

9589

PUSHPANJALI

(A Selection of Essays)

PUBLISHED BY

SECRETARY.

THE YOUNG MEN'S ASSOCIATION.

CHIRAYINKIL.

The Young Men's Association Book No. 1.

PRESENTED BY:

SRI M. K. VASUDEVAN NAIR

MANIYARA VEEDU

MALAYINKIL

പ. യു. എ. ലി

PUBLISHED

THE SECRETARY

YOUNG MEN'S ASSOCIATION

CHIRAYINKIL.

[All Rights Reserved.]

Printed at the
V. V. Press Branch, Trivandrum.

1113.

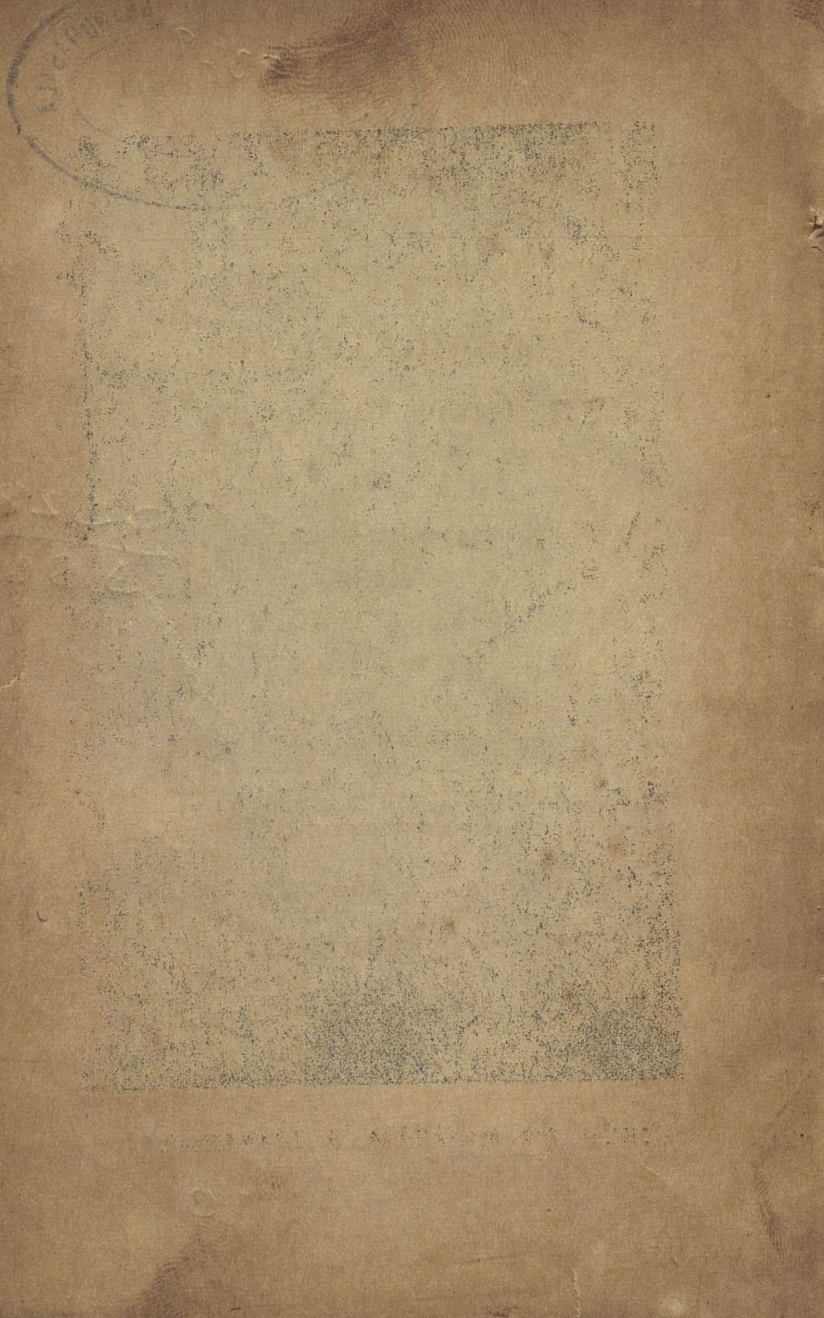
കാപ്പി 1000.]

[വില പകു. 21.]

പ്രസാധകന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പ്രതി വ്യാജനിമിത്തമാകുന്നു.

H. H. THE MAHARAJA OF TRAVANCORE.

9328

DEDICATED TO

M. R. Ry. S. Chattanatha Karayalar Avl., M. A. B. L.,

DEPUTY PRESIDENT,

THE SRI MULAM ASSEMBLY,

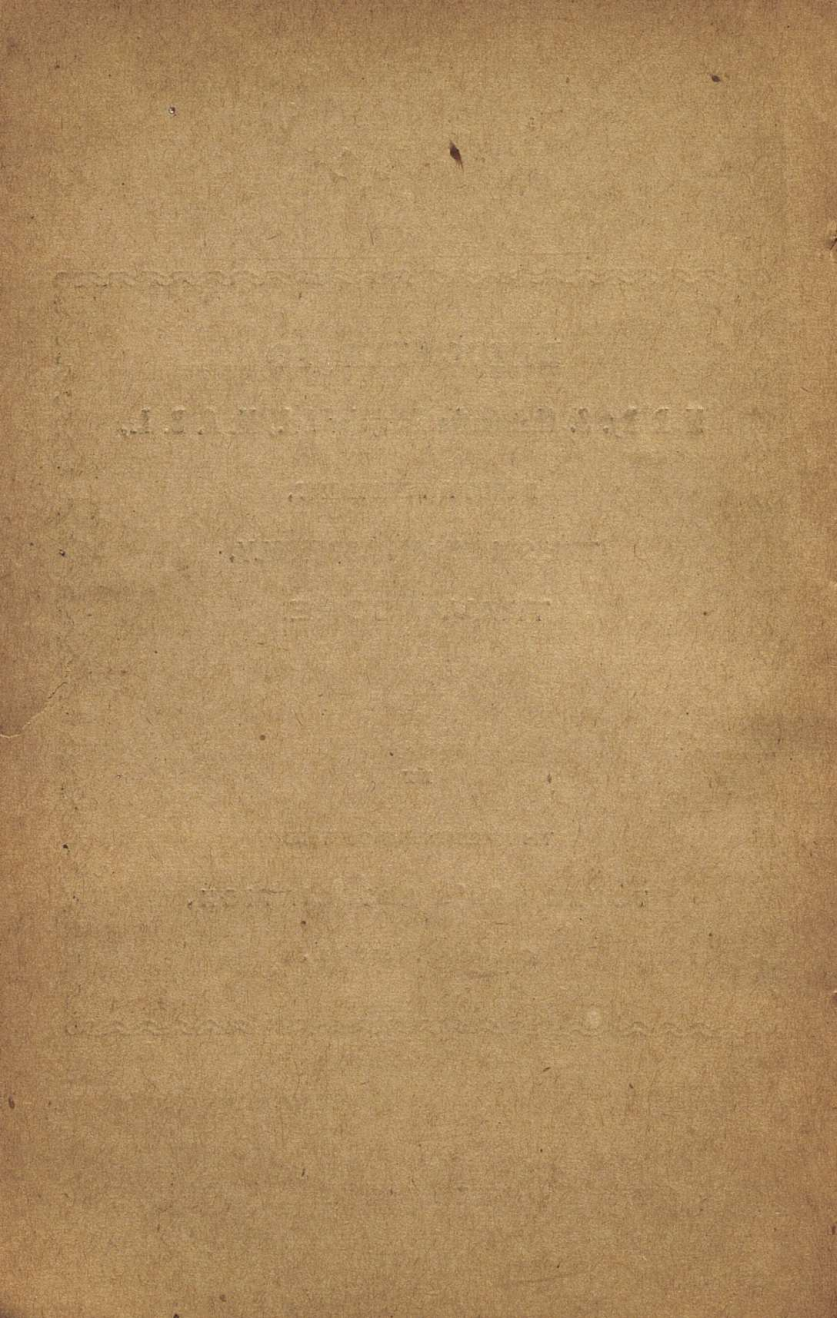
TRAVANCORE.

BY

THE MEMBERS OF THE

YOUNG MEN'S ASSOCIATION,

CHIRAYINKIL.

പ്രസ്താവന .

വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളും, വിമർശനപരങ്ങളുമായ ലേഖനങ്ങളടങ്ങിയ ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ലേഖനകർത്താക്കളുടെ യോഗ്യതകളേയോ, ലേഖനങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തേയോ വർണ്ണിച്ചു് ഇതു വായിക്കുന്ന സഹൃദയരെ ജിജ്ഞാസുക്കളാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ അവശ്യമില്ല. കേരളീയരായ സഹൃദയർക്കു് സുപരിചിതരായ ലേഖനകർത്താക്കളുടെ പേരു കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി ആരും ഈ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനു താല്പര്യമുള്ളവരായിത്തീരുമെന്നുള്ളതു് നിശ്ചയമാണു്. അതിനാൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസാധനത്തിനുവേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തതന്ന മാന്യമഹത്തുക്കളോടുള്ള അകൈതവമായ കൃതജ്ഞതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകമാത്രമാണു് ഇവിടെ കരണീയമായിട്ടുള്ളതു്. ഇതിലേയ്ക്കു സദയം ലേഖനങ്ങൾ തന്നു് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ ലേഖനകർത്താക്കളോടും ഇതിനെ ഭംഗിയായി അച്ചടിച്ചതന്ന തിരുവനന്തപുരം വി. വി. പ്രസ്സുകാരോടും, ചിറയിൻകീഴു് “ദി യങ്ങ് മെൻസ് അസോസ്യേഷന്റെ” പേരിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എന്നു്, സിക്രട്ടറി

ജെ. സദാശിവൻ നായർ.

വിഷയവിവരം:

PRESENTED BY:

SRI M. K. VASUDEVAN NAIR

VI. ASOM GRAM VEELEU

MALAYINKAL

1. വിധിയും വൈകുണ്ഠവും

രാവുസാഹിബ് മഹാകവി ഉള്ളൂർ കണ്ണു പരമേശ്വരയ്യർ

അവർകൾ M. A. B. L.

2. ഭാഷാസാഹിത്യം

വി. ഉണ്ണുത്തമ്പി B. A.

3. മഹാത്മാരുടെ ആവശ്യം

എൻ. കുഞ്ഞുരാമൻപിള്ള അവർകൾ M. A. B. L.

4. കേരളീയകവിതാരീതി

പി. അനന്തൻപിള്ള അവർകൾ M. A.

5. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

Dr. കെ. ഗോദവണ്ണ അവർകൾ M. A. Ph. D. (London.)

6. കാന്താരത്തിലെ കാമ്യനഗരി

കോന്നിയൂർ കെ. മീനാക്ഷിഅമ്മ അവർകൾ M. A.

7. സ്വപ്നദർശനം

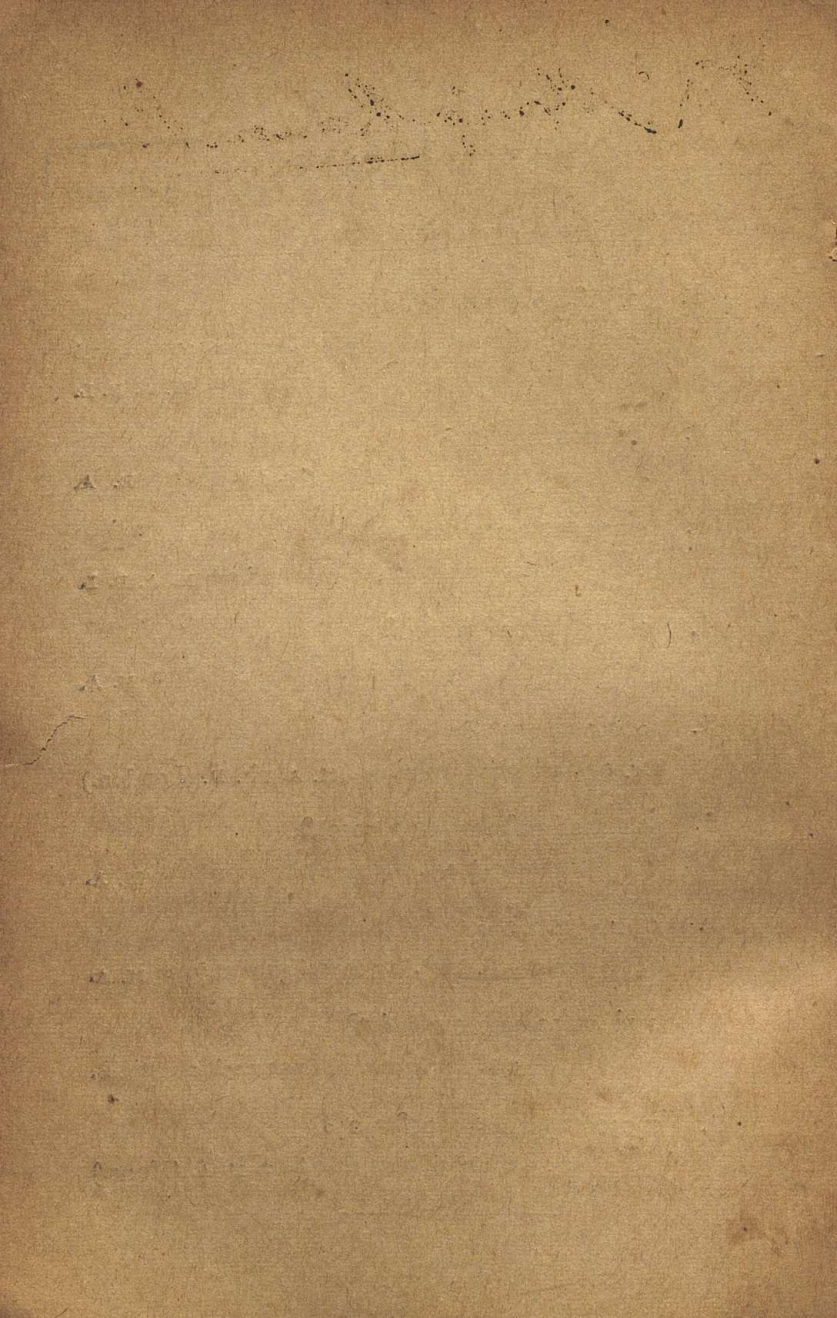
ശ്രീനാട് പി. എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള അവർകൾ M. A.

8. സർ ആശുതോഷമുക്കർജി

കെ. പി. കരുണാകരമേനോൻ അവർകൾ.

9. യുവലോകവും സാഹിത്യവും

ബി. ആനന്ദവല്ലിഅമ്മ അവർകൾ M. A. (Hons.)

K. Kunja Raman Pillai
പുഷ്പാഞ്ജലി.

9324

I. വിധിയും പൗരൂഷവും

[റാവുസാഹേബ് മഹാകവി ഉള്ളൂർഎസ്. പരമേശ്വരൻ
 എം. ഏ., ബി. എൽ., എം. എൽ. ഏ.]

ഹിന്ദുക്കൾ വിധിയിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്ന
 വരാണെന്നും ആ വിശ്വാസം അവരെ അലസന്മാരും ആമു
 ഷ്ടികദൃഷ്ടികളുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നും രേഖവാദം നാം
 ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാറുണ്ട്.

“വിധിവിഹിതമേവനും ലംഘിച്ചുകൂട്ടുമോ.”

“അലബ്ധനീയാ കമലാസനാജ്ഞാ” എന്നും മറ്റും
 ചില മുറിവാക്യങ്ങൾ ഈ അപവാദത്തെ സഹായിക്കുന്ന
 പോലെ പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നുമെങ്കിലും സൂക്ഷ്മാലോ
 ചിപ്പാൽ ഹിന്ദുക്കളെപ്പോലെ വിധിയുടെ ബലത്തിനു
 സീമാനിയന്ത്രണം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും പൗരൂഷത്തിന്റെ
 പാരമ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും മററാരുമില്ല
 ന്ന ബോധപ്പെടുന്നതാണ്. “പാപം ചെയ്യരുത്; പുണ്യം
 ചെയ്യണം” എന്നും, “പരപീഡനത്തിൽ പശുവസാനി
 ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണു പാപം; പരോപകാരത്തിൽ പശുവ
 സാനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണു പുണ്യം” എന്നും, നമ്മുടെ സ
 കല പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, ഉന്നിയുന്നിയുറപ്പിച്ച പ്രസ്താ

വിചിത്രം. ഈശ്വരൻ കർമ്മസാക്ഷിയും കർമ്മഫലപ്രദനമാണ്. സ്ഥൂലശരീരം തൃജിച്ചു പരലോകത്തേക്കു പോകുന്ന ജീവാത്മാവിനെ വിദ്യയും കാതൃവും പൂർവ്വപ്രജ്ഞയും അനുഗമിക്കുന്നു എന്നു ബുദ്ധദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ പ്രവസ്ഥാപനം ചെയ്തുകാണുന്നു. പൂർവ്വാനുഭൂതവിഷയമായ പ്രജ്ഞയാകുന്നു പൂർവ്വപ്രജ്ഞ; മുൻചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയെന്നും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അതില്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനു വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനും കർമ്മഫലം ഭുജിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതല്ല. കർമ്മങ്ങളെ സഞ്ചിതമെന്നും ആഗാമിയെന്നും രണ്ടായി പിരിക്കാം. സഞ്ചിതമെന്നതു മുൻപു ചെയ്തതു; ആഗാമി എന്നതു ഭേദം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതു്. സഞ്ചിതത്തിൽതന്നെ ഒരു ചെറിയ അംശം ഫലഭാഗത്തിനു തക്കവണ്ണം വാസനയനുസരിച്ചു പരിണതമായിത്തീരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളവയെയാകുന്നു പ്രാരബ്ധകർമ്മങ്ങളെന്നു പറയുന്നതു്. പ്രാരബ്ധകർമ്മങ്ങൾ ഭുജിക്കുന്നതിനും, സഞ്ചിതങ്ങളും ആഗാമികളുമായ കർമ്മങ്ങൾ തത്പ്രജ്ഞാനം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന പരിപൂർണ്ണമായ വാസനാക്ഷയത്താൽ നശിപ്പിച്ചു മോക്ഷപദം പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആകുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ഐഹികമായ പുനരാഗമനം, അഥവാ പുനർജന്മം ബോധിസത്യാവദാനകല്പലതയിൽ ദശകർമ്മപ്രവദാനം എന്ന പ്രകരണത്തിൽ ക്ഷേമേന്ദ്രമഹാകവി ബുദ്ധഭഗവാൻ തന്നെയും തന്നിട്ടു കാൽപെരുവിരലിൽ ഒരു പൂണ്ണ തുടങ്ങി പത്തു രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നതു പ്രാരബ്ധങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്നു ലോകത്തെ ഉദ്ബോധനം ചെയ്യുന്നതായി വർണ്ണിക്കുന്നു.

ഈ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു മനുഷ്യൻ പാരതന്ത്ര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നു വിശദമാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പാരതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ നിസ്സാരമാണ്. “കാമമയഹ്വയം പുരുഷഃ സയഥാ കാമോ ഭവതി തൽക്രതുർദ്വതി; യതക്രതുർദ്വിതൽ കർമ്മകൃതേ; യതകർമ്മകൃതേ തദഭിസംപദ്യതേ” എന്നു വീണ്ടും ബുദ്ധദാർശനികോപനിഷത്തു പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവു കാമമയനാകുന്നു; അപ്പൻ യാതൊന്നിനെ കാമിക്കുന്നുവോ അതിനായി അല്പവസായം ചെയ്യുന്നു. യാതൊന്നിൽ അല്പവസായം ചെയ്യുന്നുവോ അതു നേടുന്നതിനുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. യാതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവോ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാകുന്നു ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. വിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ് വിഷയങ്ങളോടു ചേരുന്നു എന്നും; തന്നെ സ്മരിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ് തന്നിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നും ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ഗീതയിൽ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ താല്പര്യവും ഇതുതന്നെയാണ്. വനസഞ്ചാരം നിമിത്തമുള്ള വൃഥാ സഹിക്കുവാൻ പാടില്ലാതെ ഭൂപദീദേവി ധർമ്മാത്മാവായ തന്റെ ഭർത്താവു യുധിഷ്ഠിരദേവനോടു്,

“നമാതുപിതൃവദ്രാജൻ, ധാതാഭൂതേഷുവർത്തേ;
രേഷാദിവപ്രപൃത്തോഽയം യഥായമിതരോജനഃ”

അതായത് ദൈവം ജീവജാലങ്ങളോടു് അമ്മയേയോ, അച്ഛനേയോപോലെ പെരുമാറുന്നില്ലെന്നും കോപത്തോടുകൂടി സാധാരണങ്ങളായ ഇതരഭൂതങ്ങളെ പ്പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു

ഘട്ടം മഹാഭാരതം വനപർവ്വതിലുണ്ട്. അതിനു യുധിഷ്ഠിരൻ ആ സാധപിയോട് എന്തു സങ്കടങ്ങൾ നേരിട്ടാലും മനുഷ്യൻ ധർമ്മത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കരുതെന്നും അങ്ങനെയിരുന്നാൽ അതിനു ഫലമുണ്ടാകുമെന്നും,

“അഹലോയദിയമ്ഃ സുപ്രാച്യുരിതോധമ്ചാരിഭിഃ
അപ്രതിഷ്ഠേതമസ്യേ തജ്ജഗന്മജേജുനിനിദിതേ.”

അതായതു ധർമ്മിഷ്ഠന്മാർ ആചരിക്കുന്ന ധർമ്മത്തിനു ഫലമില്ലെന്നു വന്നാൽ ഈ ജഗത്തു് നിലനില്പാത്ത അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടുപോകുമെന്നും മറ്റും യുക്തിയുക്തമായ ഉപദേശം നൽകുന്നു. പരമകാരുണികനായ ജഗന്നിയാത്മാവിന്റെ നൈർഘൃണ്യം (കാരുണ്യഹീനത) ആരോപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അസംബന്ധമായി മറ്റൊന്നുതന്നെയില്ല. ഈ തത്വം മഹാകവി വൈങ്കടാധപരി വിശ്വപ്രഭാദർശത്തിൽ ഹൃദയംഗമായി പ്രപഞ്ചനുമെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

“കൃത്യേനാശ്വേതേന്ദ്രിതേനകരണതപരേനഭേദേനച
സ്വപാനത്വംബത! ജന്തുരാജ്ജയതിചേന്മന്തുർനിയന്തഃകതഃ?
ശസ്ത്രേശതൃജയായനൈജഗുരണാദന്തേന്ദ്രിതേനൈവ

[ചേൽ

പുത്രോഹന്തിനിജംവപുഃകഥയതേതത്രാപരായികതഃ.

ശാസ്ത്രംഭൂരിനിജസ്വപത്രപമതയേസ്വപാന്തംധനാത്വംവപുഃ

സ്വാധ്യാനായ മനശ്ചബുദ്ധിമനഃപാലംഘം ച തീർത്ഥം

[ഭിക്ഷു

തത്ത്വാനുപപ്തപദേഷ്ടമുത്തമഗുരൻ ദതാൻഗ്രഹംണാ

[തിനഃ

സംസാരേതദപിദൃമേമയദികിംകവിത സർവ്വേശ്വരഃ”

എന്നാകുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ക്ലേശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചേന്ദ്രിയാദികരണങ്ങളേയും ദൈവത്തേയും നമുക്കു ജഗന്നിയന്താപു തന്നിരിക്കെ അവയെക്കൊണ്ടു നാം അനന്തമന്തെയാണു് സമ്പാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനു് അവിടുന്നാണോ കുറ്റക്കാരൻ? ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനായി അച്ഛൻ മകന്റെ കയ്യിൽ വാൾ കൊടുക്കുന്നു, ആ വാൾകൊണ്ടു മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അപരാധം അച്ഛനോ മകനോ? തന്റെ സ്വരൂപം അറിയുന്നതിനു വേദാന്തശാസ്ത്രത്തേയും, തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിനു ശരീരത്തേയും, തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനു മനസ്സിനേയും, നിമ്ബലമായ ബുദ്ധി ജനിക്കുന്നതിനു പ്രയാഗാദി തീർത്ഥങ്ങളേയും, തത്ത്വപാഠഭേദം നൾകുന്നതിനു് ഉത്തമഗുരുക്കന്മാരേയും തന്നെ സർവ്വശപരൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും നാം സംസാരത്തിൽ തന്നെ ഭ്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനു് അവിടുനു് എന്തു ചെയ്യും എന്നാണു് ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥം. നോക്കുക! മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനോ അസ്വതന്ത്രനോ? സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കോ നാകത്തിലേയ്ക്കോ യഥേഷ്ടം പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ അവനു കഴിയും. അവന്റെ ഗതിയെ ദൈവം ഒരു വിധത്തിലും പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച്,

“യംഭാരം പുരുഷോദ്ധോഽപം
മനസാഹി പൃവസ്വതി
ദൈവമേവ ധൃവം തസ്യ
സാഹായായോപചയ്തതേ”.

യാതൊരു ഭാരത്തെ പുരുഷൻ വഹിക്കണമെന്നു മനസ്സുകൊണ്ടു നിശ്ചയിക്കുന്നുവോ അവനു സാഹായ്യം

നരകവാൻ ദൈവം നിശ്ചയമായി വന്നുചേരുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നു വ്യാസഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പ്രസ്ഥാവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു വാസ്തവമാണെന്നു സർ ഓളിവർലോഡ് ജ്യോതിഷകാരനായ പാശ്ചാത്യന്മാരായ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനയന്മാർ മുക്തകണ്ഠമായി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യുധിഷ്ഠിരോപദേശത്താൽ ഉദ്ബുദ്ധനായ പാണ്ഡവൻ പറയുന്നതു കേൾക്കുക. “യതേതേതേ യദിനസിദ്ധ്യതിഷ്ഠകോത്രദോഷഃ” എന്ന വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തത്വം ആ സ്മിരണം എത്ര സമഞ്ജസമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക.

“പൃഥിവീംലാങ്ഗുലേനഹ കൃഷ്ണാബീജംവപത്യത അസ്തേ ഫലകംസുതം പഞ്ചജന്യസ്തത്രകാരണം വൃഷ്ടിശ്ചേന്നാനുഗ്രഹം സീയാദനേനാസ്തത്രകർഷകഃ യദന്യഃ പുരുഷഃ കർത്താത്തൽകൃതം സഫലംമയാ തന്വേദം ഫലമസ്താകമപരാധോനമേ കപചിൽ, ഇതിധീരോന്വപേക്ഷൈവനാത്മാനാംതത്രഗർഹയേൽ.”

ഭൂമി നല്ലപോലെ കലപ്പുകൊണ്ടുഴുതിട്ട് വിത്തു പാകുക എന്നുള്ളതു കൃഷിക്കാരന്റെ ജോലിയാകുന്നു; മഴപെയ്യേണ്ടതു പഞ്ചജന്യദേവന്റെ ചുമതലയാണ്, മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷം കൃഷിക്കാരനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. “മറെറൊരു പുരുഷനാൽ ചെയ്യാവുന്നത്” ഞാനും ചെയ്തു. എന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒന്നും അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല; എന്നിട്ടിതാണ് ഫലമെങ്കിൽ എനിക്കതിലപരാധമില്ല” എന്നു ധീരനായി അവൻ മനസ്സുകൊണ്ടുറച്ച് അത്മാവിനെ നിന്ദി

ക്കാതെയിരിക്കണം. പിന്നെയും പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നെങ്കിലും ആ പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം അവൻ ലഭിക്കാതെ നില്ക്കുന്നതിലില്ല.

‘താൻപാതി ദൈവംപാതി’ എന്ന് പഴഞ്ചൊല്ലു് എത്രയോ പാമാത്മമാണ്. ഉഴുത ഭൂമി എങ്ങനെ വിത്തു പാകിയില്ലെങ്കിൽ വിളയുകയില്ലയോ, അതുപോലെ പുരുഷപ്രയത്നം കൂടാതെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ദൈവവും പുരുഷാകാരവും ഒരു വണ്ടിയുടെ രണ്ടു ചക്രങ്ങളാണെന്നും വണ്ടി മുന്നോട്ടോടണമെങ്കിൽ രണ്ടു ചക്രങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അർത്ഥം യുന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രയത്നശാലിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വണ്ടിയിൽ പൂട്ടിടുള്ള രണ്ടു കാളകളിൽഒന്നു ബലവത്തും ഉൾജ്ജ്വലമുമാണെങ്കിൽ അതു് അലസവും അന്നനുക്രമപുമായ മരോതിനെക്കൂടി വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നതുപോലെയാകുന്നു എന്നത്രേ എന്റെ അഭിപ്രായം. അതുതന്നെയാണ് “ഉന്നതിക്കായിക്കൊണ്ടു പ്രയത്നം ചെയ്തീടണം വന്നതുവന്നു; പിന്നെ ദൈവം തുണച്ചിടും” എന്ന പഞ്ചതന്ത്രവാക്യത്തിന്റേയും “ദൈവം നിരന്തര്യ കുരുപൗരൂഷമാത്മശക്ത്യാ” എന്ന ഭക്തഹരിവാക്യത്തിന്റേയും തത്വം. “ഞാൻ ഉദ്യമിക്കേണ്ട; വിധിച്ചതുപോലെ വരും” എന്നുള്ള മനസ്ഥിതിയത്രേ സർവ്വപരി പശ്ജനീയമായുള്ളതു്.

“അതുതപാ മാനുഷം കർമ്മ
യോ ദൈവമനുവർത്തതേ
വൃഥാ ശ്രാമ്യതി, സമ്പ്രാപ്യ
പതിം ക്ലീബമിവാങ്ഗനാ”.

എന്നു വ്യാസഭഗവാൻ അനുശാസനപത്നിൽ ഈ മനുസ്ഥിതിയുടെ ഹേയതയെ യുക്തിയുക്തമായി അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ താൻ ചെയ്യാനുള്ള കൃത്യം ചെയ്യാതെ ദൈവത്തെ നോക്കി വായും പൊളിച്ചു കൈയും കെട്ടി തുണും ചാരി നില്ക്കുന്നതു സന്താനത്തിനുവേണ്ടി കേവലം നപുംസകമായ ഭർത്താവിനെ സ്ത്രീ പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെയാകുന്നു എന്നത്രേ ആ മഹർഷിവർണ്ണൻ പാമരന്മാരായ നമ്മെ, നമുക്കു കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തക്ക ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉണരുക; ഉത്ഥാനം ചെയ്യുക; ഉപയുപരി പ്രയത്നിക്കുക; ഉദ്ഗതി നമ്മെ സ്വയം വരിക്കാതെ എന്തു ചെയ്യും? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ; നാളെയല്ലെങ്കിൽ നാലുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്; പക്ഷേ പ്രയത്നിക്കണം; വിഷ്ണുഭഗവാൻകൂടി യോഗനിദ്രാപ്രാജ്ഞ പാലാഴിയിൽ ലോകസ്ഥിതിയെ ലക്ഷികരിച്ചു പ്രയത്നിക്കുന്നു; പോരാ തപസ്സുചെയ്യുന്നു എന്നത്രേ പുരാണവചനം.

“അത്ഥോമത്സ്യനക്ഷത്രം കിംകരിച്ചുനിതാരകഃ?” “അത്ഥമന്തന്നെയാണു് അത്ഥത്തിന്റെ ഗ്രഹം. നവഗ്രഹങ്ങളും മറ്റും വിചാരിച്ചാൽ ഉത്സാഹശീലനെ എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും” എന്നു ചോദിക്കുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്തനെ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിച്ച മഹാത്മാവും കർമ്മശൂന്യനായ അത്ഥശാസ്ത്രകാരൻ കൌടില്യൻ. വ്യവസായശീലനെ ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈശ്വരനും മാനിക്കും; സ്നേഹിക്കും; അനുഗ്രഹിക്കും. അത്യുൽക്കടമായ വ്യവസായം മാത്രമാകുന്നു തപസ്സ്.

With the kind permission of Rao Sahib Mahakavi
Ulloor S. Parameswara Iyer Avl., M. A., B. L.

II. ഭാഷാസാഹിത്യം.

[വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി അവർകൾ ബി. എ.]

കേരളത്തിന്റെ പരിമാണവും ജനസംഖ്യയും നോക്കുമ്പോൾ കൈരളിക്കു സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന സാഹിത്യം അതിവിപുലമാണ്; അതിവിശിഷ്ടമാണ്; അതു താവഹമായ രീതിയിൽ വിവിധപ്രസ്താനങ്ങളാൽ ശാഖാപശാഖമാണ്. ഇതു കുറച്ചു അളക്കുകയാൽ സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഷയിലും ഇതു സംസ്കാരവും പാകവും ലഭിച്ച ഒരു സാഹിത്യം കാണുന്നില്ല. ഇതിനു കാരണം, വളരെ മുൻപു മുതൽക്കുതന്നെ കേരളീയർ ഉയന്നുനൽകിയുള്ള സംസ്കൃതിയും സഹൃദയത്വവും സമ്പാദിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. സംസ്കൃതഭാഷ, ഏതാനും ദ്രാവിഡഭാഷകൾ, ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ ഏതാനും ഭാഷകൾ, എന്നിവ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതു് കേരളത്തിൽ പണ്ടു തുടങ്ങി ഇടക്കാലംവരെ നടപ്പുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്തു് ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഭാഷകളുടെ സ്ഥാനം കൈയേറ്റു. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെ മറ്റു ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യം വഴിയായി സംസ്കാരം ലഭിക്കുന്നവർക്കു് പലപ്പോഴും പറ്റാറുള്ളതു്, വേൽസിനും (Wales) അയർലണ്ടിനും (Ireland) പറ്റിയതുപോലെ, സ്വന്തഭാഷ വെറും അടക്കമഭാഷയായിത്തീർന്നു് അതിലെ സാഹിത്യം ശോഷിച്ചു നശിച്ചുപോവുകയാണ്. കേരളീയർക്കു് ഉദ്യോഗം ഭരിക്കുക, വാദിക്കുക, പടവെട്ടുക, കച്ചവടം

നടത്തുക മുതലായത് ഏതു ഭാഷയിലും ആകാൻ വിരോധമില്ലെങ്കിലും, ചിരിക്കുക, കരയുക, ഇണങ്ങുക, വണങ്ങുക മുതലായതൊക്കെ സ്വന്തഭാഷയിൽ വേണമെന്ന് അന്നും ഇന്നും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയാണ് സാഹിത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനവും. പുതുതായി കണ്ടെത്തുന്ന കാരോ പഴയപാട്ടും കേരളീയരുടെ ഈ പുരാതനമായ അഭിനിവേശത്തെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, കേരളീയരുടെ സ്വഭാഷാസ്നേഹമാണ് അവർ ചിന്തനമായ, ബഹുമാഗ്ഗലബ്ധമായ സംസ്കൃതിയെ തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുതൽകൂട്ടവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും, ഇതു മൈനാറിട്ടി (വിരളപക്ഷ) സമുദായമായ നമുക്ക് ഇതു വിപുലവും വിശിഷ്ടവും ആയ സാഹിത്യം സിദ്ധമാകുവാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളതും. ഇതു നമുക്ക് എത്രയും അഭിമാനജനകമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ മറ്റൊരുപിടത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കും. മുൻപെന്നപോലെ ഇന്നും നമുക്കു പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഷ ഒന്ന്, പറയാനുള്ള ഭാഷ വേറൊന്ന് എന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുതന്നെ ചെയ്യും. പണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലെ തർക്കവും വേദാന്തവും വ്യാകരണവും അലങ്കാരവും പഠിച്ചുകിട്ടിയ സംസ്കാരം, മലയാളത്തിൽ രാമായണമായും കൃഷ്ണഗാഥയായും ചമ്പുക്കളായും മറ്റും പകർന്നു. ഈ ഗുണമങ്ങളിൽ വികസിച്ചു ശോഭിച്ചു കാണുന്ന തത്വകുസുമങ്ങൾക്കു കർക്കശമായ സാധകബാധകചിന്തനം ചെയ്യുന്ന സൂത്രഭാഷ്യവും ഗതായനീയവും ആരും മലയാളത്തിൽ എഴുതിയില്ല. ഇന്നു

പാശ്ചാത്യരുടെ ¹Sociology-യും, ²Philosophy-യും, ³Poetry-യും, ⁴History-യും, മറ്റും പഠിച്ചു ലഭിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെ സാരവും സാരസ്യവും ഉൾജ്ജ്വലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പകർന്നുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരേണ്ണത്തിന്റെ ആകട്ടെ ഉദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അതു പാടേ പകർത്തി തനിക്കു താൻ പോന്ന നില നേടാൻ കൈരളിക്കു ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലതാനും. സ്വർഗ്ഗംഗയോളം ഉയർന്നുത്താവുന്ന കൈരളി രാജഹംസിയുടെ ഉഡ്ഡയനത്തിന്റെ പരിധി പരിമിതമാണ്. അന്യഭാഷകൾ പഠിച്ചു പല വിജ്ഞാനശാഖകളുടേയും ശിഖാങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ, ഇനി പഠിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ മാതൃഭാഷാമുഖേന ബി. എ., യോ എം. എ., യോ ക്കെ പാസ്സാക്കുന്നതാണ് അഭിമാനകരമെന്നും അതാതു വിഷയങ്ങളിൽ ഏതാനും പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയാകുമെന്നും ഇപ്പോഴും ഉദ്ഭവമാവിച്ചു കേൾക്കാറുണ്ട്. കേരളീയരുടെ സംസ്കൃതിയെപ്പറ്റി പണ്ടേയുള്ള വിശുതിക്കു സമൂലനാശം നേരിടുവാൻ വേറെ മാർഗ്ഗം വേണ്ട. നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വച്ഛന്ദഗതിക്കു് അതിരുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സമ്പ്രത്യക്ഷമായ സംഗതി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ.

2. കൈരളിയുടെ ഇന്നത്തെ സാഹിത്യസമ്പത്തിന്റെ നിലയെപ്പറ്റി അല്പം ആലോചിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കൃത്യമാണെന്നു തോന്നുന്നു. സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി

സാഹിത്യത്തെ ഇവിടെ രണ്ടിനമായി പിരിക്കുന്നു. അഭിനയം, സംഗീതം, കളികൾ വിനോദങ്ങൾ മുതലായവയെ ഉപജീവിച്ചുകാണുന്ന സാഹിത്യത്തെ പ്രായോഗികം എന്നു വിവക്ഷിക്കാം; അംഗിയായി, അതു തന്നെ പ്രധാനമായി മറ്റൊരു കലയുടെ സാഹായ്യം കൂടാതെ നിലകുന്ന സാഹിത്യം ശുദ്ധസാഹിത്യമെന്നും പറയാം. (Pure and applied Literature) സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ നോക്കുമ്പോൾ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുവാൻ സാധ്യമാകുന്നത് ശുദ്ധസാഹിത്യത്തിനു മാത്രമാണല്ലോ. അപ്രകാരമുള്ള ശുദ്ധസാഹിത്യത്തിൽ അന്തർവീക്ഷണ പല കൃതികളും ഇന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നത് നമുക്കു അഭിമാനപ്രദമാണെങ്കിലും അതിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഏറ്റവും ക്ഷുബ്ധമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുള്ള വസ്തുത മറക്കാനോ മറയ്ക്കാനോ തരമില്ല. പ്രസ്ഥാനഭേദങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചില ഉറച്ച ഇപ്പോന്നിപ്പങ്ങൾ നിമിത്തം പലക്കും പലകവിതകളും വായിക്കുവാൻതന്നെ സാധിക്കാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രസ്ഥാനവിശേഷങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തേയും അവയുടെ പുതുമയേയും പഴമയേയും പറ്റി വളരെ സ്വപ്രായോന്ന നിഷ്പക്ഷിക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്തിലാവുകയില്ലല്ലോ. എല്ലാ കൃതികളിലും, പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചും, സൗകര്യമുദ്ദേശിച്ചും മൂന്നു പ്രസ്ഥാനഭേദങ്ങൾ ഉള്ളതായി സങ്കല്പിക്കാം. കഥനരീതിയിലും വർണ്ണനാരീതിയിലും ഉള്ള കവിതകൾ ഒരുതരം രസം ചിന്നിച്ചിതുന്ന വ്യംഗ്യഭംഗിയോടുകൂടി ബാഹ്യപ്രകൃതിയും അന്തരപ്രകൃതിയും ചിത്രീകരിച്ച് കഥാഗതിയെ സുവർണ്ണരേഖകൾകൊണ്ടു നമ്മുടെ

ഘട്ടങ്ങളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യുവാൻ പോരുന്ന ഈ കവികൃത്യത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണം രഘുവംശമാണ്. മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇതിനെ വേർതിരിക്കുന്ന സംഗതി കവിയുടെ മനോഭാവമാണ്. കവി അനുഭവിക്കുന്ന രസം ഒന്നുണ്ടെന്നു പറയണമെങ്കിൽ അത് ശാന്തരസമാണ്. അപസരാനുഗുണമായി വേണ്ട ശബ്ദാത്മപരികരങ്ങളോടുകൂടി മറ്റു രസങ്ങളെ അപ്പോഴപ്പോൾ ഈ ശാന്തരസം ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നുള്ളു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷിൽ Lyric എന്നു പറയുന്നതാണ്. “ഗാഥ” എന്നു അതിനു പേരുകൊടുക്കുന്നതിൽ ഔചിത്ര്യം കണ്ടേക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക പരിതഃസ്ഥിതി സങ്കല്പിച്ച് അതിൽപെട്ട നായകന്റേയോ നായികയുടേയോ മനോഭാവത്തോടു കവി അഭേദം സമ്പാദിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശേഷം. ശിശുനാശം സംഭവിച്ച മാതാവിന്റേതാണ് പരിതഃസ്ഥിതിയെങ്കിൽ കവി ആ മാതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ശിശുവിന്റെ ലീലകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുതന്നെ കാണുന്നു. നരയണിഞ്ഞ തിരമാലകളും മലരണിഞ്ഞ വല്ലികളും ഉച്ചിയിൽ തലകെട്ടി പിച്ചിട്ട് ചൂടിയ പൈതലായി ചമയും. ഇത്തരം കവിതയുടെ പാരമ്യം മോഹഭൂതിൽ കാണുന്നുണ്ട് നായകനായ യക്ഷന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ കവിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ശൃംഗാരക്കലവിയുടെ വിവിധചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. മോഹഭൂതിന്റെ അനുകരണങ്ങളിൽ ഈ രസക്കരവു ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കവി ഈ സങ്കല്പപരിധിയിൽനിന്നു തെറ്റിമറിഞ്ഞ്, മാർഗ്ഗവണ്ണ

യിലും, മറ്റും കേവലം ഇന്നത്തെ ഒരു യാത്രക്കാരനായി
 ത്തിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതാ
 ണ്ടൊരു കവിതപം അവർ സമ്പാദിച്ചിരിക്കാം. എന്നാൽ
 അത് കഥനരീതിയിലുള്ള കവിതപമാണ്. Lyric Poetry
 യാകുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്ഥാനം 'Lyric' കവി
 തയാണ്. ഇവിടെ മിക്കവാറും അല്പാത്മികമായി ജീവി
 ച്ച് അഗാധമായ ചിന്താശക്തിയോടുകൂടി ലോകരംഗത്തെ
 ക്രാന്തദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന കവിയ്ക്ക് വാ
 ക്കുകൾകൊണ്ട് കുറിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില അനുഭൂതികൾ
 സിദ്ധിക്കുന്നു. ഏതാണ്ടു സമാനാനുഭൂതിയുള്ളവരുടെ അ
 ന്തഃകരണത്തിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക്
 ഒരു പ്രതിധ്വനി ഉണർത്തുവാനും അത്തരം അനുഭൂതികൾ
 പകർത്തുവാനും സാധിക്കും. കവി ഇവിടെ രസാദീത
 നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിതയുടെ മെച്ചം കാണുന്നത്
 ഉപനിഷത്തുകളിലാണ്. ഈയിടെ മിസ്റ്ററിക കവിത
 പലരുടേയും അക്ഷേപത്തിനും ഭൂഷേപത്തിനും പാത്രമാ
 യിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്യന്തക്ലേശമായ ഈ പ്രസ്ഥാന
 ത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല. ഇനി ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രാചീ
 നകവികൾക്ക് എത്രത്തോളം അദരണീയമായി തോന്നി
 യിട്ടുണ്ട് എന്നാലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മഹാഭാര
 തവും രാമായണവും ഈ മൂന്നു പ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും അംഗീ
 കരിച്ച്, വെച്ചുറായി ഇവയെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു
 കൃതികൾക്ക് ഇന്നോളം അതിശയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി
 ല്ലാത്ത മെച്ചത്തോടുകൂടി ഏകത്ര കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 ഇവയിലെ ഓരോ ഖണ്ഡവും പ്രത്യേകം പിരിച്ചെടുക്കുന്ന
 പക്ഷം ഈ മൂന്നു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വിശിഷ്ടാദാഹര

ഞങ്ങളായിരിക്കും. ഒരു ലതയിൽ ഇലയും തളിരും പൂവും
 പോലെയാണു് ഈ കൃതികളിൽ ഈ മൂന്നു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും
 മേളിച്ചു കാണുന്നതു്. പിൽക്കാലങ്ങളിലെ വിശകലനം
 നിമിത്തമുണ്ടായ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ
 ഓരോന്നിനെ വെവ്വേറായി അനുകരിച്ചുകാണുന്നു. അങ്ങ
 സഹസ്രാബ്ദം മുൻപു് ക്ഷാമിദാസന്റേയും, ഇന്നു് ട്രാഗി
 ന്റേയും വാഗ്ദേവതയു് ഉന്മേഷം നല്കിയ ഉപനിഷ
 ദിരിഹാസങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു്
 പുതുമയും പഴമയും ആരോപിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ ബുദ്ധിക്ക്
 വ്യായാമം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ആദരണീയങ്ങളാ
 ണെന്നു സാരം. ഇടക്കാലത്തുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു്
 ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും അലങ്കാരാദി വൈചിത്ര്യങ്ങൾ
 വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധംപോലെ എഴുതുന്നതൊക്കെ
 'ലിറിക്കോ' 'മിസുറിക്കോ' ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്ര
 ഹം യുക്തിയുക്തമല്ല. കഥനരീതിയും വർണ്ണനാരീതിയും
 ധാരാളം കവിതപത്തിനു് അവകാശം നല്കുന്നുമുണ്ടു്.
 അതു് അത്യന്തം ആവശ്യവുമാണു്. ഭാരതരാമായണാദി
 കളുടെ സ്തവങ്ങളിൽ പൊട്ടിമുളച്ചുണ്ടായ തളിരുകളും
 പൂക്കളുമാണു് 'ഖണ്ഡനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ' 'ചിന്താവി
 ഷ്ടയായ സീത' 'പിങ്ഗള' മുതലായവ. വാല്മീകിയു
 ടേയും വ്യാസന്റേയും സൃഷ്ടികളായ അനിരുദ്ധാദിക
 ളുടെ പരിചയമാണു് ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിൽനിന്നു് നമു
 ക്കണ്ടാകുന്ന രസത്തിന്റെ ഉറവു്. കൃഷ്ണഗാഥ മുതലായ
 വയുടെ മാതൃകകൾ പഴഞ്ചെന്നായിപ്പോയി എന്നു് ചില
 സ്തോഹിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അറിവുള്ളതുകൊണ്ടാണു്
 ഇത്രയും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു്.

ശുദ്ധസാഹിത്യത്തിലെ ഗദ്യത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോവലുകളാണ് പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ ചരിത്രാഖ്യായികകൾ മാത്രമേ നമുക്കു പൂർണ്ണാഭിമാനത്തിനു വകയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നോവൽസാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ അദ്വൈതമേ അയിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ദ്രലേഖയ്ക്കും ശാരദയ്ക്കും പരമാത്മത്തിൽ സരോദികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചെറുകഥാപ്രസ്ഥാനം അഭരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉത്കൃഷ്ടമെന്നു പറയുമാറ് ചിലതേ നമുക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഫലിതസാഹിത്യത്തിലും നമുക്ക് വിലയേറിയ ചില കൃതികൾ ഉണ്ട്.

3. പ്രായോഗിക സാഹിത്യം:—ശുദ്ധ സാഹിത്യത്തിന്റെ മേന്മ ഇതിനൊരിക്കലും സംഭവിക്കയില്ലെങ്കിലും ഇതു ഭാഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എത്രയും ഇളം വയസ്സുമുതൽ തന്നെ മുൻപുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കേട്ട് പരിചയിച്ചുപോന്നതായ താരാട്ടുപാട്ട്, ഉത്തേന്താൽപാട്ട്, ഓണപ്പാട്ട്, കല്യാണക്കളിപ്പാട്ട്, ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട്, കൃഷിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, കഥകളിപ്പാട്ട് എന്നിങ്ങനെ പലമാതിരി പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളീയരുടെ ഏതു പ്രധാനപ്രവൃത്തിക്കും അപരിഹാര്യമായിരുന്നു പാട്ട്. ഇങ്ങനെ ജനിച്ച വാസനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് കൈരളീസാഹിത്യത്തിൽ പ്രണയവും രസികതയും അവർക്ക് സിദ്ധമായതും ഒടുവിൽ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ കാവ്യങ്ങൾ രസിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അവർക്കിടയായതും. സർവസ്വർശകമായ ശക്തിയോടുകൂടിയുള്ള ഇംഗ്ലീഷിന്റേയും, സംസ്കൃതത്തിന്റേയും, തമിഴിന്റേയും ഈയിടെ ഹിന്ദി

യുടേയും ഉപമർദ്ദം പ്രബലമായിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു് മുൻ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗികസാഹിത്യം നമുക്കു് പ്രത്യേകിച്ചും ആവശ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. എത്ര മഹാകവികൾ എത്ര അമൃതധാര പൊഴിച്ചാലും കൈരളീപ്രതിപത്തിയോടും കേരളീയ സംസ്കാരത്തോടുംകൂടി വളരാത്ത കേരളീയക്കു് അതു് ആകർഷകമാകാതെ പോകും; അതു് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെപോകും. നമ്മുടെ പുരാതനപ്രായോഗിക സാഹിത്യങ്ങളിൽപലതും ഇപ്പോൾ ഗവേഷകന്മാർക്കുമാത്രം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മറ്റു പലതും ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചു് അചിരേണ അസ്തമിക്കുമെന്നുള്ള നിലയിലായിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നുതന്നെ ഇന്നു വേണ്ട മട്ടിൽ നിലവിലിരിക്കുന്നുമില്ല. പുതുതായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്കു് ഇനിയും ഉറപ്പു കിട്ടിയിട്ടില്ലതാനും. നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്നു ശ്രേയസ്സു് അന്യനുമായിത്തന്നെയിരിക്കണമെന്നു കാംക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം, ഇത്തരം സാഹിത്യത്തിന്നു് അവലംബമായിരുന്നിട്ടുള്ള കലകളിൽ മേലും പോഷിപ്പിക്കാനവകാശം നല്കുന്നവരെ എല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടെ ഉദ്ധരിച്ചു പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണു് നമ്മുടെ ആദ്യ കൃത്യം. അപ്രകാരമുള്ള കലകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ മാത്രം ഇവിടെ ഗണിക്കുന്നു.

a. കഥകളി:—ഇന്നു് ഇതിന്റെ മേന്മയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തമട്ടിൽ അതിന്റെ യശസ്സ് വിശ്വവിശ്രുതമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. അതിന്നു് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ ഏകനിദാനപുമാണു്. എന്നാൽ കഥകളിയുടെ മെച്ചമെന്താണു്? എന്തു പുതിയ തത്വമാണു്

കഥകളി കലാവിഷയകമായി ലോകത്തിനുപദേശിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനു ശരിയായ ഉത്തരമുണ്ട്. കഥകളിയിലെ അഭിനയം, ഭിന്നരീതിയിലാണെങ്കിലും, നാടകത്തിലും കാണാം. അന, സിംഹം, ഹംസം മുതലായവയുടെ ചമത്കാരസമിതമായ, സർവാംഗസമാകൃതമായ ചിത്രീകരണവും ചേഷ്ടാനുക്കരണവും ഈയിടെയുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പാശ്ചാത്യഗുണങ്ങളിലുംകണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ യാതൊരാളിനെയകവയിലും കാണാത്ത ഒരു വിശേഷം കഥകളിയിലുണ്ട്. അതായത് അഭിനയകലയ്ക്ക് അപ്രതിഫലമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമൃദ്ധിയും കഥകളിയിലെപ്പോലെ മറ്റൊരങ്ങും കാണുകയില്ല. നാടകത്തിൽ, 'കൊമ്പനാന വന്നുനിൽക്കുന്നു' എന്നൊരുനടൻ പറഞ്ഞാൽ വല്ലതും അഭിനയം സ്ഫുരിക്കണമെങ്കിൽ, അത്, ആ വാക്കുപറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അവിടെ ഓടുകയാണ് പ്രകൃതമെങ്കിൽ ഉടൻ ഓട്ടം നടിച്ചുകൊള്ളുകയും വേണം. എന്നാൽ ക്ഷണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ബുദ്ധിയികൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വളരെ പ്രവൃത്തികൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് കേവലം ബാഹ്യചേഷ്ടയായ ഓട്ടംമാത്രം നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥാഭിനയമല്ല. അഭിനയാഭാസമാണ്. കഥകളിയിലാകട്ടെ കൊമ്പനാനയുടെ അകൃതിയും പ്രകൃതിയും മദ്ഭാവത്തെയും, അതു കണ്ടിട്ട് ആ പാത്രത്തിനുള്ള റികാരവും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിച്ചുവെന്നു വരാം. പാട്ടുകാരൻ 'കൊമ്പനാന വന്നുനിൽക്കുന്നു' എന്ന് എത്രതവണ വേണമെങ്കിലും ആവർത്തിച്ചു പാടിക്കൊ

ജ്യോ. അതായത് സാഹിത്യം അഭിനയത്തിന് ഭാസ്യം വഹിച്ചു സമയം കാത്തുനിന്നുകൊള്ളും. ഇത് രസഭംഗമല്ല, ചെമിപ്പഭംഗമല്ല എന്നൊക്കെ ചോദ്യമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ, സദസ്സർ രസിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. ചെമിപ്പത്തിന് ലേരും ഭംഗമില്ലെന്ന് അലോചിച്ചാൽ സ്പഷ്ടമാകും. ഒരു കന്നിനേയും ഒരു പനയേയും ഒരു മനുഷ്യനേയും അടുത്തടുത്തുതന്നെ, ഏതാണ്ട് ഒരു വലിപ്പത്തിൽതന്നെ, ചിത്രീകരിച്ചുകാണുന്ന ചൈനീസ് കല്പനയും ഭരണികളാ തൃപ്തിയോടെ സംഭരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ സാഹസ്യം ഈ വലിപ്പച്ചെറുപ്പത്തിന്റെ ക്ഷപണം ഗണ്യമായിട്ടേ തോന്നുന്നില്ല. സർവ്വേഷാരൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വലിപ്പച്ചെറുപ്പമല്ല കലാകാരൻ അംഗീകരിക്കുന്നത്. സർവ്വേഷാരൻ ബാഹ്യദൃഷ്ടിയെ പ്രമാണമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ കലാകാരൻ ദൃഷ്ടാവിന്റെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ പ്രമാണമാക്കിയിരിക്കാം വലിപ്പച്ചെറുപ്പം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൃദയംഗമമായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കണക്കുകൾ ചോദ്യപ്പെടുകയില്ല. ഇങ്ങനെ അഭിനയത്തിന് സ്വതന്ത്രഗതി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ കലാപ്രസ്ഥാനമാണ് കഥകളി. നൃത്തം, സംഗീതം, സാഹിത്യം എന്നീകലകൾക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടുവോളം അവകാശം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഈ കഥകളിയെ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അതിപ്രധാനമായ കർമ്മമാണ്. അതിന് ഒറ്റമാർഗ്ഗമേയുള്ളൂ. മുൻപിലത്തെപ്പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതു സുലഭമാക്കിക്കൊടുക്കണം. ഏതാണ്ടുനരിച്ചുപോയ വാസന വീണ്ടും ഉണർത്തണം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്രയോ നടന്മാർക്കും ഗായകന്മാർക്കും തൊഴിൽ കിട്ടുകയും അതിന്റെ

പരിണതഫലമായി ഏതാനും ഉത്കൃഷ്ടരായ നടന്മാരും ഗായകന്മാരും എല്ലാക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരത്തെ കഥകളികളുടെയും അഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടുതോറും രണ്ടു കാലങ്ങളിലായി പതുപ്പത്തുകളിവിതം നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതു മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കഥകളിയെ വീണ്ടും സജീവവും പരിപൂഷ്ടവുമാക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാകും.

b. തിരുവാതിരക്കളി:—സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ വളരെ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളല്ലെങ്കിലും മനോഹരങ്ങളായ തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അവയുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കണം. കളിക്കുതന്നെ പല കോട്ടങ്ങളും പഠിക്കാണെന്നുണ്ട്. വളരെ അടുത്ത കാലത്തുതന്നെ നമുക്കു കണ്ടു പരിചയമുള്ള കളിയുടെ സാരസ്വവും വിലാസവും വിട്ട് മിലെടത്തു വെറും സക്സ്മതായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ്യവും കണ്ണാരുദ്രവുമായ സാഹിത്യം കലൻ സംഗീതവും ഒട്ടുവളരെ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതുകാലത്തും അഭിമാനപുരസ്സരം പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന സമ്പത്താണ് തിരുവാതിരക്കളി. നാമനില്ലായ്മകൊണ്ട് അതിനു വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളതും അതിനെ പാടേ നശിപ്പിക്കാൻ പോരുന്നതുമായ കളങ്കങ്ങളെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയും നാം പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനത്തമമായ മാർഗ്ഗം കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വിദഗ്ദ്ധരുടെയും വിദൂഷികളുമായ മഹതിമാർ ചേർന്ന് ഒരു യോഗംകൂടി ഈ കളിയുടെ ചുവടുകൾക്കും സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും നല്ല മാതൃകകൾ ഏല്പിട്ടുത്തുക

യാണു്. എന്നിട്ടു സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കു് ഈ മാതൃകകളനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷണം നല്ല മാറ്റം ഏല്പാതുകൾ ചെയ്യയും വേണം.

6. സംഗീതം:—മലയാളിക്കു പാട്ടില്ലെന്നൊരു വെറും പഴിയുണ്ടു്. മലയാളിക്കു മൂക്കില്ലെന്നോ മന്ത്രിയല്ലെന്നോ പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ സത്യവും സഹ്യവുമായിരിക്കും. എന്നാൽ പരക്കെ പ്രശസ്തി നേടിയ സംഗീത വിദഗ്ദ്ധന്മാരും വിദൂഷികളും ഇന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ വിരളമാണെന്നുള്ളതു സത്യമാണു്. അതിന്നു കാരണം നമുക്കു സ്വതന്ത്രമായിരുന്ന സംഗീതകലയെ നാം പാടെ വെടിഞ്ഞു് അന്യസമ്പ്രദായത്തന്നെ അംഗീകരിച്ചതാണു്. അനുകരണോപജീവനം നമ്മെ ഒരിക്കലും ഒന്നാം കിടയിലേക്കു കടത്തിവിടുകയില്ല. സകലവിധ ദാസ്യത്തിലും വെച്ചു് കലാവിഷയകമായ ദാസ്യമാണു മനുഷ്യനെ എന്നെന്നേക്കും താഴ്ത്തുന്നത്. പാണ്ടിയിലുള്ളവർ പടിഞ്ഞാറുതരിഞ്ഞു് മഴയ്ക്കുന്നപോലെ നാം സ്വാധീതത്തിനുവേണ്ടി കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്നു് സാമ്രാജീശിഖരങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠിതങ്ങളായ ദൃഷ്ടികൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു. സ്വാധീതീഭവത്തിന്റെ കൃതികൾ, ഹായിമ്മൻതമ്പിയുടെ കൃതികൾ, ചില കഥകളിപ്പദങ്ങൾ എന്നിവ എത്രയോ തന്നെ മലയാളപാട്ടുകളേച്ചരിക്കു പോന്നവയാണു്. കരതീൻ സംഗീതശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്നു പശ്ചാത്താപങ്ങളുമാണു്. ഇവയെത്തന്നെ നാം പ്രാധാന്യേന അഭ്യസിക്കണം. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യങ്ങളായ തമിഴു്, തെലുങ്കു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി മുതലായ സംഗീതരീതികളിൽ നമുക്കുള്ള അഭിനിവേശം ഒരിക്കലും വെടി

PRESENTED BY:
SRI M. K. VASUDEVAN NAIR
MANIYARA VEEDU
MALAYINKIL

ണമെന്നല്ല. മുൻപു നമ്മുടെ സ്വന്തസമ്പ്രദായത്തിൽ പരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ട് ഇവ പഠിക്കണമെന്നേയുള്ളൂ. ഈ സംഗതിയേപ്പറ്റി വേണ്ട ചർച്ചയെല്ലാം പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുവാൻ മുൻപറഞ്ഞപോലെ ഒരു യോഗം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വേണം.

വരമാഴി സാഹിത്യപോലെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു വാമാഴി സാഹിത്യവും നമുക്കു വളരെ മുൻപു മുതൽക്കു ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിപ്രധാനവും ഫലിതപ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള ഈ സാഹിത്യം, പാഠകം, കൃത്ത് മുതലായവയെ അവലംബിച്ചു കാണുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മെ ഇവ അത്യന്തം രസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോഹാസമ്പ്രദായം അംഗീകരിച്ചു വളരക്കാലം കിടന്നുപോയതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്കു കാലോചിതമായ വളർച്ച സിദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടില്ല. ആദർശങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും കാലക്രമമായി വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഭേദങ്ങൾക്കു് ഇവയിൽ പ്രതിഫലനമേ കാണുന്നില്ല. അന്നത്തെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥാനത്തിൽ നില്ക്കൊണ്ടവരാണ് ഈ കഥകളിപ്രസ്ഥാനം അന്ന് അരംഭിച്ചത്. ഇന്നത്തെ സംസ്കാരത്തോടു മിക്കവാറും യാതൊരു പൊരുത്തവും പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് അതു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ വിശിഷ്ടകലയെ ആകാശത്തിലേയ്ക്കോളം കാലോചിതമാക്കേണ്ടതിന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തമിഴിലെ സംഗീതസാഹിത്യമടിതമായ ഹരികഥാ പ്രസ്ഥാനവും നമുക്കു് ആദരണീയമാണ്. എന്നാൽ പരിഷ്കൃതാശയങ്ങൾക്കു് രസിക്കത്തക്കവണ്ണം കഥാപ്രവചനം

നംചെയ്യണമെങ്കിൽ കഥകൻ നല്ല സാഹിത്യത്തിലും അഭിനയത്തിലും പ്രവചനത്തിലും സംഗീതത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചിരിക്കണം. ഇത്രയും കൂടിച്ചേർന്നു കിട്ടുവാൻ വിഷമവുമാണ്. നല്ല കണ്ഠമാധുര്യവും അല്പം പ്രവചനസാമർത്ഥ്യവും ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ളവർ കണ്ടു ക്കാം. ഇവർക്കു് തോന്നുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊള്ളുവാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ കഥനത്തിനു ഗ്രാമ്യതയും രസാഭാസവും കേൾക്കുന്നവരുടെ, വിശേഷിച്ചു ബാലന്മാരുടെയും മാറ്റം, വാസനകൾക്കു ദുഷണവും ഫലമാകുമെന്നുള്ളതനു് നാം കേട്ടിട്ടുള്ള പല പ്രവചനങ്ങളും ഗ്രാമ്യതയുള്ളതാണ്. മലയാളത്തിൽ ഉത്തിഷ്ടമാനമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു കൂത്തുകൾക്കും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള പോലെ അഭിഭാഷയിൽ മിക്കവാറും ഏകപാഠിത്തവും അല്പാല്പമായി മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യവും അവലംബിച്ചുള്ള ഒരു രീതി ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നല്ലതു്. സാഹിത്യത്തിനു ഏറ്റവും പ്രധാനമാകാവുന്ന ഈ ശാഖയ്ക്കു നാം ഉത്കൃഷ്ടമായ മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബീഭത്സമായ ഒരു കഥകളിപ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വേരുറച്ചുപോകതന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നാം കാക്കണം. സാഹിത്യകാരന്മാർ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ പന്ഥാക്കളിൽകൂടി ലോകരുമി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ അവസരമായി മാറിനിൽക്കരുല്ല വേണ്ടതു്. ആ പുതിയ പന്ഥാക്കളേയും സ്വീകരിച്ചു സംസ്കരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഉടൻ ആരംഭിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്.

d. നാടകം:—പിടിവിടാതെയും പിടി തരാതെയും കോളത്തിൽ സർവ്വത മംക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കലയാ

ണ് നാടകം. അഭിനയത്തെപ്പറ്റി പണ്ടേമുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൂത്തിലേയും കൂടിയാട്ടത്തിലേയും കഥകളിലേയും പന്ഥാവനുസരിച്ചാണല്ലോ. ഇന്ന് നാടകം എന്ന പര്യവേധം നാം ധരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കല വളരെ അർവാചീനമായിട്ടേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷിന്റേയും തമിഴിന്റേയും രീതികൾ കണ്ടിട്ടാണ് അത് ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും. അതിനാലായിട്ടുള്ള വിപരിണാമങ്ങൾ ഏവയ്ക്കും അറിവുള്ളതാണ്. ഇന്നു കാളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും വായനശാലകളിലും മറ്റും ഒരു ഗദ്യനാടകം അഭിനയിക്കുക ഒരു വാർഷികച്ചടങ്ങായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല ഗദ്യനാടകങ്ങളും ഏതാനും ചിലതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തിന് അതിസമത്സരമായ അനവധി ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയും സർവ്വപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒക്കെയായിട്ടും നാടകം വിജയകരമായ ഒരു തൊഴിലിന്റെ നിലയിൽ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചേദത്തിനു കാണുമില്ല. എന്തെന്നാൽ ഹരികഥയുടെ എന്നപോലെ നാടകത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും അസംസ്കൃതരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിതപം എത്രത്തോളം ആപത്കരമാകാമെന്ന് തമിഴിലെ ചില നാടകയോഗങ്ങൾ നമുക്കു സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ധനക്കുറവും ഭാഷയുടെ വ്യാപ്തിക്കുറവും ജനങ്ങളുടെ ഉത്സാഹക്കുറവും നമ്മെ ഈ ആപത്തിൽനിന്നും ഇത്രയും കാലം രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രക്ഷ ചിരന്തനമായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കാൻ തരമില്ല. ആകൃതിസൗഷ്ഠ്യവും ഗാനമാധുര്യവും ചേർന്ന യുവതീയുവാക്കന്മാർ യോഗങ്ങൾ ചേർന്ന Talkies-ലെ തമിഴ് കഥകളുടെ നീചാനുരണങ്ങൾ

ഉായ നാടകാഭിനയങ്ങൾകൊണ്ട് നമ്മെ കബളീകരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. ഇപ്പോഴാണു നാം ജനങ്ങളുടെ രുചി ഗതിക്ക് നിയാമകങ്ങളായ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. സംസ്കൃതാശയരായ കലാരസികന്മാർ ഇതിനെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ആലോചിക്കണം. ഒരു മൂലധനം സമ്പാദിക്കണം. ഏതാനും സമർത്ഥരായ നടീനടന്മാരെ ചേർത്ത് ഒരു രോഗമുണ്ടാക്കണം. നല്ല നാടകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ നല്ലപോലെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം. കേരളമൊട്ടുക്കു സഞ്ചരിച്ച് അഭിനയങ്ങൾ നടത്തണം. ധനമുഷ്ടാ ഇതു വിജയമായിത്തന്നെ പരിണമിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

പ്രായോഗികസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയും അതു് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളതും അവലംബിക്കേണ്ടതുമായ കാലവിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റിയും കുറേ ദീർഘമായി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെന്നിരിക്കുതന്നെ ബോധ്യമാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇതു് എന്ന് അതും സമ്മതിക്കുമല്ലോ. കോളീയ സംസ്കാരം മുൻപിലത്തെ പോലെ വർദ്ധനമായിക്കാണണമെങ്കിൽ, കേരളസാഹിത്യത്തിനു പുഷ്പി—അല്ല—ദീപ്കാലത്തേയ്ക്കു സത്തതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചെവിക്കും കണ്ണിനും ആതിഥ്യം നൽകുന്ന കലകൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യംകൊണ്ട്—നമ്മുടെ മേൽത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യംകൊണ്ട്—അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കണം.

ഇതു സാധ്യമാകത്തക്കവിധത്തിൽ വേണ്ട പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതു് പരിഷത്തിന്റെ പ്രധാന കൃത്യമാണ്.

ശുദ്ധസാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു നമ്മുടെ ശ്രമത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യമില്ല. സാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രമേയവും ഒരു കയ്യിലിന്നേയൊ ഒരു വാനമ്പാടി പക്ഷിയേയൊ ഒരു കവിയേയൊ ഇതുവരെ ബന്ധിച്ചതായി അനുഭവമില്ല. കവിതയെപ്പറ്റിയും കവിതാപ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിമർശനങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്; ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അതു നമ്മുടെ സംസ്കാരസൗഷ്ഠവത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. യഥാർത്ഥകവി അതിനപ്പുറത്താണ്. എന്നാൽ സാമൂഹികകലകളെ നാം വേണ്ടപോലെ പോഷിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക അത്യാവശ്യമാണ്.

4. ഇനി ഇന്നത്തെ അതിപ്രധാന പ്രശ്നമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള കേരള സർവ്വകലാശാലയെപ്പറ്റി അല്പം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങളാണുള്ളത്. അവ യുവജനങ്ങൾക്കു ലോകയാത്രയ്ക്കു വേണ്ട ബാലവും മാനുസികവുമായ സംസ്കാരം നൽകുകയും ഓരോ വിഷയത്തിലും നാം സഞ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിനു വളർച്ച സാമ്പാദിക്കുകയും ആകുന്നു. യുവജനങ്ങളുടെ സചേതനമായ സംസ്കൃതിയാണല്ലോ കേവലം വിഷയങ്ങളുടെ വളർച്ചയേക്കാൾ പ്രധാനമായി കരുതേണ്ടത്. അതിലേയ്ക്കു തന്നെയാണ് സർവ്വകലാശാലകൾ കൂടുതൽ ധനുവൃതം ചെയ്യുന്നത്. വിഷയങ്ങൾക്കു അഭിവൃദ്ധിനൽകുക എന്നതു് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രവൃത്തി പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഒന്നു വേർതിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന Research Institute-ന്റെ കൃത്യമാണ്. അ

തിൽ ബന്ധിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക രചികളുള്ള ഏതാനും വിദ്യാത്മികർ മാത്രമാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ പ്രധാന കൃത്യമായ സംസ്കൃതവിതരണത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരംശമാണ് വിദ്യാത്മികളുടെ പരസ്പരസമ്മേളനം. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സമ്മേളനം ഇത്തരം സംസ്കൃതിക്കു മതിയാകുന്നതല്ല. വിവിധങ്ങളായ സകല സംസ്കാരങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാത്മികളുടെ സമ്മേളനമായിരിക്കണം വിശ്വഭാരതീയരുടെ ആദർശം. അതു സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഭാരതത്തിൽ തന്നെയുള്ള എല്ലാ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളുടെ പരസ്പരസമ്പർക്കം അവശ്യസമ്പാദനീയമാണ്. ദില്ലിയിൽ ഒരു വിശ്വകലാശാലയുണ്ടാകയും ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ദേശത്തുനിന്നും തത്തദ്രേശീയരായ യുവജനങ്ങൾക്കു സൗകൃപ്യമായി ആ വിശ്വകലാശാലാസിമയിൽ കാളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദർശത്തിന് അത് യോജിച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ പുത്രോകലാശാലകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടേയ്ക്കും. എന്നാൽ രീതി ഇതായിരിക്കണമെന്നുള്ളത്. ഇന്നത്തെ കലാശാലകൾ പോലെ അവ ഇൻഡ്യയെ ഖണ്ഡങ്ങളായി വേർതിരിക്കരുത്. പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. 'അക്സഫോർഡ്' യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും 'കേംബ്രിഡ്ജ്' യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും 'ലണ്ടൻ' യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ബ്രട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ മൂന്നായി പങ്കിട്ടിട്ടില്ല. കൂടുതൽ യോജിപ്പിച്ചിട്ടേയ്ക്കുള്ളൂ. ഒരു കേരളീയ വിദ്യാത്മിക്ക് ഒരു പഞ്ചാബി വിദ്യാത്മിയോടോ ബംഗാളീവിദ്യാർത്ഥിയോടോ അടുത്തു പെരുമാറുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും

ഇൻഡ്യയിൽവെച്ചല്ല, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽവെച്ചായിരിക്കും. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഭൂസ്ഥിതിമായ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽചെന്നു പഠിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുമോ എന്നു ചോദ്യമുണ്ടാകാം. ഓരോപ്രവിശ്യയിലും ഉപവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ടി ഇന്നു ചെലവാക്കുന്ന പണംകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓരോ കാളേജു സ്ഥാപിക്കുവാനും, അവിടെച്ചെന്നു പഠിക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടിവരുന്ന കൂടുതൽ ചെലവുകൾ കൊടുപ്പാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയായുന്വോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തസംസ്കാരത്തെ പുലർത്തുവാൻ നമുക്കങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് വേറൊരു ചോദ്യം വരാം. അതിലേയ്ക്കു വേണ്ടത് ഏറ്റവും വിചക്ഷണങ്ങളും സകല സൗകര്യസംഘടിതങ്ങളുമായ ഗവേഷണശാലകളാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയല്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭാരതീയൻ മുൻവിചരിച്ച അഭർത്ഥാണുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പ്രസ്ഥാവിച്ചത്.

പുനാൽ ഇതു നടപ്പിൽ വാണമെങ്കിൽ ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപവൽക്കൃതമാകാതെന്നും മാത്രം അഗ്രഹിച്ചാൽ പോരെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ നടപ്പിൽവരുന്ന കാലാവധി ക്ലിപ്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അന്ത്രസ്ഥാനാരേയും മറ്റുമ്പോലെ നാമും പ്രത്യേകം ഒരു സർവ്വകലാശാല സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം നിർബന്ധിതരാണെന്നു ബോധം വന്നാൽ “ഉടൻതന്നെ ഒരു സർവ്വകലാശാല

സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കണം" എന്നൊരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നതും ന്യായം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഞ്ഞാരു വിനീതമായ അഭിപ്രായമുള്ളത് കേരളസംസ്കാര ചോഷണപരമായും ഗവേഷണപരമായും ഒരു "റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്" ഉടൻ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നാം ചെയ്യുതുടങ്ങണമെന്നാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഒന്നും. അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനു നമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടർ ശ്രമിക്കട്ടെ. റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രയോജനം വേറൊന്നാണ്. അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചു വേറൊരു കൂട്ടരും ശ്രമിക്കണം. റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗമാകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടിനുംകൂടി ഒരുമിച്ചു ശ്രമിച്ചാൽ മതിയാകുമല്ലോ എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ടായേക്കാം. അതിനു സമാധാനം പറയാം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള പണി ഇന്നുതന്നെ അരംഭിച്ചാലും അതു സ്ഥാപിതമാകുവാൻ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ വേണം. ഒരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇന്നാരംഭിക്കുന്ന പക്ഷം അടുത്ത നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിനു മുൻപ് അത് സ്ഥാപിതമാവും. അതിലേയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന സാമഗ്രികൾ എല്ലാം കേരളത്തിലെ ഗവണ്മെന്റുകളുടെ അധീനതയിൽ ഇന്നു സജ്ജങ്ങളാണ്. സിൽബസ്റ്റികളും തയ്യാറുണ്ട്. കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ വിവിധശാഖകളിൽ ചിരകാലത്തെ സ്ഥിരപ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാജനങ്ങൾ ഹൃദയംഗമമായി പങ്കുകൊള്ളുവാനും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിജ്ജീവങ്ങളായി തുടങ്ങിയ കേരളീയ കലകളെ സജ്ജീവങ്ങളാക്കു

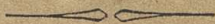
വാൻ സദാപ്രയത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വള്ളത്തോളും, ഉൽകൃഷ്ടകാവ്യബന്ധത്തിനിടയിലും ഉദ്യോഗകാര്യവ്യഗ്രതയ്ക്കിടയിലും പല ഉത്തമസാഹിത്യാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാനും ചരിത്രവിഷയങ്ങളായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളൂരും, അക്ഷുന്ധമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും തീക്ഷ്ണമായധിഷ്ഠനംകൊണ്ടും ഗവേഷണവിഷയങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിധി പറയുവാൻ വിചക്ഷണനായ പി. കെ. യും, സർവാപരി കേരളീയ സംസ്കൃതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതു വിഷയത്തിലും അവഗാഹവും നിസർഗ്ഗസുന്ദരമായ രാജന്യസൗജന്യവും സമരഞ്ജനമധുരമായ സാഹിത്യഭരണവും ആൻ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും, ഇവരോടൊപ്പംതന്നെ പ്രശസ്തിനേടാൻ ഇടയായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏതദവിഷയകമായ പ്രണയത്തിലും പ്രയത്നത്തിലും ഭേദം പിന്നോക്കമല്ലാത്ത അനവധി സഹൃദയശിരോമണികളും ഈ പന്ഥാവിനനുഗ്രഹംനൽകുവാൻ സന്നദ്ധരാണ്. ശാന്തമായി സൈപരമായി ഒരിടത്തിരുന്ന് പ്രവൃത്തിച്ചുകൊള്ളുവാൻ അനുവാദവും അവർക്കു വേണ്ടുന്ന സുഖസൗകര്യാദികളും ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ കൈരളീസേവയിൽ കഴിക്കുവാൻ അത്യാഗ്രഹമുള്ള പലരുമുണ്ടാകും. അതുപോലെതന്നെ ഇത്തരമൊരഭയസ്ഥാനം ചിരകാലമായി കാംക്ഷിച്ച പല കൈരളീയ സന്താനങ്ങളായ കലകളും പോഷണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിക്കുന്നു. ഉത്തരഭാരതത്തിൽ സഞ്ചാരങ്ങളാണെങ്കിലും കേരളീയരുടെ കരലാളനയിൽ പുതിയ പ്രസാധനങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവയും ഇന്നു പ്രായോഗികമായ പ്രയോജനം

വളരെയുള്ളവയുമായ രണ്ടു വിശിഷ്ടശാസ്ത്രങ്ങൾ, ജ്യോതിഷവും അയ്യപ്പേടവും, ഇതിനെ ശരണീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിക്കാത്തു നിലുന്നു. ഇങ്ങനെ കോളസംസ്കാരസർവ്വസ്വത്തിനു സങ്കേതമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനു നാം ഉടൻ പ്രയത്നിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ നിർമ്മിതി ക്ഷിപ്രസാധ്യമാണ്. അങ്ങനെ ബഹുമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾകൊണ്ടു ഭാവുകഭൂയിഷ്ഠമായ ഒരു ഭാവി ഭാഷാസാരറിത്യത്തെ ഭാസ്യമാക്കട്ടെ!

With the kind permission of Mr. V. Krishnan Tampi B. A.

III. മഹാനാമകളുടെ ആവശ്യം.

[എൻ. കുഞ്ഞാമൻപിള്ള അമ്പലം എം. ഏ. ബി. എൽ]

മഹാനാമകളുടെ ജനതയുടെ കണ്ണാകുന്നു. ഉച്ചമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നതിന് അഗ്രഗാമികളായി അവർ മറുത്തുവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, മാർഗ്ഗക്ലേശം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വസ്തുതകളുടേയും സംഭവങ്ങളുടേയും നിയാമകളായ അന്തരരക്തികളെ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ദുഃഖദമായ വഴിവിട്ട് സുഗമമായ പന്ഥാക്കളിലൂടെ തങ്ങളുടേയും ബഹുജനങ്ങളുടേയും പുരോഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അവർക്കു സാധിക്കുന്നു. ജാതിയും വംശവും ദേശവും രാഷ്ട്രവും തങ്ങളുടെ ജനനംകൊണ്ടു മറമിമപ്പെടുകയും, ലോകാഭിവൃദ്ധിക്കു തങ്ങളുടെ ഭാഗം നിറവേറുവീട്ട് “ഇങ്ങിനി വരാതെ വണ്ണം” മറയുമ്പോൾ പരിഭ്രമജനകമായ ഈ പ്രപഞ്ചചതുഷ്പഥത്തിലെ കാപലികന് ശാശ്വതമായ ഒരു ദീപസ്തോഭവും ക്ലേശാക്ഷയനായ അലപനീന് അനന്ദദായകമായ ഒരു നിവാസസ്ഥാനവും ആയി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മഹാനാമകൾ വിശ്വസിക്കു സ്വാഭാവികമാകുന്നു. എല്ലാ ജനതയുടേയും പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ മനുഷ്യാതീതമായ ശക്തിയുള്ള ദേവന്മാരുടെ കഥകൾ കാണാനുണ്ട്. മതത്തിലും അവരാണ് മുന്തിട്ടു നില്ക്കുന്നത്. നിത്യമായ ശ്രേയസ്സിനുള്ള അഗ്രഹം അറിയാതെത്തന്നെ ജീവികളിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കയാൽ പ്രേയസ്സിനെ ജയിച്ചു മഹാനാമകൾ

അന്വേഷിക്കാതെയും അവരിൽ വിശ്വസിക്കാതെയും അവരെ ആരാധിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരുത്തർക്കും കഴിയുന്നതല്ല. വാസ്തവത്തിൽ, മഹാത്മാരുടെ ധർമ്മനിരതതകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം നിലനില്ക്കുന്നത്. ഭൂമി വാസയോഗ്യവും ജീവിതം ആശ്വജനകവും ആകുന്നത് അവർ നിമിത്തമാണ്. അവരുമായി സഹവസിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർക്കു ജീവിതം പ്രസന്നമധുരവും ആശയോത്തേജകവും പുഷ്ടിപ്രദവും ആയി തോന്നിയിരിക്കണം. നമുക്കും അവരുടെ സമ്പർക്കം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മറ്റൊരാൾക്കുള്ള ആളുകൾക്കും സ്ഥലങ്ങൾക്കും അവരുടെ പേരുകളാണുള്ളത്; അവരുടെ കൃതികളും ചിത്രങ്ങളും എല്ലായിടങ്ങളിലും കാണുന്നു; നമ്മുടെ ദൈനംദിനകൃത്യങ്ങൾ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നില്ല; എന്നുവേണ്ടാ മൂലപ്പാലിൽകൂടി അവർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

മഹാത്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ചെറുപ്പത്തിലെ വിനോദകരമായ അഭിലാഷവും പ്രൗഢകാലത്തെ ഗൗരവാവഹമായ ജോലിയും ആകുന്നു. അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനുള്ള പിപാസയും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിനുള്ള ഔത്സുക്യവും അനുനിമിഷം വർദ്ധിക്കുന്നു. അവരുടെ പാവനമായ ദർശനത്തിന് എത്രദൂരം പോകണമെങ്കിലും നമുക്കു ക്ലേശമില്ല. ഒരിടത്തു വാസസൗകര്യങ്ങളും, ഒരിടത്തു സമൃദ്ധമായ സമ്പത്തും, മറ്റൊരിടത്തു മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ഉണ്ടായി എന്നു വന്നേയ്ക്കാം. എന്നാൽ സുഖവാസത്തിനോ, ധനാജ്ജനത്തിനോ,

നയനാനന്ദത്തിനോ, സ്നേഹപൂർവ്വമായ പെരുമാറ്റത്തിനോ അല്ല ദേശസഞ്ചാരം ചെയ്യേണ്ടത്. അവ തുച്ഛങ്ങളായ സഹചാരിഭാവങ്ങൾമാത്രം. യഥാർത്ഥമായി ജീവികളെ ആകർഷിക്കുന്ന അയസ്സാന്തം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ബഹുജനമനഃപത്മങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനഭാസ്കരൻ എവിടെ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആനന്ദമകരന്ദം അന്വേഷിച്ചു വലയുന്ന ചിന്താക്രാന്തരായ ഭംഗപാതങ്ങൾക്കുമുഗ്ദ്ധമായ സുരഭിലകുസുമം എവിടെ ഉൽഫല്ലമായിരിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധസാന്നിദ്ധ്യമുള്ള ആ സ്ഥലത്തു എത്തുന്നപക്ഷം അതുതന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ദേശാടനത്തിലെ കൃതാർത്ഥത? പുഷ്പമായ സമ്പത്തും, ഹീതമായ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയും അവിടെ തനിയേ ഉണ്ടാകയില്ലേ?

വാസ്തവത്തിൽ 'മഹാൻ' എന്ന നാമധേയത്തിന് അർത്ഥം ആർക്കുണ്ട്? അതുലവിഭവയുക്തമായി അഡംബരപൂർണ്ണമായി പ്രതാപസമേതമായ കുബേരത്വം മഹത്വത്തിന് മാന്ദന്യമായിരിക്കുകതാമോ? വിസ്തൃതമായ അധികാരസീമയും ഗംഭീരമായ ആജ്ഞാശക്തിയും അതിന് അവകാശപ്പെടുത്തുമോ? നമ്മുടെ കായികസൗകര്യങ്ങളെ ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കൂടുതലായി പറയത്തക്ക എന്തു പ്രയോജനമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്? ആഹാരാദിചതുഷ്ടയങ്ങൾ മൃഗപക്ഷിജന്തുക്കൾക്കും സാധാരണമായുള്ളതല്ലേ? മഹത്വം ഇവയിലല്ല, നിശ്ചയം. ഉച്ചവും ഉദാത്തവുമായ ഭാവങ്ങളിൽ നിയമന ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് യഥാർത്ഥമായ മഹത്വം. മറ്റുള്ളവർ വഴുതിയും വിഷമിച്ചും കയറിച്ചെല്ലുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യപരിചയമുള്ളിടത്താണ്. സംഗതി

കളെ അവയുടെ സൂക്ഷ്മമായ രൂപത്തിലും പരിമാണത്തിലും യഥാബന്ധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം. മറ്റുള്ളവർക്കു് ദെ, പ്രമാദമൂലങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടു് സദാ ജാകതുകമായിത്തന്നെ ഗാഢമായ പശ്ചാത്തപ്തം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. പിതൃകന്തിനു സൗരഭ്യവും ഗംഗയ്ക്കു പാവനതയും പ്രകൃത്യാ ഉള്ളതാണു്. മറ്റുള്ളവർ അനുകരണംകൊണ്ടു് വലയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തജ്ഞാലി ഏറ്റവും ലഘുവായി നിവ്വരിക്കുന്നു. കാര്യപ്രാവീണ്യം പ്രവൃത്തിലാലവം കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ.

എന്നുമാത്രമല്ല, മഹത്വം മഹത്വത്തെത്തന്നെ വിളയിക്കയും വ്യാപരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കസ്തുരിക്കു സൗഗന്ധ്യംപോലെയും അഗ്നിക്കു മൂടും വെളിച്ചവുംപോലെയും സാഹചര്യപരിധിക്കുള്ളിൽ പെടുന്നവരിൽ മഹാത്മാർ ഒരു വിദ്യുതശക്തിപ്രവാഹം പരത്തും. ലീനമായ ഉദാരവികാരങ്ങളെ പ്രകൃഷ്ടമാക്കുവാനും, തന്ത്രീവശമായ അതുതശക്തികളെ ഉൽബുദ്ധമാക്കുവാനും, വടിവുറയ്ക്കാത്ത ചാരിത്രഗതിയെ പ്രവൃത്തുവുമാക്കി ബലപ്പെടുത്തുവാനും, മഹത്വത്തിനു മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഒരു പുഷ്പംപോലെ അതിനെ നിഷ്പ്രയാസം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനു മഹാത്മാക്കു കഴിവുണ്ടു്. അവർ നമ്മോടു് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. അവരെ കാണുന്ന മാത്രയിൽത്തന്നെ നാം അറിയുന്നു. നമ്മുടെ ആശങ്കകളെ പൂരിപ്പിക്കയും, ആശങ്കകളെ അകറ്റുകയും വിഷമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിനു ഹൃതനമായ അത്ഥങ്ങളും അവരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നു. നാം സംതൃപ്തിയും അടയുന്നു.

ഈ ദശമായ മഹത്വം എത്ര നിസ്സാരസംഭവത്തിലും ഏതു കർമ്മക്ഷേത്രത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഹൃദയപ്രതിഭകളുടെ ഹൃദ്യമായ സമ്മേളനം എത്ര ചെറിയ സംഗതിയേയും മഹനീയമാക്കിത്തീർക്കും. അപ്പിറപഴം മുൻപു ധാരാളം വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നൃട്ടന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടപ്പോൾ അത് ഒരു മഹത്തായ പ്രമാണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി പരിണമിച്ചു. കൊളംബസ് മേശപ്പുറത്തു മുട്ട നിറുത്തിയതു പോലെ പ്രവൃത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ “ഇതാണോ” എന്നു നമുക്കു തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും അതേവരെ വഴി ഏതാണെന്നു ഹിക്കാൻപോലും കഴിവുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഓരോരിക്കലും ഉള്ള വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അതാതു സന്ദർഭത്തിലേയ്ക്കു ഉത്തമമായിരിക്കും; മററവസൗത്തിലേയ്ക്കോ, മററുള്ളവക്കോ അനുകരണസാധ്യമായിരിക്കുമില്ല. മഹാത്മാരുടെ പ്രതിഭാശക്തി എപ്പോഴും ഉണർച്ചോടുകൂടിത്തന്നെയിരിക്കും. വെള്ളത്തിൽ വാളെന്നപോലെ പരിസരങ്ങളിൽകൂടി അതു പാഞ്ഞുകയറി എപ്പോഴും മുന്നണിയിൽത്തന്നെ നില്ക്കുകയും ചെയ്യും.

പരിസരങ്ങളെ ഇയരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കുന്നതിനും അവർക്കു പ്രയാസമില്ല. പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ സാധനവും ബഹുജനങ്ങൾക്കു ഉപകരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. അഗ്നി, അവിശക്തി, കാന്തശക്തി, വിദ്യുച്ഛക്തി, ഇരുമ്പു്, കണ്ണാടി, പഞ്ഞി, കടലാസു്, ലിപി, അച്ചടി, ദശാംശം, ഭഗ്ഗണിതം, സൂക്ഷ്മാരകലകൾ ഇവ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ച അളകൾ പിന്നീടുള്ളവക്കു് മാതൃം എത്ര സുഖസഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി

ത്തിന്തിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ അംഗമായി പ്രത്യേകം ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോലെ തോന്നുന്നു; അതാതംഗങ്ങളെ ലോകദൃഷ്ടിയിൽ പെടുത്തുന്ന ഏജൻറായും, അവയുടെ നിഗൂഢാത്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഷ്യകാരനായും ഭവിക്കുന്നു. അപ്രകാരമാണ് മാതംഗ മഹർഷിക്കു മതംഗത്തിന്റേയും, കണാദനു കണികകളുടേയും, സ്കന്ദനു ചേചരങ്ങളുടേയും ലിനേയസ്സിന് ഭൂഷധികളുടേയും, മാർക്കോണിക്കു വായുതരംഗങ്ങളുടേയും അത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതും.

മനുഷ്യനുമായി ഇടപെടുമ്പോഴാണ് ജഡമായ ഓരോന്നും സജീവമാകുന്നത്. അയാൾ മാലയ്ക്കു രൂപുപോലെയായാണ്. ഫനദ്രവബാഷ്പങ്ങളായുള്ള സകലതും, ലോഹാലോഹങ്ങളായുള്ള സകലതും, ചേതനാചേതനങ്ങളായും ചരാചരങ്ങളായുമുള്ള സകലതും, പരസ്പരബന്ധം അറിയുന്നത് മനുഷ്യനിൽ കൂടിയാണ്. ഭൂമിയുടെ പരിഭ്രമണത്തിൽ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ സമയത്തു സൂര്യനോടു നേരിട്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ ച്യുതിരിക്കുമായ ഓരോന്നും മനുഷ്യസമ്പർക്കത്താൽ പ്രകാശമാനമായി ഭവിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും അനന്തമായ കാലത്തേയ്ക്കു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിവരുമായിരിക്കും; എന്നാൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാതെ കഴികയില്ല. എത്ര നിസ്സാരവസ്തുവിനും ദിവ്യമായ ഒരു ശമുണ്ട്. അതു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യനിൽ കൂടെയാണെന്നുമാത്രം. ചെടികൾ മണ്ണിനെ വസ്തുഭേദപ്പെടുത്തി ജന്തുക്കൾക്കു ഭക്ഷ്യമാക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യൻ മറെറല്ലാറ്റിലും തന്നിൽത്തന്നെയും

ഉള്ള ദിവ്യതപത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ദിവ്യതപം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവതപത്തിലേയ്ക്കാണ് താനും എല്ലാറ്റിന്റേയും ഗതി. ഖ്യാപ്തം ഫിന്നീഭവിച്ചു മുത്തായും, മുത്തു് ഔഷധിയായും, ഔഷധി മൃഗമായും, മൃഗം മനനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായും ഭവിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ ശുവങ്ങൾക്കു മേലേയുള്ള ഫിസികപോലെയാണ്. ജടചൈതന്യമുന്തികളെ ഏകകാലത്തിൽ ഏകതന്തുവിൽ അയാൾ മോചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടിനേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; രണ്ടിന്റേയും ഭാഗഭാക്കാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞ സംയോജന സാധിക്കുന്നതല്ല. സമാനഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയ്ക്കേ പരസ്പരധാരണ സാധ്യമാകൂ.

മനുഷ്യക്കു, പ്രത്യേകിച്ചു മനീഷികൾക്കു് ഉള്ള ഈ ദ്വിഭാഷിതപം ലോകത്തെ സമ്പന്നവും വർദ്ധമാനവും ആക്കുന്നു. പട്ടാളത്തിനു വഴിവെട്ടുകാരെപ്പോലെ അവർ മുന്നടന്നു മാർഗ്ഗവിധാനം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ അന്വേഷണഫലം വെള്ളംപോലെ നിമ്നോന്നതങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ പരക്കയും ജ്ഞാനതൈലം അതിവേഗത്തിൽ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീടു വരുന്നവർ ഈ ഉയർന്നതലത്തിൽനിന്നു പ്രയാണം ആരംഭിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു സമയത്തു വിപുലവും സാദൃശ്യവും, നമ്മുടെ വീക്ഷണകേന്ദ്രം സൂക്ഷ്മവും, സ്പഷ്ടവും, അന്യജീവികളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഹൃദയവും, അവരുമായുള്ള പെരുമാറ്റം പ്രേമപൂർണ്ണവും ആയിത്തീരുന്നു. പഴയതിൽ പുതിയ അർത്ഥം കാണുന്നതും പുതിയതു കിട്ടുന്നതിനു തുല്യമാണ്. പൂവാർജ്ജിതമായ ഈ സ്വത്തു് പാടങ്ങളേ

യും പഠനുകളേയുംകാൾ വിലയേറിയതാണ്. ഇതു ദേഹ സംബന്ധികൾക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. ഇതിന്റെ ഓരോ വാങ്ങുന്നതിനു നീതിന്യായക്കോടതികളുടെ സഹായം വേണ്ട; ഇതിന്റെ ആദായം അനുഭവിക്കുന്നതിനു നികുതി ഏല്പിക്കുന്നതുമാണ്. ജ്ഞമില്ലാത്ത ധനവും വിഗതിയില്ലാത്ത ഗതിയും പ്രതിചലനമില്ലാത്ത ചലനവുമാകുന്നു ഇതു.

മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ആത്മ ഇവമുഖാന്തിനുള്ളവയാണ് യഥാർത്ഥ സഹായം. മറ്റു സഹായങ്ങൾ ക്ഷണികങ്ങളും തുച്ഛങ്ങളുമാണ്. ദരിദ്രന്മാർക്ക് അന്നവസ്ത്രാദിദാനങ്ങൾ എത്ര നിമിഷനോത്തേയ്ക്കാണുപകരിക്കുന്നത്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്ഥിതി മുമ്പിലത്തേതുതന്നെ. നൈതികശക്തി, ചാരിത്രവീര്യം, ആത്മബലം ഇവ അക്ഷയ്യമായ ഗുണത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യും. അതുതന്നെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പരോപകാരം ചെയ്യുന്നു. ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിപോലെ ഉദ്ദേശിക്കാത്തവർക്കുംകൂടി അതു പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കാർണ്ണേജിയുടെ ധനത്തേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനാജ്ഞബുദ്ധി അനന്യമാണ്. അജ്ഞന്റെ ദിഗ്വിജയത്തെക്കാൾ മെച്ചമേറിയതല്ലേ ആ ക്ഷാത്രവീര്യം അഭിമന്യുവിനു ലഭിച്ചത്? മഹാത്മാരുടെ ജീവചരിത്രം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഇതാണ്. ചിരന്തനമായ ഫലം നൽകുന്നത് സ്വഭാവത്തിൽ രൂഢമൂലമാകത്തക്കവണ്ണം ശക്തിയേറിയ ഭാവങ്ങളെ ദൃഢാന്തപൂർവ്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാലാകുന്നു.

സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തക്കും ഒന്നും ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല. ദാനം എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മത്തിനു വിപരീതമാകുന്നു. ഒട്ടുമാവിനെപ്പോലെ ഒട്ടിച്ചുവച്ചു വളർത്താൻ സാധിക്കയില്ല. മനുഷ്യൻ സ്വയമായും സ്വതന്ത്രമായും വളരുന്ന ജീവിയാകുന്നു. കൃഷിക്കാരൻ ചാലുകളിൽ ജലം സംഭരിക്കുന്നതുപോലെ സർവശക്തികളും ബീജമായി മനുഷ്യനിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതായതാമസം, അതു നിലങ്ങളിൽ പാഞ്ഞുപോയി വിളവിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് ഈ അങ്ങനെയുള്ള മാതൃക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ അന്യരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് ഒരുലതൃപോഷകമായ മിശ്രാബോധമാകുന്നു. പരസഹായം വാസ്തവത്തിൽ അവരവർക്കുതന്നെ സഹായമായി പരിണമിക്കുന്നു.

എങ്കിലും മഹൽസംസ്കൃതം നമ്മുടെ ചാരിത്രത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കി നിറുത്തിയിരിക്കുന്ന അണകൾ വേഗം ഭഞ്ജിക്കുന്നതിനു നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഉന്മേഷം ശീഘ്രം പടർന്നുപിടിക്കുന്നതാണ്. അവർ ദർശിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു ദർശിക്കാനും അതേ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സംഭാഷിക്കാനും നമുക്കു വശമാകയും അവരെ ആകർഷിച്ചു അനന്ദം നമുക്കു ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ശത്രുവിനോടു കൂടെക്കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യരുതെന്ന് നെപ്പോളിയൻ പറയാറുണ്ടത്രേ. നമ്മുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ അയാൾ മനസ്സിലാക്കിക്കളയും. ഊർജ്ജിതബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളുമായി ധാരാളം സംസാരിച്ചാൽ അയാളുടെ വിചാരസരണിയെ നല്ല പദപ്രയോഗങ്ങൾപോലും നമുക്കു സിദ്ധിക്കുന്നു. ജാത്യാന്ധന കാഴ്ച ലഭിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ ഹൃതന

മായി ചില ഇദ്ദീയകവാടങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതായിക്കാണാം. സംഭാഷിക്കുന്നവരിൽ തങ്ങളറിയാത്ത സമ്പത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കയും, ധനവാന്മാർക്ക് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കയും, ദരിദ്രന്മാർക്ക് ധനാഗമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപദേശിക്കയും ആണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി. മാലിന്യപകിലമായ ഗർത്തത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആസ്ഥാനമെന്ന് അനുഭവത്താൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനോടു നമുക്കു വിരക്തി ജനിപ്പിക്കും. എന്നാൽ തൽസ്ഥാനം ശുന്യമാക്കിയിടാതെ ഭവലവും നിർമ്മലവും സംശുദ്ധവും ആയ ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് അസക്തി അങ്കുരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ വൈരാഗ്യബുദ്ധി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കാലക്രമേണ ജീവിതം ഗൗരവമേറിയതാണെന്നു തേറി, സ്വഭാവത്തിനനുഗുണമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നിശ്ചിതമാക്കി, തൽപ്രാപ്തിക്കു നിരന്തരവും കഠിനവുമായി പ്രയത്നിക്കുന്നതിന്നും പ്രേരിതരായിത്തീരുന്നു.

9328

മഹത്വം ചാരിത്രത്തെപ്പോലെ എല്ലാം ഒരേതട്ടിലുള്ളതല്ല. മഹാത്മാർ സോപാനത്തിന്റെ ഓരോപടിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവർതമ്മിൽ അകലം വളരെയുണ്ടുതാനും. പ്രദർശനശാലയിൽ സാമഗ്രികളുടെ വൈവിധ്യം കണ്ടാനഭിക്കുന്നതുപോലെ പ്രദർശനത്തിനനുവാദം നമുക്കും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിഭാശക്തിയുടെ മാറ്റം, കൂട്ടായ്മ, മേധയുടെ ഉറപ്പും കഴവും, ധാരണയുടെ പിടിത്തവും മൂർച്ഛയും, നോട്ടത്തിന്റെ പരപ്പും അഴവും മൂർത്തിഭവിച്ച വിശിഷ്ടന്മാരായ പല ലോകോത്തരന്മാരെയും ദർശിക്കാം. കായികാഭ്യാസംചെയ്ത് അംഗങ്ങൾക്കു മുഴുപ്പും ഉറപ്പും വരുത്തിട്ടുള്ള മല്ലന്മാരെക്കാണു

മ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിന്റെ കളുപ്പവും സുഖവും വിചാരിച്ചാൽ മേല്പറഞ്ഞതും ഏറെക്കുറെ ഉപദ്രവമാണ്. നമുക്ക് അതുതന്നെകൊണ്ടു പാർത്തത്യാലും ഭവിക്കും. ഐന്ദുജാലികന്റെ പിന്തികപോലെ മറിമകളുടെ മയങ്ങിയും കണ്ണു മങ്ങിയും പോകും. മധുരവും അധികമായാൽ ചെടിക്കും. വിശേഷിച്ചു താരതമ്യമില്ലാത്ത രണ്ടെണ്ണം യോജിച്ചുവരുമ്പോൾ വലതു ചെറുതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകഴിയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രപത്തനക്ഷമങ്ങളല്ലാതെ തീർന്ന് "അസോ അസെല്ലാ" മുളകുമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരേ കരുവിൽ വാർത്താൽ ജീവിതത്തെ രുചികരമാക്കുന്ന വൈചിത്ര്യം നശിച്ചു മുഷിപ്പിക്കുന്ന ഐകരൂപ്യം ഉണ്ടായി വെച്ചു കുറഞ്ഞു് ഓഷ്ഠക്ഷീണവും, സ്വരശക്തിക്കുറവും, വീര്യരാഹിത്യവും ഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ മഹത്വമുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും. അവർ സൃഷ്ടിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദൃഢപ്പെടുത്തുകയും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കുകയില്ല.

അങ്ങനെയുള്ളവർ ജീവിതമത്സരത്തെ കഴിയുന്നതും മയപ്പെടുത്തുന്നതല്ലാതെ മുട്ടുകുട്ടുന്നതല്ല. ഈ ജീവിതചക്രത്തിന് അവരുടെ ആശയവിനിയമനം തൈലസേചനമാണ്. ബാഹ്യവും മത്സരവും ദിവസംതോറും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കമ്പോളത്തിലാണ് നാം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അന്യരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സുഖമില്ലെന്ന മാത്രമല്ല, അന്യദുഃഖത്തിൽ കുതകമുണ്ടുതാനും. സത്യവും പൗരഷവും വെടിയാതെ നല്ലവനാകാനും പരദ്രോഹംചെയ്യാതെ വലിയവനാകാനും അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു. അന്തസ്സില്ലാത്ത ഒരു ഗുതി എല്ലായിടത്തും കാണാനുണ്ട്. മേന്മയുടെ

ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ തുല്യന്മാരുടെ ആശാഭംഗം, മനോഭംഗം, വെറുപ്പ് മുതലായവയുടെ കൂടുതൽകൂറവിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മഹത്തായ ആദർശവും ഉൽകൃഷ്ടമായ ജീവിതവും ഇപ്പോഴുള്ളവരുടെ ശ്ലാഘയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഈ മൽപിടിത്തത്തെ വളരെ ശാന്തപ്പെടുത്തുകയും കാലാന്തരത്തിൽ ഗുണകാമായിത്തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആവൃത്തചക്ഷുസ്സുനായ ഒരാൾക്ക് ഈ യുതികാലവ്യയമാണെന്നു ബോധ്യമാകും. ദിനകൃത്യങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ എത്രനാൾ വേണമെങ്കിലും നടത്താം. എന്നാൽ അന്തിയായി കണക്കുകൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കു ലാഭമൊന്നുമില്ലതന്നെ. ഈ ഭൗതികഭൂമി അതി ദീർഘമായ ഒരു ഇടുക്കുവഴി; ഉന്മൂലത്തുള്ള ഇവിടെ വളരെ കച്ചശൽ; അതിൽതന്നെ സമയം വളരെ കഴിയും; മിക്കവാറും വീണ്ടുപോകാനും ഇടയുണ്ട്. നമുക്ക് ഉറപ്പും വിസ്ഥാരവുമേറിയ നൈതികഭൂമിയിലേയ്ക്കു കടക്കാം. അവിടെ ആസ്ഥാനസൗഖ്യമുണ്ട്. കുറേക്കൂടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങി ആത്മീയരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ തിരക്കു കുറയും; ദേവദർശനവും കഴിക്കാം.

അവതാരങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊടുത്തുപോലെയാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസംഖ്യമസംഖ്യം ആളുകളെ തന്നിച്ച് ആഴിക്കുപ്പം കടത്തുന്നു. മഹാത്മാരും ഏകാണ്ടു ചെറുതോതിലുള്ള കുപ്പുകളാണ്. രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ, വിവേകാനന്ദൻ, ദയാനന്ദസരസ്വതി, കേശവചന്ദ്രസേനൻ ആദിയായവർ മതത്തിലും രമേശചന്ദ്രദത്തൻ, ബങ്കിമചന്ദ്രൻ, വിദ്യാസതരൻ, ഗിരീശൻ, മൈക്കേൽ തുടങ്ങിയ

വർ സാഹിത്യത്തിലും; തുംഗസ്ഥാനത്തു ദിവ്യജോതിസ്സുക
 ഉായി വിളങ്ങിക്കൊണ്ടു് എത്ര താരാഗണങ്ങളെ പ്രകാശി
 ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാത്മജി, തിലകൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്ര
 ഞ്ഞതിലുണ്ടായവരെപ്പറ്റി പറയാനുമില്ലല്ലോ. ഇരുപ
 താം നൂറ്റാണ്ടിലെ നാഗരികത്വം ഭാവിശതാബ്ദങ്ങളിൽ
 കേവലം “കാടത്വം” ആയി പരിണമിച്ചേയ്ക്കാം. രാമ
 സേതുവിനെ പണ്ടു് അജ്ഞനൻ അക്ഷേപിച്ചതുപോലെ
 ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമങ്ങൾ ഇനിമേൽ മങ്ങിപ്പോകയും യുദ്ധ
 രീതികൾക്കു് “മരങ്ങൾ” ചുവയ്ക്കയും ചെയ്തേയ്ക്കാം.
 എങ്കിലും ഈ നാമധേയങ്ങൾ ഭൂമിയും ആകാശവും ഉള്ള
 നാളൊക്കെയും പ്രഭയ്ക്കും പുതുമയ്ക്കും ഒട്ടും വാട്ടത്താതെ
 ഭാസ്യമായി പ്രശോഭിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും. കഷ്ടം! കേരള
 പുമായി സംബന്ധിച്ചു് ഇതുപോലെ ഒരു നാമവും ഉച്ചരി
 ക്കാൻ മാഗ്നീല്ലല്ലോ എന്നു ഭീഷ്മനിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു.
 ശങ്കരാചാര്യരെ വിളയിച്ച ഭൂമി കേവലം ഉഷ്ണദേശമാ
 യിത്തീർന്നുപോയല്ലോ. സാമുദായികമായുള്ള കൃഷ്ണരോ
 ഗങ്ങൾക്കു് ഒറ്റമൂലിതേടുന്ന ആളുകൾക്കു കേശവദാസ
 ന്നെയും വേലുത്തമ്പിടവയുടേയും പേരുകളോടുകൂടി ഉദാ
 ഹരങ്ങൾ അവസാനിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പരിതാപക
 രമായ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു ലജ്ജതാനാന്തവരെ
 നമസ്കരിക്കത്തന്നെ വേണം. അതെങ്ങനെയും പോകട്ടെ.
 മഹാത്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഈവക സംഗതികൾ ആലോചി
 ക്കുമ്പോൾ മഹത്വത്തിന്റെ ഭൗതികതയും ഉപഹാരാചരമാ
 കുന്നു. ക്രമാതമമായ വളർച്ചയാണു് പ്രകൃതിയുടെ പ്രമാ
 ണം. ബീജത്തിനനുസരിച്ചാണു ഫലവും. ചേമ്പുനട്ടാൽ
 തെങ്ങായിട്ടു മുളയ്ക്കുന്നില്ല. കുറിക്കാടുകളിൽ കുറുകുന്നു.

കുറുപ്പുകളിൽ എഴുന്തല്ലാതെ മാമരങ്ങളും കേസരി വീരന്മാരും ഹിമാലയത്തിലേ കാണും.

മഹത്വത്തോടി അധികദൂരം പോകുമ്പോൾ മഹത്വം അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്തു നാം എത്തുന്നതായിക്കാണാം. പരിധിയിൽനിന്നും മദ്ധ്യത്തിലേയ്ക്ക് അടുക്കുംതോറും അന്തരം കുറയുന്നു. ഉച്ചനീചതങ്ങൾ അപേക്ഷികങ്ങളാണ്. അതിനപ്പുറംകടന്നാൽ വ്യക്തിത്വം നശിച്ചു എല്ലാം ഏകമായി ഭർശിക്കാം. വിചാരവും വികാരവും ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ശൂന്യത്തിൽ ഏകബിന്ദുവിൽ യോജിക്കുന്നു, ലയിക്കുന്നു. അതു ദേശകാലനിമിത്തങ്ങൾക്ക് അരീതമായിത്തീരുന്നു. ഗുണങ്ങളും ശക്തികളുമാണ് സ്ഥായിയായിത്തീർന്നവ. ആകൃതികൾ അവയുടെ ആലംബനങ്ങൾമാത്രം. പ്രതീകങ്ങൾ നശിച്ചാലും അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നഭാവം നശിക്കുന്നില്ല. അതു രാവും പകലും ഇടവിടാതെ പ്രതിനിമിഷം ഏതനോപാധികളെ ആശ്രയിച്ചുപ്രാപിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. ഗുണശക്തികളും ഏകഭാവത്തിന്റെ പ്രകടനഭേദങ്ങളാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യബുദ്ധി എത്തുന്നിടത്തോളംദൂരം ഉപാധികൾ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഹത്തരന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മഹാത്മാർ ആവശ്യമാണ്. ഏകത്വം അറിയുന്നതിനു നാനാത്വവും കൂടിയേ തീരൂ.

യദൃച്ഛിതേ മൽ സത്വം

ശ്രീമദ്ഭജിതമേവ വാ

തത്ത്വഭവാവ ഗൗരവം

മമതേജോംശസംഭവം.

With the kind permission of Mr. N. Kunjuraman
Pillai M. A., B. L.

IV. കേരളീയകവിതാരീതി.

(പി. അനന്തൻപിള്ള അവർകൾ എം. ഏ.)

കവിതയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവും ശരീരവുംപോലെതന്നെ അന്യോന്യാശ്രയിതങ്ങളാകയാൽ അവ രണ്ടും വേർതിരിച്ചു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു കേവലമൊരു ച്ചാവഹാരിക വ്യവസായമെന്നേ വിചാരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കവിതയുടെ ആത്മാവു കവിയുടെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിബിംബിതമായിത്തീരുന്ന പ്രപഞ്ചതത്വമാണല്ലോ. സുന്ദരമായ ഒരു ദൃശ്യാവലിയോ, രസകരമായ ഒരു സംഭവമോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുമ്പോൾ അതു പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നാം പല യത്നങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചേക്കാമെന്നുള്ളു. എന്തായാലും, അപ്രകാരമുണ്ടാകുന്ന ഖാഹ്വരൂപം ആ നൂതന സൃഷ്ടിയായി പരിണമിക്കുന്നു. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ അന്തരമായ ചൈതന്യശക്തി സാഹിത്യകലയിൽ കവിതയുടെ ആത്മാവും ഖാഹ്വരൂപം ശരീരവുമാണെന്നു സാമാന്യമായിപ്പറയാം. പ്രാപഞ്ചികപദാർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിൽ പതിയുന്നതു പലവിധത്തിലുമായിരിക്കാം. അത്യുത്തമവും അതിസുന്ദരവും ആയ പ്രതിബിംബംപോലെതന്നെ ചിലപ്പോൾ അതി നിത്യപ്പൂവും, യോനകവുമായ മരായകൾ പതിഞ്ഞു എന്നു വരാം. എങ്ങനെ ആയാലും ഈ മാനസസൃഷ്ടിക്കു കവിമനോധർമ്മം എന്ന പേരാണ് നിരൂപകന്മാർ നല്കിക്കാണുന്നത്. അത്യുൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ

അഭിമുഖ്യകവികളുടെ ഹൃദയതലങ്ങളെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ വികാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലമായ കവിത രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആ കവിത വായിച്ചവരിൽ അതേ വികാരത്തെ ഉത്ഭൂതമായി എന്നുള്ളതിന് അശ്വര്യമില്ല. ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഗുഹാരാദി രസങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതങ്ങളായത്. പിന്നീട് കാരോ രസം വർണ്ണിച്ച ഫലിപ്പിക്കാൻ സ്വാഭാഭവജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽപ്പോലും ശിക്ഷാസാമന്ത്രിത്താൽ കവികൾക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണു കല്പനകൾ എന്നും, ഏതെല്ലാമാണു അനുകരണങ്ങൾ എന്നും കാലാന്തരത്തിൽ അറിവാൻ മേലാതെ പോയെങ്കിൽ അതിലുളളതെല്ലാവരായില്ല.

കൃഷ്ണമിഥുനത്തിൽ ഒന്നു വേടൻ വയിച്ചപ്പോൾ അതുകണ്ടു ഉള്ളുകിട്ടിയ വാല്മീകി മഹർഷി തൽക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ച “മാനീഷാദാ”ദിപദ്യം ആണ് ആദ്യത്തെ കവിതയെന്നു പറയുന്നതിൽ പാശ്ചാത്യചിമർക്കന്മാരിൽ ചിലർ കണ്ണു ചുളുപ്പിക്കുന്നതെന്നിന്നാണെന്നറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാമായണാദി ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ കള്ളമാണെന്നു പറഞ്ഞാലും ഈ കൃഷ്ണമിഥുനത്തിന്റെകാര്യത്തിൽ വ്യാജലേശമില്ലെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഥവാ അന്നത്തെ ഒരു ചരിത്രസംഭവത്തിൽ ആ ദീർഘദർശിയായ മഹർഷി സ്വാഭാഭവസാദൃശ്യം കണ്ടിട്ട് ഒരു മഹാകാവ്യം എഴുതി എന്നു വരാവുന്നതാണല്ലോ. ബ്രഹ്മാവുവന്നുതന്നോടായിപ്പിച്ച് എന്നുള്ളതായിരിക്കാം കള്ളക്കഥയുടെ കാരണം രാജ്യത്തിലും നടന്ന സംഭവം ഈ മനോഹരതയോടുകൂടി ഒരു കവി പ്രതിപാദിച്ചതിൽതന്നെ അന്നു

കരണത്തിന്റെ ഹരായ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ ഇതി വൃത്തത്തെ ആസ്പദമാക്കി പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങൾക്ക് ആദർശത്തിൽനിന്നും എത്രമാത്രം അകൽച്ച വന്നിരിക്കണം! ആ ആദർശത്തിന്റെ പ്രേരണ നോക്കൂ! ക്രൈസ്തവമിഥുനത്തിന്റെ കാര്യം രാമായണ കഥയിൽ എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം പ്രകാരത്തിൽ കവിയുടെ മനോഹരിതമുള്ള സ്പഷ്ടമായി കാണിച്ചുതരുന്നു! ഭർതൃവധത്താൽ താരയ്ക്കും മണ്ഡാദരിക്കുമുണ്ടായ ദുഃഖം, സീതാവിധോഗത്താൽ ശ്രീരാമനുണ്ടായ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ കരുണരസത്തിന്റെ പ്രാബല്യം ഒന്നുമാത്രം പുറസ്തരിച്ച് ആ കാവ്യത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷം നിരാക്ഷേപമായി സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കു വിപ്രലംഭശൃംഗാരം—അതോ, വിപ്രലംഭകരുണമോ എന്നു തീർച്ച പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല—കവിതയുടെ മറ്റൊരു മാറ്റത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതു പല മഹാകവികളേയും ആകർഷിച്ചു വശത്താക്കി. എത്രയെത്ര പുരുഷാന്തരങ്ങളായി ഇങ്ങനെ വായനക്കാരുടെ ചിത്തവൃത്തികളെ ഈ ക്രൈസ്തവമിഥുനസൂചിതങ്ങളായ കവിമനോധർമ്മം പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക.

ആദി കവിതയ്ക്കു ആത്മാവും ശരീരവുമുണ്ടെങ്കിലും, ആത്മാവിനതന്നെയാണു മഹത്വം കല്പിക്കേണ്ടതെന്നു മാറിയാദാദിപദ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. യാതൊരു ശബ്ദഭംഗിയും അതിനുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതുപോലെല്ല, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വൃത്തമുണ്ടെന്നു ഭേദം. ഇംഗ്ലീഷിൽ 'റിതം' (Rhythm) എന്നു പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ ഗുണം വൃത്തംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നു

എന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വൃത്തം നട്ടുപട്ടുണ്ടെന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. 'റിതം' അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്നു പറയാൻ മേല. ഗദ്യപട്ടുങ്ങൾക്ക് ഉഭയസാധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് 'റിതം'. സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണെന്നു പറയാമെന്നല്ലാതെ ശരിയായി നിർവ്വചിക്കാൻ പ്രയാസം. എന്നാൽ സ്വരങ്ങളുടെ ആരോഹാവരോഹം കൊണ്ടുമാത്രം സിദ്ധമാകുന്ന അസ്വാദ്യതയിലും എത്ര ഉപരിയായിട്ടാണ് ഈ ഗുണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കു സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സംഗീതാനുഭവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി, അയതു മനോഹരമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം ശബ്ദങ്ങളുടെ 'റിതം' നമുക്ക് അത്യന്തം രസപ്രദമായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ 'റിതം' എന്നത് സഹൃദയഹൃദയാഹ്ളാദജനകമായ ചമൽക്കാരവിശേഷംതന്നെയെന്നു വന്നുകൂടുന്നു. സംഗീതരസികനും സഹൃദയനുമായിട്ടു വളരെ അന്തരമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഞാനൊരു സംഗീതജ്ഞനല്ല. എന്നാൽ നല്ല കവിത പാടിക്കേൾക്കാൻ വളരെ കൗതുകമുണ്ട്. അതാണ് ചില വലിയ സംഗീതസദസ്സുകളിലും മറ്റും വെച്ച് നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിലെ ഒരു പദമോ പുനം നമ്പൂതിരിയുടെ ഒരു ശ്ലോകമോ ചൊല്ലിക്കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അപേക്ഷയുടെ അനുചിത്ര്യം മറ്റുചിലർ തോന്നാറുള്ളതുപോലെ എനിക്കു തോന്നാറില്ലെന്നേയുള്ളൂ.

അത്മാവിനനുരൂപമായ ശരീരം കവിതയ്ക്കുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു വിശദമാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. നല്ലനല്ല അശയങ്ങൾ മനസ്സിൽനിന്നു ബഹിർഗ്ഗ

മിഷ്ടബോധം നല്ലനല്ല രൂപങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമെന്നും, ഷേ
ക്സ്സീയർ, കാളിദാസൻ മുതലായ മഹാകവികളുടെ ആശ
യസമ്പത്താണ് മനോഹരപദാവലികളായി തീർന്നിട്ടുള്ള
തെന്നും നമുക്ക് അനുഭവംകൊണ്ടറിയാം. കവിതാനദി
യുടെ ഉല്പത്തിയാണ് പരിശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ടത്. പുറപ്പെ
ട്ടുകഴിഞ്ഞതിന്റെ രശ്മി പോഷകനദികളാലും മറ്റും എ
ത്രതന്നെ വിസ്തൃതമായിത്തീർന്നാലും, ജലത്തിന്റെ നന്മ കൂ
ടിവരുമോ എന്നു സംശയമാണ്. പ്രപഞ്ചരമ്യത അതിന്റെ
ഏതെങ്കിലും രംഗത്തിൽ കവിഹൃദയത്തിൽ പതിയുമ്പോൾ,
കവിക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികമായും, കായികമായുമുള്ള ഭാ
വഭേദങ്ങൾ ആകപ്പാടെ അതിനെ സ്പർശിച്ചു വാഗ്വ്യപമായി
പുറപ്പെടുന്നു. വാസനാവിശേഷങ്ങൾക്കു വല്ലതും ഒരിളക്കം
തട്ടേണ്ട താമസമേയുള്ളൂ. പിന്നീട് വേണ്ടതെല്ലാം സന്ന
ധമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദുമതിയെ സ്വയം വരമണ്ഡപ
ത്തിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ സഞ്ചാരിണീദീപ
ശിഖ, തെരുവീഥി ഇതെല്ലാം ഒരോന്നായി കാളിദാസന്റെ
മനോധർമ്മകവാടമാഗ്നികളിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിത്തുടങ്ങി. ആശ
യവും അനുരൂപപദാവലികളും ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയത്തു
ഉരുവിടുന്നപ്പോൾ ആ കവിത നിസ്തർക്കമനോഹരമെന്നു പ
റയാം. എന്നാൽ ചിലതു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമേ അങ്ങ
നെ തോന്നുകയുള്ളൂ. മുമ്പൊരു കവി സൃഷ്ടിച്ചത് കവി
ശിക്ഷയാൽ മറൊരാൾക്കു സ്വാധീനമായിത്തീരുകയും അ
യാൾ അതു സാമത്വത്തോടുകൂടി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്
താൽ നാം ചരിത്രാനുപാഖ്യാനം ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രഥമക
ത്തുതപത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണോ? പക്ഷേ,

ദൈവധീനത്താൽ ഇതുവരെ രസികന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനു അവശ്യം നേരിട്ടിട്ടില്ല.

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാല്മീകി, വ്യാസൻ മുതലായ മഹാകവികൾ പ്രകൃതിയെ പകർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. പിന്നീട് മനുഷ്യരുടെ മനോഗതിക്കു ക്രമപ്രവൃദ്ധത്താൽ വന്നുചേർന്ന മാറ്റത്താൽ പ്രകൃതിനിരീക്ഷണവും തലമുറയ്ക്കു മനോധർമ്മത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവും, അതിന്റെ പ്രകാശനവും ഏതാണ്ടു വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നു. ഇത് ഉൽപ്പത്തിയേയൊ അധോഗതിയേയൊ നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നു ഖണ്ഡിതമായിപ്പറവാൻ മേല. എങ്കിലും ലോകം അനുദിനം പരിഷ്കാരത്തെ പ്രാപിച്ചുവരുകയാണെന്നു പറയുന്നവരോടുകൂടി നമുക്കും ചേരാമെന്നുള്ളു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഈ പരിഷ്കാരം മനുഷ്യവ്യാപാരങ്ങളിലെല്ലാം ദർശിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. കാളിദാസമഹാകവി വാസനാവിശേഷത്താൽ പല കവിതയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെതന്നെ അദ്വൈതബലത്താലും അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവമായ യശസ്സിനു മാലിന്യമായിത്തീരുമോ എന്തോ? വാസനാബലം എത്രതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ആത്മാവിനു നമ്മുടെ ശൈശവംമുതൽ സിദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംസ്കാരത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാമോ എന്നു സംശയമാണ്. കവിതയ്ക്കു പ്രപഞ്ചവിക്ഷണത്തിൽനിന്നും ഗ്രാഹ്യമാകുന്ന ചുരുക്ക ബാഹ്യരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്കു് അധീനമായിത്തീരുന്നു എങ്കിൽ അതുതപ്പെടുവാനില്ല. അതൊരു അപരാധമായി ഗണിക്കേണ്ടതുമില്ല.

സീത വൽക്കലം ധരിച്ചതു ഭാസന്റെ മനോധർമ്മത്തിനു വിഷയമായപ്പോൾ “സർവ്വമോഹനീയം സുരൂപം നാമ” എന്നു സൂചിപ്പിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ശങ്കുന്തളയുടെ വല്ലഭധാരണമാകട്ടെ,

സരസിജമനവിലംശൈവ

ലേനാപിരമ്യം

മലിനമപിരിമാം ശോർലക്ഷ-

ലക്ഷ്മീന്തനോതി

ജയമധികമനോജ്ഞാവൽക്ക

യേനാപിതനപീ

കിമവഹിമധുരാണാം മണ്ഡ

നം നാ കൃതിനാം”

എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാളിദാസന്റെ പ്രകൃതിനിരീക്ഷണവിചക്ഷണമായ മനോധർമ്മത്താൽ പരിഷ്കൃതമായി. ഇവിടെ ഭാസനെപ്പറ്റിയുള്ള കാലദേശവാദങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. കാളിദാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാസനാടകമോ, അഥവാ ഈ ആശയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു വല്ല ഗ്രന്ഥമോ, ജന്മദേശം വായിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും, ഇങ്ങനെയുള്ള പൂർവ്വസാഹിത്യപരിചയം മഹാകവികൾക്കു യാതൊരുവിധ്ത്തിലും അപകഷകമായിത്തീരുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു തീരൂ. എന്നുമാത്രമല്ല, ഈ സംസ്കാരം വാസനാവിഷയത്തിൽ ചേർന്നതല്ലയോ എന്നും ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. കാളിദാസനു മുൻപുള്ള സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൽ കടന്നു വിമർശിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എന്നിങ്ങനെയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും,

വാല്മീകി, വ്യാസൻ, ഭാസൻ, അശ്വമേധാവിൻ മുതലായ മഹാകവികളുടെ കൃതികളും എന്നുവേണ്ട അക്കാലംവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും കാളിദാസൻ നല്ലപോലെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ കാണുന്ന അസംഖ്യം സ്വതന്ത്രരൂപകല്പനകൾമൂലമായി അവ അന്തർജ്ഞാനമയമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻവേണ്ടിയാണ് ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചെറുതിരുവെഴുത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഊഹിച്ചാൽ പ്രയാസമില്ല. ദമ്പതിമാരുടെ പരസ്പരപ്രേമത്തിലന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന “ശൃംഗാരരസം” വിശോഗത്തിൽ കരുണമായിത്തീരുന്നത് മാനിഷാഭാദിപദ്യത്തിൽനിന്നും രാമായണത്തിൽ സംക്രമിച്ചതു സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സംഭോഗം, വിപ്രലംഭം എന്നിങ്ങനെ രസചക്രവർത്തിയായിത്തീർന്ന ശൃംഗാരത്തിന്റെ ഭാവഭേദങ്ങൾ അമഹാകവി പിൽക്കാലികന്മാരായ എത്രയെത്ര മഹാകവികളുടെ യശോവിജ്രംഭണത്തിനു മാർഗ്ഗങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു എന്നു നോക്കുക.

ഇങ്ങനെ ഒരേ സാഹിത്യത്തിൽത്തന്നെ അനേകം കാലങ്ങളിലായി കവിതയുടെ അത്മാവും ശരീരവും വലിയ മാറ്റമൊന്നുംകൂടാതെ പലരുടേയും സൃഷ്ടിരൂപങ്ങളായി നമുക്കു കാണുന്നതിനു കഴിയുമെങ്കിൽ ഭാഷ മാറുവോഴത്തെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ വേഷംമാറ്റത്തെത്തല്ലേ പൂർവ്വപ്രകൃതം എന്തെന്നറിവാൻ മേലാത്തവർ കണ്ണുമടച്ചുകൊണ്ട് അരായിക്കുന്നത്? പരിഭാഷയുടെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അതു ശരീരത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണംപോലെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. സ്വതന്ത്രകൃതികളായ കവിതകളുടെ

അത്മാവും ശരീരവും സ്വസ്വഷ്ടികളാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ എത്ര കവികൾ സദയവും മുന്നോട്ടു വരുമോ എന്തോ? അവരെപ്പോലെയുള്ള സംസ്കാരം സിദ്ധിക്കാത്തവർ അതുതപരതന്ത്രമായി പുകഴ്ത്താൻ ഒരുമ്പെട്ടേയ്ക്കാം. മൂലകൃതികളിൽ പരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരാകട്ടെ ഏതാണ്ടു പുച്ഛരസത്തിൽ ഭാഷയുടെ ഗ്രന്ഥദാരിദ്ര്യം നീങ്ങിക്കൊള്ളട്ടേ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഒരു അനുമതിപത്രിക നൽകുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ.

എന്നാൽ ഈ അപവാദം കാരോ പ്രത്യേകമായ ആശയങ്ങളേയും അവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയേയും പറ്റി മാത്രമേ പ്രധാനമായി പറയാവൂ. ഒരു കാവും അകപ്പാടെ നോക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അതിനും ഒരാത്മാവും ശരീരവുമുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെയും പുരാണകഥകളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന കവികൾ അപരായവിമുക്തരായിത്തീരുന്നില്ല. എങ്കിലും പുരാണങ്ങളിലെ മണൽത്തരി വാരിയെടുത്തു കനകപ്പെപ്പാടിയാക്കാനുള്ള ചിലരുടെ അന്ത്യാഭാസമായ സാമർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥകവിതാസ്വഷ്ടിയിൽ അന്തർഭവിച്ചതാണെന്നു ചിലർ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറെക്കുറെ പരമാർത്ഥവുമാണ്. കുമാരസംഭവം, രഘുവംശത്തിലെ രാമായണഭാഗം, ഉത്തരരാമചരിതം നാടകം എന്നിങ്ങനെ പല ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇതു ശരിയാണെന്നു തെളിയിക്കാം.

“തയോർയഥാപ്രാത്ഥിതമിന്ദ്രിയാത്മാ
നാദേദൃഷോഃ സത്മസുചിത്രവത്സു
പ്രാപ്താനദുഃഖാന്യപിദണ്ഡകേഷു
സംചിന്തമാനാനിസുഖാന്യഭു വൻ.”

എന്ന രാജവംശപദ്യമാണു വേദുതിയുടെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ ഉത്തരരാമചരിതം നാടകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിവിധാനത്തിനുള്ള കാര്യപരിപാടിപതിപ്പിച്ചതെന്ന് ആ കൃതി സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണങ്ങളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല.

ഈ ആശയസംസ്കാരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിയായി നമുക്കു സിദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈരളിയുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നേനെ. സംസ്കൃതസാഹിത്യവുമായുള്ള പരിചയത്താൽ സ്വദേശജാതമായ മനോധർമ്മം ഒരിക്കൽ അസ്ഥമിതപ്രായമായി എന്നു പറയാം. എന്നാൽ ഈ സംസ്കാരം എത്ര കാലംകൊണ്ടാണു കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാപിതമായത്? ഇപ്പോഴും ചിലപ്പെടുന്ന പഴയ പാട്ടുകൾതന്നെ പാടി ആളുകൾ സാഹിത്യരസം അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഉൽകൃഷ്ടകവിതയാണെങ്കിൽ അത്ഥം പറയുവാൻ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ വേണം. എന്തെന്നാൽ അത്തരം കവിതയുടെ അത്ഥാവോ ശരീരമോ ഗ്രഹിക്കാൻ അവർ ശക്തരാകുന്നില്ല. പഴയ പാട്ടുകൾക്കും ഈ അത്ഥവും ശരീരവുമില്ലയോ? പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ അതു വായിച്ചുനോക്കിയാൽ ഇപ്പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടും ഇല്ലെന്നു തോന്നിയേക്കാം. അവയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഉൽകൃഷ്ടകവിതയെന്നു പറഞ്ഞു നാം അഭിമാനിച്ചുവരുമ്പോഴൊന്നിനെപ്പറ്റിയും അപ്രകാരം വിചാരിച്ചേക്കാം. വടക്കൻ പാട്ടുകളിൽ ഒന്നായ കണ്ണി ചുരുവിന്റെ പാട്ടിൽ നായികയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്.

“ഈവകപ്പെണ്ണങ്ങൾ പൂമീലുണ്ടോ
മാനത്തിനെങ്ങാനും പൊട്ടിവീണോ

പൂമീനതനിയേമുളച്ചുവന്നോ
 എന്തുനിറമെന്നു ചൊല്ലേണ്ടുഞാൻ.
 കുന്നത്തുകൊന്നയും പൂത്തപോലേ
 ഇളമാവിൻതെയ്യ തിളിത്തപോലേ
 കുരുത്തോല ആയതിൻ വണ്ണപോലേ
 കുന്നിക്കുരുവിന്റെ വണ്ണപോലെ
 വയനാടൻ മഞ്ഞൾ മുറിച്ചപോലേ.”
 “മനുഷ്യലോകാഞ്ചലമാരിലീദൂരം
 മനോജ്ഞമാം രൂപമുദിപ്പതെങ്ങനേ
 അനശ്ചിതം വൈദ്യുതമായവിഭ്രമം
 നിനയ്ക്കിലിഞ്ചിതമിതിലുരുവിടുകമോ”

എന്ന കാളിദാസകവിത പാട്ടുകാരൻ കേട്ടിരിക്കുമോ
 എന്തോ! അറുനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇത്തരം
 വണ്ണത്തിൽ ആത്മസംസ്കാരംകൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം,
 നാടൻ മനോധർമ്മത്തിന്റെ പരിവാരങ്ങളോടുകൂടിയാണെ
 കിലും നമ്മെ അത്ഭുതപരതന്ത്രരാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്.

“അന്നപ്പേടയ്ക്കുതി മുദുപദന്ത്യാസ
 വൈദഗ്ദ്ധ്യലീലാം
 തന്നെത്തന്നേമുഴുവനറിയിച്ചൊന്ന
 യാത്രാവിഹാസം
 ഉന്നിദ്രാണാം തരുണകമലം
 വെല്ലുമമേവദിത്താ-
 രന്യസ്രീണാമരിയകഞ്ചരീ
 ഭൂഷണം മൽപ്രിയായാഃ.
 മിത്രംപാത്താൽത്തീരുവിരൽ പരം
 പങ്കജാന്തർദ്വളാനാം

മുക്താജാലദ്വതിമുഴുവനെക്കക്ക

വെല്ലും നഖാളീ

ഗുൽഫേഗ്രസം പുറവടിവെടിഞ്ഞീട-

മക്കുർമശോഭാം

മൽപ്രേയസ്യാഃ പ്രണമതികണകാൽക്ക-

മായൂരകണ്ഠം.

കുപ്പംനില്ലാമനസിജമണിചെപ്പ-

ജാനദപയത്തോ-

ഽല്ലാലാക്കും കരികരതചിഃകു

മൃതപ്രകാശം

അപ്പു ബാണന്നരവചമഹാരാജ്യ-

മാമോമലംഗം

മൽപ്പണ്യാനാം പരിണതിപദംചൊല്ല

വല്ലെൻ പ്രിയായാഃ.

ക്ലാന്തമദ്ധ്യം ബകളക്സുമശ്രീഭരം

നാഭിഭേദം

കാന്തംവേണീ മറുനിഴലിവപ്രേക്ഷ്യനേ

രോമരാജീ

കല്യാണാംഗ്യാ നിജമധുരിമാപൂണ്ണലാ-

വണ്യഗംഗാ

കല്ലോലാളീവലികളുദരം കൈത്തലം

ചിത്തയോനേഃ.

പൂത്തേൽവെല്ലും മധുരവചനം ചന്ദ്രികാ

മന്ദഹാസം

കാന്താദന്താവലിമരതകാദൾവീ

ലൈകവോലൈ

കണ്ണാനംനീണ്ടിനിയമറിമാൻനോക്കുവെൽ
 വൊന്നനേതും
 കണ്ണുപുമാതഴകൊട്ടുകളിപ്പോരുപൊ-
 ന്നയലല്ലോ.”

ഇങ്ങനെപോകുന്നു. ആകാശം ഈ ഗുണങ്ങളെ
 ലാമുളളതു്?

“മുണ്ടയ്ക്കൽചേന്ദ്രകുപൊഴിവോ
 തണ്ണുനിലിഷ്ടം”

അതേ, മുണ്ടയ്ക്കൽ ഉണ്ണുനീലി അമ്മയ്ക്കുതന്നെ. ഇതിൽ
 നിന്നുമൊക്കെ നാം എന്താണു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്? കവി
 തയുടെ ആത്മാവു് എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നാലും അതു
 നാം അതിന്റെ ശരീരംകൊണ്ടു അറിയുന്നള്ളു. അതി
 ന്റെ ഉൽക്കർഷാപകർഷങ്ങൾ ശരീരത്തെ അവലംബിച്ചിരി
 ക്കുന്നു. ആകയാൽ കവിതയുടെ ശരീരം ആത്മാവിനേ
 ളാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലയോ എന്നു സംശയിക്കാനും ഇട
 വരുന്നു. ഇതു കേരളീയരായ നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല. സംസ്കൃ
 താലംകാരികന്മാർ രീതിയെന്നു പറയുന്നത് ഭാഷാരീതി
 യല്ല. പിന്നെയോ കവിതാരീതിയാണു്. അതായതു
 കവികളുടെ നിരീക്ഷണം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം കവിത ഉണ്ടാ
 വുകയില്ലെന്നും രീതിയാണു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്നും
 അവർ വളരെ നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. നേരത്തെ എന്നു
 വച്ചാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ കൊല്ലവചാരംഭത്തിനു
 മുൻപു് കളിദാസന്റെ കവിതയെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടു്
 ‘ഭണ്ഡി’ എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ അലംകാരം മാത്രമല്ല,
 (കവിതാ) രീതിയും കവിതയ്ക്കു അചര്യം വേണ്ടതാണെന്നു

സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ദക്ഷിണഇൻഡ്യാക്കാരനായിരുന്നതിനാൽ ഇവിടെയാണ് ഈ മതം ആദ്യമായി പ്രചരിച്ചത്. സിംഹളകണ്ഠാടകരാജ്യങ്ങളിലെ കവികൾ ദണ്ഡിയെ അനുകരിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടുവാനില്ല. ദണ്ഡി കുമുൻപു് അലംകാരമായിരുന്നു കാവ്യത്തിന് അധിപ്രധാനമായി വേണ്ടതെന്ന് ഭാമഹാദി നിരൂപകന്മാർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അത്ഥാലങ്കാരങ്ങളും ഏതാനും ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളും കവികൾ ആദരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ നിർബന്ധിച്ചു. ദണ്ഡിയാകട്ടെ “ഇഷ്ടാർത്ഥവ്യവച്ഛിന്നാപദാവലി” എന്നു കവിതയെ നിവ്ചിക്കുകയാൽ ഈ ‘മാഗ്ഗം’ അലംകാരത്തിനും മേഖലയാണെന്നാണല്ലോ വന്നുകൂടുന്നത്. ഈ കവിതാഗുണത്തിന് ‘മാഗ്ഗം’ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകാണുന്നത്. അതു രണ്ടുതരത്തിലുണ്ടെന്നും ഭേദഭേദം അനുസരിച്ചു “വൈദർഭി” എന്നും “ഗൌഡി” എന്നും പേരുകളുണ്ടെന്നും പ്രസ്ഥാവിച്ചു. ദണ്ഡി ഇവയെ സവിസ്തരം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്ലേഷം, പ്രസാദം, സമത മുതലായി പദപ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഗുണങ്ങൾക്ക് അലംകാരം എന്നുകൂടി പേർ പറഞ്ഞുകാണുന്നു എങ്കിൽ അതു് ഏറ്റവും വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിലാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

9328

ദണ്ഡിയുടെ മതം പ്രത്യേകം എടുത്തു് അയതു സർവ്വസമ്മതമാക്കിത്തീർക്കണമെന്നായിരുന്നു വാമനന്റെ ഉദ്ദേശം. അലംകാരംകൊണ്ടു ശരീരത്തെ മോടിപിടിപ്പിച്ചാൽ ചോരെന്നും, ശരീരാന്തസ്ഥിതമായ ആത്മായ്ക്കു് കവിതയിൽ തെളിഞ്ഞുകാണേണ്ടതാണെന്നും, രീതികൊ

ണ്ടേ ഇതു സാധിക്കയുള്ളൂ എന്നും, ചുരുക്കത്തിൽ രീതി തന്നെയാണു് കാവ്യത്തിന്റെ അത്മാവെന്നും അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു.

ഈ അചാതുന്മാരുടെ കാലം ഇതുവരെ ഖണ്ഡിതമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ കൊല്ലവർഷം തുടങ്ങുന്ന ക്രിസ്താബ്ദം പൗരോഹിത്യം അറബരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ദക്ഷിണദേശങ്ങളിൽ പ്രചാരപ്രചാരങ്ങളായി എന്നു പറയുന്നതിൽ അപാകമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അന്നുമുതൽക്കുള്ള കേരളീയ സംസ്കൃതകവികൾ പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ രീതിക്കു് (വൈദികീയോ ഗൌഡീയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനു്) തൽഗ്രന്ഥാക്കർ വളരെ ശ്രദ്ധ നൽകിയിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഇതു ക്രമപ്രവൃദ്ധമായുണ്ടായ സാഹിത്യംവഴിക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നും പറയാവുന്നതാണു്.

“അസാരേ സംസാരേ നിജഭജന

ദൂരേ ജഡധിയാ

ഭ്രമന്തം മാനന്തം പരമകൃപയാ

പാതു മുചിതം”

“അനന്ദാമൃതപൂരിതാഹരപദാംഭോജം

ലവാലോഭ്യത്വ

സ്വൈര്യോപശ്ലമുപേത്യ

ഭക്തിലിനികാശാഖോപശാഖാബിനികാ”

“ഭൂരികൃതാനിഭൂരിതാനിഭൂരിക്ഷരാണി

ഭൗർഭാഗ്യഭൂഖഭൂരഹംകൃതിഭൂവചാംസി”

“നളിനീദളഗതജലമതിതരളം

തദപജ്ജീവിതമതിശയചപലം.”

ക്രി. പി. പൂര-മാണോടുകൂടി ഉണ്ടായ ശങ്കരാചാര്യ കൃതികളിൽ കാണുന്ന രീതിമാഹാത്മ്യം നോക്കുക. ഇവയെ തുടർന്ന് മുറയ്ക്കു ശുകസന്ദേശം, ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം, നാരായണീയം, രാമപഞ്ചശകി, രാമപാണിവാദകൃതികൾ ഇത്യാദി സംസ്കൃത കൃതികളിലെല്ലാം കാണുന്ന ഈ കവിതാഗുണം ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലെങ്ങാനും അനുസ്മൃതമായി നിലനിന്നുപോന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഈ കൃതികൾ ഔത്തരാഹ്നമാരെ എത്രമാത്രം അതുതപരതന്ത്രരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

“അഗ്രേപശ്ചാമിതേജോനിമിഡതരകളാ
 യാവലീലോഭനീയം
 പീയൂഷാപ്ലാവിതോഹം തദനുതദുദരേ
 ദിവ്യകൈശോരവേഷം
 താരുണ്യാരംഭരമ്യം പരമസുഖാസാ
 സ്വാദഭരോമാഞ്ചിതാംഗൈ
 രാവീതംനാരദാദ്വൈർവിലഭുപന്റിഷ
 സ്തദുദരീമണ്ഡലൈശ്ച.”

എന്ന ശാന്തത്തിലാകട്ടെ, മറ്റൊരു രസത്തിലാകട്ടെ രീതിചമൽക്കാരംകൊണ്ടുമാത്രം ശ്രോതാക്കളെ അപഹൃതചിത്തവൃത്തികളാക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ കാളിദാസനെക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരു? എവിടെയാണു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്?

കാളിയമർദ്ദനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നന്തനം.

“കളശിഞ്ജിതഹൃപുരമജുമിളതം

ക്കരകങ്കണസംകലസംകപണിതം

എന്നും രാസകീഡ,

വേണനാദകൃതതാനദാനകളുമാന
 രാഗഗതിയോജനാ
 ലോഭനീയമൃദുപാദപാതകൃതതാള
 മേളനമനോഹരം
 പാണിസംക്രപണിതകങ്കണംചമുഹുരംസ
 ലംബിതകരാഞ്ജുജം
 ശ്രോണിബിംബിതചലഭംബരഭജനരാസ
 കേളിരസധംബരം.

എന്നു വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം നോക്കേണ്ട, ആപത്താണ്. ഒടുവിൽ കാണുന്ന “രസധംബരം” ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കണമെന്നു വിവക്ഷയുള്ളു. രീതികൊണ്ടുള്ള ഈ രസധംബരം ആനന്ദവർണ്ണൻ കണ്ടിരുന്നു എങ്കിൽ “കാവ്യസാത്ഥ്യപനി” എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ആനന്ദം വർദ്ധിച്ചു മതിമറന്നുപോകയില്ലായിരുന്നു. മമ്മടൻ കണ്ടിരുന്നു എങ്കിൽ വാമനനെ അധികേഷപിക്കത്തക്കവിധം മഹാമന്യനായിത്തീരുകയില്ലായിരുന്നു.

നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അഭികാലത്തുണ്ടായ മണിപ്രവാളം കേവലമൊരു ഭാഷാരീതി മാത്രമാണെന്നു ഭൂമിച്ചുപോയപലരും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി കൂലം ക്ഷമയായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലാതിലകകാരൻ “ഭാഷാസംസ്കൃതയോഗോമണിപ്രവാളം” എന്നു സാമാന്യമായി നിവ്ചിച്ചതിന്റെറശേഷം പിന്നീടുള്ള ഒൻപതു സൂത്രങ്ങളിലും രസത്തോടുകൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ

മണിപ്രവാളം “രീതിരാത്മാകാപ്യസ്വ” എന്ന വാമനമതത്തെ സർവ്വാ അനുസരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാട്ടിന്റെ കാര്യമായപ്പോൾ രസാത്മകതയും എന്ന അംശം തള്ളിട്ട് കേവലമായ ഭാഷാരീതിയെ മാത്രം പുറംസ്തരിച്ചു.

“ദ്രവിഡസംവാതാക്ഷരനിബലമേതുക-
മോനവൃത്തവിശേഷയുക്തംപാട്ടും”

എന്നു നിവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതത്ര ശരിയാണെന്നു പറയാൻ പാടില്ല. എങ്കിലും ലീലാതിലകത്തിനുശേഷം, അധികം കാലം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് പാട്ടും മണിപ്രവാളവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പല യത്നങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണഗാഥ ഇതിനൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാകുന്നു. സംസ്കൃതമോ മണിപ്രവാളമോ പാട്ടാക്കിത്തീക്കുന്നതിനും മാത്രം ബലകങ്കണരായി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരിൽ ഒരാളാണ് രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തിന്റെ കർത്താവെന്നു തോന്നുന്നു. എന്റെ സ്റ്റേഡിതൻ മിസ്റ്റർ നാരായണപണിക്കരുടെ ശ്രമത്താൽ ഈ കൃതിയെപ്പറ്റി വിദ്യാന്മാരുടെ ഇടയിൽപ്പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന അസ്ഥാനത്തിലുള്ള മതിപ്പിനു സാരമായ ഉടവു തട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു തീരൂ. എന്നാൽ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച മാതിരിയിലുള്ള രീതി പരിണാമത്തിൽ ഈ കൃതിയും വളരെ വിലയുള്ളതാണ്. ആ പരിണാമം എഴുത്തച്ഛനോടുകൂടി പരിപൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുകയാലാണ് ഇതുപേലെയുള്ള അസംഖ്യം കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെപേരിൽ പതിഞ്ഞത്.

എഴുത്തച്ഛൻ പുരാണഭാഷ്യയിൽ കൂടിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഓരോ ദശാവിശേഷങ്ങളേ

യും ദശ്യാവലികളേയും പുനഃസംസ്കൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നതു രീതിമാഹാത്മ്യം ഒന്നുകൊണ്ടാണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പാട്ടിൽ നിസ്സാരമെന്നു ലീലാതിലകക്കാരൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ (ഭാഷ) രീതിയെ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രശസ്തമാക്കി. ദണ്ഡി പ്രഭൃതികൾ നിർദ്ദേശിച്ച ഗുണങ്ങൾ അതീന്ദ്ര നൽകി രസാത്മകമാക്കി. എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലമായപ്പോഴേയ്ക്കും ധ്വനികാരന്മാരായ ആനന്ദവർണ്ണപ്രഭൃതികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു സംസ്കൃതസാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ കവിതയ്ക്ക് “രമണീയാത്മപ്രതിപാദകശൃംഗം” എന്ന ജഗന്നാഥപണ്ഡിതരുടെ നിവ്ചനം സർവ്വസമ്മതമായിത്തീർന്നിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയും നാം സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളുടെ ഗതി എങ്ങനെയിരുന്നാലും, എഴുത്തച്ഛന്റെ മാതൃക പിൻക്കാലത്തെ വാസനാവിശിഷ്ടന്മാരായ കവികളും സരസ്വതകാരന്മാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടാണു നമ്മുടെ ഭാഷാകവിതയെന്നും ആധുനികനിരൂപണത്തിൽ കാണുന്നതെന്നു സഭയും പറയാവുന്നതാണ്. സൗഭദ്രികകഥയിൽ സന്യാസവേഷത്തിൽ ചെന്നു താമസിച്ച അജ്ഞാനന്റെ മനോഗതി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക.

ആളികളോടുംകൂടിക്കേളികൾ കോലുമ്പോഴും
 വ്രീളാദിമനോഹരഭാവങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും
 പന്താടുന്നതുകളും പമ്പരക്കളികളും
 ചിന്തകൾ പാടുന്നതും ചന്തമായാടുന്നതും

ചാതുര്യം കണ്ടും വേണു വീണാദികളിൽ ശീല-
 മാധുര്യംകണ്ടും ഭാവഗാംഭീര്യംകണ്ടും നേത്ര-
 കാതര്യംകണ്ടും ചേതോവൈധുര്യംകണ്ടും മാതൃ
 വൈകാരികതകണ്ടും വാഞ്ചര സൗകര്യംകണ്ടും വേദ
 സൗകര്യംകണ്ടും രല്ലാവണ്യം കണ്ടും വൃത്തി
 ദാക്ഷിണ്യംകണ്ടുമുള്ളിൽ കാരുണ്യം കണ്ടും നല്ല
 താരുണ്യംകണ്ടുംഭാവവൈവർണ്യം കലർന്നിതു
 സവ്യസാചിക്ഷമേന്മൻ

പാണ്ഡവദാഹത്തിൽ:—

പാണ്ഡവകരഗതഗാഞ്ധീവവിലാസവും
 പാണ്ഡവകരഗതപാവകവിലാസവും
 പന്നഗപക്ഷിമൃഗജാലങ്ങൾ ദാരിച്ചാക്കെ
 സ്സന്നങ്ങളാകുന്നേരമുണ്ടായവിലാപവും
 പക്ഷികൾപറന്നന്തരീക്ഷപൊങ്ങിടുന്നേരം
 പക്ഷങ്ങൾകരിഞ്ഞുവെന്തഗ്നിയിൽപതിക്കയും
 വൃക്ഷങ്ങൾവെന്തുപൊട്ടിയലറിവീഴുന്നതും
 പ്രക്ഷങ്ങൾചാടിചാടിപ്പിടഞ്ഞുകേഴുന്നതും

ഇങ്ങനെയുള്ള അഗ്നിയുടെ പരാക്രമം അടുത്തുതന്നെ

കല്പാന്തവർഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ,

നിഷ്കരതരമിടിവെട്ടിയും ത്രിഭുവനം
 ഞെട്ടിയും മരംവെന്തുപൊട്ടിയും തെരുതെരെ
 ഭൂഷികൾമിന്നൽകൊണ്ടുനഷ്ടമായ് ചമകയും
 വൃഷ്ടികൾകരികരാകാരമായ് ചൊരികയും
 ചോലാമാതൃതവേഗാലോരോരോ ദിക്കുകളും

വാരിധിപൂരങ്ങളുമിളകിമറിയുന്നു
 അഭ്രസഞ്ചയംപരന്നഭ്രവും മറയുന്നു
 വിഭ്രമംപൂണ്ടുജഗദപാസികൾമറുകുന്നു
 ശാഭ്രങ്ങൾതോറുമുണ്ണുമുറപ്പിക്കുപിടയുന്നു.

എന്ന മട്ടിൽ അസ്തമിതപ്രായമാക്കിയും, അവിടെത്തന്നെ,
 “ഗന്ധവാഹനനഗ്നിതനിക്കും ദേവേന്ദ്രനും
 ബന്ധുപായ്നിന്നാൻ വിദഗ്ദ്ധന്മാരങ്ങനെയുള്ളു”

ഇത്യാദി അത്മാന്തംന്ത്യാസം പ്രയോഗിച്ചും, മൂലഭാര
 തത്തിലെ സദൃശഭാഗങ്ങളേക്കാൾ സരസതരങ്ങളാക്കിയും,
 സമുദ്രംപോലെ വിസ്തൃതമായ കഥയുടെ സവാംഗീണ
 മായ സൗന്ദര്യത്തിനോ സംഘടനയ്ക്കോ ഹാനി വരുത്താ
 തെ ഒരു പുനഃസംസ്കൃതി ചെയ്തിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ
 രീതിവൈശിഷ്ട്യത്താൽ കവിതാഭേദിയെ എന്നെന്നേക്കും
 കേരളത്തിൽ ഴത്തം ചെയ്യിക്കുമാറാക്കിയ ഈ മഹാകവി
 യോളം തനിക്കു സിദ്ധിച്ച അർച്ചസംസ്കാരം ഭാഷാസാഹി
 ത്യവിഷയമായി മററാക്കുകിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധി
 ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. “കാർഡിനൽ സ്കോൾ”
 പൗരസ്ത്യരുടെ രീതിയെപ്പറ്റി അപലപിക്കുന്നത് ഈ
 ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ സ്മരണയിൽ എത്തുന്നു.

“അശയമുള്ളയാൾ പദസപായിനമുള്ളവന്റെ അടു
 ത്തുവരുന്നു. അശയം വല്ലപാടും രീതി നിപുണനെ അറി
 യിക്കുന്നു. ഉടനെ അയാളുടെ തുലിക ചലിച്ചുതുടങ്ങി.
 പ്രണയസന്ദേശമാണെങ്കിൽ കോകിലാലാപമായിട്ടും, വ്യസ
 നവാത്ത്യാണെങ്കിൽ മന്ദമാരുതക്രന്ദനമായും, ഓരോ ലേ
 ഖനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ രീതിക്കാരൻ അതിസമർത്ഥനു
 ണത്രേ.” അറബികളെപ്പറ്റിയാണ് ഈ സൂചനയെങ്കിലും

സാമാന്യമായി പൌരസ്ത്യരെന്ന പ്രസ്താവിക്കയാൽ സ്വമാൻ തന്റെ അന്തഃസ്സാരശുദ്ധതയാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മമാലോചിച്ചാൽ എഴുത്തച്ഛൻ കവിതയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ മഹാഭാരതത്തിലെ ഓരോ ആശയമെടുത്ത ശരീരം മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുക പക്ഷേ ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രപഞ്ചമുക്തമായ ഇതിഹാസമാണ്, തന്റെ വീക്ഷണപഥം. ലോകപരിചയംകൊണ്ടുള്ള ജ്ഞാനവും മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാളിദാസനെപ്പോലെ ഈ മഹാകവിയും വാസനാവിശിഷ്ടമായ തന്റെ മനോരംഗത്തിൽ കവിതാഭേദിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ രീതിയെ സൂത്രധാരതപം വഹിപ്പിക്കുന്നു.

“മാകന്ദമരകന്ദബിന്ദുപാനവുംചെയ്തു
കൂടുന്നവികകുലപഞ്ചമം കേട്ടുകേട്ടും
വണ്ടുകൾമധുപാനംചെയ്തു മത്തരപ്പൂണ്ടു
കൊണ്ടാടീമുരണ്ടുടൻ കണ്ടു പുഷ്പങ്ങൾതോറും
കണ്ണഭാവവും നീക്കി സംഭ്രമിച്ചീടുന്നതും
കണ്ടൊരാന്നദംപൂണ്ടു മധുരപാനംചെയ്തും
മന്മഥലീലകൊണ്ടു കൺമുനചാമ്പിച്ചാമ്പി
സമ്മോദംവളർത്തിൽ സമ്മോഹം പെരുകിയും
വന്മലമുകളേറി നിമ്ബശിലാതലേ
നന്മലർമെത്തതന്മേലുന്മേപ്പും പൂണ്ടുവാണം”

കഴിച്ചുകൂട്ടിയ നവദമ്പതിമാരുടെ, “മധുവിധു” എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. പവ്തപാർശ്വത്തിലുള്ള ഒരു ശാന്തപ്രദേശം.

യക്ഷരാക്ഷസഗന്ധർവ്വാരഗ നിഷേവിതം
 പക്ഷിസഞ്ചാരഹിനം രഹിതമഗ്രഗണം
 പുഷ്പസൗഗന്ധ്യംപൂണ്ട മന്ദമാരുത സേവ്യം.

വല്ല ശബ്ദവുമുണ്ടാക്കിയാൽ ശാസിക്കുന്നതിന്
 “ലതാഗൃഹദാരുതതോമനദീ വാമപ്രകോഷ്ഠാപ്പിതരോമ
 വേതഃ മുഖാപ്പിതൈകാംഗുലിസംജ്ഞയൈവ മാ ചാപലാ
 യേതിഗണാൻവ്യനൈഷീത്” ഒരു നന്ദികേശപരന്റെ
 കുറവേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നള്ള എന്നു തോന്നും. കണ്ണ
 പൂർത്തിയെ ഭീമദുശ്ശാസനയുദ്ധമല്ലേ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ
 കഥകളിയിലെ യുദ്ധപ്പദത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സകല ചട
 ങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നുവിചാരിപ്പാൻ വഴിയുണ്ട്. ഇങ്ങ
 നെ ഓരോ രസഭേദങ്ങളെ വായനക്കാരിൽ ഉത്തേജിപ്പി
 ക്കുന്നതിനുള്ള ഈ മഹാകവിയുടെ പാടവം കഥകളിയിൽ
 സാമാന്യമായി കാണുന്നതുപോലെ കേവലം ശബ്ദധ്വനി
 പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നു പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.
 ഈ രീതിയെ ദർശിച്ച കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ “കവിതാരീതി
 വൈഷമ്യമത്രേ” എന്നു പറഞ്ഞൊഴിയുന്നതിൽ അതുക
 ളെടുവാനില്ല. രാമപാണിവാദവാദം ഞാൻ ഇവിടെ
 സ്മരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇന്നത്തെ മാനുഷ അധ്യക്ഷൻ
 പണ്ടൊരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, നമ്പ്യാരുടെ
 ആർത്ഥസംസ്കാരോൽക്കർഷം സംശയിതവുമായിട്ടാണിരിക്ക
 നതെന്ന് കേരളത്തിൽ ക്രമാഗതമായി വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള
 രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള (നമ്പ്യാർക്ക്) അനാസ്ഥ നല്ല
 തെളിവായിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചവീക്ഷണത്തിൽ ഉത്തമ
 കവികൾ ദർശിക്കുന്ന രമ്യത കവിതാരൂപത്തെ പ്രാപിക്ക
 ന്നോൾ അതിൽനിന്നും ഉൽഭൂതമാകുന്ന രസം, മുഴുവൻ

വാച്യമായിരിക്കണമോ എന്നാണ് ആലോചിച്ചിരുന്നതു്. കാളിദാസനിൽ വ്യംഗമാണെന്നതന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൃംഗാരാദി ഉത്കൃഷ്ടരസങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഭംഗിവിശേഷം അന്യർ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതു്. ഹാസ്യരസംപോലും വ്യംഗ്യമാക്കിയിരിക്കയാണെന്നു് ശാകുന്തളത്തിലെ വിദ്വേഷകപാത്രസൃഷ്ടി സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. നമ്പ്യാരാകട്ടെ സകലരസങ്ങളും വാച്യമായിത്തന്നെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നകൂട്ടത്തിൽ ഫലിതം പ്രബലമായിത്തീർന്നതു് സ്വാഭാവികമായിട്ടുതന്നെയാണു്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പ്യാരുടെ കൃതികൾ പഴയ പാട്ടുകളുടെ അടുത്ത പടിയിൽ നില്ക്കുന്നതുകാണാം. അകയാൽ അർച്ചസംസ്കാരം സിദ്ധിക്കാത്തവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത ആകർഷിച്ചു് വശത്താക്കുന്നു. പുരാണ പ്രപഞ്ചം ഇടുങ്ങിയ സീമകൾക്കുള്ളിലാണു് അദ്ദേഹം ദർശിക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹം ഫലിതരസമാണു് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു്. ആയതു് അസംഗതങ്ങളായ ഘടനാവിശേഷങ്ങളാലാകുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ അനവധി കാവടിക്കാർ വന്നകൂട്ടത്തിൽ ഒരു സായിപ്പും കാവടി എടുത്തുതുളളി എന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്പ്യാരുടെ ശ്രോതാക്കൾ ചിരിക്കും. ആ ചിരി അവസാനിക്കുന്നതിനുമുൻപു് നമ്പ്യാരുടെ മനസ്സിൽ മറെറാരു അസംഗതമായ സംഗതിതോന്നും. പുരാണങ്ങളിലെ കഥാബന്ധത്തിലാണു് ഈ സംഗതികൾ കടന്നുകൂട്ടുന്നതു്. ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമായ ഒരു രീതി ആ മഹാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും, എന്റെ ഉപന്യാസത്തിലെ പല്ലവിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന “രീതിരാത്മാകാവ്യസ്യ” എന്നുള്ള വാചനമതം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കണമോ എന്നു് സംശയിക്കുന്നു.

ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള രീതി സകലവിധത്തിലും ഉള്ള അഭിപ്രായഭേദങ്ങളേയും അഭിമുഖീകരിച്ചതിനുശേഷം കേരളവർമ്മവലിയ കോയിത്തമ്പുരാനോടുകൂടി മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ഏതാണ്ടു സ്ഥിരമായ ഒരു നിലയെ പ്രാപിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞുപസംഹരിക്കുകയല്ലാതെ, അധുനികകവിതാസാരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, അതിന്റെ ഗതിയെ തുടങ്ങുന്നതിന് ഈ ക്ലിപ്തസമയംകൊണ്ട് സാധിക്കാതെപോയതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു.

With the kind permission of Mr. P. Ananthan Pillai M. A.

V. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.

[ഡാക്ടർ കേ. ഗോദവർമ്മ, എം. ഏ.,
പി. എച്ച്. ഡി. (ലണ്ടൻ)]

സാഹിത്യം, ആദ്യമായി പദ്യമെന്നോ ഗദ്യമെന്നോ വ്യവച്ഛേദിയ്ക്കുവാൻ അസാധ്യമായ വിധത്തിലും, എന്നാൽ സാധാരണമായ സംഭാഷണത്തിൽനിന്നും എത്രയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലും ഉള്ള ചില അസംബ്ധിതശബ്ദരൂപങ്ങളിലാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളവും പ്രാചീനമെന്ന് സാധാരണമായി വിശ്വസിച്ചുപോരുന്ന പഴയ പാട്ടുകൾക്കും മുൻപിൽ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ ഉദയത്തിനു ലക്ഷ്യമായി എത്രയോ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ എടുത്തു കാണിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ മാനവസമുദായത്തോളംതന്നെ സാമാന്യേന പഴക്കമുള്ളവയായിരിക്കണം. പരിവർത്തനദശകളിൽ നവീനങ്ങളായവ ആവിർഭവിയ്ക്കുന്നത് മേൽപറഞ്ഞതിനു വിരുദ്ധവുമല്ല. സംഭാഷണത്തിൽത്തന്നെ കാര്യഗർഭങ്ങളും ഹൃദയസ്പർശകങ്ങളും, സർവ്വാപരി, ഉച്ചാരണത്തിൽ അത്യാധികമായ സൗകുമാര്യത്താൽ സമൃദ്ധസിതങ്ങളും ആ അനന്തിദീർഘവാക്യങ്ങളാകുന്ന 'പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ' എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ്. എത്രയോ പരിവൃത്തി പലതും പറഞ്ഞു പഴകിയ ചൊല്ലുകൾ—വചനങ്ങൾ, എന്നത്രേ പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ അനർത്ഥത.

സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭദശയെ കുറിയ്ക്കുന്നവരായുള്ള രമണീയവാക്സമുദായങ്ങളിൽ, കുട്ടികൾ ഓരോരോ കളികളിൽ ഏല്പട്ടുവോൾ പ്രയോഗിയ്ക്കാറുള്ളവയും ശബ്ദങ്ങളുടെ പ്രാസത്തിലും മറുമല്ലാതെ അർത്ഥത്തിൽ പറയത്തക്ക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയും ഏതോ ചില കഥകളുടെ ശകലങ്ങളായി ആഭാസിയ്ക്കുന്നവയും ആയ പദസംഘാതങ്ങളും, വയോഭേദമന്യേ വിനോദാർത്ഥകമായും ഓർമ്മശക്തിയേയും നിരീക്ഷണശക്തിയേയും വളർപ്പിച്ചു് ബുദ്ധിവികാസത്തിനു് സാധകമായും വിശ്രമാവസരങ്ങളിൽ പ്രയോഗിയ്ക്കപ്പെടുന്നവയും ശിശുക്കളുടെ ഭാവനാവിലാസംപോലെ അദ്ഭുതകരമായ കല്പനാജാലംകൊണ്ടു് നൈസർഗ്ഗികരൂപത്തിൽ കവിതയ്ക്കു് അവഹിയ്ക്കുന്നവയും ആയ കടങ്ങളും (riddles), ഭാരവാഹകന്മാർ തുടങ്ങി വിവിധവർഗ്ഗങ്ങളിലു്പ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യകരണത്തിനായി ഒത്തുചേർന്നു് പോഷിയ്ക്കാറുള്ള ശബ്ദജാലങ്ങളും, കാലക്രമത്തിൽ യഥാശ്രമമായ അർത്ഥത്തിനു് പ്രസക്തി തീരെ നശിച്ചു് പ്രകർണ്ണവശാൽ ഏതെങ്കിലും സങ്കേതസിദ്ധമായ അർത്ഥത്തെക്കുറിയ്ക്കുന്നവരായുള്ള ശൈലികളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത സാഹിത്യാംശങ്ങളുടെ കാലികമായ പൌർവ്വാപ്യം പരിച്ഛേദിക്കാവുന്നതല്ല. എങ്കിലും അർത്ഥത്തിന്റെ പടിപടിയായുള്ള സമാവേശത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിയ്ക്കുമ്പോൾ കടങ്ങൾക്കു് ഇതരാപേക്ഷയാ പ്രാചീനത്വം നൽകേണ്ടതാണെന്നു് വിശദമാകുന്നതാണു്. എന്നു മാത്രമല്ല, പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ശൈലികളും പില്ക്കാലത്തെ സാഹിത്യപ്രകടനങ്ങളിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നും പുറമേ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ശബ്ദനിയ്ക്കു്

മായോ അത്ഥനിഷ്ടമായോ ഉള്ള ഏതൊന്നിനോടും കിട
നിലക്കുന്നുമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കളിച്ചൊല്ലുകളേയും കട
ങ്ങളേയും ശൈലികളേയും പഴഞ്ചൊല്ലുകളേയും ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾകൊണ്ട് വ്യതിരേകിച്ചു കാണിക്കുന്ന
പക്ഷം മേല്പറഞ്ഞ തത്ത്വം പ്രസ്തുതമാകുമെന്നു വിചാരി
യ്ക്കുന്നു.

കുട്ടികൾ വട്ടമിട്ടിരുന്നു, കൈയ്ക്കൾ കമഴ്ത്തിവെച്ച്,
താഴെപറയുന്നവണ്ണം താളമൊപ്പിച്ചുപാടി, യഥാക്രമം
പുറംകയ്യിൽ കുത്തുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു കളി ഉണ്ട്:

“അരിപ്പാൻ ചട്ടി ഇരിപ്പാൻ ചട്ടി അങ്കിളി പെങ്കിളി
കാവുതിക്കണ്ണൻ പന്ത്രണ്ടുപുണ്ണേക്കേടെ ഇറങ്ങെട വെട്ടെട
കുഞ്ഞെട ചീനാ കോടാ ചെന്താർമണിയൻ തുങ്ങിവരു
മ്പോൾ ചീപ്പുകൊണ്ടുരിയാൽ എന്തുണ്ട്? മുരക്കുണ്ട്. മുര
ക്കിലും ചൊരിക്കിലും കിടന്നവളേ മൂന്നാഴി എണ്ണ കുടിച്ചു
വളേ അക്കര നിക്കണ ചക്കിപ്പെണ്ണിന്റെ കയ്യോ കാലോ
രണ്ടാലൊന്നു തട്ടി മുട്ടി എടുത്തു മലത്താങ്കോ.”

കേരളത്തിൽ പണ്ടൊരു കാലത്തു കാവുതിക്കണ്ണൻ
എന്നു പേരായ തസ്കരപ്രമാണിയുടേയും അയാളുടെ പന്ത്ര
ണ്ടു അനുചരന്മാരുടേയും ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാ
യി പരമ്പരയാ താഴ്വീകഥകളിൽനിന്നും മറ്റും ബാലന്മാർ
ഗ്രഹിച്ചതായിരിക്കണം ഇന്ന് അല്പമൊക്കെ വികൃതമാ
യിത്തീർന്നുപോയതായിരിക്കാവുന്ന ഈ കഥ എന്നുള്ളതിന്
കേവലം അഭ്യൂഹത്തിനു പുറമെ ഭൂതരായാലിലെ ഏതെങ്കിലും
തകമായ പ്രസ്താവം ചെറിയൊരു സാക്ഷ്യവുമാണ്.

കല്ല്, പൊക്കിയിട്ട്, കൈയ്ക്കു നിലത്തടിച്ചു, അ
കല്ല് താഴെ വീണുപോകാതെ ഗ്രഹിച്ചു, അങ്ങനെ പല

പരിവൃത്തികളും കഴിഞ്ഞു, ഒട്ടവിൽ എതിരാളിയ്ക്കു കടം വരുത്തിവെയ്ക്കുന്നമാതിരി ഒരു കളിയുള്ളതിനു കുട്ടികൾ താഴെപ്പറയുന്ന പാട്ടു് ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നു:—

“ഒന്നും തല്ലിപ്പാറി
രണ്ടും തല്ലിപ്പാറി,
മൂന്നും തല്ലിപ്പാറി
നാലും തല്ലിപ്പാറി
അഞ്ചും തല്ലിപ്പാറി
ആറും തല്ലിപ്പാറി
ഏഴും തല്ലിപ്പാറി
എട്ടുക്കെട്ടു്, താമരമൊട്ടു്
വയ്ക്കത്തപ്പാ കോതേച്ചി

കോതുകുളങ്ങര കുളിക്കാൻ പോയപ്പം
വെള്ളിലപ്പന്റെ വെള്ളിക്കിണ്ണം
തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു കുപ്പേലാക്കി
കുപ്പക്കാരൻ ഭാഷ പറഞ്ഞു
പച്ചമരത്തേൽ കേറിയിറങ്ങി”

കടമൊന്നു്.

ഈ ശബ്ദസൂചയത്തിനും മുൻപറഞ്ഞതുപോലെ ചില സംഭവങ്ങളുടെ സൂചനകൾ ഉണ്ടെന്നു കാണാവുന്നതാണല്ലോ! കളികളോടുചേർന്നിങ്ങി ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ, താത്കാലികമായവികാരങ്ങളുടേയും വിചാരങ്ങളുടേയും ഫലമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോ ശ്രോതാക്കളിൽ വിശേഷവിധിയായി എന്തെങ്കിലും രസം ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നതോ അല്ല, കുട്ടികളുടെ ഈ കളിച്ചൊല്ലുകൾ എന്നുള്ളതിനു് സംശയമില്ല.

കടംകഥ എണ്ണുകൊണ്ടു് അപരിമിതവും പ്രത്യേകം വ്യക്തിത്വമുള്ളതും പരിച്ഛിതകാലത്തിലെ കവികളുടെ

സങ്കേതങ്ങൾക്കോ അലങ്കാരപ്രയോഗങ്ങൾക്കോ അഭിധാരി വ്യാപാരത്രയത്തിനോ ഒന്നിനുംതന്നെ അസ്പഷ്ടമാം വണ്ണമുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ ബുദ്ധിവ്യാപരണത്തിന്, വിശേഷിച്ച് കുട്ടിപ്രായത്തിൽ, വളരെ ഉപകരിയ്ക്കുന്നതും ഒരുതരത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ കവിതപത്തിനും സമുദയതപത്തിനും പ്രഥമപ്രവേശം നല്കി മനസ്സംസ്കാരം സാധിയ്ക്കുന്നതും ആകയാൽ കുറേക്കൂടി പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു. ചുവടെ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നും കടംകഥകളുടെ സാമാന്യസ്വഭാവം പരിശോധിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

1. മാനത്തൊരുമയിലിൻമുട്ട: കാടിച്ചെന്നാൽ കൊണ്ടുപോരാം.

2. കാട്ടിൽ പട്ടംചൂടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

3. കറുത്തിരുണ്ടവൻ കണ്ണുണ്ടുള്ളവൻ കടിച്ചാൽ രണ്ടുമുറി.

4. ഇവിടെക്കുത്തിയ നാരായം വെട്ടൂർചെന്ന പുറപ്പെട്ടു.

5. കാള കിടക്കും കയറോടും.

6. അനുകേറാമല, ആടുകേറാമല ആയിരം കാന്താരി പൂത്തിറങ്ങി.

7. കാനകനാരി പൂത്തു കടംചാടി.

8. കാട്ടിൽ നിലക്കും മരം, കാട്ടാളർ വെട്ടും മരം, ഇരുമ്പിട്ടടിയ്ക്കും മരം, ഇരുകാലിൽ കാടും മരം.

9. ഇരുട്ടുകാട്ടിൽ കുരുട്ടുപന്നി.

10. പെട്ടി, പെട്ടി, ചികാരപ്പെട്ടി, പെട്ടിതറക്കുമ്പോൾ കായം മണക്കും.

11. മുററത്തെ ചെപ്പിന് അടപ്പില്ല.

1. തേങ്ങ. 2. പിറുത്തിച്ചക, കടച്ചക (Pine-apple). 3. പാക്കവെട്ടി. 4. ഞാഞ്ഞൂൾ. 5. മത്തങ്ങ. 6. നക്കുതണ്ടുക. 7. സൂര്യോദയം. 8. വള്ളം. 9. പേൻ. 10. പഴുത്ത ചക, 11. കിണർ.

12. കാട്ടിൽ കൊച്ചരി തുവി.
13. ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിയിട്ട മക്കൾ.
14. പലകക്കീഴെ പച്ചയിറച്ചി.
15. എനിയ്ക്കുണ്ടാലുടനെ നാലുപേരെ തിന്നണം.
16. കൊച്ചുമുറഞ്ഞു ചളുന്ദുകത്തുന്നു.
17. കൊക്കിരിയ്ക്കു കളം വററി.
18. മുളുണ്ടു്, മുരക്കല്ല; കയ്ക്കം, കാഞ്ഞിരമല്ല.
19. ചത്തകാള, വടിയെടുക്കുമ്പോഴോടും.
20. ഉൾവീഥി വാൾ ഉറയിലിടുംകാലം പൊന്നിട്ടകുത്തി പണയംതരാം.
21. ഒരേതത്തിൽ നിറച്ചു വെള്ള ക്കാള,
22. നാലുപേർ ഒരുവഴിക്കു പോയി; തിരിയെ വന്നപ്പോൾ ഒരാളേ ഉള്ളു.
23. ഇപ്പോൾ വെട്ടിയ പുത്തൻ കിണറ്റിൽ തുവെത്തുവെ വെള്ളം.
24. നാക്കു നാലു്, നടകാലു പത്തു്; മൂക്കു മൂന്നു്, മുഖത്താറു കണ്ണു്.
25. അകത്തു തിരിതെറുത്തു; പുറത്തു മുട്ടയിട്ടു.
26. വെട്ടിയകുറി കിളിക്കുംകാലം പൊന്നിട്ട കുത്തി പണയംതരാം.
27. കാട്ടിൽകിടന്നവൻ കൂട്ടായിവന്നു.
28. പിന്നാലെ വന്നവൻ മുന്നാലെ പോയി.
29. അനയ്ക്കും നിലയില്ല, അനക്കാരനും നിലയില്ല, അന്യാടിക്കണ്ണുൻ അന്യരൻ വെള്ളം.
30. മണ്ണിൻറടിയിൽ പൊന്നമ്മ.

12. ചിത്ത. 13. അടയ്ക്ക. 14. നഖത്തിന്റെ അടിവശം. 15. വെറിലമുറക്കുക. 16. നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊടുക. 17. വിളക്കു്. 18. പാവയ്ക്ക. 19. വള്ളം. 20. കറന്നപാൽ. 21. പല്ലുകൾ. 22. വെറുലത്തപ്പൽ. 23. കരിയ്ക്കു്. 24. നിലംപുട്ടനൂറ്. 25. കരുമുളകു്. 26. പൊക്കിൾ. 27. വടി. 28. പല്ലു്. 29. തവള. 30. മഞ്ഞൾ.

മനുഷ്യജീവിതത്തിലെമ്പോഴും, സാഹിത്യത്തിലും ശൈശവദശ മനോമോഹനം തന്നെ. തരിമണലിനെ പഞ്ചസാരയായും, ചരൽക്കല്ലുകളെ പൊൻകട്ടകളായും പൂഴിമണ്ണിനെ പാച്ചോറായും, പിലാപിലകളെ കന്നുകാലികളായും, കുരുത്തോലകളെ തങ്കത്താലികളായും, കടലാസിനെ കപ്പലായും, മുററത്തു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തെ മഹാസമുദ്രമായും സംകല്പിയ്ക്കുവാനുള്ള ഭാവനാപിലാസം ശിശുക്കൾക്കുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നിത്യാനുഭവങ്ങളായിരിയ്ക്കുന്നുവോ അതുപോലയോ അതിലധികമായോ മേല്പറഞ്ഞ കടംകഥകളിലൂടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ ശൈശവദശയിലെ അകൃത്രിമരമണിയങ്ങളോ സർവ്വമാ അനിയന്ത്രിതങ്ങളോ അയ കല്പനാഗതിവൈഭവങ്ങളെ സ്ഫുടമായി നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. കടംകഥകളിലെ കല്പനകൾ രസയുക്തങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രാചീനകാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനബുദ്ധിയിന്റെ പരിമിതത്വം കൊണ്ട് കേവലം സംക്ഷിപ്തവീക്ഷണജന്യങ്ങളായിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് സമ്മതിച്ചേ കഴിയൂ. നിത്യപരിചിതങ്ങളായ കാഴ്ചകളോ സംഭവങ്ങളോ അല്ലാതെ കൂടുതലായൊന്നും അവരുടെ കല്പനകൾക്ക് വിഷയീഭവിച്ചിട്ടില്ല. തെങ്ങും, കുരുമുളകും, മത്തനും, മഞ്ഞൾത്തുണ്ടും ചില കടംകഥകൾക്ക് വിഷയമാകുമ്പോൾ, അനായം ആടും പശുവും പേൻകൂട്ടവും മറ്റു ചിലവയ്ക്കും, നിലം പൂട്ടുന്നതും വള്ളം തുഴയുന്നതും വേട്ടയാടുന്നതും വേറെ ചിലവയ്ക്കും വിഷയങ്ങളാകുന്നതു നോക്കുക! സൂര്യോദയത്തെ കാനകനാരി പൂത്തു കടം ചാടിയതായും, നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിലെങ്ങും പ്രകാശമാനങ്ങളായതിനെ

“ആനുകേറാമല, ആടുകേറാമല, ആയിരംകാന്താരി പൂത്തി
 റങ്ങി”യതായും ചിത്രണം ചെയ്തുള്ള പ്രകൃതിവർണ്ണനങ്ങൾ
 ആധുനികകാവ്യത്തിൽപോലും ആദരണീയങ്ങളായിട്ടിരിയ്ക്കു
 ന്നില്ലേ! ഉപമകളോ ഉത്പ്രേക്ഷകളോ ഉല്ലേഖങ്ങളോ
 രൂപകങ്ങളോ അതിശയോക്തികളോ എല്ലാം എത്രയോ
 പഴക്കമുള്ള കടംകഥകളിൽ അകൃത്രിമരൂപത്തിൽ നമുക്കു
 ദർശിക്കാം. കാലം മാറിയതുകൊണ്ടും മനുഷ്യരുടെ ജീവിത
 രീതി അതിനൊപ്പം പരിഷ്കൃതമായതുകൊണ്ടും ഇന്ന്
 ഏതാദൃശങ്ങളായ കല്പനകൾ സുദുർല്ലങ്ങളായിരിയ്ക്കുന്ന
 തിൽ അദ്ഭുതപ്പെടുവാനില്ല. പക്ഷേ, ഇന്നു കാണുന്ന
 വളർച്ച തത്താദൃശമായ ശൈശവത്തിന്റെ പിന്നിലാണ്
 ഏതുനിലകൊണ്ടും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന് സമ്മതിച്ചേ
 തീരൂ.

ഗ്രന്ഥാത്മകവിതയുടെ (Mystic Poetry) അന്തരത
 ത്വപവും കടംകഥകളുടെ നിമിതിതത്ത്വവും ചില അംശ
 ങ്ങളിൽ ഏകീഭവിയ്ക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് വക്തവ്യമത്രെ. പ്രസ്തു
 തങ്ങളായ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥത നല്ലപോലെ
 അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ, ഗ്രന്ഥാത്മകവിതയും
 കടംകഥയും കാര്യാംശത്തിൽ അത്യധികം വിഭോജിയ്ക്കുന്നു.
 വക്താവിന്റെ വിചാരപരമ്പരകൾ കൃത്രിമമായ യാതൊരു
 ക്രമത്തിനും വിധേയമാകാതെ, പൂർണ്ണതയ്ക്കോ പരിഷ്കൃതി
 യ്ക്കോ വേണ്ടി പുനർവിചാരണയ്ക്കു വിധേയമാകാതെ, നൈ
 സർഗ്ഗികതയുടെ തന്മയരൂപമായി ബഹിർഗർഭമെന്നു അർത്ഥാ
 നുഭൂതികളുടെ കേവലചിത്രങ്ങളാണ് ഗ്രന്ഥാത്മകവിതയെ
 ന്നും, നേരെമറിച്ച് വർണ്ണവസ്തുവിന്റെ ഗ്രന്ഥതകൊണ്ടു്
 പരമാർക്കു ദുർഗ്രഹത ഉളവാക്കി ബുദ്ധിപ്രാപാരത്തെ

ലക്ഷികരിച്ച് സാരസ്വം നിറഞ്ഞതായി കൃത്രിമതയ്ക്കു ധർമ്മം പ്രവേശനപ്രകീ ഭാവനാവിലാസത്താൽ സംകല്പിതമാകുന്നതാണ് കടംകഥയെന്നും സാമാന്യമായി അവയുടെ ഭേദം നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. കടംകഥ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഗ്രന്ഥകവിതയോട് സാഹിത്യരസത്തിൽ സമാന്യതപം വാരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.

പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ കടംകഥകളുടെ അനന്തരഫലമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, പഴഞ്ചൊല്ലുകളോളം വ്യാപ്തിയില്ലാത്തവയും, കടംകഥകളെക്കാളും സാഹിത്യത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ളവയും, പലപ്പോഴും കടംകഥകളോടും പഴഞ്ചൊല്ലുകളോടും സാജാത്യമുണ്ടെന്നു തോന്നിയെന്നവയും ആയ മറ്റൊരുതരം സാഹിത്യഫലകങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഈ ഫലത്തിൽ പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവയാണ് ശൈലികൾ. ഏതൊരു ഭാഷയുടേയും പുഷ്പി അതിലുള്ള ശൈലീസമ്പത്തിനെ കണക്കാക്കി നിണ്ണയിക്കുന്നതു സമുചിതമായിരിക്കും. കുറഞ്ഞ പദങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിപുലമായ അർത്ഥത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ശൈലികളോളം മറ്റൊന്നും ഉപകരിയുന്നതല്ല. ശൈലികളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ കഥകളിലെ പാത്രങ്ങളെയോ സംഭവങ്ങളെയോ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ, നാട്ടിലെ നടപടികളും വ്യക്തികളുടെ അനുഭവങ്ങളും ശൈലികൾക്കു ഭാഷയിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായി പറയാം. ഇങ്ങനെ ശൈലികളായിത്തീരുന്ന ആ പ്രയോഗവിശേഷങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോകാത്തവണ്ണം ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞ് ജനസാമാന്യത്തിനു പരിചിതമാക്കിയതിന്നിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. ചുരുക്കം ചിലെടത്തു്

ശൈലികൾ ഉപമാനസ്ഥാനികളായി പ്രയുക്തങ്ങളായെന്നും വരാം. പദങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രകാരത്തിലാണോ തദപാചകങ്ങളിൽ ശക്തങ്ങളോ സങ്കേതിതങ്ങളോ ആയിരിയ്ക്കുന്നത്, അതുപോലെ ശൈലികളും തത്സൂചിതങ്ങളായ കാര്യങ്ങളുടെ സാരപ്രമോ സാദശ്യമോ പ്രയോഗബാഹുല്യത്താൽ സിദ്ധിച്ചു എല്ലാത്തോഴും നിഷ്കൃഷ്ടമായ ഒരുമത്തെ കുറിയ്ക്കുന്നവയായിത്തീർന്നുപോകുന്നു. ശൈലികളുടെ വൈവിധ്യവും കടംകഥകളിൽനിന്നും പഴയൊല്ലുകളിൽനിന്നും ഉള്ള വൈജാത്യവും പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുവാനായി ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം:

1. ചെണ്ട കൊട്ടിയ്ക്കുക.
2. പുളിശ്ശേരി കുടിയ്ക്കുക.
3. ഇഞ്ചി കടിയ്ക്കുക.
4. പുലിവാലു പിടിയ്ക്കുക.
5. കച്ച കെട്ടുക.
6. പമ്പ കടക്കുക.
7. തോവാളക്കോട്ട കടത്തുക.
8. ദീപാളി കുളിയ്ക്കുക.
9. ഗോപി തൊട്ടവിയ്ക്കുക.
10. കണ്ണൻകിട്ടിയ ശാസ്ത്രോപദേശംപോലെ.
11. കുന്തം ആവുക.
12. വെള്ളത്തിലാവുക.
13. എന്നാൽ നമ്പിടി നാട്ടുനീങ്ങുമോ?
14. കൊങ്ങിണി പുലികളുപോലെ.
15. നാരദൻ.
16. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ.

17. ശകുനി.
18. ഗണപതിയുടെ കല്യാണംപോലെ.
19. ഭഗീരഥപ്രയത്നം.
20. സുഗ്രീവാജ്ഞ.
21. കായംകുളംവാർ.
22. നക്ഷത്രം എണ്ണിയുക.
23. ശിങ്കിരി പാടിയുക.
24. ധനാശി പാടുക.
25. ഫ്ലോകത്തിൽ കഴിയുക.
26. അറുത്തകൈയ്ക്കുപ്പിടാത്തവൻ.
27. ചതുർഥി കാണുക.
28. അടിയറവു പറയിയ്ക്കുക.
29. തുറന്നരശായി കിടക്കുക.
30. എന്നും പകിട പന്ത്രണ്ടു്.
31. കടത്തിലെ വിളക്കു്.
32. കപ്പയിലിട്ട സാളഗ്രാമം.

ശൈലികളുടെ അർത്ഥം വിഭിന്നസംഗതികളെ അസ്സഭമാക്കി സങ്കേതിതമാകുന്നു. ഇഞ്ചികടിയുക, വെള്ളത്തിലാക്കുക, നക്ഷത്രം എണ്ണിയുക മുതലായി ചിലതു് കേവലം പ്രകൃതിസിദ്ധമായ അനുഭവത്തെ അധിഷ്ഠിതമാക്കി കുറച്ചൊരു കവിതാം കലർത്തി പ്രയുക്തങ്ങളായവയാണ്. കച്ചകെട്ടുക, അരയും തലയും മുറുക്കുക മുതലായവ പഴയ കളരിസമ്പ്രദായത്തിൽനിന്നും, ഫ്ലോകത്തിൽ കഴിയുക, ശിങ്കിരി പാടിയുക, ധനാശി പാടുക മുതലായവ കഥകളിയിൽനിന്നും ഭാഷയിൽ ശൈലികളായി കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളവയാണ്. നാരദൻ, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, ഭഗീരഥപ്രയത്നം,

അഴകിയരാവണൻ എന്നിങ്ങനെ എത്രയോ ശൈലികൾ പൂർണ്ണപ്രസ്താവനകളെ അസ്പദമാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. നാട്ടാചാരങ്ങളേയും ഭൂസ്ഥിതികളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശൈലികളും മുതക്കമല്ലെന്ന് ദീപാളി കുളിയ്ക്കുക, തോവാളക്കോട്ടകടത്തുക, പമ്പകടക്കുക മുതലായവ തെളിയിക്കുന്നു. ശൈലികൾക്ക് കടംകഥകളെപ്പോലെ ഗ്രന്ഥതയോ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെപ്പോലെ വ്യാപകതയോ ഇല്ല. കടംകഥകൾ പൂർവ്വാപരങ്ങളില്ലാതെ തനിയെ നിലകുന്നവയാണ്. പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ ഉപയോഗം, പറഞ്ഞതിനെ സമത്ഥിപ്പാനോ പറയേണ്ടതിനെ ഭംഗ്യാന്തരേണ പറയുവാനോ ആകുന്നു. എന്നാൽ, ശൈലികൾ അത്മാന്തരസ്താസുത്തിലെ അവാന്തരവിഭാഗമായ, 'വിശേഷംകൊണ്ട്' സാമാന്യം സമത്ഥിതമാവുക, എന്ന രൂപത്തിൽ മിക്കവാറും വർണ്ണത്തോടു ചേർന്നതെന്ന നിലകൊള്ളുന്നു. നാം ശൈലികളെന്ന് കരുതിപ്പോരുന്ന പലതിനേയും സൂചിതകഥകളായി പരിഗണിയ്ക്കുന്നതുംനന്നായിരിയ്ക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ, അത്തരത്തിലുള്ളവ സൂചിതകഥകൾ എന്ന നിലകടന്ന് ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ടാത്മത്തിൽ പര്യവസിതമായിപ്പോയാൽ അവ ശൈലികൾ തന്നെയാണ്. 'കണ്ണൻകിട്ടിയ ശശ്വോപദേശം പോലെ', 'എന്നാൽ നമ്പിടി നാടനീങ്ങുമോ' ഇത്യാദികൾ ഇപ്പോൾ ശൈലീപ്രായങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവയാണല്ലോ.

ശൈലികൾക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ വേണ്ടുവോളം പ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാലോചിതം വളർന്നുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ പ്രധാനശ്രദ്ധ വായ്ക്കാഴിയിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരെപ്പോലുള്ള സരസകവികൾ അവകാശ
 നിബന്ധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം രൂപഭേദം വരുത്തി,
 പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ ഗുണമഹിമയും ലോകവിശ്രുതിയും
 ഹേതുവായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവയെ പ്രയോജനിക്കുന്നതിൽ
 ഉത്സുകരായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കാലക്രമേണ പഴഞ്ചൊല്ലു
 കൾ, ഉള്ളവതന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുകയും പ്രചാരലോ
 പത്താൽ പലതും സന്ദിഗ്ദ്ധാത്മങ്ങളായിത്തീർന്നുപോയി. പ്രയോ
 ഗയോഗ്യത കുറഞ്ഞവയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു
 ഇതാണ് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായിട്ടിരിക്കുന്നത്.
 ഇന്ന് ഗ്രാമവൃദ്ധന്മാരാണ് പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ അവശിഷ്ട
 മായ സങ്കേതം എന്നു പറയുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റുണ്ടാക
 വാൻ താമില്ല. ആധുനികമായ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയും അ
 ഭിനവങ്ങളായ വ്യവസായോത്കണ്ഠകളും അസ്ഥിരങ്ങ
 ഉായ ആചാരരീതികളും മറ്റും പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെനേർക്ക്
 വേണ്ടുവോളമുള്ള സമാദരത്തിന് പ്രതികൂലങ്ങളായി എ
 ന്നു പറയാവുന്നതല്ലെങ്കിലും തീരെ അനുകൂലമായില്ലാത്തവ
 യായിത്തീർന്നുപോയി. പരക്കെ നാട്ടുഭാഷയെക്കുറിച്ചുണ്ടാ
 യ ഇടക്കാലത്തെ അനാസ്ഥയും പഴഞ്ചൊല്ലുകളെപ്പോലെ
 യുള്ള പൂർവ്വസമ്പത്തുകളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വലിയൊരിടവും
 ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തുവെന്നും പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അഖില
 കേരളീയരുടേയും ഏകോപിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധ തപരിതമായി
 പതിയുന്ന പക്ഷം എത്രയോ സഹസ്രം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
 ഇനിയും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുവാനും അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ സാഹി
 ത്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുവാനും ധാരാളം ശക്യതയുണ്ടെ
 ന്നുള്ളത് അല്പം അശ്വാസകരംതന്നെ. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
 അവയുടെ കാലപ്പഴക്കമനുസരിച്ച് പൂർവ്വാലചരിത്ര

ത്തേയും ഏതാണ്ടു വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടി
 ഓർമ്മോർമ്മ അവയുടെ ഉദ്ധാരണം എത്രയും അപരിഹാ-
 ള്യമായിത്തീരുന്നതാണല്ലോ.

ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയ്ക്കു് പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ ഏതെ-
 കിലും ഉപാധിയിന്മേൽ തരംതിരിക്കുന്നത് കുറെ വിഷമ-
 മാകുന്നു. എല്ലാ പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടേയും അർത്ഥവിഷയക-
 മായ വ്യാപ്തി സമമായിരിക്കുന്നില്ല. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങ-
 ളായ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടു് അവ അവി-
 ചാല്പുണ്ടായ തത്ത്വങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലും
 വിഭജിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ലല്ലോ. പലരുടേയും പ്രയോഗ-
 ത്താൽ അനേകരൂപത സംഭവിച്ച പഴഞ്ചൊല്ലുകളും മുത-
 കമല്ല. പണ്ഡിതന്മാർ ഇതരഭാഷയിലെ ആശയങ്ങളെ
 അനുകരിച്ചോ വിവർത്തനംചെയ്തോ മറ്റു പഴഞ്ചൊല്ലുക-
 ലോടൊപ്പംതന്നെ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തവയായി ചില-
 തും കാണപ്പെടുന്നു. വിശേഷിച്ചും സംസ്കൃതകവി പ്രയോ-
 ഗങ്ങൾ പലതും തത്ത്വരൂപത്തിൽതന്നെ അനഭ്യസ്തവിദ്യ-
 രുടെ ഇടയ്ക്കുപോലും പഴഞ്ചൊല്ലുകളായി പ്രചാരത്തിൽ
 ഉണ്ടു്. വാച്യാത്മത്തിൽ തീരെ അപ്രധാനമാകയാൽ,
 പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അവയിൽ പ്രയുക്തങ്ങളായ പദങ്ങളുടെ
 നിലനോക്കി വിഭജിക്കാവുന്നതേ അല്ല. പ്രചിനങ്ങളായ
 സമുദായസ്ഥിതികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ ആധാരമായിരു-
 നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ, അവ നേരെ ആ അർത്ഥത്തെ കുറിക്ക-
 നവയോ അതിലേയ്ക്കുവേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയോ
 അല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ വിഭാഗകര-
 ണത്തിനു് ആത്മികമായും ശാബ്ദികമായും വിവിധങ്ങളായ

വൈഷമ്യങ്ങളെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പന്ഥാവു് അശ്രയിച്ചു് പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ വൈവിധ്യപ്രകടനത്തിനായി ചില മാതൃകകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഉപദേശങ്ങൾ.

1. അളുറെപ്പോകുന്നതിനെക്കാൾ താനേറെപ്പോകുന്നത് നന്നു്.
2. ഉച്ചിവെച്ച കൈയ്ക്കൊണ്ടു് ഉദകൃത ചെറുതതു്.
3. എല്ലാമുറിയെ പണിതാൽ പല്ലാമുറിയെത്തിന്നാം.
4. ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഉലക്കമേലും കിടക്കാം.
5. കടയ്ക്കൽ നന്നച്ചേ തലയ്ക്കൽ പൊടിക്കൂ.
6. കരിമ്പെന്നും കരുതി വേരോളം ചവയ്ക്കരുതു്.
7. കാലുപിടിച്ചും കാച്ചിക്കളിച്ചും കഴിയരുതു്.
8. കൊച്ചിലേ നുള്ളാഞ്ഞാൽ കോടാലിക്കും അറുല്ല.
9. കൊണ്ടും കൊണ്ടു് കുലം ചേശൊല്ല.
10. കൈയ്ക്കോളം കാത്തിട്ടു് കൈയ്യാറാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങരുതു്.
11. ചുണ്ടയ്ക്ക കൊടുത്തു് വഴുതനങ്ങ വാങ്ങരുതു്.
12. ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുക്കണ്ടം തിന്നണം.
13. തല മറന്നെണ്ണ തേയ്ക്കരുതു്.
14. വായിച്ചുണ്ടാകും മുൻപേ വായിച്ചുണ്ടാകണം.
15. തുശികൊണ്ടെടുപ്പാനുള്ളതു് തുമ്പകൊണ്ടെടുക്കരുതു്.

മേലുക്കാണിച്ചവയെല്ലാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽതന്നെ ഉപദേശങ്ങളാണല്ലോ. “സത്യം പറയണം, ഗുരുക്കന്മാരെ വന്ദിക്കണം” എന്നു തുടങ്ങിയ ഉപദേശങ്ങളിൽനിന്നു് ഇപ്രകാരമുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കുള്ള വൈജാത്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണു്. പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ സാമാന്യലക്ഷണമായ അത്ഥപ്രാപകതയും സർവ്വസാധാരണതയും തന്നെയാണു് സാമാന്യോപദേശങ്ങളിൽനിന്നും അവയെ വ്യാപത്തിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളാണു് നിഷ്കൃഷ്ടപരിശോധനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതാണു്. എന്നാൽ അതിലും മേലായി പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ ഒന്നുതന്നെ സാധാരണങ്ങളായ ഉപദേശങ്ങളെപ്പോലെ ഏതെങ്കിലും ക്രമം അനുസരിച്ചോ മറ്റോ ആർക്കും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ധരിപ്പിക്കുന്നതോ അനന്തരകൃത്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലല്ല പുറപ്പെടുന്നതെന്നുള്ളതു് പ്രത്യേകിച്ചും കാണേണ്ടതാണു്.

ലോകസുപദ്രാവം

1. അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല.
2. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും.
3. അക്കര നിന്നവൻ തോണി ഉരുട്ടി.
4. അക്കര നില്ക്കുമ്പോൾ ഇക്കരപ്പച്ച.
5. അച്ചിയ്ക്കു് കൊഞ്ചു പക്ഷം, നായക്കു ഇഞ്ചി പക്ഷം.
6. തുശി കടത്താൻ ഇടകൊടുത്താൽ തുമ്പാ കടത്തും.
7. വിരണ്ടവൻ കണ്ണിനു് ഇരുണ്ടതെല്ലാം പേയ്.
8. ഒടുക്കമിരുന്നവൻ കട്ടിലൊടിച്ചു.

9. കുപ്പയിലിരുന്നോൻ മാടം ക്നാവുകാണം.

10. തേങ്ങ ചോരുന്നതു് കാണുകയില്ല, എങ്കു ചോരുന്നതു് കാണം.

11. വിലക്കുമാട്ടിനു കൊള്ളാവിമ

12. കറക്കയ്ക്കം തൻകുഞ്ഞു് പൊൻകുഞ്ഞു്.

13. കരയുന്ന കുട്ടിയ്ക്കു പാലുള്ളു.

14. കണ്ടാൽ കളി, കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യം.

15. കുടലെടുത്തു കാണിച്ചാലും വാഴനാതു്.

ഇപ്രകാരമുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ ലോകസ്വഭാവനിദ്ദേശകങ്ങളായി ഭേദിപ്പിച്ചതിന്റെ റയുക്തതയെപ്പറ്റി അല്പം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. ലോകസ്വഭാവം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം കുറെ അധികം വ്യാപകമാണു്. ലോകരിൽ സാമാന്യേന അന്തർവിചിരിക്കുന്നവയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ യഥാർത്ഥഭൂതങ്ങളും ആയ കാര്യങ്ങളാണു് ലോകസ്വഭാവമെന്നു പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമായി നിർദ്ദിഷ്ടമാകുന്നതു്. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രം ഒർശിക്കാവുന്നവയും പലപ്പോഴും അപ്രാപ്തവിപ്രാപ്തസംഭവരൂപമായ ലക്ഷണഭാഷയെത്താൽ ബാധിതങ്ങളാകാവുന്നവയും ആയ സ്വഭാവങ്ങളെയാണു് പ്രസ്തുതങ്ങളായ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ലക്ഷ്യീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സാമാന്യജനതയുടെ യഥാർത്ഥഭാവങ്ങളല്ല, അല്പലക്ഷജനതയുടെ ക്ഷണികങ്ങളും വിചിത്രങ്ങളുമായ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു് കല്പിതങ്ങളായ ഭാവങ്ങളാണു് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കു് വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. “അഴകുള്ള ചക്കയ്ക്കു് ചുളയില്ല” എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലു് ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത ഒരു തത്ത്വത്തെ അല്പ പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്നു്

പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ബാഹ്യഗുണങ്ങളും ആഭ്യന്തരഗുണങ്ങളും ഭിന്നാധികരണങ്ങളായി എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് പ്രയോഗിക്കത്തക്കതാണ് എന്നല്ലാതെ അതിൽകൂടുതലായി അതിന് പ്രസക്തി കല്പിക്കാവുന്നതല്ല. “അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും” എന്നത് ഒരു ദുർജ്ജനലക്ഷണത്തേയും “അക്കര നിന്നവൻ തോണിയുരുട്ടി” “ഒടുക്കമിരുന്നവൻ കട്ടിലൊടിച്ചു” മുതലായവ ചിലരുടെ അപരാധാരോപണസമ്പ്രദായത്തേയും “കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞു് പൊൻകുഞ്ഞു്” ഇത്യാദികൾ സാധാരണമായ ഒരു മനോഹതിയേയും ചിത്രീകരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. പഴഞ്ചൊല്ല്കൾ, ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങൾപോലെ തത്ത്വമാത്രങ്ങളാകാത്തത് ദോഷമല്ല, ഗുണമാണെന്നും കൂടി ചുരുക്കത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

നിരീക്ഷണം.

1. പോക്കറാൽ പുലി പുല്ലും തിന്നും.
2. കുളത്തിലുണ്ടെങ്കിലേ മടയിൽ പായും.
3. ഒരേറ്റത്തിനു ഒരിറക്കവുംഉണ്ട്.
4. ഏച്ചുകെട്ടിയാൽ മുഴച്ചു നില്ക്കും.
5. നവിയ്ക്കു വിളയാട്ടം; ഞ്ഞിനു പ്രാണാവസ്ഥ.
6. മൂക്കില്ലാരാജ്യത്തു് മുറുമുക്കൻ രാജാവു്.
7. ഇരുന്നണ്ടാൽ കുന്നും തുലയും.
8. ചിരട്ടയിൽ വെള്ളം ഉറുമ്പിനു് സമൃദ്ധം.
9. ചങ്ങാതി നന്നെങ്കിൽ കണ്ണാടി വേണ്ട.
10. ജാത്യാലുള്ളതു് തുത്താൽ പോകുമോ?

ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷണപ്രധാനങ്ങളും ഇതിനുമുൻപു് കാണിച്ച ലോകസ്വഭാവപരങ്ങളായവയെക്കാൾ വ്യാപക

ങ്ങളും അപേക്ഷികമായി ദുഃഖങ്ങളും അയ തത്ത്വങ്ങളുടെ നിദർശനങ്ങളായുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. “പോക്കറാൽ പുലി പുല്ലുതിന്നും,” എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലു നന്നേ നോക്കുക. അതു ‘ഗത്യന്തരമില്ലാതെവരുമ്പോൾ എത്ര അഭിമാനിയായുള്ളവനും കേവലം ഒരു സാധാരണനെപ്പോലെ ജീവസന്ധാരണം ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീർന്നുപോകുന്നതാണ്’ എന്നുള്ള തത്ത്വത്തെ നിരീക്ഷണംചെയ്ത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലയോ? ഈതത്ത്വങ്ങൾക്കു് സാർവ്വത്രികമായ പ്രസക്തിയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വർണ്ണവസ്തുവിന്റെ സമർത്ഥനത്തിനു് ഉപകാരകങ്ങളായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളത്രേ പഴഞ്ചൊല്ലുകളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമാണ്.

പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ രൂപം പ്രമാണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അക്കാലത്തെ ജനതയുടെ സാമൂഹികസ്ഥിതികളും ശാസ്ത്ര സംബദ്ധങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളും വിവിധങ്ങളായ ജീവികാര്യാപാരങ്ങളും അവയിൽ ഏറിയകൂറും പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും. ഉപദേശങ്ങൾ, ലോകസ്വഭാവങ്ങൾ, തത്ത്വദർശനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥനിഷ്ഠമായി വിഭിന്നത പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ ശബ്ദനിഷ്ഠമായ ഒരു ഭേദപ്രദർശനം സുകരമോ കാര്യകാരിയോ അല്ല.

“അറിഞ്ഞൊരു കത്തി പുറഞ്ഞൊരു മുത്തി; അമ്മായി ഉടച്ചതു് മൺചട്ടി, മരുമകളുടച്ചതു് പൊൻചട്ടി; ഉത്രാടം ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അച്ചിമാക്കൊരു വെപ്രാളം; അമ്മിയും കുഴവിയും ചവിട്ടിട്ടോ വന്നതു്; അമ്മ ചത്തുകിടന്നാലും വാഴയ്ക്കാത്തോലു് വാരിക്കളഞ്ഞിട്ടു് കരയണം; അരുമില്ലാ

ഞ്ഞാൽ പട്ടർ, ഏതുമില്ലാഞ്ഞാൽ താൾ; ആശാരിയുടെ മേലു് ആദിയും ഒടുവും കഷ്ടം; ഇതിയമ്മ ചാടിയാൽ കൊട്ടിയമ്പലംവരെ" എന്നിങ്ങനെ ശ്രവണമാത്രത്തിൽ സാമുദായികസ്ഥിതികളെ അവലംബിച്ചുള്ളവയും, "അഞ്ചാമത്തെ പെണ്ണാരവാരത്തോടെ; ഒൻപതാമത്തെ പെണ്ണ് പൊൻ പണം വാരം; അൺമൂലം അറവെയ്ക്കും; അയില്യം അയൽ മുടിക്കും; എട്ടാമത്തെ പെണ്ണ് നോക്കുന്നേടം മുടിയും; കള്ളനെ വിശ്വസിച്ചാലും കള്ളനെ വിശ്വസിച്ചുകൂടാ; അരണ കുടിച്ചാൽ ഉടനേ മരണം" എന്നിങ്ങനെയുള്ള പൊതുവിശ്വാസങ്ങളും, "അടിസ്ഥാനമുറച്ചു ആത്മധമനയ്ക്കു; അതിവിടയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിസാരം പുറത്തു്; അയിരും കുറഞ്ഞോട്ടി കുടിച്ചാൽ അയൽ അറിയാതെ പെറും" എന്നിങ്ങനെ ശാസ്ത്രോക്തികളോടു് ബന്ധപ്പെട്ടവയും കൃഷി, കച്ചവടം മുതലായ തൊഴിലുകളേയും നായാട്ടു്, കളരിപ്പയറ്റ് മുതലായ വിനോദനമ്പ്രദായങ്ങളേയും കുറിക്കുന്നവയും ആണ് മിക്ക പഴയൊല്ലുകളും പുണ്യ അധികം പ്രയാസംകൂടാതെ ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ സംക്ഷിപ്തരചനാമിത്തം പഴയൊല്ലുകൾ പ്രായേണ സാവ്വലാകീകൃതം ഇല്ലാത്തവയായിത്തീർന്നുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇതരസാഹിത്യങ്ങളോടും സമാനാത്മകതകൾകൊണ്ടു് ഏകജാതീയതാം സിദ്ധിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒട്ടനേകം പഴയൊല്ലുകൾ കേരളഭാഷയിൽ കാണുന്നത് മാനുഷസമുദായത്തിന്റെ ചിത്തവൃത്തി വിഭിന്നസ്ഥലങ്ങളിലും അഭിന്നമായി സംഭാവ്യമാണെന്നുള്ളതിനെ നല്ലപോലെ തെളിയിക്ക

നാണ്ടു്. തജ്ജമകളാണെന്നുള്ള സന്ദേഹത്തിന്നു കൂടി അന്നാസ്സഭങ്ങളായ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെയാണു് ഈ പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഭാഷയിലുള്ള ഏതാനും പഴഞ്ചൊല്ലുകളേയും അവയോടു് മിക്കവാറും തുല്യാർത്ഥകങ്ങളായി മററതെങ്കിലും ഭാഷയിലുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളേയും ചുവടെ ഉദ്ധരിക്കാം.

1. പയ്യെത്തിന്നാൽ പനയുംതിന്നാം.

Slow and Steady wins the race.

2. പണംകൊണ്ടെറിഞ്ഞെങ്കിലേ പണത്തേൽ

കൊള്ളു.

Nothing venture nothing have.

3. അന്ന ചോരുന്നതറിയില്ല, കൊതു ചോരുന്നതറിയാം.

Penny-wise and pound foolish.

4. ചുണ്ടയ്ക്കു കാലു് പണം ചുമട്ടുകൂലിച്ചുക്കാലു് പണം.
The game is not worth the candle.

5. ജാത്യാലുള്ളതു് തൂത്താൽ പോകുമോ?

What is bred in the bone cannot go out of flesh.

6. ദാനംകിട്ടിയ പശുവിന്റെ പല്ലുനോക്കാറുണ്ടോ?
Look not a gift horse in the mouth.

7. പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം.

Many a mickle makes a muckle.

8. ചേരതിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുക്കണ്ടം
തിന്നണം.

When you are at Rome, do as the
Romans do.

9. കുരയ്ക്കുപട്ടി കടിയ്ക്കില്ല.

Barking dog seldom bite.

10. കുറക്കടം കൂത്താടം!

Empty vessels make the greatest sound.

ഭിന്നഭാഷകൾക്കു തമ്മിലുള്ള ഈ സാദൃശ്യം ഭാഷാ
പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നു തന്നെയാണെന്നുള്ളതു
കൊണ്ടും ഏല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയവും ബുദ്ധിയും ഓരോ
മാതിരിയിൽ അറുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും
സാധുതമാകുന്നു.

സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ പല പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കും സാ-
ഹിത്യകാരന്മാർ സ്വകീയകല്പനകളോടൊപ്പം സ്ഥാനം
നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഇന്നത്തെ
പരിഷ്കൃതദശയിൽ ഉപന്യാസങ്ങളിലും മറ്റും കവിവാ-
ക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ഏല്ലാക്കാലത്തും
സംഭാഷണഭാഷയിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഒരുതരം പ്രമാണ-
വാക്യങ്ങളായിത്തന്നെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. അതു-
കൊണ്ട് കവികൾക്കും റിവിധിപാത്രങ്ങളുടെ ഭാഷണ-
ത്തിൽ പലപഴഞ്ചൊല്ലുകളേയും ഉപാദാനം ചെയ്യേണ്ടിവ-
രുന്നത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ചിലപ്പോൾ കവിയുടെ
സംസ്കാരപ്രവണമായ തൂലിക, പൂർവ്വാധികം അകഷ്ക-
മായ രൂപംനല്കി പ്രകൃതിഭേദംപോലും ശങ്കിക്കപ്പെടത്ത-

അവണ്ണം പ്രകടീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംദ്രവ്യമാണു്. സാധാരണജനങ്ങളുടെ ജീവിതസംപ്രദായങ്ങളെ ഭംഗ്യന്തരേണ മിശ്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ തുള്ളവ് കഥകളാണു് ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ പരശ്ശതം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കു് കേദാരങ്ങളായിട്ടുള്ളതു്. ഒരു തുള്ളവ് കൃതി, അതും അപൂർണ്ണമായി മാത്രം, രചിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്വാൻ കോയിത്തമ്പുരാനും കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരോടൊപ്പം തന്നെ അളവിൽ കൂടുതൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നിബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തൃശ്ശൂർഗാഥാകർത്താവും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പ്രയോഗിക്കുവാൻ കിട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമാണു്. സരസന്മാരായ ചില കഥകളിഗ്രന്ഥകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ സംസ്കൃതപ്രചുരമായ ഭാഷാഭിതിയോടൊത്തുതന്നെ വേഷംമാററി ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു കാണാം. അത്രയും മാത്രമല്ല, പ്രാചീനരും അധുനികരും ആയ എല്ലാ ഉത്തമ സാഹിത്യകാരന്മാരും യഥോചിതം പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ ആദരിച്ചിട്ടുള്ളവരത്രെ. ഇതിലേയ്ക്കു് ദിങ് മാത്രമായി ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന്നേ ഈ പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു.

“കുരയ്ക്കും പട്ടികളുണ്ടോ കടിയ്ക്കുന്നു? നിജസ്സോതമുരയ്ക്കുന്നോരുടെ വിദ്യയ്ക്കിരിയ്ക്കും ദൂഷണമെല്ലാം.”¹

... ..

“ഉണ്ണമുറക്കുമിളച്ചുലഭിച്ചതു
വേണമെന്നിയ്ക്കുന്നോതീടാമോ?
തട്ടും കൊട്ടും ചെണ്ടയ്ക്കത്രേ
കിട്ടുംപണമതു മാരാമാക്കും.”²

1. കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കുകയില്ല. 2. അടികൊള്ളാൻ ചെണ്ട, പണം പററാൻ മാരാൻ.

വെട്ടും കുത്തും പരിശയ്ക്കുതേ
കിട്ടുംവിതതു പണിക്കക്കെന്നും.³
ഇത്തരമുള്ള പഴയൊല്ലോട-
ങ്ങൊത്തിടമ്പി വാൽകളെല്ലാം.

... ..
“നമ്മുടെമകനെന്നാകിലുമിങ്ങനെ
നിമ്നരിയാദം ഭാവിച്ചാലതു
സമ്മതമല്ലനമുക്കൊരുനാളും
തന്നദംഗം ചെയ്തേ പോരൂ;
തള്ളയ്ക്കിട്ടൊരുതല്ല പരുമ്പോൾ
പിള്ളയെടുത്തു തടുക്കേണ്ടുള്ളു.⁴
തന്നെക്കാൾ പ്രിയമുള്ള ജനത്തിനു
തന്നുടലിനു പിറന്നതുപോരും
വല്ലാമക്കളിലില്ലാമക്കളി-
തെല്ലാവർക്കും സമ്മതമല്ലൊ.”

... ..
“കൊററിനില്ലാത്തവൻ കോപ്പുമോഹിയ്ക്കുമോ
വററിനില്ലാത്തവൻ പാലുകുടിച്ചീടുമോ
വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വിരുന്നുമോറും കിട്ട-
മുട്ടിലും കിട്ടാ ദരിദ്രനെന്നോക്കണം.”⁵

... ..
“കയ്യിൽ കിട്ടിയ കനകമുപേക്ഷി-
ച്ചിതും കൊള്ളാനിച്ഛിയ്ക്കൊല്ലാ.

... ..

3. പട്ടം വളയും പണിക്കർ; വെട്ടും കുത്തും പരിശയ്ക്കു. 4. തള്ളയ്ക്കു ചുട്ടമ്പോൾ കുട്ടിയെ ഇട്ടു ചവിട്ടും. 5. വീട്ടിൽ ചോറുണ്ടെങ്കിൽ വിരുന്നുമോറും ഉണ്ട്.

ഇഹറനോവിന്റെ പരമാത്മമൊക്കെയും
 പെററപെണ്ണങ്ങൾക്കു തന്നേയറിയാവൂ.⁶
 കണ്ടാലറിവാൻ സമത്വനല്ലെങ്കിൽ നീ
 കൊണ്ടാലറിയുമതിനില്ലസംശയം.
 കൂനൻമടിച്ചെന്നാൽ ഗോപുരംകുത്തുമോ.⁷
 വാനരന്മാരെതു കാട്ടുന്നനമ്മോടു്.”

... ..
 “കേട്ടതും കണ്ടതും കാട്ടിത്തുടങ്ങിയാൽ
 കാട്ടുകോഴിക്കെതു സംക്രാന്തിയെന്നപോൽ⁸
 നാട്ടുകാരാരും യജമാനനെയെച്ചറു
 കൂട്ടാക്കയില്ലെന്നു വന്നുകൂടും ക്രമാൽ”

(കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ)

“തേവരസ്സേവിക്കയല്ലാതെ ഞാൻ ബലി
 തൂവുന്നകല്ലെത്തൊഴുവുമാറില്ലേടോ.”⁹

... ..
 “പൂച്ചയ്ക്കു പൊന്നുരുക്കീടുന്നിടത്തെതു
 കാഴ്ച കാണാനുള്ള കാര്യം നിനയ്ക്കുകിൽ.¹⁰
 പെററ പെണ്ണല്ലാതെ പേററിന്റെ നൊമ്പലം
 മറുവരറിഞ്ഞീടുന്നതെങ്ങനെ”?

... ..
 ചെട്ടിക്കു കിട്ടിയ കള്ളപ്പണം പോലെ.”¹¹
 മുട്ടിച്ചു ചോദിപ്പതിനും വഴിയില്ല.

(വിദ്വാൻ കോയിത്തമ്പുരാൻ)

6. പെററവരുകരിയാം പിള്ളവരുത്തം. 7. കൂനൻ കല്ലുകിയാൽ ഗോപുരം കല്ലുതുളുമോ. 8. കാട്ടുകോഴിക്കുണ്ടോ മകരസംക്രാന്തി. 9. തേവർ ഇരിക്കെ ബലികല്പിനെ തൊഴേണ്ട. 10. പൂച്ചയ്ക്കു പൊന്നുരുക്കു നേടത്തു കാര്യം. 11. ചെട്ടിക്കു കള്ളപ്പണം വന്നാൽ കഴിച്ചു മുട്ടുകയേളള്ളു.

“കാക്കിൽ ഞാൻ” ചൊന്നതു യോഗ്യമായ് വന്നിട്ടും
 പോക്കറ വൻപുലി പൂല്ലുമേയം.¹²
 ആയിരംകാകൻ പാഷാണമൊന്നതാൻ.¹³
 വേണ്ടുന്നതെന്നതു കേൾപ്പുണ്ടല്ലോ.”

... ..
 കാളയുണ്ടെങ്ങുട്ടു പെറുകിടക്കുന്നു
 നീളമുണ്ടായൊരു പാശംകൊണ്ടാ.¹⁴
 എന്നങ്ങുചൊല്ലുന്ന വേലയോടൊക്കുമേ
 ഇന്നിങ്ങർചിന്തിച്ചുചെയ്തല്ലാം”

(ചെറുശ്ശേരി)

“മിളിതം പദയുഗളേ
 നിഗളതയാ മാഗ്നിതയാ ലതയാ.”¹⁵

... ..
 പാഥസാം നിചയം വാണാഴിഞ്ഞളവു
 സേതുബന്ധനോദ്യോഗമെന്നെടോ?¹⁶

(ഉണ്ണായിവായ്പർ)

അഞ്ചനൈഷധി തേടുമളവില-
 പാരദൈവയോഗാൽ—നിധി
 കണ്ടുനേർമിഴി! കാലിലണഞ്ഞതു
 കളയുന്നവരുണ്ടോ?

(വിദ്വാൻ കോയിത്തമ്പുരാൻ)

മേല്ക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള കവിവാക്യങ്ങളിൽനിന്നും പഴ
 യൊല്ലുകളുടെ സന്ദർഭോപയോഗിതപം വിശദമാകുമല്ലോ!

12. പോക്കറാൽ പുലി പൂല്ലം തിന്നും. 13. ആയിരം കാക്കയ്ക്ക്
 ഒരു കല്ലു. 14. കാള പെറൊന്നുകേട്ടു കയറേണ്ടതു. 15. തേടിയ വള്ളി
 കാലിൽ ചുറ്റി. 16. ചിറ മുറിഞ്ഞിട്ട് അണകെട്ടിയാൽ ഫലമെന്തു?

പഴഞ്ചൊല്ലുകൾതന്നെ, ഒരുപക സാഹിത്യമുക്തകളാണെന്നും പറയാവുന്നതാണ്. എത്രകാലം കഴിഞ്ഞാലും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്ക് പഴമ എന്നൊരു ദോഷം സംഭവിച്ചു പോകുന്നതല്ല. പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അസ്സദമാക്കി കേരളീയരുടെ സ്വന്തമായ രചനാവിശേഷങ്ങളും നിർധാരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സംസ്കൃതരീതിയിലുള്ള ഭാഷാധർമ്മങ്ങളെയാണ് അധികമായി നമ്മുടെ അലങ്കാരശാസ്ത്രകാരന്മാരും മറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ മുഴുക്കെയും നോക്കുമ്പോൾ കേരളഭാഷയ്ക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ അലങ്കാരവിശേഷങ്ങളും മറ്റും പല അംശത്തിലും ഇതരഭിന്നങ്ങളാണെന്നും, കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ദൃഢമായി ഉപഹ്വസിക്കുവാനുള്ളത്. ഭാഷയിൽ തജ്ജമകളായി കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളെപ്പറ്റി വിശേഷവിധിയായി യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ, ആശയസമൃദ്ധിക്ക് മറ്റു ഭാഷകളിൽനിന്നും പലതിനോടുമൊപ്പം പഴഞ്ചൊല്ലുകളേയും തജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കേരളീയർക്ക് സ്വന്തമായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളോട് കിടനിലുപാൽ കഴിയുന്നതല്ലെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗവേഷകന്മാർ ഇങ്ങനെ രണ്ടു പ്രകാരത്തിൽ ഭാഷയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ പരസ്പരം മിശ്രണം ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

എന്തെല്ലാം പരിവർത്തനങ്ങളും പരസ്പരവിനിമയങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേവരെയും യാതൊരു

കോട്ടയും വന്നിട്ടില്ലാത്തതും ഒരുകാലത്തും വരാത്തതും
 കൈരളിയുടെ തറവാട്ടുസ്വത്തായി എന്നെന്നും പരിലസി
 കുന്നതും ആയ അമൃല്യഭണ്ഡാശാരങ്ങളാണ് പഴഞ്ചൊല്ലു
 കൾ. കേരളീയരുടെ ദേശാഭിമാനം, ഇപ്പോൾ അശ്ര
 ങ്ഗം ഉൾക്കൊണ്ട് ക്രമേണ വിലയം പ്രാപിച്ചുപോരുന്ന പഴ
 ഞ്ചൊല്ലുകളുടെ അർത്ഥത്തമമായ രക്ഷണപോഷണങ്ങൾക്ക്
 പ്രയോജനമാകുമെങ്കിൽ അതത്രയോ അഭിലഷണീയ
 മായിത്തീരുന്നതാണ്.

പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരില്ല.

With the kind permission of Dr. K. Goda Varma
 M. A., Ph. D. (London)

VI. കാന്താരത്തിലെ കാമ്യനഗരി.

[കോനിയൂർ കെ. മീനാക്ഷിഅമ്മ എം. ഏ.]

തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭൂതകാലചരിത്രം അന്വേഷിച്ചുപോകേണ്ടതു്, എത്രയോ ശതാബ്ദങ്ങളായി അതിനെ നിഗ്രഹനംചെയ്ത ഗംഭീരമായി ശയിക്കുന്ന കാന്താരഗഹനതയിലാണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം, അല്പം അലോചിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ ധരിക്കാവുന്നതാണു്. പാഷ്ട്യാരകേന്ദ്രങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ജനപദങ്ങളെല്ലാം വിദൂരമായ ഭൂതകാലത്തിൽ കണ്ണു കടക്കാത്ത കാനനതലങ്ങളും പർവ്വതപ്രദേശങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് അനന്തൻകാടും, വഴുതക്കാടും, തെയ്യാടുമെല്ലാം വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടു്. നേരെമറിച്ചു കേവലം കുഗ്രാമങ്ങളോ വനപ്രദേശങ്ങളോ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന, കാട്ടുപത്തനാപുരം, പത്തനംതിട്ട, മലയാപ്പുഴ, രാമപുരം, നിലയ്ക്കൽ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ അനതിദൂരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽകൂടി അവയുടെ നാമം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ സർവ്വസുന്ദരങ്ങളായ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

കടുവാ, പുലി മുതലായ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളുടെ ആവാസരംഗങ്ങളായി, സംരക്ഷിതകാനനങ്ങളായി, ഘനശാമ്യങ്ങളായി അസൂര്യപശ്യകളായി ഇന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഘോരവനാന്തരങ്ങളിൽ കടന്നുനോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടവിടെയായി കാണുന്ന അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും വിശാലവാപികളുടേയും, വൻപിച്ചു വേനങ്ങളുടേയും, വിസ്മൃത

വീഥികളുടേയും നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മെ അതുതല്പറ്റത്താ
തിരിക്കുകയില്ല.

റാനി, റിസവിൽപെട്ട, നിലയ്ക്കൽ, എമ്പ്രാംകുടി
മുതലായ ഭയങ്കരവനങ്ങൾ ഓഞ്ഞുറുവർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ്
പ്രതാപദീപ്തങ്ങളായ മാതൃകാനഗരികളായിരുന്നിരിക്കണ
മെന്നുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്നും അവിടെ കാണാനുണ്ട്. എ
ന്തോ അവ്യക്തമായ നിദാനത്താൽ നിലയ്ക്കലിലെ കുടി പതി
നായിരവും അഞ്ചു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു വളരെ മുൻപുതന്നെ
പുതുതായി സമുദംമാറി നിവാസയോഗ്യമായ കുട്ടനാടൻ
പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു സംക്രമിച്ചതായി കൈരതിയും ഇല്ലോ
ഴും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ നാനാഭാഗത്തും
അനേകമനേകമേക്കർസ്ഥലം വെട്ടിയഴിച്ചു റബ്ബർത്തോട്ടങ്ങ
ളാക്കി ഭീമമായ അഭായമെടുത്തുവരുന്ന പരിശ്രമശീലരായ
സായുസ്സന്മാരോടു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അനുമാനം
എത്രകണ്ടു പരമാത്മമാണെന്നു മനസ്സിലാകും. പൂർവ്കാല
ങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ
ഒട്ടസംഖ്യം, സംഹാരാമങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളും കന്യകാമഠ
ങ്ങളും പഴയ നാമത്തിൽ ഇന്നും ഈ വനരംഗങ്ങളിൽ ദർ
ശിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഈ ലേഖക തന്നെ ഒരു ദൃഷ്ടസാ
ക്ഷിയാണ്. കേരളാവനിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകുമുദ
നായ ശ്രീപരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠാപിതമായ പഞ്ചശാ
സ്താക്കന്മാരിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനനല്ലാത്ത ഓളുടെ അധി
ഷ്ഠാനരംഗമാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അയ്യങ്കാവ്. ക്ലേശ
ങ്ങൾ സഹിച്ച യാത്രചെയ്യുന്നതിനും, ഫോറാരണ്യങ്ങ
ളിൽ ഞെഞ്ചടിച്ചു കൂടാതെ വിഹരിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധത

യുള്ള ആർക്കും ഇന്നും അവിടെ കണ്ടാനന്ദിക്കാവുന്ന അതു തദൃശ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത്.

കൗതുകാവഹമായ അനവധി ചരിത്രരഹസ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്തുത ദേശത്തെപ്പറ്റിയും പല ഐതിഹ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗവേഷണതാല്പര്യത്തോടെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ “വസുഭൂഭാഗശ്ചികർ” കണ്ടാനന്ദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്കു രീച്ചയാക്കി. “സുപ്രദീപത്തെ കത്തിച്ചെത്തിയ ഉഷസ്സോടൊപ്പം” ഉണർന്നിസ്സു ക്ലമമായ സഞ്ചാരകൗതുകത്തോടും യുവസഹജമായ ഉന്മേഷത്തോടും ഞങ്ങൾ പാലരുവിപ്രാന്തത്തിലേയ്ക്കു പ്രയാണമാരംഭിച്ചു.

പ്രകൃതിയുടെ വിലാസരംഗമായ ആ പ്രദേശം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ബലമായി ആകർഷിച്ചു. വീഥിയുടെ ഇരുഭാഗവുമുള്ള വൃക്ഷച്ചുവടങ്ങൾ മാരുതവിലോളിതമായ ശാഖാഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടി ഞങ്ങൾക്കു സ്വാഗതമരുളി. പച്ചക്കിളികളും കുയിലിനങ്ങളും മോഹനസ്വരങ്ങൾ പൊഴിച്ചു കണ്ണങ്ങൾ കുളുപ്പിച്ചു. “ധർമ്മാസ്കൽകലദൈവതം” എന്നുള്ള മൃദാവാക്യം സാത്മമാക്കുമാറ്, വിസ്മൃതമായ പത്രങ്ങൾ കാട്ടി രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങളായ തേക്കുകൾ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവിരുന്നിനായി ക്ഷണിച്ചു.

വൻവൃക്ഷശിഖരസമൃദ്ധത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടു നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരായ വാനരന്മാർ അവരുടെ സൈന്യാത ഭഞ്ജിച്ചതിൽ അസഹ്യത്തോടെ പല്ലിളിച്ചു ഞങ്ങളെ

കൊഞ്ഞനംകാട്ടി. കണ്ണുകളെ ആനന്ദിപ്പിച്ച കാഴ്ചകൾ കാലുകളെ വിഷമിപ്പിച്ച ഭ്രമംവഴികൾ അറിയാതെ തരണംചെയ്യുന്നതിന് സഹായകമായി ഭവിച്ചു. കേവലം വിജനമായ കാനനത്തിലേക്കു കടന്നതോടുകൂടി പ്രകൃതിയുടെ സൗമ്യവും നിഷ്ഠൂരവുമായ അവസ്ഥാഭാവങ്ങൾ ഒരേസമയംതന്നെ ഞങ്ങൾക്കു കാണാൻ സാധിച്ചു. പരിതോപരിലസിച്ച് പച്ചപ്പുൽപരവതാനികളും ഊക്കൻ പവ്തങ്ങളും കാർമ്മാസഭശമായ പരന്നപാറക്കൂട്ടങ്ങളും, ആകാശത്തോടു വേർപെട്ടു പോകുന്ന വൻവൃക്ഷങ്ങളും ഫലനമുള്ളതായ തരുമ്പുന്ദങ്ങളും കാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടിയാടുന്ന ലതാവല്ലികളും, പാറയിൽ തട്ടി പതച്ചു പായുന്ന കൊച്ചുരുവികളും, കൂലംകുത്തി പ്രവഹിക്കുന്ന ചെറുനദികളും, ഏന്നു വേണ്ട മറാനവധി പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും അവിടെ സുലഭമായിരുന്നു.

വൃക്ഷത്തിന്റെ മറവിൽ പതുങ്ങിനിന്ന നോക്കിയിട്ട് കുറുനരിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒളിച്ചു കടക്കുന്നതും, കൂൽ ചെവികൾ പൊന്നിച്ചു നിന്നിമേഷമായി കുറെ സമയം നിന്നിട്ട് മനുഷ്യഭർന്നത്താൽ ഭയന്നു മുഴലുകൾ പാഞ്ഞു മറയുന്നതും ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണബഹളം ശ്രവിച്ചു സംഭ്രമത്തോടെ ശൃംഗാരശോഭിതമായ ശിരസ്സയർത്തി മനോഹരനയനഭംഗി കാട്ടിക്കൊണ്ടു മാൻകൂട്ടങ്ങൾ കുതിച്ചു മണ്ടുന്നതും കൂസലെന്യേ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിനിന്നിട്ട് സർവ്വം നിസ്സാരമെന്ന മട്ടിൽ ചെന്നായ്ക്കൾ സാവധാനം നടന്നുപോകുന്നതും മറ്റും കണ്ടു ഞങ്ങൾ അമിതമായ ആനന്ദത്തിൽ നിമഗ്നരായി.

കാനനമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നും ഇടയ്ക്കിടെ കടുവാ മുറുകുന്നതും, പുലി മുളുന്നതും അല്പം മനശ്ചഞ്ചല്യത്തോടെകിലും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധവച്ചു കേട്ടു. കാട്ടാനയും കരടിയും സ്വച്ഛന്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഓലാരാജ്യമദ്ധ്യേ ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്ലാവുകൾ, കമുകുകൾ, അഞ്ഞലിവുകുങ്ങൾ മുതലായ നാടൻതരക്കൾ തഴച്ചുവളർന്നു നില്ക്കുന്നത് ദർശിച്ച സമയം അപ്വാച്യമായ പല ചിന്തകളും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ഹൃദ്യങ്ങളായ പടങ്ങളും അച്ചുസ്സടികളായ കളിർവാരിയും നറുകിയ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു വളർന്നുവന്ന ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നത്.

ഇപ്പോഴേക്കു ഭൂപ്രകൃതിതന്നെ ഒന്നു പകർന്നു കണ്ടു. ഞങ്ങൾ തരണംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാത വിസ്തൃതവും നിരപ്പേറിയതുമായിരുന്നു. വഴിയുടെ ഒരുവശത്തായി ഉയർന്ന കുന്നുകളും മറുവശത്തു അഗാധമായ കുഴികളും കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. താഴ്ന്ന ഭാഗത്തായി തിരുവനന്തപുരംപട്ടണത്തിൽ കൊച്ചാറിന്റെ ഇരുകരകളിലും കാണാനുള്ളതുപോലെ കരിങ്കൽതുണകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇരുമ്പുവേലികൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതുതപ്പെടുപോയി. കാലപ്പഴക്കംകൊണ്ടു ഇരുമ്പുകമ്പികൾ ഭൂവിച്ചും പൊടിഞ്ഞും പോയിരുന്നു എങ്കിലും ദാർഢ്യത്തിന്റെ അക്ഷയതപത്തെ ദൃഢാന്തികരിച്ചുകൊണ്ട് കരിങ്കൽതുണകൾ അതേരീതിയിൽ യാതൊരു കോട്ടവുംകൂടാതെ നിന്നിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അവധാനപൂർവ്വമായ പരിശോധനയുടെ ഫലമായി ഈ വഴി ഒരുകാലത്തു രാജയോഗ്യമായ ഒരു പാതയായിരുന്നു എന്നു ധരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രവൃദ്ധമായ ഉത്സാഹത്തോടും

അശയോടും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞു. ഒന്നിനൊന്നു വിസ്ഫോരമേറിവന്ന ആ പന്ഥാവു വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശത്തു ചെന്നുവസാനിച്ചു.

തഴച്ചു പടർന്നിന്നിരുന്ന തൊട്ടാവാടിച്ചെടികളെ അലക്ഷ്യമായി ചവുട്ടി അമർത്തിക്കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ഒരു ഫർലാംഗ് കൂടി മുന്നോട്ടു പോയി. അഹോ! ആശ്ചര്യം! അവിടെ ഞങ്ങളുടെ നയനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച കാഴ്ച അതുതാവഹം തന്നെയായിരുന്നു. “സ്ഥിപ്തിധങ്കാരനാദമണ്ഡിതമായും സിംഹവ്യാഘ്രശല്യാദിമൃഗഗണനിഷേവിതമായും” ഭീമതരുലതാദിപരിപൂരിതമായുമുള്ള ഈ വന്ധിച്ച കാനാരമദ്ധ്യത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതായ രണ്ടു ഉഷ്ണൻ കരിങ്കൽ മണ്ഡപങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അക്ഷികൾക്കു ലക്ഷ്യമായി. വളരെ മനോഹരമായി പണിചെയ്തിരുന്ന ഈ മണ്ഡപങ്ങൾ പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തിന്റെ പുരാതനത്വം വെച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന രണ്ടു ശിലാസ്തംഭങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു.

മണ്ഡപങ്ങളിൽ ഒന്നു സാമാന്യം ചെറുതും അല്പം താണ ചതുരവിധാനി കെട്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അടുത്തു തന്നെയുള്ള ഒരു ഉയർന്ന പാറയുടെ മദ്ധ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ മണ്ഡപം ഒരു താപസന്റെ ഗാഢ ഭീരുത്തോടും നിശ്ചലതയോടും കാണപ്പെട്ടു. അവിചാരിതമായുണ്ടായ ഈ കാഴ്ചയിൽ അതിശയഭരിതരായി ഞങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചുനില്ക്കുമ്പോൾ, കുളുർമയേറിയ ഒരു സുരഭിചമാരതൻ എവിടെനിന്നോ ആഗതനായി ശീതോപചാരം ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കു വഴികാട്ടി. തുടർന്നുപോയ പന്ഥാവിദ്യുടെ ഞ

ങ്ങൾ വീണ്ടും ഗമനം തുടങ്ങി. മതിമോഹനമായ ഒരു പരിമളം പുറപ്പെട്ടതിന്റെ നിദാനമറിയുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ചുറ്റും ഭ്രഷ്ടികൾ അയച്ചു. എന്തോ മേഘനിസ്ഥനുംപോലൊരു ഗംഭീരധ്വനി കേട്ടു ഞങ്ങൾ പൂർവ്വാധികം കൗതുകത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു.

9329

ഞങ്ങൾ ഗതി തുടർന്നുപോയ പാതയുടെ വടക്കുഭാഗത്തായി പൂത്തു തിമിർത്ത അനവധി പനിനീർചെമ്പകച്ചെടികൾ കാറ്റിലാഞ്ഞു നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടതുവശം വലിപ്പമുള്ള വനവല്ലികളുടെ മദ്ധ്യേ മനോഹരമായ വിലസിനിന്ന ആ വികസിതകുസുമങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം ഉല്ലാസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദ്വിഷ്ടിച്ചവെന്നോ? ഒന്നുകൂടി സമീപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ശുഭ്രസ്രോതാരിണികളായ കുമാരികൾക്കുതുല്യം ധാവള്യമേറിയ പുഷ്പങ്ങൾ അണിഞ്ഞു പൂഞ്ചിരി തൂകി നില്ക്കുന്ന അനവധി വനജ്യോത്സനകളേയും ഞങ്ങൾ ദർശിക്കാതിരുന്നില്ല. ഒരുകാലത്തു സർവ്വന്ദനമായ ഒരു ആരാധനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടതെന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി. ചെറിയ ചെങ്കൽപടുത്തുകെട്ടിയിരുന്ന ഒരു കേളീശ്വരത്തിന്റെ ജീർണ്ണിച്ച ഭാഗങ്ങളും അവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയോ വസന്തങ്ങളായി മനുഷ്യാഗസ്ഥം പോലുമില്ലാതിരുന്ന ഈ വൻകാട്ടിൽ അതീതകാലത്തിലെ ഏതോ ദിവ്യസന്ദേശവും വഹിച്ചു, ദലാധരത്തിലൂടെ പൂഞ്ചിരിതൂകി രാഗപരിവേഷിതരായി ഇളംകാറ്റിൽ ആടിനീന്തിരുന്ന ആ—റോസാപ്പൂക്കൾ, പുഷ്പസൗന്ദര്യത്തിന്റേയും പരിമളത്തിന്റേയും വിജയപതാകകളായ, ആ

മോഹനസുനങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം പ്രകൃതിതത്വങ്ങളാണ് അവിഷ്കരിച്ചത്. അവോ! ആ രഹസ്യം അർക്കറിയാം.

അല്പസമയം മനസ്സിനെ മലിച്ച ഈടുശ്ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ ആരാമദേശത്തെ കടന്നു വലിയ മണ്ഡപത്തിന്റെ സമീപം ചെന്നുചേർന്നു. അവിടെ ആ സംഖ്യം ദേവതാവിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാനഭ്രംശം ഭവിച്ചും പുഷ്പാദികൾ കൂടാതെ അനാദരിയ്ക്കപ്പെട്ടും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ശിഖാനിർമ്മിതമായ മണ്ഡപങ്ങൾക്ക് സാരമായ യാതൊരു കേടും ഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള തുണകളിലും പടികളിലും പഴയ തമിഴ് ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളും, കൊത്തുപണികളും കാണാനുണ്ടായിരുന്നു.

നദീതീരത്താണ് മണ്ഡപങ്ങൾ നില്ക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ പ്രൗഢവാനാരായ കാരണവന്മാർക്കുള്ളതുപോലെ മിനുത്ത ശിഖാമകുടത്തിൽ പാഴ് പൂലുകളാകുന്ന കുടുമയായി പൂശോഭിച്ച ആ മണ്ഡപത്തലവൻ ഞങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയ്ക്കും ആദരാനും പാത്രമായി. ചെറിയ മണ്ഡപം ഗാർഭീയം കുറഞ്ഞതെങ്കിലും നിർമ്മാണഭംഗിയിൽ മികച്ചതായിരുന്നു. മണ്ഡപം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ഉയർന്ന പാറയിൽ കയറിനിന്നുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ നാലുഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും ദൃഷ്ടികളോടിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ “തേനൊലിപ്പഴങ്ങളും തുമണം തുളുമ്പുന്ന സുനങ്ങൾതോറും തത്തിക്കളിക്കും കുളർകാറ്റും, മാനസംതെളിഞ്ഞുള്ള പക്ഷികളുടെ കളിഗാനവും

ചേരുംലീലാരാമങ്ങൾ ചിലദിക്കിൽ

താമരയിലകളാൽ പച്ചവില്പീസ് പുതച്ചു-

മട്ടിൽവിളങ്ങുന്ന പൊയ്ക്കകൾ ചിലദിക്കിൽ
നക്ഷത്രങ്ങളെ ചൂഡാരത്തങ്ങളാക്കും നാനാ-
വൃക്ഷരൂപങ്ങളും ശൈലാരണ്യങ്ങൾ ചിലദിക്കിൽ”

എന്ന മട്ടിൽ പ്രകൃതിരമണീയവും, ശാന്തഗംഭീരവും,
സുതതിനിഷേവ്യവുമായ ഒരു മാന്ത്രികഭേദശമായിരുന്നു, ഞ-
ങ്ങൾ കണ്ടത്.

അകാശവിമാനത്തിന്റെ ഗമനകോലാഹലത്തെ
വെല്ലുന്ന ഒരു ഭയങ്കരശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർ-
ഷിച്ചു. മണ്ഡപത്തിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തായി പവ്ത്രോ-
പരി കാണപ്പെട്ട ഒരു ഉന്നതമായ പാറയുടെ മൂലാവിൽ
നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടത്. ആ സ്ഥലത്തേക്കു
ഞങ്ങൾ സാവധാനം സമീപിച്ചു. ഏതോ പാൽപ്പഴ, അ-
ണുപൊട്ടിച്ച പ്രവഹിക്കുന്നതുപോലെ പരഞ്ഞുപറഞ്ഞു
വെണ്മയേറിയ ജലധാര, ഏകഭേദം നൂററിയൻപതു അടി
പൊക്കത്തിൽനിന്നും അതിശക്തിയോടെ പാറക്കെട്ടിൽ
തട്ടി കീഴ്പ്പോട്ടേയ്ക്കു പരിയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയുടെ ഭംഗി അവണ്ണ-
നീയമത്രേ. പല ഉയരത്തിലും ചൂഴ്ന്നുനില്ക്കുന്ന പാറക്കു-
ട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന, ആ സ്ഥലത്തു വിശേഷിച്ചു, അരു-
വിയുടെ പതനതലത്തിലും അതിനുമുകളിലും ചില ചിത്രപ്പ-
ണികളും ശിലാലിഖിതങ്ങളും ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അതീതകാല-
ങ്ങളിലെ തന്റെ വിവിധവിധജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവി-
ടവിടെയായി അരുവി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രയാണം ചെയ്യു-
കയോ എന്നു തോന്നുമാറു് അതിനു സമീപത്തുള്ള ശിലക-
ളിലായിരുന്നു അവ ധാരാളമായി ദർശിച്ചത്. ഉഷ്ണോട്ടം
ഘോരനിസ്ഥനത്തോടും അടിയിൽ പതിച്ചു ആ.....തടി

നി പിന്നീട് നാലുഭാഗവും പരന്ന് മന്ദമായിട്ടാണു തന്റെ ഗതി തുടർന്നത്. നദിയുടെ വിസ്തൃതമായ മാർഗ്ഗിൽ അഖണ്ഡമായ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചും, അന്ധകാരത്തെ സന്തതമണച്ചും, ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾക്കു അഭയമരുളിയും അപൂർവ്വ ചില ഭയദകന്ദുരങ്ങളും കാണാനുണ്ടു്. പാറകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പ്രദേശം വിനോദങ്ങൾക്കു പറ്റിയ ഒന്നായിരുന്നു. പ്രവാഹിനീതീരത്തുള്ള തരക്കളുടെ നിബിഡ ക്ലായയിൽ സ്വച്ഛന്ദം വിശ്രമിച്ചും കുളിർവാരീയിൽ മുഴുകി ആനന്ദിച്ചും ഞങ്ങൾ അധികസമയം അവിടെത്തന്നെ വിനിയോഗിച്ചു. യാത്രയ്ക്കു അരംഭിച്ചപ്പോൾ കരുതിയിരുന്ന ഫലഹാരങ്ങൾകൊണ്ടു ഒരു കാനനവിതന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു പൂർവ്വാധികമായ ഉത്സാഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ അരുവിയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി തിരിച്ചു. മണ്ഡപങ്ങളുടെ വടക്കുഭാഗത്തായി കണ്ട ഒരു ചെറുകുന്നിന്റെ മുകളിൽ യാദൃച്ഛികമായി ഞങ്ങൾ കയറിച്ചെന്നു. ശിവ! ശിവ! അവിടെ ഞങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചതു് ഗഭീരമായ ഒരു മന്ദിരത്തിന്റെ അലംകൃഷ്ടങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അതീതമായ പ്രതാപകാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണയിൽ ലയിച്ചു ഏരിഞ്ഞെന്നെത്ത അഗ്നിപർവ്വതൊന്നുപോലെ ശാന്തമായി കാണപ്പെട്ട ആ സൗന്ദര്യം ശരിയായി കാണുന്നതിന്നു കാനൂരത്തിന്റെ ഗഹനത ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ല. അനന്തകാലത്തെ ചരിത്രാഹസ്യങ്ങളെ അന്തരംഗത്തിൽ വഹിച്ചു അവസാന സൂക്ഷ്മപ്പിയിൽ ലയിച്ചിരുന്ന ആ രാജസൗന്ദര്യവീരന്റെ അസ്ഥിപജ്ഞാങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ദർശിക്കാതിരുന്നില്ല. കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രൗഢിയും പരപ്പും സുവൃക്കമായി ഉഛയിക്കുന്നതു നിലയിലായി

തന്നു അതിന്റെ നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ. എത്ര എത്ര രാജകുസരികളുടെ ഗംഭീരവർജ്ജനം ആ വനമേടയുടെ അന്തർഭാഗത്തു് അലയടിച്ചിരുന്നിരിയ്ക്കണം. എത്ര എത്ര മധുരഭാഷിണികളായ രാജാംഗനകളുടെ കളനിസ്ഥനങ്ങൾ ആ സൗഖ്യവരന്റെ ഹൃദയത്തെ കുളപ്പിച്ചിരുന്നിരിയ്ക്കണം. എത്ര എത്ര ഭൃത്യജനങ്ങൾക്കും ആതുരാത്മാക്കൾക്കും അതു് അഭയകേന്ദ്രമായിരുന്നിരിയ്ക്കണം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ദയനീയസ്ഥിതി നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചലീലയിൽ, ഏതൊന്നാണു ശാശ്വതം! ഈ ഭൃത്യമായ ചിന്താവൈവിധ്യത്താൽ ക്ലാപ്തമായ ഒരു ഹൃദയത്തോടൊന്നു് ഞങ്ങൾ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ കാന്താരനഗരിയെ വിട്ടുപോന്നതു്.

“പാലരുവി” എന്നു പ്രസിദ്ധിപെറ്റിരുന്ന ആ ഭൂഭാഗം “പാഴരുവി” എന്നു നാമത്താലാണു് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും വളരെ പുരാതനമായ കാലംമുതലേ ഈ രമണീയഭേരം പാണ്ഡിപ്പെരുമാക്കന്മാരുടേയും അതിനുശേഷം കേരളരാജാക്കന്മാരുടേയും സുഖവാസകേന്ദ്രമായി പലനാൾ പരിലസിച്ചിരുന്നു എന്നും ഒരു മുന്തൂറിക്കൽപതു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുവരെ വേണാട്ടധിപന്മാർ പാലരുവിയിൽ ഗ്രീഷ്മകാലസുഖവാസത്തിനു വേണ്ടി താമസിയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ചെിതിഹ്യം പറയുന്നു. സർവ്വത്തു സന്ദരമായ ഈ മോഹനഭേരത്തെ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനു് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവത്തെപ്പറ്റിയും രസകരമായ ഒരു കഥ ശ്രവിയ്ക്കുന്നതിനിടയായി.

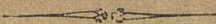
എത്രയോ ശതവർഷങ്ങളായി പാണ്ഡിഭൂപതികൾ വിനോദവാസമായി കരുതിയിരുന്ന പാലരുവിയിൽ അന്നു

വധി ദൈവപ്രതിഷ്ഠകളും രാജകുലപുംഗവന്മാരുടെ ആത്മ പ്രതിഷ്ഠകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മൂപ്പുകൊണ്ടു ബഹുമാന്യരായ വേണാട്ടരചന്മാർ അവിടെ നിവാസമാരംഭിച്ചത് ഇവർക്ക് അസുഖപ്രദമായി തോന്നുകയാൽ ആ സാന്നിദ്ധ്യം മൊഴിവാക്കാനായി ഒരു ഫണത്തെ അയച്ച് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്നും പള്ളിമെത്തയിൽ പത്തിയും വിടുത്തിയിരുന്ന സപ്പത്തിനെക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭീതനായി പ്രശ്നകാരിയെ വരുത്തി ചോദിച്ചതിൽ പരമാത്മം മനസ്സിലായി എന്നും അന്നുമുതൽ പാലതവി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നെന്നേക്കുമായി സ്വരാജ്യധാനിയിൽ മടങ്ങി എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. ഈ കഥയുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശം വായനക്കാർക്കു വിട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

പാലതവിയിൽ വിട്കുന്ന ഓരോ പൂരിലും ചലിയ്ക്കുന്ന ഓരോ പത്രത്തിലും മുളയ്ക്കുന്ന ഓരോ പുല്ലിലുംകൂടി പൂരാതനചരിത്രരേഖകൾ സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൾക്കു തെളിഞ്ഞുകാണാം. ഇപ്രകാരമുള്ള അനവധി കാമ്യനഗരികൾ നമ്മുടെ കാന്താരമദ്ധ്യത്തിൽ മറഞ്ഞു ഇന്നും കിടപ്പുണ്ട്. സങ്കല്പശക്തിക്കു ഊജ്ജിതതയും പ്രവർത്തനകശലതയ്ക്കു ഉത്തേജകതയും യുവതപ്രവാഹത്തിനു് അമൃതസരണിയും പ്രദാനം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് ചരിത്രഗവേഷണം. ഈ വിഷയത്തിലേയ്ക്കു യുവസഹോദരന്മാരുടെ സത്യാഗ്രഹയെ ആകർഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

With the kind permission of Srimati Konniyoor
K. Meenakshi Amma, M. A.

VII. സ്വപ്നഗീതം

[ലിറിക്കു കവിത]

(ശൂരനാട് പി. എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള എം. എ.)

ആഗമസാഹിത്യാവതരണത്തോടെയാണ് ലിറിക്കു സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഏതാണ്ടു ക്ലിപ്തമായ ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ടായതെന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രഥമലിറിക്കുണത്തിൽ ശരിയെന്നുതോന്നും. കാവ്യകലയിൽ അതിപ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം ഏതു സാഹിത്യത്തിലും കാണാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകമായ പേരുകളില്ലാത്ത നിരൂപകന്മാർ വിമർശനവിഷയമാക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെയിടയിൽ ഇല്ലെന്നു പറയുന്നതു തെറ്റാണ്. അത്, ധ്വനി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഇല്ലെന്നു ശരിക്കുന്നതുപോലെ അരിപ്പോകും. നിരൂപണവിഷയമാകുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഗണ്യമായ വലിപ്പമുണ്ടാകുമെന്നു വയ്ക്കാവൂ. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളവും താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിറിക്കു പ്രസ്ഥാനം അതിപ്രാമാണ്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യശാഖയാണ്. ലിറിക്കു കവിത മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും കാണാൻ ണ്ടെങ്കിലും പാശ്ചാത്യർ കല്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമോ വിശേഷമോ ഇവിടെ നിരൂപണവിഷയമാക്കിയിട്ടില്ല. ഖണ്ഡകാവ്യമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ലിറിക്കിനെ

ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശക്തമാണെന്നു പറയാമെങ്കിലും ലിറി
ക്കല്ലാത്ത പലതും അതിൽ ഉൾപ്പെടുപോകും. മറ്റൊ
കാവും, ഖണ്ഡകാവും എന്നുള്ള വിഭാഗം ദൈർഘ്യമനുസ
രിച്ചു ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതായിട്ടാണു
സാധാരണ ലിറിക്കുകൾ കാണുന്നതെങ്കിലും ദൈർഘ്യം
കുറഞ്ഞതെല്ലാം ലിറിക്കാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ ന്യായശാസ്ത്ര
സമ്മതം കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു ലിറിക്കുപദംകൊണ്ടു
ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന അർത്ഥം ശരിയായി പറവാൻ
ഇവിടെ ഒരു വാക്കുതന്നെയില്ലെന്നുള്ളതു് മുൻപു പറഞ്ഞ
തിനു് ഉപോദ്ബലകമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

ലിറിക്കു് എന്നാൽ എന്താണ്? അതു് ഭാരതസാഹി
ത്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനചിശേഷമാണോ?
ഇത്തരം കാവ്യസമ്പ്രദായം ഇനിയും പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാ
ണോ? അതിൽ സവിശേഷമായ ശുദ്ധപതിപ്പിക്കേണ്ട ആ
വശ്യമുണ്ടോ? എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈവിധമായ കവിത
ഏതു ദേശത്തും കാണാവുന്നതാണ്. അത്മാവിഷ്കരണേ
ഷ്ടയാണ് ഇതിനു നിദാനം. വികാരപ്രസക്തിയിൽ
നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉല്പത്തി; ശൃംഗാരാദികളായ എല്ലാ
രസങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. പ്രകൃതിഭംഗികളെ ചിത്ര
ണംചെയ്തു, മറ്റൊരുതൃക്കളെ രേഖപ്പെടുത്തുക, സൽഗുണ
ങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുക, സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ വിമർശി
ക്കുക, വികാരാദികളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുക മുതലായവ
യാണ് കലകൾക്കു് സാമാന്യമായി വിശേഷിച്ചും കാവ്യ
കലയിൽ കാരണത്വേന ഉപാഗതമാകുന്നതു്. ഇതിൽ

അവസാനമായി പറഞ്ഞ കാരണവും തജ്ജന്യമായ കാവ്യ സമ്പ്രദായവും അപേക്ഷികമായി അധികം വിശിഷ്ടമാണെന്ന് അല്പം അഭിപ്രായപ്പെട്ടാൽ മനസ്സിലാകും. അപ്രകാരം വിശിഷ്ടമാണെന്നു പാശ്ചാത്യനിരൂപകന്മാർ പൂർണ്ണമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികാരങ്ങളാണ് രസോല്പത്തിക്കു നിദാനം. രസമാണു കാവ്യജീവിതം. ഇത് ഭാരതീയ നിരൂപകന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാർക്കു സമ്മതമാണ്. അതുകൊണ്ടു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വികാരജാതമാകുന്ന ഈ കാവ്യസമ്പ്രദായത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ അവരും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതന്നെ സിദ്ധിക്കുന്നു. ഭക്തി, സ്തോത്രം, ദയ, ദേവപ്രീതി, അസൂയ, കോപം, സുന്ദര്യോദിഭാവങ്ങളിലുള്ള മനസ്സിലിപ്പ്, കഷ്ടതയിലുള്ള അശ്വത്ഥ, സുഖാനുഭവാദികളാൽ സഞ്ചാതമാകുന്ന അനന്ദാനന്ദഭൂതി, വിരഹം കൊണ്ടും മറ്റും നേരിടുന്ന മനോവേദന, അതുതൃപ്തിപ്പെട്ടോ സുന്ദരഭൂതികളോ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിസ്മയാഹ്ലാദചിത്തവൃത്തികൾ ഇതെല്ലാം ഭംഗിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ലിറിക്കുതന്നെയാണെന്നു സാമാന്യലക്ഷണം ചെയ്താൽ ഇതു നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെന്ന് സാഹിത്യഭിമാനികളെല്ലാം സമ്മതിക്കും. ഇതരപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ഭംഗിസ്സുടമയോ അസ്സുടമയോ വരാതിരിക്കയും ഇല്ല. ഭാരതീയനാടകങ്ങളിൽ നാടകീയമായ രസത്തിന് അപകർഷം വരത്തക്കവണ്ണം തന്നെ ഈ ഭംഗി വന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നു പാശ്ചാത്യനിരൂപകന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തരരാമചരിതം, വിക്രമോദ്ഗീതം, തുടങ്ങിയുള്ളവ ഇതിനു പ്രത്യേകം ഉദാഹരണങ്ങളാണ്

താനും. ഉത്തരരാമചരിതത്തിൽ 'മായാസീതാംകം' പ്രത്യേകിച്ചും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വികാരതീക്ഷ്ണത അസാമാന്യമാണ്. നാടകത്തിന്റെ ധർമ്മത്തെ വിസ്മരിച്ചതന്നെ ഭവഭൂതിവികാരാവിഷ്ണുണത്തിനു സന്നദ്ധനാകുന്നു. ശ്രീരാമൻ കരയുന്നു. വായനക്കാരും കണ്ണുനീർ വർഷിക്കുന്നു. ഹാ! അതു നാടകമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തു നല്ല കവിതയായിരിക്കുമായിരുന്നു.

“തള്ളിത്തിങ്ങിക്കലങ്ങിപ്പൊരു കമഴലിനെ-

ത്തെല്ലൊതുക്കുന്നതിന്നാ-

യുള്ളത്തിൽതൽക്ഷണം ഞാൻ ബഹുവിധമിഹമെ-

യുന്നയത്നത്തെയെല്ലാം!

വെള്ളത്തിൽവേഗമേറ്റു ഗതിമണ്ഡലനെയെ-

ത്തള്ളിനീക്കുന്നപോലെ-

തള്ളിത്തള്ളിപ്പരക്കുന്നിഹബത! വലുതാ-

യുള്ളമേതോവികാരം.”

മായാസീതയുടെ കരസ്സർത്തിൽ “കരക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു” ഏണാങ്കന്റെ കരങ്ങളെപ്പരമാഴിച്ചീടുന്ന നൽയാരയോ” എന്നു പറയുന്ന ശ്രീരാമന്റെ ദുഃഖാധിക്യം നമുക്ക് ഏതാണ്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വിക്രമോദ്യമംഗലത്തിലും ഇതുപോലെതന്നെ പുരൂരവസ്സിന്റെ വിരഹതീക്ഷ്ണത വ്യക്തമാകുന്നു.

സർവ്വക്ഷിതിഭ്രതാംനാഥ! ദുഷ്ടാസർവ്വാംഗസുന്ദരീ

രാമരമ്യേവനാന്തേന്ദ്രിണി മയാവിരഹിതാത്പരയാ!

എന്ന് ഒരു ഭാഗ്യംകത്തിൽ രാജാവിന്റെ ചോദ്യവും പത്നിയുടെ ഉത്തരവും അടക്കി കാളിദാസൻ രാജാവിന്റെ

വിരഹവേദനയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ അപ്രകൃതപ്രസ്ഥാവം ഇങ്ങനെ നില്ക്കട്ടെ. ഭാരതീയമായ ഇതരസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിന്റെ സങ്കലനമുണ്ടെന്നു കാണിക്കുവാൻവേണ്ടിമാത്രം ഇങ്ങനെ തെറ്റിമാറി ചിലതു പറഞ്ഞുപോയെന്നു ഉള്ളു. സംസ്കൃതശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് “പ്രകൃതമനുസാരമഃ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വിഷയം തുടരാം. **¶ 589**

“ലിറിക്കു” എന്ന പദം ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. Lyre ‘ലയർ’ എന്നാൽ ഒരു സംഗീതയന്ത്രമാണ്. ഏതാണ്ടു വീണപോലെയാണതെന്നു നിർദ്ദേശിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. അതിന്റെ തന്ത്രികളിൽ സുന്ദരങ്ങളായ നാദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനെ അനുസരിച്ച് ഗാനരൂപമായ കവിതകൾ ചൊല്ലുന്നതു പുരാതനഗ്രീസുകാർക്കു് ഒരു സാധാരണ പതിവായിരുന്നു. ആ സംഗീതയന്ത്രത്തെ അനുസരിച്ചു ഗാനം ചെയ്യുന്ന കവിതകൾക്കാണ് ആദ്യം ‘ലിറിക്കു’ കവിതകൾ എന്നു പേരു കല്പിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വികാരവിഷ്കരണപ്രധാനങ്ങളായ ചെറിയ കവിതകൾക്കു് ആ പേരു രൂപമായിത്തീർന്നു. അല്ലാത്ത ഭേദപ്പെട്ട പല സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി ഗ്രീസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ ‘സാഫോ’ എന്ന ഒരു കവയിത്രിയുടേയും, പിൻഡാർ എന്ന ഒരു മഹാകവിയുടേയും പേരുകൾ സവിശേഷമായി ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. സാഫോയുടെ ജീവിതത്തെ വികാരപരവശമായ ഒന്നായിരുന്നു. ആ മഹതിയുടെ പ്രേമഗാനങ്ങൾ അതിവിശിഷ്ടമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

തന്നോടു സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു യുവാവിനെ അതിയായി സ്നേഹിച്ചെന്നും, അവസാനം നിരാശകൊണ്ടു ഉന്നതമായ ഒരു പാറയിൽനിന്നു ചാടി ആത്മഹത്യചെയ്തെന്നുമാണ് സാഹൊയെപ്പറ്റി ഒരു ഐതിഹ്യമുള്ളത്.

വ്യത്പത്തിയെപ്പറ്റി ഇത്രമാത്രമേ പറയാൻ സ്ഥലവും സമയവും അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ സാമാന്യ സ്വരൂപവും സ്വഭാവവും എന്താണെന്നു നിശ്ചയിക്കാം. പൂർണ്ണമായ ഒരു ലക്ഷണനിർവ്വചനം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രയാസമാണ്. വളരെ ദൈർഘ്യമില്ലെന്നു സാമാന്യമായി പറയാമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ദീർഘമായ ലിരിക്കുകളും കാണുന്നുണ്ട്. 'In memoriam' എന്ന ടെനിസ്സന്റെ വിലാപകാവ്യം പല ഖണ്ഡങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ നീണ്ടതാണ്. ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചു എഴുതിയിട്ടുള്ള പല ഖണ്ഡങ്ങളാണ് അതെന്നും പറയാം. സംഗീതരൂപമായിത്തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സംഗീതഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു പല്ലവിപോലെ ഒരേ വരിയുടെ അവർത്തനവും മറ്റും ചിലപ്പോൾ കാണാം. ടെനിസ്സന്റെ 'ഈനണി' എന്നു കവിതയിൽ ഓരോ ഖണ്ഡികയും അവസാനിക്കുന്നത് മിക്കവാറും "Mother Ida....." തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുവരികൊണ്ടുതന്നെയാണ്. സ്റ്റേൻസർ എന്ന കവി സ്വവിവാഹമംഗളാശംസചെയ്യുന്ന എപ്പിത്തലാമിയൺ (Epithalamion) എന്ന കവിതയിലും ഇതേ സമ്പ്രദായം അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. ഡ്രൈസൺ എന്ന കവിയുടെ "അലക്സാൻഡേഴ്സ് ഫീസ്റ്റ്" (Alexander's Feast) എന്ന കവിതയിൽ—

"None but the brave, none but the brave
None but the brave deserve the fair"

എന്നും,

"fallen, fallen, fallen, fallen,
fallen from his high estate"

എന്നും അവർത്തിച്ചു ഈ ഭംഗിപദത്തിയിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. സംഗീതാലംബിയായ സ്വരരഞ്ജനയും പ്രാസ വൈചിത്ര്യവും സാമാന്യത്തിൽ കൂടുതലായി നിഷ്പഷ്ടയോടു ചെയ്തുകാണും. ഇതിന്നു മലയാളത്തിൽനിന്നും ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാം:—

"കാമനത്തിങ്കൾക്കിടാവോ—നല്ല
കോമളത്താമരപ്പൂവോ"

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തെ നോക്കുക. ഇതു ഭംഗിയായ ഒരു ലിറിക്കുകവിത മലയാളത്തിൽ വേറെയില്ലെന്നതന്നെയല്ല, ഇതരസാഹിത്യത്തിലും ചുരുക്കമായേ കാണുകയുള്ളൂ. മലയാളത്തിൽനിന്നുള്ള ഉദാഹരണം കുറച്ചു മുമ്പിൽകൂട്ടി അറിയിച്ചോരതു ക്ഷമിക്കുക. മനസ്സിൽ ഉന്തിക്കയറി ഉയർന്നുവന്നതുകൊണ്ട് കാലമാകുന്നതിന്നു മുൻപു രംഗപ്രവേശം അനുഭവിച്ചെന്നു ഉള്ളു. നിവൃത്തി നു തുടരാം. ഷെല്ലിയുടെ ഗാനങ്ങളിലുള്ള സ്വാഭാദർശിതദീപ്തിയോടോടു പറ്റാത്തവിധിയിലുള്ള കാൽമുട്ടി. ഷേക്സ്പിയറുടെ നാടകങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ചെറിയ ഗാനരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കവിതാശകലങ്ങൾ ലോകാതിശായികളാണ്. ഒരു വികാരത്തെയോ ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തെയോ, അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഏകതാനതയും സ്വതന്ത്ര

പൂണ്ണിമയും കാണും. ആ പൂണ്ണിമയ്ക്കോ ഏകതാനതയ്ക്കോ വിചേദംവരുത്തുന്ന വല്ലതും ഇടയിൽ പറയുന്നതു രസവിഹിതമല്ല കാരണമാക്കും. ഔചിത്യമുള്ള കവിതകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഒരുനിമിഷത്തിൽ കവിഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു സുന്ദരവികാരത്തിന്റെ അനശ്വരധാരയായിരിക്കും അതു്.

"O my Love's like a red, red rose
That's newly sprung in June;
O my Love's like a melodie
That's sweetly played in June"

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ബേൺസിന്റെ ചെറിയ കവിതാശകലം നോക്കുക. ഇതിന്റെ ഭാഷാന്തരം ദൃസ്സായമായ തുകൊണ്ടു ഞാൻ ആ സാഹസത്തിന്നു തുടങ്ങുന്നില്ല. വെറും വികാരപ്രകടനം അത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾകൊണ്ടു മാത്രം സാധിച്ചെന്നുവരികയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വെറും നിരത്ഥകങ്ങളെന്നു പ്രത്യക്ഷമായതിൽ തോന്നുന്ന പദങ്ങളെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചും കവികൾ കാര്യം നേടാറുണ്ട്.

"Spring the sweet spring, the year's pleasant
[king
Then blooms each thing, then maids dance in
[ring,
Cold doth not sting, the pretty birds do sing
Cuckoe, jug—jug, pu—we to—witta—woo"

ഇതുതന്നെ നോക്കുക. ഇതിൽ നിരത്ഥകമായ അന്ത്യപാദത്തിൽത്തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും കവിതയുടെ ക്ലിഷ്ട ഉള്ളതെന്നു നിഷ്പക്ഷപാതികൾ സമ്മതിക്കും.

“Hey nonny nonny nonny

Hey nonny nonny nonny”

എന്നു വേറൊരിടത്തു കാണുന്നതും നോക്കുക. “So ssense ssso ssense” എന്നോ “ഗുളു ഗുളു ഗുളു” എന്നോ പറയുമ്പോഴും ഈ സമ്പ്രദായമല്ലേ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. “രാരിരാറാരാരോ” എന്ന താരാട്ടുചൊല്ലുമ്പോഴത്തെ പല്ലവി വാത്സല്യധാരയ്ക്കും ഒരു ബഹിഃപ്രകടനം സാധിക്കുന്നതായിട്ടുവേണം വിചാരിയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനിയും ഇമ്മാതിരിയുള്ള വികാരങ്ങൾ പട്ടുരൂപത്തിലാണ് സാധാരണ പ്രയുക്തപ്പെടുന്നതെന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ലാംബിന്റെ ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ ഇമ്മാതിരി പൂർണ്ണ ക്ഷണയുക്തങ്ങളാണെന്ന് എനിയ്ക്കു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും വൃത്തനിബന്ധന മിക്കവാറും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു ഉപാധിയാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗദ്യത്തിന്റെ പരമപരിധിയേയും തരണം ചെയ്യുന്ന ചില ഭംഗികൾ പട്ടുത്തിനുണ്ടെന്നു അറിയാതെതന്നെ സമ്മതിച്ചുപോകും. ഗദ്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറയ്ക്കുകയല്ല; പട്ടുത്തിന്റെ പരമമായ ഭംഗിയെ സമ്മതിക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ പട്ടുഗദ്യങ്ങൾക്കുതമ്മിൽ ഏതാണ്ടു സ്പീഷ്യത വ്യത്യാസമില്ലെന്നു പറയാം. പുരുഷൻ അതി സുന്ദരനായാലും സഹജമായ ചില വിലാസങ്ങൾ സ്പീകർക്കുള്ളത് അവനു സാമാന്യമായി അപ്രാപ്യമായിത്തന്നെയിരിക്കും. ഈ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സാഹിത്യസാരത്തിൽ “ഹരദോനിബലമായ നീരസ്യധാര” എന്നു സ്വപ്നദീപത്തെ നിവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൃത്തനിബന്ധന ഇത്തരം കവിതകൾക്ക് രേഖശ്യാമായ

ഉപാധിയാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ സമർത്ഥനായ കവികൾ യോഗ്യങ്ങളായ വൃത്തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടുതന്നെ അസംഭവിക്കണം.

“Half a league half a league” എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരികളിൽ ടെന്നിസ്സൺ സാധിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തവൈചിത്ര്യം നോക്കുക. ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം. ജയദേവന്റെ “ഗീതഗോവിന്ദം” സുജ്ഞാതമാണല്ലോ. ലിറിക്കുകവിതയ്ക്കു സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ മൂലാഭിഷിക്തോദാഹരണം അതാണു്. അതിൽ വൃത്തവിഷയകമായി സാധിച്ചിട്ടുള്ള വൈചിത്ര്യം അതി വിസ്മയാവഹമാണു്. ലിറിക്കിന്നു് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും അതിലെ ഗാനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണഭംഗിയോടെ കാണാം. വികാരപ്രദർശനമോ, ഗാനമധുരിമയോ, പ്രാസഭംഗിയോ, വൃത്തവൈചിത്ര്യമോ, അവർത്തനസാമന്ത്രിയോ ഏതാണു് അവിടെ കൂടുതലെന്നു നിണ്ണയിക്കുക പ്രയാസമാണു്. “സന്ദർശുഭിംഗിരാജാ നീതേ ജയദേവ ഏവ” എന്നു സ്വയം അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ടു് ഭാഷാദികളായ മധുരസാധനങ്ങൾക്കു് ലജ്ജാകാരണമായ സ്വവാഗ്ദ്വൈഭവത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ജയദേവൻ ഭാരതീയ ലിറിക്കു് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സുവർണ്ണപതാകയാണു്. ഈ ശാഖാചംക്രമണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. വൃത്തവിഷയകമായി ഇമ്മാതിരി കവിതകളിൽ കാണുന്ന ഭംഗി ഇത്രയുകൊണ്ടു സിദ്ധമായല്ലോ. സമുച്ചയഭംഗി, പലവിധത്തിലുള്ള അവർത്തനഭംഗി, ദരേവരിതന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പ്രയോഗിയ്ക്കു എന്നു തുടങ്ങി പല

വിധസമ്പ്രദായങ്ങളും സൗകര്യംപോലെ കവികൾ പ്രയോഗിച്ചുകാണും. താഴെ കൊടുക്കുന്ന ചില ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കുക:—

“ഭക്തർക്കിഷ്ടംകൊടുക്കും ഭവനജനനിനിൻചെഞ്ചൊ-
 ടിക്കും ചൊടിക്കും
 ദൈത്യന്മാരെപ്പൊടിക്കും വിരതിനുമിരുളിൽ പേർ മുടിക്കും
 മുടിക്കും
 അന്താടിക്കുംതടിക്കുംരചിയുടെലഹരികൂത്തടിക്കുംതടിക്കും
 മദ്ധ്യംകുപ്പാമടിക്കും ഗണപതിവിടുവാനായ്മടിക്കും-
 മടിക്കും.”

ഇതിലെ ഭംഗി ഒന്ന്; ഒരു സുന്ദരരൂപത്തെക്കണ്ടുണ്ടായ അതുതവികാരം എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നോക്കുക:—

ശ്രംഗാരത്തിൻറൊന്നുമ്പോ! രസികതയൊഴുകി-
 ഘോഷവാസുള്ളതുവോ!
 സൗന്ദര്യത്തിൻറൊവുമ്പോ! മദനരസചിതാനന്ദ
 പൂന്തൻ കൂഴവോ!
 ബ്രഹ്മാവിൻസൃഷ്ടിവുമ്പോ! നയനസുഖലത,
 യ്ക്കുന്നനൽകുന്നകുമ്പോ!
 കാമൻതാൻവിട്ടൊരമ്പോ! ത്രിഭുവനവിജയത്തി-
 ന്നിവൻതോഴിയമ്പോ!

ഇതൊന്നു പേരെ. വിരഹരീതികൊണ്ടു മതിമറന്നു കാരം ചേതനാ ചേതനാവ്യത്യാസം മറന്നു കാട്ടിയിരിക്കു ചെടികളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിൻറ പദാമടന നോക്കുക:—

“ജാതീ!ജാതാനുകമ്പാഭവ; ശരണമയേ മല്ലികേ!
 കൂപ്പുകൈതേ

കൈതേ! കൈതേരമിച്ഛാം കഞ്ചരയിലണിവാൻ

കൈയിലാക്കും ദശായാം

ചേദാനേതാൻ മദീയാനലർശരപരിതാപോ-

ദയാനാശ നീതാൻ

നീതാൻ നീതാനുണത്തിയ്ക്കുക ചടുലമഷി-

ക്കണ്ണിതൻ കണ്മുഖേ."

ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി ആകാം. അതിനിവിടെ സ്ഥലവുമില്ല; സൗകര്യവുമില്ല. ഇത്രയും ദിഗ്ദർശനം ചെയ്യേണ്ടതുമില്ല. ഇതിലും ഭംഗിയായ ഉദാഹരണങ്ങൾ വായനക്കാർക്കുതന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇനിയും വിസ്തരം ആവശ്യമില്ല.

ഇത്രയുംകൊണ്ട് ഏതദവിഷയകമായ സാമാന്യ ജ്ഞാനമുണ്ടായെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഭാരതത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു വന്നിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയെ സാമാന്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിയ്ക്കാം.

ലോകത്തിലുള്ള സകല സാഹിത്യങ്ങളേയും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിത ആദ്യമായുണ്ടായത് ഭാരതത്തിലാണെന്നു വരുന്നത് നമുക്കു അഭിമാനകരമാണല്ലോ. ഔദ്യോഗികത്തിലെ സൂക്ഷ്മങ്ങളെല്ലാം ഈ തരത്തിലുൾപ്പെട്ടതാണെന്ന് സാമാന്യമായിപ്പറയാം. Devotional lyrics സ്തോത്രങ്ങൾ എന്ന ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഔദ്യോഗികസൂക്ഷ്മങ്ങൾ. പ്രകൃതി ഭംഗികളിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർക്കുണ്ടായ അത്യാദരത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇവയെല്ലാം. ഉഷ്നിനെപ്പറ്റി ഗാനംചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിവിശേഷമായ സാഹിത്യമാണെന്നു സർവ്വമ

തമാണ്. ഇമ്മാതിരി ഉപാസനാഗാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈശ്വരോപാസനാപരങ്ങളായ അതിവിശേഷങ്ങളായ കൃതികൾ ഇതര സാഹിത്യത്തെ അതിശയിക്കുമാറു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇമ്മാതിരി ലിറിക്കുകൾ അനവധിയുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണകണ്ഠാമൃതം തുടങ്ങിയുള്ള കണ്ഠാമൃതങ്ങൾ, ഗംഗാലഹരി തുടങ്ങിയുള്ള ലഹരികൾ, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രസിദ്ധങ്ങളുമാണല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിതകളിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കവിതകൾ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയെ അർഹിക്കുന്നവയാണ്. വാക്കിനും അർത്ഥത്തിനും ഒരുപോലെ ഭംഗിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തോത്രരത്നങ്ങൾ സർവ്വലോകാദരണീയങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മഹാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗണനാപ്രസംഗത്തിൽ പല കാരണങ്ങളാലും കനിപ്പുകാധിപ്പാ നാർഹനായ മി. വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി അവർകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ആചാര്യസ്വാമികളുടെ വിശിഷ്ടങ്ങളായ സ്തോത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കണ്ടുപോഴാണ് അവയെപ്പറ്റി എന്നിയ്ക്കു ചൂണ്ണമായ ബോധമുണ്ടാകാനിടയായത്. അദ്ദേഹം അവയെല്ലാം അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതായാൽ അതു സഹൃദയന്മാർക്ക് അത്യന്തം കടപ്പാടിനു വകയാകുന്നതാണ്. ആചാര്യസ്വാമികളുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ അതിപ്രസിദ്ധങ്ങളായതുകൊണ്ടും സ്ഥലച്ചുരുക്കത്താലും അവയൊന്നും ഇവിടെ ഉദ്ധരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല. ഇമ്മാതിരി കവിതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽത്തന്നെ നാരായണീയവും ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നു തോന്നുന്നു. ഏതാനും ചില വിശേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാകുമെന്നിരുന്നാലും നാരായണ

നെല്ലോലൈ ഒരു മഹാകവി കേരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറയാം. നാരായണീയത്തിലെ ഓരോ ഭാഗവും എത്ര അസ്പാദ്യമായിരിക്കുന്നു! പറയാതെതന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. “അഗ്രേപശ്യാമി” എന്നു തുടങ്ങുന്ന അന്ത്യഭാഗം, രാസക്രിഡാഭാഗം, ഇവയെല്ലാം വിമർശനപരിധിയെ അതിക്രമിച്ചതന്നെ നിൽക്കുന്നു.

“യത്ത്രൈവോക്യമഹീയസോപിമഹിതം

സമ്മോഹനം മോഹനാൽ

കാന്തം കാനിനിധാനതോപിമധുരം

മാധുര്യധുത്യാദപി

സൗന്ദര്യോത്തരതോപി സുന്ദരതരം

തപഭൂപമാശ്ചതുതോ

പ്രാശ്ചത്യം ഭൂവനേനകസ്യകതകം

പുഷ്പാതിവിഷ്ണോവിഭോ!”

ഇതിൽ വിശേഷമായിട്ട് അവസ്ഥയായ ഒരു മഹാഭാസ്സിനെ എവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്! ഇമ്മാതിരി സ്തോത്രങ്ങൾ സാഹിത്യഭംഗി നിറഞ്ഞതായിത്തന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ട്.

“കാരേൽക്കുമ്പോൾ വിളങ്ങും തിരുമിഴി” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗ്ലോകം “ദിപ്തംകിഞ്ചന വെള്ളമുണ്ട്” എന്നു ഇളത് എന്നു തുടങ്ങി എത്ര എത്ര റെറ ഗ്ലോകങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഷയിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സാമാന്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദിഗ്ദർശനം ചെയ്യുന്നതേയുള്ളൂ.

സംസ്കൃതത്തിൽ മറ്റു പല ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലിറിക്കുകളും ഉണ്ട്. ശൃംഗാരാദിരസങ്ങളെ അടി

സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള അനവധി ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങളും, മേഘ സന്ദേശം, ഋതുസംഹാരം, ഭാമിനീവിലാസം, പെരുവ ഞ്ചാശിക തുടങ്ങിയുള്ള അനവധി അതിവിശിഷ്ടങ്ങളായ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും കാണാനുണ്ട്. ഗീതഗോവിന്ദത്തിന്റെ കാര്യം മുന്പുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭർതൃഹരിക്കു സംസ്കൃതത്തിലുള്ള സ്ഥാനം വളരെ ഉന്നതമായ ഒന്നാണു്. ശൃംഗാരം, നീതി, വൈരാഗ്യം എന്നീ മൂന്നു വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചു മൂന്നു ശതകങ്ങളായി അദ്ദേഹം ലിറികപ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുള്ള വിജയം അന്യാഭാഗത്തുതന്നെ.

യാംകാമയാമിമയി സാചവിനഷ്ടകാമാ
സാചാമ്പ്രമിഹതി സചാമ്പ്രവധൂപ്രസക്തഃ
മൽകാരണേന പരിശുഷ്യാതികാമിദന്യാ
ധികൃതാം ചതം ചമദനം ചളമാംച മാംച.

എന്നു ലോകസർവസ്വത്തേയും ആക്ഷേപിക്കാനും, ശൃംഗാരാദി രസങ്ങളെ അതിരസകരമായി വർണ്ണിക്കാനും, ന്യായവാദം ചെയ്യാനും, വേദാന്തവിഹാരം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ വശമാണു്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഇവിടെ വിസ്തരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കവിയുടെ അന്തസ്സതപത്തിന്റെ പൂർണ്ണപ്രതിഫലനമാണു് ഇതിലെല്ലാം സവിശേഷമായി തെളിഞ്ഞുകാണുന്നതു്. അതാതു വികാരങ്ങൾ നഗ്നഭാവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ശ്രോതാക്കളിൽ തത്തദപിധങ്ങളായ ഭാവങ്ങളുണ്ടാക്കും. ദാരിദ്ര്യ വിഷയകമായി തനിയ്ക്കുള്ള സങ്കടത്തെ ഒരു കവി ഭഗവാനെ ധരിപ്പിയ്ക്കുന്നതു നോക്കുക:—

“അസേവ്യജ്ഞാനഹീനാനലമലമകൃതാഭിജ്ഞമാനാൻ
 കദയ്യാൻ
 സ്വാമിൻ! ദാരിദ്ര്യമാപൽപദമഹഹ! മഹായാതുവദ്-
 ബാധതേമാം
 തല്യക്ഷ്യാലാസ്യരംഗാൻ മയിവീകിരകൃതോത്തംഗദൈ-
 ഭാഗ്യഭംഗാ-
 നംഗാപാംഗാൻ രഥാംഗായുധധര! ഭഗവൻപാഹി
 രംഗാധിനാഥ!”

ഹാ! കഷ്ടം! എന്തൊരു ദാരുണവിലാപമാണ് ഇത്!

സംസ്കൃതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ഇങ്ങനെ വിരമി-
 പ്പിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ലിറിക്കുകവിതകളെപ്പറ്റി
 അല്പമായെങ്കിലും പറയുന്നതിനു സ്ഥലമില്ല. ഷെല്ലി,
 വേഡ്സ് വത്ത് തുടങ്ങിയവർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
 കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിജയം അതുതാവഹമാണ്. ലിറിക്കുകവിത
 കളിൽ ഷെല്ലി ലോകസാഹിത്യഗണനയിലും പ്രഥമാവകാ-
 ശിയാണ്. കീററ്സിന്റെ ചില കവിതകളും അസാമാ-
 ന്യഭംഗി കലർന്നവയാണ്. എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി
 ഒന്നും പറയാൻ തീരെ സമയമില്ല. മലയാളത്തെപ്പറ്റി
 മാത്രം രണ്ടു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിരമിച്ചു
 കൊള്ളാം.

മുഖ്യതന്നെ മറുകാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരിയ്ക്കുന്നതിനിട-
 യിൽ മലയാളത്തിൽനിന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു ചില
 ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അംഗലസാഹി-
 ത്യത്തിന്റെ അവതരണത്തിനു ശേഷമേ ലിറിക്കു എന്നാ-
 ളെന്നുള്ള പൂണ്ണബോധം നമുക്കുണ്ടായുള്ളൂ എന്നു പറയു-
 ന്നതു വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ ലിറിക്കുകവിതകൾ

അതിന്നു മുൻപും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങിനെയും ഇംഗ്ലീഷ് തോതിനെ അനുകരിച്ചു പലരും മലയാളത്തിൽ കവിതയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അശാന്റെ വീണപ്പൂവ്, വള്ളത്തോളിന്റെ സാഹിത്യമഞ്ജരിയിലെ കവിതകളിൽ ഏറിയകൂറും, ഉള്ളൂരിന്റെ ചില കവിതകൾ ഇവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നു പറയാം. എന്നാൽ ഇതിൽ മിക്കതിനും മുൻപറഞ്ഞ പൂണ്ണലക്ഷണങ്ങൾ യോജിയ്ക്കയില്ലതാനും.

“പതിവിനുപകമേലും ഹന്ത! പൊയ്ക്കൊണ്ടു ഹിക്കം
മതിരവികളുടിക്കും മാരുതൻ സഞ്ചരിക്കും,
അതിലപാർസുപിക്കാം ശൂന്യനായ് ഞാനെന്നിക്കി-
ക്ഷിതിയിനിമതമാത്രം ജീവിതംഭാരമാത്രം.”

എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ വാക്കിലുള്ള വികാരാധിക്യം കവിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കയില്ലെന്നു നമുക്കു വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ,

“പോരുംധീരതചിത്തമേ, പ്രിയമെഴുന്നെന്നമ്മപോ-

യാദവിര-

ഞ്ഞാരാൽനോക്കുകൂട്ടുപത്രമതിലിക്കാണുന്നരൂക്ഷാക്ഷരം
നേരമായതനേരതന്നെയറിയിക്കു സാധുവെൻമാതൃലൻ-
പാരിൽപ്രാണിഗളസ്ഥയാം മുതിമരിക്കാമമ്മരോഗാതുര.”
എന്നതിലെ വികാരപ്രകടനവും വചനഭംഗിയും ഒരു പോലെ സുഖമായിട്ടുണ്ട്.

“അല്ലെങ്കിൽ കനിവേതെന്നിക്കുവിരഹകൃശാന്തയാം

തായെ ഞാൻ

തെല്ലം ഹാ! ഗണിയാതെയിന്നിരുപതാണ്ടോളം കഴിച്ചു-
ജഡൻ.”

എന്ന വരികളിലെ വികാരമൂർഛ സവിശേഷം ശ്രദ്ധേയവുമാണ്.

മലയാളത്തിലുള്ള കവിതകൾ സാധാരണ അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് അധികം ഇവിടെ ഉദ്ധരിയ്ക്കണമെന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നില്ല. അതിൽ ചിലതെല്ലാം അതിവിശേഷമായ ഭംഗിയുള്ളവയാണ് എന്നു സമ്മതിച്ചു തീരൂ. “എന്റെ ഗുരുനാഥൻ,” “മാതൃവന്ദനം” തുടങ്ങിയ കവിതകൾ പ്രത്യേകം ആരാധനാർഹങ്ങളായി തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. യുവകവികളിൽ മുഖ്യനായ മിസ്റ്റർ മറവൂർ ഭാസ്കരൻനായരുടെ വിയോഗിനി സാഹിത്യഭിമാനികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയമാകേണ്ടതാണ്.

“ചെറുമഞ്ഞ് ജ്വരംഗമേ! മണൽപ്പറമ്പേലും മമജീവ-

നാഥൻ

നറുചെങ്കുഴൽതന്റെ പാട്ടുനീവെറുതെ തെല്ലുചഴി

ക്കൊലാസഭേ!”

എന്ന പദ്യം ഒന്നുമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദസാധിനതയ്ക്കും അശയലാളിത്വത്തിനും ലക്ഷ്യമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഇത്രയുംകൊണ്ടു വിഷയത്തിന്റെ സ്വരൂപവും സ്വഭാവവും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ഇമ്മാതിരിയുള്ള കവിതകളുടെ ആധിക്യംകൊണ്ടാണ് ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ മേന്മ ഗണിയ്ക്കേണ്ടതെന്നു ചില പണ്ഡിതന്മാർക്കു് അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള നല്ല കവിതകൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇനിയും ഒട്ടധികം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയണമെന്നില്ലല്ലോ.

With the kind permission of
Mr. Suranad P. N. Kunjan Pillai M. A.

VIII. സർ ആശുതോഷമുക്കർജി.

(കെ. പി. കുറുണാകരമേനോൻ.)

വിവിധങ്ങളായ പ്രവൃത്തിരംഗങ്ങളിൽ വിസ്മയാവഹവും വിശേഷാത്തരവുമായ വിജയം സമ്പാദിക്കുകയും, സർവ്വതോമുഖമായ പാണ്ഡിത്യവൈഭവത്താലും, ഉജ്വലമായ പ്രതിഭാവിശാസത്താലും, സുദർശ്യമായ സ്വാഭാപ്രായശ്ചൈവ്യത്താലും, തീക്ഷ്ണമായ സാമർത്ഥ്യപ്രകാശത്താലും, ഭാരതീയരുടേയും, യൂറോപ്യന്മാരുടേയും അകൈതവമായ അഭിനന്ദനത്തിന് പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്ത നായകകലാവതംസമാണ് സർ ആശുതോഷമുക്കർജി. സത്യാന്വേഷകൻ, പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠൻ, അഭിഭാഷകൻ, പ്രാഡപിപാകൻ, നിയമനിർമ്മാതാവ്, വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകൻ, ദേശാഭിമാനി, വിദഗ്ദ്ധസംഘങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരി, ഒരു ബോധനഗവേഷണകലാശാലയുടെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം ആശുതോഷമുക്കർജി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുകയും ആദരവിനെ ആർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും.

ഇദ്ദേഹം കല്ക്കട്ടായ്ക്കു സമീപമുള്ള 'ഭവാനിപുരം' എന്ന സ്ഥലത്തു് മദ്ധ്യവയസ്സാണു് ജൂൺമാസം ൨൯-ാം തീയതി ഭൂലോകജാതനായി. ആശുതോഷന്റെ പിതാവായ ഗംഗപ്രസാദമുക്കർജി സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു വൈദ്യകലാവിശാരദനായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ സാമർത്ഥ്യപ്രതിപത്തിയും വിജ്ഞാനസമ്പാദനതൃഷ്ണയും, ധീരതയും പുത്രനിൽ സംക്ര

മിച്ച സമുല്പസിക്കുന്നതിനിടയായി. കമാനായകന്റെ വിദ്യാലയജീവിതം ഭാസുരമായിരുന്നു. കണക്കശാസ്ത്രത്തിൽ അശുഭതോഷൻ അതുതകരമായ പ്രാഗത്ഭ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ബർനാഡ്സ്വിത്ത് എഴുതിയ കണക്കശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചില പ്രമാണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടു പിടിക്കുകയും ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു ഒരു കത്തയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രന്ഥകാരൻ “തെറ്റു നമ്മതിക്കുകയും” ഷേക്സ്പിയർ കൃതികൾ മുഴുവനും പാരിഭോഷികമായി വിദ്യാത്ഥിയായ അശുഭതോഷൻ അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കണക്കശാസ്ത്രസംബന്ധമായി കമാനായകൻ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ “Mookerji's Theorems” എന്ന പേരിൽ ലോകപ്രസിദ്ധി നമ്പാടിക്കുകയും, കോംബ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാലക്കാർ ഇവയെ അവരുടെ പാഠപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഫലവർഷം-ൽ ഇദ്ദേഹം കൽക്കട്ടാ സർവ്വകലാശാലയിലെ പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയിൽ പ്രശസ്തമായ വിജയം നേടുന്നതിനിടയായി.

ഫലവർഷം-ൽ അശുഭതോഷൻ പ്രസിഡൻസി കാളേജിൽ ചേർന്നു. കാളേജ് സാഹിത്യസമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ഉത്സാഹപൂർവ്വം പങ്കെടുത്തു. അനന്തരകാലത്തു കമാനായകനിൽ പ്രകാശിച്ച ഹൃദയംഗമമായ വാഗ്ഗൈരവ്യത്തിന്റേയും യുക്തിവാദ നൈപുണിയുടേയും പരിശീലനംഗമായിരുന്നു പ്രസ്തുത സാഹിത്യസമ്മേളനം. ബി. എ. എം. എ-എന്നീ പരീക്ഷകളിലെ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അഗ്രിമസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. കണക്കശാസ്ത്രപരമായ ചില ഗവേഷണപ്രശ്നങ്ങളെ വിഷയീകരിച്ചു

ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചില പ്രസിദ്ധപത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രൗഢലേഖനങ്ങൾ അഭിജ്ഞാനാരടെ അഭിനന്ദനത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുകയും, ലണ്ടനിലെ കണക്കു ശാസ്ത്രസംഘം, രാജകീയ ഗണിതശാസ്ത്രസംഘം എന്നീ വിഖ്യാതസിമിതികളിലെ ഫെല്ലോ ആയി ഇദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു “പ്രേമപന്ദരായ മന്ദ വിദ്യാത്മിവേതന” മത്സരപ്പരീക്ഷയിലെ വിജയത്തിന്റെ ഫലമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഘരം രൂപായം ഒരു സ്വപ്നമെ ഡയും ലഭിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം.

യുവാവായിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരങ്ങളായ പ്രമേയങ്ങൾ ആശുതോഷന്റെ അഗാധമായ വിചിന്തനത്തിനും വിമർശനത്തിനും വിഷയീഭവിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാമന്ദിരങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപകന്മാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട മാനദണ്ഡം യഥാർത്ഥമായ പാണ്ഡിത്യമാണെന്നും, ഈ കാര്യത്തിൽ ദേശീയമോ വർഗ്ഗീയമോ അയ ചിന്തകൾക്കു നാം ഒരിക്കലും വശംവദരാകരുതെന്നും അയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അഭിപ്രായം. അന്ന് കൽക്കട്ടാ ഫൈക്കോർട്ടിലെ ഒരു ജഡ്ജിയായിരുന്ന രമേശമിത്രൻ ഇൻഡ്യയിലെ കാളേജുകളിൽ യൂറോപ്യൻ പ്രൊഫസർന്മാരെ നിയമിക്കുന്നതിലുള്ള അനൗചിത്യത്തെപ്പറ്റി ഒരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടൻതന്നെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ യുക്തിപൂർവ്വം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ആശുതോഷൻ “സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ” പത്രത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു ലേഖനമെഴുതി. അന്നു സെനറ്ററിലും സിൻ

ഡിക്ടേറിലും അംഗങ്ങളായിരുന്നവർ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിൽ ഗണനീയമായ വിജ്ഞാനമോ, ബുദ്ധിപൂർവമായ താല്പര്യമോ ഇല്ലാത്ത വൃദ്ധന്മാരായിരുന്നു. സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ഉന്നതബിരുദങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ധീര ണാസമ്പന്നന്മാരായ യുവാക്കന്മാരെ സെനറ്ററിലെ അംഗങ്ങളായും പരീക്ഷകന്മാരായും നിയമിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ പരമായ നയത്തിന്റെ രൂപവല്ക്കരണത്തിനും സർവകലാശാലയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും അവർക്ക് അവസരം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആശാസ്യതയെപ്പറ്റി ഇദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അധികംനാൾ കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് അശുഭതോഷ മുക്കർജി സർവകലാശാലാപരീക്ഷകനായും, സെനറ്ററിലെ അംഗമായും നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിനാലുവയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്.

അഭിഭാഷകൻ—ന്യായാധിപൻ.

ചുവപ്പു-ൽ മിസ്റ്റർ മുക്കർജി ബി. എൽ ബിരുദ് സമ്പാദിക്കുകയും, ഉടൻതന്നെ വക്കീൽവേലയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ചുവപ്പു-ൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് “ഡാക്ടർ അഫ്-ലാ” എന്ന ബഹുമതി സിദ്ധിച്ചു. അമിരേണ അഭിഭാഷകവൃത്തിയിൽ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനത്തെ ഇദ്ദേഹം പ്രാപിക്കുന്നതിനിടയായി. ചുവപ്പു-ൽ മി. മുക്കർജി കൽക്കട്ടാ ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. പത്തൊൻപതു സംവത്സാരക്കാലം ഇദ്ദേഹം ഈ ഉദ്യോഗം വഹിച്ചു. വിസ്തൃതമായ ഈ കാലപരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ, നിയമശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധശാഖകളെ

സ്വർശിയ്ക്കുന്നതായ രണ്ടായിരത്തിൽപരം “വിധി”കൾ ഇദ്ദേഹം “പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.” ഒരു നീതിന്യായാധിപന്റെ നിലയിൽ മി. മുക്കർജി പ്രദർശിപ്പിച്ച അഗാധമായ നിയമപാണ്ഡിത്യവും, അതുതാവഹമായ കാർഷ്വകതയും, അക്ഷീണമായ പരിശ്രമശീലവും, അനുകരണാർഹമായ നിഷ്പക്ഷപാതിതപവും സകലരുടേയും അപ്വാജ്യമായ ആദരവിന് പാത്രീഭൂതമാവുകയും, ഇൻഡ്യയിലെ ഫൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അർഹനാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ.

രാഷ്ട്രീയപ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭാഗഭാക്കായിരുന്നില്ല. അനുഭോഗസ്ഥനായിരുന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകാഗ്രമായ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചതിനാലും ഔദ്യോഗികജീവിതത്തിൽ അഭിപ്രായസപാതയും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും ആയിരിക്കാം രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുവാൻ മുക്കർജിയ്ക്കു സാധിക്കാഞ്ഞത്. കൽക്കട്ടാ സർവ്വകലാശാലയുടേയും കാർപ്പറേഷന്റെയും പ്രതിനിധിയായി ബംഗാൾ നിയമസഭയിലേയ്ക്കും, ആ സഭയുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതിനായി സാമ്രാജ്യനിയമസഭയിലേയ്ക്കും ഇദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം മി. മുക്കർജി പൊതുക്കാര്യങ്ങളെ ജനപക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഗത്ഭമായി വിമർശിയ്ക്കുകയും സൂക്ഷ്മമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.

വൈസ്മാൻസലർ.

മുൻപു മുതൽ മുൻപു വരെ ഇദ്ദേഹം കൽക്കട്ടാ സർവ്വകലാശാലയിലെ വൈസ്മാൻസലർ സ്ഥാനം

വാരിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം സർവ്വകലാശാലാലായി
 രൂപത്തിൽ നവ്യവും പ്രകാശമാനവുമായ ഒരു ഫലമുണ്ടാക്കി.
 പ്രോഫസർമാർക്കും ചെലുത്ത. അദ്ദേഹത്തിനായി ഭരണാഭിമാനം,
 അധികാരത്തോടുള്ള അഭിമാനം, സ്വപ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയും,
 യഥാർത്ഥത, പൗരസ്ത്യം, പരിഷ്കാരബോധം, കരുതലായി
 മി. മുക്കർജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അമോഹ്യമായ വിശ്വാസങ്ങൾ
 പ്രതിഫലിച്ചു പ്രകാശിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വകലാ
 ശാലാഭരണത്തിലായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ വെക്കേഷൻ
 കാലത്ത് പകൽ ൧൧ മണി മുതൽ രാത്രി ൮ മണിവരെ
 ഇദ്ദേഹം സെനാറ്റ് മന്ദിരത്തിൽ നിരന്തരമായി ജോലി
 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. മി. മുക്കർജി
 തന്നെ രാവസരത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 “സർവ്വകലാശാലയുടെ അഭ്യന്തരത്തെ പുരസ്കരിച്ചുള്ള
 പ്രവൃത്തികൾക്കായി, ഞാൻ ഗവേഷണത്തിനും അഭ്യസന
 ത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങളേയും, ഒരുപക്ഷേ കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും
 സ്നേഹിതന്മാരുടേയും താല്പര്യങ്ങളേയും; നിശ്ചയ
 മായി,—ഞാൻ വ്യസനസമേതം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളു
 ന്നു—എന്റെ ശരീരാരോഗ്യത്തേയും ബലികഴിച്ചി
 ട്ടുണ്ട്.” ബംഗാളിഭാഷയെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനും പരി
 പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും, സർവ്വകലാശാലയിൽ ആ ഭാഷ
 വാസ്തവത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഉന്നതസ്ഥാനം അതിനു നൽകു
 ന്നതിനും ഉള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ സഫ
 ലങ്ങളായി. ഹിന്ദുധാരികൾക്ക് വിവിധവിജ്ഞാനശാഖ
 കളിൽ സ്വയംഭാവമായി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള
 സൗകര്യസൗഖ്യവും ഈ സർവ്വകലാശാലയിൽ സൃഷ്ടി
 ച്ചത് മി. മുക്കർജിയാണ്. ഗവേഷണത്തിനു വിധേ

യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും പരിശ്രമശീലന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രയത്നഫലത്തിന്റെ മഹനീയതയും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, കൽക്കട്ടാ സർവകലാശാല ഒരു അഖിലഭാരതപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതൃകാസ്ഥാനവും നേതൃപദവിയും അർഹിക്കുന്നുവെന്നു അർക്കം അനായാസേന മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവെന്നുള്ള നിലയിലാണ് കഥാനായകന്റെ നാമധേയം ശശപൽസ്മരണീയമായിത്തീരവാൻ ഇടയുള്ളതു്. കൽക്കട്ടാ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷണപരിപാടി ഇന്നു പ്രധാനവിഷയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. ചാലി, ടിബറ്റിലേയും ചൈനയിലേയും ഭാഷകൾ, പുരാതന ഭാരതചരിത്രം, ബുദ്ധമതം, ഇസ്ലാം മതം, ഭാരതീയ ദേശഭാഷകൾ, ഭാഷാശാസ്ത്രം, പ്രായോഗികമനശ്ശാസ്ത്രം, വാണിജ്യം, ഏഷ്യയിലെ പ്രധാനവിഷയങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രമാണു്.

നമു് വർഷക്കാലത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നിസ്വാർത്ഥസേവനത്തിനായി ജീവിതസമുപ്ലവംചെയ്ത മഹാശയനാണ് അശ്വതോഷമുക്കർജി. ദേശീയ സ്വതന്ത്ര്യത്തിനും സമൂഹക്ഷേപത്തിനും സംസ്കാരികമായ സമുദ്ധാരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നു് ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഉൽകൃഷ്ടമായ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമായി സർവകലാശാലയെ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. സ്വന്തം ഭാഗധേയത്തെ യഥേഷ്ടം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ അഭ്യന്തരഭരണസ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു് മി. മുക്കർ

ജി ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയും, ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രസ്തുത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ധ്വംസിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിത്തീർപ്പോഴെല്ലാം ഇദ്ദേഹം അവയെ പെരുതടത്തോടും ധീരതയോടുംകൂടി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.

“പൌരസ്ത്യസംഘം”

൧൯൦൭ മുതൽ ൧൯൦൯ വരെ മി. മുക്കർജി “പൌരസ്ത്യസംഘം”ത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഈ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങൾ വിവിധമുഖമായ വൈദുഷ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്നു. പുരാതന ഹൈന്ദവശാസ്ത്രത്തിന്റേയും സാഹിത്യത്തിന്റേയും ചരിത്രത്തിലെ അന്ധകാരാവൃതങ്ങളായ പല ഘട്ടങ്ങളേയും പ്രകാശപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനായി ടിബറ്റൻ ഭാഷയും, മഹമ്മദീയ നിയമത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിനും തദ്പാരാ ഭാരതീയനിയമലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനസ്തൂനതയുടെ ദൃശീകരണത്തിനുമായി അറബിഭാഷയും, രാജപുത്രന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഹൃദ്യതയും മോഹനതയും പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ആ രാജ്യത്തിലെ വീരദേശഭീമാനികളുടെ കൃത്യങ്ങളെ കീർത്തനംചെയ്യുന്ന പുരാതനഗാഥകൾ ഏഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഷയും പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി മി. മുക്കർജി ഈ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നവീനതത്വങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം എല്ലാപ്പോഴും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതംചെയ്തു. കൽക്കട്ടായിൽവെച്ചു നടത്തപ്പെട്ട പ്രഥമശാസ്ത്രീയസമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനകർമ്മം നിവഹിച്ചത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. മി. മുക്കർജി സംസ്കൃതഭാഷയിൽ

നടത്തിയ കാൺവൊക്കേഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ, ആ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അസാമാന്യമായ അവഗാഹത്തെ വിശദമാക്കി.

നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം.

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഫർമിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ അഭ്യവകർഷണം ചെയ്യുവാൻ അരംഭിച്ചു. മഹാത്മജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയിൽ വിദ്യാലയ പരിവർജ്ജനം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമല്ലെന്നായിരുന്നു മി. മുക്കർജിയുടെ അഭിപ്രായം. അനേകവർഷക്കാലം താൻ ചെയ്ത അനസ്തുതമായ യത്നങ്ങളുടെഫലമായി പ്രശസ്തനിലയിലെത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങൾ ജനതയുടെ താല്പരകമായ വികാരവിക്ഷോഭം നിമിത്തം പരിത്യക്തങ്ങളാകുവാൻ ഇദ്ദേഹം അനുവദിച്ചില്ല. സർവ്വകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നൂതനതകളുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിത്യജിക്കുകയല്ല, ദേശീയമായ പരിവർത്തനത്തിനു അതിനെ വിധേയമാക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും ഇദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥിച്ചുറങ്ങെ ഉപദേശിച്ചു.

സ്മരണീയമായ ഒരു സംഭവം.

മി. മുക്കർജിയുടെ ധീഷണാവൈഭവത്തെയും പാണ്ഡിത്യപ്രഭാവത്തെയും പററി അന്ന് ഇൻഡ്യയിലെ വൈസ്രായിയായിരുന്ന കഴ്സൻ പ്രഭുവിന് അമൃതമമായ അദരവുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചുരപ്രചാരം നിമിത്തം ഭാരതീയർക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സാസ്കാരസമൃദ്ധർഷത്തിന്റെ പരിമാണം പാശ്ചാത്യർ നേരിട്ട ഗ്രഹി

ക്കുന്നതിനായി മി. മുക്കർജിയെ യൂറോപ്പിലേയ്ക്ക് അയച്ചാൽകൊള്ളാമെന്ന് കഴ്സൻപ്രഭു അഗ്രഹിച്ചു. പാശ്ചാത്യഭേദപര്യടനം നടത്തുവാൻ മുക്കർജിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി “ഡർ ജാൺവുഡ്ബേൺ” നിയുക്തനായി. സമുദ്രതരണം അവിഹിതമാണെന്നുള്ള തന്റെ മാതാപിന്റെ സുദൃഢമായ അഭിപ്രായത്തെ അനാദരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മി. മുക്കർജിയുടെ മറുപടി. ഒടുവിൽ കഴ്സൻപ്രഭുതന്നെ ഒരു അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിനായി മുക്കർജിയെ ക്ഷണിച്ചു. വൈസ്രായി തന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ ആവർത്തിക്കുകയും മുക്കർജി സ്വമാതാപിന്റെ പ്രതികൂലമായ മനോഭാവത്തെ അസ്പദമാക്കി അവിനെ വീണ്ടും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രക്ഷുബ്ധനായ പ്രഭു ഒടുവിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഇൻഡ്യയുടെ വൈസ്രായിയും ഗവണ്ണർ ജനറലുമായ അർം, യൂറോപ്പിൽ പോകുന്നതിന് അവരുടെ മകനോടു് അജ്ഞാപിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിനോടു പറയുക” ഉടൻതന്നെ യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ അചഞ്ചലമായ സ്വഭാവത്തിൽ മുക്കർജി മറുപടി പറഞ്ഞു: “അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, തന്റെ പുത്രന് ആജ്ഞനർഹിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം തനിക്കല്ലാതെ ഇൻഡ്യയുടെ വൈസ്രായിക്കോ അതിനേക്കാൾ ഉന്നതസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളിനോ ഇല്ലെന്നുള്ള പരമാർത്ഥത്തെ ഏന്റെ മാതാപിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇൻഡ്യയുടെ വൈസ്രായിയോടു പറയുന്നു.” പൗരസ്ത്യപ്രകർഷപ്രകാശകവും മാതൃഭക്തിപ്രഭോതകവുമായ ഈ മറുപടി ഒന്നുമാത്രം മതി ലോകത്തിലെ വിരപുരുഷന്മാരുടെ പംക്തിയിൽ മുക്കർജിക്ക് പരമോന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകുന്നതിന്.

ചരമം.

൧൯൨൫-ാമാണ്ടു് മേമാസം ൨൫-ാംതീയതി തന്റെ അറുപത്തിഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മി. മുക്കർജി പാലോക പ്രാപ്തനായി.

വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്യം.

ചിന്താലോകത്തിലും പ്രവൃത്തിരംഗത്തിലും ഒരുപോലെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയാൽ ജനനാ അനുഗ്രഹിതനായ ഈ മഹാൻ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ ആദർശങ്ങളെ ലക്ഷ്യീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തകരുമായ മനോഭാർദ്യം പ്രശ്ശിച്ചിട്ടു് തന്നെ. സുഷിപരമായ ധീഷണാശക്തിയാണു് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതു്. ആദർശപ്രതിപത്തിയും കർമ്മകരമായും മി. മുക്കർജി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയുക്തപ്പെടുത്തി. പ്രാദേശികവും വസ്ത്രീയവുമായ മനോഭാവവും സങ്കുചിതമായ ദേശീയതപവും ഇദ്ദേഹത്തെ സ്തംഭിച്ചിരുന്നില്ല. മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രചോദനത്തിൽനിന്നു പ്രാദുർഭവിച്ച സ്വപ്രസ്തുതസ്വൈര്യം ഇദ്ദേഹത്തിനെ അത്ഥമിത്രവും അജയ്യശത്രുവും ആക്കിത്തീർത്തു. നിശ്ചാണപതുന്തം പരാജയം ഏതെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വീരയോദ്ധാവായിരുന്നു ഈ പുരുഷരത്നം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗാധമായ ഈശ്വരാഭിമാനം അഗാധമായ ജീവിതരീതിയും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമായ സാഹചര്യമാകുന്നു. ഹിന്ദുത്വത്തിനോടു് ഇദ്ദേഹത്തിൽ അഗാധമായ ആദരവുണ്ടായിരുന്നു. സാമുദായികകാര്യങ്ങളിൽ അർത്ഥശൂന്യങ്ങളായ ആചാരങ്ങളെ അന്യമായി അനുവർത്തിച്ച ഒരു യാഥാസ്ഥിതികരുല്ലായിരുന്നു മി. മുക്കർജി. ദാഷ്ട്യവിഷയങ്ങളായ സാമുദായികചാരങ്ങളെ ലംഘിക്ക

ന്നതിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായപ്രാതികൂല്യത്തെ ഇദ്ദേഹം ഗണ്യമാക്കിയില്ല. ഇൻഡ്യയുടെ പ്രോജപലമായ പൂർവ്വരീതും അഭിമാനപ്രദങ്ങളായ സ്മരണകളെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ പുരാതനസംസ്കാരത്തിന്റെ മഹനീയതയെ അനസ്മരിച്ചു അനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരെന്നും പ്രാചീനങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും കാലാനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും നവീനപരിഷ്കാരത്തിലെ ഗുണപുഷ്പലങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഗണനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്നും മി. മുക്കർജി ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

കീർത്തനീയചരിതനായ ഈ വിരനേതാവിന്റെ അത്മാവു നിത്യനിർവാണത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ!

With the kind permission of Mr. K. P. Karunakara Menon

IX. യുവലോകവും സാഹിത്യവും.

[ബി. അനന്ദവല്ലി അമ്മ, എം. ഏ. (മാനേഴ്സ്).]

“യുവത്വം” എന്ന മനോഹരശബ്ദത്തിൽ എത്രയെത്ര ഗംഭീരഭാവങ്ങളും, ശാശ്വതാദർശങ്ങളും അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണത്തിൽ വിടർന്നുപോയ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പരിമളം പരത്തേണ്ട ശാശ്വതാവ്ജമുകളാകട്ടെ കവികൾ യുവലോകത്തെ ദർശിക്കുന്നു. ജീവിതാശങ്കകളേയും നവീനാശയങ്ങളേയും വിളനിലവും യുവഹൃദയങ്ങൾതന്നെ. നൂതനലോകത്തേയും, അനന്ദപൂർണ്ണമായ സ്വർഗ്ഗത്തേയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അശാങ്കകളാകട്ടെ മറ്റൊരു മല്ല. മനുജവംശത്തിന്റെ ഭാവിയിലെ ഐശ്വര്യം മുഴുവൻ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് “യുവത്വം”ത്തിലാണെന്നും, അംഗലഗ്രന്ഥകാരനായ ‘ബിക്കൺസ്ഫീൽഡ്’ പ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയോ പരമാത്മമാണ്.

ലോകചരിത്രം യുവജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനസംഗ്രഹമാകുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായും, സാമൂഹികമായുള്ള സകലവിധ അഭിവൃദ്ധിയും പരിഷ്കാരങ്ങളും, വിപ്ലവങ്ങളും യുവത്വത്തിൽ ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന അപ്രമേയശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രദർശനവുമാത്രം. പരിതാപകരങ്ങളായ കശപിശകിടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യുവജനങ്ങൾ കാരണമായിത്തീർന്നാലും, നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയുടെ നാനാമുഖങ്ങളായ അഭ്യുദയത്തിനും, ഭാവിശ്രേയസ്സിനും നിദാനം അവർ തന്നെയാണെന്നു പുരാതനചരിത്രം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

ലോകസാഹിത്യത്തിന്റേയും ഒട്ടുമുക്കാൽഭാഗവും “യുവതപ”ത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയത്രെ. യുവവികാരങ്ങൾ കവിതകളായും, യുവചാപല്യങ്ങൾ കഥകളായും, യുവലോകനടപടികൾ ഭ്രമ്യകവനങ്ങളായും, അവരുടെ പ്രവൃത്തിസംഗ്രഹം ജീവചരിത്രങ്ങളായും രീന്ദ്ര ലോകചരിത്രത്തിൽ അനശ്വരമായ ഒരു സ്ഥാനം യുവലോകത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയരുടെ മഹത്തായ Tragedies (ഭ്രമ്യചാപല്യസാഹിത്യമായ നാടകങ്ങൾ) എല്ലാം മദ്ധ്യയസ്സു കഴിഞ്ഞശേഷം രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും, അവയിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം യുവലോകത്തിന്റെ ചേഷ്ടകളും സ്മരണകളുമാകുന്നു. ലിയർ രാജാപ്പു വദ്യപയോധികനാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ഭ്രമ്യസംപൂർണ്ണമാക്കുന്നത്, അത്യാഗ്രഹികളും, സാഹസികളുമായ ചില യുവരീയുവാക്കന്മാരും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നത് പിതൃവാത്സല്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യുവരിയായ കോർഡിലിയായുമാണ്. മിത്ത്ലൻ എന്ന മഹാകവി അന്ത്യകാലദശയിൽ രചിച്ച “പാർഡീസാസ്റ്റ്” (Paradise Lost) എന്ന മഹാകാവ്യം പാശ്ചാത്യസ്തകക്കമ്മിറിയുടെ പ്രോണകൂടാതെ സാധാരണന്മാർ വായിക്കുക പതിവില്ല. എന്നാലോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുവദശയിലെ ഉത്സാഹസം പൂർണ്ണങ്ങളായ കവനങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ ഏവനും പ്രത്യേകമായ ഒരു കൗതുകമുണ്ട്. യുവസ്വഭാവത്തിന് സഹജമായുള്ള മനോധർമ്മബാഹുല്യത്തിന്റെയും, പ്രതിഭാവിഭാസത്തിന്റെയും ശക്തിമത്തായ പ്രവർത്തനം, ഷെല്ലി, കീറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ സാഹസികളായ യുവകവികളുടെ അത്മഗീതങ്ങളിൽ ഭ്രമ്യമാകുന്നു. യുവതപത്തിന്റെ തള്ളിച്ചയും, സ്വാതന്ത്ര്യം

ശ്യാവും ഭോഗവാഞ്ഛയും ബൈറൺന്റെ കൃതികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്.

അംഗലസാഹിത്യത്തിലെമ്പോലെ, നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനേയും, യുവവദനപ്രഭു ഉജ്ജ്വലമാക്കുന്നുണ്ട്. യുവാവുദയത്തിന്റെ മനോഹരഭാവങ്ങൾ പഞ്ചപാണ്ഡവരായി, യുവതപത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയായ ഹൃദയാത്മ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, മനുഷ്യസമുജങ്ങളായ ഭൃഷ്ടവിചാരങ്ങളെന്നു സമർത്ഥിക്കാവുന്ന കൗരവരോടു പോരാടി വിജയം പ്രാപിക്കുന്ന ഭാരതകഥ, യുവഭാരത സ്മരണകൾ കൊണ്ടു തിങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യുവതപത്തിന്റെ ഒരു മനോഹരഭാവമാണ് അഭിമന്യു. യുവചാപല്യങ്ങളാൽ വഞ്ചിതനാകാതെ, ത്യാഗത്താലും, സത്യനിഷ്ഠയാലും പ്രേരിതനായി ക്ഷണപ്രഭാവഞ്ചവഞ്ചളായ സുഖമോഹങ്ങളെ ത്യജിച്ചു, ജീവിതാരണ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ച യുവാവു്, സാഹസപ്രതിഷ്ഠയായ ലക്ഷ്മണന്റെ സഹകരണത്തോടെ, യുവാവുദയ നൈർമ്മല്യമാകുന്ന സരീതപത്തെ, ഭൃഷ്ടപ്രേരണകളായ രാക്ഷസരിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന ചിതും, ശ്രീരാമചരിതമായി, പെരുന്തപ്പുരുടെ യശഃസ്ഥാപനമായി പ്രശോഭിക്കുന്നു. വടക്കൻപാട്ടുകൾ, തച്ചൊള്ളിപ്പാട്ടുകൾ, എന്നിവയെല്ലാം യുവകേസരികളായ തേജസികളുടെ ചരിത്രാഖ്യാനങ്ങളാകുന്നു. പ്രായം കൊണ്ടു പരിപാകത വന്നിട്ടുള്ള രാമരാജബഹദൂർ, കേശവപിള്ള ദിവാൻജി, പങ്കിപ്പണിക്കർ എന്നീ ഗുരുവരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകജീവിതം അഭ്യസിക്കുന്നവരും ലോകം തകർക്കുന്നവരും, ലോകം ജയിക്കുന്നവരുമായ യുവതീയുവാക്കന്മാരാണ് സി. വി. യുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ.

മാത്താണ്ഡവർമ്മയാകട്ടെ, അജയ്യമായ യുവശക്തിയുടെ പ്രവാഹംതന്നെ. ത്യാഗിയായ യുവാവിന്റെ ആത്മപരിത്യാഗത്തെ ഉജ്ജ്വല മഹാകവി പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ, കാട്ടിലകപ്പെട്ടതെങ്കിലും, മോഹിനിയുടെ ചാടുവചനങ്ങൾക്കു വഴിപ്പെടാതെ, സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു സ്വഗൃഹമെത്താൻ ശ്രമിച്ചെടുത്ത യുവാവിന്റെ ആത്മസംയമനത്തെ കീർത്തിച്ചും, രാമായുടെ കാമുകന്റെ യുവചാപല്യത്തെ അപലപിച്ചും, ധർമ്മത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കുവാൻ ഭാവിയില്ലെന്ന നാഗിലാകമിതാവിന്റെ അസ്ഥിരതയെ പരിച്ചും, യുവലോകത്തെ വള്ളത്തോൾ മിശ്രീകരിക്കുന്നു. അശോനോ? യുവാവുദയത്തിലെ വിചാരങ്ങളേയും, വികാരങ്ങളേയും, ശക്തികളേയും, പ്രേമസമ്പത്തിനേയും എന്തെന്നേയ്ക്കുമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്ന പക്ഷം, ലോകസാഹിത്യം ഏറിയകൂറും, യുവലോകത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുടേയും, ആദർശങ്ങളുടേയും, അഭിപ്രായങ്ങളുടേയും, വികാരങ്ങളുടേയും രത്നച്ചുരുക്കമാണെന്നു കാണാം.

ഈ വിധത്തിൽ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായി കാണുന്ന സാഹിത്യത്തോടു് അനുഷ്ഠേയമായ പല കർത്തവ്യങ്ങളും യുവസമുദായത്തിനുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും, സാമ്പത്തികമായുമുള്ള പ്രബുദ്ധതയ്ക്കു നേപോലെ, കേരളീയസംസ്കാരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനു ചുമതലപ്പെട്ടവരും യുവതീയുവാക്കന്മാരാണെന്നു സമ്മതിയ്ക്കാതെ തരമില്ല.

ഏതു രാജ്യത്തിന്റേയും പുരോഗതിക്കു നിദാനം ആതിലുള്ളവരുടെ ദേശീയമനഃസ്ഥിതിയാണ്. ബാഹ്യമായ

സ്വദേശിപ്രതം കൊണ്ടുമാത്രം വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല. രാഷ്ട്രീയമനോഭാവത്തെയും, സമുദായബോധത്തെയും, പ്രവർത്തമാക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ, ദേശീയങ്ങളായ സകല രീതിനേയും ആരാധിക്കണം. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമുക്കായി ആജ്ജിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ലളിതകലകൾ, സാഹിത്യം, ദേശീയ വിനോദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനശ്വരസമ്പത്തുകൾ നാം അഭിമാനപൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻഡ്യയിൽ നല്ലതായി വല്ലതുമുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ—ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യം കൂടി വിശദമാക്കണമെങ്കിൽ—വെള്ളക്കാരന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൂടാതെ ഗന്ധർവ്വനരമില്ലെന്നു ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമി ഒരവസരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. പരമാർത്ഥമാണതാനും.

ഭോഗനിസ്സ്പൃഹരും, യോഗൈകനിരതരും, ഋഷിവർദ്ധ്യമായ മഹാത്മാരുടെ ചിന്താസമൂഹമായ സാഹിത്യം; ഏകാന്തവിഷ്ണുത്തെ അമൃതാക്കി, ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചു, അത്മാവിനെ ബ്രഹ്മാനന്ദപദവിയിലേക്കു നയിക്കുന്ന സാഹിത്യം, ആ സാഹിത്യഭേദവിഷയങ്ങളോ ജാതിമതവ്യത്യാസങ്ങൾ. ദിവ്യചൈതന്യം വിതറി, മഹാശയങ്ങളെ പ്രതിഭാവിഭാസത്തോടുകൂടി പാമരന്മാർക്കുവേണ്ടി സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനൽകുവാൻ സദാപി യ്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളായ സാഹിത്യഭക്തന്മാർ സ്വകൃതികൾ ഏതുഭാഷയിൽ രചിച്ചാലും അമൂല്യസമ്പത്തുതന്നെ ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

വെള്ളക്കാരിയെ കണ്ടിട്ടു ഭ്രമിച്ചു സ്വന്തം മാതാവിനെ വിസ്മരിക്കുന്നവരായിരിക്കയില്ല, സ്വദേശഭക്തരും സ്വദേശിപ്രതാപങ്ങളുമായ ഇന്നത്തെ യുവലോകം-

ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസാരാമത്തിലെ മന്ദമാരുതസുഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കർമ്മഭൂമിയേയും, അതിന്റെ മനോഹരഭാഷയേയും വിസ്മരിക്കുകയോ? വിദേശീയഭാഷകളിൽ എത്രതന്നെ നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചാലും, ഹൃദയോദ്യമകമാന നമ്മുടെ മാതൃഭാഷാസാഹിത്യത്തോടും, നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ഭണ്ഡാഗാരമായ പരിപാവനസംസ്കൃതത്തോടുമുള്ള പ്രതിപത്തിക്കു ഭംഗംവരുകയോ? ശൈശവത്തിൽ കിളിക്കൊഞ്ചൽ ഏതുരൂപത്തിൽ? മുലപ്പാലോടു കൂടി നമ്മുടെ മെയ്യിൽ ഒന്നായിച്ചേന്ന് അമൃത് ഏതാണ്? ആ മാതൃഭാഷയും അതിലെ സാഹിത്യവും, നമ്മുടെ മാതാ പിന്നെപ്പോലെ, നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തെപ്പോലെ, യുവജനങ്ങളുടെ ഭക്ത്യാദരങ്ങൾക്കു പാത്രമാവേണ്ടതല്ലേ. അതിന്റെ ഉദ്ധാരണം നമ്മുടെ കർത്തവ്യമല്ലേ.

അംഗലസാഹിത്യത്തോടു കിടനിൽക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മുടേതിനുണ്ടെന്നു ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രഭാഷ, സ്വതന്ത്രവും വിസ്തൃതവുമായ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രജകളുടെ ദേശീയഭാഷ, അനേകംകൊല്ലങ്ങളായി യാതൊരു കോട്ടവും കൂടാതെ വളർന്നുവരുന്ന അംഗലഭാഷ, അതിനുള്ള വ്യാപ്തിയും ശക്തിയുമുണ്ടോ, വിവിധരീതിയിലുള്ള ഭരണഘടനയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു, പലവിധത്തിൽ ജീവിച്ചുപോരുന്ന മൂന്നു രാഷ്ട്രവിഭാഗങ്ങളുടെ നാട്ടുഭാഷയ്ക്കും, തൽസാഹിത്യത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നു? എന്നാലും, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലും യുവഹൃദയങ്ങൾക്കു അസ്വാദ്യതരവും, അദർശപ്രദായകവുമായ അനൗപമാതങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാതില്ല. ദിവ്യകവിയായ എഴുത്തച്ഛനേയും, സരസകവിയായ നമ്പ്യാരേയും പ്രൗഢ

കവിവർത്തനായ ഉണ്ണായിയേയും, പണ്ഡിതസാമ്രാജ്യമായ കേരളവർമ്മരാജനേയും, ഭക്തശിരോമണിയായ പുത്താനത്തേയും, നിരീക്ഷണപടുവായ സി. വി. യേയും, പ്രേമഗായകനായ അശാനേയും, ലാളിത്യാധാരകനായ വള്ളത്തോളിനേയും, പണ്ഡിതസാമ്രാജ്യമായ ഉള്ളൂരിനേയും പ്രസവിച്ച കൈരളീദേവി, യുവലോകം ആശിക്കുന്ന ആദർശവും, അനന്ദവും പ്രദാനം ചെയ്യത്തക്ക സാഹിത്യസമ്പത്തു കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാണ്. ഭക്തവത്സലനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, സഹോദരപ്രേമസമ്പന്നനായ ഭരതൻ, ധീരാത്മാവായ ഭീമസേനൻ, ഭക്തശിരോമണിയായ പ്രല്ലാഭൻ, സതീതപത്തിന്റെ നിരുപമമൂർത്തികാരമായ സീതാദേവി, സ്രീശക്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയായ നൂഭു, സ്വരാജാഭിമാനിയായ കുഞ്ചെക്കുട്ടിപ്പിള്ള, ജ്ഞാനവിജ്ഞാന്യമണിപ്പെട്ടപ്പായ ശങ്കരാചാര്യർ, ദിവ്യപ്രേമം വീശുന്ന ദിവ്യകന്ദൻ, പുന്നിങ്ങനെ എത്ര എത്ര സാഹിത്യാദർശങ്ങളാണ്, യുവലോകം ദർശിക്കുന്നത്. എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതാസ്വപ്നവും, അല്പ്യാത്മികതപദർശനവും, നമ്പ്യാരുടെ ഫലിതവും, ചെറുശ്ശേരിയുടെ മാധുര്യവും, എത്ര എത്ര യുവചേതസ്സുകൾക്കാണ് അനന്ദാനന്ദഭൂതി പ്രദാനം ചെയ്യവതുന്നത്.

ഏതുതരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നാലും, ഏതു വിധത്തിൽ ഗദ്യസമാനവും, നീരസജനകവുമായ തൊഴിലുകൾ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നാലും, യുവജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും, സാഹിത്യത്തോടു വിശിഷ്ട മാതൃസാഹിത്യത്തോടു നിർവ്വിരോധ കടപ്പാടു വിസ്മരിക്കുകയില്ല. സാഹിത്യരസികതയെ പുലർത്തുക മാത്രമല്ല, യുവലോക

ത്തിന്റെ കർത്തവ്യം. സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിലും, ഭാഷാപോഷണത്തിലും, യുവലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പതിയേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാഹിത്യപോഷണസംബന്ധമായി യുവലോകത്തിനുള്ള ചുമതലകൾ വിവിധങ്ങളാകുന്നു. നമ്മുടെ അവിശ്വതമായ സാഹിത്യാന്തരീക്ഷത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നഭവങ്ങൾകൊണ്ടും, അന്യസാഹിത്യങ്ങളുമായുള്ള നിരന്തരപരിചയംകൊണ്ടും, വിപുലമാക്കുവാൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യാരാധകരായ യുവതീയുവാക്കന്മാർക്കു സുസാധ്യമാണ്. ശാസ്ത്രഗന്ധങ്ങളെ വിവർത്തനംചെയ്തും, അംഗലഭാഷയിലുള്ളപോലെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ, പത്രാവലികൾ, ഗദ്യനാടകങ്ങൾ, യാത്രാവിവരണങ്ങൾ, സാഹസികകഥനങ്ങൾ, പരിഹാസകവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ രചിച്ചും സാഹിത്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ആധുനികസാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള ഭൂഷണങ്ങളെ പരിഹരിക്കേണ്ട കടമയും, യുവസമുദായത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾക്കും സാമുദായികനിലയ്ക്കും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതരീതിയെ അസ്പദമാക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നും നാമമാത്രരൂപാന്തരങ്ങളോടെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാറുള്ള നോവലുകളാണ് ഇന്നധികം കാണാറു പതിവ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കു വേണ്ടതു ചന്ദ്രമേനോൻ, സി. വി. തുടങ്ങിയവർ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സാമുദായികാപ്തായികകളും, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിൽ ബർനാഡ്ഷാ, ഇബ്സൻ തുടങ്ങിയവരുടെ കൃതികളെപ്പോലുള്ള സമുദായദുഷ്പണങ്ങളായ ദുശ്ശക്തവനങ്ങളുമാണ്.

നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള ഇമാതിരികൾ വുകളെ പരിഹരിക്കേണ്ട യത്നം വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടു മനോവികാസം സിദ്ധിച്ചവരും, ഉത്സാഹികളും, സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിശാലികളും, പൗരസ്വബോധമുള്ളവരുമായ യുവജനങ്ങൾക്കത്രേ.

സാഹിത്യം പോഷിപ്പിക്കുവാനുള്ള യത്നങ്ങൾ സാഹിത്യത്തെ ഭൂഷിപ്പിക്കാൻ ഇടവരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഭൂഷ്ടവിതയും, പൊട്ടുഗദ്യവും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവരും അപഹസിതങ്ങളായ യുവാക്കൾതന്നെ. ആട്ടുകളുടെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരാടുപോയ വഴിയെ പറന്നു മുഴുവനും പോകുന്ന രീതി ആശാസ്യകരമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. 19-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായ പ്രേമഗീതി (ലിറിക്സ്) കളുടെ മാതിരി അനേകം യുവകഥനങ്ങൾ ഇന്നു പത്രപംക്തികളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഒരാളെ പകർത്തി മറ്റൊരാൾ എഴുതുന്നുവെന്നല്ലാതെ, ഷെല്ലി, ബ്രണിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രേമാരാധകന്മാരെപ്പോലെ പ്രണയത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യമോ, സുന്ദരതയോ ഗഹനതയോ ഈ യുവകവികൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മനസ്സിലാക്കിയോ അല്ല, കവിത ചമച്ചിട്ടുള്ളത്. തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിനു കേന്ദ്രമെന്നു സ്വപ്നംകാണുന്ന യുവതിയെ ചില ഓമനപ്പേരുകൾവേർതിരിച്ചു വിളിച്ച് അതെല്ലാം 'നാൽക്കാലി'യിൽ ആക്കിയാൽ പ്രേമഗീതികളാകുമെന്ന് ഈ കവികൾ വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം അതു വെറും അബദ്ധമാണെന്നു പറയാനുള്ളു. തപഃപ്രഭാവത്തോടുകൂടിയ യോഗികളുടെ ആരാധനാസങ്കേതമായ സാഹിത്യക്ഷേത്രത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താതെ അത്യന്തം ഭക്തിയോടും പരമവിശ്വാസത്തോടും സാഹിത്യീയ നർവഹിക്കപ്പെടണം. മാതൃകകളെ ലംഘി

ച്ചു നവീനാശയങ്ങളേയും അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹിത്യാരാധകന്മാർ വെറും പാഷണ്ഡന്മാരും നാസ്തികന്മാരുമായി പൂർവ്വാരാധന ചടങ്ങുകളെയെല്ലാം വിവേകമില്ലാതെ പണ്ഡിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നതും അശാസ്ത്രമല്ല.

“കവിയശസിദുരാശപുണ്ടു

പൊട്ടക്കവിതപൊഴിച്ചു” മറുത്തുവരെ ഭൂഖിഷ്ടിക്കുന്നപോലെ മറ്റൊപാപം വേറൊന്നില്ലല്ലോ.

ഭാവിയിൽ ലോകോപകാരികളായി ജീവിക്കുവാൻ യുവതീയുവാക്കന്മാർക്കു രണ്ടു ഉത്തമമാർഗ്ഗങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു. ഒന്നാമതു സത്യപരമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവനും, രണ്ടാമതു, അഭൗതികമായ സാഹിത്യജീവിതം. നവകേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട മഹാച്ഛക്തികളും ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഉരുവിടേണ്ടതും.

യുവലോകത്തിനു സാഹിത്യത്തിൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും, അവർ സാഹിത്യപോഷണത്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ട ചില രീതികളെ പരാമർശിച്ചുമുള്ള എന്റെ ചില വിനീതാഭിപ്രായങ്ങളെ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതേയുള്ളൂ. യുവലോകം സാഹിത്യത്തിന്റെ അധുനിക നിലയ്ക്കു് എങ്ങനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സാഹിത്യരൂപധാരത്തിലേയ്ക്കു് അവർ എന്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള സംഗതികൾ വേറൊരവസരത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാം.

കേരളത്തിലെ പത്രലോകമാണ് യുവഹൃദയങ്ങളിൽ തിങ്ങിനിൽക്കുന്ന സാഹിത്യമധുവിനെ നുകർന്നു

ലോകത്തെ മധുരതരമാക്കേണ്ടതു്. യുവചൈതന്യം തുളുവുന്ന അപൂർവ്വം ചിലർ നവീനാശയ സമൃദ്ധിയുള്ള യുവഗ്രന്ഥകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. അവരുടെ സാഹിത്യപ്രതീക്ഷകളെ അർത്ഥിക്കയും, ഉത്തേജിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നുമുണ്ടു്. പക്ഷേ സാഹിത്യദൃഷ്ട് പ്രഭുത്വത്തിൽ അണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന മാസികകളും, പത്രങ്ങളും, കേരളത്തിൽ അപൂർവമല്ല. ഈ മാമൂൽപ്രിയന്മാർ യുവസാഹിത്യാദർശങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടിലേയ്ക്കു വലിച്ചിടാതിരുന്നാൽ കൈരളിക്കു ഭാഗ്യമായി.

ഉൽകൃഷ്ടമായ ദ്രാവിഡ മൂലകസംബത്തിൽ സംജാതമായി, ജ്യേഷ്ഠസഹോദരിയായ തമിഴിന്റെ ലാളനകൾക്കു വഴങ്ങി, സംസ്കൃത സോദരനോടു് ഇണങ്ങി പരിഷ്കാരരൂപിണിയായ അംഗീളിയോടുള്ള സമ്പർക്കംകൊണ്ടു സ്വതന്ത്രവതിയും, നവീനവേഷോചിതയുമായി, യുവചൈതന്യസമ്പർക്കംകൊണ്ടു കൃതാത്മയായി, കൈരളീദേവി അനന്തതേജസ്സോടേ യുവഹൃദയങ്ങളെ അല്ലാദിപ്പിച്ചു പ്രശോഭിക്കുമാറാകട്ടെ! ചൈതന്യത്തിലെ യുവാക്കന്മാർ ഒരു ലക്ഷം അക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ഭാഷയെ സംസ്കരിച്ചു പ്രയോജനകരമാക്കിത്തീർത്തു. വംഗസാഹിത്യത്തിന്നു ബംഗാളി യുവാക്കന്മാർ നവചലനം നല്കി. യുവകരങ്ങൾ ആധുനിക ആംഗലഭാഷയെ സാഹിത്യഹാരങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നു. കൈരളിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്നും ഐശ്വര്യത്തിന്നും കാരണമായിത്തീരേണ്ടതും സ്വതന്ത്രബുദ്ധിയും, തന്റേടവും, പാകതയും, സ്വരാജ്യാഭിമാനവും, സ്വഭാവനൈർമ്മല്യവും, സമ്പാദ്യബോധവും, വണക്കവും, സത്യനിഷ്ഠയുമുള്ള യുവജനങ്ങൾ തന്നെ.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്നും കരസ്ഥമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി
 വികാസവും, ശാസ്ത്രാഭ്യാസനുമൂലം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന
 നവീനാശയങ്ങളും, സാഹിത്യസാദനംവഴി ആജ്ഞിപ്പി
 ട്ടുള്ള പരിപാകതയും, രസികതയും സമ്മേളിച്ചു, യുവഹ
 ദയത്തിൽ ത്രുഡമൂലമായിക്കിടപ്പുള്ള ആത്മപൈതൃകവും,
 സ്വാതന്ത്ര്യേച്ഛയും, പ്രേമസമ്പത്തും, ചിന്താശീലം, ഉത്സാ
 ഹം, ഉന്മേഷം, ചൈതന്യം എന്നിവയിൽ പ്രതിഫലിക്ക
 ന്നോർ ഉളവാക്കുന്ന സാഹിത്യീശോഭ കൈരളിയെ
 മനോഹരയാക്കും. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലായാലെയ്തും, സമു
 ദായലോകത്തിലായാലെയ്തും, സാഹിത്യസ്വർഗ്ഗത്തിലായാ
 ലെയ്തും,

“ധർമ്മഭവനമാം ദശഷ്ടചമേ, നിൻതല
 എത്രപരത്തിയുയർത്തിയാലും
 ഇക്കമ്ഭ്രമിതൻ പിഞ്ചുകാൽപോരുമേ
 ചിക്കുന്നതൊക്കെച്ചുവുട്ടിത്താഴ്ത്താൻ.

ശ്രീ ഭം .

With the kind permission of

Srimati B. Anandavalli Amma M. A. [Hons.]

1113
824

37.

9589
PUSHPANJALI

(A Selection of Essays)

PUBLISHED BY
SECRETARY,
THE YOUNG MEN'S ASSOCIATION,
CHIRAYINKIL.