

THE GURUNATHAN

ഗുരുനാഥൻ

L. No. 8515-7-26.

പുസ്തകം 17

1113 മോം, ഇടവം

പാക്ക 2, 10

വിദ്യാഭ്യാസവിശിഷ്ടകൃത്യരത്നമാലയാപകാന്നം സഭാ
വിദ്യാഭ്യാസഭരണ വഹിച്ചമരുവും വിദ്യാഭ്യാസവിചാരത്തിന്നും
വിദ്യാലോലുപരായ മറ്റു ജനസാമാന്യത്തിന്നും പരമമായും
വിദ്യാസൗകര്യസമ്പന്നമായും ഗുരുനാഥനായ സഹായം ഭൂവി.

വായനവിവരം

1.	രണ്ടു ശാകുന്തളങ്ങൾ	... 377
2.	ഇററലിയും അബ്സിനിയയും	... 382
3.	ആ വിഷമപ്രശ്നത്തിന്നു സമാധാനം കിട്ടി	... 386
4.	വാശാനന്ദനുള്ളപ്പോൾ വാചാടകപം	... 395
5.	വിശ്വാസവശവും അതിന്റെ വിനിയോഗവും	... 407
6.	ശാസ്ത്രവും മതവും	... 412
7.	ശരച്ചന്ദ്രചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ	... 415
8.	ആര്യപ്രകാശപ്രസ്ഥാനം	... 425
9.	തോട്ടത്തോട്ട് ശങ്കുണിമേനവന്റെ ഡയറി	... 432
10.	ശരച്ചന്ദ്രചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ	... 437
11.	മണ്ടൻ	... 444
12.	ലുക്മാന്റെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ	... 454
13.	ജീവനുകുതി	... 456
14.	രണ്ടു ശാകുന്തളങ്ങൾ	... 459
15.	ഇററലിയും അബ്സിനിയയും	... 465
16.	ഒരു ദിവ്യാസപ്തം	... 468

ചിന്താസന്താനം (ഒന്നാംഭാഗം.)

അപരിചിത പരിചയം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:- എൻ. ഇശ്വരപിള്ള ബി. എ.

വില അണ 10.

മാരണാശാന്റെ പദ്യകൃതി മഴവനം
1-ാം, 2-ാം വാല്യങ്ങൾ.

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

ആശാന്റെ മറ്റു ചില കൃതികൾ.

കരുണ	0	6	0	കയിൽ	0	2	0
ലീല	0	10	0	പുഷ്പവാടി	0	6	0
മണിമാല	0	6	0	ഭരവസ്ഥ	0	8	0
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുക്കി	0	8	0	വനമാല	6	12	0
രണ്ടു ചണ്ഡകൃതികൾ	4	0					

അദ്ധ്യാപനസംബന്ധമായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ.

അദ്ധ്യാപനസാഹ്യം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:-

എൻ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള B. A; L. T.

വില അണ 8.

അദ്ധ്യാപനാങ്കുരം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:-

എൻ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള B. A; L. T.

വില അണ 6.

ഇശ്വരപിള്ളാസം പുസ്തകശാല, പറവൂർ.

ഗുരുനാഥൻ

പുസ്തകം 17

1113 മേടം

ലക്കം 9

രണ്ടു ശാകുന്തളങ്ങൾ

(തുടർച്ച)

(പി. ആർ. നീലകണ്ഠൻ നായർ)

വനജോത്സം എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന (ചെറുവീച്ചകലയെ മല്ലയൊ എന്തെങ്കിലുമാകട്ടെ) നവമാലികയുടെ അടുക്കൽചെന്ന നോക്കിട്ടു ശകുന്തള ലതയേയും വൃക്ഷത്തേയും സ്ത്രീപുരുഷന്മാരായി വിചാരിക്കുന്നു. 'നവകസുമയവുനാ വനജോത്സം' പുത്തനായി (ആദ്യമായി) ഒരു പെൺ കിടാവ് പൂത്തു എന്നതിനു വയസ്സറിയിച്ചു, തിരണ്ടു, എന്ന് പറയാറുണ്ട്. വയസ്സറിയിക്കുകയെന്നതിനു യൗവനദശയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമാണ്. 'വനജോത്സം പുതുപൂക്കൾകൊണ്ടു യൗവനവതി' എന്നു തഞ്ചി മലെയ്ക്കാൽ ലതയ്ക്കും യൗവതിക്കും പേരുമോ? "കന്യക പുതുപൂക്കൾകൊണ്ടു യൗവനവതി" എന്നു പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പൂവുകൊണ്ടലംകരിച്ചു അവളെ യൗവനവതിയാക്കിയെന്നു തോന്നിപ്പോകും. "സ്ത്രീശ്ലാപല്ലവതഃ യോപഭോഗക്ഷമഃ സഹകാരഃ" "തേനാവിൻതയ്യ കായ്ച്ചതുകൊണ്ടു" എന്നൊന്നിലും "കായകൂടിയതിനാൽ" എന്നു മറുറതിലും കാണുന്നു. മറുചില പ്രാമാണികതഞ്ചിമകളിലും പല്ലവപാരമാണു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടിലും ഇങ്ങനെ വന്നതു സന്തോഷപ്രദമെന്നു. അധികയുകതിയും ഉണ്ട്.

"ചലാപാഗേഛുഃ" എന്ന മുഖശ്ലോകം തഞ്ചിമലെയ്ക്കപ്പോൾ "വഞ്ചിച്ച പരമാത്മവിന്തയിന്നു മാം വണ്ടു ഭവാൻ ഭാഗ്യവാൻ" എന്നു പിഷാരടിയും "നേരനേപഷിക്കയാൽ വഞ്ചിതൾ മധുകരമെ ഞങ്ങൾ നീതാൻ കൃതാത്മൻ" എന്നു വള്ളത്തോളും നാലാംപാദം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. "വയംതതാപനേപഷാനധുകരഹതാസ്സപം ചലുതീ" വയംഹതാഃ എന്നു പൂജകവഹവചനത്തിനു വിശേഷവിധിയായി ഒരു മാഹാത്മ്യവുമി

ഒല്ലത്തുവെച്ചാണോ ഏകവചനംതന്നെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മധുര ശബ്ദത്തിന് വണ്ടെന്നർത്ഥമില്ലായ്കയല്ല; അതു മാറിയതും നന്നായോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. “ഭവാനു ഭാഗ്യവാൻ” ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ടുണ്ട്. വണ്ടു-ഭവിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭിത്തിൽ മധുരവർഷനാർപ്പനാമത്തിന്റെ ആവർത്തനം ഹൃദയസ്സ്പർശിയായിരിക്കുന്നു. മധുരശബ്ദം വിടാതിരുന്ന വള്ളത്തോൾ എങ്ങനെയാണൊരു തെക്കനായത്? ശങ്കരവ, തേവിയെ എന്നാണു വിളിരൂപം ആ ഭിത്തിൽ നടപ്പ്. അതുപോലെ “മധുരമെ” എന്നാക്കിയതായിരിക്കും.

കുപുരവേ.....എന്നു തുടങ്ങുന്ന മൂലശ്ലോകത്തിന് “പാവങ്ങളാൽ താപസകന്യാമാരിൽ” എന്നു നാലാംപാദം തജ്ജിമചെയ്തിരിക്കുന്നു. മുശ്ശാസുതപസപിക്വ്യാസു” എന്നതിന്റെ തജ്ജിമയാണിത്. മുശ്ശ എന്നതിന് പാവമെന്നായാൽ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വിശേഷണമാണു് എന്നു പറഞ്ഞുപോകും. മുശ്ശ എന്നതിന് അപതര എന്നാണർത്ഥം. തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു സ്വാർത്ഥം നേടുവാൻ സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്തവർ എന്നു സാരം. ഇങ്ങനെ ഒരു പാവങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ? പാവം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളരുത്താത്തവൻ എന്നാണർത്ഥം. അതാണുദ്ദേശമെങ്കിൽ തപസപിന്നിനുമല്ലേ അത്. അവിനയം, ഭൂവിനീതൻ മുശ്ശകൾ ഇവയൊന്നും മാറാതെ പിഷാരടി മലയാളമാക്കിയിരിക്കുന്നു. തമ്മിൽ ഭേദം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നു.

“വൈഖാനസംകിമനയാ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം ഒരു സന്ദേഹനിവർത്തിക്കാണ്. ഇവളെ വേളികഴിച്ചുകൊടുക്കുമോ, അതോ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളുടെകൂടെ വളർത്തുമോ എന്നാണു രാജാവിനറിയേണ്ടതു്. അന്നത്ര പവരനു പ്രദാനംചെയ്യാൻ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു മറുപടിയും കിട്ടി.

അച്ഛന്റെ വിചാരമിങ്ങനെ എന്നു പറയുന്ന തോഴിമാരോടു ഭംഗിക്കെങ്കിലും രാജാവ് ഒരു സമാധാനം പറയേണ്ടതല്ലേ. രാജാവു പിന്നീടു വായ് തുറന്നതുതന്നെ ഇവരുടെ സൗന്ദര്യചിന്തയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതുതന്നെ മറ്റൊരു പ്രകൃതത്തിലാണുതന്നെ. “ഭൂസ്സായമല്ല ഈ കാമിതം” എന്നുതന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മഗതം മതിയായിരുന്നു. ശക്തനായ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിനു അന്നത്രപും സുലഭമല്ലെന്നു മുഖസ്തൂതിയായിട്ടൊ വാസ്തവപ്രസ്താവമായിട്ടൊ ഒരു വിചാരം കാമുകനെ ഉണ്ടാക എന്നാണു തോന്നുന്നത്. മാരാരുടെ മനശ്ശാസ്രം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞതെന്താണാവോ!!! ‘ന’ വിട്ട് അഭിരാമൻ മാത്രമല്ല വ്യവ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. “ആ ആശ്ര

ഹം സാധിപ്പാൻ പ്രയാസമെന്നെ" എന്നു ആത്മശരമല്ലാതെ തജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണു യുകതിക്കു ചേർന്നത്. "ഭവഹൃദയസ്വാഭാലാഭം" എന്നു തുടങ്ങുന്ന മൂലശ്ലോകത്തെ "തീയെന്നു നീയോത്തതു കൈവെയ്ക്കാവുമൊരുമനാമം" എന്നു ഉത്തരാഭം വള്ളത്തോൾ തർജ്ജിമചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ "നീ" എന്നു കാണുന്ന സ്വർണാമം മനസ്സിനെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഇതുവരെ തീയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു രത്നമെന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്രതന്നെയല്ല "കൈവെയ്ക്കാനും" പററിയ ഒന്നാണു്. ഈ കൈവെയ്ക്കലിനു മോഷ്ടിയ്ക്കു എന്നാണു് അർത്ഥബോധമുണ്ടാകുന്നതു്. നവ്യരിഭാഷയിൽ അശ്ലീലമായ ഒരർത്ഥവും കൂടിയുണ്ടെന്നു പറയാം. 'സ്പർഷമം' എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ തജ്ജിമയാണീ 'കൈവെയ്ക്കല്.' മററു എല്ലാ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സഹായമായി സ്വപനകർമ്മത്തിൽ ജാഗരൂകവുമായി നില്ക്കുന്ന തപഗിന്ദ്രിയത്തിന്റെ വിഷയമാണു സ്പർശം. അതു ശരീരത്തിൽ സർവ്വത പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്പർഷമംരത്നം, ഉപഭോഗ്യംരത്നം, കന്യാരത്നം എന്നുവരെ അഭിപ്രായപ്രാപ്തിയുള്ള ഇവിടെ 'കൈവെയ്ക്കല്' എന്നതു സഭ്യമല്ലെന്നുകൂടിത്തോന്നുന്നു.

"കനലെന്നു ശങ്കുതേടിയതണിവാൻതകുന്ന രത്നമാണല്ലോ." ഇതു തജ്ജിമയല്ലേ സാമാന്യമായിരുചിക്കുന്നതു്.

കാമുകന്റെ മനസ്ഥിതിയെ വർണ്ണിക്കുന്നിടത്തു "ശീലനിവാരിതൻ" "വരഷികന്യാനുഗതിക്കു" എന്ന ഭാഷ 'വിനയനിവാരിതപ്രസരഃ' അനുയാസ്യൻ മുനിതനയാം' എന്നു മൂലത്തിനുള്ളവയാണു്. വിനയത്തിനു ശീലമെന്നു തജ്ജിമചെയ്തതു നന്നായില്ല. ശീലമെന്നതു സമൂഹമനോഭാവമായ ഗുണഭാഷയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണു്. അവയിൽ ഒരു ഗുണം മാത്രമാണു വിനയം. അതാണിവിടെ വാരിതപ്രസരനാക്കുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ആ ശബ്ദംതന്നെ പ്രയാഗിച്ചാലും മതിയായിരുന്നു.

വൃക്ഷസേചനംകൊണ്ടു പരിശ്രാന്തയായ ശകുന്തളയെ കാമുകനായ രാജാവു കാണുന്നതാണു് "സ്രസ്താംസാവതിമാത്രലോഹിതതലയബാഹു..." എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം. നവമാലികയ്ക്കു വെള്ളമൊഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിച്ചകി പറന്നു ശകുന്തളയുടെ നേർക്കുചെന്നതു നവോഢയായ ഒരു തരുണിയുടെ അടുക്കൽ രതിപ്രാർത്ഥനയോടെ അടുക്കുന്ന ഒരു കാമുകനെപ്പോലെ കണ്ടു രാജാവു് ഇപ്പോഴത്തെ നിമിഷയിൽ കാണുന്നതും രസാവഹംതന്നെ.

"പെട്ടിരിപ്പു ചുമൽതാഴ്ന്ന കൈക്കുതിരുട്ടപ്പു,"
"മുറിയില്ലാത്ത മുഖത്തു കണ്ണുശരിച്ചൊഴിച്ചൊഴിച്ചു നീർ"

“കെട്ടഴിഞ്ഞൊരു കരത്തിനാൽ തിരുകിവച്ചുവാർകഴൽ,”

സ്രസ്താംസവും, അതിലോഹിതകരതലവും രാജാവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രത്യേകം പെടുന്നതല്ല. ചുമൽതാഴ്ന്ന കൈ എന്നുള്ള പ്രയോഗം അതിനു പശ്ചാപ്തമാണോ? ഉന്നതാംസം പുരുഷശ്രേഷ്ഠലക്ഷണവും സന്നതാംസം സുന്ദരലക്ഷണവുമാണ്. സുന്ദരിയുടെ കൈക്കുതിരുട്ടപ്പ് എന്നുമാത്രമെ വളഞ്ഞോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളോ? “കണ്ണുഗശിരിഷമൊട്ടിനവിയപ്പ്നീർ” ഇതിലെ ‘ഒട്ടിന’ എന്നതിന് എന്താണർത്ഥം? കണ്ണുഗശിരിഷം വാടിത്തളന്നു വിയർത്തുവെച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? “കെട്ടഴിഞ്ഞൊരു കരത്തിനാൽ” കെട്ടഴിഞ്ഞൊരു എന്ന ദിക്കിൽ അതു കരത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു് ഓടിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ അങ്കുശം ഇടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേരേച്ചത്തിനുപരമായി ‘ഒരു’ എന്നു ചേർത്താൽ അതു പേരേച്ചത്തോടുപേന്റ ഒരു ഭേദകമായേ ഇരിക്ക. കെട്ടഴിഞ്ഞൊരു വാർകഴൽ എന്ന് ആനക്കാരന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടു് അനപയിച്ചാലും ഒറ്റക്കൈ കൊണ്ടു് എന്നു കിട്ടാതേയും വരും.

ഘടോൽക്ഷേപണം കാരണമായിട്ടു് അതിനതമായ അംസവും, അതിമാത്രലോഹിതമായ കരതലവും പ്രമാണാധികശ്ചാസത്താൽ വേപധുവോടു കൂടിയ സ്തനവും അദ്വ്യാപി കാണുന്നുണ്ടു്. വദനത്തിലുള്ള ഘർമ്മം ഭസ്തിന്റെ ജാലകം കണ്ണുശിരിഷരോധിയായും ഇരിക്കുന്നു. വൃക്കങ്ങളേ നനച്ചു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ശകുന്തളയെ കാമുകനായ രാജാവു് രത്നനത്തിൽ ഒരു നായികയെ കാണുന്നപോലെ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പിഷാരടി എങ്ങനെ തർജ്ജിമചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം. “ഉള്ളുകൈയധികം തുടുത്തു” “തോളുരണ്ടും കിഴിഞ്ഞല്ലോ” “വേപധുനാൾ കിടന്നു നെടുവീഴ്ചികൊക്കുകൾക്കു്” “അണിശിരിഷപ്പു രടഞ്ഞിടുമാറു വിയപ്പു വദനൈതല്ലല്ല” “ചിന്നിയഴിഞ്ഞ കൂന്തലൊരുകൈകൊണ്ടു ബന്ധിച്ചതു്” ഒരു ക്ലിഷ്ടതയും കൂടാതെ അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. രസത്തിനു ഭംഗം വരുന്നില്ല. ഇത്രയുമൊത്താൽ തർജ്ജിമയെക്കുറിച്ചു മറ്റൊന്നാണു പറയാനുള്ളതു്? “കുടമേറിത്തോളു രണ്ടും കിഴിഞ്ഞല്ലോ” എന്ന ദിക്കിൽമാത്രം അല്പമൊരു അസ്വരസം പുറപ്പെടുന്നുണ്ടു്. കുടം തോളിലേറിയാണോ നനച്ചതു്? മാറിമാറി ഓരോന്നു ഓരോ തോളിലേറി കൈ ചുമക്കയും ചുമലുതാഴുകയും ചെയ്തു എന്നു സമാധാനം പറയാമെങ്കിലും “കുടമേറി” എന്ന പ്രയോഗം സുഖമാകുന്നില്ല. രണ്ടു കൈകൊണ്ടു കുടം പിടിച്ചുനനച്ചാലും കൈ ചുമക്കലും ചുമൽതാഴലും ഉണ്ടാകും. പ്രിയംവദ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി “മോഹിതാസ്പന്ദകമ്പിനാര്യേണ അഥവാ, മ

ഹാരാജേന" എന്നു പറയുന്നു. ഋണമോചനംവരുത്തി രക്ഷിച്ച രാജാവു പ്രത്യുപകാരത്തിനും അർഹനാണ് എന്ന അഭിപ്രായം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. ശകുന്തള ഏതാണെന്നു ധരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ശകുന്തള ആത്മഗതമായി "യദ്യാത്മനഃ പ്രഭുവിഷ്വാമി" എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രയായിരുന്നു എങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം ശക്യമാണ്.

"എനിക്കു ത്രാണിയുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ" എന്നു വള്ളത്തോൾ തജ്ജിമചെയ്തിരിക്കുന്നു. ത്രാണി എന്ന ശബ്ദത്തിനു കർമ്മകശലത എന്നാണർത്ഥം. കർമ്മകശലതം സ്വതന്ത്രനല്ലെങ്കിൽ ഫലം ശൂന്യമാണ്. "എന്റെ മനസ്സ് എനിക്കുയിനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ" ഇച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കാം. ഇവിടെ പിഷാരടിയുടെ തജ്ജിമയാണ് ഏതാണ്ട് അർത്ഥപൂർത്തിയുള്ളത്.

ആദ്യ, അസംഭാവിതാതിഥിസൽക്കാരം ഭൂയോ-

പിപ്രേക്ഷണനിമിത്തം ലജ്ജാവഥേ ആദ്യം വിജ്ഞാപയിതം.

"ആദ്യനെ ഞങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം സൽക്കരിച്ചില്ലല്ലോ. ഇനിയും കാണണമെന്നറിയിപ്പാൻ ലജ്ജതോന്നുന്നു." "സൽക്കാരം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അതിഥിമുഖ്യനെ അടുത്തുതന്നെ കാണാനായി ഇപ്പോൾ പിരിയുന്നു". ഇങ്ങനെ രണ്ടു തജ്ജിമയാണ് കാണുന്നത്.

"ഭൂയോപിത്വനേനേതഃപരം പുനദുർനേസതീക്ലിതസിദ്ധിർവിഷ്വരി" എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ "ഇതിഭാവഃ" എന്നുകൂടിക്കാണുന്നത് വിസ്മരിക്കാവതല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തേയോ വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളേയോ ആസ്പദമാക്കി തജ്ജിമചെയ്യുന്നത് കാളിഭാസനോടുചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ്. "കതമ വാ വിരഹപര്യത്സുകജനഃ കൃതോ ഭേദഃ" എന്നതിന്റെ ഭാവം അങ്ങയുടെ നാട് ഏതാണ് എന്നല്ലേ. അങ്ങനെ തജ്ജിമചെയ്താലോ? പോര എങ്കിൽ രാജാവിന്റെ വാക്കു നോക്കൂ. "മാമേവം ദുർനേനൈവഭവതീനാം പുരസ്തുതോസ്തി." മി: പിഷാരടിയുടെ ഭാഷയ്ക്കു രാജാവ്, ഈ ഉത്തരമാണോ പറയേണ്ടത്? അടുത്തു കാണാൻ തരമില്ലെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാമെന്നോ രാജാവു പറയേണ്ടതായിരുന്നു. പിഷാരടിയുടെ ഭാഷ "ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങളെക്കണ്ടതുതന്നെ എനിക്കു വലിയ സല്ക്കാരമായി" എന്നാണ്. "ഒരിക്കലുമങ്ങനെയല്ല" എങ്ങനെ?

ഒന്നാമങ്കം കഴിഞ്ഞു.

ഇറലിയും അബ്സീനിയയും

(എൻ. എൻ.)

ഇറലിയുടെ വിസിറ്റന്റായ അപേക്ഷിച്ചു മുന്നിരയിൽ ആദ്യ നേർത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നാലിരട്ടിയുമുള്ള അബ്സീനിയ 350000 ചതുരശ്രമൈൽ വലിപ്പത്തോടെ ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കുകിഴക്കുമുഖയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ഉന്നതതടമാണ്. ചുറ്റും കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ഏതാണ്ടു ലംബരൂപമായി സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു 8000 അടി പൊങ്ങിയാണ് ഈ രാജ്യം കിടക്കുന്നത്. മദ്ധ്യരേഖയിൽനിന്നു പത്തു ഡിഗ്രിമാത്രം വടക്കോട്ടു മാറി കിടക്കുന്ന ഈ രാജ്യം ആരോഗ്യപ്രദവും സുഖദമായ കാലാവസ്ഥയോടുകൂടിയതാണ്. ഒരുനമ്പൂത്തിന്റെ കൂടുതലും അതിനുള്ള ഐക്യരൂപവും ഇതിനു നിദാനമാണ്. അഗ്നിപർവ്വതോൽഭുതമായ അവിടത്തെ മണ്ണ് ഫലഭൂയസ്സുവുമാത്രം. അല്പം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പരുത്തി, അമരി കരിമ്പ്, കാപ്പി എന്നിവ സമൃദ്ധിയായി വളരുന്നു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഭാഗം കാപ്പി കൃഷിക്കു ചേർന്നു കേട്ട പ്രദേശമാണ്. അവിടെ കാഫ് എന്നൊരു പ്രവിശ്യയിൽനിന്നാണ് കാഫി എന്ന പേരുണ്ടായത് എന്നൊരു കഥയുണ്ട്. കോരമ്പ്, യവം, കമ്പ് എന്നീ ആഹാരസാധനങ്ങളായ പ്രധാന ധാന്യങ്ങൾ അവിടെ വിളയുന്നുണ്ട്. വനങ്ങളിൽ പൈൻ, യുക്കാലിപ്റ്റ്സ്, പനവറ്റം എന്നിവയുണ്ടാകുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ അത്തി, മാതളം, മധുനോരകം, പീച്ച, വാഴ എന്നിവ സാർവ്വത്രികങ്ങളാണ്. സമശീതോഷ്ണമേഖലയിലെ എല്ലാവിളവുകളും ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ഏതാനും വിളവുകളും അബ്സീനിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ഇവിടത്തെ ധാതുദ്രവ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വിപുലമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഖനനം അസമഗ്രതയിലേക്കു ഇരിക്കുന്നുള്ളു. സ്വർണ്ണം സുലഭമെങ്കിലും പൂർവ്വാന്വേഷണസമുദായമാത്രമേ സംഭരിക്കുന്നുള്ളു. വെള്ളി, ഇരുമ്പ്, പൊട്ടാഷ് പ്ലാറ്റിനം ഇവയും അവിടെയുണ്ട്. വിവിധതരം ചെറുതുണിസാധനങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ ഗതാഗതസൗകര്യക്കുറവുകൊണ്ട് വാണിജ്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭൂപ്രദേശം ദുർഗ്ഗമങ്ങളായ നീർമാലകളാലും പർവ്വതപഥങ്ങളാലും റ്റാകിപ്പറ്റമായതുകൊണ്ട് റോഡുകളുണ്ടാക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത്—ഇടവപ്പാതിമുതൽ തുലാപ്പാതിവരെ—ഗതാഗതം തീരെ അസാദ്ധ്യമാണ്. മഴയില്ലാത്തകാലത്ത് കഴുത, കോവർകഴുത ഇവയുടെ പുറത്ത് സാമാനങ്ങൾ കെട്ടിയേറി വിവിധതരം

നടത്തുന്നു. അബ്സീനിയയ്ക്കു വിദേശവ്യാപാരം നടത്തുവാനുള്ള കേന്ദ്രം തലസ്ഥാനനഗരിയായ ആഡിസ് അബാബയാണ്. സമീപദേശങ്ങളിലുള്ള വ്യാപാരസാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ എത്തിക്കും. ഹ്രസ്വകാരുടെ വകയും ഏഡൻ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ ജിബൂട്ടി എന്ന തുറമുഖത്തേയ്ക്കു തീവണ്ടിവഴി സാമാനം അയയ്ക്കുന്നു. ആഡിസ് അബാബയിൽനിന്നു ഈ തുറമുഖത്തേയ്ക്കു അഞ്ഞൂറുമൈൽ നീളത്തിൽ ഒറ്റ റെയിൽവേമാത്രമേ അബ്സീനിയയിൽ ഉള്ളൂ. അബ്സീനിയയിലെ സാധനങ്ങളിൽ അധികവും ഈ വഴിക്കാണ് കയറുമതിചെയ്യുന്നത്. ഈ റയിൽവേ ഹ്രസ്വകാരുടെ വകയാണ്. 1935-നു കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് ആഡിസ് അബാബയിലും അതിനെ ചുറ്റിയും 150 മൈലോളം റോഡുതീർന്നിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ അധികഭാഗവും കൊള്ളക്കാരായ സൈന്യത്തിനു സഞ്ചാരയോഗ്യമായിരുന്നില്ല. ഗതാഗതത്തിനു സൗകര്യക്കുറവും വിഷമവും സിഗ്നോർ മുസോളിനി നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു ഫിഷാൻ ന്യായങ്ങളുണ്ട്. യുദ്ധസാമഗ്രികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റോഡുനിർമ്മാണത്തിനും യന്ത്രങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുല്ലോ.

ഇററാഖ്യാ അബ്സീനിയൻ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായ വാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒറ്റരാജ്യം അബ്സീനിയ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ആഫ്രിക്കയുടെ പടഞ്ഞാറെത്തിരത്തുള്ള - ഈ അക്ഷാംശത്തിൽതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന - ലിബിറിയ ഒരു നീഗ്രോറിപ്പബ്ലിക്കാണെന്നുള്ളതു വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. യൂറോപ്യൻ രാജ്യക്കാരുടെ കണ്ണുത്തായ്ക്കൊണ്ടോ, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാഗബലികൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ജീവിക്കുന്നതല്ല. പിന്നയോ, അമേരിക്കൻ ഐക്യരാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂതദയയെ അവലംബിച്ചുപജീവിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. വൈദേശികാധിപത്യശൃംഖലകൊണ്ടു നിബന്ധിക്കാതെ സ്വപരാന്തസ്സരണം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നീഗ്രോവർഗ്ഗക്കാരായ അടിമകളെ വിമുക്തരാക്കി അമേരിക്കക്കാർ ഇവിടെ അധിവസിച്ചിരികുന്നു. ലീഗ് ആഫ് നേഷൻസിലെ ഒരംഗവുമാണ് ലിബിറിയ എന്നുള്ളതുകൂടി പ്രത്യേകം സ്മരണയർഹിക്കുന്നു. ഇത്തരമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു മുമ്പെത്തിയ അബ്സീനിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ളായിരുന്നു പരിതസ്ഥിതികൾ എത്രയോ ഭീനങ്ങളാണ്. അവയിൽ അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്ന് പ്രാദേശികമായ പ്രാകൃതികപ്രതിബന്ധങ്ങൾതന്നെയാണ്. അവിടെയുള്ളവർ അസാമാന്യമായ രണാസക്തിയുള്ളവരെന്നതും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. തുറപ്പയിലെ ഒരു സാർ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

“എനിക്ക് വിശ്വസ്തരായി ചിരഞ്ജീവികളായി രണ്ടു സൈന്യാധിപന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ പേര് ജനറൽ ജാൻവരി എന്നും, ജനറൽ ഫെബ്രുവരി എന്നും ആണ്.” വിദേശികളുടെ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു സ്വരാജ്യരക്ഷയ്ക്കു് ഈ കാലങ്ങളിലെ തണുപ്പു പശ്ചാത്തമനാണിതിനർത്ഥം. നെപ്പോളിയന്റെ അതിവശസ്തമായ മാസ്കോ പ്രയാണം നിമിത്തം അദ്ദേഹം ഈ പാഠം നല്ലപോലെ പഠിച്ചു എന്നുമാത്രമല്ല, അസഹ്യമായ നഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായു്. അതിസമർത്ഥമായ ഒരു സേനയെ ധംസിപ്പിച്ചതിനു പുറമെ ദുരന്തമായ ഒരു പ്രതിപ്രയാണവും വേണ്ടിവന്നു. റഷ്യയുടെ രക്ഷ കാലികവും ആധുനികനിലയ്ക്കു് അതുതന്നെ നിസ്സാരവുമാണ്. അബ്സീനിയയുടെ ബഹിരന്തഃപ്രകൃതി കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷയെ നൽകുന്നു. അല്പകാലത്തിനുമുമ്പുവരെ അബ്സീനിയ സ്വതന്ത്രമായിക്കഴിഞ്ഞുകൂടിയതു് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ്.

ഇതിനുംപുറമെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ നില അല്പം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. സൂതിപഥത്തിനതീതമായ ഒരു കാലംമതല്ലുതന്നെ ഇവർ യുദ്ധശീലമുള്ളവരാണ്. ചിരകാലം മുഹമ്മദിയാക്രമണത്തെയും, യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഇന്നത്തെ കാര്യപരിപാടിയേയും അതിലംഘിച്ചു മതം, ദേശീയതപം, രാജ്യാഭിമാനം എന്നിവയെ സംരക്ഷിച്ചുതുതന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അബ്സീനിയയിലെ ജനസംഖ്യ ഒരു കോടി ഇരുപതുലക്ഷമാണ്. ഏതാണ്ടു് പകുതിയിൽ കുറവാണ് അബ്സീനിയർ. കിഴക്കുഭാഗത്തു് കുറെ സോമാലികളും തെക്കും പടിഞ്ഞാറും ആരബുകളുടെ സങ്കരസന്തതികളും നീഗ്രോസന്തതികളിൽനിന്നുൽഭൂതരും യുദ്ധപ്രിയരും ആയ ഗാലവഗ്ഗുങ്ങളും അധിവസിക്കുന്നു. ഇവർ ആകപ്പാടെയുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ പകുതിയിലധികമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചു കിടന്നിരുന്ന വഗ്ഗുക്കാരെ ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് ഒരു ദേശീയതപം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു് ദാസ്കഫാരി ഫെയിലിസെലാസി എന്ന അന്ത്യപക്വവർത്തിയാണ്.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽതന്നെ ഇറാഖി അബ്സീനിയയോടു് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി. അക്കാലത്തു് ഇറാഖിയർ ഏറിററിയയിൽ സ്ഥാനംപിടിച്ചു. കഴിഞ്ഞനൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ ജനതയുടെ ആഹ്വാനത്തിലുള്ള സംരംഭത്തെ ഒന്നു വീക്ഷിക്കുന്നതു് ഇറാഖിയുടെ മനോഗതിയെ അവലോകനംചെയ്യാൻ എളുപ്പമായ വഴിയാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആഹ്വാനിക്കാചരിത്രംതന്നെ യൂറോപ്യൻരാജ്യങ്ങൾ ചെയ്ത വിക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിഭജനമാണെന്നു പറയാം. അന്ധഭ്രമണമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥാനത്തു രാജ്യസ്ഥാപനംചെയ്യുന്ന

ഇതിന്റെ മഹിമ ആദ്യമറിഞ്ഞതു ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടുമാണ്. ഭരണപ്രാ
പാരികൾ ഗവേഷണതലുർ വലിയ തോതിൽ നായാട്ടിനു താല്പര്യമുള്ള
വർ എന്നല്ല മതോപദേശികൾ എന്നീ കൂട്ടർ ആഫ്രിക്കയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളെ
അറിഞ്ഞിരുന്നതു മേല്പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നല്ലപോലെ സഹായി
ച്ചു. ലോകമഹായുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ അറുപതു
ലക്ഷം ചതുരശ്രമയിൽ കൈവശപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആകെ ആഫ്രിക്ക
തന്നെ ഒരുക്കോടി പതിനഞ്ചുലക്ഷം ചതുരശ്രമയിലേ ഉള്ള. നൈ
ജീറിയ, ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ്, സിറാലിയോൺ, ഗിനിക്കോസ്റ്റിലുള്ള ഏതാ
നും ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ തെക്കെ അററത്തുള്ള കേപ് കാള
നിയും സ്വാധീനമായി. ഈ സ്ഥാനം ഉത്തരാഭിമുഖമായ ദിശ്വിജയത്തി
നു പ്രാരംഭസങ്കേതമായി കല്പിച്ചു. ഏകദേശം 7000 മൈൽ അക
ലെക്കിടക്കുന്ന ഈജിപ്റ്റാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. സുവസ് തോട്ടത്തിന് ഉട
നെ ഈജിപ്റ്റിന്റെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ബ്രിട്ടൻ അംഗീകരിച്ചു. ഭ
ക്ഷിണാഭിമുഖവിജയത്തിനുള്ള പ്രയാണം ഇവിടെനിന്നാകാമെന്നറച്ചു.
ഈവിധം രണ്ടററത്തുനിന്നും സേപല്ലുപുത്തിവരുത്തുവാനറച്ചു. കേപ്പു മു
തൽ കെയിറോവരെ നിർബന്ധമായ സ്വാധീനശക്തി വേണമെന്ന ദീപ്തകാ
ലസപ്തതന്നെയാണ് ഇത്തരം ഉള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ നിദാനം. ഈ
മോഹാവേശവും മഹായുദ്ധാനന്തരം സ്വാധീനമായി. ജർമ്മൻകാർ മുന്പേ
തന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തിവെച്ചിരുന്ന കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക മുഴുവനും ഇം
ഗ്ലീഷുകാർക്കായിനപ്പെട്ടു.

ഈ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഫ്രാൻസ് ഉദാസീനമായിരുന്നു എ
ന്ന് ആരും ശങ്കിക്കേണ്ട. വലുതും ഫലപ്രദവുമായ മഡഗാസ്കർ ദ്വീപ്
ഫ്രാൻസ് കൈവശപ്പെടുത്തി. ഇതിനുംപുറമെ 35 ലക്ഷം ചതുരശ്ര
മൈൽ കൂടി കൈവശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു. വടക്കു
മൊറാക്കോ, ആൾജീറിയ മുതൽ തെക്ക് കാംഗൊവരെയും പടിഞ്ഞാറ്
സമുദ്രതീരം മുതൽ നേരെ സഹാറവരെ ബ്രിട്ടീഷ് സുഡാൻ കിഴക്കെ അതി
രായും ഉള്ള പ്രദേശം ഈ ഭൂവിഭാഗമാണ്. ഒരിക്കൽ ഫ്രാൻസും
ഇംഗ്ലണ്ടും തങ്ങളുടേതെന്നു അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ഫഷോഡയെപ്പറ്റി
രണ്ടുരാജ്യങ്ങളും സമരസന്നദ്ധങ്ങളായി. പക്ഷെ അന്ത്യമുഹൂർത്തത്തിൽ
ഫ്രാൻസ് വാദം പിൻവലിച്ചു. ഇക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റുരാ
ജ്യക്കാരും ഈ ശക്തിരക്ഷത്തിൽ കൈയ്യുടുവാൻ മോഹിച്ചു. പോർട്ടുഗൽ,
മോസാംബിക്, അംഗോല മറ്റു ചില ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ കൈ
ക്കലാക്കി. ജർമ്മനി, ടുഗോലാൻഡ്, കാമറൂൺ, ജർമ്മൻ കിഴക്കു ആഫ്രി
ക്ക, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക ഇവയും സ്വാധീനപ്പെടുത്തി. ക്ഷു
ദ്രപ്രായമായ ബെൽജിയവും ഒരു പങ്കുകിട്ടാൻ മുന്നോട്ടുവന്നു. ആഫ്രി
ക്കയിൽ അത്യധികം ജലസമൃദ്ധമായ കാംഗൊതീരത്തിൽ പത്തുലക്ഷം
ചതുരശ്രമൈൽ അവർക്കും ലഭിച്ചു.

ആഫ്രിക്കയെ കശാപ്പുചെയ്തു വീതിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ
ഈ യജ്ഞപാശുവിന്റെ ഉത്തമമായ ഒരംശം അയൽവാഴികൾക്കും കിട്ടി

യിരിപ്പാനവകാശമുണ്ടെന്നു ഒരുവൻ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ പരമാത്മൻ മങ്ങിയല്ല. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നകാലത്തു് സ്നേഹിതർ ദീവാസപര്യം കാണുകയായിരുന്നു. ഇറവി അന്നും അതിന്റെ സംഘടനയ്ക്കു തീവ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യവിംശത്തിൽ ഇറവി അവിടത്തെ അറുപതയുടെ അധിവാസത്തിന് ഒരു സങ്കേതമന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ മരുഭൂമിയും ഉഷ്ണപ്രദേശങ്ങളും മാത്രമെ അവിടെ അവശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. മയമുള്ളതെല്ലാം വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇറവിക്ക് അഞ്ചുപക്ഷം ചതുരശ്രമൈൽ മരുസ്ഥലം ലഭിച്ചു, ഏറിടിയ, സോമാലിലാൻഡ് ഇവിടങ്ങളിൽ സിദ്ധിച്ചു. ഇവ ഒന്നുതന്നെ യൂറോപ്യൻ വർഗ്ഗക്കാർക്ക് അധിനിവേശയോഗ്യമല്ല.

അധിനിവേശവിഷയത്തിൽ ഇറവിയോടുള്ള വിധിവാദന നിർദ്വയമായിരുന്നു എന്നതിന്നു സംശയമില്ല. സാമാന്യമായ ഈ ഭൂതലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ പ്രവൃദ്ധമാക്കി. ഉത്തരഭൂമിയിലുള്ള ടൂണീസ് സമുദ്രപ്രാന്തത്തിന് സിസിലയിൽനിന്നു നൂറുമൈൽ മാത്രമെ അകലമുള്ളൂ. ഫ്രഞ്ചുകാർ 1882-ൽ ടൂണീസിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിന്നുമുമ്പുതന്നെ പത്നായിരം ഇറവിയർ അവിടെ സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടൂണീസ് നിസ്സാരമുഖത്തിനു കൈവശപ്പെടുത്തി.

തുടരും

ആ വിഷമപ്രശ്നത്തിന്നു സമാധാനം കിട്ടി

(50 മുൾ)

ജിക്റക്കോട്ട ജമീന്ദാരായ കൃഷ്ണസ്വാമി തന്റെ അയ്യപ്പോഷാപണ്യക്ഷേത്രമായ കാശിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. സ്വത്തുക്കളെല്ലാം മകൻ വിപിനനെ ഏല്പിച്ചു. സ്വസ്ഥനായി അദ്ദേഹം കാശിയിലേക്കു യാത്രയായി.

മേൽമീശയും കണ്ണടയും വച്ച ഒരു പച്ചപ്പരിഷ്കാരിയായിരുന്നു മകൻ വിപിനൻ. അയാളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി യാതൊരു ഭൂഷ്യവും പറയാനാണ്ടായിരുന്നില്ല. പുകവലി, ചീട്ടുകളി മുതലായി പരിഷ്കാരികളായ ചെറുപ്പക്കാർക്കുണ്ടാകാറുള്ള ഭൂഷ്യങ്ങളൊന്നും അയാളെ തീണ്ടുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സൗമ്യനും ശാന്തനുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു നിർബന്ധബുദ്ധിയാണ്. കടിയാനവന്മാർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവവിശേഷത്തോടു് എതിരിടേണ്ടതായി വന്നു.

അന്യന്മാർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടാൽ എടുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലിത്തു പോകുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു വൃദ്ധനായ കൃഷ്ണസുക്കറിന്റെ സ്വഭാവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ദുർബ്ബല്യം. അതുകൊണ്ടു ദാരിദ്ര്യരൂപത്തിൽ പതിച്ച അനേകം സാധുജനങ്ങൾ വസ്തുവകകൾ പാട്ടംകൂടാതെ അനുഭവിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇതിനും പുറമെ ഇളവുചെയ്യുകൊടുത്ത എടുപാടുകൾക്കും കണക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോരെന്നു വിചിന്തൻ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു. ഏന്റെ കുടുംബംവക വസ്തുക്കളിൽ അധികഭാഗവും അന്യന്മാർക്കു സമ്മാനമായി തീരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. പോരെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മബുദ്ധി അലസതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു് എന്തെങ്കിലും ഒരടിസ്ഥാനത്തലം വേണം. അതനുസരിച്ചു അദ്ദേഹം തന്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ വരുത്തിത്തുടങ്ങി.

കൃഷ്ണസുക്കറിന്റെ വിശ്രമസ്ഥലമായ കാശിയിൽ ഹർജികൾ ധാരാളമായി വന്നു തുടങ്ങി. കുടിയാനവന്മാരിൽ ചിലർ തങ്ങളുടെ സങ്കടത്തെ മുഖദാവിൽ അറിയിക്കുന്നതിന്നു അങ്ങോട്ടു തിരിയുകയും ചെയ്തു. വിചിന്തൻ ധർമ്മപ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മറ്റും ഗുണഭോഷിച്ച കൃഷ്ണസുക്കർ മകനു് എഴുതി അയച്ചു.

വിചിന്തൻ അതിനു മറുപടി അയച്ചു. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ധർമ്മം കൂടുതലായിരുന്നു. അതുപോലെയായിരുന്നു ആദായവും. ആ കാലങ്ങളിൽ കുടിയാനവനും വസ്തു ഉടമസ്ഥനും തമ്മിൽ പരസ്പരം വിടുവീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ നിമമനിർമ്മാണംമൂലം കുടിയാന്മാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അവകാശപ്പെടുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു കുടിയാനവൻ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടവും മറ്റും കുറയാതെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണു്. കാര്യങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്കു കുടിയാന്മാരോടുള്ള അനാശാസ്യമായ അനുകൂല്യങ്ങൾ തന്റെ സ്വത്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയൊള്ളൂ. ഒടുവിൽ തന്റെ പ്രഭാവങ്ങളും, പ്രതാപങ്ങളും ഒട്ടും തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതല്ല.

സംഗതികളെല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ കൃഷ്ണസുക്കരിന്നു കണ്ണിതമുണ്ടായി. നമ്മുടെ കാലത്തെ നടപടികളൊന്നും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കു യോജിച്ചതല്ല. നമ്മുടെ പിൻവാഴ്ചക്കാർ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ തങ്ങളുടെ കാലത്തിന്നു അനുരൂപങ്ങളാക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ലോകം അതിന്റെ പാട്ടിനു പോകട്ടെ. നമുക്കു ഈശ്വരഭജനം നടത്താം.

II

ഭയപ്പെടുത്തൽ, കുടിയിറക്കൽ, സിവിൽ കേസുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരാൾ വർത്തി കഴിച്ചപ്പോൾ തന്റെ വക സ്വത്തുക്കളുടെ സ്ഥിതിയെല്ലാം വിപിതന്റെ മനസ്സിനു ഇണങ്ങിയ വിധത്തിലായി.

കുടിയാന്മാരിൽ അധികം പേരേയും ഭയപ്പെടുത്തി കീഴടക്കി. വിധവയായ മിർസാബീബിയുടെ മകൻ ആസിം മാത്രം കീഴടങ്ങാതെ അവശേഷിച്ചു. സെമിനാരുടെ അതൃപ്തിയും മുഴുവനും അയാളിൽ നിപതിച്ചു.

ഈ കുടുംബക്കാർ അനുഭവിച്ചു വന്ന പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെക്കാലത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും, അവ തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വന്തം ആജ്ഞയുടെ ഫലമാണെന്നും തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ വിപിതൻ മനസ്സിലായി. ഈ പക്ഷപാതത്തിനു കാരണമായി യാതൊരു രേഖയും ദൃശ്യമായതുമില്ല. ആ വിധവയുടെ ആദ്യകാലത്തെ അനാഥസ്ഥിതിതന്നെയായിരിക്കാം മിക്കവാറും ഇതിനുള്ള മേതു.

അക്കാര്യം എങ്ങനെയുമിരിക്കട്ടെ. വിപിതന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സൗജന്യമായി വസ്തു അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഇവർ ഒരു പ്രകാരത്തിലും അർഹരായിരുന്നില്ല. ആ വിധവയുടെ പൂർണ്ണസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി യാതൊന്നുംതന്നെ വിപിതൻ നേരിട്ടറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു തീർച്ചതന്നെ. എന്തും എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനായ തന്റെ പിതാവിന്റെ മനോഭാവം ബലൂത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിച്ച ഏതോ വഞ്ചനയാണിതെന്ന് അയാൾ ഊഹിച്ചു. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഈ ഊഹത്തിന് ബലം നൽകി. ആസിമിന്റെ കാര്യം പറയുന്നതൊന്നിൽ അയാൾ ചൊടിയും ഉൾക്കൊള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നു. “ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്റെ കൈവശമുള്ളതിന്റെ ഒരംശമെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല” എന്നയാൾ സത്യം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു ജന്മിയും കുടിയാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം തന്നെ തുടങ്ങി.

വിധവ മകനെ തടുത്ത് “നാം ഇത്രനാളും അനുഭവിച്ചു വന്നതല്ലെ ആ ഐശ്വര്യം. ഇനി എന്തിന് അതിനുവേണ്ടി മല്ലിടുന്നു? സെമിനാർ തന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഒരംശം അദ്ദേഹത്തിനു തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അപ്രകാരം ചെയ്യുകൊള്ളട്ടെ. ഈ വഴക്കിന് ഒന്നും പോകേണ്ട.”

“അമ്മേ, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും അമ്മയ്ക്കു മനസ്സിലാവുകയില്ല.” എന്നായിരുന്നു ആസിമിന്റെ സമാധാനം.

ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കേസുകളെല്ലാം ആസിമിനു ഭോഷമായി പരിണമിച്ചു. പക്ഷെ കേസ്സു തോറ്റതനുസരിച്ച് അയാളുടെ മക്കൾ മുഷിയും വലിച്ചുതേയുള്ളു. തന്റെ വകയെല്ലാം രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അയാൾ തന്റെ സർവ്വസ്വവും അന്ത്യാധിനപ്പെടുത്തി.

ഒരു ദിവസം ഉച്ച തിരിഞ്ഞു വിധവതന്നെ സെമിനാറെ നേരിട്ട് കണ്ടു സങ്കടമുണർത്തിക്കുവാനായി തിരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു കാഴ്ചയായി അവളുടെ തോട്ടത്തിലുണ്ടായ ചില ഫലമൂലാദികളും ഒരു കൊട്ടയിൽ എടുത്തിരുന്നു. വിവിനനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പുതുനിവിശേഷമായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. “അങ്ങ് എനിക്കു ഒരു മകനേപ്പോലെയാണ്. അള്ളാ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ! ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്റെ കഞ്ഞിനെ, പാവം ആസിമിനെ നശിപ്പിക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവിടത്തേയ്ക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ പ്രശസ്തി വരാനില്ല. അവനെ അങ്ങയുടെ രക്ഷയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഒരു നിസ്സഹായനായ കൊച്ചുനുജനെപ്പോലെ അവനെ നോക്കിക്കൊള്ളേ! അവനോട് വിദേഷം ഒന്നും തോന്നരുതെന്നു ഞാൻ അവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഈ വലിയ ഭൂസ്വത്തിൽനിന്നും അവന്റെ കൈയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ തുണ്ട് അവനായി വിട്ടുകൊടുത്തേക്കാതെ.”

ഇപ്രകാരം ഒരു സ്വന്തമെന്നുള്ള നിലയിൽ ആ വൃദ്ധ പെരുമാറിയപ്പോൾ വിവിനൻ അസാമാന്യമായ ഈഷ്യ തോന്നി. “ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാവുകയില്ല. വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകനെ അയയ്ക്കണം. അയാൾ പറയട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞു വിവിനൻ ആ വൃദ്ധയെ യാത്രയാക്കി.

ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തനിക്കു മനസ്സിലാവുകയില്ലെന്നു രണ്ടു തവണയായി—ഒന്ന് അവളുടെ മകനു മറ്റൊന്ന് വേറൊരുത്തിയുടെ മകനു—ഇപ്പോൾ അവളെ ഗുണഭോഷിക്കുന്നു. അത്ര തുടച്ചും കൂടേക്കൂടെ അള്ളായെ വിളിച്ചും അവൾ ഒരുക്കുരംപോലും ആരോടും ഉരിയാടാതെ വീട്ടിലെത്തി. അവൾ എന്തു ചെയ്യാനാണ്?

III

കേസ്സുകൾ കീഴ്കോടതിയിൽ നിന്നും അപ്പീലായി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിലും ഫൈക്കോടതിയിലും പോയപ്പോഴേയ്ക്കും വഷ്ടം ഒന്നര ക

ഴിഞ്ഞു. ആസിം കടത്തിൽ മുക്കറും മുങ്ങുകയും കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും കോടതിയിലേക്കും അയാൾക്കനുക്രമമായ ഒരു ഗതിയെ അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്രകാരം കരയിലെ വ്യവസ്ഥിതിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും അയാൾ അകന്നപ്പോൾ വെള്ളത്തിലെ മുതലക്കയത്തോടു അടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. കടക്കാർ അയാൾക്കുണ്ടായ ഈ ആനുകൂല്യസ്ഥിതി കണ്ട് അയാളുടെ പേരിൽ നടപടി നടത്താൻ തുടങ്ങി. അയാളുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വില്പനയ്ക്കായി വിവരസമുപരിഷ്കരിച്ചു.

അന്നു ഒരു ചന്തദിവസമായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ നദിയുടെ തീരത്തിലാണ് ചന്ത. ചേന്ദ്രമാരികൊണ്ട് നദി കരകവിഞ്ഞു. ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആകാശവും മേഘമൂന്നുമായിരുന്നു. മുള വെളുത്ത കെട്ടി അതിന്മേൽ പായ് നിവർത്തിയിട്ടു അതിന്റെ കീഴിലിരുന്നാണു കച്ചവടക്കാർ മഴയെപ്പേടിച്ച് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത്. ചക്ക, മത്സ്യം മുതലായി അക്കാലത്തു സുലഭമായിരുന്ന ഭൂതവസ്തുക്കളെല്ലാം ധാരാളം ചന്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നദീതീരത്തിലും കരയ്ക്കും അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാമാനവള്ളങ്ങളുടെ അടുത്തും കൂയവികൃതത്തിനായി കൂടിയ ജനങ്ങളുടെ തിരക്കും, തിരക്കും, ബഹളവും, കൊടക്കലും വാങ്ങലും, ഇരമ്പലും കൊണ്ടുപിടിച്ചു നടക്കുന്നു.

സാമാനം വാങ്ങുന്നതിനായി ആസിം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൈയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ചെപ്പായും ബാക്കിയില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ പണയം വയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു മഴയും, ഒരു പിത്തളത്തട്ടവും കൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത്.

വിവിധൻ പതിവുള്ള സവാരിക്കിറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടെ അല്പം അകലെ അംഗരക്ഷകരായ രണ്ടുപേരും അയാളെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ചന്തയിലെ ബഹളം കണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പുഴവക്കിലേക്കു തിരിച്ചു. ചന്തയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരു എണ്ണപ്പാറയിൽ കടയ്ക്കു സമീപം അദ്ദേഹം നിന്നു. വ്യാപാരിയായി വിവിധൻ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

തനിക്കു ആസന്നമായ നാശത്തിനു കാരണക്കാരനായ വിവിധന്റെ നേക്കു് ആസിം മഴവോടുകൂടി അടുത്തു. വിവിധൻ വിധേയരായ കടക്കാർ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ആസിമിനെ ആയുധത്തോടുകൂടി പിടിച്ചു പോലീസിൽ ഏല്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ചന്ത പതിവുപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

കാലം ഇത്തരത്തിൽ പരിണമിച്ചതുകൊണ്ട് വിവിധൻ ഉള്ളിൽ സന്തോഷമുണ്ടായി എന്നുള്ളതു വിസംവദിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ വൃ

ത്താനും ശ്രവിച്ച മാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളെല്ലാം ഭയചകിതകളായി വിറച്ചുപോയി. “ഓ! ആ നീചൻ, ഭ്രഷ്ടൻ, ഹീനൻ.” എന്നെല്ലാം അവർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. എന്തിന്, ദ്രോഹിക്ക ഉടൻ തന്നെ തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്ത് അവർ ആശ്വസിച്ചു.

ആഹാരമാഗ്നവും പുത്രനും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വിധവയുടെ കടിലിനെ അന്തകനേക്കാൾ കാളിയേറിയ ദിനാന്താസ്വകാരം ഗ്രസിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതായി പോലും ആരും ഗ്രഹിച്ചതായി തോന്നിയില്ല. അതു തീർച്ചയാണ്.

IV

ദിവസങ്ങൾ മൂന്നു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം ആ കൈയ്യേറ്ററ ക്ലേസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടിമജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങും. വിപിനനെ സാക്ഷിയായി വിസ്തരിക്കേണ്ടതായി വരും. ഒരു സാക്ഷി ശ്രമിച്ചാൽ കയറുക എന്നുള്ള അപമാനം വിപിനനു അല്ലാതെ ആ സെമിനാർ വംശത്തിലെ ആർക്കും സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല. ചക്ഷു വിപിനൻ അതൊന്നും സാരമാക്കിയില്ല.

വിപിനൻ ദിവസം വിപിനൻ അയാളുടെ തലപ്പാവും സ്വർണ്ണവാളും ചങ്ങലയും ധരിച്ചു. സെമിനാരുടെ സ്ഥാനമർമ്മ അനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ തണ്ടിലേറി അയാൾ കച്ചേരിക്കു യാത്രയായി. ഏതാനും അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല്ലക്കിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വേണ്ട ഉപഹാരത്തോടുകൂടി മജിസ്ട്രേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിച്ചു. സെമിനാർ മജിസ്ട്രേട്ടിന് അടുത്തായി ഒരു കസേരയും നൽകപ്പെട്ടു. ഇത്രത്തോളം പ്രക്ഷോഭകരമായ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത്ര സാധാരണമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കോടതിമുറി ആളുകളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു.

കേസ് വിളിക്കുന്നതിനു സ്വല്പം മുമ്പു വിപിനന്റെ അനുയായികളിൽ ഒരുത്തൻ പരിമേിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ചെവിയിൽ ഏതോ ഒന്നു മന്ത്രിച്ചു. വിപിനൻ ഒന്നു ഞെട്ടി. മജിസ്ട്രേട്ടിനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നുപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധീരതയിൽ വെളിയിലേക്കിറങ്ങി.

കിത്ഥാവിപിനൻ കോടതിമുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കുറെയകലെ ഒരു വലിയ വടവുക്കുത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കാഷായവസ്ത്രങ്ങളും ധ

രിച്ചു പാദരക്ഷകൂടാതെ, അഭ്രാക്ഷമാലയും ജപിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ വശോധികനായ പിതാവ് നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു.

വഴക്കമില്ലാത്ത തന്റെ ഔദ്യോഗികവേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ടു പിതൃപാദത്തിൽ പതിവുള്ള ആചാരോപചാരങ്ങൾ ചെയ്യുകയെന്നുള്ളതു സാമാന്യം പ്രയാസം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നു വിചിന്തനം ബോധ്യം വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീരസ്രാണം തലയിൽ നിന്നും ഇഴുകി കൺതടത്തിൽക്കൂടി നാനാഗ്രം പ്രാപിച്ചു. ഘടികാരം കീഴയിൽ നിന്നും വെളിക്കു ചാടി ശൃംഖാലാഗ്രത്തിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വിറയലോടെ അതെല്ലാം യഥാസ്ഥാനങ്ങളിലാക്കി. അതിനുശേഷം അടുത്തുള്ള ഒരു വക്കീലിന്റെ ആഫീസിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് അയാൾ പിതാവിനോടു പറഞ്ഞു.

“വേണ്ട, കാര്യം, എനിക്കു പറയാനുള്ളതു് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. അതാണ് ഭേദം” എന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണസ്കാറിന്റെ മറുപടി.

ജിജ്ഞാസക്കുളായ പ്രേക്ഷകരെ അവരുടെ ചുറ്റും കൂടാതെ അകറ്റിനിറുത്തുകയെന്നുള്ളതു് സെമിനാരുടെ ഭൃത്യന്മാർക്ക് ഒരുതരത്തിലും ലഘുവായ ഒരു ജോലിയല്ലായിരുന്നു.

“നീ ആസീമിനെ വിട്ടയപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. അതിന്നും പുറമെ ഞാൻ അവനെ കൊടുത്തിരുന്ന വസ്തുവകകളെല്ലാം അവനെ തിരിച്ചെല്പിക്കയും വേണം.” എന്നു പിതാവ് പുത്രനോടു പറഞ്ഞു.

“അങ്ങു കാശിയിൽനിന്നും ഈ ദൂരം അത്രയും യാത്രചെയ്തതു് ഇതിനുവേണ്ടിയാണോ? ഈ കുടുംബത്തോടു മാത്രം ഇത്രത്തോളം ക്രമാതീതമായ പക്ഷപാതം അങ്ങയ്ക്കു തോന്നാൻ എന്താണു കാരണം?” എന്നു സുസാരിക്കാൻ അശങ്കനായി തീർന്നു വിചിന്തനം വികിടിക്കി പോയി.

“അതെല്ലാം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടു നിനക്കു് എന്തു വിശേഷമാണുണ്ടാവുക?” എന്നായി കൃഷ്ണസ്കാർ.

വിചിന്തനം:— “അതു പക്ഷപാതരഹിതമായ ന്യായം നടത്തിപ്പു മാത്രമാണ്. സൗജന്യമായി അനുഭവിക്കുന്നതിനു അർഹതയില്ലാത്ത പലരിൽ നിന്നും ഞാൻ വസ്തുവകകൾ തിരിച്ചുവാങ്ങി. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉത്തമരായ ബ്രാഹ്മണരുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അങ്ങു് ഇതേവരെ എന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴിതാ അങ്ങു ഈദൂരം അത്രയും നടന്നു

ഒരു മുസ്ലിം ബാലനവേണ്ടി സന്ധി പറയാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു! രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പോൾ കേസു നടത്താതെ വീഴ്ച വരുത്തുകയും അതിന്പുറമെ ആസിമിന്റെ വസ്തുവകകളിന്മേൽ എനിക്കുള്ള അവകാശങ്ങളെയെല്ലാം സ്വമേധയാ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നു വച്ചാൽ മറുവുള്ളവർ എന്റെ നടപടിയെപറ്റി എന്തു വിചാരിക്കും?

കൃഷ്ണസർക്കാർ വിറയ്ക്കുന്ന അംഗുലികൾക്കിടയിൽ കൂടി അക്ഷമാലയെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു കറേണേര ചിന്താമഗ്നനായി നിശ്ശബ്ദതയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അനന്തരം ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. “അന്യരോടു നിനക്കു് അതിനു സമാധാനം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം ആസിം നിന്റെ സഹോദരനാണെന്നും എന്റെ പുത്രനാണെന്നും പറഞ്ഞേക്കുക”

“ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുമായുള്ള നീചസംഗമത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചവനോ?”

“അതേ, അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടേതു”.

വിചിന്തന ഒന്നും പറയാൻ ശബ്ദം പൊങ്ങിയില്ല. അയാൾ മുകളുകനായിപ്പോയി. “ആട്ടെ നമുക്കു വീട്ടിലേക്കു പോകാം. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. കാര്യം അവിടെ വെച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.” എന്നയാൾ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു.

“ഞാൻ ധർമ്മാചരണത്തിനു വേണ്ടി കുടുംബം ത്യജിച്ചവനാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പോൾ കാര്യമെല്ലാം നീ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. പിന്നെ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിപോലെ പ്രവർത്തിക്കുക.” എന്നു പറഞ്ഞു വൃദ്ധൻ തന്റെ വികാരവിജ്ഞേണത്തെ പണിപ്പെട്ടടക്കി. വിറയ്ക്കുന്ന ചരണങ്ങളോടെ അദ്ദേഹം അവിടെനിന്നും നിഷ്ക്രമിച്ചു.

എന്തു ചെയ്യണമെന്നും പറയണമെന്നും അറിയാതെ വിചിന്തൻ കുറെ നേരത്തേയ്ക്കു സ്തബ്ധനായി നിന്നുപോയി. എന്തായാലും ഒരു വിചാരം അയാളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നുദയം ചെയ്തു. അപ്പോൾ പഴയ ആളുകളുടെ “ദൈവവിചാരം” ഇങ്ങനെയാണല്ലോ! തന്റെ പിതാവിനെക്കാൾ സദാചാരനിഷ്ഠനും യോഗ്യനുമാണ് താൻ എന്ന് അയാൾക്കു ബോദ്ധ്യമായി. വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വാഭാവികഫലമാണിതെല്ലാം.

കൈവിലങ്ങോടും, ക്ഷീണിച്ച ഗാത്രത്തോടും, രക്തപ്രസാദമില്ലാതെ വിളറിയിട്ടു അധരങ്ങളോടും അവജ്ഞനിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടും കീറി

പുറത്തു മുഷിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ മുണ്ടുമുട്ടുത്ത് നില്ക്കുന്ന ആസിമിനെ ക്ഷേരിയിലെത്തിയപ്പോൾ വിപിനൻ കണ്ടു. അയാൾ രണ്ടുപോലീസുകാരുടെ സൂക്ഷിപ്പിലാണ്. ഈ ആസിം തന്റെ സമോദരനാണ് പോലും!

വിപിനൻ മജിസ്ട്രേറ്റിനോടു വളരെ സൗഹൃദനിലയിലായിരുന്നു. ധീരതിയിൽ ഒരാലോചന നടന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിയമസംബന്ധമായ എന്തോ ഒരു സാങ്കേതികതടസ്സം നിമിത്തം കേസ്സു തള്ളി ഉത്തരവുണ്ടായി. സ്വല്പദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ കടമെല്ലാം തീർന്നതായും വസ്തുവകകൾ തന്റെ കൈവശം തിരിച്ചു വന്നതായും ആസിമിനു ബോധ്യപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നു മനസ്സിലായില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ആശ്ചര്യത്തിനും ഒരു ശമനമുണ്ടായില്ല.

വൃദ്ധനായ കൃഷ്ണസുക്കർ കേസിന്റെ വിചാരണ ദിവസം അവിടെ വന്നിരുന്നുവെന്നും, പല വിധത്തിലുള്ള കഥകളും ഇതു സംബന്ധിച്ചു പ്രചരിച്ചിരുന്നുവെന്നും, സൂക്ഷ്മജ്ഞനായ അഭിഭാഷകനാക്കു യാഥാർത്ഥ്യം മുഴുവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു അധികകാലം വേണ്ടി വന്നിപ്പോന്നു ഉള്ളതു രഹസ്യമായിരുന്നില്ല.

രാമതരൻ സമർത്ഥനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വക്കീലായിരുന്നു. അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ ഭയാലുവായ കൃഷ്ണസുക്കറാണ് വഹിച്ചിരുന്നത്. രാമതരനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ തീർന്നു. വലിയ ഈശ്വരവിചാരക്കാരുടെയെല്ലാം ഉള്ള കള്ളികൾ ആരും അറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതു വേണ്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താത്തതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് എന്ന് അയാൾക്കു ഇപ്പോൾ ബോദ്ധ്യമായി. നാമജപവും മാലയും മററുമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഈശ്വരവിചാരക്കാരനും തന്നെ ഈ സാധുവായ തന്നെക്കാൾ ഒരു പ്രകാരത്തിലും നല്ലവരല്ല; തീർച്ചതന്നെ.

എങ്ങനെയായാലും വൃദ്ധനായ കൃഷ്ണസുക്കർ വെളിക്കു വന്നതുകൊണ്ടു രാമതരനെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഓർഡ് പ്രസ്താവിന് ഒരു സമാധാനം വന്നതുപോലെ തോന്നി. അയാൾ താങ്ങിയിരുന്ന കൃതജ്ഞതാഭാരം നീങ്ങിയത് എന്തു യുക്തികൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അയാൾക്കു വളരെ ആശ്വാസം തോന്നി എന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്.

വാഗ്ഭാസനന്തരമുൾക്കൊള്ളുന്ന വാചാസനം.

(തുടർച്ച)

കലിയുഗഭീമൻ.

വാഗ്ഭാസനന്തരമുൾക്കൊള്ളുന്ന പിന്നീടുള്ള ഗുണമുഷ്ടിപ്രഹാരം കാവ്യ ജീവിതവൃത്തിയിലെ അലങ്കാരസാമാന്യലക്ഷണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പ്രസ്തുതലക്ഷണകാരികൾക്കു വല്ല കാവ്യഭോഷണങ്ങളും ഉള്ളവായിട്ടുണ്ടോ എന്നു ഒന്നാമതായി പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ കാവ്യഭോഷം പറയുന്നത്. കാവ്യഭോഷം കാവ്യസംബന്ധിയായ ഭോഷമല്ലേ? ശാസ്ത്രസംബന്ധിയാണോ? സചേതനന്മാർ ആരെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിൽ കാവ്യഭോഷം പറയുവാൻ പറ്റാത്തതോ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, “സ്തനകേശവതീനാരി” ഇത്യാദി സ്ത്രീലക്ഷണവും തന്നിടാനകമായ സൗന്ദര്യവും പുരുഷനു കാണുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞു ആക്ഷേപിക്കുന്നതുപോലെ അപമാസാസ്ഥമല്ലേ? ഈ വകയ്ക്കു സമാധാനം പറയേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ടോ? കൂടാതെ ആക്ഷേപകൻ നിദ്ദേശിക്കുന്ന കാവ്യഭോഷങ്ങൾ കേവലം അസംബന്ധങ്ങൾ കൂടി ആണെങ്കിലോ? നിർദ്ദേശത്തിനായിട്ടുള്ള ചിലതു മൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.

“അലങ്കാരം ചമൽകാരകാരി—” എന്ന ലക്ഷണകാരികയിൽ അവിമുഷ്ടവിധേയാം എന്ന കാവ്യഭോഷമുണ്ടെന്നാണ് മി. തുൽക്കർ ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അലങ്കാരമെന്നതു ലക്ഷ്യവും വൈചിത്ര്യമെന്നതു ലക്ഷണവുമാണെന്നു പറയുന്നതു ശരിയെന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ, ലക്ഷണം ഉദ്ദേശ്യവും ലക്ഷ്യം വിധേയവുമാകയാൽ ഉദ്ദേശ്യമായ ലക്ഷണത്തെ മുന്നിലും വിധേയമായ ലക്ഷ്യത്തെ പിന്നിലും പ്രയോഗിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവിമുഷ്ടവിധേയാം എന്ന ഭോഷമുണ്ടെന്നും പറയുന്നതു കേട്ടാൽ ആരാണ് വിരിച്ചുപോകാത്തത്? ഉദ്ദേശ്യം മുമ്പും വിധേയം പിമ്പുമായിട്ടാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതു ന്യായം തന്നെ. എന്നാൽ ചമൽകാരകാരിത്യാദി ലക്ഷണം ഉദ്ദേശ്യവും അലങ്കാരമെന്ന ലക്ഷ്യം വിധേയവുമാണെന്നും അവയുടെ പൂർവ്വപരിഭാവവൈചിത്ര്യത്താൽ അവിമുഷ്ടവിധേയാംഭോഷമുണ്ടെന്നും എഴുതണമെന്നു എന്നു വരുത്തമാണ്? എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ലക്ഷണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ലക്ഷ്യത്തെ വിധിക്കുമോ? ലക്ഷ്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ലക്ഷണം പറയുമല്ലേ ശാസ്ത്രകൃത്യം? ലക്ഷണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ലക്ഷ്യത്തെ നിർമ്മിച്ചു വിടുകയല്ലല്ലോ! അതമാത്രമോ “വിധേയം മുമ്പു നിദ്ദേശിച്ചാൽ അതു സിദ്ധമാണെന്നു വരും അതിനെപ്പറ്റി നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു വ

നേയ്ക്കും” എന്നും തൃക്കാശ്ശി പറയുന്നു. എന്തൊരു സംബന്ധം! അലങ്കാരം വിധേയമാകുമോ? അജ്ഞാതജ്ഞാപനമല്ലേ വിധി? വിധിക്കത്തക്കതല്ലേ വിധേയം? അലങ്കാരത്തിന്നു ലക്ഷണം വിധിക്കുമ്പോൾ—അതായതു അലങ്കാരത്തെ നിർവ്വചിക്കുമ്പോൾ അലങ്കാരം ഉദ്ദേശ്യമല്ലാതെ വിധേയമാകുന്നതെങ്ങിനെ? ലോകപ്രസിദ്ധവും സർവ്വവിദിതവുമായ അലങ്കാരം അജ്ഞാതജ്ഞാപ്യമാണോ? അജ്ഞാതജ്ഞാപ്യം അലങ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ? അതല്ലേ ശാസ്ത്രപ്രതിപാദ്യം? അതല്ലേ വിധേയം? ഉദ്ദേശ്യവിധേയങ്ങളുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനംപോലും വിമർശനം ഇല്ലെന്നു കാണുന്നതു വലിയ കഷ്ടം തന്നെ. “വിധേയം മുമ്പു നിദ്ദേശിച്ചാൽ അതു സിദ്ധമാണെന്നു വരും. അതിനെപ്പറ്റി നിർവ്വചിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു വന്നേയ്ക്കും.” എന്നു വചനം പ്രകൃതത്തിൽ “അജ്ഞാനമെന്നതെന്തിന്നറിയാം മഞ്ഞളുപോലെ വെളുത്തിരിക്കും” ഇത്യാദി പ്രലപിതങ്ങൾക്കു തുല്യയോഗക്ഷേമം മാത്രമാണ്. നിർവ്വചനസ്ഥലത്തു നിർവ്വചനമാണ് വിധേയം. നിർവ്വചനത്തിന്നു ഏതു വിഷയമോ അതു ഉദ്ദേശ്യമാണ്, അതിനെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണു നിദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. അതു സിദ്ധമാകയാൽ അതിന്റെ നിർവ്വചനം ആവശ്യകമല്ലെന്നു വരികയില്ല. നിർവ്വചനം സാധ്യമല്ലാതെ സിദ്ധമാണോ? “പശു താടയുള്ള ഒരു നാച്ഛാലിയാണ്” എന്നതിൽ പശു സിദ്ധമാകയാൽ താടയുള്ള നാച്ഛാലിയെന്നുള്ള നിർവ്വചനം വേണ്ടെന്നു വരുമോ? “രാമനെന്ന കുട്ടി പരിക്കുയിൽ ജയിച്ചു” ഇതിൽ രാമനെന്ന കുട്ടി സിദ്ധമാകയാൽ പരിക്കുവിജയവും സിദ്ധമാണെന്നോ. അതു ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നോ? മി. തൃക്കാശ്ശിക്കു തുവലും മഷിയും കടലാസും സ്വാധീനത്തിലുണ്ട്. ഒരു വിധം അക്ഷരം ചേർത്ത് എഴുതാനുമാറിയാം. അല്ലാതെ ഈ വകയ്ക്കുത്തത്വമാണ്? അലങ്കാരമെന്നതു സിദ്ധം തന്നെ. ആകയാൽ അതു ഉദ്ദേശ്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ടു അതിന്റെ ലക്ഷണം—നിർവ്വചനം—സിദ്ധമാകയില്ല; സാധ്യം തന്നെയാണ്; അതിനാൽ ലക്ഷണം തന്നെയാണു വിധേയം. അതുതന്നെയാണു ശാസ്ത്രപ്രതിപാദ്യം. സിദ്ധമായ ഉദ്ദേശ്യത്തെ മുമ്പിലും സാധ്യമായ വിധേയത്തെ പിമ്പിലും പ്രയോഗിക്കണമെന്നാണു നിയമം.

“സിദ്ധസ്വവചനം പൂർവ്വം സാധ്യസ്വതന്ത്രതഃ പരം”

“അനുവാദ്യമനുക്കൈവനാഭിയേയമുദീരയേൻ”

ഇത്യാദിപ്പുലവചനം നോക്കുക. ഉദ്ദേശ്യവിധേയങ്ങളുടെ ഈ പൌർവ്വപശ്ചാത്തത്തിനു ഭാഗം നേരിട്ടാലാണു സാഹിത്യത്തിൽ അവിമുഷ്ടവിധേയംശമെന്നു കാർവ്വദോഷം. അതുതന്നെ, അത്ഥപ്രതീതിക്കു വൈ

പരിത്യമോ വിളംബമോ അതുകൊണ്ടു ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം, അല്ലാത്തപക്ഷം,

“വന്തുശരത്സമയമബ്ധദമൊന്നകന്തു”

“കൂടുന്ന താമരപ്പൂക്കൾ വിരിയുന്നതു മലതി”

“കനിവൊട്ട കണ്ടെന്നഹം ദേവിയെത്തര”

ഈ വക പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെയും ഭാഷാശാസ്ത്രം അതു അഭിജ്ഞാനാർ സമ്മതിക്കുമോ? അതുകൊണ്ടാണ്. “വപുവിത്രവാക്ഷമലക്ഷ്യജനതാ” എന്ന കാളിദാസപദ്യത്തിലെ ‘അലക്ഷ്യജനതാ’ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ അവിമുഷ്ടവിധേയയാശമെന്ന പദഭോഷമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. “അലക്ഷിതാ ജനി:” എന്നു മാറിയാൽ ഭോഷം പരിഹൃതമാകുമെന്നു കാവ്യപ്രകാശത്തിൽ നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപപന്നമാകുന്നത്. അല്ലാത്തപക്ഷം അലക്ഷിതത്വം വിധേയമാകയാൽ അതു മുമ്പു നിദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ടു അവിമുഷ്ടവിധേയയാശഭോഷം തദവസ്ഥമാണെന്നല്ലെ വരിക. പദഭോഷത്തിന്നു പകരം വാക്യഭോഷമായി എന്നല്ലാതെ വല്ല വിശേഷവും ഉണ്ടോ?

ശാസ്ത്രത്തിലാകട്ടെ, “പ്രാപ്താനന്തോ വിശേഷപ്രതിപത്തിർനതു സന്ദേഹാദലക്ഷണം” എന്ന പരിഭാഷ ഉള്ളതുകൊണ്ടു സന്ദേഹമോ പ്രതീതിവിളംബമോ മറ്റോ കാര്യകാരിയല്ലായ്കയാൽ താദൃശക്രമവൈപരീത്യം ഭാഷാമല്ലെന്നുകൂടിപ്പറയാം. “വൃദ്ധിരാദൈവ” എന്ന പാണ്ഡിത്യം നോക്കുക. പ്രകൃതസൂത്രം വൃദ്ധിസംജ്ഞാവിധായകമാണല്ലോ. വിധേയമായ ‘വൃദ്ധിഃ’ എന്ന സംജ്ഞയെ ഭവിലും ഉദ്ദേശ്യമായ ‘ആദൈവ’ എന്നതിനെ പിന്വിചാരിച്ചാണല്ലോ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതു മംഗളാത്മമാണെങ്കിൽ, “അലങ്കാരം ചമൽകാരം” എന്ന ലക്ഷണകാരികയിലെ “അലങ്കാരശബ്ദവും മംഗളാത്മമാണെന്നെങ്കിലും വിചാരിച്ചു ഗുരുക്കൾക്കു സമാധാനിച്ചു കൂടായിരുന്നോ? “വൃദ്ധിരാദൈവ” എന്നതിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യവിധേയകുടുംഭം “അലങ്കാരം ചമൽകാരം” എന്ന കാരികയിലും ഉണ്ടെന്നു വച്ചു പറയല്ല. ഗുരുക്കൾക്കു അങ്ങിനെയെങ്കിലുമാവാമായിരുന്നുവല്ലോ, എന്നു തുഷ്യതുമുജ്ജനന്യായമനുസരിച്ചു പറയുകമാത്രമാണ്. ഇനി സ്വാഭാപ്രായപ്രകാരം അമംഗളപ്രായമായ കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിലെ പ്രയോഗം മംഗളാത്മമെന്നു സമാധാനിക്കയോ അതു വച്ചു എന്നാണെങ്കിൽ അതും വേണ്ട.

“വകാരാഗമമേവേത മൂടെഴുത്തുകൾ മൂന്നിലും”

“സമാസിച്ഛാലിഭിഷ്ട ദൃശം പരപദാദിഗം”

“അനന്താപികമാദേശം പിൻപ്രത്യയചരത്തിനു”

—കർക്കരേണ നന്ദേ വാക്യം കർക്കരേണൈവ

ഇത്യാദികൾ പാണിനിയ സൂത്രങ്ങൾ നോക്കുക. വകാരംഗം ഭിതം (ഇട്ടിപ്പ) അനുനാസികാഭേദം എന്നീ വിധേയങ്ങളെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കു മുമ്പാണല്ലോ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ അസംബന്ധ പ്രയോഗങ്ങൾ കേരളപാണിനിയത്തിൽ ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം ഭൂഷണമാണെന്നു പറയാമോ? എന്തിനു വളരെ? താൻ ഉദ്ധരിച്ച് “ആദ്യത്തെതടകിത്തേ” എന്ന സൂത്രത്തിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും ഒരു ആലോചിച്ചു നോക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ‘ടിത്’ ആദ്യവയവവും ‘കിത്’ അന്ത്യാവയവം ആണെന്നല്ലേ പ്രകൃതസൂത്രം കൊണ്ടു വിധിക്കുന്നത്? വിധേയത്തെ മുമ്പു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും അവിമുഷ്ടവിധേയാംശഭോഷം പറഞ്ഞതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആകയാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ അവിമുഷ്ടവിധേയാംശഭോഷത്തെ വിലവക്കേണ്ടതില്ലെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

ഇനി സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനാണെന്നു അഭിമതപ്പെടുന്ന മി. തൃശ്ശൂർ ഈ വക വിവേകമെന്നും വിലവെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട; അതൊക്കെപ്പോകട്ടെ. സർവ്വമാ പ്രസക്തിയില്ലാതിരിക്കട്ടെ. “അലങ്കാരം ചമൽകാരം—” എന്ന ലക്ഷണകാരികയിൽ അവിമുഷ്ടവിധേയാംശഭോഷമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതു അപരമാസംസ്കൃതമാണെന്നു എങ്ങിനെ പറയാതിരിക്കും? അവിമുഷ്ടവിധേയാംശം രണ്ടു വിധത്തിലാണ്. ഒരു പദഭോഷവും മറ്റൊന്നു വാക്യഭോഷവും. വിധേയാംശം സമാസത്താൽ തുണീഭൂതമാവുകയാണ് പദഭോഷം. പ്രകൃതകാരികയിൽ അതിന്നു പ്രസക്തിയില്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണല്ലോ. ഉദ്ദേശ്യത്തെ മുമ്പും വിധേയത്തെ പിന്നും പ്രയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ക്രമത്തിന്നു ഭംഗമുള്ളതൊന്നു വാക്യഭോഷം. പ്രസ്തുതകാരികയിലാകട്ടെ, അലങ്കാരമെന്നു ഉദ്ദേശ്യത്തെ മുമ്പിലും ചമൽകാരകാരിത്യാദിലക്ഷണമായ വിധേയം പിമ്പിലുമായിട്ടാണല്ലോ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടു വാക്യഭോഷമായ അവിമുഷ്ടവിധേയാംശത്തിന്നും പ്രസക്തിയില്ല. ഈ രണ്ടു പ്രകാരം കൂടാതെ അവിമുഷ്ടവിധേയാംശത്തിന്നു മൂന്നാമതൊരു പ്രകാരമില്ലതാനും. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണു മി. തൃശ്ശൂർ “അലങ്കാരം—” എന്ന ലക്ഷണകാരികയിൽ അവിമുഷ്ടവിധേയാംശഭോഷമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞത്? വല്ല ഭിത്തിൽ നിന്നു വല്ലതും ഗ്രഹിച്ചതു ഭവിക്കാതെ വല്ല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുവന്നു മറ്റിടത്തോളം ക്ഷണത്തോളമാണോ? “ശാസ്ത്രരീत्याലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങളെ നിദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷണം ശരണമെന്നിലും ലക്ഷ്യം ശരണമെന്നു പിന്നിലായിട്ടാണു നിദ്ദേശിക്കേണ്ടതു്” എന്നു മി. തൃശ്ശൂർ പറയുന്നതു ശാസ്ത്രപരിചയം പോരായ്മകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. എന്തിന്നു മറുത്തുതെടുക്കുന്നു? മി. തൃശ്ശൂർ പ്രമാണമായുദ്ധരിച്ച ചന്ദ്രാലോകത്തിലെ ലക്ഷ്യലക്ഷണകാരികകൾ എന്നു നോക്കുക:—

“ഉപമായതസാദശ്വലക്ഷ്മീരല്ലസതിഭവേ”

“സ്മാൽസന്ധുണ്ണോപമായരൂപയോരപിവിധേയതാ”

“പരിണാമോനയോത്സ്മിനഭേദേ പത്വവസ്വതി”

“പത്വസ്താപഹ്നതിതൃതയമമാത്രം നിഷിദ്ധ്യതേ”

“ഭ്രാന്താപഹ്നതിരന്യസ്യശങ്കയാതത്ത്വനിർണ്ണയേ”

“മേഛാപഹ്നതിരന്യസ്യശങ്കയാതത്ത്വനിർണ്ണയേ”

“ഉൽപ്രേക്ഷണീയതേ യത്രമേതപാദിർനിഹ്നതിവിനാ”

“മീലിതംബഹ്സാദശ്വഭേദവേഷ്ണവേനലക്ഷ്യതേ”

“സാമാന്യം യദിസാദശ്വഭേദേഽവനലക്ഷ്യതേ”

“അനമാനഞ്ചകാത്യാഭേദേ കാരണാല്യവധാരണം”

“അത്ഥാപത്തിപ്രയംസിദ്ധ്യൽ പദാത്ഥാന്തര വർണ്ണം”

“അലങ്കാരഃ പരികരസ്താദിപ്രായേ വിശേഷണേ”

“അക്രമാതിശയോക്തിശ്ചേൽയഗപൽകാൽകാരണേ”

“അത്യന്താതിശയോക്തിശ്ചേൽപെർവാപത്വ്യതിക്രമേ”

“ചാലാതിശയോക്തിസ്തുകാത്വേമേതുപ്രസക്തിജേ”

“സംബന്ധാതിശയോക്തിസ്തപ്രാപ്തഭാവേപിതഭവഃ”

“ഭേദകാതിശയോക്തിശ്ചേദേകസ്യേവാന്യതോച്യതേ”

“രൂപകാതിശയോക്തിശ്ചേദൂപ്യംരൂപകമല്യഗം”

“പ്രൗഢോക്തിസ്തദശക്തസ്വതസ്തക്തതപാവകല്യനം”

“സംഭാവനം തദിത്ഥംസ്വദിത്യന്യോന്യപ്രസിദ്ധയേ”

പോര! ഇനിയും വേണോ? പകർത്തുന്നതായാൽ ഗ്രന്ഥം ഒട്ടുമിക്കാലും ഇവിടെ പകർത്തേണ്ടതാണെന്നും ഉപമ, സന്ധുണ്ണോപമ, പരിണാമം, പത്വസ്താപഹ്നതി, ഭ്രാന്താപഹ്നതി, മേഛാപഹ്നതി, ഉൽപ്രേക്ഷ, മീലിതം, സാമാന്യം, അനമാനം, അത്ഥാപത്തി, പരികരലങ്കാരം, അക്രമാതിശയോക്തി, അത്യന്താതിശയോക്തി, ചാലാതിശയോക്തി, സംബന്ധാതിശയോക്തി, ഭേദകാതിശയോക്തി, രൂപകാതിശയോക്തി, പ്രൗഢോക്തി, സംഭാവനം എന്നീ ലക്ഷ്യശാസ്ത്രങ്ങളെ മുന്നിലും അവയുടെ ലക്ഷണാശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്നിലുമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു ഇനിയെങ്കിലും ഒരു കണ്ണുമിഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഗജനിമീലികയും കൊണ്ടു വിമർശനത്തിന്നു പുറപ്പെടുന്നതു ലജ്ജാവഹമല്ലേ? അനാവശ്യകങ്ങളും ഭൂഷങ്ങളുമായ ചന്ദ്രാലോകകാരികകളെ യഥോചിതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അന്യഥാ നിബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് അപ്പയ്യദിക്കിതർ കവലയാനന്ദം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങളുടെ പൂർവാപരീഭാവം ഭോഷമായി ഗണിക്കുകയോ ആവക അംശങ്ങളെയൊക്കെയും മാറി നിബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കവലയാനന്ദത്തിലെ

“ഉപമായത്രസാദൃശ്യലക്ഷ്മീതല്പസതിദായോഃ”

ഹംസി വക്ത്രാണിതേകീതിഃ സ്വപ്നംഗാമവഗാഹതേ”

എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഉപമാലക്ഷണം തന്നെ നോക്കുക.

“ഹൃദയേവേലതോരുരച്ചെന്തനപംഗീസ്തനയോരിവ”

എന്ന, ചന്ദ്രാലോകപദ്യത്തിലെ ഉത്തരാൽ മാത്രമേ ഭിക്ഷിതർ മാറീട്ടുള്ളുവല്ലോ. ഇങ്ങിനെ എത്രയെത്ര! ഭാഷാഭൂഷണമെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആലങ്കാരികൻ “ലക്ഷണാംശത്തെ മുനിലു ലക്ഷ്യാംശത്തെ പിന്നിലു മായിട്ടാണു ശാസ്ത്രരീത്യാ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതു്” എന്നു കൂസൽ കൂടാതെ പറയുമോ? അഥവാ, ഭാഷാഭൂഷണത്തിലെ തുണപ്രകരണത്തിൽ “അലങ്കാരമാകട്ടെ, കണ്ഠാതിമനുഷ്യാംഗത്തിനുമുള്ള മാല മുതലായതന്നപോലെ ശബ്ദാത്മങ്ങളാകുന്ന കാവ്യാംഗങ്ങൾക്കു ശോഭയുള്ള വാക്കു അതു മുഖേന ആത്മാവായ രസത്തിന്നു ഉപകരിക്കാവുന്നതും വേർപെട്ടിരിക്കാവുന്നതുമായ ധർമ്മമാകുന്നു.” എന്നിങ്ങിനെ അലങ്കാരം ശോഭാധായകമാണെന്നു സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കെ, “ചമൽക്കാരം ചമയ്ക്കുന്ന മട്ടലംകാരമായതു്” എന്ന ഭൂഷണലക്ഷണത്തിലെ ‘മട്ട’ എന്നതിന്നർത്ഥം ഭംഗിയാണെന്നും ആകയാൽ അലങ്കാരമെന്നതു രമണീയതയാണെന്നും ജല്പിക്കാൻ മടിക്കാത്ത ഒരു വാചാടനു എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞുകൂടാ. അതു പോകട്ടെ, ഏതായാലും, “തത്രഗന്ധവതീ പൃഥിവീ” എന്ന തർക്കസംഗ്രഹവാക്യം കണ്ടു ഭ്രമിച്ചു തുരക്കുറു അവർകൾ “തത്രക്ഷിതിർഗന്ധമേതുർനാനാരൂപവതീമതാ” എന്ന കാരികാവലിയിലെ കാരികപോലും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ആകയാൽ തന്റെ കൂപമണ്ഡൂകതയെ പ്രകടിപ്പിക്കയാണെന്നും മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളുവെന്നും ചുരുക്കം.

ഉഭയാലങ്കാരമെന്നൊരു വിഭാഗം ഭോജന മുന്പും പിമ്പുമുള്ള പ്രാമാണികന്മാരായ ആലങ്കാരികന്മാരായും സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല. മി. തുരക്കുളുടെ പ്രാമാണികന്മാരായ ജയദേവനും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ, ശബ്ദാലങ്കാരവും അർത്ഥാലങ്കാരവും പ്രത്യേകം സിദ്ധിച്ചാൽ രണ്ടും കലർന്നതും ഉഭയാലങ്കാരമെന്നു അർത്ഥം സിദ്ധിക്കുകയേ ചെയ്യൂ. വിശേഷിച്ചു, അങ്ങിനെ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യകമല്ലെന്നാണു് ‘കാവ്യപ്രകാശ’കാരാദികളായ പ്രാമാണികന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

‘അലങ്കാരം’ എന്നു കേട്ടാൽ, ജന്മവാസനയും സംസ്കാരവുമനുസരിച്ചു, ഒരു ഉണ്ണാമന്നു് എരുവും, പപ്പടക്കാരനു പപ്പടക്കാരവും, തട്ടാൻ പൊൻകാരവും, വൈദ്യനു പടിക്കാരവും, രാക്ഷസപ്രകൃതിക്കു ലങ്കയും, പ്ര

തിലോമപ്രിയനും പണ്ഡിതമന്ത്രിയുമായ ശൗണ്ഡികനു കള്ളം മറ്റും യഥാഭോഗ്യം ബുദ്ധിയിൽ ഉപസ്ഥിതമായെന്നു വരാം. അതിനുണ്ടോ വല്ല നിവൃത്തിയും? ഈ സ്ഥിതിക്ക്, “അലങ്കാരം ചമൽകാരകാരി—” എന്ന ലക്ഷണകാരിക കേട്ടാൽ തോന്നുന്ന അർത്ഥം അതാണ് ഇതാണ് എന്നിങ്ങിനെ അതുമിതും പറഞ്ഞു ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഗുരുക്കളോടു എന്തു പറയാനാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും “കാവ്യജീവിതവൃത്തിക്കേം,” തൽകർത്താവിനോ ഹാനിയൊന്നും വരാനില്ല തന്നെ.

‘ചച്ഛ’ എന്നതു വിഭക്തി പ്രത്യയമാണെന്നു ആശങ്കിക്കുകയും ബഹുവചനപ്രത്യയ ‘ഞേ’ എന്നാണെന്നു ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ‘രണ്ടുകുട്ടിൽ’ എന്ന് ശങ്ക വിട്ടു പ്രയോഗിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ഗുരുക്കൾക്ക്, “ശബ്ദാത്മങ്ങളിലേതാണു മാനിൻ—” എന്നതിലെ ‘ഏതാനും’ എന്നതിന്നു ‘ഏതെങ്കിലും’ എന്നാണർത്ഥമെന്നു അറിയാത്തതിൽ ആശ്ചര്യമെന്തുളള?

‘ഒന്നിൻ’ എന്നതു ‘ഒന്നിന്റെ’ എന്നമാതിരി ഷഷ്ഠന്തമായ വ്യസ്തപദമാണ്.

“സംബന്ധികാപ്രത്യയമായ ‘ഉടെ’ നകാരാന്തങ്ങളോടു ചേരുമ്പോൾ ‘റെ’ എന്നാകും. രാമൻ + ഉടെ = രാമന്റെ. മറ്റു ചിലേടത്തു ‘ഇൻ’ എന്നും സംബന്ധികാർത്ഥത്തെക്കുറിക്കുവാൻ പ്രയോഗിക്കും. അതിൻ = അതിന്റെ; വിത്തിൻ = ഇന്നു,” എന്നു “വ്യാകരണപ്രവേശിക”യിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും,

“മാനം ചേർന്നുടൻ മിന്നൽ ചിതരും കൈവാളികളെത്തിലും

മാനഞ്ചം മിഴിതൻ മനോരമണനിൽച്ചായുന്ന കൺകോണിലും”

എന്നു മഹാകവി വള്ളത്തോൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും നോക്കുക. ‘മാനഞ്ചം മിഴിതൻ’ എന്നതു വ്യസ്തപദമല്ലെങ്കിൽ ‘കൺകോണിലും’ എന്നതിൽ എങ്ങിനെ അന്വയിക്കും?

അഥവാ, ‘ഒന്നിൽ വൈചിത്ര്യരൂപം’ എന്നതു് സമസ്തപദമാണെങ്കിൽത്തന്നെ, തദൈകദേശമായ “ഒന്നി”ൽ, “ശബ്ദാത്മങ്ങളിലേതാനും” എന്ന അംശം അന്വയിക്കാവുന്നതുമാണ്. താദൃശമായ ഏകദേശാന്വയം ശാസ്ത്രങ്ങളിലും സാഹിത്യങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. “രാജഹംസം” 1113 മീനം മേടം എന്നി ലക്ഷങ്ങളിൽ ശ്രീമാൻ അമ്മങ്ങാട്ടു മായവൻ എഴുതിയ ഒരു സമാധാനം നോക്കുക. ‘വൈചിത്ര്യരൂപമാം’ എന്നതിലെ രൂപശബ്ദപ്രയോഗം ‘പ്രകൃതലക്ഷണം’ വ്യാവർത്തകലക്ഷണം മാത്രമല്ല, സ്വരൂപലക്ഷണവും കൂടി ആണെന്നു കാണിപ്പാനാകുന്നു.

ഇനി സാഹിത്യസ്വരൂപത്തിലെ അലങ്കാരസാമാന്യം നിഷ്കൃഷ്ടമല്ലെന്നു കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള

ആക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും രണ്ടു വാക്കുപറഞ്ഞു ഈ വിചാരം അ
വസാനിപ്പിച്ചുകഴിയാം.

“പ്രത്യേകം വാക്യപരിസമാപ്തി” എന്നൊരു പരിഭാഷയ്ക്കൊ
ണ്ടാണു മി: വാഗ്ഭാടനന്ദഗുരുക്കൾ സാഹിത്യസർവ്വസ്വലക്ഷണം നിഷ്കൃ
ഷ്ടമെന്നു സമർത്ഥിപ്പാൻ പാപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ പരിഭാഷ
പ്രകൃതത്തിൽ യുക്തമാണോ എന്നൊന്നും ഗുരുക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. “പ്ര
ത്യേകം വാക്യപരിസമാപ്തി” എന്ന പരിഭാഷ, സമുദായത്തിൽ വാക്യപ
രിസമാപ്തി സർവ്വമാ അനുപപന്നമോ അസംഭാവ്യമോ ആകുന്ന സ്ഥലത്തേ
യ്ക്കുള്ളതാണ്. “ദേവദത്താദയോഭോജ്യന്താം” “വൃദ്ധിരാദൈവ” എന്നീ
വയാൺ യഥാക്രമം ആ പരിഭാഷയ്ക്കു ലൌകികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഉ
ദാഹരണങ്ങൾ. ലൌകികോദാഹരണത്തിൽ, ഭുജിക്കിയാകർത്തൃത്വം പ്ര
ത്യേകം പ്രത്യേകമല്ലാതെ ദേവദത്താദിസമുദായത്തിന്നു സംഭവിക്കുന്നതല്ല.
അതുകൊണ്ട് അവിടെ “സമുദായേവാക്യപരിസമാപ്തി” എന്നതിന്നു പ്രസ
ക്തിയില്ലായ്കയാൽ “പ്രത്യേകം വാക്യപരിസമാപ്തി” പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അ
തുപോലെതന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയോദാഹരണത്തിന്റെ സവിതീയം. ‘വൃ
ദ്ധിരാദൈവ’ എന്ന സൂത്രംകൊണ്ട് ആ, ഐ, ഔ എന്നീമൂന്നുവണ്ണങ്ങളു
ടെ സമുദായത്തിന്നു വൃദ്ധിസംജ്ഞാവിധാനം അനുപപന്നവും അസംഭവഭോ
ഷഗുസ്സുവുമാകുന്നു. ആകാരദ്വയരൂപിതയസമുദായമായ ഒരു ലക്ഷ്യംത
ന്നെയില്ല. പിന്നെ താദൃശസമുദായത്തിന്നു വൃദ്ധിസംജ്ഞ വിധിച്ചിട്ടെന്തു
ഫലം? അതുകൊണ്ട് “സമുദായേ വാക്യപരിസമാപ്തി”ക്കു വിഷയമല്ലാ
യ്കയാൽ “പ്രത്യേകം വാക്യപരിസമാപ്തി” എന്ന പരിഭാഷ പ്രവർത്തിക്ക
ുന്നു എന്നു മാത്രം. “ആദ്യത്തെഴകിത” ഇത്യാദിയിലെ സ്ഥിതിയും ഇതുത
ന്നെയാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല, അവിടെ യഥാശ്രുതമായ അനന്യം—പ്രാഥമി
കാനന്യം—സമുദായത്തിന്നു സമുദായത്തിൽത്തന്നെയാണെന്നാണ് സിദ്ധാ
ന്തം. അല്ലാത്തപക്ഷം ദ്വന്ദ്വസമാസംതന്നെ വരികയില്ല. അജായനൻ
ദേവദത്തനും അവിധനൻ യജ്ഞദത്തനുമായിരിക്കട്ടെ, “അജാവിധനയദേവ
ദേവദത്തയജ്ഞദത്ത” എന്നു ദ്വന്ദ്വൻ സാധുവല്ലെന്നു മഞ്ജുഷയിലും
മറ്റും സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. ആകയാൽ “ആദ്യത്തെ—”എ
ന്നതിൽ പ്രത്യേകാനന്യം പശ്ചാത്തികമായി “യഥാസംഖ്യമനുഭവശസ്സമാ
നാം” എന്ന സൂത്രബലത്താൽ മാത്രമാണ്. “പ്രത്യേകം—” എന്ന പരിഭാഷ
യാലല്ല. ബാലമനോരമ നോക്കിയാൽപോലും ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കാം.
“ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾക്കു സാരസ്വമുണ്ടാക്കുവതലംകൃതി” എന്നതിലെ സ്ഥി
തി അതല്ല. ശബ്ദാർത്ഥസമുദായചാരതം അനുപപന്നമോ അസംഭാവ്യ
മോ അല്ല. ഉഭയാലങ്കാരസ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും ലക്ഷ്യങ്ങളാവുന്നതുമാണ്.

ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ സ്ത്രീപ്രവൃത്തമായ “സമുദായേവാക്യപരിസമാപ്തിഃ” എന്ന പരിഭാഷയെ ബലാൽകാരേണ പിടിച്ചുമാറി “പ്രത്യേകം വാക്യപരിസമാപ്തിഃ” എന്നതിനെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ സ്ത്രീയെന്നും കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ, പ്രത്യേകം വാക്യപരിസമാപ്തിയാണു് വിവക്ഷിതമെങ്കിൽ ‘ശബ്ദാത്മങ്ങൾ’ എന്ന ഭംഭസമാസത്തെ വരികയില്ല. ഭംഭൻ സാഹിത്യവിവക്ഷകളാതെ കഴികയില്ല. “ചാർത്ഥഭംഭഃ” എന്ന സൂത്രം കൊണ്ടു പാണിനി ഇതരേതരയോഗത്തിലും സമാഹാരത്തിലുംമാത്രമേ ഭംഭസമാസം വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. “ഇതരേതരയോഗ”മെന്നതിന്നു സ്പഷ്ടമായ അവയഭേദത്തോടുകൂടിയ സമുദായം എന്നു സാരമാകുന്നു. അസ്പഷ്ടമായ അർത്ഥഭേദത്തോടുകൂടിയ സമുദായം സമാഹാരപാർത്ഥമാകുന്നു” എന്നിങ്ങനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ട രാമവാരീയർ തന്റെ പദസംസ്കാരചന്ദ്രികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. സാഹിത്യവിവക്ഷയില്ലെങ്കിൽ ഭംഭൻ സാധുവാകയില്ലതന്നെ. ആകയാൽ,

“ഭംഭൻ സമുച്ചയാത്മത്തിൽ വിശേഷ്യങ്ങൾക്കുതങ്ങളിൽ സംഖ്യാനാമങ്ങളാണെങ്കിൽ വികല്പാർത്ഥത്തിൽ വന്നിടം”

എന്ന കേരളപാണിനീയസൂത്രത്തിലെ സമുച്ചയപദത്തിന്നു ഇതരേതരയോഗത്തിൽത്തന്നെയാണു് താല്പര്യം. അഥവാ മലയാളഭാഷയിൽ സമുച്ചയത്തിലും ഭംഭൻ വരാമെന്നുതന്നെയിരിക്കട്ടെ. എന്നാലും വികല്പാർത്ഥത്തിൽ സംഖ്യാനാമങ്ങളാഴിച്ചു മാറേണ്ടതു ഭംഭസമാസത്തിന്നു പ്രസക്തിയില്ലെന്നുള്ളതു നിർദ്വിവാദമാണു്. പ്രകൃതത്തിലാകട്ടെ, ശബ്ദങ്ങൾക്കോ അർത്ഥങ്ങൾക്കോ സാരസ്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതു് എന്നിങ്ങനെ വികല്പാർത്ഥമാണു് നമുക്കാവശ്യം. അതിൽ സർവ്വഥാ ഭംഭൻ വരാത്തതിനാൽ ആ അർത്ഥം എങ്ങിനെയാണു് പറയുക?

ഇങ്ങിനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും “വ്യാഖ്യാനത്തോ വിശേഷപ്രതിപത്തിഃ” എന്ന ശാസ്ത്രവിഷയകമായ പരിഭാഷയെ അവലംബിച്ചു, പ്രത്യേകം വാക്യപരിസമാപ്തിയുപദൈകല്പികാത്മപർവ്വവസാനവും പാരന്തര്യകൂടെ എന്നാണെങ്കിൽ പ്രകൃതസ്ഥലത്തു അതിന്നും നിവൃത്തിയില്ലെന്നാണു വന്നിരിക്കുന്നതു്. “ശബ്ദം അർത്ഥം എന്നീ രണ്ടുകൂട്ടത്തിന്നും സാരസ്വമുണ്ടാക്കുന്നതു് ഏതോ അതാകുന്നു അലങ്കാരം” എന്നിങ്ങിനെ രണ്ടുകൂട്ടത്തിന്നും സാരസ്വമുണ്ടാക്കുന്നതു (രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനല്ല) എന്ന സ്വാഭാപ്രേതമായ കാരികാത്മം സ്ഥിതം വൃത്തിയിൽ കാരികാകാരൻ തന്നെ വിവരിച്ചു

കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കു പ്രതിബന്ധമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ തടവിലായി കാലികയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ടും യുക്തമല്ല. അതിനാൽ അധികാരവുമില്ല. ഏവഞ്ച, 'ശബ്ദാത്മങ്ങൾക്കു' എന്നതിന്നു, ശബ്ദങ്ങൾക്കോ അർത്ഥങ്ങൾക്കോ എന്നു അർത്ഥം പറയാൻ മാറ്റമില്ലെന്നും ആകയാൽ കേവലമായ ശബ്ദാലങ്കാരത്തിലും അർത്ഥാലങ്കാരത്തിലും പ്രകൃതലക്ഷണം അപ്യാപ്തമാകുകൊണ്ടു നിഷ്കൃഷ്ടമല്ലെന്നു കാവ്യജീവിതവൃത്തിയിൽ ഉപന്യസിച്ചതു അയുക്തമല്ലെന്നും സിദ്ധമായി. ഈ സ്ഥിതിക്കു "പ്രത്യേകം വാക്യപരിസമാപ്തി?" എന്ന പരിഭാഷയും കൊണ്ടു വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കൾ കാവ്യജീവിതവൃത്തിയുടെ നേക്കു ആകാശതാഡനം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആക്കെന്തു ചേരും?

"സാരസ്വം രസവത്ത്വം, അതായതു ലക്ഷണയാൽ രസവ്യഞ്ജകത്വം എന്നു തന്നെ അർത്ഥം പറയുന്നതായാലും ശരിയാകുന്നതല്ല" എന്നു കാവ്യജീവിതപംക്തിക്കുള്ള യഥാശ്രുതാർത്ഥം—'സാരസ്വശബ്ദത്തിന്റെ വാച്യാർത്ഥം രസവത്ത്വമെന്നൊന്നെങ്കിലും ലക്ഷണയെ അവലംബിച്ചു രസവ്യഞ്ജകത്വമെന്ന അർത്ഥം പറയുന്നതായാലും അതുകൊണ്ടു ഗുണമില്ല' എന്നാകുന്നു. "സാരസ്വമെന്നതിന്നു രസവ്യഞ്ജകത്വം" ഇത്യാദി വചനം ലിക്പദഗ്ഗണം മാത്രമാകുന്നു. തന്നെഗുണമായി 'ഉപലക്ഷ്യവതു' എന്നതിന്നു ലക്ഷണയാൽ 'ഉള്ളതു'—വഹിക്കുന്നത്, എന്നും അർത്ഥം കല്പിച്ചു, ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾക്കു എന്നതു താൻ പശ്ചാത്താപമെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതായാൽ, അതായതു, ഇലങ്കാരം രസവ്യഞ്ജകമാണു് അലങ്കാരമെന്നു പറയുന്നതായാൽ അതു ശരിയാകുന്നതല്ല. എന്നു ഗ്രന്ഥതാൽപര്യം ഈ താല്പര്യം ഉപരിഗ്രന്ഥംകൊണ്ടു വ്യക്തവുമാണു്. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ "ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽ രസം ഇരിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് അവയിൽ രസത്തിന്റെ അന്വയത്തിന്നു വേണ്ടി ലക്ഷണ കല്പിച്ചു എന്നാണോ പറയുന്നത്? അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിൽ ശബ്ദവും അർത്ഥവും വ്യഞ്ജനയാൽ രസവ്യഞ്ജകമെന്നാണു് പറയേണ്ടതു്. ലക്ഷണയാൽ രസവ്യഞ്ജകം എന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല" എന്നും മറ്റുമുള്ള ഗുരുക്കളുടെ ജല്പനത്തിന്നു സമാധാനം പറയേണ്ട ആവശ്യമെന്തു്? കൂടാതെ, "രസവ്യഞ്ജകതയെ ആശ്രയിച്ചു് അലങ്കാരലക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അലങ്കാരമൊക്കെയും രസവ്യഞ്ജകമാകണമെന്നോ? ആവശ്യമില്ല. രസവ്യഞ്ജകത്വം എന്നതിന്നു രസവ്യഞ്ജകജാതിമത്ത്വം എന്നു് അർ

തമം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരിക്കും” എന്നിങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണു പറഞ്ഞുകൂട്ടുന്നത് എന്നു നോക്കുക. അലങ്കാരത്തിനു പല സ്ഥലത്തും രസവ്യാജകത്വമില്ലെങ്കിലും രസവ്യാജകമാണ് അലങ്കാരം എന്നു ലക്ഷണം പറയാമത്രെ! രസവ്യാജകത്വമെന്നതു രസവ്യാജകജാതിമത്ത്വമാണു പോൽ! ശ്ലക്കളുടെ രസവ്യാജകജാതി എന്തുജാതിയാണ്? തദപത്ത്വം രസവ്യാജകത്വമോ എന്താണിതിനെല്ലാമർത്ഥം?

ഈ വകയെല്ലാം ഒരു വിധം സഹിക്കാം, കാവ്യപ്രകാശാദികളായ പ്രാമാണികഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പംക്തികൾക്കു പുതുതായി അർത്ഥകല്പനത്തിനു പുറപ്പെട്ടു കാണുന്നതാണു വലിയ കഷ്ടമായിത്തോന്നുന്നത്.

“തദഭോഷൗ ശബ്ദാർത്ഥൗ—” എന്ന കാവ്യപ്രകാശകാരികയിലെ ‘സതുണൗ’ എന്ന അംശത്തിലെ തുണശബ്ദം അലങ്കാരം രസംതുണ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെയും സംഗ്രാഹികമാണത്രെ! ഈ സ്ഥിതിക്കു, സതുണൗ കാവ്യം, അഥവാ സതുണൗശാബ്ദാർത്ഥൗകാവ്യം എന്നു മാത്രം പറയാതെ, അഭോഷൗ അനലക്ഷ്യതി എന്നും മറ്റും വ്യർത്ഥമായി വിശേഷണങ്ങൾ ചേർത്തു കാവ്യപ്രകാശകാരനു കഥയില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം തുണശബ്ദം അഭോഷത്തിനും ഗ്രാഹകമായിട്ടുണ്ടെ? കൂടാതെ അദ്ദേഹം തുണശബ്ദംകൊണ്ടു നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയഭേദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എട്ടുതുണങ്ങളെയാണു പോൽ. ആ എട്ടിനെത്തന്നെയാണത്രെ കാവ്യപ്രകാശത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ഉല്പാസത്തിൽ മൂന്നാക്കി സംക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാവ്യപ്രകാശനിർമ്മാണകാലത്തു ചന്ദ്രാലോകമെന്നൊരു ഗ്രന്ഥംതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിൽ എട്ടു തുണങ്ങളാണു പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടതെന്നും മമ്മടഭട്ടൻ ദിവ്യദൃഷ്ടികൊണ്ടു കണ്ടിരിക്കാം. സാഹിത്യചരിത്രജ്ഞാനം പോകട്ടെ, ചന്ദ്രാലോകവും കാവ്യപ്രകാശവും വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമെന്നു ഈയുള്ളവനു വിചാരിക്കുവതും.

“അംഗീകരോതിയഃ കാവ്യം ശബ്ദാർത്ഥാവനലക്ഷ്യതി
അസൗനമന്യതേകസ്താഭിഷ്ണമനലംകൃതി”

എന്നിങ്ങനെ, കാവ്യപ്രകാശത്തിലുള്ള കാവ്യലക്ഷണത്തിലെ ‘അനലക്ഷ്യതി’ എന്ന അംശത്തെ അനുവദിച്ചു പരിഹാസിക്കുന്നതാകട്ടെ,

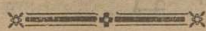
“കേചിദന്തർവന്യേഷു ഭോഷത്യാഗാൽ പരേന്ദ്രിതാഃ
അന്യഭജന്തിഭോഷതപംക്ത്രചിന്നതതോദശ”

“നതതോദഗം” എന്നിങ്ങനെ വാമനേകതങ്ങളായ പത്തു ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നിട്ടുൾപ്പൂർവ്വം നിഷേധിക്കുന്നതാകട്ടെ, പ്രകൃതഗുണങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഹിക്കാതിരിക്കുമോ? എന്നു മാത്രമല്ല.

“തേനന്മാർ തന്നെ വാചസ്പത്യം പ്രകാശം പ്രകാശം പ്രകാശം”
എന്നിങ്ങനെ വാചസ്പത്യം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദഗുണം പത്തും അർത്ഥഗുണം പത്തും പ്രത്യേകിച്ചു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നിട്ടു മി. ഗുരുക്കർ എന്തെല്ലാം അസംബന്ധങ്ങളാണ് കൊട്ടിഃഘോഷിക്കുന്നത്. ആനന്ദവൽ നാചാർയ്യരുടെ ധ്യാനലോകത്തിൽപ്പോലും കൈവയ്പുവാൻ ആക്ഷേപകൻ മടിക്കുന്നില്ല. “മി. കൃഷ്ണൻനായരായ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട അംഗീഭൂതമായ ‘രസാദിയെ ആശ്രയിച്ചു വാക്യത്തിലെ ‘രസാദി’ എന്ന പദത്തിലെ സമാസംബന്ധം ഇവ്വിധിയാണല്ലോ” എന്നിങ്ങനെ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടു എന്തെല്ലാമാണു പറയുന്നതെന്ന് വായനക്കാർ തന്നെ വായിച്ചുനോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. ‘രസാദി’ എന്നതിലെ അന്യപദാർത്ഥം വ്യംഗ്യാർത്ഥമാണെന്നും രസം, ആദിപദഗ്രാഹ്യമായ ഭാവം, രസാഭാസം, ഭാവാഭാസം എന്നിവയായ വ്യംഗ്യാർത്ഥം ഒന്നാണു്. ‘രസാദി’ എന്നതിന്നു അർത്ഥമെന്നുംകൂടി ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മി. വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുക്കളുടെ അസംബന്ധജല്പനങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമെടുത്തു ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ എന്തെന്നില്ലാത്ത ലജ്ജ തോന്നുന്നു.

നീക്കമുണ്ടാകാത്ത പക്ഷം പട്ടണകൾക്ക് അനുകൂലമായിത്തീർന്നു.

വിശ്വാസമെന്നും അതിന്റെ വിനിയോഗവും

(എൻ. എസ്.)

ചിലർ ഒഴിവുസമയം അധികമാണെന്നും മറുചിലർ അതു പോരെന്നും ഉള്ളതാണ് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ ഒന്ന്. നേരം വെളുത്തു വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്ത് നരകിക്കാനല്ലാതെ കുറച്ചു പോലും നേരം ഒന്നു കളിക്കാനോ ചിരിക്കാനോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരാതി. വെള്ളക്കമ്പോൾ തുടങ്ങി കറുക്കുമ്പോൾ വരെ വേല ചെയ്ത ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങുന്ന തനിക്കു സ്വല്പം പോലും വിശ്രമസമയം ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് വ്യാപാരിയുടെ പരാതി. വിശ്രമസമയമില്ലെന്നും ജോലിസമയം കുറയ്ക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു തൊഴിലാളികൾ മുതലാളിമാരുമായി എന്നും വഴക്കാണ്. ഈ കഴപ്പത്തിന്റെ നിദാനം എവിടെയാണ്? അതു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇതിനകാരണക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ തൊഴിലാളികളോ മുതലാളികളോ അല്ല. പിന്നെ ആരാണ്. ഉള്ളവിശ്വാസമെന്നത് വേണ്ടതരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അവരെ പഠിപ്പിക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായമാണ് അതിനുത്തരവാദി.

സമയം ലഭിക്കുന്നതിന് പലവിധത്തിലുള്ള ഉപായങ്ങളും ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ സമയം പോരെന്നും ജോലി അധികമാണെന്നും പരാതിപ്പെടുന്നു. വിചാശ്വാത്വരാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി ഇൻഡ്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും സമയം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്കു ജീവിതക്രമത്തിൽ നാം ദൈനംദിനം കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നുണ്ട്. നമുക്കു പൂർവ്വീകനാരെ അപേക്ഷിച്ചു നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽതന്നെ യാത്രചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. സംസാരിക്കുന്നിടത്തോളം വേഗത്തിൽതന്നെ നമുക്ക് ഇന്നു എഴുതുകയും ചെയ്യാം. ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് മുൻപു വേണ്ടിയിരുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ചു ഇന്നു കുറച്ചുസമയം മാത്രമേ. ജോലിക്കു പോകുന്നതിനും ആ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിനും തിരിച്ചുവിട്ടിൽ ചെന്നെത്തുന്നതിനും ദിവസേന നമുക്ക് സമയലാഭം കിട്ടത്തക്കവിധത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ പുരസ്കാരഗതി.

എന്തിന്, നമ്മുടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭൂതതരമായിത്തീർന്നുവെന്നുവെന്നുപോലുള്ള ഒരു തരം പൊലും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ?

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതികളും നമുക്ക് ഇപ്രകാരം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയലാഭത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാമെന്നു പറയേണ്ടിവന്നതാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടം! കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലി തന്റെ കീഴിലുള്ളവരെ ഏല്പിക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടുതൽ സമയം അതിനുവേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നു. സമയം പണമാണെന്നുവിശ്വസിച്ചു വ്യാപാരി തന്റെ അവസാനത്തെ നാഴികയുടെ അവസാനത്തെ വിനാഴികയുടെ അംശം പോലും രൂപാ അല്ലെങ്കിൽ പൈസയായി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്താണ്? കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അത്യാഗ്രഹം മൂലം മറ്റു ചിലർക്ക് സമയലാഭവും വിശ്രമവും അങ്ങനെ അവർക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മയും ഫലം. ജോലിയിൽനിന്നുള്ളവർക്ക് വിശ്രമലാഭത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണു പതിവ്.

ഇതാണ് പൊതുവിലുള്ള അവസ്ഥ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി മാത്രം ആലോചിച്ചുനോക്കാം. നമ്മിൽ അധികം പേരും ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ഗ്രാമവാസികളിൽ ആർക്കും “ജോലി അധികം; വിശ്രമത്തിനുസമയം ഇല്ല” എന്നു പരാതിപ്പെടുവാൻ വല്ല വകയുണ്ടോ? സമുദായത്തിന്റെ പണ്ടത്തെ സ്ഥിതി മാറിയതോടുകൂടി ഇന്ന് അയാൾക്ക് എപ്പോഴും വിശ്രമത്തിന് അവകാശമുള്ള പണ്ടത്തെ സ്ഥിതി ഒന്നാലോചിച്ചുനോക്കൂ. അന്ന് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരും മറ്റും ഇത്രത്തോളം സമയകമ്പോളം നോക്കിയിരുന്നില്ല. തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും ആഹാരത്തിനുവേണ്ടുന്നവ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകണം, ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് വിരകണ്ടാകണം, വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം, കന്നുകാലികളെ തീറ്റണം, ഇതെല്ലാം അയാൾക്കു ചെയ്യണം. ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടുവോളം ജോലിയുണ്ടായിരുന്നു. നെല്ല് കൃഷി അറിയാക്കുക, ആഹാരം പാകം ചെയ്യുക, പശുവിനെ കറക്കുക, വെണ്ണ, തയിര് ഇവയുണ്ടാക്കുക ഇവയെല്ലാം അവരുടെ ജോലിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വല്ലതുമുണ്ടോ? പലതും നമുക്ക് മറ്റു തരത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കാം.

വസ്തുക്കളും മറ്റും സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇന്ന് എത്രയുണ്ട്. അതുപോലെ നെല്ലുകൃഷി അരിയാക്കുന്നവരും എത്രയുണ്ട്. വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ കടകളിൽ കിട്ടുന്നു; അഫ്ഫർബ്ബ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ മുതലായ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും വന്നത്. നെല്ലുകൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ മില്ലിൽ നിന്നും കൃഷി അരിയാക്കിക്കിട്ടു. ഇപ്രകാരം പലതുകൊണ്ടും ജോലിക്കുറവു വന്നതുകൊണ്ടു കൃഷിക്കാരന്മാരും പണത്തിന് കുറവു വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബാങ്കുകാരും, സഹകരണസംഘങ്ങളും അവിടേയും അയാളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാർ. ഓ, കുറച്ചു സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിലേക്കു കടന്നുപോയി എന്നു തോന്നുന്നു. ആ ദുഃഖം പിടിച്ച വിഷയത്തിലേക്കു കടക്കുന്നില്ല. മറിച്ചും തിരിച്ചും ധാരാളം പറയാനുള്ള വിഷയമാണത്. പോരെങ്കിൽ അതിൽ അജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ടു അവിടന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതാണ് നല്ലത്. എങ്കിലും ഒന്നു തീർത്തുപറയാം. യന്ത്രംകൊണ്ടു ഇൻഡ്യയിലെ കഷ്ടകനാണ് അധികം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. മറ്റു ജീവിതവൃത്തികളിൽ ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ നാട്ടുകാരെ അപേക്ഷിച്ച് അയാൾ കൂടുതൽ ഉദാസീനനും ദരിദ്രനും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ കഷ്ടതരവുമാണ്. യന്ത്രോപകരണങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള വരോക്ഷങ്ങളായ ദുരിതങ്ങൾ മാത്രം അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളെ വേണ്ടതരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തന്റെ സ്ഥിതിയേയും സമ്പത്തിനേയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ അയാൾ അഭ്യസ്തനോ പ്രേരിതനോ ആയിട്ടില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയാഭിവൃദ്ധിക്കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എന്താണെന്നുപോലും അറിയാതെ അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നു. സാധുക്കൾക്കു് ഈ ഉദാസീനതയെ വിശ്വമാവസരമായി മാറണം. ആ വിശ്വമാവസരത്തെ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരങ്ങളും ആദായകരങ്ങളുമായ തൊഴിലുകളിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുകയെന്നുള്ളതു് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഒരു ദുഃഖപ്രശ്നമാണ്.

ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊഴിൽ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായ “അഭ്യസ്തവിദ്യ”യുണ്ട്. “അഭ്യസ്തവിദ്യൻ” എന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിനു ഒരു കാരണവുമുണ്ട്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ നമുക്കു വേണ്ടതരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം തരുന്നില്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവ നമുക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസം നൽകുന്നുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാം. നമുക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അതിനു വേണ്ടതായ എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചു നടത്തുന്നതിനും നമുക്കു സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സംഗതികളെ വേണ്ടതരത്തിൽ പഠിച്ചു നമ്മുടെ സ്വ

നവാഗതർക്കു അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ മൂലം ലഭിക്കുന്നില്ല. പുസ്തകങ്ങളെ വേണ്ടതരത്തിൽ സ്റ്റേറൈലൈസ് ചെയ്താൽ, ഒരു ചിത്രം കണ്ടു ആനയിക്കുന്നതിനോ, സംഗീതം ശ്രവിച്ച് ആനയിക്കുന്നതിനോ വിനോദങ്ങളിൽ രസിക്കുന്നതിനോ അവ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കു പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഉയർന്നതരത്തിൽ പരിഷ്കരണം ജയിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമ്മളോട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മളോടു ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ എഴുതുന്നതിനും അവ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ദുരന്തഫലമാണിത്. അതുകൊണ്ട് എഴുത്തിലോ, കലകളിലോ, വിനോദത്തിലോ ആത്മപ്രകാശനംകൊണ്ടുള്ള സന്തുഷ്ടി നമുക്കു നഷ്ടമായി.

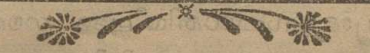
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ നമ്മുടെ യുവതീയുവാക്കന്മാർ വലിയ നഗരങ്ങളിലേയും പട്ടണങ്ങളിലേയും തെരുവുകളിൽ കൂടി അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതിൽ അതിശയിപ്പാനെന്തുള്ളത്? പട്ടണങ്ങളിൽ നാം അവരെ തടുത്തുകൂട്ടുന്നു. സിനിമയല്ലാതെ ഭരവർക്ക് അവിടെ യാതൊരാനന്ദവുമില്ല. കളിക്കുന്നതിനു സ്ഥലങ്ങളോ, വിനോദത്തിനായി മറ്റു വ്യാപാരങ്ങളോ, തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ആണ് അവർ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അവരുടെ ക്ലാസ്സുമറികളിലാണെങ്കിൽ കലാഭിരുചിയെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ല. സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത വെറും സാമാനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറച്ചതാണ് അവ. അവർ പുറത്തു വരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് തരത്തിൽ വസ്ത്രാധാരങ്ങളിൽ ഭ്രമിക്കുന്നുവെന്നു നാം അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ. ഈ കാര്യത്തിലല്ലാതെ പിന്നെ എന്തിൽ അവരുടെ മനോധർമ്മപ്രകടനത്തിനു നാം അവരെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അവരുടെ നടപടികൾ മത്സാരമിതമെന്നു നാം അപലപിക്കുന്നു. പക്ഷേ മറ്റു തരത്തിൽ നാം അവരെ എന്തെങ്കിലും അഭ്യസിപ്പിച്ചോ? അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അവർ വിറകുകയെന്നുവെന്ന് നാം പരാതിപറയുന്നു. ഈ കൊള്ളത്താൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആരാണു സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക? നല്ല ഒരു ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടോ?

വിദ്യാലയത്തിലായാലും, ഗ്രന്ഥശാലയിലായാലും സാധാരണ ഒരു കട്ടിയുടെ സ്ഥിതി കലാലയത്തിലെ ഒരു യുവാവിന്റെ സ്ഥിതിപോലെതന്നെയാണ്. ഭാരിഭ്രവും അജ്ഞതയുമാകൊണ്ട് ഒരു ശിശുവിന്റെ ജീവിതം സുന്ദരമായി തീരുന്നു. തൽഫലമായി ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യനു

ജീവിതം പ്രയോജനപ്രദമായും കാമ്യമായും രീതികൾ വേണ്ടതായ നൂണങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സഹോദരപൂർവ്വമായ പെരുമാറ്റം കുട്ടികളെ വഴിമുട്ടിക്കുന്ന വിശ്വാസക്കാരാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ. കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളോടുകൂടിയ പഴമക്കാരണക്കിലോ, കഥ പിന്നെ പറയാനുമില്ല. മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട—പുതിയ വീക്ഷണഗതികളോടുകൂടിയവരാണെങ്കിൽ തന്നെ പഴയതിനും പുതിയതിനും ഇടയ്ക്കു കഴങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമവിത്തത കിട്ടിക്കാണുകയില്ല. വലിയ നഗരങ്ങളിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലും ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ക്ലബ്ബ്. പക്ഷേ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത പന്തുകളിയോ, മിക്കവാർക്കും താല്പര്യമുള്ള ചിട്ടകളിയോ എല്ലാവർക്കും അത്യധികം താല്പര്യമുള്ള വെടിപറച്ചിയോ ആണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നത്. വിശ്വാസസരങ്ങളിലെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ നിദ്ദോഷങ്ങളാണെന്നു പറയാം. പക്ഷേ വിജ്ഞാനപരമായോ കലാപരമായോ, നല്ലവഴിക്കുള്ളവയോ ആയ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ബാധകമായാൽ അവ ആശാസ്യങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ അഭ്യസ്തവിദ്യനും അനഭ്യസ്തവിദ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അതു നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിലുള്ള ഗൗരവാവഹങ്ങളായ പോരായ്മകളെപ്പറ്റി നമുക്കു ബോധമുണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് ഒരു ഭാവിശ്രേയഃ പിന്തുണശക്തമാണ്. ഒരുകാര്യം നാം പ്രത്യേകം ഗൗനിക്കണം. പ്രത്യക്ഷങ്ങളായ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നാം പരിഹരിക്കുമ്പോൾ ഈ നൂതനതകൾ മൂലം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യവും, ശാസ്ത്രീകവുമായ ജീവിതത്തിനു വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റി അറിയാതിരിക്കരുത്. സ്കൂളുകളേയും, കോളേജുകളേയും, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളേയും പരിഷ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പരിഷ്കർത്താവു് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിനോടും തെരുവിനോടും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. അതു് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചാൽ അവൻ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ഉരുളിച്ചോ ആ ജീവിതത്തോടു ആന്തരമായിത്തന്നെ ലയം പ്രാപിക്കുന്നു; പുതിയ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ഒരുത്തൻ സാമ്പത്തികവിഷയത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും. മാത്രമല്ല അവൻ മാനസികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം—ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളവനും ആയിരിക്കും. തന്റെ ജീവിതവൃത്തിയിൽ അയാൾ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായിരിക്കും. വിശ്വാസവേളയിൽ ജാതീയമോ, ഭേദീയമോ ആയ പരിധികളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വിശാലമനസ്സുനായിരിക്കും അയാൾ. പബ്ളിക് ലൈബ്രറി, റേഡിയോ, ക്ലബ്ബ്, കളിസ്ഥലം, നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം

അയാളുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉന്മേഷത്തെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട അവസരങ്ങൾ നല്കുന്നവയാണ്. സമയം കളയാനപകരിക്കുന്നവയല്ല അയാൾക്കു പുസ്തകങ്ങൾ. പുസ്തകങ്ങൾ മുഖേന അയാൾ മഹാമാരുടെ ആശയങ്ങളേയും, ആദർശങ്ങളേയും സാക്ഷാൽകരിക്കുന്നു. റേഡിയോ വെറും സംഗീതം ശ്രവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപകരണമല്ല. പിന്നെയോ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുകൂടി ഉപകരിക്കുന്നതാണ് അത്. ക്ലബ്ബും, കളിസ്ഥലങ്ങളും കേവലം വിനോദത്തിനത്രമുള്ളവയല്ല. സഹഭാവവും, രസികത്തവുമുള്ള വർക്കു മനുഷ്യരുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിനും അവരുടെ സ്വഭാവത്തേയും നടപടികളേയും കണ്ടുപറിക്കുന്നതിനും ധാരാളം അവസരം നല്കുന്നവയാണ് അവ. യഥാർത്ഥവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ഒരുത്തൻ ബഹുജനമദ്ധ്യത്തിലും വിജനത—ഏകാന്തത അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഇതിനെയാണ് വിലവെച്ചിരുന്നത്. ഈ വിജനതയിൽ അധീതിബോധങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അയാൾക്ക് ധൈര്യവും, ആശയവും, ആനന്ദവും ലഭിക്കും. അപ്പോഴാണ് വിശ്രമാവസരത്തിന്റെ മഹത്വവും ഉപയോഗവും ഒരുത്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്രവും മതവും

(തെളു)

മാനവസമുദായത്തിന്റെ ആശാങ്കേന്ദ്രം ശാസ്ത്രമാണ്. ലോകത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഒരു ശാന്തിയും അതുകൊണ്ട്, ശാസ്ത്രോപദേശങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങളും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതാണ് ലോകത്തിന്റെ മതസരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തോടും ശാസ്ത്രാലയങ്ങളോടും ഉള്ള പരിചയം വിട്ടിട്ടു ഇപ്പോൾ വളരെക്കാലമായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർ ജീവിക്കുകയും, തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും, കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പട്ടണങ്ങളിലേയും, വയലുകളിലേയും, തൊഴിൽശാലകളിലേയും മാലിന്യത്തിലേക്കും ബാഹ്യതയിലേക്കും ദൈവം എന്ന പിടിച്ചുതള്ളി. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ഈയിടെയായി ചലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ ചില മാനുഷികപരിവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടുപോയി. എങ്കിലും എന്നെ വലയം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാഹ്യങ്ങളോടും പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും ഞാൻ കേ

വലം അപരിചിതനാണെന്നു ഭാവിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രമാകുന്നു ദേവാലയത്തിലെ ദുരാരാധകനാണു ഞാൻ. അവിടത്തെ ഒരു ഭക്തനാണു ഞാൻ. ഇതാണ് അതിനു കാരണം.

ഇക്കാരണത്താൽ അനേകം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ശാസ്ത്രം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവയെല്ലാം മനുഷ്യർക്കു ക്ഷേമപ്രദങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും സർവ്വധനവും ആശാവഹവും ആയ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ ഇന്നു കാണുന്ന ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിന്റെ വികാസമാണ് അത്.

ശാസ്ത്രം ആവിർഭവിച്ച കാലത്തു തന്നെ ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ടായതായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രം അധിഭൂതികമെന്നും മതം അല്പാത്മികമെന്നും വിവേചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് ഇത് ഒട്ടുതന്നെ വാസ്തവമായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. ശാസ്ത്രം അതിന്റെ പക്ഷങ്ങൾ വിട്ടു് പ്പ്രപഞ്ചത്തെ മഴുവന്നു ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വിഹാരരംഗമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. മുതൽപദാർത്ഥങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രഗണനയിൽ നിസ്സാരങ്ങളായ ശൂന്യവസ്തുക്കളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ മത്സരം വെറും സങ്കല്പം മാത്രമല്ല, വാസ്തവമായിരുന്നു. മതമെന്ന വിശ്വാസിക്കപ്പെട്ടവന്നു ഒന്നിനാൽ ചുമത്തപ്പെട്ട ബുദ്ധിപരമായ ഒരു മർദ്ദവും ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യചൈതന്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു അത്.

ഇതു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു രഞ്ജനം സാധ്യമല്ല. അതിനു കാരണവുമുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ ഗവാക്ഷങ്ങളെ അടച്ചു കളയലിനെ ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല. അതിന് എന്തെല്ലാം മോഹനമായ പേർ നൽകിയാലും ശരി. അതും മാത്രമല്ല; വേദാരാളുടെ വിശ്വാസത്തിനെ കണ്ണടച്ചു അങ്ങു വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രത്തിനു നിവൃത്തിയില്ല. ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു തന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ആക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ; നരകത്തിന്റെ ഭയങ്കരഗാഹകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുകൂടി തയ്യാറായിരിക്കണം. ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഒഴിക്കുക ശാസ്ത്രധർമ്മമല്ല. ജീവിതത്തോടും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളോടും ആകർഷിക്കപ്പെടാതെയിരിക്കുന്ന യതിയുടേത് യഥാർത്ഥശാസ്ത്രജ്ഞൻ. അവൻ സദാ സത്യാന്വേഷിയായിരിക്കും. ആ സത്യാന്വേഷണം അവനെ എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടുചെന്നു ചാടിപ്പോലും വേണ്ടില്ല. അവൻ ഒരിക്കലും ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും റ്റുതിചലിക്കുകയില്ല. ഇതിനിയ്യും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നു നങ്കൂരമിട്ടു അനങ്ങാതെ പുരോഗമനം ഇല്ലാതെയി

അന്നാൽ ആ അനേകപണ്ണത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയായാൽ ചൈതന്യപൂർണ്ണമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിന്നെ നിശ്ചേഷ്ടതയാണ്.

ഒരുപക്ഷേ യഥാർത്ഥമായ മതവും ശാസ്ത്രവുമായി യഥാർത്ഥം സംബന്ധിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷേ അപ്പോൾ മതം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വസ്തുവിൽ എല്ലാപ്രശ്നങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയമനോഭാവത്തോടെ വീക്ഷിക്കണം; കേവലം ഭൗതികമായ ഒരു തത്വചിന്തമാത്രം നമുക്കു മതിയെന്നു പലർക്കു തോന്നാം. ഈ ലോകത്തിലെ അനേകം ദുഷ്പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിവൃത്തിനേടേണ്ടതായിവരുമ്പോൾ നമുക്കു ജ്ഞാനപരിധിക്കപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നാം എന്തിനു തലവണിക്കുന്നു? പക്ഷേ അവിടേയും ഒന്നുണ്ട്. ആ ഐഹികതത്വചിന്തയ്ക്കും ഒരുപശ്ചാത്തലം, കേവലം ഭൗതികാഭിപ്രത്തിയല്ലാതെ ഒരു ശ്രദ്ധാഭേദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു ആത്മീയമായ ഒരു വില ഉണ്ടാകുകതന്നെയും. അതിനുള്ള പദ്ധതികളും ഒന്നു പ്രത്യേകമായിരിക്കും. ഉടൻതന്നെ നാം മതത്തിന്റെ പരിധിയിൽ എത്തിച്ചേരണം.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു നമുക്കു മനോഭാവത്തെ മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുമായുള്ള കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതുമാണ്.

ശാസ്ത്രം മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനു സ്ഥാപിതസിദ്ധാന്തമോ ഖണ്ഡിതാത്മതപമോ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം വാസ്തവംതന്നെ. പക്ഷേ അതിന്റെ രീതിയ്ക്കു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമുക്കു ചിന്തകളിലും, പ്രവൃത്തികളിലും, പര്യവേക്ഷണങ്ങളിലും, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും, രാഷ്ട്രീയവും, സാമ്പത്തികവുമായ ജീവിതക്രമങ്ങളിലും മതത്തിലും നാം ഈ രീതിയെ തന്നെ വിടാതെ സസ്പഷ്ടം പരിരക്ഷിക്കണം. പ്രപഞ്ചം ഒരു നിർഭോളമായിരിക്കാം. ആ നിർഭോളയിലെ കേവലം ഒരു രജോബിന്ദുവായിരിക്കാം നാം. പക്ഷേ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും എന്തോ ഒന്നു ആ രജോബിന്ദുവിൽ ഉണ്ട്. അതു എത്രയോകാലമായി വളർന്നുവന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ ആധിപത്യം വഹിച്ചുവരുന്നു. മാത്രമല്ല ഭൂതകാലത്തിൽനിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നും അതു ശക്തിയാ സമ്പാദിച്ചു. പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളെ അതു അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ അതു കീഴടക്കി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിത്തീർത്തു. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിച്ചു ജയിച്ചു കീഴടക്കുവാൻ പുതിയ ലോകങ്ങളെ ആരായുന്ന ഈ മനുഷ്യമനസ്സും ആത്മാവും ഭൂമിയേക്കാളും പ്രപഞ്ചത്തേക്കാളും എത്രയോ ആശ്ചര്യകരമായ ഒന്നാണ്!

ശരച്ചന്ദ്രചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ

[പണ്ഡിതർ ആർ. സി. ശർമ്മ]

‘ബംഗാളത്തിലെ മോപ്പാസെൻറ്’ ‘പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശ്ചര്യകരമായ കാരൻ’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനവധി പ്രശംസകൾ വിദേശങ്ങളിലെ ‘ലണ്ടൻ ടൈംസ്’ മുതലായ പേരുകേട്ട പത്രങ്ങളുടേയും റോമയിൻ റോളൻഡ് തുടങ്ങിയ സുപ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും അടുക്കൽ നിന്നുപോലും സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള അനിതരസാധാരണമായ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു നോവലെഴുത്തുകാരനാണ് ഡാക്ടർ ശരച്ചന്ദ്രചാറ്റർജി. അദ്ദേഹം ക്രിസ്താബ്ദം 1876 സെപ്റ്റംബർമാസം 15നു ജൂലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽപ്പെട്ട ദേവാനന്ദപുരം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ പുരാതനമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ശരച്ചന്ദ്രന്റെ പിതാവ് മോതിലാല ചട്ടോപാദ്ധ്യായനും മാതാവു ഭവനേശ്വരീദേവിയും ആയിരുന്നു. മോതിലാലന്റെ ധനസ്ഥിതി ആശാസ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ശരച്ചന്ദ്രൻറെ ശൈശവം ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദുഃഖത്തിലുമാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്.

ശരച്ചന്ദ്രൻ തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചതു ജനദേശത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമപാഠശാലയിലാണ്. എട്ടുപത്തുവയസ്സു പ്രായമാകുന്നതുവരെ അതു തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും ചെലവാക്കിയ കാലത്തിന്റെ ഒരൊച്ചമനുസരിച്ചുള്ള ഗുണം അതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. മക്കളെ കഠിനമായി ശാസിക്കുകയോ പഠനമായി ശുശ്രൂഷിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞിരുന്ന പുത്രവാത്സല്യവും തൽഫലമായ അതിലാളനയുമാണ് അതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം. ശരച്ചന്ദ്രൻറെ ശൈശവത്തിലെ അധികഭാഗവും കളിയും കൂട്ടുകെട്ടുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കുവാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ അവനു വളരെ കുറവായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ സ്ഥിതിക്കു പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റമുണ്ടായി. കടത്തിന്റെ ഭാരം സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാൽ മോതിലാലൻ ദേവാനന്ദപുരത്തിലെ വാസം മതിയാക്കേണ്ടിവന്നു. അദ്ദേഹം കുടുംബസമേതം ഭഗൽപുരത്തിലുള്ള ശപതൂരഗൃഹത്തിൽ ചെന്നു താമസം തുടങ്ങി. മാതൃഗൃഹത്തിലെ ചട്ടവും ചിട്ടയും പട്ടണത്തിലെ പ്രസരിപ്പും ശരച്ചന്ദ്രന്റെ വിദ്യാത്മജീവിതത്തിൽ ആകുലമായ ഒരു പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കി. പൂർവ്വജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധി നോക്കാതെ പ്രായത്തിന്റെ കഴിവിനെ മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടു മാതൃലന്ദാർ അവനെ മൊതുപ്പുത്തി സ്കൂളിലെ രണ്ടാംക്ലാസ്സിലാണു പേർത്തത്. ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നു മറുകെട്ടുകളുമായി ഇട

പെട്ടവൻ സാധിച്ചപ്പോഴേ താൻ അവരേക്കാൾ എത്രയോ പുറകിലാണെന്നു അവൻ മനസ്സിലായുള്ളു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു ആ ബാലൻ നിരാശനായില്ല. അസാമാന്യമായ ധൈര്യവും അതിർ കടന്ന വാശിയും ഉള്ളവനായിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഏതാനും നാളുകൾക്കുണ്ടുതന്നെ അവൻ പഠിച്ച മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം എന്തുകയും രാജനിയന്ത്രണ ക്ലാസ്സിലും അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ ഇടയിലും നല്ലപേർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൗര്യത്തി പരീക്ഷ പാസ്സായതിന്നു ശേഷം ശരച്ചന്ദ്രൻ തന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽച്ചേർന്നു പഠിച്ചു തുടങ്ങി. കളിയും കൂട്ടുകെട്ടും അവൻ അപ്പോഴും വിട്ടിരുന്നില്ല. രാജേന്ദ്രൻ അഥവാ രാജു എന്നൊരു യുവാവായിരുന്നു അക്കാലത്തെ അവന്റെ പ്രധാന സഹചാരി. സകലവിധ സാഹസികമ്ബങ്ങളിലും ശരച്ചന്ദ്രന്റെ തുരുപ്പം ശിക്ഷാഭാതാവും ഈ രാജുവാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ നന്മതിനകൾ ഇടകലൻ ശരച്ചന്ദ്രന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും ഈ രാജുവാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു അശേഷം അതിശയോക്തിയായിപ്പോവുകയില്ല. മറ്റുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലും ശരച്ചന്ദ്രൻ നായകസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും രാജേന്ദ്രന്റെ അടുക്കൽ മാത്രം അവൻ കേവലം ആജ്ഞാകരനായ ഒരു ഭക്തശിഷ്യനായിട്ടാണ് പെരുമാറിപ്പോന്നതു്. ത്രീകാന്തൻ എന്ന ആഖ്യായികയിലെ ഒന്നാഭാഗത്തിൽ ശരച്ചന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രനാഥന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ രാജുവിന്റെ പരിത്രത്തെയാണ് പിറന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്.

ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ സംഗീതത്തിൽ നല്ല വാസനയുള്ളവനായിരുന്നു ശരച്ചന്ദ്രൻ. സംഗീതത്തിൽ അതിസമത്വമായിരുന്ന രാജുവിന്റെ സഹവാസംമൂലം അവന്റെ ആ വാസന നാനാമുഖമായി വികസിക്കുവാൻ ഇടയായി. ഫിഡിൽ, ഓടക്കുഴൽ, ഹാർമോണിയം, തബല മുതലായ വാദ്യങ്ങളിൽ അഭിന്നനായിത്തീർന്നു തന്നെപ്പോന്നു നേട്ടവാൻ അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ സാധിച്ചു. ത്രോതാക്കളെ ആനന്ദസ്തബ്ധരാക്കുവാൻ പശ്ചാത്താപകരണവിധത്തിൽ അവന്റെ കോമളകണ്ഠത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന മധുരഗാനത്തിന്നു പ്രത്യേകം ഒരാകർഷണശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. സംഗീതവിദ്യയിലുള്ള അനിതരസാധാരണമായ ഈ സാമർത്ഥ്യം ജീവിതത്തിൽ പിന്നീടു പലപ്പോഴും ശരച്ചന്ദ്രൻ സഹായമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. കൈയ്യിൽ ഒറ്റക്കൊതുപോലുമില്ലാതെ നിരാശനായി സംസാരസമുദ്രത്തിൽ വീണുകരകാണാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സംഗീതവിദ്യാദായം ആത്മസുര്യത്തിന്നേപ്പോലെ ഹസ്താവലംബം നൽകി ശരച്ചന്ദ്രനെ രക്ഷിച്ചതു്.

1894-ൽ ശരച്ചന്ദ്രൻ പ്രവേശികാപരീക്ഷ പാസ്സായി. പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം ഫലം പുറത്താകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ 'വാസാ' എന്നൊരു നോവൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. അതാണ് ശരച്ചന്ദ്രന്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ. പക്ഷെ സൂത്രപ്രകാരം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അതിനില്ലാതെ പോയി. മനസ്സിനു പിടിക്കാത്തതായാൽ അവൻ അത് ഒട്ടവിൽ കീറിക്കളയുകയാണു ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ വേറെയും ഒന്നിലധികം നോവലുകൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം തൃപ്പിതോന്നായായാൽ അവൻ നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടാഗോറിനെപ്പോലെ എഴുതാൻ ശീലിക്കണമെന്നൊരു മോഹം ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ശരച്ചന്ദ്രന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിച്ചിരുന്നു. ആ മഹാകവിയേപ്പോലെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നവരെ തന്റെ യാതൊരു ലേഖനവും സ്വന്തം പേരുവെച്ചു അച്ചടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുകയില്ലെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം.

പ്രവേശികാപരീക്ഷ പാസ്സായതിനുശേഷം ശരച്ചന്ദ്രൻ ജൂബിലി കാളേജിൽ ചേർന്നു പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ആംഗലസാഹിത്യത്തിലെ ഉൽകൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി ശരച്ചന്ദ്രൻ പരിചയംസിദ്ധിച്ചത് ഇക്കാലത്താണ്. താക്കൂറ, ഡിക്കെൻസ്, മസ്സിസ് ഫെൻറിവുഡ് മുതലായവരുടെ നോവലുകളും ഫക്സിഡേ മുതലായവരുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും അവൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെവായിച്ചു. സാഹിത്യത്തിലുള്ള അഭിരുചി അവനു പ്രബലമായിത്തീർന്നു. മാതൃഭാഷയോടുള്ള മമതയും ഇക്കാലത്തു അവനിൽ വളരെ വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയായി.

കാളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ശരച്ചന്ദ്രൻ സാധിച്ചില്ല. രാജ്യവിന്റെ സഹവാൻ ഫലമായി ക്രമാതീതമാവണം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയായ ഭേദസഞ്ചാരസങ്കീർണ്ണവും സംഗീതവാസനയുടെ ദുഷിച്ച സന്താനമായ നാടകമേവും കൂടിച്ചേർന്ന് അവന്റെ വിദ്യാത്ഥിജീവിതത്തിനു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു വിറപ്പും വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മരുമകന്റെ ഈ താനേതാനിത്തം മാതൃലമ്പാഴ്ച രസിക്കാത്തതായാൽ എഫ്. ഏ. പരീക്ഷയ്ക്കു ഫീസ് അടയ്ക്കുവാനുള്ള സമയം അടുത്തപ്പോൾ അവൻ അതിനു പണം കൊടുത്തില്ല. വേറെ അന്വേഷിച്ചതിൽ അവനു കിട്ടിയതുമില്ല. തന്മൂലം പരീക്ഷയ്ക്കു ചേരുവാൻ അവൻ തരപ്പെടാതെ പോയി. ആ സഭയും അവന്റെ ഹൃദയത്തെ സാമാന്യമായി വേദനിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി താൻ മേലാൾ ഒരിക്കലും കാളേജിൽ പഠിക്കുവാൻ പോവുകയില്ലെന്ന് അവൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണു ശരച്ചന്ദ്രന്റെ വിദ്യാത്ഥിജീവിതം അവസാനിച്ചത്.

പിന്നീട് കുറെക്കാലത്തേക്കു ശരച്ചന്ദ്രൻ രാവു പകലും പാട്ടുകച്ചേരിയും നാടകശാലയും ചീട്ടുകളിയും ചതുരംഗവുമായിട്ടാണു കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു്. എന്നാൽ മുന്മാരികൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിച്ചിരുന്ന സാഹിത്യാഭിനിവേശത്തിന്റെ ശക്തിമത്തായ ബീജം ആ അനാശാസ്യ ജീവിതത്തിനിടയിലും അവനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടു തന്നെയിരുന്നു. മുഖ്യപ്പെട്ട വിത്തു പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം തട്ടിനീക്കി തലപൊക്കി തഴച്ചുവളരുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നുള്ളതു സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രകൃതിനിമിത്തമാണല്ലോ. അതിനാൽ ദിവസംതോറും രാത്രികാലങ്ങളിൽ, യൌവനോന്മേഷത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ കോലാഹലങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങുമ്പോൾ, പ്രബലമായ സാഹിത്യപ്രേമം പ്രതിഭാശാലിയായ ആ യുവാവിനെ പിടിച്ചുപറ്റി ചുറ്റും സാഹിത്യസേവനത്തിനുള്ള സാമഗ്രികളാൽ സമലംകൃതമായ സാധനം നിക്ഷേപത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശരച്ചന്ദ്രന്റെ സാഹിത്യസേവ ആരുടേയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ നിത്യമായി നടന്നുപോന്നു.

1896-ൽ ശരച്ചന്ദ്രന്റെ മാതാവു മരിച്ചു. അതോടുകൂടി ശ്വശുരഗൃഹത്തോടുള്ള പ്രത്യക്ഷബന്ധം അറുപോകയാലും മറ്റുചില കാരണങ്ങളാലും മോതിലാലൻ ഭഗൽപുരത്തിൽത്തന്നെയുള്ള ഒരു ഉറനാടായ ഖണ്ഡരപുരത്തിലേക്കു തന്റെ താമസം മാറി. മാതാവിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി ധനസംബന്ധമായി പിതാവിനു നേരിട്ട കഠിനമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കു ശരച്ചന്ദ്രനു മനസ്സമാധാനമില്ലാതായി. ഉടനെ അദ്ദേഹം ജോലി അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെടുകയും കാലക്രമത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ എത്താമായിരുന്ന ഒരു ജോലി താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഏറിയ കാലമായി താൻ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ മാധുര്യത്തെ മറന്നുകളയുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭകത്വം ആ പരാധീനവൃത്തിക്കില്ലാതെയിരുന്നതിനാൽ അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ശരച്ചന്ദ്രൻ ആ ജോലി കൈവിട്ടുകളയുകയാണു ചെയ്തതു്.

പിന്നീട് അഞ്ചാറുകൊല്ലത്തേക്കു ശരച്ചന്ദ്രൻ സമ്പ്രാസിയുടെ വേഷത്തിൽ നാട്യമുഴവനം അലഞ്ഞു നടന്നു. ഈ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ താണനിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന പലതരം ജനങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനും അവരുടെ സാമുദായികവും ഗാർഹികവുമായ ജീവിതരീതികളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടുമനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പൊതുവെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രായോഗികമായ ഒരുജ്ഞാന സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. വാചിത്രവും വിശിഷ്ടവുമായ ഈ ലോകപരിചയമാണു് ഉത്തരകാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യത്തെ

ഇത്രമേൽ ആകർഷകമാക്കിത്തീർത്തത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പല ആഖ്യാനങ്ങളും എഴുതിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലതെല്ലാം കൈമോശം വന്നുപോയതിനാൽ അവ മുഴുവനും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഇടയായിട്ടില്ല.

1903-ൽ ശരച്ചന്ദ്രന്റെ പിതാവ് പെട്ടെന്നു കാലഗതി പ്രാപിച്ചു. രണ്ടനജനാഭം ഒരനജത്തിയും ഉൾപ്പെടെ പ്രായം തികയാത്ത മൂന്നംഗങ്ങളുടെ ഭരണഭാരംകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലായി. ശരച്ചന്ദ്രൻ വല്ലാതെ കഴങ്ങി. അസ്ഥിരമായ സ്വഭാവം അഗാധമായ സാഹിത്യാഭിനിവേശം—ഇവ രണ്ടും മാത്രമാണ് മോതിലാലനിൽ നിന്ന് ശരച്ചന്ദ്രൻ കിട്ടിയിരുന്ന പിതൃസ്വത്തു്. അവയിൽ ആദ്യത്തേതു ശരച്ചന്ദ്രനെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ഒരിടത്തും അധികകാലം ഉറച്ചുനില്ക്കാത്ത ഒരു ദേശസഞ്ചാരപ്രിയനാക്കിത്തീർത്തു. രണ്ടാമത്തേതു് അദ്ദേഹത്തെ പ്രായോഗികതയിൽ നിന്നും അകന്നു ഒരു സ്വപ്നലോകത്തിലെ വെറും സന്ദർശനമാക്കിക്കളഞ്ഞു. അതിനാൽ പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ പരിവർത്തനം—പ്രായോഗികജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആകസ്മികമായ ഈ ആഘാതം—ആ യുവാവിനെ അനല്പമായി പരിഭ്രമിപ്പിച്ചതിൽ അശേഷം അതുതത്തിനു അവകാശമില്ല. എന്നാൽ ശരച്ചന്ദ്രന്റെ സഹജമായ മനോഭാവവും ആശാഭംഗത്തിന്റെ അവശതയിലേക്കു അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലിക്കുകയുവാൻ ഇടയാക്കിയില്ല. വളരെയെല്ലാം ക്ലേശിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മേല്പറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഭരണഭാരം കുറച്ചുകാലത്തേക്കു പ്രത്യേകം മൂന്നുപേരെ ഏല്പിച്ചതിനുശേഷം ഉപജീവനമാർഗ്ഗം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉടനെ കൽക്കത്തായിലേക്കു തിരിച്ചു. അവിടെ ഏതാനും ദിവസം അലഞ്ഞുനടന്നിട്ടും ഫലമൊന്നും കാണായ്കയാൽ അദ്ദേഹം താമസിയാതെ, ആരോടും പറയാതെ, റംഗൂണിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു പോയ്ക്കളയുകയും ചെയ്തു.

പരിചയമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ, വിദേശീയരുടെ ഇടയിൽ, കയ്യിൽ കാശില്ലാത്ത ഒരുത്തനു അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം അവിടെ ശരച്ചന്ദ്രനെയും അഭിമുഖീകരിക്കാതിരുന്നില്ല. പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ സംഗീതംകൊണ്ടുള്ള ഗുണം അന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അനുഭവിച്ചതു്. അതിന്റെ സഹായത്താൽ അവിടത്തെ ഒരു ഉയന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബംഗാളിയുടെ പരിചയം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അതുവഴിയായി 1905-ൽ അവിടത്തെ സിക്രട്ടറിയററിൽ ഒരുദ്യോഗം കൈക്കലാക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു.

ബർമ്മയിലെ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ പരദേശവാസവിഷ്ണുവായ ശരച്ചന്ദ്രൻ ഒരു ദരിദ്രരായ ബ്രാഹ്മണകന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അധികതാമന്ദസിദ്ധാതെ അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു സന്താനവുമുണ്ടായി. എന്നാൽ ആയിടയ്ക്കു ബർമ്മയിൽ പടർന്നുപിടിച്ച പ്ലേഗ് എന്ന ഭയങ്കരവ്യാധിയുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ അകപ്പെട്ടുപോകയാൽ ആ പ്രേയസിനും പ്രിയസന്താനവും അദ്ദേഹത്തിനു എന്തെന്നോർത്തുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ടുനിന്നവരേ ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്നു കരുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്നു ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പ്ലേഗ് വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചുപോയതെ. പിന്നീടൊരിക്കൽ അവധിയെടുത്തു കൽക്കത്തായിൽ വന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഹിരണ്യമയിലേക്കു എന്ന് പേരായ മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണകന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ സന്താനലാഭത്തിനുള്ള സൗഭാഗ്യം പിന്നീട് ആജീവനാന്തം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടില്ല.

ആയിടയ്ക്കു കൽക്കത്തയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന “ഭാരതി” എന്ന മാസികയിൽ ശരച്ചന്ദ്രന്റെ വക “ബന്ധോദി” എന്ന ആഖ്യാനിക തുടങ്ങിയായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം എഴുതിട്ടുള്ളവയിൽ ആദ്യമായി മുദ്രാലയംകാണുവാൻ ഭാഗ്യംസിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൃതിയാണത്. എന്നാൽ ആ വിവരം ശരച്ചന്ദ്രനു നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റംഗൂണിലേയ്ക്കു പോകുന്നതിനുമുമ്പ് എഴുതിട്ടുള്ള കൃതികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത്. അതിന്റെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതി കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മാന്യനാണ് അതു മാസികാപ്രവർത്തകനാക്കു എല്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ വന്ന മാസികയിൽ ലേഖകന്റെപേര് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രാരംഭത്തിൽത്തന്നെ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിലെ ഭാഷയും പ്രതിപാദനരീതിയും അത്രമേൽ ചമൽകാരപൂർണ്ണമായിരുന്നതിനാൽ ലേഖകന്റെപേര് അറിയുവാൻ വായനക്കാർക്കു അത്യന്തം ഉത്സുകരായിത്തീർന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി അടുത്തലക്കുമുതൽ ആ കഥാപാത്രയുടെ ചുവട്ടിൽ ലേഖകസ്ഥാനത്തു “ശ്രീശരച്ചന്ദ്രവർമ്മാജിയായ” എന്ന പേര് ചേർത്തു അടിക്കുവാൻതുടങ്ങി. എന്നാൽ അങ്ങിനെയാരുപേര് സാഹിത്യലോകത്തിൽ അതിനുമുമ്പാകെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇതുമേൽ സർവാഭിമാനസമ്പന്നരായ ഒരു ഔദ്യോഗിക രചിക്കുവാൻ ഒരു നൂതനലേഖകൻ ഒരിക്കലും സാധ്യവുമല്ല. അതിനാൽ ഒരു വ്യാജനാമംവെച്ച് സാക്ഷാൽ രവീന്ദ്രനാഥടാക്കർ തന്നെ എഴുതുന്ന കഥയാണു് അതെന്നു എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു. ആ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഥാസാഹിത്യത്തിൽ ഇത്രമാത്രം സാമർത്ഥ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ധാരണ. തന്മൂലം വംശസാഹിത്യത്തിൽ

ശരച്ചന്ദ്രൻ എന്ന പേരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനിപുണനായ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ള പരമാർത്ഥത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ യാതൊരാവശ്യവും അന്നാരും കണ്ടില്ല. 'വാഗഭജനം' എന്ന നൂതനമാസിക പുറപ്പെടുവിക്കാണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. ടാഗോർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പത്രാധിപർ. മജ്ജോർ ലൈബ്രറിയിൽനിന്നാണ് അതു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ലൈബ്രറിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ ശൈലേശചന്ദ്രമജ്ജോർ ടാഗോറിന്റെ അടുക്കൽച്ചെന്നിട്ട്, "ഇത്രനല്ലാരാഖ്യായിക അങ്ങു സ്വന്തം മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതെ മറ്റൊരു പത്രത്തിലേക്കു കൊടുത്തുകളഞ്ഞതു അശേഷം ഭംഗിയായില്ല" എന്നു ആവലാതിപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആഖ്യായിക വായിച്ചുനോക്കിയിട്ട ടാഗോർ അതുതപ്പെടുകയും ലേഖകന്റെ രചനാസാമർത്ഥ്യത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടു അതു തന്റെതല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ചയക്കുകയും ഉണ്ടായി.

ശരച്ചന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു പൊതുജനസമക്ഷം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൂട്ടി "മന്ദിർ" എന്ന ചെറുകഥയാണ്. ബർമ്മയിലെ പ്രവാസത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ കൽക്കത്തയിൽ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ താൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ നിർബ്ബന്ധത്താൽ "കന്തലിൻ" മാസികയിലെ കഥാമന്ദിരത്തിനയക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു അദ്ദേഹം എഴുതിത്തീർത്തതാണ് അത്. എന്നാൽ അത് അദ്ദേഹം സ്വന്തം പേരിലല്ല, മാതൃലനായ സുരേന്ദ്രനാഥ ശംഗോപാദ്ധ്യായന്റെ പേരിലാണ് അയച്ചത്. അക്കാലത്തിലെ കഥാമന്ദിരത്തിലെ പരിശോധകൻ സുപ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരനായ റായി ബഹദൂർ ശ്രീജലന്ധരസ്വേനനായിരുന്നു. ആകെ കിട്ടിട്ടുള്ള 150 ചെറുകഥകളിൽ ശരച്ചന്ദ്രന്റെ കഥയാണ് സമ്മാനാർഹമെന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടത്.

വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരച്ചന്ദ്രൻ സാഹിത്യലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയത് 1913-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ കൽക്കത്തയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന "യമുന" എന്ന മാസികവഴിയായിട്ടാണ്. അക്കാലത്തിൽ എന്തോ ആവശ്യപ്രമാണിച്ച് ശരച്ചന്ദ്രൻ റാഗുണിൽനിന്നു കൽക്കത്തയിൽ വന്ന അവസരത്തിൽ യമുനയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്ന ശ്രീയത് ഫണീന്ദ്രനാഥപാലൻ അദ്ദേഹത്തെച്ചെന്നുകണ്ടു. യമുനയ്ക്കു ലേഖനസഹായം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. തൽക്കാലം അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്നമാത്രമെ ആ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ശരച്ചന്ദ്രൻ ഉദ്ദേ

ശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും റംഗൂണിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഉടനെ മാസികാ പ്രവർത്തകന്മാരിൽനിന്നും തുടരുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എഴുത്തുകളും കവിതകളുംമൂലം ഇരിക്കപ്പൊരറിയില്ലാത്തവകയാൽ അദ്ദേഹം താമസിയാതെ “രാമേശ്വരം” എന്നൊരു കഥയെഴുതി യമനയ്ക്കു അയച്ചുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭാരതീയർ “ബഡോളി” പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അന്നേയ്ക്കു അഞ്ചാറുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശമുദ്രവട്ടോപാദ്ധ്യായൻ എന്ന പേരുവച്ച യമനയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ “രാമേശ്വരം” എന്ന കഥ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞതോടുകൂടി വംഗമാസികളുടെ ഇടയിൽ ആകമാനം ഒരിളക്കമുണ്ടായി. നാലുഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിസ്തൃതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പലചോദ്യങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. — “ആരാണ് ഈ ശമുദ്രൻ?” “നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അപ്പോൾ അസാമാന്യവൈശ്വഭ്യമുള്ള ഒരു നൃത്തനടകലാശിപ്പി ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോ?” “വംഗസാഹിത്യത്തിൽ—വംഗഭാഷയിൽ—ഇത്രവളരെ പാടവം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഈ പ്രതിഭാശാലി ഇത്രയുറപ്പാലും എവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു?”

ശമുദ്രന്റെ പേരു പെട്ടെന്നുപോയി. വംഗഭാഷയിലെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട പല പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ അനല്പമായ ആഗ്രഹം പ്രദർശിച്ചിരുന്നു.

റംഗൂണിലെ താമസം ക്രമേണ ശമുദ്രന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്നു ഹാനികരമായിത്തീർന്നു. ബർമ്മവിട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണെന്നു വൈദ്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വൈദ്യന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശമുദ്രൻ പ്രധാനപ്രതിബന്ധമായി നിന്നിരുന്നതു് ഉദ്യോഗമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു മാസത്തിൽ നൂറുരൂപിക ശമ്പളം കിട്ടുക എന്നുള്ളതു് അദ്ദേഹത്തേപ്പോലെയുള്ള നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ശമ്പളം മോഹിച്ച് അവിടെത്തന്നെ താമസിക്കുന്നപക്ഷം അതു് ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്തം ആപൽകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്തും. ഈ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽപ്പെട്ട് ഇതികുത്തവ്യതാമൂഢനായി വലയുന്ന അവസരത്തിലാണ് ‘ചാററർജി ആൻഡ് സൺസ്’ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളായ ഹരിദാസചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ എന്ന മാന്യൻ മാസത്തിൽ നൂറു രൂപിക തന്നുകൊള്ളാമെന്നുള്ള കരാറിന്മേൽ ശമുദ്രനെ റംഗൂണിലെ ഉദ്യോഗംവെടിഞ്ഞു നാട്ടിലേയ്ക്കു വരുവാൻ ക്ഷണിച്ചതു്. ഈ ക്ഷണനം ശമുദ്രൻ വലിയ ആശ്വാസകരമായിത്തോന്നി. അദ്ദേഹം താമസിയാതെ റംഗൂണിലെ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ച് കുടുംബസമേതം നാട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോരികയുംചെയ്തു.

റുഗ്രണീൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നതിനുശേഷം ശരച്ചന്ദ്രന്റെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം സാഹിത്യവ്യവസായമായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ ആവിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യവും സൈകാന്തവും സന്ദർഭവും അദ്ദേഹത്തിനു നേരിട്ടു. നിരന്തരമായ ഈ സാഹിത്യപരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി അനവധി ഉൽകൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓരോ മാസികവഴിയായി ക്രമേണ പുറത്തുവരവാനു തുടങ്ങി. “ഭാരതവർഷം” എന്ന മാസികവഴിയായിട്ടാണ് ശരച്ചന്ദ്രന്റെ കൃതികളിൽ അധികഭാഗവും പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതുകൂടാതെ “നാരായണൻ”, “വംഗവാണി”, “വിചിത്ര,” “വേണം,” “വസുമതി” മുതലായ പല മാസികകളിലും അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

അല്പകാലംകൊണ്ടുതന്നെ ശരച്ചന്ദ്രന്റെ ആദായം പ്രതിദിനമെന്നവണ്ണം വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മാസത്തിൽ നൂറുറുപ്പിക ആദായം കിട്ടിയാൽ ധാരാളമായി എന്നുകരുതിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസപരവ് ക്രമേണ അത്തുറ ഉറപ്പികയിൽ അധികമായി വർദ്ധിച്ചു. സാഹിത്യപരിശ്രമംകൊണ്ടു മാത്രം ഉപജീവനം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനുള്ള കഴിവു ധൈര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അതിനുമുമ്പ് മററധികപേക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ‘പിതൃക്കു’ എന്നുവെച്ചാൽ എന്തെന്നു ശരച്ചന്ദ്രന് അറിഞ്ഞുകൂട; എന്നുവെച്ച് അദ്ദേഹം അമിതവ്യയശീലനും ആയിരുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യം, രോഗം മുതലായവയെക്കൊണ്ടു കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള സഹതാപത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം പരിപൂർണ്ണമായിരുന്നു. സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിലെ അധികഭാഗവും അദ്ദേഹം പരമാർത്ഥതയോടെ പരോപകാരത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ചെലവുചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ശരച്ചന്ദ്രന്റെ കീഴ്ത്തി ഈവിധം നാടൊട്ടാം പരമ്പര സ്രീപുരുഷഭദ്രാമന്യേ സഹൃദയരായ സകലരുടേയും മനോവീണകളിൽ മധുരവികാരങ്ങൾ മീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവിടവിടെയിരുന്നു ചില കൂപമണ്ഡലങ്ങൾ അപശ്രുതികളും പുറപ്പെടുവിക്കാതിരുന്നില്ല. സർവ്വസാഹോദയ്യത്തിന്റേയും സർവ്വജനനീയമായ പ്രേമത്തിന്റേയും മഹനീയമായ മാഹാത്മ്യത്തെ ഉച്ചൈസ്കരം ഉൽഘോഷിക്കുന്ന ‘ശരത്സാഹിത്യ’ത്തിൽ അടങ്ങിയ ഉൽകൃഷ്ടമായ ആദർശത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും വൈശിഷ്ട്യവും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചില യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ “മതം നശിച്ചു; സമുദായം കെട്ടുപോയി” എന്നിങ്ങനെ മുറവിളികൂട്ടിത്തുടങ്ങി. അറുരുടെ വക പത്രങ്ങളും മാസികകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളേപ്പറ്റി കർക്കശങ്ങളായ ഖണ്ഡനനിരൂപണങ്ങൾ അടിയുടീ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാനും ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ അതൊന്നും ശരച്ചന്ദ്രൻ ചെവികൊണ്ടതേയില്ല. താൻ അംഗീ

കരിച്ച ആദർശത്തിൽക്കൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ സാഹിത്യവ്യവസായം തുടർന്നുകൊണ്ടുതന്നെപ്പോന്നു.

ഉൽകൃഷ്ടമായ സാഹിത്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണകൊണ്ടു മാതൃഭാഷയുടെ മാഹാത്മ്യത്തിനു മാറ്റു ഭൂതിയ ഭാഷാഭിമാനി മാത്രമല്ല, മാതൃഭൂമിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യലാഭത്തിനായുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ സർവാത്മനാ പങ്കുകൊണ്ട് അനവധി ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥഭേദഭാവിമാനിയുംകൂടിയിരുന്ന ശരച്ചന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹം പട്ടരെക്കാലം ചക്രിയിൽ നിത്യവും നൂൽ നൂല്ക്കുകയും ഖദർ ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബംഗാളത്തിലെ പ്രാദേശികരാഷ്ട്രീയസംഘടനകളിലെ ഉത്സാഹശാലിയായ ഒരംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഫെഡറേഷനിൽ കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മറ്റിയിലെ അദ്ധ്യക്ഷനായി അദ്ദേഹം വിലയേറിയ സേവനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സ് സംബന്ധമായ പല വഴക്കുകളും ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ശരച്ചന്ദ്രന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ അവസാനിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ദേശബന്ധ സി. ആർ. ഭാസ്കറിനു ശരച്ചന്ദ്രനേപ്പറ്റി വലിയ ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ടായ ശ്രീയുഗ് സുഭാഷചന്ദ്രബോസ്, ശരച്ചന്ദ്രബോസ്, ഡോക്ടർ വിധാനനായി, നളിനീരജനസങ്കർ കിരണശങ്കരറായി, സത്യേന്ദ്രചന്ദ്രമിത്ര, തുളസിചരണ ഗോസ്വാമി മുതലായ ബംഗാളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാം ശരച്ചന്ദ്രനെ തങ്ങളുടെ ഒരുറ്റ ബന്ധുവിനേപ്പോലെ കരുതി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ജ്യേഷ്ഠഭ്രാതാവിന്റെ കല്പനയെപ്പോലെ അവർ മാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ശരച്ചന്ദ്രൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യചിന്തകനായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സാഹിത്യപരമായ സംഗതികളിലും സമുദായത്തിനു മുമ്പിൽ തന്റെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബലികഴിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സന്നദ്ധനായിരുന്നില്ല. ആവശ്യമെന്ന തോന്നിയാൽ സകലർക്കേയും ഏകമുഖമായ അഭിപ്രായത്തിനു വിരുദ്ധമായി സ്വാതന്ത്ര്യമായ തന്റെ ചിന്താഗതിയെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അശേഷം മടിച്ചിരുന്നില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒന്നിലധികം നിദ്രേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രവീന്ദ്രനാഥടാഗ്രറിന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളേയും കർഷമായി നിരൂപണം ചെയ്യേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

തുടരും.