഗം കൂടിയായിരുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിലും മറ്റു അസമയങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ പണ്ട് കൂട്ടംകൂട്ടമായല്ലാതെ അവിടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നില്ല. ഏകാകിയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പിടികൂടി കവർച്ചചെയ്തു കൊലചെയ്യുന്നതും അപൂർവ്വസംഭവമല്ലായിരുന്നു. അക്കാലങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം മഹാകവിയുടെ പൂജ്യപിതാവായ മഹാഷി ദേവേന്ദ്രനാഥാഗ്രിന് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന ഒരു സംഭവം ശാന്തിനികേതനത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാകയാൽ അതുകൂടി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അസംഗതമാകുകയില്ല.

ടാഗൂർകുടുംബം എത്രയോ തലമുറകളായി ബങ്കാളിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു സെമിനാർ കുടുംബമായിരുന്നു. ബങ്കാളിലെ മിക്ക ഡിസ്റ്റിക്ടുകളിലും അവർക്ക് അനേകായിരം ഏക്കർ വസ്തുക്കളുണ്ട്. ബോംബേയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലും അവർക്ക് വസ്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നേയ്ക്ക് ഏകദേശം നാല്പ്പത്തിരണ്ടുസംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ഒരു ദിവസം രാത്രി അസമയത്ത് മഹാഷി ടാഗൂറിന് ബോംബേയിൽനിന്നും അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു പോകേണ്ടതായിവന്നു. പുതിയതരം വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത അക്കാലത്ത് ഇവിടത്തേപ്പോലെ തന്നെ ബങ്കാളിലും പ്രഭുക്കന്മാർ പല്ലക്കിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. മഹാഷി വരുന്ന വിവരം നേരത്തേ അറിയാമായിരുന്ന പല്ലക്കുകാർ ബോംബേ റയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായിരുന്നു. പക്ഷേ, തീവണ്ടിക്കുസഭവിച്ച ഏതോ തകരാറുനിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് അർദ്ധരാത്രിസമയത്തേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നുചേരാനു സാധിച്ചുള്ളൂ. അർദ്ധരാത്രി അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്നതിന് പല്ലക്കുകാർ വിസമ്മതം ഭാവിച്ചെങ്കിലും പ്രകൃത്യാ അതിധീരനായ മഹാഷി അതു വകുപ്പിച്ചില്ല. ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരകളിൽപോലും ദിനരാത്രഭേദങ്ങൾ കൂടാതെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആ മഹാനുഭാവ ബോംബേയിലെ മരുഭൂമിയിൽകൂടി സഞ്ചരിക്കുവാൻ മടിക്കുന്നു. എന്തായാലും പല്ലക്ക് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും ഒന്നരമൈൽ വടക്കോട്ടുപോയപ്പോൾ ഭീമകായന്മാരായ അഞ്ചെട്ടികളുന്മാർ ആയുധധാണികളായി അതിനെ വളഞ്ഞു. ചുമട്ടുകാർ ആ തക്കംനോക്കി കടന്നുകളഞ്ഞു. കൊള്ളക്കാർ മഹാഷിയെ പിടികൂടി. എന്തു ചെയ്യാൻ! അഭയത്തിന് ആരെ അനേപിക്കാൻ? മുകളിൽ വിശാലമായ ആകാശതലത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാതെ ഈ ഘോരകർമ്മത്തിനു സാക്ഷികളായി വേറൊരു കാണുന്നില്ല. നാലുപുറവും യാതൊരുജീവജാലങ്ങളുമില്ലെന്നല്ല, വായുസഞ്ചാരംപോലും വിരളമായിരുന്നു. അന്ധതാമിസ്രയുടെ കരാള

തമാത്രം സർവ്വത്ര കളിയാടി നൃത്തം ചെയ്തു. കൊള്ളക്കാർ മഹഷിയെപ്പിടിച്ചു വഴിയിൽനിന്നും അല്പം പടിഞ്ഞാറോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. ട്രേഡർ ശോധന നടത്തുന്നതിന് അവർ ഒരു വെളിച്ചം ഉപയോഗിച്ചു. പ്രകൃതി ഗംഭീരമായ മഹഷിയുടെ ബ്രഹ്മതേജസ്സുവിളയാടുന്ന മുഖം അപ്പോഴും പ്രസന്നമായിത്തന്നെ കണ്ടു. കൊള്ളക്കാരുടെ തലവൻ കുറച്ചുനേരം അന്വരണനിന്നുപോയി, വയഭ്രമിയിലും അസാധാരണമായ പ്രസന്നതയുള്ളവനായി മുഖത്തിലെ ആ ഭിദ്യശക്തി അവരെ ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൊലപാതകി അതാ മഹഷിയുടെ കാലടികളിൽ വീണ് ഗദ്ഗദ്സ്വരത്തിൽ മാപ്പുപോലിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും മഹഷിയുടെ മുഖകമലത്തിൽ യാതൊരു ഭാവഭേദവുമില്ല. അദ്ദേഹം ആ രാത്രിമുഴുവൻ അവിടെത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഇപ്പോഴത്തെ അതിഥിമന്ദിരത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ആ സ്ഥലത്തു് ഇന്നു മാർബിൾകല്ലുകൾകൊണ്ട് ഒരു മനോഹരപീഠം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ണ്ടോടാണ്ട് ആശ്രമത്തിൽ മഹഷിദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആ പീഠത്തിൽ ചില പൂജാവിധികൾ നടത്തുകയും അതിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ച് അതു സംബന്ധിച്ച മഹായോഗം നടത്തുകയും ഇന്നും ചെയ്തുവരുന്നു. മുൻവിവരിച്ച സംഭവമാണ് ഈ സ്ഥലംതന്നെ ആശ്രമത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മഹഷിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1887-ൽ ശാന്തിനികേതനും സ്ഥാപിച്ചതിൽ പിന്നീട് മഹഷിയും മഹാകവിയും അധികവും അവിടെത്തന്നെയാണു കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നുമാത്രമല്ല, മുൻവർണ്ണിച്ച ധർമ്മവിജയത്തിന്റെ ശാശ്വതസ്മാരകമായി മഹഷിയെ കൊള്ളക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനു ആ സ്ഥലംതന്നെയാണു്, ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നീടും മഹഷി തന്റെ ധ്യാനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുപോന്നത്. ഈ സംഭവം ശാന്തിനികേതനത്തിന്റേയും അതിന്റെ വിശ്വപതോമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും അവ, ലോകത്തിനുള്ളിലുള്ള ശാശ്വതവും ശാന്തവുമായ സന്ദേശത്തിന്റേയും ജീവതത്തുവായി നില്ക്കുന്നുവെന്നു വസ്തുത ആ മഹാസ്ഥാപനത്തിന്റെ പവിത്രതയ്ക്കു് പതിമടങ്ങു മാറു കൂട്ടുന്നു. അന്നുത്തേ ആ അന്തരീക്ഷമെവിടെ? പ്രശാന്തസുന്ദരമായ ഇന്നത്തെ ഈ ആശ്രമസ്ഥിതി എവിടെ?

1887-ൽ മഹഷി ദേവേന്ദ്രനാഥഗുരു സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമം ഒരു അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാശ്രമം മാത്രമായിരുന്നു. ബ്രഹ്മസമാജസമ്പ്രദായപ്രകാരമുള്ള സാധനകൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനും ഏകാന്തമായും ശാന്തമായുമുള്ള അദ്ധ്യാത്മജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുമാഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു് സ്വതന്ത്ര

മായ ഒരു അധിവാസസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ശാന്തിനികേതനം ആദ്യം സ്ഥാപിതമായത്. അങ്ങിനെ വന്നുചേരുന്നവരുടെ സുഖമായ താമസത്തിനും മറ്റു ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള സകലസൗകര്യങ്ങളും മഹാജിതനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ആശ്രമത്തിനു ശാന്തിനികേതനം എന്ന പേരുനൽകപ്പെട്ടത്. ഇങ്ങിനെ അല്പകാലം കഴിഞ്ഞു 1901-ൽ മഹാകവി അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. പ്രകൃതിയിലും പ്രായോഗികജീവിതത്തിലും നിന്നു വിദൂരമാകാത്തതും സാമ്പാദ്യികമായ സൗന്ദര്യബോധം വളർത്തുന്നതുമായ ഒരു അഭ്യസനരീതി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു മഹാകവിയുടെ ആഗ്രഹം. പട്ടണങ്ങളിലെ പകിട്ടും പരിഭ്രാന്തിയും അതിനു തീരെ യോജിച്ചതല്ല. പ്രകൃതിയോടു തീരെ ബന്ധമില്ലാത്ത അവിടുത്തെ കൃത്രിമജീവിതവും അതിനു ചേർന്നതല്ല. അതാണ് ബഹളത്തിൽനിന്നും ഒതുങ്ങി മാറികിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു ശാന്തിനികേതനത്തിൽ തന്റെ ഈ അഭ്യസനപരീക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു ചുരുങ്ങിയ ഒരു തോതിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മഹാകവി തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത്. അഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രം വെച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു സ്കൂൾ വളർന്നുവളന്ന് ഇത്ര ലോകോത്തരമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിത്തീരുമെന്ന് അധികമായും അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യങ്ങൾക്കു മഹത്താണെങ്കിൽ അവ തീർച്ചയായും വിജയിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്നു ശാന്തിനികേതനം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. പ്രസ്തുത സ്കൂളിനെപ്പറ്റിയോ അവിടുത്തെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പറ്റിയോ വിവരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു മഹാകവിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസാഭിരുചിയെപ്പറ്റി അല്പം പരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അവതാരിക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്താം.

ഇൻഡ്യയിലെ നിലവും (അമരി)

തദ്വ്യവസായവും

ഉൽക്കർഷാപകർഷണശക്തിയുടെ അത്യാധികമായി സന്തോഷിപ്പാനോ സന്തപിക്കാനോ വകയുള്ള അപൂർവ്വ ചില വ്യവസായങ്ങൾ ഇൻഡ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രാരംഭത്തിൽ തുടങ്ങി ഇൻ

ഡ്യൂയുടെ കയറുമതികളിൽ അഗ്രസ്ഥാനത്തെ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടു നീലം. ജമ്നിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കൃത്രിമനീലത്തോടു കിടപൊരുതുവാൻ ശക്തി പോരാതെ ഈ വ്യവസായം നാമാവശേഷമായി.

എങ്കിലും അതിന്റെ അധഃപതനചരിത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ ആ വ്യവസായത്തെ ഇനിയും പുനസ്സുസ്ഥാനം ചെയ്യാമെന്നു തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയെന്നപക്ഷം ബങ്കാൾ, ബീഹാർ, മറാഠില പൂർവ്വിഭാഗങ്ങൾ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല ഒരു തൊഴിലിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

കഷ്ടിച്ച ഒരു നൂറുകൊല്ലത്തിനു മുമ്പു അനുദ്യോഗസ്ഥരായ പല ഇംഗ്ലീഷുകാരും നീലമുണ്ടാക്കുന്ന ചെടി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ബങ്കാളിലും ബീഹാറിലും ഇതരന്മാരും ഈ കൃഷിയിൽ ഏറ്റെടുത്തു.

ജീവിതോപായമായി ഈ ഒരു വ്യവസായം മാത്രം വരിച്ചിരുന്ന ഒരുവൻപോലുമിനില്ല. എങ്കിലും ആ ഒരു തൊഴിൽക്കൊണ്ടു വലിയ സമ്പന്നരായ പലരും ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.

കൃഷി ചെയ്യാതെ കാടുകളിൽ മുളച്ചുവന്നിരുന്ന അമരിച്ചെടിയിൽ നിന്നും നീലച്ചായം എടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം വളരെ പുരാതനമായി ഇവിടെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലങ്ങളിൽ ഈ ചെടിയിൽനിന്നു നീലമെടുക്കുന്ന വിധം വളരെ അപരിഷ്കൃതമായിരുന്നു. 1782-ൽ മുസഫർപൂർത്തിലെ കലക്ടർ ആയി വന്ന ഗ്രാൻഡ് എന്ന മാന്ത്രിക നീലമെടുക്കുന്നതിനു ശാസ്ത്രരീതിയെ സ്വീകരിച്ചു. ഇതത്രെ ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രാരംഭം.

പത്തു സംവത്സരംകൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷു മാനേജ്മെന്റിൽ ഒൻപതു പണ്ടകശാലകൾ ഈ തൊഴിലിൽ ഏറ്റെടുത്തു. ആ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തോടുകൂടി നാനൂറു ശാലകൾ സ്ഥാപിതങ്ങളായി. ബീഹാറിൽ മാത്രം 1882-ൽ 76 എണ്ണം ഉണ്ടായി. അവയിൽ 250000 ഏക്കർ സ്ഥലത്തുള്ള അമരിച്ചെടിയിൽ നിന്നു നീലമെടുത്തിരുന്നു.

അക്കാലത്തു യൂറോപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള നീലം മുഴുവനും ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നാണു കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. അമേരിക്കക്കാർ ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു ഭീമഭാഗം അപഹരിച്ചു. അമേരിക്കക്കാരുടെ പ്രതിബന്ധം വന്ന കാലത്തും ഇവിടെ ചരക്കിനു കുറവുവരുത്തിയില്ല. അതിനാൽ സംഭരണത്തിനൊത്ത വിനിമയം ഇല്ലാതെ വന്നു. തന്നിമിത്തം ഈ തൊഴിലിനു മാന്ദ്യം ഭവിച്ചു. അമരിക്കൂഷിക്കാർ കരിമ്പുകൃഷി ചെയ്തു പഞ്ചസാരവ്യവസായത്തിനു ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അതിനുണ്ടായ വിഷമങ്ങൾ അവരെ അതിൽ നിന്നും പ്രതി നിവർത്തിച്ചു.

അമരി കൃഷിക്കു ഒരു നല്ലകാലം വീണ്ടും സമാഗതമായി. ലോക വിപണികളിൽ ഇൻഡ്യയിലെ നീലത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനം സിദ്ധിച്ചു. അമേരിക്കൻ നീലം ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന നീലത്തേക്കാൾ ഗുണക്കുറവുള്ളതെന്നു പരക്കെ സമ്മതമായി.

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ നീലവ്യവസായത്തിന് അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു ഉൽക്കണ്ഠ സിദ്ധിച്ചു. രണ്ടു ലക്ഷം മന്നു നീലം കയറുമതി കൊല്ലം തോറും നടന്നിരുന്നു. മന്നൊന്നിന് മന്തുറ രൂപ വിലയുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇതാ മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ ഇതിനെ സമീപിച്ചു. 1897-ൽ ജമ്നീയിൽ കൃത്രിമമായി നീലമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടായി. പ്രാരംഭകാലത്തു ആ കൃത്രിമനീലത്തേക്കാൾ വില കൂടിയെന്നു എങ്കിലും ഏറെത്താമസിയാതെ കൃത്രിമ നീലം വിപണികളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു.

കൃത്രിമ നീലം പുറപ്പെട്ട മൂന്നു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻഡ്യയിലെ നീലത്തിന് മന്നൊന്നിന് 180 രൂപ വിലയായി. 1913-ൽ ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നു കയറുമതി ചെയ്ത 8000 മന്നു നീലത്തിന് മന്നൊന്നിന് 140 രൂപയേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ബങ്കാളിൽനിന്നു ഇക്കാലത്തുണ്ടായ നീലം 90 മന്നു മാത്രമായിരുന്നു. അതു മന്നിന് 90 രൂപയായി വിറ്റു.

1914-ൽ ഈ വ്യാപാരത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശുഭാവസരം തീരേ കൈവിട്ടുപോയി. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ആ കൊല്ലത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏഴുമാസങ്ങളിലായി 100,000 മന്നു കൃത്രിമനീലം ജമ്നൻകാർ കയറുമതി ചെയ്തു. അനന്തരം പുറത്തേയ്ക്ക് അശേഷവും കിട്ടാതായി.

ലോകത്തിന് അന്നത്തെ ആവശ്യം ആ തുകയുടേ ഇരട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ആവശ്യത്തെ ഇൻഡ്യയ്ക്കു 8000 മന്നുകൊണ്ടേ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അന്നുവില വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. 1914 സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു മന്നു നീലത്തിന് 700 രൂപ വിലയായി. ഓരോ ശാലയ്ക്കും ലക്ഷക്കണക്കിനു ലാഭംകിട്ടി.

അന്ന് എന്തു ശുഭമായ ദൈവസരത്തേയാണു തിരസ്കരിച്ചത്. പഴങ്ങളൊന്നിന് ഒന്നര രൂപയായി വാങ്ങുന്ന നീലം പഴങ്ങളൊന്നിന് പതിനഞ്ചുരൂപയായി വിറ്റു എന്നതു നിസ്സാരമോ?

ഈ അവസരത്തെ ഇൻഡ്യ സ്വാധീനപ്പെടുത്തിയോ? ഇല്ല. അന്ന് ഇൻഡ്യ യുദ്ധത്തിന്റേ ആസൂത്രണം ചർച്ചചെയ്യുന്നതിൽ ബഹുശ്രദ്ധ

യോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. ഫലമോ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ജമ്നിക്കു രണ്ടു തോൽവിപറ്റി. യുദ്ധത്തിലും നീലവ്യവസായത്തിലും പരാജയം തന്നെ. ഇൻഡ്യ നീലവ്യവസായത്തിലും തോറ്റു. അത്യധികാധാമയുള്ള ഇൻഡ്യയിലെ നീലവ്യവസായത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനു ശ്രമിക്കാതെ ബ്രിട്ടീഷുഗവർണ്മെന്റു കൃത്രിമനീലനിർമ്മാണം ഇല്ലാതെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരുക്കം ചെയ്തു.

ഈ സ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി വ്യയംചെയ്ത പണം ഇൻഡ്യയിൽ നീലവ്യവസായത്തിനു വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അകൃത്രിമനീലത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം ബ്രിട്ടീഷുഗവർണ്മെന്റിനും ഒരു മനോഹരവ്യവസായംകൊണ്ടു കഷ്ടകലക്ഷയുടെ ഭാരിദ്രാമായനം ഇൻഡ്യയ്ക്കു സിദ്ധിക്കുമായിരുന്നു.

ഭാവിയിൽ ഏതാണെന്നു നിർണ്ണയിപ്പാൻ ശേഷിയുള്ള ചില ഭാരതീയകർമ്മസ്ഥന്മാർ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു. വിത്തിൽ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ സ്വീകരിച്ചാൽ വിളവ് 25 ശതമാനം ഏറുമെന്നും ചെടിക്കു വേണ്ട വളം ഉപയോഗിച്ചാൽ വിളവു വളരെ വർദ്ധിക്കുമെന്നും അവർ അറിഞ്ഞു.

ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാംതന്നെ ഇന്നും സ്വാധീനമാണ്. അമരകൃഷിക്കു യോഗ്യമായ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇന്നു തരിശായി കിടക്കുന്നു. നീലത്തിന്റെ ആവശ്യം ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.

കൃത്രിമനീലത്തേക്കാൾ അകൃത്രിമത്തിനു ഗുണമധികമെന്നു സർവ്വസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. മുതലായമായ ഈ വ്യവസായത്തിന് ഒരു നവജീവനുകൊടുത്തു പുനസ്ഥാപിപ്പാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു ശ്രമം അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നു.

ഓരോ വ്യവസായത്തിനും ഉൽക്കർഷാപകർഷങ്ങൾ സംഭാവ്യമാണ്. ഈ അമൃദ്യവ്യവസായത്തിന്റെ അധഃപതനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു കൂട്ടരെ അപരാധികളാക്കുന്നതു മൗലാഭാവിഹീനവും ഉപയോഗശൂന്യവുമത്രെ. കൃഷിക്കാർ ഭീഷ്ടദൃഷ്ടികളല്ലായിരുന്നു എന്നു വരാം. കൃത്രിമനീലത്തിനു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധം ഇംഗ്ലണ്ടിലെകുടുംബക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതും വാസ്തവം തന്നെ. നാല്പതുലക്ഷം പവൻ വിലവരുന്ന ഒരു വിളവു നാമാവശേഷമാകത്തക്കവണ്ണം അധഃപതിക്കണമെന്നുള്ള ആ മനസ്ഥിതി ഇൻഡ്യയ്ക്കു ദുരന്തമായ ഒരു ദുസ്ഥിതിതന്നെയാണ്.

അമരിച്ചെടിയിൽനിന്നു അകൃത്രിമനീലം എടുക്കുന്ന വിധത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ഒന്നു പറയാം. സമത്വവും പരിചിതവുമായ ഒരു കണ്ണ് ഇതിനാവശ്യമെങ്കിലും ഈ വ്യവസായത്തിന് അത്രവലിയ പണച്ചിലവോ യന്ത്രസാമഗ്രികളോ ആവശ്യമില്ല.

ഇൻഡ്രയിൽപോലും നിലച്ചായത്തിന്റെ ആവശ്യം ക്രമാഭിമുഖ്യമായി വളരുന്നതുകൊണ്ടു പ്രാകൃതികമായ ഈ ഛായത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഗുണപ്രദമാകുവാനാണ് എളുപ്പം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു പൂർണ്ണമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്.

ഓരോ കൃഷിക്കാരനും അല്പാല്പമായി കിട്ടുന്ന അസംസ്കൃതപദാർത്ഥത്തിൽനിന്നു കുറച്ചുകുറച്ചായി നീലം എടുത്തിരുന്ന പഴയ സമ്പ്രദായം ഇനി ഫലപ്രദമാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ട നീലം ഈ പഴയരീതിയിൽ സംഭരിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു എന്നതു വാസ്തവം തന്നെ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആവശ്യം അതിലും എത്രയോ അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് ഗ്രാമീണമായി മാത്രം ഈ വ്യവസായത്തേ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ പറ്റാത്തതു്.

ആധുനികമോ പ്രാചീനമോ ആയ രീതി സ്വീകരിച്ചാലും നീലം സംഭരിക്കുന്ന ആ പ്രമാണം പഴയകാലത്തേ കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുതന്നെയാണ്. ധനു, മകരം ഈ കാലങ്ങളിലാണ് അമരിവിത്തു പാകുന്നത്. കഷ്ടിച്ചു മീനംവരെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു. നിരത്തിവിതയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണു സാധാരണ നടപ്പു്. ഉഴുതു നരിവച്ചും വിതയ്ക്കാറുണ്ട്.

മേടമാസാവസാനത്തോടെ കൃഷിക്കാർ ഇടവപ്പാതിയേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അന്നാണ് ചെടിയുടെ ഭാവുകത പൂർണ്ണമായി കാണുന്നത്. മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്ന ആ കാലത്തു വലിയ മഴയുണ്ടാകുന്നതു ഈ ചെടിക്കു ദോഷകരമാണ്. മഴ അല്പം ശാന്തമായിട്ടാണു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൃഷിക്കു വലിയ അനുകൂലവുമാണ്.

കിടക്കത്തിലേയ്ക്കു ചെടിയുടെ മൂപ്പു് ഏതാണ്ടു പാകമായി. ചിങ്ങത്തിൽ മഴവനം വെട്ടിയെടുക്കും. ചെടി വെട്ടിത്തീർന്നാൽ നീലം സംഭരിച്ചുതുടങ്ങുകയായി.

ഒരു പഴയ കുറിപ്പനുസരിച്ചു സംഭരണത്തെ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കാം. പൂച്ചിപ്പിക്കുക, മെതിക്കുക (പൂച്ചിപ്പിച്ച ദ്രവത്തെ കടയുക) തിളപ്പിക്കുക, അമ്ളതൂക്ക, ഉണക്കുക, ഇത്രയും പടവുകൾ നീലനിർമ്മാണത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഇരുപതു അടി ചതുരവും നാലടി താഴ്വയുമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ആണു വാറു നടക്കുന്നത്. ചെടി ആദ്യമായി തണ്ടു കീഴ്പ്പോട്ടാക്കി അല്പം ചരിച്ചു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കണം അങ്ങനെ വച്ചു ചെടിയുടെ മുകളിൽ പിന്നെയും മറിച്ചുവയ്ക്കണം. കെട്ടുകെട്ടായി അടുക്കി നല്ലപോലെ ഒരുക്കിവയ്ക്കുമ്പോൾ ചെരിവിനു ഭംഗം വരുത്താതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ഇങ്ങനെ അടുക്കുന്ന ചെടി പാത്രത്തിന്റെ മുകൾവക്കിൽ നിന്നു ഓടി പൊങ്ങി നില്ക്കാം. കരിങ്ങാലി കഷണം പാത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ നിരത്തണം. നല്ലപോലെ അമർത്തി ഭാരവും കയറി ഉറപ്പിച്ചു വച്ചു പാത്രം നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിടണം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കർമ്മം. അവിടെ കിടന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളതും.

ആ വെള്ളം മുഴുവനും വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉറ്ററിയെടുത്തിട്ടു മന്ദനംകൊണ്ടു കടത്തേണ്ടതാണ്. പച്ച നിറത്തിൽ കണ്ട വെള്ളം നീലനിറമാകുന്നതുവരെ ഈ ക്രിയ നടത്തേണ്ടതാണ്. അമരിച്ചെടിയുടെ വിത്തു മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളോടുകൂടിയൊട്ടിയാണിരിക്കുന്നത്. ഈ മന്ദനംകൊണ്ടു അവ വേർപെടും.

ഈ വിത്തു മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തിയാൽ ഉടനെ ഒന്നിച്ചു പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ദ്രവം മൂന്നാമത്തെ ക്രിയയ്ക്കു സജ്ജമായി. അതാണ് തിളപ്പിക്കൽ. തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സഭാ ഇളക്കുന്നതിനു അമാന്തിക്കരുത്. വിത്തുകൾ പാത്രത്തിനടിയിലോ വക്കിലോ പററിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ ചെളിപാകത്തിലാകുമ്പോൾ തുണിത്തുണ്ടുകളിലേയ്ക്കു പകരണം. അനന്തരം പെട്ടിയിലാക്കി അമർത്തി ഒരു കട്ടയാക്കാം.

ഒടുവിൽ ഈ വലിയകട്ട ചെറുതായി മുറിച്ചെടുക്കണം. ഒരോ കഷണവും മൂന്നു ഇഞ്ച് ചതുരമായിരിക്കും. പിന്നീട് ഉണക്കി ശുദ്ധാപൂർവ്വം കെട്ടിവയ്ക്കുക. ഇത്രയുമാണു നീലവ്യവസായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ.

ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്നും ഈ ജോലി വളരെ വിഷമമുള്ളതല്ലെന്നു കണ്ടുവല്ലോ. എന്നാൽ യന്ത്രസഹായമുണ്ടെങ്കിൽ സമയലാഭമുണ്ടാകുമെന്നതു നിരാക്ഷേപമത്രെ.

പ്രതികാരം

(സീതാദേവി)

കൃഷ്ണദയാലു ആധുനികപരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരിണതഫലമല്ല. അദ്ദേഹം പിതാക്കളൊന്നിച്ച് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ബാല്യം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. അവർ വീക്ഷണത്തിലും കർമ്മത്തിലും യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ അററം വരെ എത്തിയിരുന്നവരുമാണ്. മകനെ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു പാറശാലയിൽ അയച്ചു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പതിമൂന്നുവയസ്സുവരെ ആ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ഷേത്രം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കന്നുകാലികളേപ്പോലെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നതുകണ്ടാണ് അയാളുടെ ശീലം രൂപീകരിച്ചിരുന്നത്. ആധുനികചിന്തകളേയും നടപടികളേയും കൃഷ്ണദയാലു എങ്ങനെ അയാളുടെ തലയിലാക്കിയെന്ന് അർക്കഭരണ അറിഞ്ഞുകൂട.

ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണപുരോഹിതന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. അവ കാശ്മീരയ്ക്കു കിട്ടുന്ന അരി, പച്ചക്കായ്, അല്പം പണം എന്നിവകൊണ്ടു സുഖമായ ജീവിതവും നയിച്ചു ഗ്രാമത്തിൽതന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞുകൂടാമായിരുന്നു. എന്നിന്ന്, ഇംഗ്ലീഷുപഠിക്കണമെന്ന ആശയോടെ അയാൾ കൽക്കട്ടയിൽ എത്തി. പാറശാലയിൽനിന്ന് അല്പം ചില ആനുകൂല്യവും സിദ്ധിച്ചു. ഇദ്ദേഹം വെറുമൊരു ബ്രാഹ്മണനല്ല, ഒരു കർമ്മബ്രാഹ്മണനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനു വേണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടു ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാം. അവരുടെ പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ശുദ്ധംകൊണ്ടു സുഖമായി കഴികയും ചെയ്യാം. കൃഷ്ണദയാലു ഏക പത്നീവ്രതക്കാരനാണ്. രാധാറാണി എന്ന ഒരു കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്തു വീടുമുപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ സ്ഥിരവാസത്തിനായി. ഈ കർമ്മത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തെ കാണിപ്പാൻ പിതാവു കൃഷ്ണദയാലുവിന് അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്ന ആ ഭാര്യ അയയ്ക്കാതായി. അത്രതന്നെയല്ല. പിതാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യാതൊരു ക്ഷേമവും അന്വേഷിക്കാതെയുമായി. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കൃഷ്ണദയാലുവിനു പശ്ചാത്താപമുണ്ടായില്ലെന്നു ബോധംവന്ന പിതാവു സ്വകർമ്മത്തെക്കുറിച്ചു പശ്ചാത്താപിച്ചു. കൃഷ്ണദയാലു സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു. എല്ലാക്കാലത്തും വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന നിലയിൽ അയാൾക്കു വേതനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിനുംപുറമെ അദ്ദേഹം പല കുട്ടികളേയും സ്വകാര്യമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ പണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണദയാലുവിനു പഠിക്കുന്നകാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയോടുകൂടി

ഏതാണ്ടു സുഖമായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. രാജേന്ദ്രാണി എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവർക്കു ജാതമായി. ആ കൊല്ലത്തിൽതന്നെ കൃഷ്ണദയാലു എം. ഏ. പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചുമായി. ഉടനെതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു ഉദ്യോഗവും സിദ്ധിച്ചു.

കൃഷ്ണദയാലു സന്തോഷത്താൽ ഉന്മത്തനായി. ലൗകികകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നുംതന്നെ അറിവാൻ ഇദ്ദേഹം ശക്തനല്ലെന്നുള്ളതു വ്യക്തമാണ്. ഇടവിടാതുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാധാറാണി വളരെ ഒന്നും നിലവിട്ടിരുന്നില്ല. അവൾ അല്പമായി മുഖം മുളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “എന്തു ചെയ്താൽ മരണിക്കാണിക്കുന്നതു്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുകൊണ്ടെന്തെല്ലാം ഗോഷ്ടിയാണു കാണിക്കാം. പോരെങ്കിൽ ഒരു കലിനകമ്പുക. ഇങ്ങനെ ആയാൽ അവളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽതന്നെ പാർപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ഇക്കാലത്തു് ഉചിതനായ ഒരു വരനെ കിട്ടാൻതന്നെ വിഷമം. നിസ്സാരമായ ഒരു തുക വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പലരും തങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ താഴ്ന്നകലങ്ങളിലേയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നു.”

കൃഷ്ണദയാലു:— “അതു നല്ല കാര്യമായിപ്പോയി. പെൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നാം വ്യസനിക്കുന്നു. മറ്റൊരുവന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കു അവരെ അയയ്ക്കണമല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചാണു് അതു്. മകൾ അവളുടെ പിതാക്കളുടെ കൂടെ എന്നും ജീവിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണു്.”

രാധാറാണിയുടെ സുകുമാരമുഖം കൂർത്തിലധികം ഗൗരവത്തോടു കൂടിയതായി. അവൾ പറഞ്ഞു:— “നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനായില്ലേ. ഇപ്പോഴും പിള്ളകളിമാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നാണു് ഇനി ഇതെല്ലാം പറിക്കുന്നതു്.”

കൃഷ്ണദയാലു ഇതിനുപററിയ ഉത്തരംകൊണ്ടു് ഭാര്യയുടെ നാവു് അടച്ചു. തൽകാലത്തെ വാദപ്രതിവാദം ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചു. പക്ഷേ, ഈ പെൺകുട്ടിയും താനും ഭാര്യയും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവരായേക്കുമെന്നുള്ള വ്യഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു.

രാജേന്ദ്രാണി ദിനപ്രതി വളൺ. അതിനൊത്തു് അവളെ വഷളാക്കുവാനും പിതാവു ഒരുങ്ങി. രണ്ടു ആൺകുട്ടികളെക്കൂടി രാധാറാണി പ്രസവിച്ചു. അതുകൊണ്ടു് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആശ സഫലീഭവിച്ചു. അങ്ങനെയായിട്ടും ഇടയ്ക്കിടെ ഇന്ദ്രാണിയുടെ അച്ഛൻ അവളെ ക്രൂരവിട്ടു വഷളാക്കുന്നു എന്നു രാധാറാണി പരാതിപ്പെടുക പതിവാണു്. യുവമാതാവു് ഭർത്താവിനോടു സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടു്. “നിങ്ങൾ ഇവളെ ഒരു അധ

കപ്രസംഗിയാക്കുന്നു. അനന്തരകാലത്ത് ഇവളുടെ അനുഭവമെന്തായിരിക്കും. പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ലാളിക്കരുത്. അവരെ കഴിയുന്നതും ഉപേക്ഷിച്ചുതുപോലെ പെരുമാറണം. എന്നാൽമാത്രമേ അവരുടെ ഭാവി കടുംബത്തിലെ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ടാകയുള്ളൂ.”

അപ്പോഴെല്ലാം കൃഷ്ണഭയാലു ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും. “നിങ്ങളുടെ യുക്തിവാദമനുസരിച്ചു പെൺകുട്ടികളെ പ്രാരംഭമുതൽക്കുതന്നെ പട്ടിണി ഇടണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭാവികാലത്ത് അവർ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടുവോളം കിട്ടാതെവന്നെങ്കിലോ.” രാധാറാണിയുടെ വാക്കുകൾക്കു മൂർച്ഛമെങ്കിലും യുക്തി കുറവാണ്. അതിനാൽ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേറ്റു നടന്നുകളയും. ഭർത്താവിനെ, “വാക്കിനു രാജാവു; വേണ്ടാത്തതുപറവാൻ സമർത്ഥൻ” എന്നുമാത്രം പറ്റിച്ചുപറയും.

കൃഷ്ണഭയാലു മകളെ അല്പം ലാളിച്ചുവെങ്കിലും അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റു പരിശീലനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധവയ്ക്കാതിരുന്നില്ല. മകളെ അദ്ദേഹംതന്നെ അക്ഷരാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചു. തയ്യൽ, സംഗീതം എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ത്രീയേയും നിയമിച്ചു. ബ്രഹ്മസമാജകടുംബങ്ങളിലല്ലാതെ അക്കാലത്ത് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആരും അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ കൃഷ്ണഭയാലു ഒരു കൃത്യമായ എന്ന സംസാരം ജന്മഭൂമിയായ ഗ്രാമത്തിൽ പരന്നു. ബന്ധുജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വസ്ഥമായത്തിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്നു നടിക്കയും ചെയ്തു. വല്ലപ്പോഴും പണത്തിനു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എഴുതിത്തയച്ചുപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇതു അവർക്ക് പ്രതിബന്ധമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ കല്ലുട്ടയിൽ വന്നാൽ അവർക്ക് ഇവിടെത്താമസിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല.

ഇന്ദ്രാണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പുറന്നാളും കഴിഞ്ഞു. ഈ അവസരത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സമരം ഗൗരവതരമായിരുന്നു. യേനകേനപ്രകാരേണ മകളുടെ വിവാഹം നടത്തുമെന്ന് റാണി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. സ്വഭർത്താവ് വിവേകശൂന്യനാണ്. ആ ആളെ അനുഗമിച്ചാൽ അവളുടെ കടുംബത്തിനും പൂർവ്വിതാക്കൾക്കും മാനഹാനി വന്നേക്കും. അവൾ ബന്ധുക്കളോടു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. രാജേന്ദ്രാണിക്ക് ഉചിതമായ വരനെ അന്വേഷിപ്പാനും തുടങ്ങി. കൃഷ്ണഭയാലു വീട്ടിൽത്തന്നെ ഉറച്ചിരുന്നു. തന്റെ അനുവാദത്തിനു മാത്രം സംഗതിയാക്കിയ എല്ലാവരന്മാരേയും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു.

രാധാറാണി വീണ്ടും ഒരു വാക്സമരത്തിനൊരുങ്ങി. “നിങ്ങളുടെ

അഭിപ്രായമറിവാൻ എനിക്കവകാശമുണ്ടോ? ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടെന്ന് നിങ്ങളറച്ചോ?”

കൃഷ്ണദയാലു:— ആകാണു് ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതു്? ഇവളെ ആറിലേയ്ക്കു് എറിഞ്ഞുകളവാൻ എനിക്കു സാധ്യമല്ല.

രാധ:— ഞാൻ പറഞ്ഞ കട്ടികളൊന്നുംതന്നെ ഇവൾക്കു ചേർന്നതല്ലേ? ഇവളേക്കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ ഭാവിിക്കുന്നതിനു് അങ്ങയുടെ പുത്രിയെ രാജകുമാരിയോമറോ ആണോ?

കൃഷ്ണദയാലു:— ഈ പിഞ്ചുപ്രായത്തിൽ ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊടുക്കയില്ലെന്നു നൂറുതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അതിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന കരങ്ങളൊക്കെ ഇവളുടെ ഭർത്താവായെന്നു നിർണ്ണയിച്ചാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറെറാന്നുപറഞ്ഞു് ഞാനവരെ അകറ്റിക്കളയും. ഒരു കലീനബ്രാഹ്മണകന്യകയ്ക്കു് അവിവാഹിതയായി അറുപതോ നൂറോ വയസ്സുവരെ സ്വകുടുംബത്തിൽ പാക്കാം. മാനമാനിക്കുമാത്രം ഇടവരുത്തരുതെന്നേയുള്ളു. ഈ പരമാർത്ഥം അറിവുള്ള നിങ്ങൾ ഇത്ര ക്ഷോഭിക്കുന്നതെന്തിനാണു്.

രാധാരാണി:— എന്റെ യുക്തി അങ്ങു മനസ്സിലാക്കി എന്നുവന്നാൽ എനിക്കു യാതൊരു ക്ലേശവുമില്ല. അങ്ങയുടെ മകൾ പരിപൂർണ്ണമായി വളന്നുകഴിഞ്ഞു. അവൾ ബ്രഹ്മസമാജക്കാരിയോ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയവരിയോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. അവളെ പ്രായപൂർത്തിയായവരെ അവിവാഹിതയാക്കിവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവളുടെ ഇച്ഛയെപ്പോലെ ഒരു പുരുഷനെ വരിക്കും. അനന്ദമായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തേയാണ് അവൾ വരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാം എന്തു ചെയ്യും?

കൃഷ്ണദയാലു:— അവൾ സ്വതന്ത്രാഭിപ്രായത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണു് അത്യാന്തർഹമായിട്ടുള്ളതു്.

രാധാരാണി:— അങ്ങുമാത്രം ഇങ്ങനെ പറയും. അവൾ ഉചിതവും അർഹവുമായ ഒരു കുടുംബത്തോടു ചേരുന്നതു കാണാൻ നമുക്കു് സന്തോഷമില്ലേ.

കൃഷ്ണദയാലു:— ഒരു യുവതി അവൾക്കു വേണ്ടതെല്ലാം സ്വാഭാപ്രായപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളും. മറ്റുള്ളവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടുമെന്നപോലെ സുഖാനുഭൂതിയുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്ത

മായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൊണ്ടുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശം ശ്രേഷ്ഠതരമെന്നാ
ണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.

മാതാപിതാക്കന്മാർ കലഹിച്ചതന്നെ തല്ക്കാലത്തേയ്ക്കു പിരി
ഞ്ഞു. രാജേന്ദ്രാണി പ്രായപൂർത്തിയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തു. അവ
ളെ ബത്തൂൺസ്റ്റൂളിൽ ആക്കി. പിതാവിനു അവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നേ
രമില്ലാതായി. അവൾ അടുത്തകൊല്ലത്തിൽ മററിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ
ക്കു ചേരാനായി. അവൾ നിയമയമായി പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുമെന്നും അ
തിനുശേഷം കാളജിൽ ചേരുമെന്നും പലരോടും പറയാറുണ്ട്. അവൾ സ
ഹോദരന്മാരെ കളിയാക്കും. പഠിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അവളോ
ടൊപ്പം ഇവർക്കു സാമത്ഥ്യമില്ലായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കു് ഇവളുടെ ഈ പ്രവൃ
ത്തിയിൽ വളരെ നീരസമുണ്ടായി. എന്നാലും അവൾ അതിനെ മനസ്സി
തംകൊണ്ട് അടക്കിയിരുന്നു. രാജേന്ദ്രാണിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രായത്തിൽ രാ
ധാറാണി ഒരു അമ്മയായിരിക്കുന്നു.

കൃഷ്ണഭയാലു സ്രീവിദ്യാഭ്യാസതല്പരനെന്നു മാത്രമല്ല, സ്രീസ്വാത
ന്ത്രത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ളവനും കൂടിയാണ്. രാധാറാണി സ്വബന്ധുക്കളെ
അല്ലാതെ അന്യപുരുഷമുഖങ്ങൾനും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവളല്ല. യൗവനം
ഭട്ടവസാനിച്ചിട്ടും മുഖാച്ഛാദനം കൂടാതെ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. എന്നാൽ
രാജേന്ദ്രാണി ഈ ചടങ്ങുകളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവൾ ആരുടെ
മുമ്പിൽ ചോകുന്നതിനും ആരോടു സംസാരിക്കുന്നതിനും മടിച്ചിരുന്നില്ല.
രണ്ടേന്ദ്രൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു യുവാവു വൈകുന്നേരം അവളുടെ രണ്ടു
സഹോദരന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജേന്ദ്രാണി അശേഷവും സങ്കോചം
കൂടാതെ അയാളോടു സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അവളുടെ പാഠം തയാറാക്കുന്ന
തിൽ അയാളുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. രാധാറാണി ഇതെല്ലാം
വെറുപ്പോടെ വീക്ഷിച്ചു വന്നു. എന്തെങ്കിലും താൻ ഗുണഭോഷിച്ചാൽ
ഒരു ഫലവുമുണ്ടാകയില്ലെന്നു അമ്മ ധരിച്ചിരുന്നു. അവളെ അത്രയ്ക്കു വ
ഷളാക്കുവാൻ പിതാവു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാർത്ഥം പറയുന്നപക്ഷം
രണ്ടേന്ദ്രന്റെ സ്വഭാവം ചീത്തയല്ല. അയാൾ ഒരു നല്ല തറവാടിയാണ്.
ആ കുടുംബം സമ്പദ്വിപുലതയാൽ സുപ്രസിദ്ധവുമത്രെ. അയാളുടെ
പെരുമാറ്റം മയ്യോദയം സുജനഭാവവും ഉള്ളതായിരുന്നു. സ്വപിതാവുമാ
യി രണ്ടേന്ദ്രൻ അഭിലാഷവ്യക്തമാസമുണ്ടായതുകൊണ്ടു വീടുപേക്കിച്ചിരി
ക്കുകയാണ്. സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ടു് ഉപജീവനം കഴിച്ചുപോരുന്നു. ആൺ
കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ ആളെ നിയമി

ച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അധികസമയവും അയാൾ രാജേന്ദ്രാണിക്കു വേണ്ടിച്ചി
ലവഴിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിട്ടു കാലം കറെ ആയി.

രാധാരാണിക്ക് ഈ വ്യവസ്ഥ അശേഷവും തൃപ്തികരമല്ലായിരുന്നു
എങ്കിലും ആദ്യകാലത്തെല്ലാം ഇതു കണ്ടില്ലെന്നു തന്നെ ഭാവിച്ചുകഴിച്ചുകൂട്ടി.
കാഴ്ചക്കുള്ളല്ലാം അവളുടെ പിടിയിൽ നിന്നു വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന ബോധം
കൂമേണ രാധാരാണിയിൽ സമുദയം ചെയ്തു. രാജേന്ദ്രാണിയെ ഉപരി
കാലത്തു തന്നെ നിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നോ
ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതെന്തെന്നോ അറിവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരും. ഒത്താ
വിൽ നിന്ന ഒരു ആനുകൂല്യവും ഈ വിഷയത്തിൽ സിദ്ധിക്കയില്ലെന്നു അ
വർക്കറിയാം. ഏതു ദുർവിനിയമത്തിനും മകൾ പാത്രമാകുന്നതിൽ അ
ദ്ദേഹം സത്തുഷ്ടനെന്നും രാധാരാണി വിശ്വസിച്ചുപോയി.

അടുത്ത ഡിസംബറിൽ രാജേന്ദ്രാണിക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരീ
ക്ഷയുണ്ടു്. അതിനാൽ അവൾ അത്യാധ്വാനം ചെയ്തു പഠിച്ചുതുടങ്ങി.
രാജേന്ദ്രാണിക്കു വിശ്രമം ആവശ്യമില്ല. രണ്ടേന്ദ്രൻ അതിനനുവദിക്കുക
യുമില്ല. രണ്ടു സഹോദരന്മാരും നിരന്തരം വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാധാരാണി ഇടയ്ക്കിടെ അടുക്കളജോലിയെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു
കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിന്റെ മേലന്വേഷണത്തിന്നു രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാറു
ണ്ടു്. അപ്പോഴെല്ലാം ഒരേ കാഴ്ച തന്നെയാണു് അവൾക്കു് അനുഭവപ്പെ
ട്ടിരുന്നതു്. രാജേന്ദ്രാണി വായിക്കയും രണ്ടേന്ദ്രൻ സഹായിക്കയും ചെയ്യു
ന്നതും വിരനും ഹീരനും നാനാവിധങ്ങളുംകാട്ടി സമയവ്യയം ചെയ്യുന്ന
തും തന്നെയാണു് അനുഭവം. രാധാരാണി രണ്ടേന്ദ്രന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലു
ന്നതിന്നു സങ്കോചമുള്ളവളായിരുന്നു. അതിനാൽ അവൾ അസംതൃപ്തയെ
ങ്കിലും മൗനം ഭിക്കിച്ചുപോന്നു.

ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന കാലത്തു് ഒരു ദിവസം മൗനഭംഗം ചെയ്യേണ്ട
തായി വന്നു. രാധാരാണി പതിവുപോലെ വാതലിന്റെ പിറകിൽ നി
ന്നു് ഉളിഞ്ഞുനോക്കി. രാജേന്ദ്രാണി കണക്കു ചെയ്യുന്നതും അവളെ നിന്നി
മേയ്ക്കനായി അല്പമൊരാവേശത്തോടെ രണ്ടേന്ദ്രൻ നോക്കുന്നതും രാധാരാ
ണി കണ്ടു. ആൺകുട്ടികൾ പതിവുപോലെ സമരോല്പത്തുമായിരുന്നു.

രാധാരാണിയുടെ തലയിൽ ആരോ തീ കോരിയിട്ടുപോലെ അ
വൾക്കു തോന്നി. അവളുടെ സംയമനശക്തി രീരെ നശിച്ചു. നിന്നിരു
ന്ന മുമ്പിൽ നിന്നു ഉറക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ആളുകൾ അ
വരവർ ഏറ്ററുതുള്ള ജോലിയിൽ നിവ്വാജം പ്രവർത്തിക്കയാണു വേണ്ടതു്.
മകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുവനെ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏല്പിട്ടുത്തുന്ന

താണു്.” പാദപ്രക്ഷേപണം മാറൊരിക്കലുള്ള മാറു് ആ മുറിയിൽ നിന്നു രാധറാണി കടന്നുപോയി. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാലിയക്കാരിവന്നു രാജേന്ദ്രാണിയോടിക്കൂടെ പറഞ്ഞു. “അമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടു ചെല്ലാൻ.”

ഈ തടസ്സം അവിചാരിതഫലത്തെ ഉളവാക്കി. രണ്ടേന്ദ്രനിൽനിന്നു ദൂരവർത്തിനിയാകുന്നതിന്നു രാജേന്ദ്രാണി നിർബന്ധിതയായി. ഈ നിർബന്ധിതവേർപാടു് അവളുടെ വികാരസ്വഭാവത്തെ വ്യക്തമാക്കി. അവൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചു സ്വയം അതുളതപ്പെട്ടു. ആൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ദിവസവും രണ്ടേന്ദ്രൻ വരാറുണ്ടു്. പക്ഷെ അയാൾക്കു ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്സാഹമില്ലാതായി. സ്വകൃത്യം ‘നല്ലോണമല്ലെങ്കിലും വല്ലോണ’ കഴിച്ചുകൂട്ടി അയാൾ പോകും. ചിലപ്പോൾ രാജേന്ദ്രാണിയുടെ ഭർത്താവിനാൽ പിണർപോലെ അനുഭവിക്കാറുണ്ടു്. ചിലപ്പോൾ അതുമില്ല. രാജേന്ദ്രാണിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ആൺകുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിനു വിഘ്നം വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടു് അവൾ അവിടെ ചെല്ലരുതെന്നു താൻ വിലക്കിട്ടുണ്ടെന്നു കൃഷ്ണദയാലുവിനെ രാധറാണി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം അതു അങ്ങനെയെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജേന്ദ്രാണിക്കു വല്ല സഹായവും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതു താൻ തന്നെ നിവ്വഹിച്ചുകൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു അവളെ ശാന്തപ്പെടുത്തി.

(തുടരും)

മി: സ്റ്റേത്താംസായിപ്പിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

(ഒരു നിരീക്ഷകൻ.)

കുറേക്കാലമായി തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം അത്യന്തം പ്രയോജനരഹിതമാണെന്നും അതു പാടെ ഉടച്ചുവാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള മുറവിളി ഏതു പ്രസംഗവേദിയിലുമെന്നുമാത്രമല്ല, ഏതു മുക്കിലും മൂലയിലുംപോലും മാറൊരിക്കലുള്ളതല്ല. കള്ളനെ അന്വേഷിച്ചുനടക്കുന്ന പോലീസുകാരനും, കള്ളന്മാരെ അന്വേഷിച്ചുനടക്കുന്ന എക്സൈസുകാരനും, വെള്ളം കുടിക്കാൻ വിഷമിക്കുന്ന വൃദ്ധനും, തുള്ളിച്ചാടിനടക്കുന്ന ബാലനും പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ ഭേദപ

റയുന്നു. ആർക്കും രസിക്കാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായമാണ്. വിദ്യാ വിതരണകേന്ദ്രങ്ങളെന്ന് അല്പാപകം മന്യന്മാർ മാത്രം അഭിമാനിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നത്. ഇപ്രകാരം വിദ്യാലയങ്ങളെ അപലപിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗക്കാരുടെയും വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ പൊതുവേയും മി: സ്റ്റേത്താംസായിപ്പ് വരുത്തിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളെപ്പറ്റിയോ തജ്ജന്യങ്ങളായ ആസ്വദനീയഫലങ്ങളെപ്പറ്റിയോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മി: സ്റ്റേത്താംസായിപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കരണക്കമ്മറിയുടെ പ്രസിഡൻററ നിലയിലും വിദ്യാഭ്യാസഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിലും വാങ്ങിയ ശമ്പളം വളരെക്കൂടിപ്പോയി എന്ന് ചില അല്പജ്ഞന്മാർ ജല്പിക്കുന്നുണ്ട്. “അജ്ഞസ്സഖമാരായ് സ്സഖതരമാരായ്തേ വിശേഷജ്ഞഃ ജ്ഞാനലവ ഓർ വിദദ്ധം ബ്രഹ്മാചിനരം ന രഞ്ജയതി” എന്ന മാത്രമേ ഇവരോടു പറയാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഇവർ മാസംതോറും 1200 രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡയറക്ടറന്മാരെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അവരാണ് ഭരണവും ഭൂഖണ്ഡിഷ്ടവുമായ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നൂറു ഡയറക്ടറന്മാരെ ഒരുമിച്ചുനിയമിച്ചിരുന്നാൽ പോലും സായിപ്പിന്റെ ബുദ്ധിശക്തികിട്ടുമോ? 10 രൂപാ ശമ്പളമുള്ള നൂറു ശിപായിമാരെ നിയമിച്ചാൽ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ജോലി അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? “നക്ഷത്രതാരാഗ്രഹസങ്കലാപിജ്യോതിഷ്ഠതീ ചന്ദ്രമസൈവ രാത്രി” എന്നു കാളിദാസമഹാകവി പാടിട്ടുള്ളതു് എത്ര പരമാർത്ഥമാണ്. എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലെന്നാ, എത്ര താരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലെന്നാ, എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിലെന്നാ; രാത്രി ജ്യോതിഷ്ഠതീയാകണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രമസ്സതന്നെ ഉദിച്ചുയരണം. “ഭിക്ഷുന്ദരീവദനചന്ദനബിന്ദു”വായ ആ ഇന്ദു ഉദിച്ചുയരുമ്പോൾ മാത്രമേ, “ഭിശഃപ്രണേ ഓർമരുതോ വവുസ്സഖാഃ” എന്നും മറ്റുമുള്ള ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ തികഞ്ഞുകാണുകയുള്ളൂ. അനന്തമതമോഗസ്തമായ വഞ്ചി വസുന്ധരാവിഹായസ്സിൽ വഞ്ചിനിവാസികളുടെ സഞ്ചിത പുണ്യപുരത്താൽ വഞ്ചിതവരവണ്ണിനി ചഞ്ചലഹൃദയനായ രാകാശശാകനായി ഉദിച്ചുയർന്ന നവനീതസുകുമാരകളേബരനായ സ്റ്റേത്താം സായിപ്പ് സർവ്വരാലും സമാരാധ്യൻതന്നെ!

സപ്തകാലത്തിനിടയ്ക്കു കൃത്യാന്തരപാരതന്ത്ര്യങ്ങളെ തുണവൽ ഗണിച്ചു, ഞായറാഴ്ച പോലും ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് ഉച്ചൈസ്തരം ഉൽഘോഷിച്ചു് അദ്ദേഹം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ‘വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണപദ്ധതി’ തിരുവിതാംകൂർ വിദ്യാഭ്യാസഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിന്റെ

ജീവചരിത്രത്തിൽ സമാരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സുവർണ്ണകാലഘട്ടത്തിന്റെ, അഭിവൃദ്ധിമുഖങ്ങളെ, മയിൽമുട്ട കലാപശില്പാങ്കുരങ്ങളെ എന്നുപോലെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാദിയാണ്. അതിൽ പടക്കണക്കു വകവച്ചിട്ടില്ലെന്നുവെള്ള. “പദം” എന്നാലെന്തെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പ്രഖ്യാതനാരായ ആലങ്കാരികന്മാരുടെ ഇടയിൽപ്പോലും ഭിന്നാഭിപ്രായമാണുള്ളതു്.

ഡയറക്ടർ എത്രതന്നെ സമർത്ഥനായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വേണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം എത്ര യുക്തിയുക്തമാണു്! ഡയറക്ടർ സ്ഥലം വിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാളന്മാർ, ഇൻസ്പെക്ടറന്മാർ മുതലായ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു് ആർഡറയയ്ക്കുന്നതിനു് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റാ മാനേജറോ മതിയോ? അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ ഉദ്ദേശം മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കാതെ പിരിയേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഉദ്ദേശപൂരണത്തിന്നു് അടുത്തു പരിചയമുള്ള ഒരു കീഴ്ദ്യോഗസ്ഥൻ വേണ്ടതോ? വിദ്യാഭ്യാസസിദ്ധിപ്പാട്ട്മെൻറിലേക്കു് ആണ്ടുതോറും എത്ര ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കുന്നു. അതിനു് ഒരു അക്കൗണ്ടാഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്രണ്ടെങ്കിലുമോ ആവശ്യമാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ച സായിപ്പിന്റെ വിദൂരവീക്ഷണം എത്ര വിചാരചാരുവാണു്. ഇൻസ്പെക്ടറന്മാരുടെ പേരുമാറ്റി സംഖ്യ വലിപ്പിച്ചതാണു് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായ പരിഷ്കാരം. അല്ലെങ്കിൽ മി: ശിവരാമകൃഷ്ണയ്യർ, മി: രംഗയ്യർ, മുതലായവർ ഫെഡ്റാസ്സരന്മാരായിട്ടു തന്നെ ചെൻച്ചൻ പരുകയില്ലായിരുന്നോ? സ്രീപത്മസായോജനവിധോജനങ്ങളിലോ അധ്യയനദിനഗണനയിലോ ഏതിലാണു സായിപ്പു് തന്റെ തലച്ചോറിലെ പരമാണുക്കളെ എല്ലാംകൂടതൽ ത്രസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് എന്നു നിശ്ചയമില്ല. അസി: ഇൻസ്പെക്ടറസ്സിനു് ആൺ മിഡിൾസ്കൂളിൽ കയറിക്കൂടെന്നും അസി: ഇൻസ്പെക്ടർക്കു് പെൺമിഡിൽസ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിച്ചുകൂടെന്നും വിധിച്ച സായിപ്പിന്റെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം എത്ര സൂത്ര്യമാണു്. ഇൻസ്പെക്ടറന്മാരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മറ്റൊരറ്റു നിന്നും മറ്റൊരറ്റത്തേക്കു യാത്രചെയ്യിക്കരുതെന്നു നിശ്ചയിച്ചു സായിപ്പു് ഒരു ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടറസ്സിനേയും അവരുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിനേയും കമ്പ്യാകമാരിമുതൽ കൂട്ടാപ്പിച്ചളിവരെ യാത്രയയച്ചിരിക്കുന്നതു് അബലാജനബഹുമാനബുദ്ധികണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരുകൊണ്ടാണു്. ഗണനീയങ്ങളായ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫലം കാലക്രമം കൊണ്ടല്ലാതെ പെട്ടെന്നു വെളിപ്പെടുകയില്ലെന്നു സായിപ്പു പറയുന്നുണ്ടു്.

ഇക്കൊല്ലം മിക്കസ്ഥലങ്ങളിലും നടപ്പിലായിരിക്കുന്നതും അടുത്ത കൊല്ലംകൊണ്ടു് രാജ്യമൊട്ടുക്കു വ്യാപിച്ചേക്കാവുന്നതുമായ വിദ്യാലയസമയമാറ്റം എന്ന പരിഷ്കാരവും സായിപ്പിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദൃഢമായി പതി

ഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഭാഗ്യദോഷംകൊണ്ട് അതു നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം വിദ്യാത്മി ലോകത്തെയോ അദ്ധ്യാപകവൃന്ദത്തെയോ മാത്രം സ്പർശിക്കുന്നതല്ല. രക്ഷാകർത്താക്കളേയും രക്ഷ്യസമുദ്ധത്തേയും എന്നു മാത്രമല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച മറ്റു പലരേയും കൂടി പരാമർശിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽത്തന്നെ സമുത്ഥാനം ചെയ്തു നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനു നിർബന്ധിതരാകുന്നു. രാത്രി വളരെ നാഴികനേരം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കു പ്രഭാതത്തിൽത്തന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു. മഞ്ഞുകാലത്തും മറ്റും പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടെന്നതിനും പഴങ്കുഞ്ഞി കടിക്കുന്നതിനും പലരും നിർബന്ധിതരാകുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജറാഗ്നിക്കു ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. കാലത്തേ ആഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിനും പരിശീലിക്കുന്നു. ദൂരദിക്കുകളിൽനിന്നും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകേണ്ടവർ നിശാചരരും നിശാചരികളുമാകുന്നതിനും പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. നട്ടുച്ചക്കു വീട്ടിലേക്കു നടക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടു പല വിദ്യാത്മിനീവിദ്യാത്മികളും മൂടു വകവയ്ക്കാത്തവരും തദ്ദാരാ നിർദ്വന്ദ്വമായിത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാരം നിരവധി ഗുണങ്ങൾക്കു നിദാനമായ ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും നമ്മുടെ കഥാനായകനായ സായിപ്പുതന്നെയാണെന്നു രോമാഞ്ചത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ നമുക്ക് ഓക്കാൻ കഴിയുന്നതോ? പരിഷ്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉദ്യോഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെലവിനു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയില്ല. അവർ നല്ല സഹനശീലമുള്ളവരായിരിക്കും. പട്ടിണി കിടന്നാലും അവർ പിറുപിറുക്കുകയില്ല. എല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടി സഹിക്കും. ഈ സംഗതി സർവ്വജ്ഞനായ സായിപ്പിന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാതിരിക്കാൻ ന്യായമില്ല. “ശേഷം ചിന്തം” എന്നനിലയിൽ സായിപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തില്ലെന്നേയുള്ളൂ.

