

ഗുരുനാഥൻ

പുസ്തകം 17

1113 മീനം

ലക്കം 8

രണ്ടുശാകുന്തളങ്ങൾ

(തുടർച്ച)

(പി. ആർ. നീലകണ്ഠൻ നമ്പ്യാർ.)

ഒന്നാമങ്കം

സുതൻ “ആയുഷ്വൻ” എന്ന സംബോധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മി: പിഷാരടി വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേരളപാഠത്തിൻ അതില്ലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു വാദിക്കാമായിരിക്കാം. “കൃഷ്ണസാരദക്ഷക്ഷ്” എന്ന തുടങ്ങുന്ന മൃഗശ്ലോകത്തെ മി: വള്ളത്തോൾ തജ്ജിമചെയ്തപ്പോൾ “പഴകണ്ണുപതിച്ചതു” രാജാവിനോടുസംസാരിക്കുമ്പോൾ ആചാരഭാഷ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമായിരിക്കണം. ഏതായാലും അതു നമ്മുടെ പൂർവ്വസ്ഥിതമാണ്. “മാനികലും” “നികലും” എന്ന ആധാരിക വിഭക്തികൾക്ക് “ഇൽ” പ്രത്യയം അല്ലേ ഉചിതമായിട്ടുള്ളതു്. “ഇൽ” അധികരണം ‘കൽ’ സാമീപ്യം എന്നീവിധത്തിലാണതിനു അത്ഥം. ‘താൻ’ എന്നുകൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനു വല്ല ഉദ്ദേശവുമുണ്ടോ? ഈ ശ്ലോകം അഭിനയിക്കുന്നതിനു ഒരു നടൻ കൃഷ്ണസാരത്തിലും രാജാവിലും ഒന്നിച്ചുനോക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കണ്ണു പൊട്ടിയെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മി: പിഷാരടിയുടെ തർജ്ജിമ അഭിനയിക്കാൻ ഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവത്തു വരാതെ കഴിയും. മൃഗത്തെ നോക്കിട്ട്, “ഭവാനെനോക്കുന്നതു വാ” എന്ന സൂതൻ പിനാകിയെ കാണുന്നപോലെ തോന്നിയതു്. “ഗ്രീവാഭം ഗാഭിരാമം” എന്ന തുടങ്ങുന്ന മൃഗത്തിന്റെ രണ്ടു വിവർത്തങ്ങളും പരിശോധിച്ചുനോക്കാം. “വേർത്തുംകണ്ഠംപിരിച്ചിട്ടുകിനൊടുതടൻതുമീത്തേരിൽനേരതും ചേർത്തു്.” അഴകിനൊടുതടൻതുമീത്തേരേ എന്നുള്ള പ്രയോഗംകൊണ്ടു്, അഴകുതടൻതുന നേരിനാണെന്നു തോന്നുവാനിടയുണ്ടു്. “മുഹൂരനപതതിസ്വന്ദനേ ബദ്ധദൃഷ്ടിഃ” വേർത്തും തടൻതുമീത്തേരിൽ നേരതുംചേർത്തു്” എന്ന് അനപതിയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നത് ഭാഷയോടു ചെയ്യുന്ന ഒരുപരായമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ “മുഹൂഃ” എന്ന ശബ്ദം നി

രത്നകുമാരയേക്കും. മി: വള്ളത്തോളിന്റെ പരിഭാഷ “എററം ഭംഗ്രാചെ രിക്കും ഗുളമൊടുടന്നുടൻ പിന്നിലെത്തുന്നതേർമേൽ നോട്ടുണ്ടു്” എന്നാണ്. യാതൊരു ക്ലിഷ്ടതയുൾക്കൂടാതെ മൂലാത്മം വിശദമാകുന്നുണ്ടു്. ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ വള്ളത്തോളിന്റെ തർജ്ജിമയ്ക്കു് അല്പം ഭംഗി പോരാതെ വന്നിട്ടുണ്ടു്. “ഭർത്താർ ചിന്നി” “വെച്ചുടിപ്പു” എന്നീജാതി അതിനുദാഹരണമാണു്. അടുത്തുള്ള ഒരു വാക്യം മി: പിഷാരടി വിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ശ്ലോകത്തിൽതന്നെ ആ അഭിപ്രായം വ്യഞ്ജിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് ടിപ്പണിക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തു് സൂതൻ പറയുന്ന സമാധാനം മുഴുവനും രാജാവിന്റെ പൂർവ്വപക്ഷമായ വാക്യത്തിനാണു്. ശ്രീനിവാസശാസ്ത്രികൾ, രാഘവഭട്ടൻ എന്നീ വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഈ വാക്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അടുത്തു് സൂതൻ രഥവേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു രാജാവിനോടു് “ആയുഷ്ഠൻ, പശ്യ, പശ്യ” എന്നുതുടങ്ങുന്നു. രഥവേഗത്തേയാണു മൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു്. “മുക്തേഷുരശ്ശിഷ്യ” എന്നുതുടങ്ങുന്ന മൂലശ്ലോകത്തെ മി: പിഷാരടി തർജ്ജിമചെയ്തുകണ്ടിട്ടാണു് മാരാർ വെളിപാടുകൊണ്ടതു്. വള്ളത്തോളിന്റെ തർജ്ജിമ കണ്ടാലും മാരാർക്കുണ്ടായ വികാരം പലർക്കുമുണ്ടായേക്കാം. ‘വാരഞ്ചും കടിഞ്ഞാണഴിച്ചുപൊഴുതേ’ വാരഞ്ചും എന്നതിന്നു നീളമുള്ള എന്നത്ഥം മാരാരുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം കടിഞ്ഞാണിനു പിടിച്ചുവലിച്ചുചേർത്തതെന്തിനാണു്? “നിട്ടുതോൽപകണ്ണാ” ‘അനങ്ങാതായ്കൂർമ്പിയകണ്ണും’ എന്ന തർജ്ജിമ വള്ളത്തോളിന്റെ തന്നേയാണോ? ‘പാരംതങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്നുപൊടി’ “ആത്മമാളുതൈരപിരജോളി” കുതിരകൾ പൊടിച്ചതത്തുകയാണു ചെയ്തതു്. ഈ തർജ്ജിമ വായിച്ചാൽ കുതിരയുടെ മേൽമുഴുവനും പൊടിയാണെന്നുതോന്നും. ഇതു ഭംഗികുറഞ്ഞ ഒരു പദ്യം വള്ളത്തോളിന്റെ തൂലികയ്ക്കു രചിച്ചാൻ സാധിക്കുമോ?

രഥവേഗത്തെ വണ്ണിച്ചതിനുശേഷം രാജാവിന്റെ ഒരു വാക്യവും അണിയറയിൽനിന്നു മഹഷികുമാരന്മാരുടെ ഒരു വാക്യവും മി: പിഷാരടി സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നില്ല. അതിന്റെ ഔചിത്ര്യം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു മുകളിലിടെ ചിന്തിച്ചിട്ടു് ഫലമില്ല.

സൂതൻ—“തിരുമേനി! അവിടത്തെ ശരംകൊള്ളാറായിരിക്കുന്ന മാനിന്നിടയിൽ ചില മഹഷിമാരെത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്നു മി: പിഷാരടിയും “തിരുമേനിയുടേയും ഈ ശരലക്ഷ്യമായ കൃഷ്ണമുഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ തപസ്വികൾ വന്നു നില്ക്കുന്നു എന്നു്” വള്ളത്തോളും തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മുലമിങ്ങനെയാണു്—ആയുഷ്ഠൻ, അസ്യ വലുതേ ബാണപാതവർത്തിനു കൃഷ്ണസാരസ്യാന്തരം തവിട്വിന ഉപസ്ഥിതഃ (സംപ്രാപ്തഃ) “മാനിനീടയിൽ” എന്നുള്ളതിന്നു നമ്മുടെയും മാനിന്റേറയുമെന്ന മി: പിഷാരടിയുടെ തജ്ജിയയ്ക്കു് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷെ അതു വളരെ ക്ലിഷ്ടമല്ലെ “അവിടുത്തെ ശരം കൊള്ളാറായിരിക്കുന്ന മാൻ” എന്നു മലയാളത്തിലായപ്പോൾ അബദ്ധമില്ല. ‘തേ ബാണപാതവർത്തിനു’ മുലത്തിലെ തട്ടുബ്ബം ഒരിക്കലും ബാണത്തോടു ചേരുകയില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണു് ‘അവിടുത്തെ ശരമെന്നു തജ്ജിമചെയ്തതു്. മാനിനീടയിൽ എന്നു കേട്ടാൽ തോന്നുന്നതു് അതുകൊണ്ടു തെളിച്ചുകൊണ്ടു മഹാഷിമാർ നില്ക്കുന്ന എന്നാണു്. ആയുഷ്ഠൻ, തേ എന്നു രണ്ടിന്നുകൂടി തിരുമേനിയുടെ എന്നു ഒറ്റവാക്കുകൊണ്ടു മി: വള്ളത്തോൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. “ഇതു” എന്നു വ്യാവർത്തകശബ്ദം കൃഷ്ണമുഗശബ്ദത്തോടുത്താണു പ്രയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്.

‘ആശ്രമമുഗമാണിതു്. കൊല്ലരുതു്, കൊല്ലരുതു്’ എന്നു പിഷാരടിയും “ഇതു ആശ്രമമുഗത്തെക്കൊന്നുകൂടാ, കൊന്നുകൂടാ” എന്നു വള്ളത്തോളും തജ്ജിമചെയ്തിരിക്കുന്നു. ‘ഇതു ആശ്രമമുഗത്തെ കൊന്നുകൂടാ. പിന്നെ ആശ്രമത്തിലുള്ള മറ്റു മുഗങ്ങളെ കൊല്ലാമോ? ആശ്രമത്തിൽ വളർന്നു ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുതു് എന്നല്ല വൈഖാനസൻ പറയുന്നതു്. ആശ്രമമുഗമാണിതു്’ എന്നു തജ്ജിമയാണു് അർത്ഥബോധത്തിന്നു ചേർന്നതു്. “രാജൻ ആശ്രമമുഗോയം നഹന്തവ്യാനഹന്തവ്യഃ” എന്നാണു മുലം. കാളിദാസനു ചൂണ്ടിക്കുന്ന ആ ചരം അന്ത്യത്തിലാണു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്തുകൊണ്ടു് ആശ്രമമുഗം എന്നു ശബ്ദത്തിന്റെ പൂർവ്വമായി പ്രയോഗിച്ചില്ല. അടുത്തുകാണുന്ന വൈഖാനസസ്തോകത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗം ‘ദണ്ഡത്തിനല്ലനപരാധിയിൽ’ എന്നു മി: പിഷാരടി തജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു തീരെ ഭാഗിയായില്ല. വായിക്കാനുള്ള വിഷമമാണു് ആക്ഷേപമായിത്തോന്നുന്നതു്.

“നിവാരഃ” എന്നാദിയായ മുലസ്തോകത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗമായപ്പോഴേക്കും മി: വള്ളത്തോൾ മലയാളത്തിലേക്കാണു വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതു് എന്നു കാഴ്ചയെന്നു മറന്നുപോയെന്നു തോന്നുന്നു. “വല്ലാത്തസ്മത്തവാരിരേവകളമുണ്ടും ബാശ്ശയാധപാക്കളിൽ” കളമുണ്ടു, കളിൽ എന്നീ രണ്ടും മാറിയാൽ മുലത്തിലേക്കു കഠിനമായ സംസ്കൃതപദങ്ങളാണു കാണുന്നതു്. “തോയാധാരപമാശ്ച വല്ലാശിഖാനിഷ്ഠന്ദരോചാകിതഃ” എന്നാണു മുലം. മി: പിഷാരടി “വല്ലാത്തവിധം വാരിവാൻ വരയുണ്ടാറിൻ പഴി

ക്കെടുമെ". "മൃഗം" എന്നതിനു സത്വക്കൂട്ടം എന്നു പിഷാരടി തജ്ജിമ ചെയ്തു് എന്നാണു്? ആശ്രമമൃഗത്തിന്റെ (മാനിയുടെ) പിന്നാലെയാണല്ലോ രാജാവിന്റെ ആളുത്തെ പറപ്പാടു്. ആ കൂട്ടർ 'പതറിടുന്നില്ലാത്ത കേൾക്കുവിയെ' എന്നു പറയുന്നതു നന്നല്ലെന്നുവെച്ചാണോ? അവിടെയുള്ള എല്ലാജാതി മൃഗങ്ങളും 'പതറിടുന്നില്ല' എന്നു വരുത്തുവാൻ ആയിരിക്കാം സത്വശബ്ദം പ്രയോഗിച്ചതു്. മാനല്ലാതെ മറ്റു മൃഗങ്ങളും ആശ്രമത്തിലുണ്ടാകുമല്ലോ.

'ശാന്തമിദമാശ്രമം' എന്നു ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ 'ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുവരികയാണിത്' എന്നാണു് കാണുന്നതു്. "പ്രാർത്ഥനാഭവതിസർവ്വത" എന്നതിന്റെ ഭാഷയാണിതു്. വാതിലും, തുറക്കലും മണിപ്രവാളശാകന്തളത്തിലും കാണുന്നുണ്ടു്. 'പ്രാണേ പുനർനിശ്ചിതമനേഭ്യുപായേ' എന്നാണു് ഒരു വ്യാഖ്യാനകാരൻ പറയുന്നതു്. കേരള കാളിദാസനും വള്ളത്തോളും ഒരേ അഭിപ്രായക്കാരമാണു്. രണ്ടുപേർക്കുമവലംബഗ്രന്ഥം ഒന്നായിരുന്നു എന്നൊ, കേരളവർമ്മയിലുള്ള അത്യാദരവു് കൊണ്ടെന്നൊ സമാധാനിക്കാം.

രാജാ—“ഏതാസ്തപസ്വപി കന്യകാഃ സ്വപ്രമാണാനുരൂപൈഃ സേചനഘടൈർബാലപാദപേലൈഃ പയോദാതുമിത ഏവാഭിവർത്തന്തേ.” സ്വപ്രമാണാനുരൂപൈഃ എന്നതിനു അവരവരുടെ ശക്തിക്കൊത്ത എന്നു വള്ളത്തോളും പ്രായത്തിനു ചേർന്നു എന്നു പിഷാരടിയും തജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹാ! മധുരമായ കാഴ്ചയെന്ന് അവസാനമായും വള്ളത്തോൾ തജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. കന്യകമാർക്കും ഘടത്തിനും വൃക്ഷത്തിനുമുള്ള ആനന്ദരൂപഗുണമാണു് മാധുര്യത്തിനു നിദാനമായിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ശക്തിയെക്കാൾ എന്ന ഭാഷയ്ക്കു് ഔചിത്യക്കുറവുണ്ടു്. “സ്വശക്തിയോഗൈരിത്വത്വം” എന്നു സ്വപ്രമാണാനുരൂപൈഃ എന്നതിനു വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും “തസ്യപ്രമാണം മാനം തദനുരൂപൈഃ” എന്നുള്ളതും, “പ്രമാണം മാനശാസ്രയോ” എന്നുള്ളതും അവലംബിച്ചുവേണം തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ. എന്നു സാരം, എന്നർത്ഥം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടു് ആകെ വന്നുകൂടുന്ന ഒരു ചുരുക്കമെന്നു കണക്കാക്കാവു.

“അസാധുദർശീ വലതത്രഭവാൻകാശ്വപഃ” എന്ന ഭാഗത്തെ “മാന്യകാശ്വപൻ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ടില്ല നിശ്ചയം” എന്നു പിഷാരടിയും “ഔചിത്ര്യം നോക്കാത്താളാണു കാശ്വപൻ തിരുവടി” എന്നു വള്ളത്തോളും ഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അസാധുദർശീ എന്നു വിശേഷണത്തി

ന “ഔചിത്ര്യമില്ലാത്തവനെ”ന്നതന്നെയാണു കേരളവർമ്മയുടേയും തഞ്ചിമ പക്ഷേ ഖലു എന്ന ശബ്ദം ആ തിരുമേനി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. “നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനെ”ന്ന പിഷാരടിയുടെ തർജ്ജിമയിൽ നിന്നും എന്തോ ചിലതെല്ലാം ചോന്നുപോയപോലെ തോന്നുന്നു. ‘അസാധു’ എന്ന ശബ്ദത്തെ അങ്ങനെതന്നെ പ്രയോഗിക്കുകയായിരിക്കും അധികം നല്ലതു് എന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു.

“പാദപാതർമ്മിതഏവ വിസ്രബ്ധം താവദേനാം പശ്ചാദി.” “മരങ്ങളുടെ മറവിൽ നിന്നുതന്നെ ഇവളെ സ്വൈരമായി നോക്കിക്കാണാം.” ഇവളെ നോക്കിക്കാണുന്നതിനാണോ സ്വൈരത വേണ്ടതു്? മറഞ്ഞു നിന്നതുതന്നെ അവളുടെ വിസ്രബ്ധനിലക്കു ഭംഗം വരാതിരിക്കാനാണു്. “വിസ്രബ്ധം” വിശ്വാസയുക്തം-എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “സമയ വിസ്രംഭ വിശ്വാസത” എന്നു മരുമുണ്ടു്. അന്യന്മാരാരുമവിടെ ഇല്ലെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണു ശകുന്തളയും തോഴിമാരും പെരുമാറുന്നതു്. അതിനു ഭംഗം വരുത്തേണ്ട എന്നത്രെ രാജാവിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ടു സ്വൈരമായി കാണാമെന്ന ആശയം ശുദ്ധമല്ല. “ശങ്കകൂടാതെ പെരുമാറുന്ന ഇവളെ” എന്നു തഞ്ചിമയാണു മൂലത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“കാമമനനരൂപമന്യഃ വയസോവല്ലഭം നപുനരലംകാരത്രിയം നപുഷ്ഠി.” “ഇവളുടെ പ്രായത്തിനു ചേർന്നതല്ലതന്നെ മരുമരി, എന്നാൽ അഴകുകേടുണ്ടാക്കുന്നില്ല” ശകുന്തളയുടെ അഴകിനു ഹാനി വരുത്തുന്നില്ല. ഇത്രകൊണ്ടു മൂലത്തിനുള്ള അർത്ഥം പൂർണ്ണമായോ. അഴകിനു മേന്മയേറുനുണ്ടു് എന്നല്ലേ അഭിപ്രായം. “പുനരലംകാരത്രിയം നപുഷ്ഠിതീതിന” “അപിതുപുഷ്ഠിതൃത്ഥം.” “അനേനശോഭാതിശയസ്വാവശ്യകതപാധന്യഃത.” “സംഭാഷണിഷേധനിവർത്തനെ ലഭ്യപ്രതിഷേധത” ഇങ്ങനെയെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. “അഴകുകേടുണ്ടാക്കുന്നില്ല” എന്നു മാത്രം കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടു വള്ളത്തോളിന്റെ തർജ്ജിമ സഹൃദയസമ്മതമാകുമോ? “ഇവളുടെ പ്രായത്തിനുവല്ലഭം ചേർന്നതല്ല. എന്നാലും അലങ്കാരഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നമില്ല.” ഇങ്ങനെ ആയാൽ മൂലാർത്ഥം അശേഷവും ചോന്നുപോയിട്ടില്ലെന്നതു നിശ്ചയം തന്നെ.

“സരസിജമനവിധം ശൈവലേനാപിരമ്യം” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം തഞ്ചിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു് ഈ രണ്ടിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ചില തർജ്ജിമകളിലും ഭംഗിമായിട്ടില്ലെന്നതന്നെ പറയണം. “ചെന്താരിനണ്ടയിക രമ്യതയുണ്ടികൊണ്ടും” സരസിജമതിരമ്യം ശൈവലേനാപി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തഞ്ചിമ ശരിമാണു്. “അനവിധം” ഉപേക്ഷിച്ചതു

ശുദ്ധിക്കു മതിയായോ. തണ്ടാക്കു് എന്നു കേട്ടാൽ നാടാക്കു, തണ്ടാക്കു്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്കാണ് നിർമ്മാണി പഠറിയതു് എന്നു തേന്നിപ്പോകും. മൂന്നാം പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു 'ചന്ത' വെച്ചു് അപൂർണ്ണവിരാമവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മൂലത്തിന്റെ ഭംഗി തർജ്ജിമകളിൽ നിശ്ചിച്ഛിക്കുവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്.

'അധരഃകിസലയരാഗഃ' എന്നു തുടങ്ങുന്ന മൂലശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം "കസുമമിവലോഭനീയം യൗവനമംഗേഷുസന്നദ്ധം" തർജ്ജിമ ചെയ്തപ്പോൾ അല്പം ചില വൈഷമ്യങ്ങൾ രണ്ടിലും പഠറിട്ടുണ്ടു്. അംഗങ്ങളിൽ സന്നദ്ധമായിരിക്കുന്ന യൗവനം കസുമമെന്നപോലെ ലോഭനീയമാണു്. അധരം, കൈകൾ, അംഗങ്ങളിൽ സന്നദ്ധമായിരിക്കുന്ന യൗവനം ഇവയ്ക്കു ലതാസർപ്പമായ ഭംഗിയാണു കാണുന്നതു്. അതിനാൽ യൗവനം കസുമമിവലോഭനീയം എന്നതിന്നു പകരം മനോജ്ഞമായ യൗവനം എന്നായാൽ ശക്തി മതിയാകയില്ല. അംഗേഷു എന്ന ബഹുവചനപ്രയോഗം മാറി മേനിയിൽ എന്നു മാത്രമാക്കിയതും നന്നായില്ല. മേനിയെ ഒളികൊണ്ടു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതു് എന്തിനു്? ഒരു 'ഇതു' നിരത്ഥകമല്ലേ?

(തുടരും)

ആന്ധ്യനിവാരണം

(ഡാക്ടർ എൽ. ജെ. രവിവർമ്മ.)

ഭാരതഭൂമിയിൽ ഏകദേശം പത്തുലക്ഷത്തിനുമേൽ പൂർണ്ണമായി ആന്ധ്യം ബാധിച്ചവരുണ്ടു്. ഒരു മുട്ടുതുലക്ഷത്തിൽ കുറയാതെ ഉപജീവനം നേടാൻ പാടില്ലാത്തവിധം കാഴ്ച നഷ്ടം വന്നവരും ഉണ്ടു്, എന്നു പറയുമ്പോൾ ആന്ധ്യം കൊണ്ടുള്ള ദുരിതം ഭാരതഭൂമിയിൽ എത്രമാത്രം പ്രബലമായിട്ടുണ്ടെന്നു ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണു്. ഇവയിൽ ഏറിയകൂറും നിവാര്യമായ സംഗതികൾകൊണ്ടു സംഭവിച്ചതാണു് എന്നോർമ്മിച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്ഷന്തവ്യമായ കൃത്യവിലോപം ബോദ്ധ്യപ്പെടും. ഒന്നോ രണ്ടോ ശതാംശമായിട്ടു ശേഷം ആന്ധ്യം വക കാര്യങ്ങൾ പറയത്തക്ക പ്രയാസമില്ലാത്ത മുൻകരുതലുകൾകൊണ്ടു് ഒഴിക്കാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ ആന്ധ്യം വാഗ്മയായിപ്പോയാൽ ഒന്നരണ്ടിനുമൊഴിച്ചു മറ്റുള്ളവ പൂർണ്ണഫലം കിട്ട

അക്ഷവിധം ചികിത്സകൊണ്ടു നിവർത്തിക്കാവുന്നവയുമാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായ ആന്ധ്രകാരണം പത്താണ്. ഇതിൽ ഒന്ന് ചികിത്സകൊണ്ടു പൂർണ്ണ ജയിക്കത്തക്കതും നിവാരണക്കുറമല്ലാത്തതുമായ കഫകാഘം (cataract) ആകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ആന്ധ്രം താൽക്കാലികമാണ്. എടുപതുദിവസംകൊണ്ട് പരിപൂർണ്ണസുഖം കിട്ടുന്നതും പറയത്തക്ക യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതുമായ ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ട് ഈ രോഗം നിവർത്തിച്ചു പഴയപോലുള്ള കാഴ്ച തിരികെ സമ്പാദിക്കാവുന്നതുമാണ്. “കായംകത്തുക” (couching) മുതലായ കവൈദ്യപ്രയോഗങ്ങൾക്കു വിധേയരാകുന്നപക്ഷം കുത്താനിടവന്ന കണ്ണുമാത്രമല്ല, മറോക്കണ്ണും കൂടെ എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുകയാണുപതിവ് എന്നു പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

തലവേദന, വെളിച്ചംനോക്കുമ്പോൾ മയിൽപീലിക്കണ്ണുപോലെ അഥവാ, മഴവില്ലുപോലെ നാനാവർണ്ണത്തിലുള്ള പരിവേഷത്തോടു കൂടിക്കാണുക മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയതും വാതാത്മകവുമായ നീലികാകാഘം (glaucoma) പ്രബലമായ ഒരു ആന്ധ്രകാരണമാണ്. ഇതും ആദിമത്തിൽതന്നെ പാശ്ചാത്യസമ്പ്രദായപ്രകാരം ഉള്ള ചികിത്സയ്ക്കും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വിധേയരാകുന്നപക്ഷം ആന്ധ്രത്തിനു ഇടവരാതെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

മററിനങ്ങൾ എല്ലാം ഇതരകാരണങ്ങളിൽനിന്നും പരമ്പരാസിദ്ധവും, —ആ വക കാര്യങ്ങൾ നിവാര്യങ്ങളാണ്; പരമ്പരയാസിദ്ധിക്കുന്ന അനിഷ്ടഫലം മററാൻ മുക്കാലും അസാദ്ധ്യവുമാണ്. കാരണരൂപങ്ങൾ പ്രധാനമായി,

1. സികതാവർത്തം (granular lids-Trachoma)
2. ഫിരംഗി (Syphilis)
3. പൂയ, ലാലാമേഹങ്ങൾ (gonorrhoea)
4. ജനിച്ച ശിശുവിന്റെ കണ്ണിന് മാതൃയോനിയിൽനിന്നും സംഭവിച്ച മാലിന്യസമ്പർക്കംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അക്ഷിപാകം (ophthalmia-neonatorum)— ഇതിനു സല്പ്രസൂനാക്ഷിപാകം എന്നു പേരിടാം.
5. വസൂരി.

6. കണ്ണു കണ്ണി, പക്ഷിബാധ എന്നെല്ലാംപറയാറുള്ള രസ്പാദോവാ വസ്ഥയുടെ വികാരവിശേഷമായ അക്ഷിപാകം. (Keratomalacia)

7. പൊടി, ഈച്ച മുതലായവയുടെ സമ്പർക്കം.

8. അഭിപാതം. (accidents)

9. കോങ്കണ്ണ്, സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിമുതലായവ (Squint, shortsight etc.)

ഈ ഒമ്പതുമാണ്. ഇവയെല്ലാം നിവാര്യങ്ങളാണ്; രോഗം ബാധിച്ചുപോയാലും ഉടൻടി വേണ്ടതു ചെയ്താൽ പലതും ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യവും ശേഷം കൃത്യസാദ്ധ്യവും ആകുന്നു. വളിച്ചാൽ പ്രായേണ അസാദ്ധ്യം എന്നുതന്നെ പറയാം.

സാമാന്യമായ നിവാരണമാർഗ്ഗങ്ങൾ അഥവാ, ആരോഗ്യവ്യയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞശേഷം ഓരോ പ്രത്യേകവിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിവാരണമാർഗ്ഗങ്ങളെ പറയാം.

സാമാന്യ ചയ്യകൾ

1. കൈയും മുഖവും കൂടക്കൂടെ കഴുകുകയും വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

2. അതിയായ വെളിച്ചം, പൊടി, പുക, ഈച്ച ഇവ കണ്ണിൽ പെടാൻ ഇടവരുത്തു്.

3. അന്യരപയോഗിക്കുന്ന തോത്തു് മുതലായവ ഉപയോഗിക്കരുത്. (പലരും കൈയിട്ടെടുക്കുന്ന മാഷിയോ, അഞ്ചനശലാകയോ ഉപയോഗിക്കരുത്.)

4. നിത്യമായി വെണ്ണ, പാല്, പഴങ്ങൾ, ചെറുകറിക്കോപ്പുകൾ, എലക്കറികൾ എന്നിവ ഭക്ഷിക്കണം. (ദരിദ്രർ ഉതകുന്ന ആഹാരനിഷ്ഠേശം യഥാസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതാണ്)

5. ഗോവസൂരി പ്രയോഗംകൊണ്ടു് വസൂരിയിൽനിന്നും രക്ഷ നേടുക.

6. പരുക്കുതട്ടാൻ ഇടയുള്ള തൊഴിലിൽ ഏല്പിക്കുന്നവർ നേത്രരക്ഷയ്ക്കായി “രക്ഷക്കണ്ണട” (Goggles) ഉപയോഗിക്കുക.

7. നവശിശുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിവാരണാത്മം ശുഷധം എഴുതുക.

8. നേത്ര സംബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമുണ്ടായാൽ ഉടൻതന്നെ തക്ക യോഗ്യനായ വൈദ്യനേക്കാണിച്ചു വേണ്ടതു ചെയ്യുക.

9. കവൈദ്യന്മാരെ യമകിങ്കരന്മാരേക്കാൾ ഭയന്നു പരിഹരിച്ചു കൊള്ളുക.

10. ഫിരംഗി, പൂയമേഘം ഈ രണ്ടു “ഗന്ധരോഗങ്ങൾ” (=മൈഥുനാദി സമ്പർക്കങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പഴയ സാങ്കേതിക പദം) പിടിപെട്ടാൽ ഉടൻ അവ വേരറ്റമാറുന്നവിധം ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കിക്കൊൾക.

വിശേഷനിവാരണോപായങ്ങൾ.

1. സിക്താവർത്തം. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ളതും, ക്രമംകൊണ്ടു കാഴ്ച നീരെ നശിപ്പിക്കുന്നതും, കാഴ്ച പോയശേഷവും കണ്ണു ഒരു ഭാരവും സങ്കടകാരണവുമായിത്തീരത്തക്ക പരിണാമഫലങ്ങളോടുകൂടിയതും വളരെ പകരുന്നതും ആയ ഒരു ബാല്യകാലരോഗമാകുന്നു. പള്ളിക്കൂടക്കുട്ടികളുടേയിടയിൽ ഈ രോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പത്തുപതിനഞ്ചുശതമാനത്തോളം കണ്ടുവരുന്നു. ഇതു പകരുന്ന വ്യാധിയാകയാൽ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഇത്തരം കുട്ടികളെ വേർതിരിച്ചിരുത്തേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്. കണ്ണിനു പലപ്പോഴും ഒരു കലക്കൽപ്പായ, കണ്ണിൽനിന്നും വെള്ളംവരുക, കരികരിപ്പുണ്ടാകുക, പോളയ്ക്കു വീക്കം ഈ പക ലക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലതോ പലതോ കണ്ടാൽ ഉടൻ തക്ക നേത്രചികിത്സ കണ്ടെക്കാണിച്ച് സിക്താവർത്തമാണോ എന്നറിഞ്ഞു; അന്നെങ്കിൽ മറുകുട്ടികൾക്കു ഭോഷംവരാത്തവിധം മാറുകയും, രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറുവരെ സനഷ്ടിഷം ചികിത്സിപ്പിക്കുകയും വേണം. നാലാറുമാസത്തിൽ കുറയാതെ സനിഷ്ടിഷം ചികിത്സിച്ച് എത്ര ആദിമത്തിലാണെങ്കിലും ഈ രോഗം നിവർത്തിക്കു. ഒരിക്കൽ നിവർത്തിച്ചാൽ പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു വഷത്തെയ്ക്കെങ്കിലും പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. കവൈദ്യന്മാർ ഉരയ്ക്കുക മുതലായ പ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പക പ്രയോഗങ്ങൾ രോഗത്തേക്കാൾ ഭയങ്കരമായ ചില പരിണാമഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അതിനാൽ നിസ്സാരമെന്നതോന്നുന്ന ആദിമത്തിൽപോലും “കൈയ്യിൽകിട്ടിയവരേക്കൊണ്ടു” ചികിത്സിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത്.

2 & 3. ഫിരംഗി, പൂയമേഘം. ഇവയിൽ ഒന്നാമതായി വേണ്ടതു് ഈ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടാലുടൻ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കുകയാണ്. ഇവയിൽനിന്നും ആന്ധ്രത്തിൽ അവസാനിക്കാവുന്ന ചില നേത്രരോഗ

ങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആയുർനാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില അനിഷ്ടഫലങ്ങളും രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ നീണ്ടുനില്ക്കുന്നവയായിട്ടുണ്ടായേക്കാം എന്നു നല്ലവണ്ണം ഓർമ്മിക്കണം.

ഹിരംഗിപരമായി നേത്രത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ മറ്റൊരും നേത്രനാഡിയ്ക്കു ദോഷംവരുത്താൻ തക്കവയാണെന്നും ആ മാരിരി രോഗങ്ങൾ (ത്രുതീയചർമപടലാശ്രിതജാതികൾ) ബാധിച്ചാൽ ചികിത്സകൊണ്ടു പൂർണ്ണഫലം സാധ്യമല്ലെന്നും അറിയാണം. ഇതിനുംപുറമെ ഈ കാരണംകൊണ്ടു സന്താനങ്ങളിലും പല നേത്രരോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എല്ലാത്തന്നെ ഏറക്കുറെ കാഴ്ചനശിപ്പിക്കുന്നവയും ചിലതു് ലിംഗനാശ(പരിപൂർണ്ണമായ ആന്ധ്യം)പരവും ആകുന്നു.

പുയമേഹം വഴിയായി കണ്ണിൽ പുയസ്രാവരൂപത്തിലുള്ള (Purselent ophthalmia) തും ശുക്ലത്തിലോ (Ulcercornea) അജകയലോ (Staphyloma) സർവാക്ഷിപാകത്തിലോ (Pan ophthalmitis) അവസാനിക്കാൻ ഇടയുള്ളതും ആയ ഒസ്സഫരോഗവും ധൂമ്രാക്ഷിപാക (Tritis) ജാതിയിലുള്ളതും ഏറെക്കുറെ ആന്ധ്യപര്യവസായിയും ആയ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. ഈ വക രോഗങ്ങൾ അത്യന്തം നിഷ്കഷിച്ചാൽപോലും ഒരു പോലെ “സാധ്യങ്ങൾ” എന്നു പറയാൻ വയ്യ. നിഷ്കഷിക്കുവോ ചികിത്സ തുടങ്ങാൻ അല്പംപോലും താമസമോ വന്നാലത്തെ കഥ പറയാൻ മില്ല.

4. ഈ രോഗം മാതാവിനു പുയമേഹദോഷം ഉള്ളതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഗൃഹ്യരോഗം ഏല്പട്ടാൽ അപ്പോൾത്തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മതിയാകൂ, എന്നതിനും പുറമെ ഗഭിണികൾ പ്രസവത്തിനു മുമ്പായി പുയമേഹാദി വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അവ അരുമസ്സന്താനങ്ങളുടെ രക്ഷയെ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും പ്രസവത്തിനു മുമ്പായി പൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ഗന്ധരോഗങ്ങൾ ദാവത്വംകൊണ്ടു പരസ്പരംപകരാവുന്നവയാകയാൽ ഈ വക രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ അവയെ ചികിത്സിപ്പിച്ചു പരിപൂർണ്ണ ഭേദമാക്കി മേൽദോഷത്തിന് അവകാശം ഇല്ലെന്നുള്ള അവസ്ഥ സമ്പാദിച്ച ശേഷമേ ദാവത്വബന്ധത്തിൽ ഏല്പട്ടാവു; അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് സമുദായത്തിനോടു ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാപരാധം ആണ്. ദാവത്വത്തിനു രോഗമില്ലാത്തവരെ ഏല്പട്ടാവു എന്നും മറ്റും പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ

പുതുമോടി വാക്യമല്ല എന്നതിനു പഴയകാലത്തെ വൈദികസൂത്രങ്ങൾതന്നെ തെളിവാണു്.

കലമഗ്രേപരീക്ഷേത യേ മാതൃതഃ

വിതൃതശ്ചേതിയഥോക്തം പുരസ്കാരഃ, - (..... തഥാപ്രപ
സ്താരാഭിദോഷരഹിതാവിതി കലമഗ്രേ പ്രഥമം പരീക്ഷേ
ത.....ഗാഗ്ഗ്വ നാരായണീയവൃത്തി)

ഇതുപോലെതന്നെ “ബുദ്ധിമതേ കന്യാപ്രയത്നേ” — ബുദ്ധിരൂപ
ശീലലക്ഷണസമ്പന്നാമരോഗം ഉപയത്നേ.” എന്നെല്ലാമാണു പഴയ
കാലത്തുതന്നെയുള്ള നിഷ്കഷ്ഠകൾ.

അഥവാ ദാവത്യത്തിൽ ഏല്പട്ടുപോയിയെന്നോ ദാവത്യത്തിൽ
ഏല്പട്ടതിനുശേഷം ഗന്ധരോഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ബാധിച്ചുവെന്നോ വ
ന്നാൽ ഉടൻ രണ്ടാളും ചികിത്സിപ്പിച്ചു സന്താനോൽപാദനത്തിനു മുമ്പാ
യിട്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതാണു്. ശുഭസ്യശീലം
എന്നതു സർവ്വമാ യോജിക്കുന്നതു് ഇക്കാര്യത്തിലാണു്. സൂതിദൃത്യകളുടെ
(midwife) കടമയാണു് പെറുവീണ ശിശുവിന്റെ കണ്ണിൽ സൂതികാ
മാഗ്ഗ്സൾംകൊണ്ടുണ്ടായ വല്ല മാലിന്യങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോഷശാന്ത്യ
ത്വം വൃത്തിയാക്കി ഔഷധം ഇടേണ്ടതു്. Silvernitate നൂററുക്കു് ഒന്നു
കണ്ടു ദ്രാവകമാക്കിതു കണ്ണിൽ രണ്ടു തുള്ളി ഇററിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാ
ണു്. (ഇഴവിധം ചെയ്തില്ലെന്നു കണ്ടാൽ സൂതിദൃത്യ ചില ദേശങ്ങളിൽ
നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാഹയംനെന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.) ഇങ്ങനെ
പ്രഥമശുശ്രൂഷ ചെയ്താലും ആദ്യത്തെ എടുപത്തു ദിവസത്തേക്കു കുട്ടിയുടെ
കണ്ണിനു വല്ലതും വിശേഷമുണ്ടോ എന്നു നിത്യവും നോക്കിക്കൊള്ളേണ്ട
തു. അല്പമാത്രംപോലും വിശേഷംകണ്ടാൽ അല്പംപോലും അമാന്തം
കൂടാതെ തക്ക നേത്രവിദഗ്ദ്ധനെക്കാണിച്ചു വേണ്ടതു ചെയ്യിക്കേണ്ടതുമാണു്.
താമസിപ്പാൽ ശിശു അന്ധനാവാതാണു വളരെ എളുപ്പം.

5. വസൂരി. വസൂരിയുടെ കുമളകൾ കണ്ണിലും വരാം; കൃഷ്ണമ
ണ്ഡലത്തിലും വരാം. ഇതിനും പുറമെ വലിമജാതി രോഗങ്ങളിൽ മുഖ
മെല്ലാം നിരവന്നു കണ്ണു തുറക്കാൻ പാടില്ലാതെയും കണ്ണിനു് ആകമാനം
പഴുപ്പോടുകൂടിയും ഇരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടു്. കേരളത്തിൽ നടപ്പുള്ള വസൂരി രക്ഷാസമ്പ്രദായം രോഗിയെ ചി
ല മുക്കുകയെന്നാരുടെ കാരുണ്യത്തിനു മാത്രമായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണു് എ

ന്നു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംഗതികൾപോലും അനിഷ്ടഫലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം വളരെ ഇടയുണ്ടെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. എത്രതന്നെ നിഷ്പക്ഷതയും ശാസ്ത്രീയമായും ഉള്ള ചികിത്സയായിരുന്നാലും കൃഷ്ണമണ്ഡലത്തിൽ കരു പുറപ്പെട്ടാൽ ആന്ധ്രം ഒഴിക്കാൻ വയ്യാത്തതായിത്തന്നെ വരും. “പ്രക്ഷാളനാലിപകസ്യ ദുരാഭ്യസ്തനംവരം” എന്നാണല്ലോ ആപ്തവാക്യം. വന്ധൂരിതന്നെ വരാതെയാക്കാൻ ഏറെക്കുറെക്കഴിയും, അഥവാ വന്നാലും ഒരു ചൊരിവെന്നതുപോലെ നിസ്സാരമായി ആക്കിത്തീക്കാൻ നിശ്ചയമായും കഴിയും. ഇതിനു ഗോവന്ധൂരിപ്രയോഗം അത്യന്തം പറ്റിയതാണ്. അഞ്ചുവർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽവീതം ഗോവന്ധൂരി കത്തിവെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാൽ വന്ധൂരിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.

വന്ധൂരിക്കാരെ കണ്ണിൽ കരു പുറപ്പെട്ടുകയോ കണ്ണു ചുവക്കുകയോ ചെയ്താൽ വേണ്ടത്തക്ക ചികിത്സ നയനചികിത്സാവിദഗ്ദ്ധന്മാരെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിക്കയല്ലാതെ ഉള്ളിച്ചാരു മുതലായ വന്ധൂരിരക്ഷകന്മാരുടെ മാമുൽചികിത്സ പാടില്ല. ഈ ജാതി ചികിത്സ രോഗത്തെക്കാൾ ഭയങ്കരമായ ആപത്താണ്. വന്ധൂരികത്തിവെട്ടിന്റെ അർത്ഥം ഏതെന്ന് അറിയാത്തതിനാലാണ് അതിൽ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിത്തോളം ആഭിമുഖ്യം കാണാത്തത്. വന്ധൂരികത്തിവെട്ടിൽ അന്തർവിച്ച തത്വത്തെ ഉദാഹരണംകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമാക്കാം. നമ്മെ ആരെങ്കിലും—ശത്രുക്കൾ—ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ കൈയിൽകിട്ടിയ വടിയോ കടയോ എന്തെങ്കിലുംകൊണ്ടു ശത്രുവിനെ ഉപദ്രവിച്ച് ഓടിക്കാണോ ഫനിക്കാണോ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ നൈസർഗ്ഗികമായ ഗുണം മാത്രംകൊണ്ടു ശത്രുക്കളെ തോല്പിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ യുദ്ധാഭ്യാസങ്ങളും പട്ടാളവും ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നേനെ. നമുക്കുള്ള ഈ നൈസർഗ്ഗികഗുണത്തെ അഭ്യാസംകൊണ്ടു വളർപ്പിച്ച ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാൻതക്ക കെല്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ധനവിദ്യ (military training). ഇതുപോലെനമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുറമേ നിന്നും വന്നുചേരുന്ന ശല്യങ്ങളെ (foreign bodies; Toxic agents) തോല്പിച്ചുനശിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുക നൈസർഗ്ഗികഗുണമായ ചില അണുക്കളുണ്ട്. പട്ടാളക്കാരെ യുദ്ധവഴികൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു കെല്പുകൂടിയവരാക്കുന്നതുപോലെ ഈ അണുക്കളെ അവയെ ജയിക്കത്തക്കവിധം കെല്പില്ലാത്ത, ശക്തിക്കുറവുവരുത്തിയ, രോഗാണുക്കളെ എതിർക്കാൻവിട്ട്; ആവഴിക്കു ആ ജാതി ശത്രുക്കളെ എത്ര ശക്തിയുള്ളവ ആയിരുന്നാലും തോല്പിക്കത്തക്ക പാടവും അവയ്ക്കു സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കാം. ഇതാണ് രോഗനിവാരണജാതി

കുത്തിവെയ്പ്പുകളുടെ എല്ലാം യുക്തി. വന്ധുരിയുടെ അണുക്കളെ രോഗവർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ച മനുഷ്യശരീരത്തിൽ കുത്തിവെയ്പ്പു. അപ്പോൾ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ശല്യപ്രതിഷേധികളായ അണുക്കൾ ഇവയെ എതിർത്തു തോല്പിക്കാനും ആവിധത്തിൽ ഈ ജാതി അണുക്കളോടു അവ ശക്തിമത്തായിരുന്നാലും എതിർത്തു തോല്പിക്കത്തക്ക സാമർത്ഥ്യം സമ്പാദിക്കാനും ഇടയാകുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തെ പട്ടാളക്കാർ എത്രകണ്ടു സുശിക്ഷിതരോ അത്രകണ്ടു ആ രാജ്യത്തിന് ശത്രുക്കളിൽനിന്നും രക്ഷനേടാൻ കഴിയും എന്നവിധം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിഷേധാണുക്കൾ തക്കവിധത്തിൽ ശിക്ഷിതങ്ങളായാൽ രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാലും ശരീരത്തിന് രോഗം പിടിപെട്ടു ദോഷംവരാതെ കഴിയും.

6. കണ മുതലായ രോഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ “രോഗ”ങ്ങൾ അല്ല. ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ജോലികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ആവശ്യസാധനങ്ങളായ രസ്പാംശങ്ങൾ (Vitamines) ഉടെ അഭാവത്താൽ ശരീരത്തിന് ആകമാനം സംഭവിക്കുന്ന ന്യൂനതയാണ്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെണ്ണ, പാല്, മീൻനെയ്യ്, മുതലായവകളിൽ ധാരാളമായുള്ള ഏ രസ്പ (Vitamin A)ത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആലും കണ്ണിന്റെ വെള്ളയും കുറവും ചേരുന്നഭാഗത്തു കടക്കണ്ണിന്റെ എതിരായ! മീൻചെതുവൽപോലെ അഥവാ വെള്ളപ്പുഴ് പറ്റിയപോലെ കാണുകയും ക്രമേണ മാലക്കണ്ണ് (രാത്രികാണാൻ പാടില്ലായ്ക) തുടങ്ങുകയും അധികം താമസിയാതെ കൃഷ്ണമണ്ഡലത്തിൽ ശുക്ലവസ്ത് അല്പദിവസംകൊണ്ടു കണ്ണ് നിശ്ശേഷമായി പോവുകയും ചെയ്യും. ആഹാരത്തിൽ (Vitamin A. D.) രസ്പം എ. ഡി. എന്ന അംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ അവസ്ഥ വരുകയില്ല. കണ്ണിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ—അഥവാ ജന്മപ്രഭൃതി എല്ലാ ശിശുക്കൾക്കും വേണ്ടവിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭാരിദ്ര്യം ഇതിന് പലപ്പോഴും തടസ്സമായിരിക്കുന്നു. ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ആവൃത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ചുമതല ദരിദ്രലോകത്തെക്കൂടെ തന്റെ ധനംകൊണ്ടു സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതാണ്. ഇതുതന്നെയാണ്

യജ്ഞശിഷ്ടാശിനസ്സന്തോ

മുച്യന്തേ സർവ്വകീർത്തിഷ്ഠൈഃ

ഭൂമൗ ഭൂമൗ ഭൂമൗ ഭൂമൗ ഭൂമൗ

യേ ച വന്ത്യാത്മകാരണാത്.

എന്ന ഭഗവദ്ഭവനാത്മം (ഭഗവദ്ഗീത 3-13 എന്റെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കുക.)

കട്ടികൾക്കു വെണ്ണ, നെയ്യ്, പാല്, (ആടിന്റെയോ പശുവിന്റെയോ) മീൻനെയ്യ്, പച്ചക്കറിസാധനങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ, ആടിന്റെ കരൾ മുതലായവ ക്രമമായി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ദരിദ്രലോകಕ್ಕೆ പാൽ, നെയ്യ്, മീനെണ്ണ മുതലായവയ്ക്കു പകരം വളരെ വിലക്കുറവുള്ള മറ്റാരുമില്ലാത്തതെണ്ണയെന്നു പറയുന്ന സ്രാവിന്റെ നെയ്യായാലും മതി.

7. പൊടി, ഈച്ച മുതലായവയുടെ സമ്പാദ്യം. പൊടി, ചുരുക്ക മുതലായവ ശല്യമായി ഭവിച്ചു കണ്ണിനെ കോവിപ്പിക്കും. കൃഷ്ണശ്ലീമണ്ഡലങ്ങളിൽ ചെറുതായ വ്രണങ്ങൾക്കു കാരണമാക്കുകയാ ചെല്ലാം. പൊടി ചുരുക്ക മുതലായവ കണ്ണിൽ പെട്ടാൽ കണ്ണിൽനിന്നും വെള്ളംവരുന്നതു പ്രകൃതി കണ്ണുകഴുകി അവക ശല്യങ്ങളെ ഭരിക്കരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രമമാണ്. ഈ ശ്രമങ്ങളെ യുക്തിപൂർവ്വം നാം സഹായിക്കണം. അതായത് ആവതും പൊടി, ചുരുക്ക മുതലായവ കണ്ണിൽപെടാതെ കഴിക്കുക; പെട്ടു എന്നു വന്നാൽ പ്രഥമാവസരത്തിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളംകൊണ്ടു കണ്ണുകഴുകി ശല്യശാന്തി സമ്പാദിച്ചുകൊൾക.

ഈച്ച അന്യദിക്കിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ആക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ഈ വഴിക്കു പെങ്കണ്ണ്, സികതാവർത്തം, മുതലായ പല നേത്രരോഗങ്ങളും പകരാറുണ്ട്. ഇതിനു പ്രതിവിധി പരിസരങ്ങളിൽ ഈച്ച വലിക്കാതെ കഴിക്കുകതന്നെ. ചാണകം, മലം, ചീയുന്ന ചപ്പ്, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവ കൂടിക്കിടക്കാൻ ഇടവരുത്താതെ യഥാകാലം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാൽ ഈച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുകയേ ഇല്ല. തങ്ങളുടെ മുഖവും ചുറ്റുപാടും വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്കു വരാവുന്ന രോഗങ്ങളെ ഒഴിക്കാറുണ്ടാകുന്നു.

8. അഭിച്ഛാതം. ചിലചില തൊഴിലിൽ ഏല്പെട്ടവർ, പഴുത്ത ഇരമ്പുകൂടംകൊണ്ടടിക്കേണ്ടിവരുന്ന കൊല്ലൻ, കടച്ചിൽ യന്ത്രങ്ങളിൽ വേലചെയ്യുന്നവർ, തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ നടപ്പുപോലെ നെല്ല് തല്ലി ഏടുക്കുന്നവർ, കല്പണിക്കാർ എന്നിത്യാദി പല തൊഴിലുകാർക്കും കണ്ണിൽ അഭിച്ഛാതങ്ങൾ ഏല്ക്കാൻ വളരെ അവകാശമുണ്ട്. ഉദരനിമിത്തം തൊഴിലിൽ ഏല്പെടാതിരിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള

വർ ആ വക തൊഴിലുകളിൽ ഏറ്റെടുത്തോൾ ഒരു നേത്രരക്ഷ (goggles) ഉപയോഗിക്കുന്നതു ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവശ്യവും ആകുന്നു. വളരെ വില കുറഞ്ഞതായ നേത്രരക്ഷ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ അഭിലാഷം ഏല്ക്കാൻ ഇടവന്നാൽ പലപ്പോഴും കാഴ്ചക്കു ഏറെക്കുറെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

ചെറുപ്രായക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം മനയോലയും കൊണ്ടുള്ള കളി പരമദുരിതാവസ്ഥയ്ക്കു കാരണമാകുന്നത് അടിയ്ക്കു ടി കാണാൻ ഇടവരുന്നുണ്ട്. പടക്കം മുതലായവകൊണ്ടു കളിക്കാൻ—പടക്കം ഉണ്ടാക്കുവാൻ, ഒട്ടും തന്നെ അനുവദിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. പടക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ക്രയവിക്രയകാര്യത്തിൽ രാജനിയമത്തന്നെയുണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

കുവൈദ്യന്മാർ ചെയ്യാറുള്ള “ഉരയ്ക്കുക” “കായം കുത്തുക” മുതലായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ, ത്രുക്ഷമായ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുള്ള നമ്പ്രാടി പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ടു തീർത്താൽ തീരാത്തതായ കേടുകൾ കണ്ണിനു വരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. എന്നല്ല ഈ വക ചികിത്സകൊണ്ടു വലിയഭോഷം വരാത്തതായ കണ്ണു കണ്ടിട്ടേയില്ലെന്നു പറയാം. ഈ ജാതി അഭിലാഷത്തെ നിവാരണം ചെയ്യാൻ കുവൈദ്യനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി.

9. കോങ്കണ്ണു മതലായവ. കോങ്കണ്ണു ഉണ്ടാവുന്നതു പലപ്പോഴും ആ കണ്ണിന്റെ ശരിയായ കാഴ്ചയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. രണ്ടുകണ്ണിൽ ഒന്നിനു പറയത്തക്ക കാഴ്ചക്കുറവു വന്നാൽ ആ കണ്ണു നേരെ നില്ക്കാതെ കാക്കക്കണ്ണായി തീരുക ഒരു പ്രകൃതിനിയമമാണ്. കോങ്കണ്ണു ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നു തോന്നുമ്പോൾതന്നെ, അഥവാ രണ്ടുകണ്ണിൽ ഒന്നിനോ രണ്ടിനും തന്നെയോ അല്പമായിട്ടെങ്കിലും കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന പക്ഷം ഉടനെ പരിശോധിപ്പിച്ചു കാഴ്ച ശരിപ്പെടുത്തത്തക്ക കണ്ണട വയ്ക്കുന്നപക്ഷം കോങ്കണ്ണില്ലാതെ കഴിക്കാം. കുറെക്കാലം കോടി നിന്നുപോയ കണ്ണു ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ടു നേരെ നിറുത്തുമെന്നു വളരും കാഴ്ച മേലൊരിക്കലും ശരിയായികിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതിനാൽ കോങ്കണ്ണിന്റെ ഉദായ തോന്നിയാൽ വേണ്ടതു ചെയ്തു കാഴ്ചയ്ക്കു ഹാനി വരാതെ രക്ഷിക്കേണ്ടതു് ആ വശ്യമാണ്.

10. സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി. (Myopia) എന്നു പറയുന്ന രോഗം പല പ്രായം വേണ്ടവിധം രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു പോകാത്തതാൽ കാലക്രമംകൊണ്ടു കാഴ്ച നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. വളരെ അടുപ്പിച്ചാലെ ചെറിയസാധനങ്ങൾ കാണാവുന്ന എന്നാണിതിന്റെ സാമാന്യലക്ഷണം. ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡിൽ എഴുതിയാൽ വ്യക്തമല്ല എന്നോ വായിക്കാൻ പഴുതും മുമ്പത്തോടുപിച്ചുപിടിക്കുന്നുവെന്നോ കണ്ടാൽ കണ്ണു പരിശോധിപ്പിച്ചു കണ്ണാടി വയ്ക്കണം. ഈ രോഗം ശക്തിമത്തായുള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണ നിലവിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസക്രമങ്ങൾ സഹിക്കത്തക്കവരല്ല. അവരെ കഠിനമായ ഗ്രന്ഥകാലക്ഷേപത്തിനു വിട്ടാൽ അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽതന്നെ സൂര്യവെളിച്ചം പോലും കാണാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവരായിത്തീരുന്നതാണ്.

ആരും തന്നെ വായിക്കുക തയ്ക്കുക മുതലായ കൺകൊണ്ടുള്ള വേലകളിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടത്തക്കവിധത്തിലേ ആകാവുന്ന വെളിച്ചത്തിനു അഭിമുഖമായി ഇരിക്കരുത്. വെളിച്ചം വശത്തുനിന്നും, ചിന്ത കോണിൽനിന്നും, സാധാരണമായ നിരത്തി, മരുത്, കോണുകളിൽ ഒന്നിൽനിന്നും തന്റെ മുഖിലിരിക്കുന്ന വേലയിൽ വീഴ്ത്തക്കവണ്ണം വേണം ഇരുന്നു വായിക്കുകയോ തയ്ക്കുകയോ കൈയെഴുതുക. കിടന്നുകൊണ്ടു വായിക്കുക, കനിഞ്ഞിരുന്നു വായിക്കുക ഇവയും കണ്ണിനു നന്നല്ല. വിശേഷിച്ചും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി മുതലായവയോടുകൂടിയ ഒരാൾക്കു കണ്ണുകളെ സംബന്ധിച്ചു ഇവക സുഖപര്യാപ്തമങ്ങളിൽ വളരെ മനസ്സിരുത്തിയേ മതിയാവൂ. ക്ഷീണനേത്രന്മാർ വളരെനേരം ഒന്നായി കണ്ണുകൊണ്ടു വേലചെയ്യുകയും അരുത്.

സൂര്യൻ, മിനാൽ, ആർക്ക്ലാമ്പ് (Arc lamp) മുതലായ അതിവക്രശവസ്തുക്കളെ നോക്കരുത്. സൂര്യനെ അരമിനിട്ടുനേരത്തേയ്ക്കു നോക്കേണ്ടതല്ല ഇടവന്നാൽ ആ കണ്ണു മേൽ ശരിയാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും. സൂര്യഗ്രഹണം മുതലായതു നോക്കണമെങ്കിൽ ഘനത്തിൽ പുക പിടിപ്പിച്ചു കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ കൊഴുക്കെ ചാണകം കലക്കിയതു മാതിരി ഇരുണ്ട കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിലോ മറ്റോ പ്രതിബിംബിപ്പിച്ചു മാത്രമേ നോക്കാവൂ. അതും അല്പനിമിഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഒന്നായി നോക്കരുത്.

വാഗ്ഭാണനഗുരുക്കളുടെ വാചാടതപം

(രൂപം)

(കലിയുഗമേ)

“നിരുപാദാന സംഭാരമഭിത്താവേവതപതേ
ജഗച്ചിതം നമസ്തസ്മൈകലാശ്യാപ്യായശുഭിനെ”

എന്നിപദ്യം വൃതിരേകാലങ്കാരധ്വനിക്കു കാവ്യപ്രകാശത്തിൽ ഉദാഹരിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

“അതു ഉപാദാനൈഭിത്താവലേഖ്യകാരിഭ്യഃ കലാവദ്ഭ്യഃ ശുഭിനോ വൃതിരേകോവ്യാഗ്രഃ” എന്നു കാവ്യപ്രഭീപത്തിൽ ആ വൃതിരേകധ്വനിയെ ഉപാദിച്ചുകാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ പ്രധാനവ്യംഗ്യം ശുഭിവിവിഷയകമായ ഭാവമാണെന്നുള്ളതു നിവ്വിവാദമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന്നനുഗമമായ അലങ്കാരധ്വനി തദപേക്ഷയാഃ അപ്രധാനവ്യംഗ്യമാണെന്നതിന്നു വല്ല സംശയവുമുണ്ടോ? ഏവഞ്ച നുരുക്കളുടെ അപാത്ഥകഥനസംരംഭംകൊണ്ടു കാൽമെന്തു്? ആ വിവരണപ്രകാരം പ്രകൃതലക്ഷണത്തിനു ഈവക അലങ്കാരധ്വനിയിൽ ആപതിക്കുന്ന അതിവ്യാപ്തി അപരിമാച്ചുമാണല്ലോ! വ്യംഗ്യരൂപമായ സമാസോക്ത്യാദികളിലും രസവദാഭ്യലങ്കാരാഭ്യേഭ്യം കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ നിദ്ദേശിച്ച അത്യാപ്തി അലങ്കാരധ്വനിയൽ അതിവ്യാപ്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നൊന്നാണു്? കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിലെ ലക്ഷണത്തിന്നു ഈവക ധ്വനിയിൽ അതിവ്യാപ്തി വരികയില്ലേ എന്നാണെങ്കിൽ ആ കാൽമെന്തു് വേറെ, അതിനുള്ള നിവൃത്തി കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽത്തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സശ്രദ്ധം വായിക്കുന്നവർക്കു് അതു ഗ്രഹിക്കാമെന്നും മാത്രമേ തൽക്കാലം പറയുന്നുള്ളു. ഭാവോല്പാദനസ്ഥാനകമായ അലങ്കാരധ്വനിക്കു ധ്വനിത്വം തന്നെ യുക്തമാണോ? ധ്വനിത്വം വേണമെങ്കിൽ പ്രധാനവ്യംഗ്യമായിരിക്കേണ്ടേ? ധ്വനിത്വംതന്നെ ഭൂതമായിരിക്കെ അലക്ഷ്യമല്ലായ്മയാൽ അതിവ്യാപ്തി ദോഷത്തിന്നവകാശമില്ലല്ലോ എന്നും ശങ്കിക്കേണ്ട. താദൃശാലങ്കാരം ധ്വനിയായെന്നാകുന്നു ആലങ്കാരികസിദ്ധാന്തം. അതിനുള്ള യുക്തി കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിലെ 17-ാം ഭാഗത്തിലും മറ്റും നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കിക്കൊൾക. വിമതന്മാർക്കു കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ പ്രാമാണ്യബുദ്ധിയില്ലെന്നുവരികിൽ അവർ രസഗാഗാധരത്തിലെ ശബ്ദശക്തിമൂലാലങ്കാരധ്വനിപ്രകരണം നോക്കി തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളട്ടെ.

ഇത്രയുംകൊണ്ട് ഭൂഷണലക്ഷണം സമാസോക്ത്യാദിയിലും രസവ
ഭാദ്യോലങ്കാരത്തിലും അപ്വാപ്തമാണെന്നും തമ്പുരാന്റെ വിവക്ഷയ്ക്കും വിവ
രണത്തിനും വിരുദ്ധമായി 'വാച്യ'മെന്നതിന്നു പ്രധാനവ്യംഗ്യഭിന്നമെ
ന്നു കണ്ണടച്ച് അർത്ഥം കല്പിക്കുന്നതായാലും അതിലെ അപ്വാപ്തി അതിവ്യാ
പ്തിയായി പരിണമിക്കയേ ഉള്ളുവെന്നും അതിനാൽ താദൃശലക്ഷണം നി
ഷ്കൃഷ്ടമല്ലെന്നു കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയ്യക്ത
മല്ലെന്നും സിദ്ധിച്ചുവല്ലോ.

ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ "ത.മ്പുരാന്റെ ലക്ഷണം അതിവ്യാപ്തി തുട
ങ്ങിയ ഭാഷങ്ങളാൽ ഗ്രന്ഥമുദാത്തരിനാൽ അടുപ്പവും പ്രൗഢനാഷ് ക
ടിച്ചുടയ്ക്കേണ്ടതാകയാൽ നിഷ്കൃഷ്ടവുമാണ്. ഇതു നിവ്വിവാദമത്രെ" എ
ന്നിങ്ങനെ കൂസൽകൂടാതെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന വാഭടാനന്ദഗുരുക്കൾ അ
വർകൾ തന്റെ ജ്ഞാനലവടുദ്വിദശലതയ്ക്കൊണ്ട് അകൃമമായി പലതും
പ്രവർത്തിച്ചുനോക്കീട്ടും കാര്യമില്ലെന്നുവന്നതും കഷ്ടമായിപ്പോയി എന്നു പ
റയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രൗഢനായ ഗുരുക്കൾക്കു കടിച്ചുടയ്ക്കേണ്ടവാൻ
പാത്രമായിത്തീർന്ന ഭൂഷണലക്ഷണത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതിലും കഷ്ടമായെ
ന്നും പറയാതെ കഴികയില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയെങ്കിലും മർദ്ദിച്ചുനോക്കീട്ടും
കടന്നുപോയല്ലോ; അതുതന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമായിപ്പോയി എന്നു സമാ
ശ്വസിക്കത്തന്നെ.

"ചമൽകാരാശ്രയമായ വാക്യഭംഗിയാണലങ്കാരം" എന്ന ഭൂഷണ
വാക്യത്തെ കാവ്യജീവിതവൃത്തികാരൻ ആക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതായി വി
ചാരിച്ച് ആക്ഷേപകൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതു വിവേകശൂന്യതാകൊണ്ട്
മാത്രമാണ്.

ഈ വിധത്തിൽ വിരോധാഭാസം ശ്ലേഷമൂലകാലങ്കാരത്തിൽ ചേ
രേണ്ടതാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ, എന്ന ഭാ
ഷാഭൂഷണവാക്യത്തെ അധികരിച്ച സാഹിത്യഭൂഷണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ആക്ഷേപം യുക്തമല്ലെന്നു പ്രതിപാദിച്ചതിന്നുശേഷം, ഭാഷാഭൂഷണത്തിലെ
ലക്ഷണകാരികയ്ക്കു, "ചമല്ക്കാരജനകമായ ശബ്ദഭംഗിയോ അർത്ഥഭംഗി
യോ ആകുന്നു അലങ്കാരം" എന്നർത്ഥപറയാമായിരിക്കെ "ചമല്ക്കാരത്തി
ന്നാശ്രയമായ വാക്യഭംഗിതന്നെ അലങ്കാരം" എന്നു വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന
തിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലും ഭേദമായിരു
ന്നു എന്നിങ്ങനെ സാഹിത്യഭൂഷണത്തിന്റെ ആക്ഷേപത്തെ ഒന്നുകൂടി ക
ളിയാക്കുകയാണ്. കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതു മ

നസ്സിലാക്കാതെ അതുമിതും പറയുന്ന വാഗ്ഭാഷണനൂതനക്ഷര അവർകളുടെ വിവേകം വളരെ വിചിത്രമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുപറയട്ടെ. “ചമൽകാരാശ്രയം വാക്യഭംഗി”യാണെന്നു പറഞ്ഞതു തീരെ അയുക്തമാണെന്നു കാവ്യജീവിതവൃത്തികാരനാഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതലക്ഷണം നിഷ്കൃഷ്ടമല്ലെന്നു പറഞ്ഞു ഭാഷാവിഷ്ണുരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ അതിനെപ്പറ്റിയും ആക്ഷേപിക്കുക. നേരെമറിച്ചു, സാഹിത്യഭൂഷണോക്തഭാഷങ്ങളെ നിരസിച്ച് ഭാഷാഭൂഷണഗ്രന്ഥത്തെ സമർത്ഥിക്കുന്നതായ ഉപോദ്ഘാതത്തിലെ സന്ദർഭത്തിലാണോ? അതിന്നു വല്ല ന്യായമുണ്ടോ? ഏതൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഏതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരമ്പര ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഷാരോപണങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നുവോ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തേക്കുറിച്ചു സ്വയം ഭാഷോദ്ഭാവനം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? അങ്ങിനെ ഒരു സചേതനൻ കരുതുമോ? എന്നു മാത്രമല്ല, “ആ പദ്യത്തിൽ ചമൽകാരം ഉണ്ട് എന്നതിന് ആ പദ്യം ചമൽകാരത്തിന് അധികരണമാകുന്നു എന്നോ മറ്റോ അർത്ഥം കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എത്രകണ്ടു ഉചിതമായിരിക്കും” എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാഷാഭൂഷണപഠകിയെ സമർത്ഥിക്കുന്നത്. 204-ാംഭാഗം നോക്കുക. അത്രയുമല്ല, സാഹചര്യമാരുടെ ഹൃദയത്തിന് ആഹ്ലാദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതായ കവിതാധർമ്മത്തിന്നു ചമൽകാരമെന്നു പേർ. ചമൽകാരത്തിന് ആശ്രയമായ വാക്യഭംഗിതന്നെ അലങ്കാരം” എന്നാണ് ഭാഷാഭൂഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു കാവ്യജീവിതവൃത്തികാരൻ ആക്ഷേപിക്കയാണെങ്കിൽ ആ ചമൽകാരവിവരണത്തെയാണു പക്ഷിക്കുക. വാക്യഭംഗി തദാശ്രയംതന്നെയാകയാൽ അതിനെയായിരിക്കയില്ല.

ഈ സ്ഥിതിക്കും വാക്യഭംഗി ചമല്ലാശ്രയമാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ ആക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വകതിരിവുള്ളവരാരെങ്കിലും വിചാരിക്കുമോ? വാഗ്ഭാഷണനൂതനക്ഷര അങ്ങിനെ വിചാരിക്കുമാത്രമല്ല, അതിന്നുമേൽ പല അസംബന്ധങ്ങളും പറയുന്നു. കണ്ണും കൈയും കാലും എന്നുവേണ്ട നഖവും രോമവുമൊക്കെ ആനന്ദത്തിന് ആധാരമാകാമത്രെ. അതിലേയ്ക്കു കൃഷ്ണഗാഥയിലേയും ശ്രീകൃഷ്ണപരിതത്തിലേയും ചില പദ്യങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുകയെന്നു പറയുന്ന പ്രമാണം. അത്രമാത്രമല്ല, നാമുച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിലാണ് ചരാചരാത്മകമായ ഈ പ്രപഞ്ചംതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനാൽ ശബ്ദത്തിൽ ചമല്ലാത്തതിന് ഇരിക്കാൻ യാതൊരുപ്രയാസവുമില്ലെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുകയും അതിലേയ്ക്കു പ്രമാണമായി ഹരിയുടെ വാക്യപദീയത്തിലെ

“അനാദിനിധനം ബ്രഹ്മശബ്ദതത്ത്വപരമമക്ഷരം
വിവർത്തതേരുഭാവേനപ്രകൃത്യാജഗതോയതഃ”

എന്ന മംഗളപദ്യം ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തൊരു കഷ്ടം! ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതും അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇക്കാലത്തു് ആക്ഷേപസുലഭങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രപ്രതിപാദിതമായ വിഷയത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഗുരുമുഖേന അല്പയനം ചെയ്തു സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണെന്നു മാത്രം. അല്ലാതെ ഗ്രന്ഥം നോക്കി സർവ്വംഗമിച്ചതായി ഭാവിച്ച് അഹങ്കരിക്കുന്നത് അവഹേളാസ്വഭവമാണ്. നാമുദ്ധരിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ചരാചരാത്മകമായ പ്രപഞ്ചത്തിനു് അധിഷ്ഠാനമെന്നു പ്രസ്തുതകാരി കയ്യേർത്തു. അങ്ങിനെ ഹരി പറഞ്ഞിട്ടില്ല; പറയുമില്ല. പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുക്കുട്ടിപ്പോലും കൂട്ടാക്കുകയില്ല. ആ മഹാനഭാവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിവർത്തമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെന്നാകുന്നു. കാര്യരൂപമായ ശബ്ദത്തിന്റെ വിവർത്തമാണ് എന്നല്ല. “യതഃ യാതൊന്നിൽ നിന്നാണോ, ജഗതഃ=ചരാചരാത്മകമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, പ്രകൃത്യാ=പ്രഥമകൃത്യാ-അതായതു ഉൽപത്തി, യത്=യാതൊന്നും, അനാദിനിധനം=ഉൽപത്തിവിനാശരഹിതം-അതായതു നിത്യവും, അക്ഷരം=വൈചരിക്ഷ-നാമുദ്ധരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ശബ്ദത്തിനു-കാരണഭൂതവുമാണോ. ആ, ശബ്ദതത്ത്വം ബ്രഹ്മം=ആ നാദരൂപമായ ബ്രഹ്മം, അത്ഭുഭാവേന=ഘടപടാദികാര്യരൂപത്തിൽ, വിവർത്തതേ=വിവർത്തിക്കുന്നു-പ്രതിഭാസിക്കുന്നു. എന്നാണു പ്രകൃതകാരികയുടെ അക്ഷരാർത്ഥം. രജ്ജു യാതൊരു വികാരവുമില്ലാതെത്തന്നെ സുഷ്ഠൂപത്തിൽ അവഭാസിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള അവഭാസനമാണു വിവർത്തം. നേരെമറിച്ച് പാലു് തൈരായി മാറുന്നതുപോലെയുള്ള മാറ്റമാണു പരിണാമം. ഈ രണ്ടു വാദങ്ങളിൽ ഹരിക്ക സമ്മതമായതു വിവർത്തവാദമാണെന്നു ഫേലാറാജിയും മുതലായ പ്രാചീനവ്യാഖ്യാനങ്ങളാൽ നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. നന്ദഗേ ശഭട്ടന്റെ അഭിപ്രായവും ഇതുതന്നെയാണ്. ഉപാദാനുസമസത്താക കാര്യോപത്തിപരിണാമം. ഉപാദാനുവിഷമസത്താക കാര്യോപത്തി വിവർത്തം. ഇവകയൊന്നും ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. കാരികയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെപ്പറ്റി മാത്രം കുറഞ്ഞൊന്നു പറയാം.

പ്രജയാനന്തരം അനുപഭക്തങ്ങളും കാലവശാൽ പരിപകപങ്ങളുമായ പ്രാണികളുമുള്ളാൽ സ്വസ്വപകർമ്മലാഭഭോഗത്തിനായി ചേതനന്റെ അബുദ്ധിപൂർവ്വകമായ സൃഷ്ടിയായി മായയും പുരുഷനും ആവിർഭവി

കുന്നു. അനന്തരം പരമേശ്വരന്റെ സിന്ധുക്ഷാത്മികമായ മായാവൃത്തി ജനിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം തിരുണാത്മകവും അവ്യക്തവുമായ ബിന്ദു ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് ഈശ്വരന്റെ ശക്തിതത്ത്വം. ആ ബിന്ദുവിന്റെ അചിംശം ബീജവും; ചിദചിന്മിത്രമായ അംശം നാദവുമാകുന്നു. ചിംശം ബിന്ദുവാകയാൽ അചിച്ഛബ്ബംകൊണ്ടു ശബ്ദാത്മാഭ്യുത്സംസ്കാരരൂപമായ അവിദ്യയാണു പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ബിന്ദുവിൽനിന്നു ശബ്ദബ്രഹ്മാപരനാമധേയവും വണ്ണാഭിവിശേഷരഹിതവും ജ്ഞാനപ്രധാനവും സൃഷ്ടിപരോഗ്യവസ്ഥാവിശേഷരൂപവും ചേതനമിത്രവും ആയനാദമാത്രം പ്രകാശിക്കുന്നു. ജഗത്തിന് ഉപാദാനകാരണമായ ഈ നാദമാത്രത്തെയാണ് ശബ്ദബ്രഹ്മമെന്നും 'പര'യെന്നും മറ്റും പറയുന്നത്. ഹരിക്കാരികയിൽ ജഗത്തിനു ഉപാദാനകാരണമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദതത്വമായ ബ്രഹ്മം ഇതുതന്നെയാണ്. അല്ലാതെ, തദ്വിവർത്തവും കാര്യരൂപവും കണ്ഠതാലപാദ്യഭിമാതജന്യവുമായ വണ്ണാത്മകശബ്ദമല്ല.

“തതോപരിപക്വപ്രാണികമർദ്ദിഃ കാലവശാൽ പ്രാപ്തപരിപാകൈഃ സ്വപഥപ്രദാനായ ഭഗവതഃ അബദ്ധിപൂർവ്വീകാസൃഷ്ടിർമായാപുരുഷാവാവിർഭവതഃ തതഃ പരമേശ്വരസ്യസിന്ധുക്ഷാത്മികാ മായാവൃത്തിജായതേ. തതോബിന്ദുരൂപമവ്യക്തം തിരുണം ജായതേ. ഇദമേവശക്തിതത്ത്വം. തസ്യബിന്ദോരചിംശോബീജം ചിദചിന്മിത്രാശോ നാദഃ ചിംശോബിന്ദുരിത്വചിച്ഛബ്ബേന ശബ്ദാത്മാഭ്യുത്സംസ്കാരരൂപാ അവിദ്യോപ്യതേ. അസ്മാൽബിന്ദോശ്ശബ്ദ ബ്രഹ്മാപരനാമധേയം വണ്ണാഭിവിശേഷരഹിതം ജ്ഞാനപ്രധാനം സൃഷ്ടിപരോഗ്യവസ്ഥാവിശേഷരൂപം ചേതനമിത്രം നാദമാത്രമുൽപദ്യതേ. ഏതജ്ജഗദ്വേദാനന്തരവപരാഭിശബ്ദൈവ്യവഹ്രീയതേ. തദേകതം ഹരിണാം—

“അനാദിനിധനംബ്രഹ്മശബ്ദതത്ത്വമേകക്ഷരം

വിവർത്തതേത്ഥഭാവേന ജഗതഃ പ്രക്രിയായതഃ” ഇതി ഏന്നിഷ്ടതേ നാഗേശഭട്ടൻ തന്റെ വൈയ്യാകരണസിദ്ധാന്തമഞ്ജുഷയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക.

ഇഷ്ടിനെയിരിക്കെ, വണ്ണാത്മകവും കണ്ഠതാലപാദ്യഭിമാതജന്യവുമായ ശബ്ദം സകലത്തിന്നും ആശ്രയമാണെന്നു പറയുന്നതും അനാദിനിധനം—എന്നു കാരികയെ അതിലേക്കു പ്രമാണമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നതും ജ്ഞാനചവർദ്വിഭാഗയുടെ ഒരുതരം പ്രകാശനം മാത്രമാണല്ലോ. വൈ

യുക്തമാണെന്നു സ്പോഷിക്കുന്ന 'മദ്ധ്യമ'യല്ലാതെ, നാമച്ചരിക്കുന്ന വൈഖരിരൂപമായ ശബ്ദമല്ല. 'പശ്ചിമ' മുതലായവയൊക്കെയും 'പര' എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണെന്നാണു സിദ്ധാന്തം. "വിവർത്തനേ ഇത്യനേന പശ്ചിന്ത്യാദയോപ്യസ്യാവിവർത്താ ഇതി സൂചിതം" എന്നു ബാലഭട്ടൻ തന്റെ 'കല'യിൽ പ്രാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. ഇനി, കർമ്മകാരണങ്ങൾക്കുള്ള അഭേദവിവക്ഷയാൽ ശബ്ദബ്രഹ്മവും തൽകാലമായ വർണ്ണാത്മകശബ്ദവും ഒന്നുതന്നെയെന്നു കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണു ശബ്ദം സർവ്വശ്രവ്യമാണെന്നും അതിനാൽ ചമൽകാരത്തിനും ആശ്രയമാണെന്നും പറഞ്ഞതെന്നു വാദിക്കുന്നവരിൽ അർജ്ജുനരീയന്ദ്രായപതിതമായ ആവക കല്പനയും വാദവും ഒക്കെ 'വീഴ് വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നു' എന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഉന്മത്തപ്രലപനത്തിന്നു സമാനയോഗക്ഷേമം മാത്രവുമാണ്. ബ്രഹ്മവിവർത്തമായ വൃക്ഷം ബ്രഹ്മമെന്നയാകയാലു ബ്രഹ്മം സകലശ്രവ്യമാകയാലും വൃക്ഷത്തിൽ വീടിരിക്കുന്നു എന്നും പറയാമോ? വൃക്ഷംപോലെ വീടും ബ്രഹ്മവിവർത്തമെന്നയല്ല? അതുമത്രം അല്ലെന്നു വരുമോ? അങ്ങിനെ പറയുന്നവരെ ഭ്രാന്തന്മാരായിട്ടല്ലേ ലോകം ഗണിക്കുക. ശാസ്ത്രത്തിലും അർജ്ജുനരീയന്ദ്രായം അതു് അനുവദിക്കയില്ല. ആകയാൽ, "അറിവുള്ളവർ പലരും ശബ്ദം സകലത്തിനും ആശ്രയമാകുന്നുവെന്നു പറയുന്നുണ്ടു്" എന്ന് ഉപന്യസിച്ചു് "അനാദിനിധനം ബ്രഹ്മ" എന്ന വാക്യപദീയ കാരികയെ പ്രമാണമുദ്ധ്യാ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കൾ അവർകൾക്കു് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യമെന്തെന്നോ ഹരിക്കാരികയിലെ അക്ഷരാർത്ഥമെന്തെന്നോ അറികയില്ലെന്നു തീർച്ചയാവുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഏകദേശം ഇതുപോലെതന്നെയാണു്, "കൃഷ്ണൻനായർ അങ്ങിനെ ആശങ്കിക്കുന്നതു 'ശബ്ദാർത്ഥാന്യതരനിഷ്ഠാവിഷയിതാസംബന്ധാവിച്ഛിന്നായാചമൽകൃതിജനകതാവർണ്ണാദകതാദവർണ്ണാദകതാപ' എന്നു ചന്ദ്രികാകാരന്റെ വാക്യത്തെ ഓക്കാനേയമാണു്" എന്നിങ്ങനെ ചന്ദ്രികാവാക്യമുദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിലെ സ്ഥിതിയും മഹാചണ്ഡിതനായ ഗുരുക്കളോടു് ആദ്യമായൊന്നു വോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ശബ്ദാർത്ഥാന്യതരനിഷ്ഠായാചമൽകൃതിജനകതാവർണ്ണാദകതാ ഏങ്ങിനെയാണു വിഷയിതാ സംബന്ധാവിച്ഛിന്നയാകുന്നതു്? ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ, ചമൽകൃതിജനകമായ ജ്ഞാനത്തിന്നു വിഷയമാകയാൽ ജ്ഞാനനിഷ്ഠ ചമൽകൃതിജനകതയ്ക്കു് അവർണ്ണാദകമാകുന്നതു വിഷയതാസംബന്ധം പുരസ്കരിച്ചാവാൻല്ലേ അവകാശമുള്ളു. അപ്പോൾ ശബ്ദാർത്ഥനിഷ്ഠായാചമൽകൃതിജനകതാവർണ്ണാദകതാവി

ഷയതാസംബന്ധാവസ്ഥിനയാണെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്? പിന്നെങ്ങിനെ വിഷയിതാസംബന്ധതാവസ്ഥിനയാണെന്നു പറഞ്ഞു? അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ അങ്ങിനെ കാണുന്നുണ്ടെന്നുവെച്ചു മഹാപണ്ഡിതനായ ഗുരുക്കൾ അവർക്കും അങ്ങിനെതന്നെ മേലുംകീഴുമാലോചിക്കാതെ പകർത്തിക്കാണിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇതാണോ വാഗ്ഭാസനന്ദഗുരുക്കളുടെ പാണ്ഡിത്യപരമ്യം? അതെന്തോ ആകട്ടെ, പ്രകൃതവാക്യത്തിൽ, ചമൽകൃതിജനകതാവശ്യമേകെതപം ശബ്ദാത്മനിഷ്ഠമാണെന്നല്ലാതെ ചമൽകൃതി ശബ്ദാർത്ഥനിഷ്ഠമാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ചമൽകൃതിയും ചമൽകൃതിജനകതാവശ്യമേകെതപം ഒന്നാണെന്നു ധരിച്ചുവോ? എന്നാൽ അതിവിശേഷംതന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ചന്ദ്രികാവാക്യം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു കാര്യമെന്ത്? പണ്യമോ പൃഷ്ടാത്മമോ? ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതും വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് താനെന്നു സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവരുടെയിടയിൽ ഗുരുക്കളെന്ന സ്ഥാനം രക്ഷിക്കണമെന്ന മോഹംകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതിനു പറ്റിയ സ്ഥലം മാതൃഭൂമിയുടെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പാലുണ്ടാതും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതുപോലെ ഇനിയും പല അനാവശ്യങ്ങളും അസംബന്ധങ്ങളും ആക്ഷേപകൻ ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ട്.

“ചമൽകാരമുണ്ടാകുന്നത് ഭാവനാവിശേഷമായ ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നാണ്” എന്നിങ്ങനെ ഭാവന ജ്ഞാനമാണെന്നു പറഞ്ഞ ഉടനെതന്നെ “ഭാവനാവിശേഷമെന്നതു വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കേ എന്ന ക്രിയയാകുന്നു” എന്നിങ്ങനെ അതു ക്രിയയാണെന്നുപറയുന്നതു നോക്കുക. ആദ്യം രസഗംഗാധരത്തിൽകണ്ടത് ഒരുവിധം പകർത്തി. അടുത്തപംക്തി ആരംഭിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കു അത് മറന്നുപോയി. എന്തുചെയ്തു. ജ്ഞാനം ക്ഷണികമാണെന്നല്ലെ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം. സൂതിക്കു സംസ്കാരംകൂടാതെ കഴിയുമോ? ഗുരുക്കൾക്കുണ്ടോ വല്ല സംസ്കാരവും.

കൂടാതെ, “സ്വവിശിഷ്ട ജനകതാവശ്യമേകെതപ്രതിപാദകതാസംസർഗ്ഗേണ ചമൽകാരതപവത്ത്വം” എന്നാണ് രസഗംഗാധരകാരന്റെ കാവ്യരൂപസിദ്ധാന്തലക്ഷണം” എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചമൽകാരത്തിന് ആശ്രയം ശബ്ദമാകുമെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. രസഗംഗാധരകാരന്റെ കാവ്യലക്ഷണം “രമണീയാത്മപ്രതിപാദകശബ്ദകാവ്യം” എന്നാണ്. ഈ ലക്ഷണത്തെ അദ്ദേഹം മൂന്നുവിധത്തിൽ നിവ്വിച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ നിവ്വചനപ്രകാരമാണ് സ്വവിശിഷ്ടത്വാദി വാക്യം. വിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധകോടിയിൽ നിവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ലാഘവ

മുണ്ടെന്നുള്ള ശാസ്ത്രസമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് അത്തരത്തിലും ഒരു നിർവ്വചനം കാണിച്ചിരിക്കണമെന്നല്ലാതെ, “യൽപ്രതിപാദിതാത്മവിഷയകഭാവനാത്പാ ചമൽകാരജനകതാവർണ്ണകേന്ദ്രത്വം” എന്നിങ്ങനെ രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ നിർവ്വചനം അപര്യാപ്തമാകയാലാണ് മൂന്നാമതൊരു നിർവ്വചനം ആരംഭിച്ചതെന്നും അതാണു സിദ്ധാന്തമെന്നും വിചാരിക്കാൻ ന്യായമൊന്നുമില്ല. “ലാഘവാദാപി—സേപതി” എന്നിങ്ങനെ നാഗേശഭട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടിയാണെന്നുള്ളതു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു വ്യക്തമാണ്. അവസാനം പറഞ്ഞതായിരിക്കാം സിദ്ധാന്തമെന്നു ശാസ്ത്രപ്രക്രിയാനഭിജ്ഞന്മാർക്കു മൂലം നമ്മുടെ ഗുരുക്കൾ പക്ഷേ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ; അതുമത്രം. അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കട്ടെ, താദൃശലക്ഷണംകൊണ്ടു ചമൽകാരത്തിന്നും കാവ്യത്തിന്നും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നല്ലാതെ, ചമൽകാരം കാവ്യത്തിലാണിരിക്കുന്നതെന്നു വരുമ്പോഴല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഗുരുക്കൾക്കു സാധിക്കാത്തതു കഷ്ടമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ മകനുള്ള സംബന്ധം നിമിത്തം അപ്പോൾ വിശപ്പോടു മകനു സ്വല്പം ബന്ധമോ ചുമതലയോ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അപ്പോൾ വിശപ്പു മകനിലുണ്ടെന്നു വരുമോ? “സ്വവിശിഷ്ടനിഷ്ഠജനകതാനിരൂപിതജന്യതാ സംബന്ധേന ബുദ്ധിവാൻപത്രം” എന്നു പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണികിടന്നു കണ്ണുതുറിക്കുന്ന അപ്പോൾ ബുദ്ധി തിന്നു വീല്പുമുട്ടുന്ന മകനിലും ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കുമോ? അങ്ങിനെ ഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ പാണ്ഡിത്യം വിലക്ഷണമോ അവലക്ഷണമോ? ഗൃഹസ്ഥനായ ശിഷ്യനും ഗുരുവിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവലംബിച്ച്, “സ്വനിഷ്ഠഭാത്യാത്പനിരൂപിത ഭർത്തൃത്വസമാനാധികരണ ശിഷ്യത്വ നിരൂപിത ശിക്ഷകത്വസംസർഗ്ഗേണ ഭാത്യാവാൻ” എന്നു പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യായ്ക്കും ഗുരുവിനും ശിഷ്യഭാരാ ബന്ധമുണ്ടെന്നല്ലാതെ ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ ഗുരുവിന്റെയും ഭാര്യയാണെന്നോ ആസ്പ്രിയാൽ ഗുരുവും ഭാര്യാസുഖം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നോ അർത്ഥമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഗുരുക്കൾ ഇതു സമ്മതിച്ചുകൊടുപ്പാൻ ഭാവമുണ്ടോ? സ്വവിശിഷ്ടത്യാദിലക്ഷണംകൊണ്ടു ചമൽകാരത്തിന് അധികരണം കാവ്യമാണെന്നു രസഗംഗാധരകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഗുരുക്കൾ അവർക്കു, “ഭാത്യാരൂപവതീശത്വം” ഇത്യാദി പ്രമാണം പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശാസ്ത്രികളുടെ വക്തൃത്തായാണ് വായനക്കാരനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുംപുറമെ മി: കൃഷ്ണൻനായർ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ചമൽകാരജനകമെന്നായാൽ ചമൽകാരത്തിന്റെ ജനകം എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം സിദ്ധിക്കുക. ജനകാ കാരണം. സമവായികാരണമോ അസമാ

വായികാരണമോ നിമിത്തകാരണമോ? ശബ്ദഭംഗി സമവായികാരണമാകുവാൻ തരമില്ല. സമവായികാരണതപം ദ്രവ്യത്തിലെ ഇരിക്കയുള്ള ഭംഗി ദ്രവ്യമല്ലല്ലോ. അസമവായികാരണമാവാൻ തരമില്ല. അത് ഗുണക്രിയകളിലെ ഇരിക്കയുള്ള. പിന്നെ നിമിത്തകാരണമാണെന്നോ പറവാൻ തരമുള്ള. എന്നാൽ ശബ്ദഭംഗി ആനന്ദത്തിന്റെ അവ്യവഹിതമായ നിമിത്തമോ അതല്ല വ്യവഹിതനിമിത്തമോ?" എന്നും മറ്റും പലതും പറയുന്നുണ്ട്. ശബ്ദഭംഗി ദ്രവ്യമോ ഗുണമോ ക്രിയയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊന്നാണ്? സാമാന്യാദികളിൽ വല്ലതാണെങ്കിൽ അതു പറയേണ്ടതായിരുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ മൌനം ഭിക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ പദാർത്ഥമേ അല്ലെന്നുണ്ടോ? ഗുരുക്കൾ അതല്ല അതിലപ്പുറവും വിചാരിച്ചു എന്നു വരാം. ആട്ടെ, ഭംഗി എന്തുകൊണ്ട് ദ്രവ്യമല്ല? അഥവാ ഗുണമല്ല? ഗുരുക്കളുടെ പ്രാമാണികനായ വൈദ്യനാഥൻ ശബ്ദഭംഗി ശബ്ദസ്വരൂപവും അർത്ഥഭംഗി അർത്ഥസ്വരൂപവുമാണെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. "അത്ര കശ്ശിയിൽ സന്നിവേശ ഇതുകേൾ തദ്രൂപ ഏവായം നതു പുംസുഃകണ്ഡലാദിവൽ പൃഥഗ്ഭൂതഃ അനുപ്രാസാദേശ്ശബ്ദഏവാന്തർവാത്; ഉപപാദേരത്മാന്തർഗ്ഗതത്വം" എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. ഇവിടെ അനുപ്രാസാദിക്ഷ ശബ്ദാന്തർവാത്വവും ഉപപാദിക്ഷ അർത്മാന്തർഗ്ഗതത്വവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുടെ സന്നിവേശം തദ്രൂപതയെന്നയാണെന്നതിന്നു ശബ്ദാർത്ഥസ്വരൂപംതന്നെയാണെന്നുതന്നെയാണ് അർത്ഥമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. അർത്ഥഭംഗി വാച്യമാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന ആക്ഷേപകനും അർത്ഥഭംഗി അർത്ഥരൂപവും ആ നിലയ്ക്കു ശബ്ദഭംഗി ശബ്ദരൂപവുമാണെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. സമ്മതിച്ചാൽ പിന്നെ, ശബ്ദം വൈയാകരണപക്ഷത്തിൽ ദ്രവ്യവും നൈയാധികപക്ഷത്തിൽ ഗുണവുമാകുകൊണ്ട് ദ്രവ്യമോ ഗുണമോ ആണെന്നും സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. ആലങ്കാരികാദികൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തോടു യോജിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. പിന്നെങ്ങിനെ ശബ്ദം ദ്രവ്യമല്ലെന്നോ ഗുണമല്ലെന്നോ പറയും? വായിൽവന്നപോലെ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിലവയ്ക്കുമോ? ചമച്ഛാരജനകമെന്നവച്ചാൽ കാലാദൃഷ്ടാദികളെന്നപോലെ സാധാരണരൂപമായ നിമിത്തകാരണമെന്നല്ല അർത്ഥം. ജനകത്വം കാരകത്വമാണല്ലോ. ആകയാൽ ഘടത്തിന്നു ഭണ്ഡമെന്നപോലെ, ചമച്ഛാരത്തിന്നു ജനകം; അതായതു കരണമാണ് അലങ്കാരം. വ്യാപാരവദസാധാരണകാരണമാണ് കരണം; ഭാവനയ്ക്കു വ്യാപാരസ്ഥാനീയത്വം സുവച്യമാണ്. കൂടാതെ കാരണം രണ്ടുതരത്തിലാണ്, ചിലതു വസ്തുസൽക്കാരണം. ചിലതു ജ്ഞാനം സൽക്കാര

ണം, പദാർത്ഥമാപസ്ഥിതിക്കു ജ്ഞാതമായ വൃത്തിയാണു കാരണം വസ്തു സത്തല്ല. അതുപോലെ ജ്ഞാതമായ അലങ്കാരമാണ് ആലങ്കാരചമല്ലൊ രത്തിന്നു കാരണം വസ്തുസത്തല്ല. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ വ്യവഹിതത്വകഥനം അപ്രാവർത്തികമാണ്. അസമാവായി കാരണത്തിന്നും വ്യവഹിതത്വമുപപാദിക്കാം. ആകയാൽ ഈവക ആകാശമുഷ്ടിപ്രഹാരം ആത്മവാഘവാപാദകം മാത്രമാകുന്നു.

ഇനിയും കുപ്പകത്തിച്ചിനക്കുന്നില്ല. വാഗ്ഭാണനന്ദഗുരുക്കളുടെ ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾതന്നെ അനന്തമാനന്ദതങ്ങളാണെന്നു മുമ്പു നിരൂപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്കു് ഈവക ചർച്ച അനാവശ്യവും അയുക്തവുമാണെന്നു അറിയായുയ്മില്ല. എങ്കിലും മഹാ പണ്ഡിതമാനിയായ ആ വാഗ്ഭാണനന്ദഗുരുക്കളുടെ പ്രചണ്ഡമായ പാണ്ഡിത്യപ്രഭാവം തഭീയശിഷ്യന്മാർ കുറഞ്ഞൊന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊള്ളാമെന്നുവെച്ചു മാത്രം സ്വല്പമൊന്നു പറഞ്ഞുപോയി എന്നേയുള്ളൂ. അതിന്നു മഹാജനങ്ങൾ മാപ്പേകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രതികാരം

(തുടർച്ച)

(സീതാദേവി)

മാസം രണ്ടോ മൂന്നോ ഇങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു. രാജേന്ദ്രാണി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മററിക്കിലും വിജയം സമ്പാദിച്ചു. അവൾ ഇച്ഛിച്ചവണ്ണം ജയിച്ചില്ല. അവളുടെ ആരോഗ്യം പെട്ടെന്നു നശിച്ചുതുടങ്ങി.

രാധാറാണി മററുള്ളവരെക്കാൾ മുമ്പു് ഈ ആരോഗ്യഹാനിയെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞു. എന്തായാലും അവൾ കുട്ടിയുടെ അമ്മയല്ലേ. എന്തെന്നില്ലാത്തവണ്ണം പരിഭ്രമിച്ചു അവൾ ഭർത്തൃസന്നിധിയിൽ എത്തി. “ഇപ്പോൾ സന്തോഷമായില്ലെ, സാധുകുട്ടിക്കു് എന്തൊരാപത്താണാവോ വരുന്നത്?”

കുണ്ഠിതയാലു:— അതോത്തു് ഇത്ര പരിഭ്രമിക്കുന്നതെന്തിനു്? നിങ്ങളുടെ ഉഴവം ശരിയാണെങ്കിൽതന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചു പരിഭ്രമിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. അവളെ രണ്ടേന്ദ്രൻ വിവാഹംചെയ്തു കൊടുക്കരുതേ?

രാധാറാണി:— അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും. ജാതി, മതം, കലം എന്നിവയെല്ലാം ബലികഴിപ്പാൻ അങ്ങുറച്ചുവോ?

കൃഷ്ണദയാലു:— എന്താണിത്? അയാളും ബ്രാഹ്മണനല്ലേ?

രാധാറാണി:— ബ്രാഹ്മണനൊ, ചക്രവർത്തിബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ വെട്ട് ഒരു പക്ഷിയാണ്. നേരംപോക്കു മതിയാക്കൂ. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണു നിശ്ചയമെങ്കിൽ മുമ്പേകൂട്ടി എന്നോടു പറയണം. എനിക്കു വല്ലയിടത്തും പോകണം.

കൃഷ്ണദയാലു:— വീടിനേക്കാൾ ആളെയാണു നോക്കേണ്ടത്. ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽഭേദം ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ ഒരു നല്ല കുട്ടിയെകിട്ടിയാൽ അതാണു നല്ലത്. ഇവരിൽ ആരാണു പെൺകുട്ടിയെ സുഖമായി ജീവിപ്പിക്കുന്നത്.

രാധാറാണി:— അതു വിധിപോലെ ഇരിക്കും. ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭാഗ്യം അവളല്ല സമ്പാദിക്കുന്നത്. ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വയംവരിക്കുന്ന ചില അഹങ്കാരി പെൺകുട്ടികളെല്ലാം സുഖമായി കഴിയുന്നുണ്ടോ? പിതാക്കൾ നിശ്ചയിച്ചുറച്ച വിവാഹംകൊണ്ടു നമ്മെളെല്ലാം ഭുജിക്കയാണോ? ഇതെല്ലാം ഒരുവക ഭോഷതമാണ്. നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു നാം പ്രതിപലിക്കരുത്.

കൃഷ്ണദയാലു:— ആരാണു സുഖിമാന്മാർ, അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരാണെങ്കെയാണു എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതു വളരെ വിഷമമാണ്. അതിനു പ്രത്യേകമായ കണക്ക് ആരും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായം ആദ്യംതന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. തന്നത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരുവനിൽനിന്നു വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ മറുളളവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സുഖം ഒരു പാവയെന്നോണം അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതുതന്നെയാണ്.

രാധാറാണി ഇതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെയും വഴക്കുവിടിച്ചു. “ഇക്കാലത്തിൽ രാജേന്ദ്രാണിയെ ഞാൻ ആകെങ്കിലും വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കും. ഇതുവകയൊന്നും എനിക്കു കേൾക്കേണ്ട. എന്റെ മകൾ കാളേജിൽ പോകേണ്ട. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മുഖത്തു ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും.”

കൃഷ്ണദയാലു അല്പം ഗൗരവഭാവത്തോടെ ആ രംഗത്തുനിന്നു നിഷ്ക്രാന്തനായി.

ആ ഗൃഹത്തിലേ അന്തരീക്ഷം ഒരു ഘോരമാരിയുടെ പൂർവ്വരൂപം അവലംബിച്ചു. തുറന്ന പോരാട്ടമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. കൃഷ്ണദയലു രാധാരാണിയേ സമീപിക്കാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. യാതൊരുവിധസന്ധിയുടെയും ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല.

കുട്ടികൾ ഒരു വെക്കേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണു സമയം കഴിക്കേണ്ടതെന്നു പ്രശ്നം ഓരോരുത്തരേയും നേരിടുന്നു. രാജേന്ദ്രാണിയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അധികം ക്ലേശിക്കുന്നത്. അവൾക്കു ചങ്ങാതിമാരുമില്ല, ജോലിയുമില്ല. ജീവിതം ഒരു മരുഭൂമിയെന്നപോലെ അവൾക്കു തോന്നി. രണ്ടേന്ദ്രൻ സ്വഗൃഹത്തിലേക്കുപോയിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ടുചെല്ലുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാരായ കുട്ടികളുടെ കൈയിൽ അയാളുടെ വിലാസം ഏല്പിച്ചിരുന്നു. അവർ എഴുതുന്ന കാര്യം സ്വപ്നംതന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. രാജേന്ദ്രാണിയുടെ ഹൃദയം അയാളിൽ നിന്നു എന്തെങ്കിലും അറിവാൻ ത്രസിച്ച്. അയാൾ എഴുതിയ ഒരേഴുത്തു ഒന്നു കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നു അവൾ ആശിച്ചു. പക്ഷെ അവൾ ഒരു ബങ്കാളി പെൺകിടാവാകുകൊണ്ടു മൗനമായി പല ക്ലേശവും സഹിക്കുന്നതിനു വിധിക്കപ്പെട്ടവളാണ്.

ഗൃഹസംബന്ധമായ ചില ജോലികൾക്കു മുമ്പ് അവൾ അമ്മയെ അല്പം സഹായിച്ചിരുന്നു. സ്കൂൾജോലി ഇക്കാലത്തില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിലുമധികം സഹായം രാധാരാണി ഇവളിൽ നിന്നാശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ നിരാശയാണു ഫലം. അടുക്കളസംബന്ധിച്ചൊരു ജോലിയും രാജേന്ദ്രാണി നോക്കിയിരുന്നില്ല. എങ്കിലുമവൾ വീടു വളരെ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയുമുള്ളതാക്കി വച്ചിരുന്നു. ഈ ഇടയായിട്ടു അതിലും ഉദാസീനയാണ്. അഞ്ചാറുദിവസത്തിലൊരിക്കൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യം.

ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്കാലം കഴിയുന്നതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവൾ പ്രഭാതത്തോടുകൂടി ആതിഥ്യമുറിയും വായനമുറിയും വൃത്തിയാക്കുവാനുറച്ചു. പിതാവിന്റെ മേശ പഴയപടിതന്നെയെന്നവൾ കണ്ടു. ഈ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനു അവൾ പതിവായി അധികസമയം ചിലവഴിക്കാറുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളെല്ലാമെടുത്ത് ഒരു മൂലയിൽ വച്ചു മേശപ്പുറത്തുള്ള പൊടിയെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞു ശരിയായി അടുക്കി വച്ചു. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു ഒരേഴുത്തു താഴെ വീഴുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അവൾ അത് എടുത്തു. അവൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്നു തെട്ടി. കൈയെഴുത്ത് അവൾക്കു പരിചയമുള്ളതാണ്. അത്രതന്നെയല്ല അത് അവൾക്കു പ്രിയമുള്ളതുമത്രെ.

കുവറിലെ വിലാസംനോക്കി. അത് അച്ഛനുള്ളതാണെന്നും മനസ്സിലായി. എഴുത്തെന്നെന്നുനോക്കാതിരിക്കയാണവൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന

ത്. പക്ഷേ അവർക്കുണ്ടായ ആവേശം ന്യായാന്യായവിവേചനത്തെ ധ്വംസിച്ചു. എഴുത്തെടുത്തു വായിച്ചു. ഭീഷ്മായൊന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

മറി തുത്തുവാരികഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു വിധത്തിൽ എഴുത്തു കൂട്ടിലാക്കി അവളുടെ മെത്തയിൽചെന്നു വീഴുകയും ചെയ്തു. രാധാനാണി അല്ല കഴിഞ്ഞു മകളെ ഈ നിലയിൽ കണ്ടു. മാതൃസ്നേഹത്തോടെ “മകളെ, നിനക്കെന്തുപറ്റി” എന്നു ചോദിച്ചു.

രാജേന്ദ്രാണി മുഖം തിരിച്ചുകുഞ്ഞു, ‘എനിക്കു നല്ല സുഖമില്ല’ എന്നു മാത്രം അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. രണ്ടുദിവസം മുഴുവൻ അവർ ആ കിടപ്പു അവിടെ കിടന്നു. അവർ അവിടെനിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ഒരാളുടെ മുഖത്തുനോക്കുകപോലും ചെയ്തില്ല.

കൃഷ്ണദയാലു അയച്ചു ഒരേഴുത്തിനു രണ്ടേന്ദ്രൻ അയച്ചു മറുപടിയാണ് ഇന്ദ്രാണി വായിച്ചത്. കുട്ടികളെ മേലാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചുനാൾ ഇവിടെത്തന്നെ താഴ്ന്നിരിക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. ഒരു ജാമാതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു കൃഷ്ണദയാലുവിനുണ്ടായ മഹാമനസ്സതയ്ക്കു നന്ദിപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഔദാർയ്യത്തെ ജീവിതാവധി മറക്കുകയില്ലെന്നും അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഔദാർയ്യപൂർവ്വകമായ ഈ ദാനത്തെ കൈക്കൊള്ളാൻ താൻ അശക്തനായല്ലോ എന്നു വ്യസനിക്കുന്നു. പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹകാര്യം മറന്നിരിക്കുന്നതു നിശ്ചയിച്ചുപോയി. ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുവേണ്ടി പല ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിച്ചു പിതാവിന്റെ ഈ അഭീഷ്ടത്തെ നിരാകരിപ്പാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. ഇത്രയുമാണ് എഴുത്ത്.

ഒരു ജീവി ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ദുഃഖിച്ചുതന്നെ കഴിയണമോ? അതിനാൽ രാജേന്ദ്രാണി അവളുടെ മെത്തയിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. പക്ഷേ അവളുടെ യൗവനം എന്നെന്നേക്കുമായി യാത്രപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു വൃദ്ധയേപ്പോലെ അവർ അപ്രസന്നയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. നല്ല ഒരുവസരത്തിൽ രണ്ടേന്ദ്രന്റെ വിചാഹാടിയന്തിരത്തിന് ഒരു ക്ഷണക്കത്തുകിട്ടി. അന്നു, അതെ ആ ദിവസംതന്നെ രാജേന്ദ്രാണി സ്വപിതാവിനെ നിർബ്ബന്ധിച്ചു കാളേജിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേർന്നു. രാധാനാണി കേണവീണപേക്ഷിച്ചു. മകൾ അതിൽ അശേഷവും ശ്രദ്ധിച്ചു. അനന്തരം അവളുടെ ജീവിതം പഠിപ്പാൻ മാത്രമെന്നറച്ചു. പക്ഷേ രാജേന്ദ്രാണി യാതൊന്നിലും ശാന്തവും സമാധാനവുമായ ജീവിതത്തി

ന വിധിക്കപ്പെട്ടവളല്ല. അക്കാലം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് കൃഷ്ണയേറലു അത്യാവേശത്തോടെ കൈയടിച്ചു. രാധാറാണിയുടെ ഭാര്യയായും മോഷ്ടാക്കളുടെ അന്തരീക്ഷം സന്ദർശിച്ചു. മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവു തന്റെ തലയിൽ കെട്ടി ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരം എത്ര വലുതെന്ന് രാധാറാണി തോന്നിത്തോന്നിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണുന്നവരോടൊന്നും പറഞ്ഞു.

രാജേന്ദ്രാണി അവളുടെ സഹനശക്തിക്കുള്ള പരമസീമയിൽ എത്തി. അമ്മയോടു തനിക്കുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും തുണപുറപ്പെടാതെ അല്ലെന്ന് അവൾക്കു തോന്നി. നിശ്ചിതമായ ഈ ചിന്ത അവളിൽ ദൃഢമായി പതിഞ്ഞു. 'അമ്മയെപ്പറ്റി തിരിഞ്ഞുകിടക്കും' എന്നാണു രാജേന്ദ്രാണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. "അമ്മയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതിയെഴുതുകയോ? ഇതിനേക്കാൾ ദുരിതാധിക്യമുള്ള ഒരു വിഷയം ലോകത്തിലില്ല."

മകളുടെ ഈ വാക്യം രാധാറാണിയുടെ കണ്ണുനീരിൽകൊണ്ട് അത് പ്രവാഹരൂപത്തിൽ സ്രവിച്ചു. എങ്കിലും മകൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉറപ്പു. പല *വിടവായും രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. പല ഏകാകങ്ങളും ആടി. ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻപോലും അശക്തനായിട്ടാണ് ദയാലുവിന്റെ കിടപ്പ്. അതിനാൽ സകലതും രാധാറാണിയുടെ ഇഷ്ടപോലെ വ്യവസ്ഥചെയ്തു. വരലിസ്സിൽപെട്ടവരിൽ നല്ല വരണ്ടു, ചീത്തകളുണ്ട്, ഉദാസീനരുണ്ട്. അവരിൽനിന്നു ഒരു വൃദ്ധനെ, ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞവനെ, രാജേന്ദ്രാണി സ്വീകരിച്ചു. അയാൾക്ക് മകൾ ഇല്ലെന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാവരും അതൃപ്തപ്പെട്ടു. ഇതൊന്നു മാറ്റുവാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവളുടെ അഭിപ്രായം അചഞ്ചലം. "എന്നെ വിവാഹംചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആൾക്കുല്ലാതെ ഒരുവനും സാധിക്കയില്ല," എന്ന് ഉറപ്പുസ്പർശത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു.

വൃദ്ധനായ ഒരു ഭർത്താവിനു രാജേന്ദ്രാണിയെ വേളികഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഭർത്താവിന്റെയും അവൾ തിരിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഉറക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ മകളുടെ കണ്ണിൽനിന്ന് ഒരുതുള്ളി നീരൊക്കിലും പുറപ്പെട്ടില്ല. അലർച്ചകൾ ചെയ്തു ബോധത്തോടെ മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന പിതാവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അവൾ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം രക്തംകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിലേക്കും അവൾ ചെയ്തു.

രാജേന്ദ്രാണി പുതിയ ഗൃഹത്തിൽ എത്തി. കുറച്ചുനാളായിട്ട് അവളുടെ ആകൃതിക്ക് ഒരു 'സാലഭഞ്ജികാത്മം' സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഗൃഹത്തിൽ വന്നിട്ടും ആ മുഖപ്പ്ലായയ്ക്കു മാറ്റം വരുന്നില്ല. ആ ഗൃഹത്തിലുള്ള സ്രീകുമാര രാജേന്ദ്രാണിയെ ആഡംബരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരം അവളുടെ പുതിയ ബന്ധുക്കൾ പരിചയപ്പെടുവാൻ വന്നു തുടങ്ങി. പ്രായംകൊണ്ടിവൾ ചെറുപ്പമാണ്. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരേക്കാളും അവൾ മുപ്പനടിയിൽ നീളക്കൊണ്ടു. അവൾ ശാന്തമായി അവിടെ നിന്നു പലവിധപ്രായത്തിലുള്ള സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ആശ്രയിഭാവം സ്വീകരിച്ചു. ഭർത്തൃസഹോദരിയാണിവരെയെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. രാജേന്ദ്രാണി ഇവരിൽ ഒരുവനേമാത്രം തീർച്ചിതന്നെ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നു നോക്കി. ഈയാൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. മുഖഭാവം ചിരസ്ഥായിയായ ഗ്ലാനിയുള്ളതായിരുന്നു. "ഈ രണ്ടേന്ദ്രൻ നിങ്ങളുടെ മരുമകനാണ്" എന്നു നാത്തുനമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തി. രണ്ടേന്ദ്രൻ അവളുടെ മുഖിൽ തലകനിക്കുന്നതായി നടിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ അയാൾ ആ സ്ഥലം വിട്ടുകയറിയെന്നു പറഞ്ഞു.

രാജേന്ദ്രാണി പ്രായപൂർത്തിയെന്ന ഒരു യുവതിയാണ്. ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽനിന്ന് അധികനാൾ വിട്ടിട്ടില്ലെന്നത് അശേഷവും വിചിത്രമല്ല. അവൾ പിതൃഗൃഹത്തിലേയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോയിരുന്നു. അധികം താമസിയാതെ തിരിച്ചുപോരികയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണഭയാലു മരിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടിപ്പോയി. ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണഭയാലുവിന്റെ ബോധം മരിക്കുന്നതുവരെ വീണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വപനസാ വരിച്ച കർമ്മജീവിതാവധി ഭരതദൂതനായോടെ കഴിവാൻവന്ന പ്രിയപത്നിയുടെ അവസ്ഥ അറിവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു സംഗതിവന്നില്ല.

രാജേന്ദ്രാണി അന്നുതന്നെ തിരിച്ചുപോന്നു. അവൾ സ്വഗൃഹം വിട്ടു താമസിപ്പാൻ ശക്തയല്ല. അവിടെ ആരുമെന്നെ ഇല്ലാതിരുന്നതാണിതിനു കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താവ് അഭ്യസ്തയും പ്രായാധിക്യം വന്നവളുമായ രാജേന്ദ്രാണിയെ വേട്ടയ്ക്ക്. ആരംഭദിവസം മുതൽക്കുതന്നെ ഗൃഹനായികയായിരിക്കത്തക്ക ഒരുവളേയാണ് അദ്ദേഹത്തിനാവശ്യം.

അപ്പന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞു നാലാംദിവസം ശ്രാദ്ധം പൊടിപൂരമായിക്കഴിച്ചു. തലേദിവസം രാത്രി അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. പിതൃവിയോഗമോത്തു വളരെ കരഞ്ഞു. പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം ഏകാഗ്രതയോടെ പരിചയപ്പെടുന്നതായി. അതിനിമിത്തം അവളെ അതുതന്നെത്തോടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. "എന്തുജാതിസ്രീയാണ്? ഒരു തുളക്കണ്ണനീരു പുറപ്പെടുമ്പോൾ സ്രീയുടെ മുഖം ഇത്ര കനിയുന്നതല്ല."

അനവധി അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആ ദിവസം മുഴുവനും വിനിയോഗിച്ചു. സന്ധ്യയോടടുത്തപ്പോൾ ബഹളമൊന്നുവന്നിട്ടു. സ്വശയ്യാമുറിക്കഭിമുഖമായ വരാന്തയിൽ രാജേന്ദ്രാണി ഏകാകിനിയായി സ്ഥിതിചെയ്തു. അതിഥികളെ സൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ ഭർത്താവു താഴെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നു രണ്ടേന്ദ്രൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. അയാൾ അവളെ സമീപിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു:— “ഒറാസ്കോന്നു കാണാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇത്രയെല്ലാം കാണിപ്പാൻ ആവശ്യമെന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അല്പം നിന്ദാഭാവത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയും.”

വിവാഹാനന്തരം (ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമായാണെന്നു തോന്നുന്നു) അവൾ ഒന്നു ചിരിച്ചു. രാജേന്ദ്രാണി—“ഞാൻ നിങ്ങളിൽനിന്നു രണ്ടുപാഠം പഠിച്ചു. ഒരുവനൊരിക്കലും മാതാപിതാക്കൾക്കു വിപരീതമായി വർത്തിക്കരുത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാധനം പണമാണ്.”

രണ്ടേന്ദ്രൻ അല്പനേരം മൗനം ഭീക്ഷിച്ചുനിന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:— “എന്റെ കുറുത്തിനു വീട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അപരാധികളാക്കരുതേ. ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ അമ്മാവനെയാണ് ജീവിതാന്ത്രയമായിക്കരുതിട്ടുള്ളത്.”

രാജേന്ദ്രാണി:— ആദ്യമായി എന്റെ കാതുമല്ലേ നോക്കേണ്ടതു്?

ഇനി അധികം പറയുന്നതു ഫലശൂന്യമെന്നു രണ്ടേന്ദ്രനു തോന്നി. സ്വാപരാധങ്ങളുടെ വലിപ്പം എത്രയുണ്ടെന്നു ഇന്നാണ് അയാൾക്കു പൂർണ്ണബോധം വന്നതു്. “മുഴുവും മോഹനവും സുരഭിലവുമായ ഒരു കന്ദകന്ധം മുകളം കക്കശവും വിരൂപവും പൂരിഗന്ധം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതും ആയതെങ്ങനെ? ഘോരസുഷ്ണത്തോപ്പോലെ ക്രൂരമായതെങ്ങനെ? സർപ്പവും എന്റെ അപരാധം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം. ഹാ കഷ്ടം! ഒന്നിനെ അധഃപതിപ്പിച്ചപ്പോലെ അതിനെ ഉന്നമിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ലല്ലോ? പാപം ഞാനനുഭവിച്ചു തന്നെ തീരണം.” എന്നിങ്ങനെ അധോമുഖനായി ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ചു മന്ദം മന്ദം താഴോട്ടു് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

സ്വപുത്രിയുടെ ലോകപരിജ്ഞാനക്കുറവിനെ ഓത്തു രാധാറാണി പലപ്പോഴും സങ്കടപ്പെടാറുണ്ട്. രാജേന്ദ്രാണി അമ്മയെക്കാൾ ആ വിഷയത്തിൽ സമത്വമെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. ആ കൊല്ലം അവ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഭർത്താവിന്റെ വകയായ സർപ്പസ്വവും രാജേന്ദ്രാണിയുടെ പൂർണ്ണാധികാരത്തിൽ ആയി. എങ്ങനെ ഇവളിതു സാധിച്ചു എന്നു് ഒരുവനും അറിഞ്ഞുകൂട. ഈ സ്വത്തുനഭവിക്കാൻ പാറിക്കൂടി

യെന്നവരെയെല്ലാം പുറത്തു തള്ളി. അവരെല്ലാം മതിയാകുവോളം രാജേന്ദ്രനിയെ ശപിക്കയും ശകാരിക്കയും ചെയ്തു. രാജേന്ദ്രാണി ബധിരത്വം മാത്രമല്ല മുകുതവും ആവരിച്ചുപോന്നു. രാജേന്ദ്രാണി അവരുടെ ശാപത്തെക്കൊണ്ടു കണ്ണിമച്ചു തടുത്തു. പക്ഷെ ഇനി എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു അവൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ. രാജേന്ദ്രാണി അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം ബന്ധവും മേലിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കാലമൊട്ടു കഴിഞ്ഞു.

അക്കാലത്തൊരിക്കൽ രാധാറാണി കരഞ്ഞുകൊണ്ടു മകളുടെ വിളിച്ചെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാനാണു വന്നിരിക്കുന്നത്. രാജേന്ദ്രാണിയും ഇപ്പോൾ വിധവകൾക്കുചിതമായ വെള്ളവസ്ത്രമാണു ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നു വെള്ളമൊലിക്കുന്നില്ല. അത്രതന്നെയല്ല അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരു് അവൾക്കു രസിച്ചു മില്ല. “എന്തിനാണമ്മ! കരയുന്നത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കണമെന്നു വിധി എല്ലാ മനുഷ്യനുമുണ്ടു്.”

രാധാറാണി ഇതുകേട്ടു് അളവറു പരിഭ്രമിച്ചുപോയി. “നിന്നെ കല്പിക്കൊണ്ടാണോ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം നിന്റെ ഭർത്താവായി, ഇത്രനാളും ഒന്നിച്ചു കഴിച്ചല്ലോ. നിനക്കൊരു വ്യസനവുമില്ലേ?” രാജേന്ദ്രാണിയുടെ മുഖം ഒന്നു വക്രിച്ചു. അമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്നകന്നു കളഞ്ഞു.

അമ്മാത്തു് അസഹ്യമെന്നു രാജേന്ദ്രാണിക്കു തോന്നിത്തുടങ്ങി. അവൾ ഇപ്പോൾ അവിടത്തെയല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അവൾ എവിടെ താമസിക്കും. അവളുടെ ഹൃദയം വിട്ടു തീരെ വാസയോഗ്യമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അത്രതന്നെയല്ല, ഒറ്റയ്ക്കുവിടെ താമസിപ്പാൻ അവൾ ധൈര്യപ്പെടുന്നമില്ല. അവൾക്കു വേണ്ടിടത്തോളം ധനമുണ്ടു്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടു മേലാൽ ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല. അതിനാൽ അവളുടെ ഭാവിജീവിതഗതി ഫലശൂന്യമായ ഒരു ഉഷരപ്രഭുക്കളായിത്തീർന്നു.

രാജേന്ദ്രാണി ക്രമേണ പാറപോല ഉറപ്പും നിശ്ചേഷ്ടത്വവും വരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നി. രാധാറാണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഇങ്ങനെ ജീവിതം നിഷ്പലമാക്കരുതു്. എന്നെ നോക്കി നീ ക്ഷമിയ്ക്കു്. വിധി നിന്നെ അശനിപാതം എന്നു പറയുന്നതല്ലേ? എന്നാലും നിനക്കു കഴിവിനുള്ളതെല്ലാം സ്വാധീനമല്ലേ?”

രാജേന്ദ്രാണി:— “എന്റെ മരുമകൻ രണ്ടേന്ദ്രനെ ഒന്നു വിളിച്ചുവരുത്താമോ?”

അമ്മ അല്പം കർക്കശസ്വരത്തിൽ:— “ഇപ്പോൾ അയ്യോ! നിന്റാ വശ്യപ്പെടുന്നതെന്തിനാണു്?”

രാധാനാണിയ്ക്ക് ഇളയപുത്രനെ രണ്ടേന്ദ്രന്റെ അടുക്കലേക്കയക്കേണ്ടിവന്നു.

രണ്ടേന്ദ്രൻ വരുവാനാദ്യം വിസമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ നിർബ്ബന്ധം നിമിത്തം അയാൾക്കു വരാതെ കഴികയില്ലെന്നു വന്നു.

വീരേന്ദ്രൻ ആതിഥ്യമുറിയിൽ അയാളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടു സഹോദരിയ്ക്കുള്ള അയച്ചു. രാജേന്ദ്രാണി അവളുടെ പെട്ടിയിൽ നിന്നു ഒരു ഘനമുള്ള ലക്കോട്ടെടുത്തു. എന്നിട്ടു രണ്ടേന്ദ്രൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

രണ്ടേന്ദ്രൻ അവൾ അകത്തു കടന്നപ്പോൾ ഏഴുനോറു നിന്നുപക്ഷെ ഒരക്ഷരവും ഉരിയാടിയില്ല. രാജേന്ദ്രാണി ആ ലക്കോട്ടു നീട്ടിക്കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഇതു സുരക്ഷിതമായി വച്ചുകൊള്ള.” രണ്ടേന്ദ്രൻ അതു സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു അല്പമൊന്നു സംശയിച്ചു. “ഇതു എന്താണു്?” എന്നയാൾ ചോദിച്ചു.

രാജേന്ദ്രാണി:— “ഒരു ഭാഗപത്രം, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഞാൻ അപഹരിച്ചതെല്ലാം ഇതിലുണ്ടു്.” രണ്ടേന്ദ്രന്റെ മുഖം ചുവന്നു. “നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണു്? നാം ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികാരം അപൂർണ്ണമായേ ഇരിക്കു.”

രാജേന്ദ്രാണി:— ഇതിനാൽ അതു പൂർണ്ണമായി. നിങ്ങളുടെ ധനതൃഷ്ണ നിമിത്തം ഒരു അബലയുടെ ഹൃദയത്തെ വിപാടനം ചെയ്തു മാരിതമാക്കി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ അബലയിൽ നിന്നുതന്നെ ഒരു യാചകനെ നാമോലെ നിങ്ങൾ ഭിക്ഷ കൈക്കൊള്ളേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു.

രണ്ടേന്ദ്രൻ ഈ ഭാഗപത്രം ദൂരെ വലിച്ചെറിവാൻ മോഹിച്ചു. പക്ഷെ അയാളുടെ കൈയിന്നു ശക്തിപോര. ദുരന്തദാരിദ്ര്യം അയാളുടെ പൗരഷത്തെ ധ്വംസിച്ചിരുന്നു.

വീരേന്ദ്രൻ അല്പം അകലെ നില്ക്കുകയായിരുന്നു. അയാൾ സഹോദരിയുടെ അടുത്തു വന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ത്രാഗിയുടെ വേഷം കെട്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മേലാൽ എങ്ങനെ കഴിവാന്നാണു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു്.”

രാജേന്ദ്രാണി:— ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ഞാൻ ജീവിക്കയില്ല. എന്റെ അമ്മ അടിമത്വത്തേയും അച്ഛൻ സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രതയേയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷെ അവ ഒന്നും എന്റെ ആത്മശാന്തിക്കു മതിയായില്ല. ഞാൻ മറ്റൊരു ഗതിയെ ആരാജ്യത്തന്നെ വേണം.”

രണ്ടേന്ദ്രൻ:— “രാജേന്ദ്രാണി! നിങ്ങൾ എവിടയ്ക്കാണ് പോകുന്നതു്?”

രാജേന്ദ്രാണി:— പ്രേമഗതിയിലും പ്രതികാരഗതിയിലും എനിക്കു പിഴവു പററി. മറുമാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ആരായുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്നരാത്രി ഈ വീടു ഞാൻ വിടും.

രണ്ടേന്ദ്രൻ:— ഭയവുമെന്തു നിങ്ങളുടെ വിലാസം തരുമോ? രാജേന്ദ്രാണി ചുരുക്കത്തിൽ:— “ഇല്ല” എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു.

തോട്ടയ്ക്കാട്ടു ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ

(വി. കെ. രാമൻമേനോൻ ബി. എ., എൽ. ടി.)

വളരെക്കാലം കൊച്ചിരാജ്യത്തെ ദിവാൻപദം അലങ്കരിച്ച് ഒന്നാം തരം ഭരണതന്ത്രജ്ഞൻ എന്നു പേരുസമ്പാദിച്ച സാലിസ്ബറിപ്രഭുവിന്റെ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രമായിത്തീർന്നു തോട്ടയ്ക്കാട്ടു ശങ്കുണ്ണിമേനവനെ ഇൻ ഡ്രയിലെ മഹാനാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പക്ഷാ നരമുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം പരേതനായ സി. അച്യുതമേനോൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതു പലരും വായിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട്. അത് ഒരു വിചലേറിയ ഗ്രന്ഥമാണെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. എന്നാൽ അതിൽ ശങ്കുണ്ണിമേനവന്റെ സ്വകാര്യജീവിതത്തെപ്പറ്റി വളരെ യൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. വിശേഷിച്ച് ഒരു ചരിത്രനായകന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികജീവിതത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രം വിവരിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതല്ല. സ്വകാര്യജീവിതത്തെ സാബന്ധിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥവിവരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതു ഡയറിയും എഴുത്തുകളുമാകുന്നു. ശങ്കുണ്ണിമേനവനെ സംബന്ധിച്ചു പറയാതെ അദ്ദേഹം ആദ്യമുതൽക്കുതന്നെ ക്രമമായും വൃത്തിയായും ഡയറി എഴുതിവന്നിരുന്നുവെന്നു ഞാൻ ഞാൻ. ആ ഡയറിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളും എന്റെ കൈവശം വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകളിൽനിന്നു രസകരങ്ങളായ പല പുതിയ സംഗതികളും ഗ്രഹിക്കാനുള്ളതായിക്കാണുന്നു. അതിനാൽ ആ ഡയറിയിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ തർജ്ജിമയെഴുതേണ്ടതെന്ന് വായനക്കാർക്കു രസിക്കുമെങ്കിൽ മുഴുവൻ തുടർച്ചയായി ചേർക്കുന്നതാണ്.

ജാനുവരി 1 1869 (1044 ധനു 19-ാം നം)

പുതുവത്സരദിനം. പതിവുപോലുള്ള കാഴ്ചകളും ആശിസ്സുകളും.

കമാണ്ടർ സർ എൽ ഹെൽസി 3-ാം-നു കൊച്ചി സന്ദർശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്നും കാണിച്ചുകൊണ്ടു റസിഡൻറിന്റെ കമ്പി വന്നു. പെരുമാന്തുർ താലപ്പൊലി ഇന്നും കൈതല താലപ്പൊലി നാളെയും നടത്തുവാൻ ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തിരുന്നു. പെരുമാന്തുർക്കാർ അതിനു തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് അതു നാളെ നടത്തുവാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൈതല താലപ്പൊലി നാളെയും പെരുമാന്തുർ താലപ്പൊലി മറേറന്നാളും നടത്തണമെന്നു കല്പനകൊടുത്തു. പാലിയത്തച്ചനെ സന്ദർശിക്കരുതെന്നു തിരുമനസ്സു കൊണ്ടു താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

2-1-1869 (20-5-1044)

എന്റെ കല്പനയെപ്പറ്റി ആവലാതി പറവാൻ പെരുമാന്തുർക്കാർ എന്റെ അടുക്കെ വന്നു. അവരുടെ താലപ്പൊലിയാണ് എല്ലാ ജ്യോഴും ആദ്യം നടത്താറുള്ളതെന്നും അതുകഴിഞ്ഞ മറെറ താലപ്പൊലി നടത്താൻ പാടുള്ള എന്നും അവർ വാദിച്ചു. നിശ്ചിതദിവസം നടത്താത്തത് അവരുടെ കുറ്റമാണെന്നും അതിനാൽ മുൻകല്പന ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണം കാണുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. മകൻ കൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ രാത്രി കലശലായ പനിയുണ്ടായി. ഇന്നു വയറിൽ വേദനയുണ്ട്. കുട്ടഞ്ചേരിയും, നമ്പിയും, തയ്ക്കാട്ടു മൂസ്സും വയ്ക്കരയ്ക്കും മാസത്തിനുപോകുന്നവഴിക്ക് ഇവിടെ വന്നു. അമ്മതമ്പുരാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെവന്നു. പെരുമാന്തുർ താലപ്പൊലി ആദ്യം നടത്തണമെന്നു കല്പനകൊടുക്കാൻ അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പറഞ്ഞു. അതിനു വേണ്ട ഏല്പാടുകൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി അക്കാര്യത്തിൽ ഏല്പുടവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു വ്യസനസമേതം അറിയിച്ചു. താലപ്പൊലി അതിവേഗമായി നടത്തി. എനിക്കു രാത്രി രണ്ടുമണിവരെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

3-1-1869 (21-5-1044)

അസിസ്റ്റൻറ് റസിഡൻ്റ് ക്യാമ്പ് ഫോ, കമാണ്ടറെ സ്വീകരിക്കാൻ കാലത്തു് അഞ്ചുമണിക്കു ബോൾഗാട്ടിയിൽ എത്തി. എനിക്കു് അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് കൗൺസിലിൽ 11 മണിക്കു ചെന്നാൽ മതി എന്നറിയിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ പോയി കൗൺസിലിൽ ചെന്നു ക്യാമ്പ് ഫോ, ഡാക്ടർ ഫറിററനെ കാണാൻ ജൂതഭാഗത്തേക്കു പോയിരുന്നതിനാൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ ഡാക്ടറുടെ ബംഗ്ലാവിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തേയും ക്യാമ്പ് ഫോയും കണ്ടു. കമാണ്ടർ വന്നിട്ടില്ല. എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് അറിയുകയാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ. കേട്ടേറിയ എന്നു കല്പന അടുത്താൽ ഉടനെ അറിയിക്കാമെന്നും അ

പ്പോൾ ബോൾഗാട്ടിയിൽ വന്നു ക്യാപ്ടൻ ഫേ ഒന്നിച്ചു കമാണ്ടരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും കാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. പെരുമാന്തർക്കാക്ക് എന്റെ കല്പന ഒട്ടും രസിച്ചില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. അവർ താലപ്പൊലി കഴിച്ചില്ല.

4—1—1869 (22—5—1044)

ഒക്ടേവിയാ കപ്പൽ കാലത്തു 5 മണിക്ക് എത്തിയ വർത്തമാനം ക്യാപ്ടൻ കാസ്റ്റർ എന്നെ 7 മണിക്ക് അറിയിച്ചു. ഉടനെ ബോൾഗാട്ടിയിൽ പോയി. 9½ മണിവരെ ക്യാപ്ടൻ ഫേയുടെ ബംഗ്ലാവിൽ കാത്തു. അപ്പോൾ സർ എൽ ഫെൽടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദാമ്മയും വേറെ രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവിടെ വന്നു. കുറേനേരത്തോളം അവരായി സംഭാഷണമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഇന്നു വൈകുന്നേരം പോകുമെന്നും എന്നാൽ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കപ്പൽ കാണാൻ എഴുന്നള്ളുമെങ്കിൽ ഉച്ചവരെ താമസിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. 11 മണിക്ക് എറണാകുളത്തു വന്നു വിവരത്തിന്നു സുപ്പായിക്ക് എഴുതി അയച്ചു. തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എഴുന്നള്ളുന്നില്ലെന്നും എളയതമ്പുരാൻ എഴുത്തു കിട്ടിയപ്പോൾ നേരം വൈകി എന്നും കമാണ്ടർക്ക് ഒരു ദിവസംകൂടി താസിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിറേദിവസം എഴുന്നള്ളുമെന്നും സുപ്പായിയുടെ എഴുത്തു കിട്ടി. അപ്പീൽ ഒന്നാം ജഡ്ജി ഒരു മണിക്കു തൃശ്ശിനാപ്പിള്ളിൽനിന്നു മടങ്ങി. എന്റെ ഒന്നിച്ചു പട്ടണത്തിലേക്കു വന്നു. ആചാരിക്കു സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു വന്നില്ല. ഡാക്ടർ ഫഹിററിനേയും കപ്പലിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും ജട്ടിയിൽ പച്ച കണ്ടു. കമാണ്ടരെ കാത്തു് അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ താമസിച്ചു. അദ്ദേഹം ജ്വതഭാഗത്തേയ്ക്കു പോയിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കമാണ്ടർ ഇനിയും എത്തിട്ടില്ലെന്നു കണ്ടു ഞങ്ങളോടു കപ്പൽ കാണുന്നതിന്നു പറപ്പെട്ട കൊള്ളുവാൻ ഡാക്ടർ പറഞ്ഞു. ഞാനും ക്യാപ്ടൻ ഫേയും ഡാക്ടറും ഒരു വഞ്ചിയിലും എന്റെ സഹോദരൻ ജഡ്ജും കാസ്റ്റർ രണ്ട് 2ക്കുളം വേറെ ഒരു വഞ്ചിയിലുമായി പറപ്പെട്ടു. അതി ഭംഗിയുള്ള കപ്പൽ, പക്ഷെ ഇരുട്ടായതിനാൽ നല്ലവണ്ണം നോക്കി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു Armstrong പീരങ്കി ആദ്യമായി കണ്ടു. നേപ്പിയർ പ്രഭുവിന്റെ പുത്രനെ ക്യാപ്ടൻ ഫേ എനിക്കു പരിചയപ്പെടുത്തി. കപ്പലിന്റെ ഇളക്കം എനിക്കു തലതിരിച്ചുലുണ്ടാക്കി. രാത്രി എട്ടുമണിക്കു വിട്ടിലെത്തി.

5—1—1869 (23—5—1044)

ക്യാപ്ടൻ ഫേയോടു യാത്ര പറവാനായി ബോൾഗാട്ടിയിൽ പോയി. അവടെ വച്ചു ഡാക്ടർ ഫഹിററിനെ കണ്ടു. ഒക്ടേവിയാകപ്പലിന് 3200 ടൺ ഭാരമുണ്ടെന്നും അതിൽ അറുനൂറ്റിലധികം കപ്പൽഭടന്മാരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്യാപ്ടൻ ഫേ ഇന്നു വൈകുന്നേരം പോകുമെ

നും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു. പെരുമാന്തർക്കാരുടെ താലപ്പൊലി ഇന്നലെ ഉണ്ടായി. വീരളതമ്പുരാൻ ഒക്രേവിയംകപ്പൽ കാണണമെന്നറിയിക്കാൻ കാരക്കാട്ടു നമ്പൂരി ഇവിടെ വന്നു. ഒക്രേവിയം ഇന്നു കാലത്തു പോകുന്നതായി അറിയിച്ചു. കണ്ണങ്കുളങ്ങര ഉഴുതൽ ബ്രാഹ്മണക്കു നൽകുന്ന ഭക്ഷണം വളരെ മോശമാണെന്നും ആവലാതി വന്നിരിക്കുന്നു. തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതീട്ടുണ്ട്.

6—1—1869 (24—5—1044)

ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല. എടുത്തെ പള്ളയ്ക്കൽ കറിനായ വേദന. എളയതമ്പുരാൻ, തിരുമനസ്സിനെ (വലിയ തമ്പുരാനെ) കാണാൻ എഴുന്നള്ളിയിരുന്നു എന്നു സർപ്പാധിയുടെ എഴുത്തു വന്നു. കുഴുർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സകല അവകാശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളി തിരിച്ചുകൊടുപ്പാൻ തീർച്ചയാക്കിയതായി എളയതമ്പുരാൻ, തിരുമനസ്സിനറിയിച്ചു. ഈ പെട്ടെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തിനു കാരണമെന്താണെന്നു തിരുമനസ്സിലേക്കു മനസ്സിലായില്ല.

7—1—1869 (25—5—1044)

പതിവുപോലെ കാലത്തു നടന്നു. ഇന്നു വേദനയ്ക്കു അല്പം ആശ്വാസമുണ്ട്. കുഴുർ ക്ഷേത്രം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാലിയത്തച്ചനെ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നതു സാധ്യമല്ലെന്നു കണ്ടിട്ടൊ, സിവിൾ വ്യവഹാരത്തിനു വഴിയുണ്ടോ എന്നു നോക്കുവാനോ ആയിരിക്കാം ആധാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളി മടക്കിക്കൊടുത്തത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായമെന്നു സർപ്പാധിക്ക് എഴുതി. ഗവണ്മെന്റുമായിട്ടുണ്ടായ വാഗ്ദത്തം നിമിത്തം തമ്പുരാൻ നേരിട്ടു വ്യവഹാരം നടത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പരമേശ്വരയ്യരുടെ കേസിൽ ഞാൻ മറുപടി തയ്യാറാക്കുകയാകുന്നു. റസിഡണ്ടിന്റെ ഒരു എഴുത്തു കിട്ടി. മി: നെവിൽ, എന്ന സ്റ്റാർ ഓഫ് ഇൻഡ്യാ എന്ന സ്ഥാനം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ശിപാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും എഴുതി ചോദിച്ചു. ഈ സംഗതി പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും തന്നിമിത്തം അതു് അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധയിൽ പതിയുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

8—1—1869 (26—5—1044)

പരമേശ്വരയ്യരുടെ കേസിലെ എന്റെ റിപ്പോർട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരത്തേയ്ക്കു പൂർത്തിയാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ നാളെക്കാലത്തു തിരുനാളിനു ചെല്ലണമെന്നു വീരളതമ്പുരാന്റെ ക്ഷണക്കത്തുകിട്ടി. കുഞ്ഞിക്കാവുതമ്പുരാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രന്റെ തിരുമാടമ്പു് കുംഭം ഏഴാം തിയ്യതി നടത്തുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

9—1—1869 (27—5—1044)

കാലത്തു് പുത്രന്മാരോടുകൂടി തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു പറപ്പെട്ടു. വീരളതമ്പുരാന്റെ കോവിലകത്തു് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. സദ്യ വളരെ കേമമായി. സർപ്പാധി ഒന്നിച്ചു് തിരുമനസ്സിലെ കാണാൻ പോയി. കണ്ണങ്കുളങ്ങര ഉഴുതു പുരയിൽ നടൻ അരി ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കല്പന അയയ്ക്കാത്തതിൽ

അവിടന്നു വളരെ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു. ബങ്കാൾ അരി നല്ലവണ്ണം കത്തിച്ചാൽ അതിന്നു നാടൻ അരിക്കുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ സംഗതി അവിടത്തെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസമായിക്കാണുന്നു. ഒരുക്കത്തു മുണ്ടും കുറെ പഞ്ചസാരയും കണ്ട "റാക്ടറോട്ട ശിരസ്സുഭാർ കൈശ്രുലി വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ബംഗാൾ അരി ശേഖരിക്കാൻ കരാറുകാരനെ അനുവദിച്ചതെന്നു ഏതോ ഒരു ഏജണിക്കാരൻ തിരുമനസ്സിലെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. പക്ഷെ ശിരസ്സുഭാരമെ അഭിപ്രായത്തിന്നു വിരോധമായി നല്ല ബങ്കാൾ അരി ശേഖരിച്ചാൽ മതി എന്നു ഞാനാണ് കല്പനകൊടുത്തത്. തിരുമനസ്സിലോടു യാത്ര പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം എറണാകുളത്തെത്തി. എന്റെ പുത്രന്മാർ തിരുമനസ്സിലേയും വീരളതമ്പുരാനേയും മുഖം കാണിച്ചു.

10—1—1869 (28—5—1044)

നീലിസ്സായിൽനിന്ന് ഒരു ദീപമായ കത്തുകിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്നു കൂടശ്രമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇപ്പൊഴും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതായി എഴുതിട്ടുണ്ട്. എങ്ങിനെയായാലും സ്ത്രീകൾ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നതാണ്. പരമേശ്വരയുടെ കേസിലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുവാൻ റിക്കാർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു.

11—1—1869 (29—5—1044)

വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേയും, എളയതമ്പുരാൻറേയും, എൻറേയും പടങ്ങൾ മി: ടെൻസനക്കൊണ്ടു് എടുപ്പിക്കണമെന്ന് മി: നെൽവിൽ ശിപാൾചെയ്യുന്നു. ഈ സംഗതിയേപ്പറ്റി അദ്ദേഹം തിരുമനസ്സിലേക്കും എഴുതിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള എഴുത്തിൽ എന്നേപ്പറ്റി സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

12—1—1869 (1—6—1044)

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടേയും പടങ്ങൾ എടുപ്പിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് തീർച്ചയാക്കി മി: ടെൻസൻ കുന്നിന്മേൽബങ്കു് ചാലിലേയ്ക്കു ചെല്ലുന്നതിന് ആദ്യം തിരുമനസ്സിലേയ്ക്കു് അത്ര സമ്മതമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എളയതമ്പുരാന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം അതിന്നു അനുവാദം നൽകി.

13—1—1869 (2—6—1044)

മി: ടെൻസൻ ഇന്നു കൊച്ചിയിലെത്തി. രണ്ടു വിശേഷാൽ പടങ്ങളെപ്പറ്റി മി: നെൽവിൽ ശിപാൾചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചു എന്നാണു തീർച്ചയാക്കിയതെന്നു ചോദിച്ചു. ചാർജ്ജ് വളരെക്കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ അവിടെയ്ക്കു സമ്മതമാണെന്നും ആകപ്പാടെ രണ്ടായിരം ഉറപ്പികയിൽ കൂടുതലെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും പറഞ്ഞു. ടെൻസൻ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. മുഷിഞ്ഞുപോകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായി എന്നു ഞാനും വിചാരിച്ചു.

14—1—1869 (3—6—1044)

എന്റെ കുളികഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെൻസൻ എത്തി. ഒട്ടവിൽ ഓരോന്നിന്നു 4000 ക. പ്രകാരം മൂന്നു പടങ്ങൾ എടുക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചു. ആകപ്പാടെ 12000 ക. ചിലവു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു അനാവശ്യചിലവുതന്നെ. നാളെ അദ്ദേഹം കുന്നിന്മേൽ ബങ്കളാവിൽപോയി എളയതമ്പുരാന്റെ പടമെഴുതുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. കഴർ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച ക്രിമീനൽകേസിൽ തിരുമനസ്സിലെ സ്വാധീനശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സാധാരണ കോടതികാര്യങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് എടുപെടുന്നുണ്ടെന്നും സംശയിക്കുന്നതായി റസിഡണ്ടിന്റെ ഒരു കത്തുകിട്ടി. പരമേശ്വരയുടെ കേസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് താമസിയാതെ അയക്കണമെന്നു ഗവണ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് ഉടനെ തയ്യാറാക്കി അയക്കണമെന്നു റസിഡണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

15—1—1869 (4—6—1044)

ക്യാപ്റ്റൻ കോർടിസ് ശവമുക്കുട്ടന്തിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞാറയ്ക്കലുള്ള താമസം മാത്രമാണ് അതിന്നു കാരണം പറയാനുള്ളത്. പരമേശ്വരയുടെ കേസിലെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി. ഇതിന്നു സാമാന്യത്തിലധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടിവന്നു. സകല വിവരങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാൻ 20 വോല്യം പഴയറിക്കാർട്ടുകൾ നോക്കേണ്ടിവന്നു. കൊല്ലത്ത് ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററും എന്റെ പഴയസ്റ്റേഫിതനുമായ മി: ബ്രൗൺ എന്നെ കാണാൻ വന്നു.

16—1—1869 (5—6—1044)

പരമേശ്വരയുടെ കേസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് റസിഡണ്ടിന് അയച്ചു. മി: ടെൻസൻ എളയതമ്പുരാന്റെ പടമെഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചു.

17—1—1869 (6—6—1044)

മുനാംക്ലാസിൽ ആൽജിബ്രാ ഉത്തരക്കടലാസ്സുകൾ പരിശോധിച്ചു. കെ. അച്ചുതൻ ഇവിടെ വന്നു. അയാളുടെ അച്ഛൻ പാലിയത്തച്ഛൻ സുഖപ്പെട്ടു കലശലാണെന്നും അതിനാൽ താൻ മലിരാശിക്കുപോകേണ്ടെന്നു തീർച്ചയാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു. എന്റെ കുട്ടികൾ അത്താഴം കഴിഞ്ഞു പാപ്പെടും. വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്കു തുപ്പുണിത്തുറച്ചെന്ന് വലിയതമ്പുരാനെ കണ്ടു. പരമേശ്വരയുടെ കേസിലെ റിപ്പോർട്ടിലെ സംഗതികൾ വിവരിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. കഴർകേസിനെ സംബന്ധിച്ച് മി: നൈവിൽ അയച്ച സ്വകാര്യക്കത്തിനെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു. പരമേശ്വരയ്ക്ക് തുപ്പുണിത്തുറാക്കു കടക്കുരുതെന്നാണ് അവിടുത്തെ താല്പര്യം. അവിടുന്ന് അപ്പിൽ കോർട്ടിലേക്ക് നിരോധകല്ലാ അയക്കുമെന്നും അരുളിച്ചെയ്തു. റസിഡണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുവരുന്നതായി അവിടെക്കു അറിവാൻ എടുമായിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. കുട്ടഞ്ചേരിയും എളയിടുത്തു തൈക്കാട്ടുമുസ്സും ഇവിടെ വന്നു. മറ്റൊരു തൈക്കാട്ടുമുസ്സ് കുടുംബസമിതം തൃശ്ശൂർ പോയിട്ടുണ്ട്.