

9645

24

അശ്വതി

9629

BOND

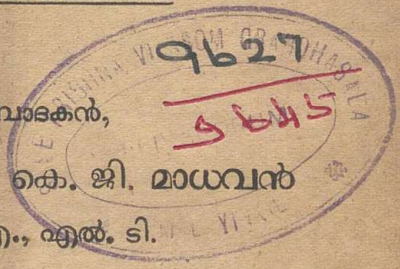
U.S.A.

BOND

25

PRESENTED BY
SRI M. K. VASUDEVAN NAIR
MANNYARA VEEDU
MALAYINKIL

ആശാൻ.

സമ്പാദകൻ,
കോമലേശ്വരൻ കെ. ജി. മാധവൻ
ബി. എ., എൽ. ടി.
സിക്രട്ടറി,
ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ കമ്മിറ്റി.

S. R. V. PRESS, QUILON.

ഒന്നാം പതിപ്പ് കാപ്പി ആയിരം

Copyright.

വില രൂപം 1.

1114.

1871

1872

1873

1874

1875

9645

ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം

ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം

ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം

ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം

ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം

ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം

ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം

ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം

ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം ശ്യാമസംഹാരം

സമുച്ചിതം.

പുണ്യസ്മൃതിമയനായ മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ
കാവ്യതല്പജങ്ങളുടെ വിമർശനരൂപമായ
ഈ പ്രബന്ധമഞ്ജരിയെ
തൽ സുഹൃത്കലാവതംസവും സഹൃദയാഗ്രണിയും
ഭാഷാപോഷണതൽപരനും ആയ
രാജശ്രീ എ. ഗോപാലമേനോൻ
(എം. എ., ബി. കോ.) അവർകൾക്ക്
ഭക്ത്യാദരപുരസ്കാരം സാനവാദം
സമുച്ചിതം ചുങ്കം കോളനം.

9645

സമുദ്രം.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിലെ
കാവ്യരചനകളുടെ വിമർശനം

ഈ പ്രബന്ധത്തിലെ

തൽ സമുദ്രം കേരളത്തിലെ സാഹിത്യരചനകളുടെ

അടിസ്ഥാനപരമായ ഗവേഷണം

ഡോ. എ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

(എ. എ. സി. കോ.) അദ്ധ്യക്ഷൻ

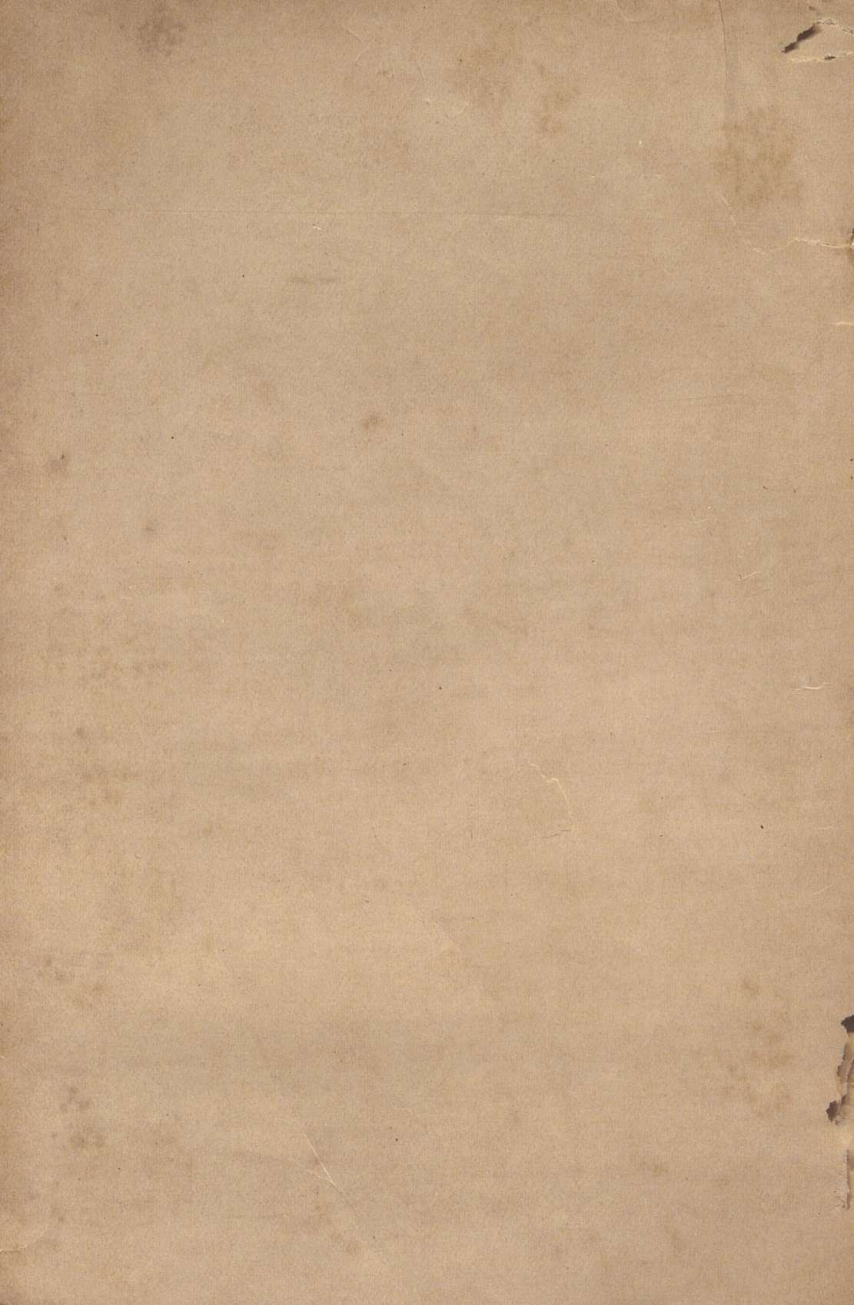
കേരള സർവ്വകലാശാല

സമുദ്രം പ്രസിദ്ധീകരണം.

9645

SREE KRISHNA VISWAM BRADHISHILA
MALAYINKIL

ആശാന്റെ കാവ്യങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ച പ്രശസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരൂപണങ്ങളാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സന്ദ്രഭയസമക്ഷം ഇതിന്മുഖ് അവതരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയാണ്. ശേഷമുള്ളവ ഓരോ മാസികവഴിയായും മറ്റും സാഹിത്യലോകത്തിൽ സുകീർത്തിതങ്ങളത്രെ!

ഇതിലെ ചില ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലർ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. ആ ചിന്തിക്കതെയല്ല അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ആശാന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള വിവിധാഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളു. ആ യത്നം സഫലമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ചില പഴയ ലേഖനങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നെന്നും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ കുറിക്കുകൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നും തൽകർത്താക്കൾക്കുതന്നെ അഭിപ്രായമുണ്ട്. അവരിൽ ചിലരുടെ സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ അടിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

മേജർ സർദാർ കെ. എം. പണിക്കരവർകൾ പറയുന്നു:—“ആ ലേഖനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളതാണോ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആതു മാറി എഴുതുന്നതിനോ വേണ്ടവീധം തിരുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള സമയവും സൗകര്യവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്.”

“ലേഖനം ഇന്നത്തെ പരിതഃസ്ഥിതിഗതികൾക്കൊത്തവീധം സംസ്കരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ”മെന്നാണു പ്രഥ

സർ ശങ്കരൻനമ്പ്യാരവർകളുടെ പക്ഷം. ബ്രഹ്മശ്രീ സി. എസ്സ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റിയാകട്ടെ, വീണപുവിന്റെ നിരൂപണം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞശേഷം അയച്ച കത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു:—“വീണപുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഖണ്ഡിക ഇന്നു ഞാൻ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. അതൊരു നിരൂപണമൊന്നുമല്ല. ആശാന്റെ വീണപുവിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഞാൻ എന്തൊരു നിരൂപണം എഴുതാനാണ്. അതു വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വായിച്ചു വായിച്ചു രസിച്ചു സമയമങ്ങുപോവുകയേള്ളൂ.”

ആശാന്റെ കവിതയുടെ ആസ്വാദ്യത നാർത്തോരും വളരുന്നതിനാൽ നിരൂപണവിചക്ഷണന്മാരുടെ അഭിപ്രായഗതികൾക്കും മാറ്റം വേണമെന്നു അവർ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന പരിഹാസം ഒരു പരമാർത്ഥം മാത്രമല്ലയോ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു മുഖ്യമായി രണ്ടുദ്ദേശ്യങ്ങളാണുള്ളതു്. ഒന്നു സാഹിത്യപരം. വേറൊന്നു ധനപരം. ഭാഷയിൽ ഇതൊരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണു്. നിരൂപണശാഖ ഇനിയും പരിപുഷ്ടമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിലുംവിശേഷിച്ചു് ഒന്നിനെത്തന്നെ പലതരം കണ്ണാടിയിൽ കൂടി കാണുന്ന രീതി—വൈവിധ്യമൂലം രസം തുളുമ്പുന്ന രീതി—ഇന്നും മലയാളഭാഷയിൽ പുത്തരിതന്നെ. അതിനാൽ സാഹിത്യപരമായ ഇതിന്റെ ആവശ്യം കരതലാമലകമ്പോലെ പ്രസ്താവിച്ചുമാണല്ലോ. മറ്റൊന്നു് ഒരു വിവരണം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നും മലയാളസാഹിത്യം ഐക്യകരമായൊരു ബി. എസ്സ്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ആശാന്റെ നാമധേയത്തിൽ നൽകണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന കീർത്തിമുദ്രയുടെ ആവശ്യത്തിനു സർവ്വകലാശാലയിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നു

വിചാരിക്കുന്ന നിധിയിലേക്ക് ഇതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ആദായം വിനിയോഗിക്കണമെന്നുള്ളതത്രേ ഇതിന്റെ ധനപരമായ ഒരുദൃശ്യം.

ഒരുദൃശ്യം എന്നു പറഞ്ഞതു കരുതിക്കൂട്ടിയാണ്. ധനശേഖരം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ മഹാകവിയുടെ പല്ലനയുള്ള ശവകുടീരം ഭംഗിയായി പണികഴിപ്പിക്കണമെന്നും ആശയുണ്ട്. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്കൂടെ ആശാൻമെമ്മോറിയൽ കമ്മറ്റിയിൽനിന്നും നിവഹിക്കണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗനായാണ് മഹാകവിയുടെ മായാപടം തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയംഹാളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു. റിട്ടയാർഡ് ഫൈക്കോടതിജഡ്ജി രാജശ്രീ എൻ. കുമാരൻ അവർകൾ ഈ കമ്മറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈവക പരിപാടികൾ വിജയശ്രീലാളിതങ്ങളായി പൂർവ്വസാനിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കാം.

പ്രഭോദനത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ ആശാൻ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—“ഈയാണ്ടു കന്നി അവസാനത്തിലാണെന്നതോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ എട്ടോ പത്തോ പദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ മാനുസ്ക്രൈഫിതൻ എ. ഗോപാലമേനവൻ എം. എ. അവർകളെ വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചതു്..... ഈ കൃതി പൂർത്തിയാക്കുന്നവിഷയത്തിൽ എന്നെ അദ്ദേഹം അത്യന്തം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഈ കാവ്യം എഴുതിത്തീരുന്നതുവരെ ആ നിർബന്ധം തുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ തപരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പരിമിതകാലത്തിനുള്ളിൽ ഇതു് എഴുതിത്തീർപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ എന്നു് എനിക്കു സംശയമാണു്.” ഇങ്ങനെ ആശാന്റെ ഒരുത്തമബന്ധുവും സാഹിത്യവിഷയങ്ങളിൽ ആശാനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥസഹൃദയനുമായ രാജശ്രീ എ. ഗോപാലമേനവൻവർകൾക്കു് ഈ ഗ്രന്ഥം സാന്നുവാദം സമ

പ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതിൽ ഞാൻ അതീവ കൃതജ്ഞനായിരിക്കുന്നു.

എന്റെ അപേക്ഷാനുസരണം പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയും പഴയ ലേഖനങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണാവകാശം തന്നെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതാശ്രേണുമാരും നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഉപയുക്തപരി സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതര സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ എ. ഡി. ഹരിശർമ്മയോടും, ശ്രീമതി എൻ. ഭാനുമതിഅമ്മയോടും എനിക്ക് കടപ്പാട് സീമാതീതമാണ്. മറ്റു പലരുടേയും സഹായങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു പട്ടികകൊണ്ട് ഇതു ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല.

ആശാന്റെ കൃതികളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഈദൃശമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ധാരാളം ഉതകുമെന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടും സാഹിത്യസംബന്ധമായി സമൂഹനതമായ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഈ പ്രബന്ധത്തിന് ഉണ്ടെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടും ഇതിനെ സജ്ജനസമക്ഷം അയച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തിരുവല്ല,
7 7-14. }

സമ്പാദകൻ.

വിഷയവിവരം

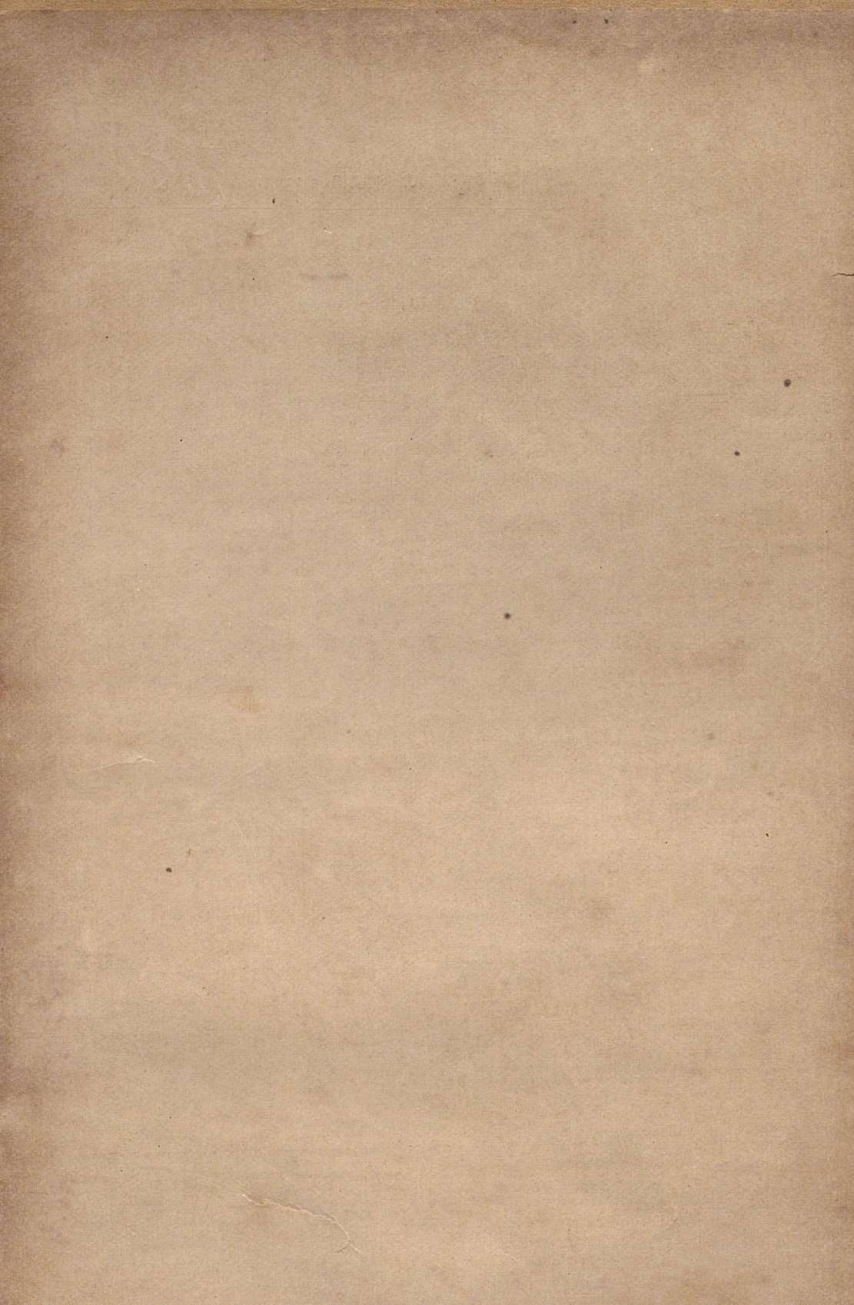

പുറം

1.	ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം	1'
	വിദ്വാൻ എ. ഡി. ഹരിശർമ്മ എം. ആർ. എ. എസ്. സാഹിത്യകലാനിധി	
2.	വീണപ്പൂവ്	30
	സി. എസ്സ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻചോറ്റി എം. എ.	
3.	ആശാന്റെ ചെറുകാവ്യങ്ങൾ	35
	മൃഷ്ണകാന്ത കുമാരൻ.	
4.	നളിനി	49
	ഡി. ചരമനാഭനണ്ണി എം. എ.	
5.	ലീല	63
	എൻ. ഗോപാലപിള്ള എം. എ.	
6.	പ്രഭോഭനം	75
	കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ.	
7.	ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീത	88
	ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ ബി. എ., എൽ. ടി.	
8.	ഭ്രമസ്ഥ	115
	പ്രമുസർ പി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ എം. എ.	
9.	ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി	128
	ഡാക്ടർ കെ. ഗോദവർമ്മ എം. എ., പി.എച്ച്.ഡി. (ലണ്ടൻ)	

10. കരുണ 150
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി.
11. വിചിത്രവിജയം 191
മുക്കോത്തു കുമാരൻ.
12. പ്രബോധചന്ദ്രോദയം 217
നന്യാരുവീട്ടിൽ കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള എം. എ.
13. ആശാൻ 219
മഹാകവി ഉള്ളൂർ.
14. ആശാന്റെ കവിതയിലെ ജീവിതവിമർശം 237
മേജർ സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ.
15. സൂക്തഹാരം 247
ഡാക്ടർ കോളത്തേരി ശങ്കരമേനവൻ
എം. എ., എൽ. ടി., പി. എച്ച്. ഡി.
16. ആശാന്റെ അവതാരം 253
കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ.
17. ആശാന്റെ കവിത 258
വാഗ്ഭടാനന്ദൻ.

PRESENTED BY:
SRI M. K. VASUDEVAN NAIR
MUNNY KAVELU
KAYINKIL

ആശാൻ .

9.645

ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം.

വിഭാഗം എ. ഡി. ഹരിശർമ്മ
എം. ആർ. എ. എസ്.

മഹാത്മാക്കളും മഹാകവികളും ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ടു ദിവ്യശക്തികളാകുന്നു. യഥാർത്ഥ കവികൾ യഥാർത്ഥ മഹാത്മാക്കളെപ്പോലെതന്നെ, വല്ലപ്പൊഴുമൊരിക്കൽ മാത്രമേ, ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. അവരുടെ പരിപാവനമായ സ്മരണ വളരെക്കാലത്തേയ്ക്കു നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഹ്രസ്വമെങ്കിലും ലോകോപകാരകമായ സ്വജീവിതംകൊണ്ട് ഭാഷാഭിമാനികളായ മലയാളികളുടെ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വമായ നിത്യസ്മരണയ്ക്കു പാത്രമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള കമാരനാശാൻ ഇക്കൂട്ടത്തിൽപെട്ട ഒരു യഥാർത്ഥ മഹാകവിയാകുന്നു.

ചിറയിൻകീഴ്താലൂക്കിൽ കടയ്ക്കാവൂർ പക്ഷതിയിൽ ചേന്നു കായിക്കര എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള തൊമ്മൻവിളാകത്തു വീട്ടിലാണ് ആശാൻ ജനിച്ചത്. 1048-ാമാണ്ടു മേടമാസം 1-ാംന-ആയിരുന്നു ജനനം. അന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്കും ബുദ്ധമതാനുയായികൾക്കും വിശേഷദിവസമായ ചിത്രാപരണ്ണമിയായിരുന്നു. കൊച്ചുപെണ്ണു എന്നു വിളിച്ചുവന്ന ഒരു കാളിയമ്മയും ശ്രീമാനായ ഒരു നാരായണനുമായിരുന്നു ആശാന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ. കുമാര എന്നാണ് അവർ ക

ട്ടിക്കു നാമകരണം ചെയ്തത്. വളരെക്കാലത്തേക്ക് ഈ ചേരിൽത്തന്നെയാണു് അദ്ദേഹം പരക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും.

ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പഴയ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചു് ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ കമാരുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. നിലത്തെഴുത്തും കൂട്ടിവായനയും കഥാനായകൻ എഴുപ്പം വശമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഉടയാൻകഴി കൊച്ചുരാമൻവൈദ്യൻ എന്ന തുരുനാഥന്റെ അടുക്കൽ സംസ്കൃതപാഠം തുടങ്ങുന്നതിനു് അധിക കാലതാമസം വേണ്ടിവന്നില്ല. ഈ കൊച്ചുരാമൻവൈദ്യൻ, ശ്രീനാരായണ തുരുസപാമിയുടെ തുരുവായ കമ്മമ്പിള്ളി രാമൻപിള്ളയാശന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലെ പ്രഥമപാഠങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം തുടങ്ങിയ ചില ലഘുകാവ്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പൊഴേയ്ക്കും വൈദ്യൻ അല്പ്യാപകവൃത്തി മതിയാക്കിയതിനാൽ, ആ വഴിക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകാൻ ആശാനു സാധിക്കാതെ വന്നു. സ്വപിതാവിന്റെ അശ്രാന്തപരിശ്രമഫലമായി സ്വദേശത്തു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻററപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേർന്നു പഠിക്കുകയാണു പിന്നെയുണ്ടായത്. 13-വയസ്സുവരെ ഈ അല്പ്യയനം തുടർന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അതിനെത്തുടർന്നു് ആശ്രമത്തിൽതന്നെ ഏതാനുംകാലം രെല്പ്യാപകനായി ജോലി നോക്കി. ഗവൺമെൻറററിയമനുസരിച്ചു വയസ്സു പൂർത്താതെ വന്നതിനാൽ ആ ജോലി സ്ഥിരപ്പെട്ടില്ല. അകലെ പോയി മേൽകോസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള അസൗകര്യംകൊണ്ടും സമയം വൃഥാ ചെലവഴിക്കാനുള്ള വൈമനസ്സുത്താലും ഇക്കാലത്തു സമീപത്തുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ കണക്കെഴുത്തുപിള്ളയായി ജോലി നോക്കിത്തുടങ്ങി. ഇതു് ഏകദേശം രണ്ടുകൊല്ലത്തോളം നീണ്ടുനിന്നു.

സമീപസ്ഥനായ മണമ്പൂർ ഗോവിന്ദനാശാൻ അന്നു നടത്തിയിരുന്ന സംസ്കൃതപാഠശാലയിൽ ചേർന്നു്, 16-ാമ

ത്തെ വയസ്സിൽ “കുമാര” വീണ്ടും സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അനിതരസാധാരണമായ മേധാശക്തിനിമിത്തം മാഘം, നൈഷധം, ഭോജചന്ദ്ര, ശാകന്തളം, കവലയാനന്ദം മുതലായ കാവ്യനാടകാലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിക്കാൻ ആശാന്മാർ അധിക കാലതാമസം വേണ്ടിവന്നില്ല. ആ പാഠശാലയിൽ അന്നു പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽവെച്ചു പ്രഥമസ്ഥാനം ആശാന്മാർക്കു നന്നായിരുന്നു. ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി തുരുനാഥൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു നടത്താറുണ്ടായിരുന്ന ചില കവിതാപരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം കൈക്കലാക്കിയിരുന്നതും മറ്റൊരുമല്ല.

പിൻകാലത്തു സർവ്വജനസമ്മതനായിത്തീർന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ, അന്നു വെറും ‘നാണുസ്വാമി’യായി അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കായിക്കര അദ്ദേഹത്തിന്മാർ അന്നു ചില ഭക്തന്മാരുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തൊമ്മൻവിലാകത്തുവീട്ടിലെ നാരായണൻ ഒരു ഭക്തപ്രധാനിയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു സ്വാമികൾ കായിക്കര പോയി വിശ്രമിക്കാറുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വാമികളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സൽക്കരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നാരായണൻ വൈമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഏകദേശം പത്തുപതിന്നാലുവയസ്സായപ്പോൾതന്നെ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ സ്വാമികളെക്കണ്ടു പരിചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ സ്വാമികൾ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരോടു പറഞ്ഞു ചട്ടംകെട്ടിയിരുന്നുവെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവരുടെ ഈ യാദൃച്ഛികപരിചയം ഒടുവിൽ സുദൃശമായ തുരുശിഷ്യബന്ധത്തിലാണു ചെന്നവസാനിച്ചതെന്നുള്ളതു സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

16-വയസ്സു തികയുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ആശാൻ പദ്യനിർമ്മാണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മിക്ക കവികളും പദ്യരചനയ്ക്കുള്ള ആദ്യസോപാനമായി ശൃംഗാരസത്തെ യാണല്ലോ സ്വീകരിക്കാറുള്ളതു്. ആശാനും അക്കാലത്തിൽ വ്യത്യസ്തനല്ലായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തു് അദ്ദേഹമെഴുതിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കതും ഇന്നു കാലപ്രവാഹത്തിലാണ്ടു തിരോ ഭൂതങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആശാന്റെ ബാല്യസഖാക്കളിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ചിലക്കൊക്കെ ഈ വക പദ്യങ്ങൾ മനഃപാഠമത്രെ.

ആ രൂപമാത്രയുപനനായ ഒരു വിദ്യാത്മിയുടെ ഈ കവിതാവാസന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ നവീനശിഷ്യനു കവിതാവിഷയത്തിൽ വേണ്ടുവോളം പ്രോത്സാഹനം നൽകി. ശൃംഗാരശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതരുതെന്നു പ്രത്യേകം ഉപദേശിക്കയും ചെയ്തു. സാധാരണന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വളരെ നിസ്സാരമായി തോന്നിയേക്കാവുന്ന ഈ ഉപദേശമാണു വാസ്തവത്തിൽ കമരനാശാന്റെ സർവാഭ്യുദയങ്ങൾക്കും അസ്ഥിവാദക്കല്ലിട്ടതു്. “കലപ്പില്ലാത്ത ശൃംഗാരം” എന്നു കേരളപാണിനിയും “ശൃംഗാരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മശരീരം” എന്നു പി. കെ. നാരായണപിള്ളഅവർകളും ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രശംസിക്കത്തക്കവിധം, ജനസമുദായത്തിന്റെ സാമാർഗ്ഗികബോധത്തിനു് ഏറ്റവും അനുയുക്തമായ രീതിയിൽ സഭ്യവും സദാചാരപ്രബോധകവുമായ പരിശുദ്ധ ശൃംഗാരത്തെ, തന്റെ അനന്തരകൃതികളിൽ വിചിത്രമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ആശാനെ ശക്തനാക്കിത്തീർത്തതു്, സ്വാമികളുടെ അന്നത്തെ ആ സദുപദേശംതന്നെയാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല.

ഏകദേശം പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആശാൻ പാഠശാലാവിദ്യാഭ്യാസം മതിയാക്കി. അതിനു മുമ്പുതന്നെ

സ്വാമികളുടെ സഹവാസം ആശാനെ ഒരു പുതിയ ആളാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശൃംഗാരസത്തെ തീരെ വെറുത്തു. അത്രമാത്രം ഭക്തിരസത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. കവിതയിലും ഈ ഭക്തിരസം പ്രതിഫലിച്ചുതുടങ്ങി. സ്തോത്രരൂപത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ശതകങ്ങളും ചില കണ്ണാമൃതങ്ങളും ദശകങ്ങളും മറ്റും ഈ അവസരത്തിൽ ആശാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ കവിതാമാതൃക കാണുന്നതിന് ഒരു പദ്യം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം:—

ഘോരകാരാട്ടമാസപ്രകടിതകലഹം
 മൃത്യുവാനത്തിനോക്കം-
 നേരം നാരിജനത്തിൻ കളികളുമിളിയും
 നോക്കുമുക്കുള്ളവാക്കും
 പോരാ പോരിൽ തടുപ്പാൻ, പാമശിവപദാം-
 ഭോജരേണപ്രസാദം
 പോരും പോരും കൃതാന്തപ്രതിഭയമകല-
 ത്താക്കുവാനാർക്കുമെന്നും.

തമിഴിലും സംസ്കൃതത്തിലുമുള്ള പല വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചു പഠിക്കുകയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാന ജോലി. സ്വാമികളുടെ സഹവാസം ഇതിന് ഒരു വലിയ സഹായമായും പ്രേരകമായും തീർന്നിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ സ്വല്പകാലത്തിനിടയ്ക്ക് ആശാൻ വെറും ലൗകികപദവിയിൽ നിന്ന് ഒരു വേദാന്തി എന്ന ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. ഈ അവസ്ഥാന്തരം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അഗാധചിന്തകനും പ്രകൃതിനിരീക്ഷകനാക്കിത്തീർത്തു. വേദാന്തവിചാരത്തിൽ മുഴുകിയും പ്രകൃതിരാമണീയകത്തിൽ മതിമറന്നും അദ്ദേഹം അക്കാലത്തു ചില കാടുകളിലും കുന്നുകളിലുമൊക്കെ ഏകാകിയായി നടന്നിരുന്നുവത്രെ.

കവിയുടെ സ്വദേശത്തിനടുത്തു സ്വജാതീയരുടെ വകയായി ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഉത്തമഭക്തന്റെ നിലയിൽ ആശാൻ ഏതാനുംകൊല്ലം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽതന്നെ താമസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവിടത്തെ താമസം പരമാർത്ഥമായി ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു ഇടയ്ക്കു കുറെ കുട്ടികളെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അന്നാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ “ആശാൻ” സ്ഥാനം കിട്ടിയതു്. കായിക്കര കമാരു, അന്നമുതൽ എൻ. കമാരു ആശാനായിത്തീർന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിപാരമ്യംകണ്ട് സന്തോഷിച്ച കരക്കാർ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിജോലിയുംകൂടി ഒടുവിൽ ആശാനിൽത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. ഇക്കാലത്തു സ്വാമികളുമായുള്ള സന്ദർശനസംഭാഷണാദികൾ പൂർവ്വാധികം ഹൃദയംഗമങ്ങളായി നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ സ്വാമികൾ ആശാനെ അരുവിപ്പുറത്തേക്കു ക്ഷണിക്കുകയും ആശാൻ ആ ക്ഷണത്തെ സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഗുരുശിഷ്യബന്ധം ഒന്നുകൂടി ദ്രവ്യമായതിനുശേഷം, ആശാൻ സ്വാമികളെ അനുഗമിച്ചു പലസ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വേദാന്തവിഷയങ്ങളായ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനും ഹരയോഗമുറകളെ അഭ്യസിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ആശാൻ ഈ കാലം ചെലവാക്കിയതു്. മൂന്നുകൊല്ലം ഈവിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയുംകാലത്തെ പഠിച്ചയംകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു ഉത്തമനേതാവായിത്തീരാനുള്ള സകല ലക്ഷണങ്ങളും ആശാനിലുണ്ടെന്നു സ്വാമികൾ മനസ്സിലാക്കി. ആശാന്റെ അചഞ്ചലമായ ഉൽക്കണ്ഠയും അഗാധമായ ചിന്താശീലവും കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയിെ ദീർഘദർശനംചെയ്തു സ്വാമികൾ, അന്നു മൈസൂർ സവീസിലായിരുന്ന ഡാക്ടർ പൽപ്പു മുഖാന്തരം ആശാനെ ബാംഗ്ലൂർ സംസ്കൃതകലാശാലയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചു. തർക്കശാസ്ത്രം ഐശ്വര്യമായി എടുത്തു് “ന്യായപിപാസൻ” എന്ന

പരീക്ഷയ്ക്കാണ് ആശാൻ അവിടെ പഠിച്ചുതുടങ്ങിയത്. സഹജമായ സാമത്വത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടി. പക്ഷെ അവിടെത്തെ അവസാനപരീക്ഷയ്ക്കുചേർന്ന ബിരുദാനന്തര സാധിച്ചില്ല. ആശാൻ അവിടെച്ചെന്നു മൂന്നുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂറിൽ ഭയങ്കരമായ പ്ലേഗ് ബാധിച്ചു. ഡാക്ടർ പൽപ്പ ശീമയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടതും ഏകദേശം ഇതേ അവസരത്തിലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾനിമിത്തം ബാംഗ്ലൂർ വിട്ടുനടന്നത് ആശാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീർന്നു. അവിടെത്തെ താമസത്തിനിടയിൽ പ്രബോധചന്ദ്രോദയം എന്ന നാടകവും സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന സ്ത്രീകൃത്യനാടകവും സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും ആശാൻ മലയാളത്തിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തുകൊടുത്തു. [ലഹരി തർജ്ജമ ചെയ്തത് 1072-ൽ ആണെന്നു തോന്നുന്നു. അത് 1073-ൽ വിദ്യാവിലാസിനി എന്ന മാസികയിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാസിക ഇടയ്ക്കു നിന്നുപോയതിനാൽ പ്രസിദ്ധീകരണം മുഴുവനായില്ല. പിന്നീട് 1076-ൽ അത് പുസ്തകരൂപത്തിൽ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുവിട്ടുപോം നാരായണഗുരുസ്വാമി അവർകളുടെ ശിഷ്യൻ കമാര ആശാൻ ഉണ്ടാക്കി തിരുവനന്തപുരം പ്രഭാകരപ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്നത്തെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നതു കൊണ്ട് 1076-ാമാണ്ടുവരെ—അതായതു കല്പത്തെയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്ന് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുന്നതുവരെ—കമാര എന്ന പേരുതന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. കമാര കമാരനായിത്തീർന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കാം. പ്രബോധചന്ദ്രോദയം, കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേയും മറ്റു പല മഹാനാടകങ്ങളും പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചുവെങ്കിലും കവി അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ആ നല്ല പരിഭാഷയുടെ രസം മലയാളികൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചത്

ഇയയിടയിൽ അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമാണ്.] അക്കാലത്തു മലയാളത്തിലെമ്പോലെ സംസ്കൃതത്തിലും കവിത എഴുതുന്നതിന് ആശാൻ പ്രയാസമില്ലായിരുന്നുവെന്നു സൗന്ദര്യലഹരിയുടെ “അവതാരണിക”യിൽ കാണുന്ന ഒരു പദ്യത്തിൽനിന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആ പദ്യം:—

“വിശുദ്ധാ വാഗ്ദേവീ വിഹിതസുകൃതാ ശങ്കരഗുരോ-
 സ്തീരാഗ്രന്ഥാതൈർമർദ്ദവി ഗഗനഗംഗേവ ജയതി
 തദീയേയം ഭാഷാ മമ ഭവതു സൗന്ദര്യലഹരീ
 യഥാ ദൈവീ മൂർത്തിഃ പരിണമതി മുൽസ്സാ പ്രതികൃതിഃ”

ബാംഗ്ലൂരിൽനിന്ന് ആശാൻ പോയതു മദ്രാസിലേക്കായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ അടുക്കൽ അഞ്ചാറുമാസം പഠിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നു. വീണ്ടും ഡാക്ടർ പത്പ്പ മുതലായവരുടെ ഉത്സാഹത്തിന്മേൽ കല്ക്കത്താ സംസ്കൃതകലാശാലയിൽ ചെന്നുചേർന്ന അവിടെ കാവ്യം, വ്യാകരണം, ദർശനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുംകൂടി വായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ന്യായശാസ്ത്രം ഐശ്വര്യകമായെടുത്തു “തർക്കരീത്ഥൻ” എന്ന ബിരുദം സമ്പാദിക്കാനാണ് പ്രധാനമായി ശ്രമിച്ചതു്. 1075-ാമാണ്ടു് കൽക്കത്തയിൽ പിടിപെട്ട മഹാമാരി ആശാനെ അവിടെനിന്നും ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു് അവിടത്തെ അവസാനപരീക്ഷയിൽ ചേർന്നു വിരതു നേടുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം അവസാനിച്ചു.

ആശാൻ കൽക്കത്തയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു സംസ്കൃതജ്ഞന്മാരായ സ്റ്റേഫിതന്മാരുമായി എഴുത്തുകുത്തു നടത്തിയിരുന്നതെല്ലാം സംസ്കൃതത്തിൽതന്നെയായിരുന്നു. മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ ഒരു തർജ്ജമ തുടങ്ങിയതല്ലാതെ മല

യാളത്തിൽ പറയത്തക്ക കവിതകളൊന്നും കല്പത്തെയിൽവെച്ച് എഴുതിയിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. കാലസ്ഥിതിക്കു ജീവിതനിർമ്മാണസൗകര്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനു സഹലവും നിരന്തരവുമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും കൂടിയായിരിക്കാം ഇതിനു കാരണം. ആശാന്റെ ഭാവിജീവിതത്തിൽ സാമൂഹികമായും മറ്റും പല വലിയ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷുപരിചയം അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷു അക്ഷരമാലപോലും പഠിക്കാൻ സൗകര്യം ലഭിക്കാതിരുന്ന ആശാൻ ഒടുവിൽ പ്രജാസഭയിലും മറ്റും ഇംഗ്ലീഷിൽ നീസ്സുകോചം പ്രസംഗിക്കത്തക്കവണ്ണം ആംഗലഭാഷയിൽ അത്ര ദൃഢമായ പരിചയം സമ്പാദിച്ചതു കൽക്കത്തയിലെ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതഘട്ടത്തിലാണ്.

1070-ൽ ബാംഗ്ലൂർക്കുപോയ ആശാനല്ല, 1075-ൽ കൽക്കത്തായിൽനിന്നു മടങ്ങിയതു്. അത്രമാത്രം അന്തരം ആ അഞ്ചുകൊല്ലത്തിനിടയ്ക്കു് അദ്ദേഹത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദൃഢമായ ഈശ്വരവിചാരംകൊണ്ടു് ലൗകിക വിരക്തനായിത്തീർന്ന ഒരു ഭക്തയോഗിയെയാണു സപാമികൾ ബാംഗ്ലൂർക്കയച്ചിരുന്നതു്. കല്പത്തെയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നതാകട്ടെ, ലോകപരിചയംകൊണ്ടും മനഃപാകതകൊണ്ടും പ്രവൃത്തിക്ഷമനായ ഒരു കർമ്മയോഗിയാണ്. ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളന്വേഷിച്ചും ചില വിദ്യാർത്ഥികളെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചും സപാമികളൊന്നിച്ചു് അരുവിപ്പുറത്തുതന്നെയായിരുന്നു ആശാന്റെ പിന്നത്തെ ജീവിതം. ഇക്കാലത്തു് അദ്ദേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്വതന്ത്രനാടകങ്ങൾ എഴുതീട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. ഈയിടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “വിചിത്രവിജയം” അക്രമത്തിൽപെട്ട ഒരു നാടകമത്രെ. “മൃത്യുഞ്ജയം” എന്ന പേരിൽ എഴുതിയതായി പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊ

രസനാടകം ഇനിയും കണ്ടുകിട്ടാതെ എങ്ങോ മറഞ്ഞുകിടക്കുകയാണു്. ശാങ്കരശതകം, സുബ്രഹ്മണ്യശതകം എന്നുതടങ്ങി ഭക്തിരസപ്രധാനങ്ങളായ പല കൃതികളും ഈ അവസരത്തിൽ കവി എഴുതീട്ടുണ്ടു്. ഈ രണ്ടു ശതകങ്ങളും അച്ചടിപ്പിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

ദേശസഞ്ചാരംകൊണ്ടും പുസ്തകപാരായണംകൊണ്ടും സിദ്ധിച്ച ഹൃദയവിശാലത, തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടാകാത്തവിധം പുസ്തകപ്പഴവായി ജീവിപ്പാൻ ആശാനെ അനുവദിച്ചില്ല. സമസൃഷ്ടിസ്നേഹവും സമുദായോല്ക്കഷേപ്തയും അദ്ദേഹത്തിൽ വേരുന്നിപ്പിടിച്ചു. സാമുദായികമായി എന്തെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു മോഹം ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളിലും വളരെക്കാലം മുമ്പു മുതൽക്കുതന്നെ അങ്കുരിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ഹൃദയപൂർവ്വമായും ത്യാഗബുദ്ധിയോടുകൂടിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ തയാറുള്ള വിശ്വസനീയരായ അനുയായികളെ കിട്ടാതെ അദ്ദേഹം അടങ്ങിയൊതുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആശാൻ ഇപ്പോഴു് തനിക്കുപറ്റിയ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിരിക്കുമെന്നു സ്വാമികൾ കണ്ടു. ഇതിന്റെ ഫലമായി അതുവരെ അരുവിപ്പുറത്തു നാമമാത്രമായി നടന്നുവന്നിരുന്ന ഒരു വാചസ്പത്യം, “ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗ”മായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. സ്വാമികളെ മുൻനിറുത്തി ആ സ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി ആരംഭകാലങ്ങളിൽ സകല ശ്രമങ്ങളും ചെയ്തതു് ആശാൻ മാത്രമായിരുന്നു.

1078-ൽ വെറും 12അംഗങ്ങളോടുകൂടിയാണു് എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതു്. 1079-ൽ തന്നെ അതു രജിസ്റ്റർചെയ്തു. യോഗത്തിൽ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതിനും സ്വാമികളുടെ ആദർശങ്ങളെ അപരിഷ്കൃതരും അനഭ്യസ്തുവിദ്യാരുമായ സ്വസമുദായാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ

പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അക്കാലത്തു് ആശാൻ ഉണരും ഉറക്കമുഖേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റിപ്പറന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്വാമികളും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അഞ്ചുകൊല്ലങ്ങളിലെ നിരന്തരപരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി യോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഒരുവിധം ശരിപ്പെട്ടു്, എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം ഒരു സജീവസ്ഥാപനമായിത്തീർന്നു; തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള യോഗകാര്യാലയത്തിൽ തന്നെയായി, ആശാന്റെ പിന്നത്തെ ജീവിതം. അന്നു യോഗംവകയായി നടന്നിരുന്ന വിവേകോദയത്തിന്റെ പത്രാധിപത്യവും ആശാൻതന്നെ കൈയേല്ക്കേണ്ടിവന്നു.

ഈ ആധിപത്യം കൈയേറുതോടുകൂടി ആശാൻ തന്നത്താനറിയാതെ വീണ്ടും സാഹിത്യലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കയാണു വാസ്തവത്തിലുണ്ടായതു്. ആശാന്റെ ചെറുകൃതികളിൽ പലതും വിവേകോദയം മാസികവഴിയായിട്ടാണു പുറത്തു വന്നതു് എന്നിവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ രാജയോഗം ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു തജ്ജമചെയ്തു തുടച്ചുയായി വിവേകോദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ഒടുവിൽ 1900-കന്നിമാസത്തിൽ അതു പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അന്നു് ആശാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ അസൂയാജനകമായ കവനചതുര്യം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാജയോഗത്തിൽ സമുപ്തനരൂപത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളവയിൽനിന്നു് ഒന്നരണ്ടു പദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം.

നമഃ പരബ്രഹ്മണൈ തമസഃ സവിത്രൈ
 തബ്രഹ്മണൈ ശരവ്യായ ച ദർശനാനാം
 പുമാംസ മേ കം ലുന്താം ഭവാബ്രഹ്മണൈ
 യമാമനന്തി ശ്രുതയഃ ശരബ്രഹ്മണൈ.

വിദ്യാ ജയത്യാത്മ വിഭൂതി ഭൂതിഃ
ശിവേന സംവർ്ധിത സമ്പ്രദായാ
യാമേവ സൂത്രാഞ്ചധി കൃത്യചക്രേ
പതഞ്ജലിഃ പ്രാഗ്രസരോ മുനീനാം.

അശാധമായ ഭാഷാപാണ്ഡിത്യവും ശരിയായ കവനപാ
ടവുമില്ലാത്ത രൊഹിണി ലളിതമായ സംസ്കൃതശൈലി അത്ര
പെട്ടെന്നു സ്വാധീനപ്പെടുകയില്ലെന്നുള്ളതു് അനുകതസിദ്ധ
മാണല്ലോ. ആശാന്റെ സംസ്കൃതകൃതികളായി സംപൂർണ്ണ
രൂപത്തിൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, കല്കത്താ
യിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നിരന്തരം സം
സ്കൃതകവനകലയിൽ ഏല്പെട്ടിരുന്നവെന്നുമാറിക്കാൻ പല
കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു മിസ്റ്റർ രാമൻമേനവന്റെ ഉപ
യോഗത്തിനായി 81-ചിങ്ങത്തിൽ ഒരു ശിഖിവാഹനധ്വാന
ദശകം എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായി ആശാന്റെ ഒരു നോട്ടു
ബുക്കിൽ കാണുന്നു. '1912-ഡിസംബർ 25-ാംന-തുകങ്ങി
യതു്' എന്നു കുറിപ്പോടുകൂടി ഒരു നോട്ടുബുക്കിൽ മയൂരസന്ദേ
ശത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം താഴെ കാണിക്കുവിധം സം
സ്കൃതത്തിൽ എഴുതിക്കാണുന്നു.

“ശ്രീമാൻ വഞ്ചിക്കിതിഭദ്രശർ-
ക്ഷോതഭവോ ഭാഗിനേയീം
ലക്ഷ്മീം വിശോത്തരഗുണഗണൈ-
സ്സാംസ തൈസ്സൈർ്വ്വീഷ്യാം
ആന്താം കുർ്വ്വൻ പ്രണയവസതേഃ
പ്രേയസോ വിപ്രയോഗാ-
ച്ചിക്ഷേപേ തം ബത നിരവധൗ
കേരളം ദുഃഖസിന്ധൗ.”

ഈ പരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കിയതായൊ പിന്നെ തുടർന്ന്

തായൊ കിട്ടിയിടത്തോളം നോട്ടുബുക്കുകളിൽ കാണുന്നില്ല. രണ്ടായാലും ആശാന്റെ സംസ്കൃതകവനചതുർത്ഥത്തെ തെളിയിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ധാരാളം പര്യാപ്തമാണല്ലോ. കിട്ടിയിടത്തോളം സംസ്കൃതപദ്യങ്ങൾ 'വനമാല'യിൽ ചേർത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൈത്രേയി, മനശ്ശക്തി, ഒരു ദൈവികമായ പ്രതീകാരം എന്ന മൂന്നു ഗദ്യകൃതികളും രാജയോഗത്തെപ്പോലെതന്നെ വിവേകോദയത്തിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം പുസ്തകരൂപത്തിൽ പുറത്തുവന്നവയാണ്. വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ പ്രസ്താവിച്ചതെല്ലാം മഹാകവിയുടെ ജീവചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പീഠികയുടെ സ്ഥാനം മാത്രമേ വഹിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇന്നു ജനസാമാന്യത്തിനു സുപരിചിതനായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള കുമാരനാശാന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഇതേവരെയായി ഒന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. 1083-വൃശ്ചികത്തിൽ സന്ദർഭവശാൽ ചാലക്കാട്ടു താമസിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ—അതേ, കവിയുടെ 35-മത്തെ വയസ്സിൽ-എഴുതിയ, 'വീണപൂവ്' എന്ന ഖണ്ഡകൃതിയാണ് കുമാരനാശാനെ കവി എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രസിദ്ധനാക്കിത്തീർത്തത്. ഈ കൃതി മിസ്റ്റർ മൂക്കോൽതു കുമാരൻ ആദ്യമായി മിതവാദിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പിന്നീടു മിസ്റ്റർ സി. എസ്സ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റിയുടെ ഭാവതാരികയോടുകൂടി ഭാഷാപോഷിണിയിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചു; കേരളവർമ്മവലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അതു പദ്യപാഠാവലിയിൽ പകർത്തി. ഇങ്ങനെ ആ വീണപൂവ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു. വീണപോയതായാലും ആ പൂവിന്റെ സൗന്ദര്യം രസികന്മാരെയെല്ലാം ഒരു പോലെ ആനന്ദപരവശരാക്കിത്തീർക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നു. വസ്തുപ്രതിപാദനമല്ല, ഭാവസമുൽഭാവനമാണ്

കവിതയെ ഹൃദയാകർഷകമാക്കിത്തീർന്നതെന്നു മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി തെളിയിച്ചത് ആശാനാണെന്നു തോന്നുന്നു. വീണപുവിനു ജനസാമാന്യത്തിൽ നിന്നു് അത്ര ഹൃദയംഗമായ സ്വാഗതം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെ.

ഭാഷാപോഷിണിക്കാരുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം എഴുതിയ ഒരു ഖണ്ഡകൃതിയാണു് സിംഹപ്രസവം. വീണപുവിനെപ്പോലെ ആ കൃതിക്കു പ്രചുരമായ പ്രചാരം സിദ്ധിക്കാതെ പോയതു് അതു വസ്തുപ്രതിപാദനരൂപത്തിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ രണ്ടു് ചെറിയ കൃതികളുമടങ്ങിയതാണു് രണ്ടു് ഖണ്ഡകൃതികൾ എന്നു പുസ്തകം.

വീണപുവു് നമ്മുടെ കവിയെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിയശസ്സിനെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠമാക്കിത്തീർത്തതു നളിനിയത്രെ. “മലയാളസാഹിത്യലോകത്തിൽ നളിനിയുടെ ആവിർഭാവം ഒരു പുതിയ കവിതാസരണിയെ വെട്ടിത്തെളിക്കയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്” എന്നാണു് ആ കൃതി കണ്ടപ്പോൾ കേരളപാണിനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതു്. മലയാളത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വം എന്നാൽ അതേ അവസരത്തിൽ വിജയലക്ഷ്മീപരിലാളിതവുമായ ഈ നവീനപ്രസ്ഥാനം അധഃക്രമസമുദായംഗമായ ഒരു കവിയീൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതുകണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ അസൂയനിമിത്തം ചില പേരുകേട്ട നിരൂപകന്മാർ, നളിനിയീലെ ഇതിവൃത്തബംഗാളിയിൽനിന്നു പകർത്തിയതാണെന്നും മററുംചിലുണ്ടായില്ലാവെടികൾ പരത്തി ആശാന്റെ മുഖത്തു കരിതേക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല. പക്ഷെ, ഒടുവിൽ ആ വലിയ നിരൂപകന്മാരുടെ ചെമ്പു പുറത്താകയും സമാധാനം പറയാൻ സാധിക്കാതെ അവർ ക്ഷമയാചനം ചെയ്യേണ്ടിവരികയും ചെയ്തു. ലീലയുടെ മുഖവുരയിൽ ആശാൻ ഇതിന്നുപ്പറ്റി ചിലതൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ

ആശാന്റ ബംഗാളിഭാഷ അറിയാൻപാടില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഒരൊറ്റ ബംഗാളിപുസ്തകം പോലും ഇല്ലതാനും. നമ്മുടെ നിരൂപകകേസരികളുടെ മനഃസ്ഥിതി നോക്കുക!

1086-ൽ ആശാന്റെ അമ്മ ചരമം പ്രാപിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹം സങ്കീട്ടിലായിരുന്നു. മാതാവിന്റെ ചരമവാർത്ത കേട്ടപ്പോഴെഴുതിയ കൃതിയാണ് 'രൊന്താപം'; ഇതും പദ്യമഞ്ജരിയിലെ മറ്റൊരു ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

“നളിനിയിലെ ശൃംഗാരം എത്രമാത്രം അടുഷ്ടവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായാലും അതു തീരെ അലോകസാധാരണമാണെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകളും മാനസരഹസ്യങ്ങളും മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു രാജസാവസ്ഥയിലാണുതാനും. അതുകൊണ്ടു നളിനിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അടുത്ത താണുപടിയിൽ എത്തിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളേപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നു കവിയുൾക്കണ്ടായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമത്രെ ലീല. നളിനി എഴുതിത്തീർന്നു 7 മാസം കഴിഞ്ഞശേഷം 1911 ജൂലൈ 27-നു-യാണു ലീല എഴുതിത്തുടങ്ങിയതെങ്കിലും കവിയുടെ ഗത്യന്തരപരതന്ത്രനിമിത്തം 1913 ഡിസംബർ 11-നു- മാത്രമെ അതിനു പൂർണ്ണവിരാമം ഇടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

നളിനിയെപ്പോലെ തന്നെ ലീലയുൾക്കേരളീയർ സസന്തോഷം സ്വാഗതമരുളി. ഇതിനിടയിൽ വിവേകോദയം വഴിയായി ആശാന്റെ മറ്റൊരു കൃതി പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രസിദ്ധ ആംഗലകവിയായ സർ, എഡ്വിൻ ആർനാൾഡിന്റെ “ഏഷ്യയിലെ ദീപം” (Light of Asia) എന്ന കൃതിയുടെ കിളിപ്പാട്ടുരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷാന്തരമായിരുന്നു അതു്. ഈ കൃതിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും കാന്ധങ്ങൾ

അടങ്ങിയ ഒന്നാണ്ടാഗം 1090-ൽ പുസ്തകരൂപത്തിൽ, ശ്രീ ബുദ്ധചരിതം എന്ന പേരിൽ, പുറത്തായി.

ഇക്കാലത്തു് ആശാന്റെ കവിതാവാഹിനി വളരെ മന്ദഗതിയിലാണു് പുരോഗമനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതു്. എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നിലയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു അതു സർവസമ്മതമായ ഒരു സ്ഥാപനമായിത്തീർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആഫീസുജോലി പത്തിരട്ടിയല്ല, നൂറിരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു. ഈ നിലയിൽ സമുദായം സാഹിത്യം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽനിന്നും അല്പം അകന്നുനില്ക്കാതെ ആശാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയായി. അതുവരെ താൻ വഹിച്ചുവന്ന യോഗകാര്യദർശിസ്ഥാനത്തു നിന്നു തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നു് അക്കാലത്തു പലപ്പോഴും ആശാൻ യോഗഭാരവാഹികളോടപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥസമുദായസ്നേഹിയും ത്യാഗശീലനുമായ ആശാൻ ആ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതു് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നതിനാൽ, സാഹിത്യവുമായി അല്പം അകന്നുനില്ക്കേണ്ടിവന്നാലും സമുദായത്തെ സേവിക്കാൻതന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. കാര്യവിവരമുള്ളവരെല്ലാം ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ത്യാഗത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്.

ആഫീസിലെ ജോലിത്തിരക്കുനിമിത്തം വളരെയൊന്നും എഴുതുന്നതിനു് അദ്ദേഹത്തിനു സമയം കിട്ടിയില്ല. ശരിയായി ആലോചിച്ചു് ആശയങ്ങളുടെ കറതീർത്തതിനു ശേഷമല്ലാതെ കവിത രേഖപ്പെടുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിനു് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു രാത്രിസമയവും മറ്റു വിശ്രമവേളകളുമാണു് കവിത എഴുതുന്നതിനു് ഇക്കാലത്തു് അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചതു്. ബാലരായണമെന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലാണു് എഴുതിയതു്. അതു മൂന്നുകാണ്ഡങ്ങളായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നും നാലും

കാണ്ഡങ്ങളടങ്ങിയ ശ്രീബുദ്ധചരിതം രണ്ടാംഭാഗവും ഏകദേശം ഇക്കാലത്തുതന്നെ പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ ബാലരാമായണം താഴ്ന്നക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ബുദ്ധചരിതം ഇതിവൃത്തംകൊണ്ടും കവിതാരീതികൊണ്ടും രസികന്മാരെ ആകർഷിച്ചു. വിശേഷിച്ചും രണ്ടാംഭാഗം, ഒരു സ്വതന്ത്രതജ്ജമ എന്ന നിലവിട്ടു ഒരു സ്വതന്ത്രകൃതി എന്ന നിലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൂടി ചെയ്തതിനാൽ അതു കൂടുതൽ ഹൃദയാകർഷകമായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങനെ ആശാന്റെ ഓരോ കൃതിയും ഉത്തരോത്തരം ആകർഷകവും പ്രശംസനീയവുമായിത്തീർന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരുന്നു. യോഗത്തിന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത ശ്രമങ്ങളും സമുദായോന്നമനത്തിനായി ത്യാഗബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലികളും ആശാന്റെ ജനസമ്മതിയെ ശതഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതുവരെ അലസന്മാരായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചിലർക്ക് ഇതു അസൂയയ്ക്കു ഒരു കാരണമായിത്തീർന്നു. ഒരു പാശ്ചാത്യതത്വജ്ഞാനിയായ ബേക്കൺ, അസൂയയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നഘട്ടത്തിൽ, “സമനീലയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്നു ഉയർന്നുവരുന്ന”തിനേയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിപറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്കു ഇന്നലെവരെ ഒരു വെറും സാധാരണനായിരുന്ന കായിക്കരകുമാര, പെട്ടെന്നു ഒരു വലിയ സമുദായനേതാവും ഉൽകൃഷ്ടകവിയുമായ എൻ. കുമാരനാശാനായി പേരുപെററു ചിലർക്കു അത്ര സഹിക്കാതെവന്നതിൽ വിസ്മയിപ്പാനില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളെ തോല്പിക്കാൻ സാധാരണക്കാർ സ്വീകരിക്കാറുള്ള അപവാദം എന്ന ആയുധംതന്നെയാണ് ആശാന്റെ ശത്രുക്കളും അംഗീകരിച്ചതു്. യോഗത്തിന്റെ സിക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചുയക്കാൻപോലും ചിലർ ശ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ട

ത്തിലാണ് 1093-ചിങ്ങത്തിൽ 45-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആശാൻ വിവാഹശൃംഖലയാൽ നിബദ്ധനായത്. സാമൂഹികളുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനെന്നുള്ള നിലയിൽ 'ചിന്നസാമി' എന്ന അപരനാമത്താൽ പരക്കെ അറിയപ്പെട്ടുവന്നിരുന്ന കമാരനാശാൻ ചെട്ടെൻ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത വാത്ത് പലരേയും അതൃപ്തപരതന്ത്രരാക്കിത്തീർത്തു. ശത്രുക്കളുടെ അപവാദത്തിന് ഈ സംഭവം ഒരു നല്ല വളമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ശ്രീനാരായണഗുരുസാമികളോടു മുൻകൂട്ടി ചോദിച്ച അനുവാദം വാങ്ങിയതിനുശേഷമാണ് ആശാൻ വിവാഹം ചെയ്തതെന്നുള്ള രഹസ്യം ഈ ഏഷണിക്കാക്ഷി മനസ്സിലായില്ല. ഇങ്ങനെ പലരും പലതരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിട്ടും "ദൈവം പരന്റെ നണകേൾക്കുകയില്ലെ"ന്നും, "ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യതയിൽ ഭൃഷ്ടനും ദോഷബുദ്ധി" സാധാരണമാണെന്നും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ആശാൻ ശത്രുക്കളുടെ ഈവക കുമ്പോഴിതങ്ങൾക്കൊന്നും ചെവികൊടുക്കാതെ തന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടു കർതവ്യത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണുണ്ടായത്. എത്രയായാലും ആശാനും ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണല്ലോ. മനുഷ്യസഹജമായ മനോദർബ്ബല്യം ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിനുമുണ്ടായി. ശത്രുക്കളുടെ അപവാദസ്രൂം ആശാന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ പ്രണപ്പെടുത്തി. സാമൂഹികൾക്കു തന്റെനേരെ അപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഒന്നുമാത്രമാണ് ആശാന്റെ പ്രണിതമായ മനസ്സിന് ഒരു വിരോധണശക്തിയായിത്തീർന്നത്. ഈവക സംഭവങ്ങളെ വിഷയികരിച്ചുണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഖണ്ഡകവിതയാണ് 'ഗ്രാമ്യക്ഷത്തിലെ കവിത'. ഈ രഹസ്യം പലർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഇത് 1094-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു.

അത്ഭവിപ്പാതെ ചെറിയ ക്ഷേത്രവും വാവുട്ടയോഗവും ശ്രീനാരായണഗുരുസാമികളുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന കാ

ലത്തു്, അങ്ങോട്ടൊന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ ആർക്കും സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആശാന്റെ അശ്രാന്തപരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി അതു് ഇഴഴവസമുദായത്തിന്റെ തലസ്ഥാനവും ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗവുമെന്നനിലയിൽ ഉയർന്നപ്പോൾ, അവകാശവും അധികാരവും പറയാൻ ആളുകൾ വളരെയുണ്ടായി എന്നു മാത്രമല്ല, അതു് ആ നിലയിലാക്കിത്തീർത്ത ആളുകളെ കുററുപറയാനും ചില നാക്കുകൾ ധൈര്യപ്പെട്ടു. ഈ സംഭവം മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ടു് കയിലിൽ നിന്നും താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പദ്യങ്ങൾ സശ്രദ്ധം വായിച്ചുനോക്കുക. മാവിന്മേൽ ചിന്താവ്യഗ്രതയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന കയിലിനോടു് 'ഒരു ദേവൻ' പറയുകയാണു്:—

9627

“അമ്മാമുനിക്കടയൊരാശ്രമവൃക്ഷമെന്നായിമാവിൽ നീ മമതയുന്നിയനാൾതടങ്ങി സമ്മാന്യമായിതതു കേൾക്ക, സഖേ! പ്രസിദ്ധം; ചുമ്മാപഴിപ്പു ഗുണിയെ ക്വലരീർഷ്യയാലെ

വാവായനാൾ ജനമിടും ബലിപിണ്ഡമുണ്ടു പോവാൻ മടിച്ചു ചില കാക്കകൾ ചെന്നുപററി ദാവാഗ്നിയേറ്റിടകരിഞ്ഞൊരു കുറ്റിപോലി-മ്മാവാദ്യമാൻ നിലയിന്നു മറന്നുലോകം.”

കായ്ത്തിന്റെ ഉള്ളുകളികൾ അറിയാവുന്നവർക്കു്— അല്ലെങ്കിൽ ആലോചനാശീലന്മാർക്കു്—ഈ പദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു് പല രാസ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ വിഷയത്തേപ്പറ്റി ഇവിടെ ഇതിലധികം വിസ്തരിക്കുന്നതു് അപ്രകൃതമായിപ്പോയേക്കും.

‘കോളപാണിനി’ എന്ന അപരനാമത്താൽ സുപ്രസിദ്ധനായ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമ

നസ്സിലെ അകാലചരമത്തിൽ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ട് 'പ്രരോദനം' എന്നപേരിൽ ഒരു വിശിഷ്ട വിലാപകാവ്യം എഴുതിയതും ഇക്കൊല്ലത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഐഹികജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികതയേയും അല്പതയേയും അതിൽ ഹൃദയാകർഷകമാവണ്ണം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അതിനു മുൻപോ പിൻപോ താദൃശമായ ഒരു വിലാപകാവ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

1095-ൽ ആശാൻ എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. അന്നും ചിലരൊക്കെ അതിനു വിസമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. സാമുദായികമായി ആശാൻ ചെയ്ത പ്രശംസനീയമായ ജോലിയെ യഥാർത്ഥ സമുദായസ്നേഹികൾ ഒരിക്കലും മറന്നില്ല; പിന്നീടു നടന്ന എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ ഒരു വാഷിക യോഗത്തിൽ സർവ്വസമ്മതപ്രകാരം ആശാനെ അദ്ധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു മേൽകാണിച്ച അപവാദം ഏതാനും അസൂയാലുക്കളുടെ ഭൂഷിച്ച മനസ്സിൽനിന്നു മാത്രം പുറപ്പെട്ടതാണെന്നും സമുദായത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ളവർക്കും അതിൽ യാതൊരു പങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. സിക്രട്ടറിസ്ഥാനത്തുനിന്നു വേർപെട്ടാൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് സമുദായാഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി പലതും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു കണ്ടതുകൊണ്ടും കൂടിയായിരിക്കാം, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബ്ബന്ധത്തെ വകവെക്കാതെ, ആശാൻ ആ സ്ഥാനം കൈവെടിഞ്ഞത്. വിശേഷിച്ച് ആരു സിക്രട്ടറിയായാലും ജോലി മുറയ്ക്കു നടത്തത്തക്കവണ്ണം യോഗകാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്നു സുവ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു നിലയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സിക്രട്ടറിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽതന്നെ, അതായത് 1095-ൽ ആശാൻ ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീന പ്രസി

ലീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം തത്വഗുണങ്ങളാണു അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുക പ്രയാസം. പരാണപ്രതിപാദിതയായ സീതയേക്കാൾ ആശാന്റെ സീത ഒരുപടി താണനിലയിലായിപ്പോയി എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി രാക്ഷേഷപം ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രായോഗികമല്ലാത്ത രാദർശനത്തേ മുൻനിർത്തി കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുവായനക്കാരിൽ അവിശ്വാസബീജാവാപം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ആശാൻ എതിർഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, കടുത്ത വൈരാഗ്യത്തിൽനിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മുൻകോപം ഒട്ടു ശമിച്ചപ്പോൾ ആശാന്റെ സീതയും പൗരാണികസീതയേപ്പോലെ ഭർതൃകൃത്യത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

“അതുകൊണ്ടായില്ല. ആദ്യം സീത ശ്രീരാമനെ കുറപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ? അതു പാതിവ്രത്യത്തിനു യോജിച്ചതാണോ?” എന്നു ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. സീതയും ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയാണെന്നു നാം ഓർക്കണം. മനുഷ്യസമജങ്ങളായ കോപതാപാദികൾ സീതയ്ക്കുമുണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല. ശ്രീരാമൻതന്നെ, മാതൃകാപുരുഷന്മാർക്കു യോജിക്കാത്തവിധം സ്ത്രീവധംചെയ്തിട്ടില്ലേ? ബാലിയെ കൊന്നതു പുരുഷോചിതമായ വിധത്തിലാണോ? ഈ സ്ഥിതിക്കു മുൻകോപം കൊണ്ട് നിരപരാധിനിരയായ തന്നെ വാസ്തുവമെല്ലാമറിയുവുന്ന ഭർതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോഴുണ്ടായ വിരക്തികൊണ്ട് സീത ആദ്യം വല്ലതും പറഞ്ഞുപോയെങ്കിൽ അതിലൊട്ടും അസംഭാവ്യതയില്ല; എന്നുമാത്രമല്ല, അങ്ങനെ പറയാതിരുന്നതായി വണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളാണു് സംഭാവ്യതയ്ക്കു യോജിക്കാതിരിക്കുന്നത്. സീതയുടെ ചിന്താസരണി കവിയുടെ പ്രതിഭാവിലാസത്തിനു് ഉത്തമസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

ആശാന്റെ കീർത്തി ഇതിനിടയ്ക്കു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതു

നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുചക്രവർത്തിതിരുമനസ്സിലെ കണ്ണുപുടങ്ങളേയും കുളിപ്പിച്ചു. പ്രതികൂലങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളോടു പൊരുത്ത്, ദൈവശസമുദായാംഗം മറുളളവർക്ക് അസുയാജനകമായ വിധം ദിഗന്തവിശ്രാന്തകീർത്തിമാനായിത്തീർന്നു വിചിത്രവാർത്ത ആ തിരുമേനിയെ വല്ലാതെ വിസ്തയിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി 1097-ൽ മദ്രാസ് സർവകലാശാലാ യോഗത്തിൽവെച്ചു വെയിൽസുരാജകുമാരന്റെ തൃക്കൈകളിൽനിന്നു നേരിട്ടു പട്ടംവളയും വാങ്ങിക്കൊള്ളുമഹാഭാഗ്യം കുമാരനാശാനുണ്ടായി. അക്കൊല്ലം പ്രസ്തുത സമ്മാനത്തിനു വളളത്തോളം അർഹനായിത്തീർന്നിരുന്നു. അതിനു മുൻപോ പിൻപോ ഇങ്ങനെ ഒരു രാജസമ്മാനം കേരളത്തിൽ ഒരു കവിക്കും കിട്ടുകയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്.

ആശാൻ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പലപ്പോഴും എഴുതിയിരുന്ന ചില നല്ല ചെറുകൃതികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 'പുഷ്പവാടി' എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് ഇതേകൊല്ലത്തിലായിരുന്നു. അത്യാസക്തിയോടു കൂടി മധുപാനസമുൽസുകനായി തെണ്ടിനടക്കുന്ന ഒരു തേനീച്ചയുടെ ചിത്രം പുറങ്കടലാസിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ട പുഷ്പവാടിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ് വളരെ അർത്ഥവത്തും മനോഹരവുമായിരുന്നു.

1098 ചിങ്ങത്തിൽ 'ഭരവസ്ഥ' പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. മലബാറിലെ മാപ്പിളലഹളയെ അനുസ്മരിച്ചു ജാതിഭേദത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ തെളിയിക്കാനായി എഴുതപ്പെട്ട പ്രസ്തുത കൃതിയെ സംബന്ധിച്ചു് ആയിടയിൽ ചില മുസ്ലീം സഹോദരങ്ങൾ ബഹളംകൂട്ടിയതും ആശാൻ അതിനു ശരിയായ സമാധാനം പറഞ്ഞതും പ്രസിദ്ധമാണ്. ഭരവസ്ഥ രചിക്കുന്നതിൽ കവിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്നു്

അതിന്റെ മുഖവുരയിൽനിന്നുതന്നെ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. “ആപത്തിനേക്കാൾ വലിയ അദ്ധ്യാപകൻ ഇല്ലെന്നുള്ളതു ചരിത്രവും മതവും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന വ്യസ്തന്മാരാണ്. ലഘുയുടെ വായിൽനിന്നു, അതിന്റെ നാവിന്റെ പരുപരുപ്പും വീരപ്പല്ലിന്റെ മൂച്ചയും നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വിശകലിതമായി വെളിയിൽ വമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുസമുദായം പുരാതനമായ ഒരു നാഗരികതയുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ, നവീനാദർശം അനുസരിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ സമുദായം ഇന്നും ശൈശവാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കയാണെന്നുള്ളതും സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. ശൈശവത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ വേഗം മറന്നുപോകും എന്നുള്ള ഒരു ഭോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ ഉരക്കഴിച്ചു പഠിച്ചാൽ ആജീവനാന്തം നില നില്ക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഗുണവുമുണ്ട്. ഈ മഹാവിപത്തിന്റെയും ഇതു പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളിൽ ചിലതിന്റേയും ഓർമ്മയെ സമുദായത്തിന്റെ പുനസ്സംഘടനയ്ക്കു പ്രേരകമാകത്തക്കവണ്ണം നിലനിർത്തണമെന്നുള്ളതാണ് ഭരവസ്ഥ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കൃതിയുടെ വിനീതമായ ഉദ്ദേശ്യം” എന്നാണ് ആശാൻ പറയുന്നത്.

ഭരവസ്ഥ എഴുതിത്തീർന്നത് 1098 ചിങ്ങം 14-ാംനൂറ് ആയിരുന്നു. അധികം താമസിയാതെ കവി ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി എഴുതിത്തുടങ്ങിയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് 1098 വൃശ്ചികം 18-ാംനൂറ് എഴുതിത്തീർന്നതായിക്കാണുന്നു. ബുദ്ധമതസംബന്ധമായ ഒരു പ്രാസംഗിക വൃത്താന്തശകലമാണ് ഇതിലെ കഥാവസ്തു. ജാതിഭേദത്തിന്റെ യുക്തിഹീനതയെ തെളിയിക്കാൻവേണ്ടിതന്നെയാണ് പ്രസ്തുത കൃതിയും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ജാതിഭേദത്തെ ഭുഷിക്കയും ബുദ്ധമതസംബന്ധമായ ഇതിവൃത്തം സ്വീകരിച്ച് രണ്ടു മൂന്നു പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തുകാണുന്നതുകൊണ്ട് ആശാൻ മതപരിവർത്തനത്തിന് അനുകൂലിയായിരുന്നു എന്നു ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതു ശരിയല്ല. ഈഴവർ ഹിന്ദുമതത്തിൽതന്നെ നിന്നുകൊണ്ടു സമതപവും സമാതന്ത്ര്യവും സമ്പാദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആശാന്റെ അഭിപ്രായം. അതു നിശ്ചയമായിട്ടും സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരുന്നു. അഹിംസ, സഹോദരത്വം മുതലായ ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളെ അദ്ദേഹം വളരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ. ഹൃദയത്തെ എളുപ്പത്തിൽ ദ്രവിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള കരുണാസന്തിനു പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്ന ബുദ്ധമതത്തിലെ ഇതിവൃത്തശകലങ്ങൾ കവിതയ്ക്കു വിഷയമായി സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം, വായനക്കാരെ എളുപ്പത്തിൽ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പരമരഹസ്യവും കവിയമ്മമമ്മ ജ്ഞനായ കുമാരനാശാൻ നേരത്തേക്കുട്ടി കണ്ടിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ രണ്ടു കൃതികളും ബുദ്ധമത പരങ്ങളായിത്തീർന്നതു് ഈവക കാരണങ്ങളാലായിരിക്കാം.

ആശാന്റെ ഒടുവിലത്തെ കവിത 'കരുണ'യാണു്. ആ ഖണ്ഡകൃതി സഹൃദയലോകത്തെ എത്രമാത്രം ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് വാചാമഗോചരമത്രെ. വാസവദത്തയുടെ ഇരിപ്പു്, ശ്ലോകത്തിന്റെ കിടപ്പു് മുതലായ പല മനോഹരചിത്രങ്ങളും ആശാൻ അതിൽ വരച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടു്. കരുണയ്ക്കു് ആശാന്റെ മറെറല്ലാ കവിതകളെക്കാളും അവാച്യമായ ഒരു മെച്ചമുണ്ടെന്നുള്ളതു് നിർവ്വിവാദമാണു്. അത്രമാത്രം ഹൃദയസ്പഷ്ടമായിട്ടുണ്ടു് ആ കവിത. ഇതിലെ ഇതിവൃത്തവും ബുദ്ധമതസംബന്ധിയായ ഒരു കഥാഭാഗംതന്നെ. ആശാന്റെ അക്ഷയമായ തത്വചിന്താനിധി ഇതിൽ അധികം പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നു.

“സ്നേഹമാമഖിലസാരമൃഗിയിൽ
സ്നേഹസാരമിഹ സത്യമേകമാം.”

എന്നു നളിനിയിലും,

പുരുഷനു പുമത്വമേതു നീ
തരുണിക്കുത്തരുണീഗുണങ്ങൾ നീ
നിരൂപിക്കുകിൽ നീ ചമപ്പു ഹാ!
മരുഭൂ മോഹനപുഷ്പാദിയായ”.

എന്നു സീതയിലും,

സ്നേഹത്തിൽനിന്നുദിക്കുന്നു—ലോകം
സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധിതേടുന്നു,
സ്നേഹംതാൻ ശക്തിജഗത്തിൽ—സ്വയം
സ്നേഹംതാനാനന്ദമാക്കും
സ്നേഹംതാൻ ജീവിതംശ്രീമൻ—സ്നേഹ
വ്യാഹതിതന്നെ മരണം
സ്നേഹം നരകത്തിൻദീപിൽ—സ്വർഗ്ഗ
ഗേഹം പണിയുപേടുതപം

എന്നു ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിലും സ്നേഹത്തിന്റെ മാഹാ
ത്മ്യത്തെ കവി ഹൃദയംഗമമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നു
വേണ്ട, സ്നേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പരാമർശി
ക്കാത്ത ഒരു കവിതയും ആശാനെഴുതിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നു
ന്നില്ല. ഇതുനിമിത്തം “സ്നേഹഗായകൻ” എന്നുള്ള ഒരു
പേരു അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആശാൻ ഒന്നാംതരം രൊസ്സികനായിരുന്നു. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ഇശ്ശരവിശ്വാസം അചഞ്ചലവും ഹൃദയപൂർവ്വ
മായിരുന്നു. മതത്തെ തെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു സത്തെടുക്കാൻ

അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. മതവിശ്വാസം അപരിഹരണീയമാണെന്നും മതത്തിലാണ് രക്ഷയിരിക്കുന്നതെന്നും ആശാൻ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ അവസരത്തിൽ വൈദികരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും അനാചാരപരമ്പരകളേയും അദ്ദേഹം കഠിനമായി വെറുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കു് ഏകാവലംബമായ മതത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോ അനാചാരങ്ങളോ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവയെ തട്ടിനീക്കി മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ, മതംതന്നെ വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നതു് ഒരിക്കലും ശരിയല്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഉള്ളിയുടെ തൊണ്ടുകളായുന്നതുപോലെ, മതത്തെ അപഗ്രഥിച്ചു് അതിനുള്ളിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നു തെളിയിക്കാനാണല്ലോ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഇതു വഴിപിഴച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നു് കുമാരനാശാൻ സോദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“നിത്യം ജപിപ്പൊരു പരാക്കനെ നേർത്തുനോക്കിക്കത്തിപ്പൊടിഞ്ഞ മിഴിയിൽ പ്രഭതന്നെ കാണാ അത്യന്തകോമളതയാൻ മതപ്രസൂനം കുത്തിച്ചതയ്ക്കിൽ മണമോ മധുവോ ലഭിക്കാ”

മതം, സുരഭിലവും മനോജ്ഞവുമായ ഒരു പുഷ്പംപോലെയുമാണ്. നാം സൂക്ഷിച്ചു പെരുമാറിയാൽ നമ്മുടെ സകല ജീവിതക്ഷേമങ്ങളേയും പരിഹരിക്കത്തക്ക റൊന്നദനിർവൃതി അതു നമുക്കു നല്കുന്നു. അതീവവിശിഷ്ടമായ മധുവും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു. നേരേമറിച്ച് ആ പുഷ്പം എന്താണെന്നും എങ്ങിനെയുള്ളതാണെന്നും അറിയാൻവേണ്ടി അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിക്കുകയോ കുത്തിച്ചതയ്ക്കുകയോ ചെയ്തയാണെങ്കിൽ മണമാകട്ടേ, മധുവാകട്ടേ അതിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതുതന്നെയാണ് മതത്തിന്റെയും സ്ഥിതി.

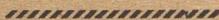
ആശാന്റെ മതവിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കാൻ ഇതീല ധികം തെളിവു വേണമെന്നുതോന്നില്ല.

ആശാൻ സാഹിത്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തേപ്പറ്റി മാത്ര മേ, ഇവിടെ കാര്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളു. എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോഴും അതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹം സാമുദായികമായി പലതും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രജാസഭയ്ക്കു കൊല്ലത്തോടും ഒരു പ്രതി നിധിയെ അയക്കുന്നതിനു് അന്നു യോഗത്തിനു് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. മിക്കപ്പോഴും പ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാതു കൂമാരനാശാൻതന്നെയാണു്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പാഠശാലകളിലും സർക്കാർസർവീസിലും ഈഴവർ പ്രവേശനം ലഭിക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും ആശാന്റെ പ്രധാനമായ നിവേദനവിഷയം. “ഉയന്നുചിന്ദിക്കു ക്ഷോഭിക്കും; മാമൂലിനു വിപരീതമാണു്” എന്നൊക്കെയുള്ള മുടന്തൻ സമാധാനങ്ങളാണു് ആദ്യകാലത്തു ലഭിച്ചിരുന്ന തെങ്കിലും, നിരന്തരമായി ആശാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിവേദനത്തിന്റെ ഫലം കാലതാമസംകൂടാതെ കണ്ടുതുടങ്ങി. അതുവരെ പ്രവേശനമില്ലാതിരുന്ന പല സ്കൂളുകളിലും ഈഴവർ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു; ചില ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലൊക്കെ ആശാന്റെ ജാതിക്കാർക്കു് ഉദ്യോഗം കിട്ടിത്തുടങ്ങി; പെൺപള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഈഴവബാലികമാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്നായി; ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പ്രജാസഭയിലെ ആശാന്റെ നിവേദനങ്ങൾനിമിത്തം പല കാര്യങ്ങളിലും ഈഴവർ സമത്വം സിദ്ധിച്ചു. ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്കു് ഇതൊക്കെ അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളല്ലെന്നു നമുക്കു തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ, ഗവൺമെന്റുവക യാതൊരു പള്ളിക്കൂടത്തിലും ഈഴവപ്പെൺകുട്ടികളെ അടുപ്പിക്കുവോലും ചെയ്യാതിരുന്ന ആ കാലത്തെ സ്ഥിതിക്കു്, ഇത്രയെല്ലാം സാധിച്ചതുതന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

സമുദായപ്രതിനിധിയായി ആശാൻ ഒട്ടവിൽ നിയമ സഭയിലും പ്രവേശിച്ചു. അവിടെവെച്ചു സാമുദായികമായും രാഷ്ട്രീയമായും അദ്ദേഹം പലതും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘാ രൂപമായ പ്രസ്ഥാനത്തിലല്ല, സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യപരി പാടിയിലായിരുന്നു ആശാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. കണ്ണമ ടച്ചു ഗവണ്മെന്റുപക്ഷത്തേക്കു കൈപൊക്കുന്നതിനോ, ജന കീയകക്ഷി എന്നുപറഞ്ഞു തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമൊ ക്കെ ഗവണ്മെന്റിനെ കാരം പറയുന്നതിനോ ആശാൻ ത യ്യാറായിരുന്നില്ല. നിയമസഭാസെക്രട്ടറിസ്ഥാനവും കൂടി വഹി ച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളൂർ, ആശാനെപ്പറ്റി ഒരിടത്തു് ഇങ്ങനെ പറ ണ്തിരിക്കുന്നു. “നിയമസഭ, പ്രജാസഭ മുതലായ രാഷ്ട്രീയ സംസത്തുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം സ്വരത്തിൽ മിത വും കാര്യത്തിൽ ശീതവുമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് അറിവുള്ള വർക്കു് അറിയാം.” ആശാന്റെ സ്വഭാവഗുണത്തിലും, സമു ദായാഭിമാനത്തിലും, ഉത്സാഹശീലത്തിലും ദിവാൻ രാജഗോ പാലാചാരിയ്ക്കു് വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. ഇവിടെത്തെ ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുപോയതിനുശേഷവും അദ്ദേഹം ആശാനുമായി എഴുത്തുകത്തുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്.

ഇങ്ങനെ സമുദായത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും ഒരുപോലെ അഭിമാനജനകമായവിധം മാതൃകാഭൂതമായ നിലയിൽ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന മഹാകവി കമാരനാശാൻ 1099-മ കരം 3-ാംതീയതി തൃക്കുന്നപ്പുഴയ്ക്കു് അല്പം വടക്കുള്ള പല്ലന യാറ്റിൽവെച്ചുണ്ടായ കപ്രസിദ്ധമായ ‘റഡീമർബ്ബൊട്ടപകട’ ത്തിൽപെട്ടു് സുധാകരനെന്നും പ്രഭാകരനെന്നും പേരുള്ള രണ്ടു് ഓമനക്കുഞ്ഞുങ്ങളേയും ഭാനുമതി എന്ന തന്റെ പ്രിയതമയേയും അനന്തമായ സന്താപസമുദ്രത്തിൽ തള്ളിവിട്ടു് കൊണ്ടു്, സ്വഹൃദയരായ കേരളീയരെ എന്നെന്നേക്കും കരയി ക്കമാറു്, കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തിരോധാനംചെയ്തു.

“സാധിച്ച വേഗമഥവാ നിജ ജന്മകൃത്യം സാധിച്ചുർ പോട്ടു്, ഇഹ സദാ നിശി പാനഥപാദം ബാധിച്ച രക്ഷശില വാഴ്വതിൽനിന്നു, മേഘ-ജ്യോതിസ്സുതൻ ക്ഷണികജീവിതമല്ലി കാമ്യം.”

ചരി. ശി. ഷു. .

മി. മൂക്കോത്തുകമാരൻ റെടത്തു് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:-

ആശാനെപ്പറ്റി ഒരു കഥയുണ്ടു്. തിരുവനന്തപുരത്തിന്നു വടക്കുള്ള കുളത്തൂരിൽ കോലത്തുകര എന്ന ഒരു ഭഗവതിക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നതു നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്തു് അവിടെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അവിടെവെച്ചു സ്വാമികൾ,

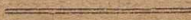
കോലത്തുകരക്കടികൊണ്ടുളും
ബാലപ്പിറ ചൂടിയ വാരിധിയെ,

എന്നു് ഒരു ശ്ലോകാദംചൊല്ലി; അന്നു ബാലനായിരുന്ന ആശാൻ ഉടനെ അതിനെ,

കാലൻ കനിവറു കുറിച്ചുവിട്ടു-
നോലപ്പടി എന്നെയയയ്ക്കുരുതെ

എന്നു പൂരിപ്പിച്ചു.

സന്യാസകൻ.

വീണപുവ് .

സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി എം. എ.

I

“ഈ പദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മിതവാദിയിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പഴകിപ്പോയ ഇവയെ ഭാഷാപോഷിണി സ്വീകരിക്കുമോ” എന്നായിരുന്നു ഈ വിശിഷ്ടഖണ്ഡകാവ്യം ഭാഷാപോഷിണിയിൽ ചേക്കാൻ അനുവാദം തരമോ എന്ന് എഴുതിച്ചോദിച്ചതിൽ ഇതിന്റെ കർത്താവായ എന്റെ സ്നേഹിതൻ എനിക്കയച്ചതന്ന മറുപടി. കവിത “പ്രാസ”മാണെന്നോ, രത്നവും ഇല്ലെങ്കിലും തല കീഴായി വായിക്കാവുന്ന “പദ്യങ്ങളാ”ണെന്നോ, ഒരുനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ എഴുതുന്ന പത്തോ ആയിരമോ പദ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമാണെന്നോ “കാട്ടാനയും കട്ടിലുമൊന്നുപോലെ” എന്നും “ആണം പെണ്ണും നപുംസകവുമൊന്നുതന്നെ” എന്നും മറ്റും സാധിക്കുന്ന ശ്ലേഷമടങ്ങിയ ശ്ലോകങ്ങളാണെന്നോ ഒക്കെ സാമാന്യക്കാർ കൂടി വാദിച്ചു സ്വകൃതികളാൽ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തി സഹൃദയന്മാരുടെ ഹൃദയത്തേയും പത്രപംക്തികളേയും പണ്ണാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സാക്ഷാൽ കവിത വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നന്തനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഖണ്ഡകാവ്യത്തെ ഭാഷാപോഷിണിയിൽ ചേർക്കണമെന്ന് എനിക്കു് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നതിനും അതിനു് അനുവാദത്തിനായി കവിയോടു യാചിച്ചതിനും ഒരു സമാധാനം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നവീനങ്ങളും അതിമനോഹരങ്ങളുമായ അനവധി ആശയങ്ങൾ ഈ കാവ്യത്തിലുള്ളതിനെ അനുഭവരസികന്മാർ തനിയെ ആസ്വദിച്ചു് രസിച്ചുകൊള്ളട്ടെ! ഈ പദ്യങ്ങൾ എത്രതവണ വായിച്ചാലും അതു

പ്ലീവരികയോ അവയ്ക്കു പഴക്കം തട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. അങ്ങനെ വല്ലവർക്കും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മയൂരസന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാവിനോദിനി പറഞ്ഞപോലെ, അവരോട് എനിക്കു് അസൂയ ഇല്ല. ഉത്തമോത്തമമായ ഈ കാവ്യത്തിന്റെ യോഗ്യത അതുതന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളും. “പദങ്ങളിൽ” വല്ല ചേർച്ചക്കുറവോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അകമേ നിറഞ്ഞു് ഒഴുകുന്ന തേൻ കുടിക്കുന്നതിൽ അത്യാസക്തിയോടുകൂടിയ ഹൃദയം അതിലേക്കു തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയേ ഇല്ല. ശാച്ചിദ്രികയിൽ ലീനമായ ചിത്തം ചന്ദ്രന്റെ കളങ്കത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമോ?

II

വീണപ്പുവു് ഞാൻ മിതവാദിയിൽനിന്നു് പകർത്തി ഭാഷാപോഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി, എന്നാണു് 1097-ൽ തിരുവനന്തപുരം അനന്തരാമവർമ്മപ്രസ്സിിൽ അച്ചടിച്ച പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ‘രണ്ടു ഖണ്ഡകൃതികൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവു എഴുതിക്കാണു ന്നതു്. എന്റെ ഓർമ്മ അനുസരിച്ചു് ഇതിൽ അല്പം പിശകു പററിയിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തു കുന്നുകഴിയിൽ ഉരുമരം ബംഗ്ലാവിൽ ഞാൻ പാർത്തിരുന്ന കാലത്തു് ശ്രീമാൻ മാധവൻ വൈദ്യരിൽ നിന്നായിരുന്നു വൈദ്യസഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നതു്. ആശാന്റെ രാമസം അന്നു് അദ്ദേഹത്തോടു് ഒരു മിച്ചായിരുന്നു. അതിനുമുൻപുതന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്തസ്സേ ഹിതന്മാരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അക്കാലത്തു സായംകാലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കാഴ്ചബംഗ്ലാവു് തോട്ടത്തിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ആശാൻ രാമസിക്കുന്നിടത്തുചെന്നു് അവിടെനിന്നുമോ, അദ്ദേഹം ഞാൻ പാർക്കുന്നിടത്തുവന്നു് അ

വിടെനിന്നുമോ, ഒരുമിച്ചു സവാരിപോകയും മടക്കത്തിൽ മിക്കവാറും എന്റെ ഗൃഹത്തിൽവന്നു ഞാൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ കഴിച്ചു തമ്മിൽ പിരിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം അധികവും സാഹിത്യവിഷയകമായിരുന്നു എന്നു പറയേണ്ടല്ലോ. ജാതിസംബന്ധിച്ചുള്ള പഴയ ആചാരങ്ങളിൽ പലതിലും നിഷ്കൃഷ്ട എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാലങ്ങളിൽതന്നെ വളരെ അയഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടും സാഹിത്യകാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായഗതികൾ സാമാന്യമായി യോജിച്ചുപോയിരുന്നതുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധവും സഹവാസവും രണ്ടാൾക്കും ഹൃദ്യവും ആസ്വാദ്യവും ആയിരുന്നു. ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ വൃത്തിയും പെരുമാറ്റങ്ങളുംകൊണ്ടും ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളാലും അഭിജാതതപത്തിൽ അന്യനത വഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ സ്നേഹിതനേ, കേരളത്തിൽ ആദരിച്ചുപോന്ന പലേആചാരങ്ങളും, തന്നെയും തന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവരെസംബന്ധിച്ചും കേവലം ജനനമൂലമുണ്ടായ ജാതിതപംകൊണ്ട് അനാദരണിയങ്ങളല്ലാതെ കണ്ടതിനാലുണ്ടായ ന്യായമായ അഭിമാനഭംഗം വല്ലാതെ ക്ലേശിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഉറഹിക്കാൻ എനിക്കു സംഗതി ആയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങളിൽ പലതിലും തജജന്യമായ വെറുപ്പിന്റേയും അമച്ഛത്തിന്റേയും മുഴക്കം എനിക്കു അനുഭവമാകുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ സ്വന്തം നടപടികളാൽ മറുളളവരുടെ മനസ്സമാധാനത്തെ ആശാൻ ഒരിക്കലും, ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം, ഭേദിച്ചിരുന്നില്ല. മറു ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കു വേദന ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻവേണ്ടി ആവക ആചാരങ്ങളെ ആദരിക്കേണ്ടിവരുന്നവരോടു ബഹുമാനക്കരവും അദ്ദേഹത്തിനു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഞങ്ങളുടെ സായാഹ്നസവാരികൾക്കിടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണവിഷയം ഇംഗ്ലീഷുകവിതകളായി ഭവിച്ചു. പ്രസംഗവശാൽ അക്രമത്തിൽ, അതിനു വളരെ

PRESENTED BY:
SRI M. K. VASUDEVAN NAIR
VELDU

മുൻപ് ഞാൻ രചിച്ചിരുന്ന “ഒരു സായാഹ്നകാലത്തെ മൈതാനം” “ഒരു വിരഹം” എന്ന രണ്ടു ചെറുകവിതകളെ കുറിച്ചു ഞാൻ ആശാനോടു പറയാൻ ഇടയായി. അന്നു തിരിച്ചുവരവിൽ എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ എത്തിയ ഉടനേ ആശാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഞാൻ അവ ആശാനെ വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. അവ രണ്ടും അവയുടെ കെട്ടും മട്ടും എല്ലാം ആശാനു് നന്നാപിടിച്ചു. അവയുടെ പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആശാനു് ഹിതമായതുകണ്ടപ്പോൾ, മലയാള പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നവീനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആശാൻ ആരംഭിച്ചാൽ അവ പടൻപിടിച്ചു വളരാൻ എളുപ്പമുണ്ടെന്നു് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അരിനു മറുപടി എന്നപോലെ ഏതാണ്ടു് ഒരു വഷംമുമ്പു് താൻ ഉണ്ടാക്കി മിതവാദിയുടെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന വീണപ്പൂവു് എന്ന ചെറുകാവ്യത്തിലേ പദ്യങ്ങൾ ആശാൻ തന്റെ ആ ആസ്വാദ്യരീതിയിൽ എന്നെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇടവിടാതെ ‘ആങ്കോർ’ വിളിച്ചു് ഞാൻ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും പലേ ആവർത്തി ചൊല്ലിക്കേട്ടു് കാതും കരളും ഒരുപോലെ സുഖിപ്പിച്ചു. അന്നത്തേ ആ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദസമ്മേളനം അവസാനിച്ചപ്പോൾ കേരളീയകവികൾ അവശ്യം വായിക്കേണ്ട ആ സുകുമാരകാവ്യം ഭാഷാപോഷിണി പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാൻ എനിക്കുണ്ടായ ആഗ്രഹം ഞാൻ ആശാനെ അറിയിച്ചു. ഒന്നരണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൈയെഴുത്തു പുസ്തകം റൈപ്പത്തോടുകൂടി ആശാൻ എനിക്കു കൊടുത്തയച്ചു. മറ്റു പലതിന്റേയും കൂട്ടത്തിൽ ‘വീണപ്പൂവു്’ അതിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ടെഴുതിയിരുന്നു. ഞാൻ അതു പകർത്തി എന്റെ ഒരു ചെറിയ പരിചയപ്പെടുത്തലോടുകൂടി ഭാഷാപോഷിണിക്കയക്കയും ഭാഷാപോഷിണി അതു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തും ചെയ്തു. അതിനാൽ മലയാളസാഹിത്യലോകത്തിൽ തെളിതെളിഞ്ഞു മനോഹരമായി വിളങ്ങുന്ന ആ കവിതക്കെടാവിളക്കു് ഇവി

ടെ കൊളത്തിയ ആ വലിയ സ്ഥാനം എനിക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആവിധം യാദൃച്ഛികമായി ലഭിച്ച ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഒരു അനുശംഭാഭിമാനനിദാനമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരു സ്റ്റേഘിതൻ, തന്റെ സ്റ്റേഘിതൻ ലഭിക്കുന്ന വിജയം, വിശേഷിച്ച് “കപ്പലിൽ പാതി പാക്കിട്ട്” മാതിരി ഒരു അപകാരംകൂടി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അഭിമാനകരമായിരിക്കയില്ലതന്നെ.

ഒരു ഖണ്ഡകൃതിയെങ്കിലും അഖണ്ഡമാഹാത്മ്യമുള്ള വീണപുവിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ആർക്കും എന്തുപറയാനാണുള്ളതു്. അത്രത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ച് ‘നിരൂപണങ്ങളും’, ‘വിമർശനങ്ങളും’ ‘ചർച്ചകളും’ ‘വിവരണങ്ങളും’ എല്ലാം പലരും പലതരത്തിൽ കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നു പറയാം. എന്റെ സ്റ്റേഘിതന്റെ മറ്റു കൃതികളെല്ലാം കളഞ്ഞുപോകുന്നെങ്കിൽ ആയ്ക്കോട്ടെ; വീണപുവു്—ആ അരുമക്കുറവും--ഒന്നുമാത്രംമതി ആശാന്റെ യശസ്സിന്റെ അനുശംഭരയ്ക്കു്. ക്ഷണംപ്രതി കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു തീർക്കുന്ന ആ ചെറുകാവ്യനക്ഷത്രം മലയാളസാഹിത്യനഭോമണ്ഡലത്തിൽ ഉച്ചസ്ഥാനംപിടിച്ചു് അങ്ങനെ നില്ക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ധര കല്പാന്തതോയത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോഴും ഈ തൊടുകുറി മാഞ്ഞുപോകാൻ സമ്മതിക്കയില്ല. നിശ്ചയം.

കുറിപ്പു്:—ഇതിൽ ഒന്നാംഭാഗം 1084-തലാം വൃശ്ചികം ഭാഷാപോഷിണിയിൽ ചേർത്തിരുന്നതും രണ്ടാംഭാഗം ഇപ്പോൾ എഴുതിത്തന്നിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. തലശ്ശേരിയിൽവെച്ച ശ്രീമാൻമുക്കോത്തു കുമാരന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രശസ്തരീതിയിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന “മിതവാദി”യിലായിരുന്നു “വീണപുവു്” ഒന്നാമതു സാഹിത്യലോകം കണ്ടതു്.

സമ്പാദകൻ.

ആശാന്റെ ചെറുകാവ്യങ്ങൾ.

മുക്തോത്തര കുമാരൻ.

9645

ഹിമാചലത്തെ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകംകൊണ്ടും, ഒരു മൊട്ടു സൂചിയെ നൂറു ശ്ലോകംകൊണ്ടും വണ്ണിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു യഥാർത്ഥ മഹാകവിയായിരുന്നു കുമാരനാശാൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. നളിനി, കരുണ, മുതലായി അദ്ദേഹം രചിച്ച സമ്പൂർണ്ണകാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചാണു് അധികജനങ്ങളും രസിക്കുകയും പഠിച്ചു ഗുണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതു്. എന്നാൽ അല്പം ശ്ലോകങ്ങളും അല്പം ശീലുകളുമടങ്ങിയ എത്രയെത്ര മനോഹരകിശോരകാവ്യങ്ങളാണു് ആ മഹാകവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്! ആശാന്റെ കാലഗതിക്കുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങൾ ചേർത്തു് അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അവയിൽ മിക്കതിന്റെയും ചുവട്ടിൽ “അപൂർണ്ണം” എന്ന് എഴുതിക്കാണുമ്പോൾ എത്ര സഹൃദയന്റെ കരളാണു കരിഞ്ഞുപോകാത്തതു്? ഈ പദ്യങ്ങളുടെ അപൂർണ്ണത മഹാകവിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അപൂർണ്ണതയ്ക്കു് സ്മാരകമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണു്.

സമ്പൂർണ്ണമായ ചെറുകാവ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായതും പ്രസിദ്ധമായതും ആണല്ലൊ “വീണപൂവു്”. ഈ കാവ്യം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതുവരെ കേരളഭാഷയിൽ ഉണ്ടായ പദ്യകാവ്യങ്ങളിൽനിന്നു തീരെ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു നവീന സമ്പ്രദായത്തിലാണു് അതെന്നു കവി കാണുകയും കേരളീയർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ എങ്ങിനെയാണു് സ്വീകരിക്കുകയെന്നു സംശയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രശസ്തരീതിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പത്രങ്ങൾ

ഉണ്ടായിട്ടും, അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ അവയിലൊന്നും അയക്കാതെ, തലശ്ശേരിയിൽ 30 കൊല്ലം മുൻപ് എന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന “മിതവാടി” പത്രത്തിൽ ഒന്നാമതു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ അയച്ചതിന് മറ്റു കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പാശ്ചാത്യരാജ്യത്തു പ്രചരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട കാവ്യരീതിയോടു ഹൈന്ദവകാവ്യസമ്പ്രദായത്തെ മനോഹരമായ ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ നൈസർഗ്ഗികമായ വണ്ണയോഗംപോലെ യോജിപ്പിച്ചു നിർമ്മിച്ച ആ കാവ്യം സഹൃദയന്മാരെ എങ്ങിനെ രസിപ്പിച്ചുവെന്നാണു പറയേണ്ടതു്? ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചു അതിലെ കാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചു അവയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച മലയാളികൾക്കു, ഭാഷാകാവ്യങ്ങൾ അവർക്കു സരിച്ചും ഹൈന്ദവകാവ്യങ്ങളുടെ ജീവചൈതന്യസംസ്കാരാദികൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെയും നിർമ്മിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകയും എന്നാൽ അതു് എങ്ങിനെയായിരിക്കണം എന്നു രൂപമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കെ, തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലും രൂപത്തിലും പെട്ടെന്നു നിനയാതപരം ഒരു കാവ്യം കണ്ടുകിട്ടിയാൽ അതു് അവരെ എങ്ങിനെ രസിപ്പിക്കുമോ അങ്ങിനെ രസിപ്പിച്ചുവെന്നു പറയാം. യദൃച്ഛയാ കണ്ടുകിട്ടിയ ഈ നീടിയെ സഹൃദയാഗ്രേസരനായ ശ്രീമാൻ സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി അവർകൾ, “മിതവാടി” യിൽ നിന്നു രണ്ടു കൈകൊണ്ടും ബഹുമാനപരസ്സരം പൊക്കിയെടുത്തു് “ഭാഷാപോഷിണി” യിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. കേരളകാളിഭാസൻ അതിനെ ആദരിച്ചു പദ്യപാഠാവലിക്കു പ്രദാനം ചെയ്തു.

നിരണംകവികൾ, പുനംനമ്പൂതിരി, കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ, എഴുത്തച്ഛൻ, കഞ്ചൻനമ്പിയാർ, കോട്ടയം തമ്പുരാൻ മുതലായ മഹാകവികളുടെ കാലത്തു “അധികതുംഗപദത്തിൽ” ഒരു രാജ്ഞിയെപ്പോലെ ശോഭിച്ചിരുന്ന ഭാഷാകാവ്യ പ്രസ്ഥാനം, അവരുടെ ശേഷം കാലത്തിന്റെ ആക്രമത്താൽ

കുറേക്കാലം വാടിവീണു കിടന്നിരുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാം. “ശ്രീഭൂവിലസ്ഥിര” എന്ന തത്വം കാവ്യങ്ങളേയും സാഹിത്യത്തെ തന്നെയും ബാധിക്കുമെങ്കിൽ അതു മഹാകഷ്ടംതന്നെ. പക്ഷെ കുമാരനാശാൻനിമിത്തം ഭാഷാകാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ പുനർജന്മം അധികം മനോഹരവും അധികം ആദരണീയവും ആയിരുന്നു. വീണുകിടക്കുന്ന പുഷ്പത്തിനു് ആശാൻ ആശംസിച്ച ഭാവുകവും അങ്ങിനെയുളളതായിരുന്നു.

ഇപ്പശ്ചിമാണ്ണിയിലണഞ്ഞൊരു താരമാരാ-
 ലല്ലന്നശോഭമുദയാദ്രിയിലെത്തിടുംപോൽ
 സൽപുഷ്പമേ! യിവിടെ മാഞ്ഞു സുമേരുവിന്മേൽ
 കല്ലുദമത്തിനുടെ കൊമ്പിൽ വിടന്നിടാം നീ.

സംശയമില്ല; പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ പരിചയവും സമ്പർക്കവും അനുഭവിച്ച ഭാഷാസാഹിത്യം സ്വദേശത്തു വീണ്ടും ഉദിച്ചപ്പോൾ അധികശോഭയുളളതായിത്തീർന്നു. ഗദ്യകാവ്യത്തിനു് അതു് മുൻപുതന്നെ ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു. “ഇന്ദുലേഖ”യായിരുന്നു ആ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യസന്താനം.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മുതലായ മഹാനുരൂപരുടെ കാലത്തു് ഭാഷാസാഹിത്യം പ്രാപിച്ച യൌവ്വനദശ, നവീന കവിതാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കർത്താക്കളും കൊണ്ടുടത്തക്കതായിരുന്നു. അവർ അതിനെപ്പറ്റി

ആരോമലാമഴക, ശുദ്ധി, മുദ്രതപ, മാഭ,
 സാരജ്യ, മെന്നസുകമാര ഗുണത്തിനെല്ലാം
 പാരികലേതുപമ? ആ മുദുമെയിൽ നവ്യ-
 താരണ്യമേന്തിയൊരു നിൻ നിലകാണണം താൻ.

എന്നു പറവാൻ മടിക്കുകയില്ല. രാമായണം, മഹാഭാരതം ആദിയായ കിളിപ്പാട്ടുകളും, കൃഷ്ണഗാഥയും, ഉണ്ണായിവാദ്യരുടെ

നളചരിതം കഥകളിയും, അവയെപ്പോലുള്ള മറ്റു അനേകം കാവ്യങ്ങളും കാണുകയും പിന്നീടു കറേക്കാലം അവയെപ്പോലുള്ള കാവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നല്ല, അന്നു് അച്ചടിയന്ത്രങ്ങളില്ല, കടലാസ്സും പെൻസിലുമില്ല; എന്നിട്ടും അത്ഥഗാംഭീര്യമുള്ള എത്ര മനോഹരകാവ്യങ്ങളാണു് ബുദ്ധിമുട്ടി എഴുതപ്പെട്ടതു്!

“കാലം കുറഞ്ഞദിനമെങ്കിലുമത്ഥദീർഘം
 മാലേറൈയെങ്കിലുമതീവ മനോഭീരാമം,
 ചാലേ കഴിഞ്ഞരിയ യെഴുവ്വന”മെന്നു നിന്റെ-
 യീലോലമേനി പറയുന്നനുകമ്പനീയം!

ഇക്കാലത്തു കവിയശഃപ്രാത്ഥികളായ എത്രപേരാണു് ശബ്ദസുഖമുണ്ടായാൽ കാവ്യമായി എന്നു ഭ്രമിച്ചു, പദ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതു്? അന്നത്തെ കാവ്യങ്ങളിൽ ഇന്നു ബാക്കിയായി നാം കാണുന്നവയല്ലാതെ മറ്റു കാവ്യങ്ങൾ ആരും നിമ്നീച്ചിരിക്കയില്ലെന്നോ? വെറും വണ്ണങ്ങളെക്കൊണ്ടു മേനിപിടിപ്പിച്ച അനേകം കാവ്യങ്ങൾ അന്നും പലരും രചിച്ചിരിക്കണം. അവയൊന്നും സാഹിതീദേവികളുടേതായില്ലായിരിക്കണം. ശബ്ദാലങ്കാരം ശലഭതുല്യം. അതിന്നു കാണാൻ കഴുതു കമുള്ള വണ്ണമല്ലാതെ മറെറുതുണ്ടു്? ഇന്ദിന്ദിരും അങ്ങിനെയാണോ? “പത്മങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മിയോടുകൂടി പരമേശ്വരയുക്തമായിരിക്കുന്ന” ഇന്ദിന്ദിരും! സാഹിത്യലക്ഷ്മി ശലഭമേനിയെപ്പോലുള്ള ശബ്ദാലങ്കാരത്തെ മാനിച്ചില്ല; അത്ഥാലങ്കാരസമ്പത്തുള്ള ഭ്രമരവയ്പ്പൻ, അവൻ കാമുകവയ്പ്പനുംകൂടി ആകയാൽ വരികപ്പെട്ടു. അത്ഥാലങ്കാരപുഷ്പിയുള്ള കാവ്യങ്ങൾ പിന്നീടു് ഉണ്ടാകാതെ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്നു്,

തെറ്റെന്നു ദേഹസുഷമാപ്രസരം മറഞ്ഞു
 ചെററല്ലിരുണ്ടു മുഖകാന്തിയതും കുറഞ്ഞു
 മറെറുതുരപ്പു? ജവമീനവദീപമെണ്ണ
 വററിപ്പുകഞ്ഞഹഹ! വാടിയണഞ്ഞുപോയി.

എന്നാലും വ്യസനിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. “യുവലോക മേലും ഏകാന്തമാംചരിതമാരറിയുന്നു പാരിൽ?” പശ്ചിമാ ബ്ലിയിൽ അണഞ്ഞ ഈ സാഹിത്യതാരം, യുവജനങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്താലും പാശ്ചാത്യരാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്താലും വീണ്ടും നവചൈതന്യത്തോടുകൂടി ഉദിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള യുവജനങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തെ അർഹിച്ച മഹാകവിയായിരുന്നു കുമാരനാശാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുകാവ്യങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നതിലുമധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒരു സിംഹപ്രസവം, മിന്നാമിനുങ്ങ് മുതലായവ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിൽ എടുത്തു ചേർക്കപ്പെട്ടവഴിക്കു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. ബാലരാമായണവും വിദ്യാതന്ത്രികൾ പഠിക്കുന്നു. അപൂർണ്ണമായ ആ കാവ്യത്തെ മുഴുമാക്കിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക കവികൾ ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നോ? അതിലെ പദങ്ങൾക്കുള്ള ഔചിത്യവും, അലങ്കാരങ്ങളുടെ ഭംഗിയും, വർണ്ണനകളുടെ തന്മയത്വവും കണ്ടാൽ, അതിൽ കൈയിടാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നവർ ഇല്ലാത്തതിൽ അതുഭൂതമില്ല.

അംബരം മുട്ടീനില്ക്കുന്ന
 ഗോപുരാഗ്രങ്ങൾതന്നിലും
 കണ്ടു, കിടങ്ങിൽ ബിംബിച്ചു
 താഴെയും മേലമാലകൾ.

അസാമാന്യ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള പേനകൊണ്ട്, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വർണ്ണന ഒരു ചിത്രകാരന്റെ തൂലികയ്ക്കു അതേരീതിയിൽ വിഷയമായെങ്കിൽ അതിന്റെ തന്മയത്വവും മനോഹരതയും കണ്ണുകൊണ്ടുതന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. സങ്കല്പശക്തിയുള്ള ചിത്രകാരന്മാർക്കു മറ്റൊരു വിഷയം കാണിച്ചുകൊടുക്കാം. ശുദ്ധ്വണമയുടെ പ്രവേശനം.

മൂടൽമഞ്ഞാം തിരശ്ശീല
 മെല്ലെ സൂര്യൻ വലിക്കവെ,
 മുമ്പിൽ കാണായവക്കൊട്ടു
 ദൂരെ സ്രീവേഷമൊന്നുടൻ.

രാമായണം മൂന്നു കാന്ധങ്ങൾ മാത്രമെ ആശാൻ എഴുതിട്ടുള്ളൂ. ആരണ്യകാണ്ഡം കഴിഞ്ഞനിലയിൽ അതു് അപൂർണ്ണമായിക്കിടക്കുന്നു. അതിലെ ഒരു ഉപമ നോക്കുക:

പേടിച്ചു സീതയക്കാട്ടിൽ
 ഭർത്താക്ഷിതയെങ്കിലും
 ഭയങ്കരക്കിനാവിങ്കൽ-
 പതരും ബുദ്ധിപോലവെ.

ഇവയെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടു മറ്റു കവികൾ അരണ്യം കടക്കുവാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടും?

ജ്ഞാനംതാൻ ക്ഷണവൃത്തി; ബുദ്ധിയിമ-
 വെട്ടുമ്പോളിടയ്ക്കൊത്തമ-
 സ്ഥാനം കാണുവതില്ലാതവലയത്തോ-
 ടൊത്ത വേഗത്തിനാൽ;
 ഞാനും ഹാ! ക്ഷണമൃത്യുവിങ്ങനദിനം
 നിദ്രാഖ്യമായ് ദീർഘമാ-
 മൂന്നുവിട്ടുതനീണ്ടനന്തരമിതാം
 വിശ്രാന്തി ജന്തുക്കളിൽ

എന്നിങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർക്കു മാത്രം ധരിച്ചു രസിക്കാൻതക്ക പ്രൗഢഗംഭീരമായ പദ്യങ്ങൾ രചിച്ചു മഹാകവിതന്നെ, ബാലർക്കു കൌതുകത്തോടുകൂടി വായിച്ചുപഠിക്കത്തക്കവണ്ണം,

നാമിങ്ങറിയുവതല്ലം—എല്ലാ—
 മോമനെ ദേവസങ്കല്പം,

എന്നു പാടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ കുട്ടികൾ,

ഗുണമെന്നിയൊരാൾക്കുമെന്നിൽനി-
ന്നണയാസ്താൻ തരമാകണം വിഭോ!
അണജീവിയിലും സഹോദര-
പ്രണയം തപൽകൃപയാലെ തോന്നണം.

എന്നുംമറ്റുമുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കാലത്തെ എഴുന്നേറു ഉരുവിടുകയും അവയിൽ അടങ്ങിയ പൊരുൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു സ്വഭാവസംസ്കരണത്തിനു കാരണമാകുകയും ചെയ്തുകിട്ടിയിൽ, രാജ്യം മേലിൽ എത്ര നന്നാകും. “പരക്കേറുകുട്ടി”യിൽ അഞ്ചു ശ്ലോകമേയുള്ളൂ. അവയിൽ അടങ്ങിയ തത്വങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായി ആലോചിച്ചാൽ അഞ്ചും അഞ്ചു രത്നമാണ്. കുട്ടി വികൃതികളിച്ചു വീണു മുറിവേറു കരയുന്നു. മുറിവേറു വേദനയെക്കാൾ, അമ്മ തല്ലുമെന്നപേടിയാണു, കുട്ടിക്ക് അധികമുള്ളത്. കുട്ടിയെ അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പദ്യത്തിൽ അടങ്ങിയതു വലിയൊരു തത്വജ്ഞാനമത്രെ.

കരുതേണ്ടാ തല്ലുമിതിനായ് ഞാനെന്നു
കരയേണ്ടാ, നോവുമകനുപോം;
അറിയാപ്പെതൽ നീ കളിയാടിയേററ
മുറിവു ഭ്രഷണം നിനക്കുണ്ണി!

കുട്ടിക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കത്തക്ക അർത്ഥം അതിലുള്ളത് അതീനു മനസ്സിലാകും. പരിചയംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പരാജയവും, വേദനയും, ദുഃഖവും ആണു് സ്ഥിരമായിനില്ക്കുന്ന പഠിപ്പിനു കാരണം; ആ ശിക്ഷതന്നെ ശിക്ഷ; അതു ഭ്രഷണമായിത്തീരുന്നു. അതു വിദ്യാന്മാർക്കും മനസ്സിലാകും.

“മിന്നാമിനങ്ങളു്” എന്ന ചെറുകാവ്യത്തെ അതിശയിക്കുന്ന അത്തരം കാവ്യം മലയാളഭാഷയിൽ ഏതാണു് ഉള്ള

തന്നെ വിമർശനബുദ്ധിയോടുകൂടി സഹൃദയന്മാർ അന്വേഷിക്കുന്നതു രസകരമായിരിക്കും.

ഇരിക്കാലോ, പൊങ്ങുക, വിണ്ണിലോമനെ,
ചരിക്ക നീ മിന്നിമിനുങ്ങിയിങ്ങിനെ
വരിഷ്ഠമാം തങ്കമുരച്ച രേഖപോ-
ലിരുട്ടു കീറുന്നൊരു വജ്രസുചിപോൽ.

ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ, കവിയുടെ വാഷുകൾ ഉലരിച്ചുകൊണ്ടു്, “ഇതെന്തൊരാനന്ദ മിത്രെന്തുകെഴുതുക!” എന്നു പറയുവാൻ തോന്നുന്നില്ലയോ? ഭാഷാസാഹിത്യത്തോടു വളരെ രസമില്ലാത്ത ചിലർപോലും ഈ ശ്ലോകത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആശാന്റെ കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുതെ, അവയെപ്പറ്റി വലിയ ബഹുമാനമില്ലെന്നു ധർഷ്യം പറയാറുള്ള ഒരാൾ ഈ ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോൾ, ആദ്യം മിന്നാമിനുങ്ങിലെ 12 ശ്ലോകവും പിന്നീടു് ആശാന്റെ മിക്ക കാവ്യങ്ങളും വായിക്കുകയും, തന്റെ അഭിപ്രായം തീരെ മാറുകയും ചെയ്തതും എനിക്കനുഭവമാണു്.

ആശാന്റെ ചെറുകാവ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കണം. അവയിലെ കാവ്യഗുണങ്ങളും ലോകതത്വങ്ങളും ഗ്രഹിക്കണം. “നിഷ്കപടതയോടു്”, “ഗുണനിഷ്ഠ” മുതലായ കാവ്യരത്നങ്ങളെപ്പറ്റി ഓരോ പുസ്തകംതന്നെ എഴുതാവുന്നതാണു്. ലോകത്തു് സത്യത്തിന്റെ പ്രകൃതം നശിച്ചു, നിഷ്കപടതയുടെ മഹിമ ജനങ്ങൾ അറിയാതെയായി. ആ നിലയിൽ “നിഷ്കപടത” ഇരുന്നു കരയുന്നു. കവി നിഷ്കപടതയെ ആശംസിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു ആശയമാണു്! ഒരു സ്രീയായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട നിഷ്കപടതയോടു കവി ചോദിക്കുന്നു:

പുഞ്ചിരിനിലാവൊളിപ്പുറത്തിരുളുകത്തായ്
നെഞ്ചിൽ വിഷമായ് മൊഴിയിൽ നല്ല നന്മതെന്നായ്

വഞ്ചനമുഴുത്തു ഭവനത്തിലിനി നല്ലോ-
രഞ്ചനമതോത്തു സരളേ, യഴുവതോ നീ?

സ്നേഹമുതിരേണ്ടവരിൽ നിന്നു പകയായി
ശേഖമതിനാൽ ഭയദമാമടവിയായി
മോഹതിമിരം പെരുകി, മൃഗശയുമാക്കി-
സ്സാഹസികർ നിന്നെയതിനാലഴുവതോ നീ?

ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചതിനുശേഷം അവളെ ആശ്വസിപ്പി-
ക്കുന്നു.

മാഴ്കരുതു മഞ്ജുമുഖി, സത്യമൊടസത്യം
വ്യാകലിതമായ പൊരുളാണു ഭവനം കേൾ
ഏകരസമായ' ഗുണമെഴിപ്പിറികയെങ്ങും
ലോകമിതിൽ നന്മയൊടു തിന്മ പൊരുതുന്നു.

എവിടെയും തന്റെ അകൈതവമായ ഇശ്വരപദകതി
യെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്ന ആശാൻ ഈ കാവ്യത്തിന്റെ ഒടു-
വിൽ പറയുന്നതു കേൾക്കുക:

നിലുക്കു തുണയായഴലൊഴിക്കയെഴുന്നേല്ക്കി-
ന്നിക്കലുഷദാവമയി, നിന്നിലഴകാമോ?
“നിഷ്കപടതേ” കരൾനിറഞ്ഞതാരിരൾ നീക്കം
ചിലുക്കുതിരവന്റെ ചെറുശ്ശിയമലേ നീ.

“ഗുണനിഷ്ക”യെന്ന കാവ്യവും ഇതുപോലെതന്നെ
ലോകതപങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തു യഥാർത്ഥ
രത്നങ്ങൾ ഇല്ലാതായി; എല്ലാം കൃത്രിമരത്നങ്ങളായി. അതു
പോലെതന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഗുണങ്ങൾ ദുഷ്ടജനങ്ങളുടെ ദു-
ഷ്ടഗുണങ്ങളാൽ വിലയില്ലാത്തവയായിത്തീർന്നു. കവി പറ-
യുന്നു:

നയ,മരിയ സത്യം, ദയ പരഹിതത്തിൽ
പ്രിയതമുതലാകും ഹൃദയഗുണമെല്ലാം

ഭയമിയലുമാറായതിനടയ രൂപം
സ്വയമഭിനയിക്കും ചലദൂരകളാലെ.

പക്ഷെ ഈശ്വരൻ ഗുണനിലയനാണ്; ഗുണങ്ങൾക്കു കരു
മന സംഭവിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ സഹിക്കയില്ല. അതുകൊ
ണ്ടു കൃത്രിമരത്നങ്ങളെപ്പോലെ തൽക്കാലം ശോഭിക്കുന്ന ഭക്ത
ങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപം ഒരുകാലത്തു വെളിപ്പെടാ
തിരിക്കുകയില്ല.

ഭക്തഗുണങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചു കവിപറയുകയാണ്:

കളികൾ മതിയാക്കൂ, കപടമണി നീണാ-
ളൊളിചിതറിയാ നിന്ദുഖമിതൊരുനാൾ നീ
തെളിവുടയ നീരിൽ പെടുമൊരു മരുന്നാൽ
പൊളിയുമഥവാ പോയ് നിക്ഷയിലയേറും.

എത്ര സാമർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയ കൃത്രിമരത്ന
മായാലും, ദ്രാവകത്തിൽപെടുമ്പോൾ അതു പൊളിയാതെ
ഇരിക്കയില്ല; അല്ലെങ്കിൽ ഉരകല്ലിൽ ഉരച്ചാൽ കളളി വെളി
യിലാകും. അതുപോലെതന്നെ കപടതകളും. അതുകൊണ്ടു
കവി ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

ക്ഷണപരിഭവത്താൽ ഗുണമണികൾമേൽ നിൻ
പ്രണയമൊരുലേശം കുറയരുതു നെഞ്ചെ,
ഗുണനിരയൊടൊപ്പം മനുജനൊരുനാളും
തുണയരുളിടാ കേൾ, സുാനിരകൾപോലും.

ആശാന്റെ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ പാവനമായ സ്നേഹ
ത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയാണെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമായതും
എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടതും ആണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ കിശോരകാവ്യങ്ങളിൽ പലതും സൽസ്വഭാവത്തേയും
ഈശ്വരഭക്തിയേയും ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നവയാകുന്നു. അദ്ദേഹ

ത്തിന്റെ ഭക്തിയും മതവിശ്വാസവും നാടോടിസമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവയല്ല. ശ്രേഷ്ഠമായ തത്വജ്ഞാനത്തിൽ അടിയുറച്ചതും എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും സമ്മതമാകുന്നവയുമായിരുന്നു.

ഒരു മുസ്ലിമോടോ, ക്രിസ്ത്യനോടോ, ഹിന്ദുവോടോ ആരോടാണു്, “സങ്കീർത്തന”ത്തിൽ കാണുപ്രകാരം,

ചന്തമേറിയ പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരതാരിയെന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്ത! ചാരുകടാക്ഷമാലകളുൾക്കൾശ്ശിയിൽ നീട്ടിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങുമീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ!

എന്നു് ഉപദേശിച്ചുകൂടാത്തതു്. “ആത്മാർപ്പണം” ആരംഭിക്കുന്ന,

സചേതനാചേതനമിപ്രപഞ്ചം
സർവ്വം വിളക്കുന്ന കൈവിളക്കേ!
സമസ്തഭവ്യങ്ങളുമുള്ളിലാഴ്ത്തും
സ്നേഹാർപ്പിൻകടലേ, തൊഴുന്നേൻ

എന്ന ശ്ലോകത്തിലടങ്ങിയ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വേദാന്തിക്കു വലിയ പ്രബന്ധംതന്നെ രചിക്കാം.

സ്വാതന്ത്ര്യംതന്നെയമൃതം
സ്വാതന്ത്ര്യംതന്നെജീവിതം
ചാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്കു
മൃതിയെക്കാൾ ഭയാനകം,

എന്നിങ്ങനെയുള്ള “ഉൽബോധന”വും,

ഉണരിനണരിനുള്ളിലാത്മശക്തി-
പ്രണയമെഴും സാഹജാതരേ, തപരിപ്പിൻ!
രണപടഹമടിച്ചു ജാതിരക്ഷ-
സ്സണചൊരിയങ്ങളിലൊക്കെയെത്തിനേപ്പിൻ!

എന്നു “സിംഹനാദ” തോടുകൂടിയുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അവയ്ക്കനുസരിച്ച്,

ഞങ്ങളെപ്പൊക്കുക, ക്രിരളിൻകോട്ട-
യെങ്ങും ചവിട്ടി നിരത്തുവാനും
തങ്ങളിൽ കൈകോർത്തു മോക്ഷസുഖാബ്ധിയിൽ
മുങ്ങിക്കളിച്ചു പുളയ്ക്കുവാനും,

എന്നു് ഉള്ളഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അന്നു് ആശാൻ

ചിന്തിച്ചിടുന്നെളിമകണ്ടു ചവിട്ടിയാഴ്ക്കാൻ
ചന്തത്തിനായ് സഭകളിൽ പറയുന്നു ഞായം;
എന്തോക്കിലും കപടവൈഭവമാണ് ലോകം
പൊന്തുന്നു, സാധുനീര താണു വശംകെടുന്നു.

എന്നു “ഒരു തീയ്യക്കുട്ടിയുടെ വിചാരം” ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയതു്, ഇന്നും പരമാർത്ഥമല്ലയോ?

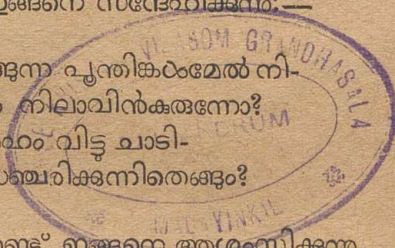
നാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ജന്മദിനത്തെ പ്രമാണിച്ചു പലകൊല്ലങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിയ മംഗളാശംസകളും, തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു്, വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ, സർ. പി. രാജഗോപാലാചാരി മുതലായ മഹാനുഭാവപ്പെറ്റി എഴുതിയ പദ്യങ്ങളും വിഷയങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകമായരീതികൊണ്ടുതന്നെ മനോഹരങ്ങളാകുന്നു.

സി. വി. രാമൻപിള്ള അവർകളുടെ ഛായാപടം ഉൽഘാടനം ചെയ്തു സന്ദർഭത്തിൽ മഹാകവി “കാകളി” വൃത്തത്തിൽ പാടിയതിൽ നാലുപാദങ്ങൾ താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

ഹന്ത! നിസർഗ്ഗമധുരമാം വസ്തുക്കളെന്തൊരവസ്ഥയിലും മധുരങ്ങൾതാൻ
വെന്തെരിഞ്ഞാലും മണക്കുന്നു ചന്ദനം
വെൺതിങ്കൾ കാറടിഞ്ഞാലും വിലസുന്നു.

ആനിബസൻറമദാമ്മയുടെ 72-ാം ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ചു എഴുതിയ അഞ്ചു ശ്ലോകം അധികപേരും വായിച്ചിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആ അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങൾ അത്യന്തം വാഗ്മിലാസത്തോടുകൂടി വിവരിച്ചു എഴുതിയ ആ പദ്യങ്ങൾ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ പൊൻവിളക്കായി ശോഭിക്കും. കവി ഇങ്ങനെ സന്ദേശിക്കുന്നു:—

പടിഞ്ഞാറു പൊങ്ങുന്ന പുതികൾമേൽ നിന്നടിഞ്ഞിങ്ങുപാറും നിലാവിൻകരുണോ? ചൊടിച്ചുകോരാഗ്രഹം വിട്ടു ചാടിത്തടിച്ചുവെച്ചൊ സഞ്ചരിക്കുന്നിതെങ്ങും?

ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകംകൊണ്ടു് ഇങ്ങനെ ആശംസിക്കുന്നു.

സ്വരാജ്യപ്രകാശത്തെ മണിൽ പരത്തി സ്ഥിരാനന്ദമാം ദ്രോവുനോക്കിത്തിളങ്ങി സ്മരൽകാന്തികൈക്കൊണ്ടു നീ നില്ക്കു നീണാൾ പര“ബ്രഹ്മവിദ്യാ”ലയപ്പൊൻവിളക്കേ.

ആശാന്റെ ചെറുകാവ്യങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ എഴുതുവാനുണ്ടു്. അതിന്നു് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപമാലങ്കാരത്തിനുള്ള ഭംഗി കാണിക്കുവാൻ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകം ഇവിടെ എഴുതാം. അതു് അപൂർണ്ണമായി കിടക്കുന്നതും പൂർണ്ണമാക്കിയിരുന്നവെങ്കിൽ ഒരു മഹാകാവ്യമാകുമായിരുന്നതും ആയ “ഒരു വനയാത്ര” എന്നതിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണു്:

ആരായി കൊല്ലമതുമല്ലഥ സംഭവങ്ങൾ ന്തരായതിന്നുപരിയെങ്കിലുമോമ്മതന്നിൽ മാറാതെ, മേൽമണൽപെട്ടും നിഴൽപോലെ പൊങ്ങുമാറായി കെഴുതുകമൊടാ വനയാത്രയിന്നും.

ഓ! എത്ര മനോഹരമായ ഉപമ! ആശാൻ എഴുതിയ അനേകം കിശോരകാവ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും, വിശേഷിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതിന്നു് ഈ ലേഖനം സഹായിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാകും.

നളിനി.

ഡി. പത്മനാഭനാണി എം. എ

ലോകത്തിന്റെ നിലനില്പിനുവേണ്ടി സകല ജീവ ജാലങ്ങളുടേയും ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഒരു വികാരമാകുന്നു സ്നേഹം. 'ജീവികളിൽ സർവ്വകാരണ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടു മാനുഷഹൃദയത്തിലാണു് ഈ വികാരം പരമകായ്യയേ പ്രാപിക്കുന്നതു്. ഒരു പൂമൊട്ടിനുള്ളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ മധുബീജം കാലക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു് ആ പൂവിന്റെ വികാസദശയിൽ മധുപങ്ങൾക്കു് അനുഭവയോഗ്യമായിത്തീരുന്നതുപോലെ മനുഷ്യഹൃദയസ്ഥമായ ഈ വികാരം ചില രാമസ്യസന്ദർഭങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു പെട്ടെന്നു് ഉജ്ജ്വലിക്കുകയും, ലോകത്തിനു് ഉപയോഗകരമായിപരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹം ഹൃദയത്തിനു നൈർമ്മല്യവും, മാർദ്ദവവും, സങ്കല്പശക്തിക്കു ദാർഢ്യവും, സ്വഭാവത്തിന്നു പരിശുദ്ധിയും, ലോകത്തിന്നു പ്രതിഷ്ഠയും നല്കുന്ന ഒരു വികാരമാകുന്നു. ഇതു് രിക്കല്പം ക്ഷണഭംഗമല്ല. ദശാനുരൂപമായ രൂപാന്തരപ്രാപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും വൃദ്ധന്മാരേയും യുവാക്കന്മാരാക്കുന്നതിനുള്ള വൈഭവം അതിനുണ്ടു്. സകല ജീവശക്തികളും ദ്രശ്യതയേ പ്രാപിക്കുന്ന യൗവ്വനകാലത്തിൽ ഈ വികാരം സൗന്ദര്യം മുതലായ ചില പ്രത്യേകസംഗതികളേ അപേക്ഷിച്ചു തീർപ്പൊരിപോലെ ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുകൂടി, ദേഹമാസകലം വ്യാപിച്ചു, ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും, പ്രകൃതിനിയമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാരവത്തായ ത്യാഗശീലത്തിനു് ഒരു നിദാനമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വികാരത്തിനു് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ

അടിമപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആഷാഡനീശീഥിനി അന്ധകാരമയമല്ല; മരുഭൂമി നിജ്ജലമല്ല; സമുദ്രം ഭസ്സരമല്ല; ആശാഭംഗത്തിന് അവകാശവുമില്ല.

പ്രകൃതിയുടെ മഞ്ജുളതയേയും, മാഹാത്മ്യത്തേയും നഗ്നവും, വ്യക്തവുമാക്കിക്കാണിക്കുകയും, കണ്ടുറസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കവികൾക്ക് സ്നേഹം ആറ്റൊരുകരമായ ഒരു വിഷയമായിപ്പരിണമിച്ചതിൽ അദ്ഭുതപ്പെടുവാനില്ല. മഹാകവി കാളിദാസന്റെ ലോകോത്തരമായ മാഹാത്മ്യത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാനകാരണം ഈ വിഷയത്തെ ലോകജീവിതത്തോടു ഘടിപ്പിച്ചു സർവ്വതോമുഖമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് ആദി വ്യക്തികൾ സാധിച്ചതുകൊണ്ടാകുന്നു. നിർദ്ദാശ്യവശാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ധർമ്മത്തിലും, മർമ്മത്തിലും കൈവയ്ക്കുന്നതിനു കാളിദാസന്റെ അനന്തരഗാമികളിൽ അധികംപേർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപരിമിതമായ പാണ്ഡിത്യവും, വാസനയുമുള്ള പല സംസ്കൃതകവികളും, അവരേ സർവ്വത്ര അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഭാഷാകവികളും സ്നേഹത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമാഹാത്മ്യത്തെ വിസ്തരിച്ചു കേവലം ബാഹ്യദർശനംകൊണ്ടു മതിമറന്ന് ഒരുതരം ആദാസശ്രംഗാരശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി കവിതയേയും, കാവ്യത്തേയും ഭംഗിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു നമുക്കു കാണാവുന്നതാകുന്നു. അടുത്തകാലത്തു പ്രണയവിഷയമായി കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ള മഹാകവികളിൽ പരേതനായ ശ്രീമാൻ കുമാരനാശാൻ അവർകൾ സർവ്വഥാ പ്രഥമഗണനീയനാകുന്നു. ആ മഹാകവിയുടെ വിശാലമൃദയം സ്നേഹമകരന്ദ്രംകൊണ്ടു പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു കനകകന്ധമായിരുന്നു. അനശപരമായ അതീന്റെ സൗരഭ്യം മലയാളസാഹിത്യലോകത്തിൽ എന്നും നിലനില്ക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഉത്തേജകവും പരിശുദ്ധവുമായ മധു ആസ്വദിക്കുന്ന മഹാനുഭാവന്മാരായ സഹൃദയന്മാർക്ക് എന്നും ആനന്ദലഹരി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം.

കുമാരനാശാൻ സ്നേഹത്തേക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും, അതിലുള്ള വിശ്വാസവും അത്യന്തം ഉൽക്കൃഷ്ടവും, ദ്രവ്യവും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കാളിദാസനേപ്പോലെ വൃക്ഷലതാദികളിലും, പക്ഷിമൃഗാദികളിലും ഈ സ്നേഹവികാരത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തെ ദൃഷ്ടാന്തരൂപേണ കാണിച്ചു സർവ്വതോമുഖമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു് കുമാരനാശാൻ യത്നിച്ചിട്ടില്ല. തന്നിമിത്തം 'ദൂരദേശവാസത്തിനായിപ്പോകുന്ന ഈ സമോദരിയെ നിന്റെ കൊച്ചുശാഖകളാകുന്ന കൈകൾകൊണ്ടു് ഒന്നു് ആലിംഗനംചെയ്യണേ'യെന്നു് മുല്ലയോടു യാചിക്കുകയും, അനുധാവനംചെയ്ത കൃഷ്ണമൃഗത്തെ നോക്കി "അച്ഛൻ നിന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളു; തിരിച്ചുപോ" എന്നു പറഞ്ഞു കരയുകയും, "മാൻപേട സുഖമായി പ്രസവിച്ചാൽ ആ വിവരം എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഒരാളെ അയയ്ക്കണമേ" എന്നു താതനോടു് അപേക്ഷിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശകുന്തളയേയും, "കാന്തന്റെമൈമാരി കൊമ്പിലിടത്തുകണ്ണുരസുമാമാൻപേട"യേയും ആശാന്റെ കവിതകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സ്രീപുരുഷന്മാരെ അവലംബിച്ചു് യത്നവും, സൗന്ദര്യം മുതലായ ഉദ്ദീപനങ്ങളാൽ സഹായിക്കപ്പെട്ടു വളന്നു്, മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ കത്തിക്കാളുന്ന പ്രണയദീപമാണു് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാവിഷയം. ആ ദീപം പരാവൃതയത്തെ കൊള്ളത്തുകയും ലോകത്തെ ദീപ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്രീപുരുഷന്മാരെ അവലംബിച്ചു് ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്നേഹത്തിനു് രാഗം, പ്രേമം, പ്രണയം എന്നു മൂന്നു് അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു് ശാസ്ത്രവും, അനുഭവവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വസുഖത്തിനുവേണ്ടി സ്രീപുരുഷന്മാർ അന്യോന്യം സ്വാധീനത്തിൽ വന്നുചേരണമെന്നു് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ ഒരുലിഖിതമാകുന്നു രാഗം. സ്വസുഖത്തെ ബലികഴിച്ചും, പാസുഖത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നു് സ്രീപുരു

ഷന്മാർക്കു് അനോന്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിചാരവിശേഷമാകുന്നു പ്രേമം. സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ആത്മാവു് ദാവത്യജീവിതംകൊണ്ടു് ഏകീഭവിച്ചു് ഒരാൾക്കു് മറെറാരാളെ തന്നിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി വിചാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹവിശേഷമാകുന്നു പ്രണയം. സാധാരണ കവികൾ ദാവത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഈ ദശാവിശേഷങ്ങളെ പ്രത്യേകം വിഭജിച്ചു കാണിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അവർ മിഷ്വാദം രാഗാലാപനംകൊണ്ടു കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണു് കണ്ടുവരുന്നതു്. പരിമിതമെങ്കിലും സുദീർഘമായ ഈ മാഗ്ഗ്ത്തിൽതന്നെയാണു് കഥാരസശാൻറെ കവിതയും സഞ്ചരിക്കുന്നതു്.

ആശാൻറെ നളിനി ആശാഭംഗപ്പെട്ട ഒരു അനുരാഗകഥയാണു്. 'കോരകത്തിൽ മധുവെന്നപോലെയുൾത്തരിൽ' പ്രണയമാന്റിരുന്ന ഒരു നായികയുടെ യഥാർത്ഥ മനുസ്ഥിതി നായകൻ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നതുമിതം അവർ അകാലമരണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ടാണു് ഇതിൽ കാണുന്നതു്. ഇതിലെ നായികയായ നളിനി അഭിലാഷവിപ്രലംഭത്തിൻറെ ചക്ഷുഃപ്രീതി, മനസ്സംഗം, സങ്കല്പം, ജാഗര, കാശ്യാം, വിഷയവൈമുഖ്യം, ലജ്ജാനാശം, ഉന്മാദം, മൂർച്ഛ, മരണം എന്നീ പത്തവസ്ഥാഭേദങ്ങളിലുംകൂടി കടന്നുപോയിട്ടു് താൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു വഹിച്ചിരുന്ന അനുശ്ചരമായ സ്നേഹത്തെ നായകനായ ദിവാകരൻറെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ശാന്തിപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

നായികയുടെ ഈ സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ അനുരാഗം ചക്ഷുഃപ്രീതിയിൽനിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, ആ ചക്ഷുഃപ്രീതി സ്കാട്ടിൻറെയും മറ്റും ചില നായികമാരെപ്പോലെ ഒരു ദൂരദർശനംകൊണ്ടു പെട്ടെനു് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ബാല്യാമൃതൽ ഒരുമിച്ചു വസിച്ചും, ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചും, ഒരു

മിച്ചു കളിച്ചും വളർന്നു നായികാനായകന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുളച്ചു തഴച്ചതും, ദൈവവൈപരീത്യംകൊണ്ടു ശിഥിലീഭവിച്ചു വിഭിന്നഗതിയെ പ്രാപിച്ചതുമായ ഒരു അനുരാഗ കഥയേയാണു് കവി ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നതു്. നളിനിയെന്നും, ദിവാകരനെന്നും നായികാനായകന്മാർക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാമധേയങ്ങൾകൊണ്ടു പ്രകൃത്യാതന്നെ ഇവർക്കുണ്ടാകാവുന്ന മനസ്ഥിതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു് കവി, നായകൻ “ഉൽഫല്ലബാലരവിപോലെ കാന്തിമാൻ” ആണെന്നും, നായിക “ഉഷസ്സന്ധ്യപോലെ ബന്ധുരാംഗരുചി”യാണെന്നും പറഞ്ഞു് ആ അഭിപ്രായത്തെ ഒന്നുകൂടി പ്രബലപ്പെടുത്തി. അവരുടെ കർമ്മവാസനാവൈഭവവും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു് അവസാനത്തിൽ നായകനെക്കൊണ്ടു കവി പറയിപ്പിക്കുന്നു.

“ഉണ്ടു കൗതുകമുരയ്ക്കിൽ നാടതിൽ-
 പ്പണ്ടിരുന്നതുമകന്നു കാടിതിൽ 9627
 കണ്ടുമുട്ടിയതുമെന്നുമല്ല, നാം
 രണ്ടുപേരുമൊരു വൃത്തിയാനന്ദം”

ഇപ്രകാരം ജന്മാന്തരാജ്ജിത സുകൃതവൈഭവംകൊണ്ടു് ഇഹജീവിതത്തിൽ വാസനാരൂപമായി പരിണമിച്ച പരിശോഭിക്കുന്ന സ്നേഹം എത്ര ഗാഢമായിരിക്കുമെന്നു വായനക്കുൾക്കു മതിയായ ഊഹം നൽകിയതിനുശേഷം കാവ്യത്തിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ആ സ്നേഹം അനുഗമമാണെന്നും പ്രാപഞ്ചികവ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു് സാത്വികഗുണത്തെ മാത്രം അവലംബിച്ചുനില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ആതു് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതാണെന്നും കാണിച്ചു് അവസാനത്തിലെ അന്ധകാരമയമായ ആശാഭംഗത്തേയും കവി പ്രകാശസംമിശ്രമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

കാവ്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭം നായികാനായകന്മാർ അവസാനമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രഭാതശോഭിതമായ വനം

നാരത്തിൽ ആണം. അവിടെവെച്ചു പൂർവ്വസ്മരണയിൽനിന്നും നായിക വിവരിക്കണം.

“ഉച്ചയായ് തണലിലാഞ്ഞു പുസ്തകം
വെച്ചു മല്ലികയരത്തിരുന്നതും
മെച്ചമാൻ ചെറുമാല കെട്ടിയെൻ
കൊച്ചുവാർമുടിയിലങ്ങണിഞ്ഞതും;

എണ്ണിടുന്നോളിവിൽ വന്നു പീഡയാ-
വണ്ണമെൻ മിഴികൾ പൊത്തിയെന്നതും
തിണ്ണമങ്ങതിൽ വലഞ്ഞു കേഴുമെൻ
കണ്ണനീരു കനിവാൽ തുടച്ചതും” —

മറ്റുമായ നായകന്റെ അന്തരാഗചാപല്യകഥയിൽനിന്നും അവരുടെ പരസ്പരാനുരാഗം വിരഹദശയിൽ ഒന്നുണ്ടുപടി (ചക്ഷുഃപ്രീതി, മനസ്സംഗം) കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കമ്മവാസനകൊണ്ടും, രാഗബന്ധംകൊണ്ടും ഈദശയെ പ്രാചിച്ഛ നളിനി പിതാവിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം മറെറാരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആത്മഹത്യയാണു സ്തുത്യർഹമെന്നു വിചാരിച്ചതിൽ യാതൊരു അസാഹചര്യവുമില്ല. വിധിവൈഭവംകൊണ്ടു് ആ സാഹസത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതിനുശേഷം,

“പഞ്ചവൃത്തികളടക്കിയനന്ദനം
നെഞ്ചുവെച്ചുരുതപോമയം ധനം
സഞ്ചയിച്ചതിനു ഞാൻ തുടങ്ങിപി-
ന്നഞ്ചുവട്ടമിഹ പൂത്തു കാന്നനം.

സന്യസിച്ഛുവുമാസ്ഥയാ ഭവാനു-
തന്നെയോർത്തിഹ തപസ്സിൽ വാണു ഞാൻ”?

എന്നു നളിനി പറയുന്നതിൽനിന്നും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിലെ തന്റെ തപശ്ചയ്യസ്തിയിലും അവൾ സങ്കല്പജാഗരങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുപോന്നു മനസ്സിലാക്കാം. പ്രഭാതത്തിൽ സ്നാനപരിശുദ്ധയായെങ്കിലും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽപോലും വിമുഖിയായിട്ട് ഉദയസൂര്യന്റെ കിരണസമ്മേളനംകൊണ്ട് അല്ലാപ്പം വിടന്നും മന്ദമാരുതകരൂപിലാളനംകൊണ്ട് ചാഞ്ചാടിയും നില്ക്കുന്ന താമരപ്പൂക്കളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ പൊയ്ക്കയെക്കണ്ടു വികാരപരവശയായി അവൾ ഇപ്രകാരം ഗാനംചെയ്യുന്നു.

“സ്വാമിയാം രവിയെ നോക്കിനില്ക്കുമെൻ-
 താമരേ, തരളവായുവേറു നീ
 ആമയം തടവിടാസ്തു, തൽക്കര-
 സ്സോമമുണ്ടു തിരിയുന്ന ദിക്കിലും

സന്തതം മിഹിരനാത്മശോഭയും
 സ്വന്തമാം മധു കൊതിച്ചുവണ്ടിനും
 ചന്തമാനന്ദളി നില്ക്കുമോമലേ,
 ഹന്ത! ധന്യമിഹ നിന്റെ ജീവിതം”

ഇതിൽ താമരയെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അനവരത വിരഹദുഃഖമനുഭവിക്കുന്ന തന്റെ സ്ഥിതി എത്രയോ അധികം പരിതാപകരമാണെന്നും, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സൗന്ദര്യം ഭർത്താവിനും, സൽഗുണം ബന്ധുക്കൾക്കും അനുഭവക്ഷമമാക്കിച്ചെയ്യുന്ന സ്രീകൾ ഭാഗ്യവതികളാണെന്നും വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു തന്റെ ദുഃഖം എത്ര ഭയങ്കരമാണെന്നും നായിക പറയുന്നതിനോടു കൂടി സന്നിഹിതമായ ഭർതുസന്ദർശനത്തേയും, അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ ആത്മാവിനെ പരബ്രഹ്മത്തിലും, സ്നേഹത്തെ ഒരുകാലത്തു് തന്നിൽ അനുരക്തനായിരുന്ന ഭർത്താവിലും

സമർപ്പിച്ചു് ഇഹലോകവാസം കൈവിട്ടു് താനും ധന്യപദം പ്രാപിക്കാൻപോകുന്ന സംഗതിയേയും “ഇളകാ വിധിപോലെ” മങ്ങിയും മറഞ്ഞും അവളെ പിൻതുടരുന്ന കർമ്മവാസനകൊണ്ടു് ബലയായപോലെ അവൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സന്യാസി നായികയെ കാണുന്നക്ഷണത്തിൽ,

“ഏതാ കൃശാ തരുതലത്തിലിന്ദുവി-
ന്നേകരശ്മിയതുപോലെയാരിവരും?”

എന്നു സംശയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ആൾ കണ്ടാലറിയാത്തവിധം കാർത്യം എന്ന അവസ്ഥയേയും അവൾ പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്നു് ഉജ്ജ്വലിക്കാം. ഇങ്ങനെ സ്വകർമ്മിതാവിന്റെ അവസാനസന്ദർശനസമയത്തിൽ അവൾ അഭിലാഷവിപ്രലംഭത്തിന്റെ ആദ്യ ദശാഭേദങ്ങളിൽകൂടി കടന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ദർശനമാത്രയിൽ അവൾ സന്യാസിയുടെ പാദത്തിങ്കൽ മുട്ടുവേദമയങ്ങിപ്പോലെ സുന്ദരവും, മുല്ലലവുപ, ജഡവുമായ ദേഹത്തെ പതിപ്പിച്ചു. നളിനിയുടെ തൽക്കാലസംഗ്രഹിയെ കവി ഇപ്രകാരം വർണ്ണിക്കുന്നു.

“റെറയായിടകുരുങ്ങി വാച്ചു തൻ-
കറവാൻകഴലു തല്പദങ്ങളിൽ
ഉററരാഗമൊടടിഞ്ഞു കാഞ്ചയാൽ
മുറുമോർത്തു കൃതകൃത്യയെന്നവരും”

കാമിനീകാമുകന്മാരുടെ പരസ്പരസ്पर्ശം അവർക്കു സുഖകരം തന്നെയാണു്. എന്നാൽ അതു് തപശ്രീയത്തെ വിട്ടു നഖശിഖാദികളിലായാൽ ആ സ്पर्ശസുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇവിടെ നായികയുടെ കേശമാത്രത്താൽ നായകപാദങ്ങളെ സ്पर्ശിക്കുന്നതിനു് ഇടയായതുപോലും അ

വളെ കൃതകൃത്യയാക്കുന്നു. ഇതിലധികം അവളുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണു വ്യക്തമാക്കുന്നതു്?

നളിനി സ്വപുത്താന്തം പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു നായകൻ തന്നിൽ ദയ തോന്നിക്കുന്നതിനു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രാപഞ്ചികവ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നു മിക്കവാറും വിമുക്തനായ ആ യോഗി അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ലാതെ അല്പം വേദാന്തസാരവും പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു് അവിടെനിന്നു നിഷ്ക്രമിക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധനായി.

“കാട്ടിലങ്ങൊരു മഹാനുഭാവതൻ-
കൂട്ടിലായ് ഭവതി, ഭാഗ്യമായി, ഞാൻ
പോട്ടെ, ശാന്തി, വിധി യോഗമിന്നിയും
കൂട്ടിയാകിലഥ കാഞ്ചയാം ശുഭേ!”

സന്യാസിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ നളിനിയുടെ മമ്മങ്ങളെ ഭേദിച്ചു. അവൾ തൽക്ഷണം “ലജ്ജാനാശ”മെന്നുള്ള അടുത്ത അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു.

“എന്റെയേകധനമങ്ങു, ജീവന-
ങ്ങന്റെ ഭോഗമതുമെന്റെ മോക്ഷവും
എന്റെയീശ, ദ്രവ്യമിപ്പദാംബുജ-
ത്തിന്റെ സീമ യിതുപോകിലില്ല ഞാൻ”

എന്നുപറഞ്ഞു് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സന്യാസിയുടെ കാലിൽ കടന്നുപിടിച്ചു. സന്യാസിയാകട്ടെ,

“പാവനാംഗി, പരിശുദ്ധസൗഹൃദം
നീ വാഹിപ്പതതിലോഭനീയമാം;
ഭാവിയായ്ക്കതു ചിതാശവങ്ങളിൽ.
പുവുപോലശുഭനശപരങ്ങളിൽ”

എന്നുപദേശിച്ചു വീണ്ടും പിന്മാറുകയാണു ചെയ്തത്. ഈ ആശാഭംഗം സഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നളിനിക്കുണ്ടായില്ല. അവൾ മുർച്ഛിച്ചു. നിലത്തു പതിക്കുവാൻ പോയ അവളുടെ ദേഹത്തെ സന്യാസി സ്വപ്നങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഉടൻതന്നെ അവൾ “ചരമമോലവൃഷ്ടിപോൽ” കണ്ണനിർപൊഴിച്ചു. അപ്പോൾതന്നെ,

“ഓമലാൾമുഖമതീനു നിക്രമി-
 ‘ജ്യോ’മിതി ശ്രുതിനിഗ്രഹവൈഖരി;
 ധാമമൊന്നാടനയൻ മീനാൽപോൽ
 വ്യോമമണ്ഡലമണഞ്ഞു മാഞ്ഞിതേ”

ചരമമോലവൃഷ്ടിക്കുശേഷം ജീവജ്യോതിസ്സ് മീനാൽപോലെ ഉയൻ്നു ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ ലയിക്കുകയും സന്യാസിയേയും ലോകത്തേയും അന്ധകാരമയമായ ആശാഭംഗത്തിലും അതുളുതത്തിലും നിമഗ്നമാക്കുകയും ചെയ്തു. നളിനിയുടെ ജീവിതംകൊണ്ടു സാധിക്കാത്ത സംഗതി അവൾ മരണംകൊണ്ടു സാധിച്ചു. വിഷയവിമുഖനായ ആ സന്യാസിയുടെ ശുഷ്കഹൃദയത്തിലും അവൾ പ്രണയപ്രദീപം കൊളുത്തി. ജീവശക്തികൾ എണ്ണുപോലെ അവസൂനിച്ചു. ദേഹം തിരിപോലെ നിഷ്പ്രയോജനമായി. ആത്മാവു ജ്വാലപോലെ അന്തർധാനം ചെയ്തു. പ്രണയദീപം കെട്ടു. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രഭാപുരം ഇനിയും നിലനില്ക്കുന്നു.

കാവ്യവിഷയം, ബന്ധനരീതി, ആദർശശുദ്ധി മുതലായവയിൽ കമാരനാശാനതന്നെയും ഇതിലധികം ഉയരുന്നതിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഗരുഡനെപ്പോലെ തന്റെ ദിവ്യവാസനാപക്ഷങ്ങൾ വീശി ലോകാലോകങ്ങളെ അവലോകനംചെയ്തു ആകാശത്തിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും, മനോഹരകൃഷ്ണനംകൊണ്ടു മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ അമൃതസേചനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു .

ആശാന്റെ കവിതാരീതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന യാ
 തൊരാൾക്കും നളിനിയെ വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത എപ്പോഴും വൃജ്ഞപ്രധാനമാണ്.
 നളിനിയുടെ ഏകാന്തഗാനത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
 ആശയത്തിന്റെ വൃജ്ഞഭംഗി നാം അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചു
 കഴിഞ്ഞു. ലേഖനദൈർഘ്യത്തിൽ ഭയന്ന് ആ വിഷയ
 ത്തിലേയ്ക്ക് ഇനിയും ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ഹൃദയംഗ
 മങ്ങളായ ചില അലങ്കാരഭംഗികളെക്കൂടി എടുത്തു കാണിച്ചു
 കൊള്ളട്ടെ. നളിനിയുടെ ശ്രവണമനോഹരമായ ഗാനം
 കേട്ടപ്പോൾ വനത്തിൽ ഉണ്ടായ അവസ്ഥ നോക്കുക.

‘ഓ! വിശിഷ്ടമൃഗാനമിന്നി നീ
 ക്രൂവിയായ് കയിലേ, യനക്ഷരം,
 ഏവമോതിയലയും മരങ്ങൾതൻ-
 പൂവെഴും തല തളിർത്തശാഖയും’

അത്യന്തം സരസമായ ഒരു ഉൽപ്രേക്ഷയാണ് ഇത്.
 ഇതിലെ ‘അനക്ഷരം’ എന്ന പ്രയോഗമാണ് നമ്മെ ആദ്യ
 മായി ആകർഷിക്കുന്നത്. കയിലിന്റെ ഗാനം അക്ഷര
 രഹിതമാണ്. അതുകൊണ്ടു നളിനിയുടെ വൈചരീവിലാ
 സത്തെ ജയിക്കുന്നതിന് അതിനു ശക്തിയില്ല. അനക്ഷര
 ത്തിനു തെറ്റു് എന്നും അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ. സ്വപരങ്ങളുടെ
 ആരോഹണാവരോഹണങ്ങളും രാഗങ്ങളിൽ ചില സ്വപര
 ങ്ങൾക്കു മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ബാ
 ല്യകാലത്തിൽ നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിച്ചു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള നളിനി
 യുടെ കണ്ഠത്തിൽനിന്നും വികാരപാരവശ്യത്തോടുകൂടി പുറ
 പെടുന്ന മനോഹരമായ ഗാനത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
 കയിലിന്റെ ശബ്ദം ഒരുതരം അപസ്വരമായി തോന്നുന്നതു
 നിമിത്തം അതു തെറ്റുതന്നെയാണ്. ഉത്തരാർത്തിൽ,

‘എവമോതിയലയും മരങ്ങൾതൻ

പൂവെഴും തല തളിർത്ത ശാഖയും’ എന്ന ഭാഗത്തിൽ കാണുന്ന ഓതി എന്നുള്ള ക്രിയ തലയ്ക്കും, ശാഖയ്ക്കും ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ഒരേസംഗതിയല്ല ഓതിയത്. ‘മരങ്ങൾതൻപൂവെഴുംതല’ കാറ്റിൽ ഉലയുന്നതുകണ്ടാൽ അത് ‘ഛാ വിശിഷ്ടമുദഗാനം’ എന്നും തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. പൂവെഴുംതല എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു വൃക്ഷങ്ങൾ ശൃംഗാരപ്രിയന്മാരും അനുഭവരസികന്മാരുംകൂടിയായെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥ നിശ്ചയമായും അവർക്ക് ഉണ്ട്. ഇനി തളിർത്ത ശാഖകൾ എന്താണു ചെയ്തത്. അവയാണു കയിലിനോടു ‘അനക്ഷരം ക്രവിടായ്ക്ക’ എന്നു വിലക്കിയത്. ഹൃദയംഗമമായ ഒരു ഗാനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുനിന്നും ഒരു അപസ്ഥരം പുറപ്പെട്ടാൽ ഒരു സഹൃദയനുണ്ടാകുന്ന അനുഭവമാണു് ഇവിടെ വൃക്ഷങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഗാനത്തിന്റെ മനോഹരതയിൽ തലയാട്ടി രസിക്കുന്നു. ശ്രവണശല്യമായ അപസ്ഥരത്തെ കൈകൾകൊണ്ടു് അരുതു് എന്നു നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തളിർത്ത എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രയോഗം കൈകളുടെ അരുണാവണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണു്. നോക്ക, എത്ര ഹൃദയംഗമമായ ഉൽപ്രേക്ഷയാണു് ഇതെന്നു്! ഇതുപോലെയുള്ള ഉൽപ്രേക്ഷകൾ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ വേറെയും ധാരാളമുണ്ടു്. പക്ഷെ അവയെ ഉൾപ്പെടു വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ ഭാരം ഞാൻ ചുമക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല.

അപ്രതക്രമായ ഒരു സംഗതികൂടെ പറഞ്ഞു് ഇപ്പോൾ തന്നെ ദീർഘമായ ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. വരാൻചോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവയുടെ നിഴലുകളെ മുൻകൂട്ടി സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സത്യസ്വരൂപവും, നിർമ്മലവുമായ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ അതു കണ്ണാടി

PRESENTED BY:
SRI M. K. VASUDEVAN NEST
MANNY VALLU
M-LAYI SRIL

യിലെന്നപോലെ പ്രതിഫലിച്ചെന്നും വന്നേയ്ക്കാം. എങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തി അത്യന്തം പരിമിതമായതുകൊണ്ട് അവയുടെ സാരം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അതു തുലോം അസമത്വമായിത്തന്നെയിരിക്കും. എന്നിട്ടും ചില സമയങ്ങളിൽ ധ്രുവനക്ഷത്രംപോലെ അതിദൂരത്തിൽ അതു മങ്ങിമങ്ങി പ്രകാശിക്കുകയും, മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളേയും, പ്രവൃത്തികളേയും, അങ്ങോട്ടുതന്നെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. റൂട്ടയാകാശത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന അതികൃശമായ ജ്യോതിഷ്ണികയെ കണ്ടുപിടിച്ചു വചോമാർഗ്ഗമായി പുറത്തേയ്ക്കുപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ചിന്താശീലന്മാരായ പല കവികളും ഇപ്രകാരം അവരുടെ അന്ത്യദശയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു 'അറം' എന്നുള്ള ദോഷത്തിനടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കേരളത്തിൽ പല ഐതിഹ്യങ്ങളും നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ട്. കർമ്മശക്തിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരും, നിർമ്മലഹൃദയരും, വിചാരശീലരും, മഹാകവിയുമായ കമാരനാശാൻ അവർകളും കേരളീയർക്കകമാനം സന്തോഷകരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമത്തെ ജന്മവാസനയുടെ പ്രേരണകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം കാവ്യങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുവെന്നു വിശ്വസിക്കരുതോ? 'ഭരവസ്ഥ'യിൽ ഒരുഭാഗത്തു ഇപ്രകാരം കാണുന്നു.

“എന്തുചെയ്യേണ്ടതെങ്ങോട്ടു പോകേണ്ടതീ-
യന്ധകൂപത്തിലടിഞ്ഞഹോ ഞാൻ
അന്തമില്ലാതുള്ളോരാഴത്തിലേയ്ക്കിതാ
ഹന്ത, താഴുന്നു താഴുന്നു, കഷ്ടം!
പിന്തുണയും പിടിയും കാണാതൊരദയം
ചിന്തി ഭൃസ്സുപുത്തിലെന്നപോലെ
പൊന്താനുഴന്നു കാൽനീല്ക്കുന്നില്ലെന്റെ
ചിന്തേ, ചിറകുകൾ നൽകണേ നീ”

ഇതുപോലെതന്നെ 'കരുണ'യിലും, 'ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീത'യിലുംകൂടി കാണുന്നുണ്ട്. 'ലീല'യിൽ നായകനും നായികയും നദിയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നു. നളിനി വെള്ളത്തിൽ ചാടി മരിക്കാൻ ഭാവികുന്നു. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യകഥകളിൽ പലതിലും പ്രതിബിംബിച്ചുകാണുന്നതു ജന്മാന്തരകർമ്മവാസനാഫലത്തിന്റെ അവിഷ്ണുയായതെന്നെല്ലയോ?

നളിനി മലയാളസാഹിത്യത്തിലെമ്പോഴും കഥാരസാശാന്റെ കവിതകളിലും ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നു. ആശാന്റെ ഭാഷാരീതി പ്രായേണ ക്ലിഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ ആലങ്കാരികന്മാർ കാവ്യഭാഷങ്ങളായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ സകലതും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്നും പലപ്പോഴും അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. നളിനിയിലും അപ്രകാരമുള്ള പലതും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ മനോഹര കാവ്യം വായിച്ചു മതിമറന്നു രസിച്ചതിനുശേഷം ആവക ഭാഷങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്, ഒരു ഒന്നാംതരം സദ്യ വയരൂ നറച്ചു ഉണ്ടതിനുശേഷം അതിനെപ്പറ്റി ഭൂഷിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്.

തന്നതില്ല പരന്നുള്ളകാട്ടുവാ-
 നൊന്നുമേ നരനപായമീശപരൻ;
 ഇന്നു ഭാഷയതപ്യണ്ണിമിങ്ങുവോ
 വന്നുപോം പിഴയുമതംശങ്കയാൽ.

എന്നു നളിനിയിൽ കാണുന്ന ശ്ലോകം കവി തന്റെ കവിതയെപ്പറ്റി ചെയ്യുന്ന വിനയപൂർവ്വമായ ഒരു വിമർശനമാണെന്നു ധരിച്ചാൽ മതി.

ലീല.

(എൻ. ഗോപാലപിള്ള, എം. എ.)

ഒരുമിച്ചു കളിച്ചവളുന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആൺ കുട്ടിയും, ലീലയും മദനനും. ബാലികയ്ക്കു നവയൗവനം വന്നു നാൾതോറും വളരുന്ന കാലമായി. അവളുടെ കണ്മണിയായ പിതാവു് സ്വഹിതാനുസരം അവളെ ഒരു ധനികയുവാവിനെക്കൊണ്ടു വിവാഹം ചെയ്യിക്കുന്നു. അവളോ? ഭർത്താവിൽ മനസ്സിണങ്ങാതെ ബാല്യസ്നേഹം അനുധ്യാനം ചെയ്തു നിർവിണ്ണയായി കഴിയുന്നു. ഭർത്താവു് അകാലചരമം അടയുന്നു. ആ യുവവിധവ സ്വഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മരണവാർത്ത അറിയുന്നു. ബാല്യമിത്രമായ മദനൻ ലീലാവിവാഹവാർത്ത കേട്ടു വിഭീഷ്ണഹൃദയനായി നാടുവിട്ടു പോയതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അയാളെ അന്വേഷിക്കാൻ അവൾ സ്വസ്വഖിയെ നിയോഗിയ്ക്കുന്നു. അവളുടെ സഖി നാട്ടിലും നഗരത്തിലും കാട്ടിലും മലയിലും അന്വേഷിച്ചു് ഒടുവിൽ വിന്ധ്യമഹാവനത്തിൽ ലീലാനാമസങ്കീർ്തനലോലനായി വികലബുദ്ധിയായി ഉഴലുന്ന മദനനെ കണ്ടു മടങ്ങുന്നു. ലീലയും സഖിയുംകൂടി വിന്ധ്യവനത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നു, വികലേദ്രിയനായ മദനനുമായി ഒരു ക്ഷണിക സമാഗമം ഉണ്ടാകുന്നു. അനന്തരക്ഷണത്തിൽ അയാൾ നമ്ബദാസ്രോതസ്സിൽ ചാടി അന്തർധാനം ചെയ്യുന്നു. ലീല അനുഗമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദുരന്തമായ ആ രാഗോദന്തം അവസിതമാകുന്നു. ഇതാണ് ലീലയിലെ കഥ.

കേവലം ഒരു കഥയെന്ന രീതിയിൽ ഈ കൃതിയ്ക്കു വലിയ വൈശിഷ്ട്യമൊന്നുമില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. അസ്വാഭാവികത്വം എന്നു സാധാരണ പറയാറുള്ള ദോഷം ഇതിൽ

ആരോപ്യമാണ്. പരോക്ഷമന്ദഗമമായ ബാല്യദശയിലെ അസ്ഫുടമായ അനുരാഗാങ്കുരം കാലദേശങ്ങളുടെ വ്യവധാനംകൊണ്ടു തിരോഹിതമാകാതെശേഷിക്കുന്നു. അന്യപരിണീതയായിട്ടും പൂർവ്വസ്മരണാക്ഷലയായ ഒരു യുവതിയും ആ വിവാഹവാർത്തശ്രവണത്താൽ ഉന്മത്തപ്രായനാകുന്ന ഒരു യുവാവും, നായികാസഖിയായ ഒരു അബലയുടെ സുദൂരവ്യാപിയായ നായകാനുപേഷണസഞ്ചരണവും വിന്യസ്യവനാന്തത്തിലെ നായകസമാഗമവും, എന്നിങ്ങനെ പലതും നമ്മുടെ പരിചയപദവിയിൽനിന്നും കുറേ വിദൂരസ്ഥമാണ്. പക്ഷേ, അസ്വാഭാവികങ്ങളായ യഥാർത്ഥസംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വിരളമല്ല. നമ്മുടെ തീവ്രാവധാനത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും രംഗങ്ങളും ഏറിയകൂറും അന്യസാധാരണങ്ങളല്ലല്ലോ. അനന്യസാമാന്യങ്ങളായ രംഗങ്ങളെ സർവ്വസാധാരണമെന്നും സർവ്വസാധാരണങ്ങളെ അനിതരസമാനമെന്നും തോന്നുമാറു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജാലവിദ്യയല്ലേ വിശിഷ്ടമായ കവികർമ്മം. ആ വിദ്യ മഹാകവി കുമാരനാശാൻ മനോഹരമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

കവികളുടെ ജീവിതരഹസ്യങ്ങൾ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന വിചിത്രദൃശ്യമാണ് അവരുടെ കവിതയെന്നു പാശ്ചാത്യ വിമർശകന്മാർ പറയാറുണ്ട്. ആശാന്റെ കവിതകളുടെ അനുകൂലപ്രസക്തി ആലോചിച്ചാൽ ഈ പ്രസ്താവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ്യം സ്പഷ്ടമാണ്. ചിന്താശീലരായ മഹാനുഭാവന്മാരെ സന്യാസമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു് ആനയിച്ചിട്ടുള്ള ലൗകിക ഭോഗങ്ങളുടെ അസ്ഥിരതയെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധമാണ് 'വീണപൂ'വിൽ നാം ദർശിക്കുന്നതു്. പ്രകൃതിസഹജങ്ങളായ കാമനകളെ നിരോധിച്ചെഴുതി നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് 'നളിനി'യിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതു്. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ ധർമ്മപദേശങ്ങളിൽ അടിപെട്ടുള്ള ഹൃദയവികാരങ്ങളുടെ ഗ്രൂടനനാദം ഇവിടെ ശ്രവ്യമാകുന്നുണ്ട്. 'ന

ളിനി'യിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അടുത്ത താണപടിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളോപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് 'ലീല' എന്ന് ആശാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിറുത്തിപഥത്തിൽനിന്നും ലൗകികവൃത്തിയിലേക്കുള്ള കവിയുടെ അന്തർജീവിതത്തിലെ ക്രമസംക്രമണമാണ് ആ ഇറ്റുയുടെ ബീജമെന്നു തോന്നുന്നു. ബുദ്ധചരിതം, ഭുവനം, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി, കരുണ എന്നീ കൃതികളിലെല്ലാം ക്രമേണ വികസ്വരമായിവന്ന മതാചാരപരിഷ്കരണങ്ങളിലുള്ള കുതുകമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യുതചിത്രനാടകത്തിലെ രംഗപരമ്പരപോലെ ആശാന്റെ അന്തർജീവിതത്തിലെ രംഗപരിപാടി സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിക്കു ഗോചരമാണ്.

പ്രസിദ്ധമായ പുരാണോപാഖ്യാനരീതിയെ അതിലും ഘിച്ച കാവ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് കഥയുടെ മദ്ധ്യഘട്ടം മുതൽക്കാണ്. "ലീല'യിലും 'നളിനി'യിലെപ്പോലെ കഥ അവസാനിക്കാറായ ഒരു ഘട്ടത്തെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാവ്യം തുടങ്ങുന്നത്. ആധുനികജീവിതത്തിലെ കൃത്രിമത്തിരക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പരിഭ്രമിക്കുന്ന ഉപരിപ്ലവബുദ്ധികളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പകിട്ടുവിദ്യയായിട്ടേ ഈ രീതിയെ കരുതാനുള്ളൂ. കഥയുടെ ആരംഭംകൊണ്ടുതന്നെ കാവ്യവും തുടങ്ങി ക്രമമായി പൂരിപ്പിക്കുന്ന പഴയ അമ്മുമ്മസ്സമ്പ്രദായമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അധികം സ്വാഭാവികവും ആസ്വാദ്യവുമായിട്ടുള്ളത്" എന്ന് ആശാന്റെ കവിതയോടു് അതിപക്ഷപാതമുള്ള ഒരു മഹാനായ നിരൂപകൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഭിന്നരചിതപവും പരിചിതപ്രണയവുമാണ് ഈമാതിരി പ്രസ്താവനങ്ങൾക്കു നിദാനം. പരമാർത്ഥത്തിൽ കലകൾ എല്ലാത്തന്നെ കൃത്രിമങ്ങൾ അല്ലേ? അവയുടെ ആകർഷകയമത്തെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാത്തന്നെ കൃത്രിമങ്ങളെങ്കിലും പ്രശംസാ

യ്ക്കുമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ദ്രുതപ്രവാഹികളായ സംഭവപരമ്പരകളിൽനിന്നും ഏറ്റയവർജ്ജകമായ ഒരു രംഗത്തെ നിർധാരണംചെയ്തു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരന്റെ 'നിയതികൃതനിയമരഹിത'മായ കല്പനാശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ കാലക്രമേണമായ ആദിമധ്യാന്തങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? അഥവാ "അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത" എന്ന ഭഗവദ്വചനത്തിനു വിപുലതരമായ ഒരു ത്വമില്ലേ? ഏതായാലും വികാരോജ്ജ്വലമായ ഒരു ഘട്ടത്തെ ആവിഷ്കരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 'ലീല'യുടെ ആരംഭം അതീവ ഏദ്യമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“പ്രണയപരവശേ, ശുഭം നിന-
 ക്കണരുക,യുണ്ടൊരു ദിക്കിൽ നിൻ പ്രിയൻ”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ പദ്യം മനോഹരമായ ശൈലിയിലുള്ളതാണെന്നു മധുരതരമാണ്. 'മേഘസന്ദേശ'ത്തിൽ വിരഹിണിയായ യക്ഷപത്നിയോടു, 'ഭൂതർമിത്രം പ്രിയമവിധവേ വിശി മാമംബുവാഹം' എന്നു തുടങ്ങുന്ന സന്ദേശവാക്യത്തിലെ പദങ്ങളുടെ ക്രമഘടനയുടെ ശൈലി ഇവിടെയും അനുഭവഭേദമാണ്.

പ്രതിബദ്ധമനോരഥയും പ്രണയപരവശയുമായ ഒരു നായികയുടേയും പ്രിയാസംഗമനിരാശനും ഉന്മാദഭ്രാന്തനുമായ ഒരു നായകന്റെയും ക്ഷണികമായ ഒരു അന്ത്യസമാഗമത്തിനു മുമ്പുള്ള ഭാവപ്രവാഹത്തിന്റെ ചിത്രീകരണവും അന്തരംഗരഹസ്യങ്ങളുടെ ആവിഷ്കരണവുമാണ് ഈ ലഘുകാവ്യംകൊണ്ടു മഹാകവി നിർവഹിക്കുന്നത്.

“പ്രകാശമാനങ്ങളും വിസ്മയങ്ങളുമായ വിധങ്ങൾ ആശാൻ അംഗീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു മങ്ങിയും

അവതമസലീനമായുള്ള പന്ഥാവാണ് ആശാൻ രമ്യമായി കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശോകകരണാദിവികാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധങ്ങളിലെ പ്രധാനരസം. നളിനി, ലീല, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി, ദൂരസ്ഥ ഇത്യാദികളിൽ അനുരാഗവികാരവും തന്നിമിത്തം ശൃംഗാരരസവും ആണിയായി നിബന്ധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശൃംഗാരത്തിനു സഹജമായ ഉജ്ജ്വലതപമോ പ്രകാശസ്മരണമോ വ്യക്തമാകുന്നില്ല” എന്നു പണ്ഡിതകലാവതംസമായിരുന്ന പി. കെ. നാരായണപ്പിള്ള അവർകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം ചിന്തമാണ് അവതമസലീനമായുള്ള പന്ഥാവിനെ പ്രകാശമാനമാക്കുകയാണ് ആശാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തെളിഞ്ഞ വഴിയേ പോകുന്ന എളുപ്പവഴി വിട്ടിട്ട് അടഞ്ഞ വഴി തുറന്നു പുതുവഴി തെളിയ്ക്കുന്ന പരിശ്രമമാണ് ആശാൻ സാഹിത്യലോകത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ഹൃദയപ്രമാമിയായ വിപ്രലംഭശൃംഗാരത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ഉജ്ജ്വലതമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കൃതികളിൽ സംദൃശ്യമാണ്.

“വരിക ഹൃദയനാഥ, വൈകി കാൺമാൻ
 തിരുവടി മഴലിരിൽ വയ്ക്കുവൻ മഹാത്മൻ
 തരിക ചിരവിയുക്തദൾനം നീ
 കരുണ വഹിയ്ക്കുക ദാസി ഞാൻ ദയാലോ” III 36

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ലീലാവിലാപം ഉജ്ജ്വലതരമായ രസസ്മരണത്തിൽ മകുടോദാഹരണമാണ്.

“കയിലിണയിലലിഞ്ഞു പാടിടുന്നു
 മയിലിത, തൻപിടയോടുമാടിടുന്നു
 പ്രിയയെന്തെന്നയിച്ചിടുന്നു സിംഹം
 പ്രിയതമ നീയണയാഞ്ഞു ഞാൻ വലഞ്ഞു.

ശരി, നയനപഥത്തിൽ നിന്നിടുന്നു-
ണ്ടൊരുനിമിഷം പിരിയാതെ യെൻപ്രിയൻ നീ
പരമതു നിഴൽപോലെ യിദ്രിയങ്ങൾ-
ക്കരതിദദർശനമായി ഞാൻ വലഞ്ഞു.

അവഭയമഴലേറിയോമനേ പോ-
ന്നിവിടമണഞ്ഞിവിടം നിൻറെ മേനി കാണാൻ
അവശത ചെരുകുന്നു നിന്നെ നീയി-
ന്നൊവിടെ മറയ്ക്കു നാഥ ഞാൻ വലഞ്ഞു.

പ്രണയശിഖിയിൽ വെന്തിടുന്നിതാത്മാ-
വണയുക തെന്നലണഞ്ഞു ചമ്പകത്തിൽ
ഘൃണ തടവുക യെൻറെ യോമനേ പോ-
ന്നണയുക നിൻപ്രിയ ലീല ഞാൻ വലഞ്ഞു.”III 46-47

ചേതോഹരമായ ഈ ശ്ലോകചതുഷ്ടയത്തിൻറെ രസഭാവ
നിർഭരത ഏതുഭാഷയിലും സുദർശ്യമാണ്. (നളിനിയിലെ
രസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയുടെ സാധുതപിന്നെ ഇവിടെ
അപ്രകൃതമാകയാൽ അതിനു തുനിയുന്നില്ല.)

ജീവിതവിമർശനങ്ങളും തത്ത്വനിരീക്ഷണസുരഭില
ങ്ങളുമായ പദ്യകസുമങ്ങൾ ഈ കാവ്യലതികയിൽ നിറഞ്ഞു
കാണാം. ദുരന്തഭവമസ്തകം പിളന്നു ചിന്തുന്ന സുകതിമരകതി
കങ്ങൾകൊണ്ടു് ഈ കവികേസരിയുടെ പദ്യപാദങ്ങൾ സ
മലംകൃതങ്ങളാണ്.

“പഴകിയ തരുവല്ലി മാറിടാം
പുഴയൊഴുകും വഴി വേറെയാക്കിടാം
കഴിയുമവ മനസ്സിമാർ മന-
സ്സൊഴിവതശക്യമൊരാളിലുനിയാൽ”

‘വിദയ നിയതി ഭൃഗുരത്നപയാ- നദിയെയെതിർത്താരു ജന്തു നീന്തുമോ?’	I	27
‘നരഹൃദയമതിന്നു ഭാവനാ- പരികരമെങ്ങനെ ഭോഗമങ്ങനെ’	I	33
‘ഗുണപരിണാമചരീക്ഷകൻ വിധി’	I	37
‘.....ജന്തുവിന്നു ഹാ വിപുതകപാടയനാരതം മൃതി’	I	38
‘തരുണിയുടെ ബലം വിശുദ്ധി വേ- റൊരുപൊരുളല്ലബലയ്ക്കതേ ബലം’	I	54
‘അറികില്പനരാഗമേരൊയാ- ളറിവോർ തെററിട്ടമൊക്കെയൊക്കകിൽ നിറവേറുകയില്ല കാമിതം കറയും ഹാ! സഖി, ഭാഗ്യശാലികൾ’	II	8
‘കലനീതിയെ മാംസകഞ്ചുകം വിലവയ്ക്കാത്തവർ പേടിച്ചാ സഖി’	II	60
‘ധ്രുവമിഹ മാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം’	III	57

9.645

എന്നിങ്ങനെയുള്ള കവിസൂക്തങ്ങൾ നോക്കുക.

പ്രണയത്തിന്റെ നിത്യത, ഗഹനത, ആന്തരാത്മി കത, ചാരിത്രത്തിന്റെ പവിത്രത, വിധിയുടെ ഭക്തി, മൃതി യുടെ നിക്ഷേപിത, ജീവിതത്തിന്റെ ഭരിതഭൃതരിതപം എന്നിവ ആശാന്റെ കൃതികളിൽ നമ്മെ അനുപദം തു റിച്ചുനോക്കുന്ന ജീവിതവസ്തുതകളാണ്. ലോകവസ്തുതക ളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണടച്ചു അന്ധബന്ധുരമായ ഭിദ്രനിവ്വ

തിയിൽ രസിച്ചുകഴിയുന്ന ഭീരുപ്രകൃതിക്കു ആശാൻ വശംവ
ഭനല്ലായിരുന്നു. ജീവിതജ്ജഗത്തിന്റെ ഫണമാണിക്യമായ
സത്യവും ശാന്തിയും തിരഞ്ഞു് ആ മഹാകവി വിരഞ്ഞി
രുന്നു.

നൈസർഗ്ഗികയായ പ്രതിഭയും ബഹു നിർമ്മലമായ ശ്രുത
വും ആശാനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വിശ്രുതങ്ങളായ സംസ്കൃ
തകവിവാക്യങ്ങളുടെ സൗരഭ്യം മഹാകവിയുടെ കൃതികളിൽ
സർവ്വത്ര പ്രസരിച്ചുകാണാം.

‘സ്വർഗ്ഗം പരവശം ഭുജം സ്വർഗ്ഗമാത്മവശം സുഖം’ എന്ന
വാക്യത്തിന്റെ ഛായ

‘സ്ഥിരമാത്മനിബന്ധനം സുഖം

പരതന്ത്രം സുഖമൊക്കെ ഭുജമാം’ എന്ന ശ്ലോകാർദ്ധം
ത്തിലും

‘സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത്
ന ബ്രൂയാത് സത്യമപ്രിയം
പ്രിയം ച നാനൃതം ബ്രൂയാ-
ഭേഷ ധർമ്മഃ സനാതനഃ’ എന്നതിന്റെ ഛായ

‘അതിവത്സല ഞാൻ-പരം സദാ
മധുരിയ്ക്കും സഖി സത്യഭാഷിതം
ബുധരപ്രിയ സത്യമോതുകി-
ല്ലതുകേൾ നീതിയിതോക് സൗഹൃദം’ എന്ന പദ്യ
ത്തിലും

തക്കോ പ്രതിഷ്ഠഃ ശ്രുതയോ വിഭിന്നാ
നൈകോ മുനിർ യസ്യ മതം പ്രമാണം
ധർമ്മസ്യ തത്ത്വം നിഹിതം ഗുഹായാം
മഹാജനോ യേന ഗതഃ സ പന്ഥാ’ എന്ന ശ്ലോകത്തി
ന്റെ ഛായാംശം

‘ഇഹ ധർമ്മരഹസ്യമന്തര
നന്ദിതം നിത്യവിഭിന്നമാം നയം’

എന്ന പദ്യഖണ്ഡത്തിലും

വ്യതിഷ്ഠിതി പദാത്മാനാന്തരഃ കോഽപി ഘേതുർ
ന ചലു ബഹിരപാധീൻ പ്രീതയഃ സംശ്രയന്തേ”

എന്നും മറുമുളള ഭവഭൂതിയുടെ ആശയഗതിതന്നെ,

‘ഉടലോഷ്ഠക ബാഹ്യമായതിൽ
തടവും ലോകമതീവ ബാഹ്യമാം
സംഹൃതസൗഹൃദമാന്തരാത്മികം
വെടിയുന്നെങ്ങനെ തോഴി ദേഹികൾ’

എന്നിങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും വിചിത്രരീതിയിൽ പ്രതിഫ
ലിച്ചുകാണുന്നു.

‘ഭാഗീരഥീനിർത്യാരസീകരാണാം
വോശാ മുഹൂഃ കന്വിതദേവദാരുഃ’ എന്നും,

‘പൃക്തസ്തുഷാഭൈർ ഗിരിനിർത്യാരണാം-
മനോകന്ദാകന്വിതപുഷ്പഗന്ധീ’ എന്നും,

‘അരവിന്ദസുരഭിഃ
കണവാഹീ മാലിനീതരംഗാണാം’ എന്നും

സ്വകൃതികളിൽ എല്ലാം കാളിദാസൻ വണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള
മന്ദവായുവിനെ സദൃശരീതിയിൽ ആശാനും ആസേവിയു
ന്നുണ്ടു്.

‘ഒരുവഴി തിരിയുമ്പൊഴോമലാൾക്ക-
ങ്ങുരുതരചമ്പകഗന്ധമോടുമുളളം
പരിചിലഥ ഹരിച്ചു നമ്മുദോമ്മീ-
പരിചയശൈത്യമിയന്ന മന്ദവായു.’

‘ഏഷ വാതേരിതപല്ലവാംഗുലീഭിസ്സുപരയതീവ മാം കേ-
സരവൃക്ഷകഃ’ എന്ന ശകുന്തളാവാക്യത്തിന്റെ രൂപാന്തരം
തന്നെയാണു്.

‘വരവീനിവിടെയെന്നലിഞ്ഞു നമ്മെ-
ത്തെരുതെരുവീയടവിയ്ക്കു തെക്കു മാറീ
ഉരുകിസലയചാരശാഖയാട്ടി-
ത്തരുനിര മാടി വിളിപ്പു കാൺക തോഴീ’

എന്ന ലീലാവചനം,

‘വിവൃണപതീ ശൈലസുതാ ഽപി ഭാവ-
മംഗൈഃ സഹൂരഭ്ബാലകദംബകല്ലൈഃ’

എന്ന പദ്യാത്മത്തിന്റെ ശോഭനെന്ന ഭംഗിവൈചിത്ര്യ
ത്തോടുകൂടി,

‘തടവി പുളകപാളിയംഗമെങ്ങും
സഹൂടമവരം പൂക്കമശോകശാഖിപോലെ’

എന്ന ശ്ലോകഖണ്ഡത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു.

ഗഹനങ്ങളായ അന്തഃകരണരഹസ്യങ്ങളെ ലളിതരീതി
യിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ ആശാൻ പ്രശംസാഹരമായ
വൈചക്ഷണ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. രാഗലോലയായ ലീല,
മദനനീവാസവാസിതമായ വനാന്തരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ
ആകസ്മികമായി ആനന്ദപുളകം കൊള്ളുന്നു. നളീനീനിവാ
സഭൂമിയിൽ ദിവാകരൻ എത്തുമ്പോഴും അജ്ഞാതമായ ഒരു
വികാരതാരജ്യത്തിനു വശംവദനാകുന്നു. ജീവജാലങ്ങളെ
അന്വേഷണമുഖമുഖമാക്കുന്ന അദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തിശ്രംഖ
ലയിലേയ്ക്കു് ആശാൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നു.

മഹാകവിയുടെ ചുരുക്കം ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ
വിസംവാദത്തിനു് അവസരം നൽകാം. നവവരനിൽ ഇണ

ങ്ങാതെ മദനനിദ്രിയാസകതുകിനിയായി കഴിഞ്ഞ ലീല സ്വപ്നമനസ്സിനോടു പറയുകയാണ്,

“പാമരിയ് കിനാവിലെപ്ഫലം
പറക മനഃഖഗ നീ ഭജിക്കുമോ!
ഉരസമതു നോക്കിയേതിൽ നീ
മരുവിയതാക്കനി വീണുപോയിതേ.”

കിനാവിലെ ഫലം മനഃഖഗം ഭജിക്കയില്ലെന്നു കവി സിദ്ധാന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിപ്രതിപത്തിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

“സ്വപ്നസ്ഥാനോഽന്തഃ പ്രജ്ഞഃ സപ്താംഗ ഏകോനവിംശതി മുഖഃ പ്രവിവിക്തഭക്തം തൈജസോ ഭിതീയഃ പാദഃ” എന്നു മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്തിലും,

“ആത്മേന്ദ്രിയമനോയുക്തം ഭോക്തേത്യാഹൂർ മനീഷിണഃ” എന്നു കാന്കോപനിഷത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ജാഗ്രത് സ്വപ്നാവസ്ഥകളിൽ മനസ്സിന്റെ ഭോഗശക്തി അഭഗമായി വിലസുന്നുണ്ട്. സ്വപ്നത്തിലെ ഫലം സ്വപ്നത്തിൽ ഭജിക്കാമുള്ളതു് അനുഭവസിദ്ധവുമാണല്ലോ. ഏതായാലും ആ ശ്ലോകം സംശയിതവ്യമായ അർത്ഥഗതിയുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്.

ആശാന്റെ കവിതയുടെ അർത്ഥഗാംഭീർ്യത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതോടുകൂടിത്തന്നെ അതിന്റെ ശബ്ദഗുണരാഹിത്യത്തെയും ക്ലിഷ്ടരീതിയേയുംപറ്റി പലരും പ്രസ്താവിച്ചുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദൃഷ്ടവും നിഷ്കൃഷ്ടവും മധുരവും മനോഹരവുമായ ശബ്ദലടനാസ്വാരസ്യവും പ്രകൃഷ്ടമായ ഔചിത്യഭീക്ഷയും മറു് ആധുനികമഹാകവികളിൽ ഇത്രത്തോളം ദൃശ്യമാണോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു.

‘അളിപടലികൾ മൂളി; രസംമേലും
മുളകൾ മരുത്തിലുലഞ്ഞു മെല്ലെയുതി;
തളിർന്നിര മുറ്റതാളമേകിയേവം
കളകളമായതിമോഹനം വന്നത്തിൽ’

എന്ന മട്ടിലുള്ള അയത്നലളിതമായ രീതി സന്ദർഭാനുഗുണമായി സർവ്വത്ര പ്രകാശിച്ചുകാണാം.

ആശാന്റെ കവിതയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി മഹാപണ്ഡിതനായ മഹാകവി ഉള്ളൂർ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായി നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല.

“ആശാന്റെ ഓരോ വരിയും സാരസമ്പുഷ്ടം; ഓരോ പദവും സജീവം; ഓരോ ചിന്തയും വികാരോദ്ദീപകം; ഓരോ കല്പനയും വിമർദ്ദവൃദ്ധ്യം.....

ആ മഹാകവിയുടെ അമൃതനിഷ്പന്ദികളായ സൂക്തിമാലുഷങ്ങളുടെ കാന്തി അഭംഗുരമായി പ്രകാശിക്കും; പരിമളം അപ്രതിഹതമായി പ്രസരിക്കും; രസം അവിച്ഛിന്നധാരമായി പ്രവഹിക്കും; ആ നിർവൃതിദായകനെ ലോകം കൃതജ്ഞതാവിവശവും ആദരപ്രവണവുമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടി എന്നെന്നേക്കുമായി സ്തുരിക്കും; അഭിനന്ദിക്കും; ആരാധിക്കും!”

പ്രരോദനം.

കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ.

പ്രരോദനത്തെപ്പറ്റി അധികമാരും അത്ര വിമർശിച്ചു കാണാറില്ല. കമാരനാശാന്റെ മറെറല്ലാ കാവ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും നിരൂപകന്മാർ വളരെയെല്ലാം തുടന്നുതുടന്നു ചൊല്ലാറുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രരോദനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ മൂകരായി നില്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

പ്രരോദനം ദുരാസദമായ കണ്ണീർക്കടലാണ്. കണ്ണീർത്തുള്ളിയോ, കണ്ണീർക്കളമോ, കണ്ണീർപ്പഴയോ അല്ല, കണ്ണീർക്കടൽതന്നെ. അതു ഏറ്റവും ഗംഭീരമാണ്. ഘോരകല്ലോലങ്ങളാൽ ആകലമാണതു്. അതിന്റെ നിർഘോഷം മേഘശജ്ജനംപോലെ ഉയരുന്നു. തിമിനകൃങ്ങളാൽ അതു് പരിസേവിതമാണ്. അമൃല്യരത്നങ്ങൾ അതിന്നുള്ളിൽ ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്റേയും, കൈരളിയുടേയും, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ, മലബാർ എന്നീ കേരളപുത്രിമാരുടേയും, പട്ടുവംശത്തിന്റേ അധിദേവതയുടേയും, മാവേലിക്കരരാജാജാതിമാരുടേയും, പാണിനി, കാളിദാസൻ; ഭാസൻ മുതലായവരുടേയും, വാഗീശപരിയുടേയും, ചെറുശ്ശേരി, തൃഞ്ചൻ, കുഞ്ചൻ എന്നിവരുടേയും, തിരുവനന്തപുരംകോളേജു്, മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാല എന്നിവയുടേയും അശ്രുനദികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കടൽ. രത്നബഹുലമായ കടൽ!

രത്നങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഈ കടലിലേക്കു് അധികമാരും ഇറങ്ങാത്തതെന്തു്? ഗാർഭീയ്യം കണ്ടു് ശങ്കിച്ചിട്ടോ? ഇതി

മാസനുകയോ, ശൃംഗാരപുളിനമോ ഒന്നുമില്ലാതെ വെറും ഗാർഭീയം!

അഥവാ, ദേവീദേവന്മാരും, യശസ്സരീരന്മാരും ഉജ്ജ്വലകാന്തിയോടെ നടമാടുന്നതായ ഈ പ്രരോദനമണ്ഡലം ഇപ്പോഴത്തേ നിരൂപകന്മാർക്ക് ഭൂന്നിരിക്കുമാണെന്നുണ്ടോ? സാമാന്യമനുഷ്യക്കോ, സാമാന്യവിഷയങ്ങൾക്കോ ഈ കാവ്യത്തിൽ ഇടമില്ല. ദിവ്യപുരുഷന്മാരും പരമതത്വങ്ങളുമാണ് ഇതിലുള്ളതെല്ലാം. അവരോടും അവയോടും ഇടപെടുകയെന്നത് സാമാന്യന്മാർക്ക് സുകരമല്ലല്ലോ.

കവിക്ക് ആ ദിവംഗതനായ മഹാപുരുഷനോടു പരിപൂർണ്ണമായുള്ള ഭക്തിയിൽനിന്നാണ് ഈ ദിവ്യമൂർത്തികൾക്ക് ഉദയമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ ഇനിയീങ്ങില്ലാതായപ്പോൾ ആശാൻ സങ്കല്പത്താൽ ചുടലക്കളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു രോദിക്കുന്നതായിട്ടാണല്ലോ ഈകാവ്യം ചമച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞെറ്റവും ബീഭത്സവും ഇടകലന്നുകൊണ്ടുള്ള ചുടലക്കളത്തേ, പരേതനോടുള്ള ഭക്തികൊണ്ടു്, സുന്ദരവും പ്രശാന്തവുമായിട്ടേ കവിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതിനു് ദിവ്യമൂർത്തികളുമായുള്ള ഇടപാടു് അവിടെ അപേക്ഷിതമായി. താൻ വെറുതെയെന്തൊക്കെയോ സങ്കല്പിക്കയാണെന്നു് ഓർത്തുകൊണ്ടു് ആ മൂർത്തികളെയെല്ലാം കവി ഒടുവിൽ മാച്ചുകളയുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ, കവിക്കുണ്ടായ ആ സങ്കല്പം തീരെ ആധാരരഹിതമല്ല. അപ്പോഴത്തേപ്രകൃതിയിലെ നാനാവിധവികാരങ്ങളെയാണു് കവി അവിടെ ദിവ്യമൂർത്തികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥത്തിലേ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വണ്ണനയും പരേതന്റെ മഹത്വത്തെപ്പറിയുള്ള കീർത്തനവും ഒരേകാലത്തു സാധിക്കുവാൻ ഈ ദിവ്യമൂർത്തികൾ കവിക്ക് ഉപകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിതപത്തിന്റെ പാരമ്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടു് ഇതിൽ നാം കൊണ്ടാടുകയാണു ചെയ്യേണ്ടതു്.

പക്ഷേ, അങ്ങിനെ കൊണ്ടാടുന്നകാര്യത്തിൽ ജീവത്സാഹിത്യവാദികൾ എതിരേൽക്കണം. പ്രരോദനത്തിൽ ആ ജീവത്സാഹിത്യമെവിടെ? കമ്മദോഷത്താൽ അധഃപതിച്ച നീചാത്മാക്കൾ ഈ പ്രരോദനത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ. നീചകമ്മങ്ങളേ സംബന്ധിച്ച ഒരൊറ്റ വിചാരംപോലും ഇതിലില്ല. ആ നീചാത്മാക്കൾക്കുവേണ്ടി ഒരു തുള്ളിപോലും കണ്ണനീർ കവി ഇററിച്ചുകാണിച്ചിട്ടുമില്ല. മഹാപുരുഷന്മാരും ദിവ്യമൂർത്തികളുമായ മുതലാളികളാണ് ഈ കാവ്യത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനു ജീവത്സാഹിത്യകോടിയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലെന്നുവരാം. അതിൽ അസ്സാദൃശമാക്കു സന്തോഷമേയുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഉൽകഷ്ണൈമാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടും, ഉൽകൃഷ്ടകമ്മങ്ങളെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും വർത്തിക്കുന്നവർക്ക് രമിക്കുവാനുള്ളതാണ് ഈ കാവ്യം. ഇതിൽനിന്നും ജീവത്സാഹിത്യം അകന്നുനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു വേണ്ടതുതന്നെ.

ഈ കാവ്യത്തിൽ അത്ര രുചിക്കാത്തവരായി, ഇനി, മറ്റൊരാൾക്കു പുറപ്പെട്ടേക്കാം. പാശ്ചാത്യരുടേതിനോടു സദൃശമല്ലാത്തതാൽ നമുക്കുള്ളതിന്നൊന്നിന്നും വിലയില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഈ കാവ്യത്തിൽ വല്ലകോട്ടവും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പാശ്ചാത്യരും ഭാരതീയരും ഭിന്നഭിന്നജനതയാണല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതവും, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും, നമ്മുടെ പൂർവ്വസ്വവും, നമ്മുടെ ദേശകാലപ്രകൃതിയുമെല്ലാം പാശ്ചാത്യരുടേതിൽനിന്നും ഏറക്കുറേ ഭിന്നങ്ങളാണ്. അതിന്നനുസരിച്ച് നമ്മളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റേ ആകാരത്തിന്നും രൂപഭേദമുണ്ടാകുമല്ലോ. ജീവിതം, പാരമ്പര്യം, പൂർവ്വസ്വം, ദേശകാലപ്രകൃതി എന്നിവയേ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ സാഹിത്യം ആവിർഭവിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? നമ്മുടെ സാഹിത്യം പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ മാത്രമേ ആകാവൂ എന്നായാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി സാഹിത്യമില്ലെന്നാണു വരിക. നമ്മുടെ സാഹിത്യം ന

മ്മുടെ പാരമ്പര്യംപോലെയങ്ങു വളർന്നുകൊള്ളട്ടെ. പാശ്ചാത്യചിന്തകളെക്കൊണ്ടു അതിനേ കലക്കരുത്. അതുകൊണ്ടു, പാശ്ചാത്യവിലാപകാവ്യങ്ങളേപ്പോലെയല്ലാ ഈ പ്രരോദനകാവ്യമെന്നു ആരെങ്കിലും തർക്കിക്കയാണെങ്കിൽ, പല ശബ്ദങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആ തർക്കവും കലർന്നുകൊള്ളട്ടേയെന്നു നാം വിട്ടുവിട്ടുകയേ ചെയ്യേണ്ടൂ. ഞാൻ ചോദിക്കുക, ഈ പ്രരോദനപോലെയൊരു കാവ്യം പാശ്ചാത്യർക്കു്കാണാനും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് കഴിയുമോ എന്നാണു്. രീച്ചിയായും അവർക്കു് സാദ്ധ്യമല്ലാ. എന്നാൽ, അതിൽ അവരേ കുറപ്പെടുത്തുന്നതു് ശരിയല്ലതാനും. നമ്മുടെ പൂർവ്വസ്വരൂപം പാരമ്പര്യവുംപോലെയല്ലല്ലോ അവരുടേതു്.

പാശ്ചാത്യഭ്രമേക്കാലേപ്പോലെ ചില മാമൂൽക്കോമരങ്ങളും നമുക്കുണ്ടു്. അവർ ഈ പ്രരോദനം ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നു വാദിച്ചേക്കും. ഈ കാവ്യത്തിന്റെ പോക്കു പൂർവ്വകാവ്യങ്ങളുടേ കാലടിപ്പാടിൽകൂടിയല്ലാ എന്നു് അവർ കുററുകാര്യം ചെയ്തേക്കും. അവരോടു പറയുവാൻ ഒന്നേ എനിക്കുള്ളൂ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുമ്പുള്ളതും ഇന്നുള്ളതുമെല്ലാം ദൈവസൃഷ്ടിയാണെന്നു് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ദൈവം എന്തിനാണു് പുതുമയിലിത്ര കളിക്കുന്നതു്? ഈ മനുഷ്യരിൽത്തന്നേ നാം നോക്കുക! മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരുടേ അതേഭാവത്തിൽ ഇപ്പൊഴും സൃഷ്ടിച്ചാൽപോരയോ? സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്, സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് പുതിയപുതിയ രൂപം! അങ്ങിനെയുള്ള പുതുമ സാഹിത്യത്തിൽ മനുഷ്യനും ആകരുതെന്നുണ്ടോ? വേഷത്തിലും, വൃത്തിയിലും, ഭക്ഷ്യപാനീയങ്ങളിലും നമുക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും പുതുമയാകാമെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടുതുവയാ? പഴയരീതിയിലുള്ള പലന്മാരങ്ങൾമാത്രമേ ഭക്ഷിക്കയുള്ളുവെന്നു് ഒരു മനുഷ്യനും ശരിക്കാരില്ലല്ലോ. രസമുണ്ടെങ്കിൽ അതു് ആസ്വദിക്കയല്ലാതെ, വെറും രൂപത്തെക്കുറിച്ചു വൃഥാ വാദിക്കുന്നതെന്തിന്നു്?

ശോകരസമാണല്ലോ വിലാപകാവ്യത്തിൽ അടിമുതൽ മുടിയോളം വളർന്നില്ലേണ്ടതു്. അതിൽ പ്രഭാഭനകാവ്യത്തിന്നു് വിജയമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതുമാത്രമേ നമുക്കു നോക്കേണ്ടതുളളു. നീചസഹവാസം ഇതിൽ ഇല്ലെന്നോ, യുക്തിവാദത്തിന്നു് ഇതു അനുരോധമല്ലെന്നോ, പാശ്ചാത്യകാവ്യങ്ങളിൽനിന്നു് ഇതു ഭിന്നമാണെന്നോ, പൂർവ്വികങ്ങളേ ഇതു അനുവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നോ — അങ്ങിനെയൊന്നും ഇവിടെ വാദിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഫലമൊന്നുമില്ലാ. ഇതൊരു വിലാപകാവ്യമാകയാൽ ശോകരസം വേണ്ടുന്നത്ര ഇതീലുണ്ടോ; അതേ നോക്കുവാനുള്ളു.

പ്രഭാഭനത്തിലേ ശോകരസവിധാനം അന്യാദൃശമായ രീതിയിലാണു്. അതിലാണു് ആശാൻ ഈ കാവ്യംകൊണ്ടു് നേടിയിരിക്കുന്ന യശസ്സെല്ലാം. എന്നാൽ, ഇതിലേ ശോകരസം സാമാന്യന്മാർക്കു് സുഖാസ്വാദ്യമാകുവാൻ കുറച്ചു ഞെരുക്കമുണ്ടായേക്കാം. കാമിനീവിരഹത്താലോ, പുത്രനാശത്താലോ മറ്റോ സംഭവിക്കാവുന്ന ശോകമാണു് വണ്ണനാവിഷയമെങ്കിൽ അതു് ഏതു മനസ്സിന്നും സുഗമമാണു്. ഗുരുവിന്റെ മരണത്താൽ ശിഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ശോകം അത്രയ്ക്കു് മററുള്ളവർക്കു് ഹൃദയസ്പർശമല്ലാതാവാം. വിശേഷിച്ചു്, ഗുരുശിഷ്യബന്ധം വളരെ അയഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇക്കാലം. എങ്കിലും, ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ മരണത്താൽ തനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടകഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെയും എണ്ണിയെണ്ണിച്ചറഞ്ഞു് വിലപിക്കയാണെങ്കിൽ, അങ്ങിനെയുള്ള കവിതയിൽനിന്നു ശോകരസം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാമാന്യന്മാർക്കു കഴിയുന്നതുതന്നെ. പ്രഭാഭനത്തിൽ അങ്ങിനെയുമല്ലാ. ശിഷ്യൻ ഇവിടെ നേരിട്ടു വിലപിക്കയല്ലാ ചെയ്യുന്നതു്. പുത്രനാശത്താൽ കേരളം കരയുന്നതായിട്ടാണു് ഈ കാവ്യത്തിലേ വണ്ണന. കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി ഇടയ്ക്കിടെ കവിയേയും കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളു. തനിക്കൊരാൾക്കു

ല്ലാ, കേരളത്തിന് ആകമാനമാണു രാജരാജവർമ്മയുടെ മരണത്താൽ നഷ്ടം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു് ഓർത്തുകൊണ്ടു് ആ നഷ്ടത്തേ അതേവിധം കവി ഏറ്റവും സാമർത്ഥ്യത്തോടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണു് ഈ കാവ്യത്താൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. അതുതന്നെയാണു് ഈ കാവ്യത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷ്കം.

“പ്രരോദന”ത്തിനുണ്ടായ ഹേതു ആ കാവ്യത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽതന്നെയുണ്ടു്. ആശാന്റെ ഹൃദയത്തെ ഗദ്യത്തിൽകൂടി അടുത്തുചെന്നു കാണുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നതാകുകൊണ്ടു് ആ ഹേതുപ്രസ്താവത്തിലേ ഏതാനും വരികൾ അങ്ങിനെതന്നെ ഇവിടെ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“ആംഗലസാമ്രാജ്യം റൊവർത്തി യദുപ്ലയാ വായിച്ചു നോക്കാൻ ഇടയായപ്പോഴാണു് ഒരു കവിയുടെ നിലയിൽ പ്രഫസർ (ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ) കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമേനിയുടെ യോഗ്യത എനിക്കു ബോദ്ധ്യമായതു്. പ്രതിപാദ്യമായ ആ നവീനരാജ്യചരിത്രാസ്ഥിശകലങ്ങളെവിടെ! സരളവും രസമസ്തുണവുമായ ആ കാവ്യതല്പജമെവിടെ! അപൂർണ്ണവും ഉപരിപ്ലവവുമായ പാണ്ഡിത്യമെവിടെ! അത്മശബ്ദങ്ങളുടെ സുഹൃദ്യവും അതലസ്സർവുമായ ആ മഹാപ്രവാഹമെവിടെ! എന്തിനേറെപ്പറയുന്നു! കാളിദാസശൈലിയിൽ ഒരു സംസ്കൃതമഹാകാവ്യം കാണുന്നതിനു് ആ കവിസാവ് ഭൗമന്റെ കാലശേഷം ഇത്രയും ശതാബ്ദങ്ങൾ ലോകം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത നിമ്നസരന്മാരായ സഹൃദയന്മാർ മുക്തകണ്ഠം സമ്മതിക്കുമെന്നാണു് എന്റെ വിശ്വാസം. വിശേഷിച്ചു രഘുവംശാദികളിലെ പുരാണകഥകൾ പ്രകൃത്യാ കാവ്യചമൽക്കാരമുള്ളവ; സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഇതിവൃത്തം നേരേ മറിച്ചുള്ളതു്. അതുമല്ല, അന്നു സംസ്കൃതത്തിന്റെ ജീവദേശ; ഇപ്പോൾ അതു് ഒരു മൃതഭാഷ. പിന്നെ ആ മഹാകവി ഔത്തരാഹൻ. നമ്മുടെ കവി ദാക്ഷിണാ

ത്യൻ. ദേശഭേദമന്യമായ ആകാരഭേദം സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു
 മുണ്ട്. ദക്ഷിണോത്തരദേശീയരുടെ കൃതികൾ മിക്കവാറും
 സാധാരണശ്രവണമാത്രത്തിൽ തിരിച്ചറിയാവുന്നവയാണ്.
 അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാതികൂല്യങ്ങളുടെ വിജയത്തിലുള്ള മെ
 ഈ ആ കവികൾക്കു തന്നെ അവരജനായ രാജരാജകവി
 ക്കു സമ്മതിച്ചുകൊടുത്തേതീരു. പ്രാചീനമായ അക്ലിഷ്ടശ്ര
 ഖരീതിയിൽ അംഗലസാമ്രാജ്യംപോലെയുള്ള ഒരു കൃതി എ
 ഴ്വതാൻ പരിപകപമായ പാണ്ഡിത്യവും കാലദേശങ്ങളെ അ
 തിശയിച്ച വാസനാവിശേഷവുംകൊണ്ടു സാധ്യമാവു എ
 നുള്ളതു നിരാക്ഷേപമാണ്.....വ്യാകരണം, ഹര
 സ്സ്, അലങ്കാരം (സാഹിത്യശാസ്ത്രം) ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ര
 ലക്ഷ്യമായ പരിചിന്തനം ചെയ്തു പ്രൗഢങ്ങളും പദ്യാപ്തങ്ങളു
 മായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ സ്ഥിതി
 യെ ഇത്ര ശോഭനവും സുപ്രതിഷ്ഠിതവുമാക്കിത്തീർത്ത മറ്റൊ
 രു മഹാൻ കേരളഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു
 നിർവിവാദമാണ്.....ആ മഹാനുഭാവന്റെ പൊടുന്നന
 വേ ഉണ്ടായ ഈ ദേഹവിയോഗം കൈരളിയുടെ ഭാഗ്യത്തിനു
 അശനിപാതമാണെന്നുതന്നെ പറയണം.”

അനന്തരം ഹൃദയാരുന്ധമായ ആ ചരമവൃത്താന്തത്തെ
 കേൾച്ചു കവി പറയുകയാണ്:—“എത്ര അപ്രതീക്ഷിതവും
 അസഹ്യവുമായ ഒരു പ്രഹരണമായിരുന്നു അത്. ഹൃദയം
 മരവിച്ചുപോയി എന്നുതന്നെ പറയാം. വാർത്തമാനക്കടലാ
 സുകാൻ ചരമപദ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടി. അത് അധി
 കം മമ്ഭേദകമായിട്ടാണു തോന്നിയത്. ഒരുക്ഷരം എഴു
 താൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. കുറേക്കഴിഞ്ഞു.....ഹൃദ
 യത്തിന്റെ താല്പ്ലാലികമായ അമർത്തലിനു സ്വാഭാവികമാ
 യി ക്രമേണ ശൈഥില്യം ആരംഭിച്ചു. തിരുമേനിയെക്കേറി
 ചുള്ള സ്മരണകളും ചിന്തകളും ബഹുമുഖമായി വർദ്ധിച്ചു.
 അവ തിങ്ങിത്തെരുങ്ങി മനസ്സു കേവലം അസ്വസ്ഥമായി

ത്തിന്റ. ഒടുവിൽ ഒരു ചരമകാവ്യമെഴുതി ഈ ഹൃദയഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി." ഇങ്ങിനെ യുണ്ടായ താനെ പ്രരോദനം.

“മൂടും കാർമുകിലാലകാലതിമിരം
 വ്യാപിച്ചു, മായുന്നിതാ
 കാടും കായലുമിടക്കൽത്തിരകളും
 സഹ്യാദ്രികൂടങ്ങളും,
 ചൂടേറുള്ളമെരിഞ്ഞെഴുന്ന പുകമു-
 ഴുന്നിമ്മട്ടു വൻവൃഷ്ടിയാൽ
 പാടേ കേരളഭൂമി കേണ ഭൂവനം
 കണ്ണീരിൽ മുക്കുന്നിതേ.”

ഒരു മിഥുനമാസത്തിലാണല്ലോ രാജരാജവർമ്മയുടെ മരണം. ആ മഴക്കാലത്തിലെ പ്രകൃതിയെക്കൊണ്ട് അത്ര പ്രവാഹത്തിൽ ആമഗ്നമായ നിലയിൽ കേരളത്തെ കവി കാണുന്നു. അപ്പോഴത്തെ സമുദ്രനിർലോഷം കേരളത്തിന്റെ രോദനമാണ്. കേരളപുത്രിയായ കൈരളിയാവട്ടെ, ശ്രീകുറഞ്ഞു വിളർത്തു കണ്ണടച്ചു, നിശ്ചേഷ്ടയായി, വെറുന്തിലത്തു കിടക്കുന്നതായി ആ വാഷകാലപ്രകൃതിയിൽനിന്നു കവി വഴ്ന്നിടുന്നു. അങ്ങിനെ ശോകരസമയമായിട്ടാണു കാവ്യത്തിന്റെ ആരംഭം. പിന്നെ, ആ ശോകത്തെ കവി അങ്ങോളം വളർത്തുന്നുണ്ട്.

പുത്രിയായ കൈരളിക്ക് പുത്രനാശത്താൽ ഭൂഖമുണ്ടായതിൽ അനുതപിച്ചുകൊണ്ട്,

“അന്നൊറിച്ചരിവിങ്കൽ നാഗഹണയ-
 മ്മിലുങ്ങു ചിന്നീടുവോർ,
 ചെന്നെല്ലിൻ കതിരൊത്ത കേരമലരിൻ
 മാല്യങ്ങു പുണ്ടുള്ളവർ;

ഇന്നെന്നും നവതാളപത്രഹരിത-
സ്തമുതങ്ങളേന്തി ദൂതം
വന്നെത്തുന്നിതു ദേവിമാർ സഹജമാം
സാമ്യംപെടും മൂന്നുപേർ.”

കൊച്ചി, മലബാർ, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ നാടുകളുടെ അധിദേവതമാർ ശ്ലോകങ്ങളിലേക്കു വരുന്നതും അവർ കരയുന്നതും പപ്പവംശത്തിലെ പരാദൈവങ്ങൾ അകമ്പടിയോടുകൂടി ആഗതരായി വാവിട്ടാർത്ത പുലമ്പുന്നതും പരേതന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദീനരായി വിലപിക്കുന്നതുമെല്ലാം കവിനമുക്കു വണ്ണനാചാര്യുത്താൽ ശരിക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു.

“സ്തംഭം ഭൂമിമറയ്ക്കിലിന്ദു തെളിയും
വീണ്ടും മുറ്റുത്തത്തില-
പ്പുഴുശ്രീ രവി മൂടിയാലുമയരും
പക്ഷംകഴിഞ്ഞാൽ മതി;
ഏഴുക്കാലമഹാഗ്രഹത്തിനിരയാ-
യി ‘രാജരാജേന്ദു, ഹാ!
കഷ്ടം ‘രോഹിണി’യക്കലേശനെയിനി-
ക്കാണില്ല കേണാലുമേ.

ജീവമുറ്റേടനമാകുമായിപിടിപെ-
ട്ടാലും മനസ്സിപ്രജം
വൈവശ്യം കലരാതെ കൃത്യമതിയാൽ
വാഴാം കുറഞ്ഞൊരുനാൾ,
പൂവറാലുമുടൻ കരിഞ്ഞിട്ടുവതി-
ല്ലോരില്ല തീക്ഷ്ണക്ഷതം;
ഭാവത്തിൻ പരകോടിയിൽ സ്വയമഭാ-
വത്തിൻസ്വഭാവം വരാം.”

ഇവിടെല്ലാം ശോകരസത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു
 ഉള്ള ഉജ്വലവിചാരങ്ങൾ കവിയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു.

പിന്നെയാണ്, പരേതന്റെ മൃതശരീരത്തെ കവി ന
 മെ കാണിക്കുന്നത്.

“അന്തശ്ചന്ദ്രശരൽഘനാഭ തടവി
 പ്പൊങ്ങി പ്രദീപാംശുവാൽ
 പ്രാന്തസ്ഫുൽഗി കലൻ മാളികയില-
 ശ്യാതലത്തിൽ ക്ഷണം;
 സ്വന്തം ദീപ്തി നശിച്ചുവോ രജതപാത്രം-
 പോൽ തണുത്തേറ്റവും
 ശാന്തം ഹന്ത! ശയിച്ചിരുന്നു ശിവനേ!
 യബ്ഭാനുവിൻ മണ്ഡലം.”

ജന്മത്തിന്റെ ആ കിടപ്പിനേയും, അപ്പോഴത്തെ നി
 ശ്ലബ്ദതയേയും കുറിച്ചു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിട
 ൈത്തെ അവസ്ഥ അനുഭൂതമാക്കുന്നുണ്ട്. ഉടനേ ശ്ലോകമായി.

“കഷ്ടം! സ്ഥാനവലിപ്പമോ പ്രഭുതയോ
 സജ്ജാതിയോ വംശമോ
 ദൃഷ്ടശ്രീ തനയാടിയോ ചെറുതമി-
 ണ്ണോരില്ല ഘോരാനലൻ;
 സ്പഷ്ടം മാനുഷഗവ്വമൊക്കെയിവിടെ-
 പ്പുകസ്തമിക്കുന്നിതി-
 ണ്ണിഷ്ടന്മാർ പിരിയുന്നു; ഹാ! ഇവിടമാ-
 ണദ്ധ്യാത്മവിദ്യാലയം!”

അവിടെ എന്തുനന്തോടുകൂടി അതിൻമുമ്പ് ദിവംഗ
 തനായ കേരളവർമ്മയെ നമെ സ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തി

ന്റെ അവശിഷ്ടഭൃത്യന്മാരെക്കൊണ്ടു നമ്മെ കരയിക്കയും ത
പചിന്താപരരാക്കുകയും ഒരേകാലത്തു ചെയ്തുകൊണ്ടാണു ക
വി ചെയ്യുന്നത്. അന്നന്തരം ചിതാഗ്നി ഉജ്ജ്വലിക്കുകയായി.

“ഹാ! ഗന്തോപരി തീർത്ത പട്ടയിലെ-
സ്സംസ്കാരപുതം, മഹാ-
ഭാഗൻതൻ ഗുണധാരണീമധുര,മി-
പ്രേതം സ്വദിച്ചിടുവാൻ
ഭ്രൂഗർഭസ്ഥിതമായ ഭൂതനിവഹം
പൊക്കുന്നു നാക്കൊക്കെയ-
ന്നാഗശ്രോണികണക്കെ നീളമനല-
ജ്വാലാവലോരങ്ങളാൽ.”

ഇവിടെ റൗദ്രത്തേയും ശോകത്തേയും വളർത്തിക്കൊ
ണ്ടും, ഉൽകൃഷ്ടതപങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടും, പലപല ചി
ന്തകളെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടും വിവിധഭാവങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു
കൊണ്ടും, ദിവ്യകവിതാസമ്പത്തു ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടും കവി
നിലുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും രാജരാജവമ്മയു
ടെ മഹത്വം മുഴുവനും കവി ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയുംചെ
യ്യുന്നു. തോരാകണ്ണിരോടുകൂടിയല്ലാതെ ഇവിടെ നിലകൊ
ള്ളുവാൻ സഹൃദയന്മാർക്കു സാധ്യമല്ല. ആശാന്റെ കവി
ത്വം എത്രയധികം ദിവ്യമാണെന്നു ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാ
ർക്കു കാണാം. അദ്ദേഹത്തിനു ശോകരസത്തെ ഏറ്റവും
ആഭിജാത്യത്തോടെ ഉത്തരോത്തരം വളർത്തുന്നതിനു എത്ര
യേറെ നൈപുണ്യമുണ്ടെന്നതും ഇവിടെ കാണാം.

പിന്നെയുമിതാ, ശോകത്തിന്റെ നടുവിൽത്തന്നെ ന
മ്മെ മുക്കുന്നു. രാജരാജവമ്മയുടേ ജീവിതകാലത്തിലേ ചില
വിശിഷ്ടവൃത്തികളേയും, അദ്ദേഹം പെരുമാറിയ ഇടങ്ങളേയും
കവി നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. അതൊക്കെയും കണ്ണിൻമു

വേ കാണുന്നതുപോലെ കവി നമ്മെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെക്കൊണ്ടെല്ലാം കവി നമ്മളിൽനിന്നു കണ്ണീർ ചൊരിയിക്കുന്നു. പിന്നെയങ്ങോട്ട് അനർഘങ്ങളായ തത്വവിചാരങ്ങളാണ്.

ഒട്ടക്കം:—

“ആകാശങ്ങളെയണ്വരാശികളോടും
ഭക്ഷിക്കമാകാശമാ-
യികാണുന്ന സഹസ്രശ്ലിയെയിരു-
ട്ടാക്കും പ്രഭാസാരമായ്,
ശോകാശങ്കയെഴാത്ത ശുദ്ധസുഖവും
ദുഃഖീകരിക്കുന്നതാ-
മേകാന്താദയശാന്തിദ്രവിനു
നമസ്കാരം, നമസ്കാരമേ!

ഇങ്ങിനെയാണ് കാവ്യത്തേ ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കവിതയിൽ തത്വചിന്തയെ ഇതിലധികം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു് ദുഷ്കരംതന്നെ. ശോകമാണ് മനുഷ്യനേ പലപ്പോഴും തത്വവിചാരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നത്. ആ അറിവോടെ ആശാൻ ശോകരസമയമായ കാവ്യം ചമച്ച് അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ലയിപ്പിച്ചു സമുജ്ജ്വലമായ തത്വപ്രകാശത്തിലേക്കു സുകരമായി ഉയർത്തുന്നതിൽ പ്രകടിതമായ സാമർത്ഥ്യം തുലോം പ്രശസ്തമാണെന്നേ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ.

“ആകെ നൂറ്ററിനാല്പത്തിയേഴു പദ്യങ്ങളുള്ളതിൽ അത്ഥാലങ്കാരവൈഭവത്താൽ ഒന്നൊന്നും ഞാൻഞാനെന്നു മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാവ്യമൂർത്തിയുടെ നാഡികളെയെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രസം കരുണംതന്നെ. ആ കരുണം നിവേദാത്മകമാണ്. അതു

ഭാഷാപാണ്ഡിത്യത്താലും, വിചാരോൽകർഷ്ണതാലും അതി
 ഭീഷ്മവുമാണ്. പ്രൗഢവും ഗംഭീരവും തേജോമയവുമായി
 ട്രാണം ഈ കാവ്യത്തിന്റെ നിലപ്പ്. സാമാന്യന്മാർക്കു മാത്ര
 മല്ലാ സാധാരണ പാണ്ഡിതന്മാർക്കുപോലും ദുരസദവുമാ
 ണത്. ഈ കാവ്യമൂർത്തിയിൽനിന്നു ധാരധാരയായി കണ്ണ
 നീർ വീഴുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ കണ്ണീർ തുള്ളികൾ ഒന്നൊ
 ന്നും അമൃല്യമുകതാമണികളാണ്. കേൾക്കുന്നതു വിലാപം;
 അടക്കുന്നതു് അത്ഥത്തിൽ; തൊടുന്നതെല്ലാം അലങ്കാര
 ങ്ങൾ; ഏല്ക്കുന്നതൊക്കെ തത്വങ്ങൾ—ഇങ്ങിനെ അതുഭൂതാ
 വാഹമായ അപൂർവ്വമൂർത്തിയാണിതു്. കേട്ടാൽമാത്രം പോരാ;
 പഠിക്കുകതന്നെ വേണം ഈ കാവ്യം. ഇത്രയധികം ലോക
 നീതികളും തത്വരത്നങ്ങളും സുന്ദരവിഭവങ്ങളും ആകർഷക
 മാംവണ്ണം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വിലാപാകരം വേറെയില്ല.

പ്രരോദനം പാശ്ചാത്യരീതിയെ അനുസരിച്ചുണ്ടായതാ
 ണെങ്കിലും, ഉള്ളടക്കം സംസ്കൃതഭാരതമാകയാൽ പുരോഗാമി
 കളെയെല്ലാം അതിശയിച്ചുകൊണ്ടു ജാജപല്യമാനമായി വി
 ഉള്ളുന്നു. വിലാപകാവ്യങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യർക്കുള്ളതു വൈ
 നാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ കമാരനാശാൻ നേടീത്തന്നിരിക്കുന്ന
 തു് മടുപ്പുന്തെന്നാണ്. കരുണനിവേദങ്ങളും ശാന്തിനിർവൃ
 തികളും അതതിന്നുള്ള രസത്തിനു് ഹാനികൂടാതെ ഇത്രയി
 ങ്ങു കിടന്നു തിമിഷുന്നതു് മറ്റു വിലാപകാവ്യങ്ങളിലൊന്നി
 ലും കാണാവുന്നതല്ല.”

ചിന്താവിഷ്കരണ സീത.

ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ ബി. എ., എൽ. ടി.

ഇന്നത്തെ സമുദായാന്തരീക്ഷം വിപ്ലവധ്വനിമുഖരിതമാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മയിൽനിന്നുണ്ടായ ഈ വിധ്വംസാത്മകതപം സാഹിത്യത്തിലും സംക്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പൂർവ്കവിതകൾ മാത്രം പോരാ, അസംതൃപ്തമായ യുവലോകത്തിന്റെ ജീവിതത്തോളകളെ അംഗീകരിക്കാത്ത കവികളും നശിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ മുറവിളി. ഈയിടെ നടന്ന ഒരു സാഹിത്യപരിഷത്തിൽവെച്ച്, ഒരു യുവാവ് കാളിദാസന്റെ ഒരു പദ്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് 'ഈമാതിരി അസംബന്ധം എഴുതിയ ആളിനെയാണോ നിങ്ങൾ മഹാകവി എന്നു വിളിക്കുന്നത്' എന്നു വികാരതരളിതനായി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ജീവൽസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം എന്നൊന്നു സമരോൽസുകതയോടുകൂടി ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പകാലത്തിനു മുമ്പാകെ 'ഖണ്ഡകാവ്യപ്രസ്ഥാനം' എന്നു എവിടെയും കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ എന്താണ് വിപ്ലവം? എന്താണ് ജീവൽസാഹിത്യം? എന്താണ് ഖണ്ഡകാവ്യം? ഇതൊന്നും ശാന്തമായി ആലോചിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷമ ഈ യുവജനങ്ങൾക്കില്ല.

വിപ്ലവശബ്ദത്തിനു അശസ്ത്രകലഹം എന്നു അമരകോശ വ്യാഖ്യാതാവായ രാമസ്വാമി അത്ഥം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിധ്വംസാത്മമാണ് അതിനു മുഴുച്ചു നില്ക്കുന്നത്. 'Revolution' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി അതിനില്ല. പതിനെട്ടാം ശതകത്തിന്റെ അന്ത്യദശകത്തിൽ ഫ്രാൻസിലും ഈ അടുത്തകാലത്തു റഷ്യയിലും നടന്ന മഹാ

പരിവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ വിചലംസാത്മകതപം കലർന്നിരുന്നവെങ്കിലും അവ ഏതാനും ഭൂസപാമികളിൽ കേന്ദ്രീഭവിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയശക്തിയെ വിടുർത്തി ജനസാമാന്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പരിവർത്തനമാണെങ്കിൽ അതു ലോകധർമ്മവുമാണ്. ജഗത്തു്, സംസാരം, എന്നീ പദങ്ങൾതന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിവർത്തനശീലത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നതു്. സൂര്യചന്ദ്രാദി ഗോളങ്ങൾപോലും പരിണമനോന്മുഖമായിരിക്കുന്നസ്ഥിതിക്കു്, മനുഷ്യലോകം മാത്രം യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ഇരുന്ന നിലയിൽതന്നെ എന്നും ഇരിക്കുമെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായി ഒരു തത്വം സ്ഥായി ഭാവേന നിലകൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ആചാരങ്ങളും വേഷഭൂഷാദികളും ഉച്ചാഭിലാഷങ്ങളും വിശ്വാസവും കൈമാറിയലും മനുഷ്യത്വം എന്ന ധർമ്മം അവരെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. രതിശോകാദിസ്ഥായിഭാവങ്ങളും സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയിലുള്ള താല്പര്യവും അന്നും ഇന്നും എന്നും മനുഷ്യനുള്ളതും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ആണ്. അവയുടെ ബഹിഃപ്രകാശനരീതികളിൽ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാമെന്നുള്ളൂ. അതിനാലാണ്, രതിശോകാദിസ്ഥായിഭാവങ്ങളെക്കൊണ്ടു് കൈകാര്യകർമ്മം ചെയ്തുപോരുന്ന കവികളും കൃതികളും കാലത്തെ അതിവർത്തിച്ചു ജീവിച്ചുപോരുന്നതു്. കാവ്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ കാലാനുരൂപമായി വിവിധ പ്രവണതകൾ അങ്കുരിക്കുകയും തൽഫലമായി ഭിന്നഭിന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ ഞരുകുകൊണ്ടു തിരോധാനം ചെയ്തേക്കാവുന്നവ ആയതിനാൽ അവയ്ക്കു പ്രാധാന്യം കല്പിയ്ക്കുന്നതു് ശരിയല്ല. കാവ്യതപത്തിനു തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കേണ്ടതു്. പരിവർത്തനധർമ്മത്തോടുകൂടിയ അപാരമായ കാവ്യസംസാരത്തിൽ അതിനു മാത്രമേ സ്ഥായിഭാവമുള്ളൂ. സാഹിത്യീഗുണസ്വന്നമായ ഒരു കൃതി മഹാ

കാവ്യമൊ നാടകമൊ ഖണ്ഡകാവ്യമൊ എന്തുതന്നെയൊ
യാലും നിലനില്ക്കുതന്നെ ചെയ്യും.

ജീവൽസാഹിത്യമെന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സൂത്ര
ഛന്ദോയീരിയ്ക്കുന്നില്ല. ജീവൽപദത്തിന് ജീവിച്ചിയിട്ടുള്ളതെന്ന
എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ആ നിലയിൽ ഉത്തമകാവ്യകോടി
യിൽപ്പെടുന്ന എത്ര കൃതിയും ജീവൽസാഹിത്യം തന്നെയാ
ണ്. നേരേമറിച്ചു വിശ്രമാവസരങ്ങൾ മുരങ്ങിയും ജീവ
സന്ധാരണരണത്തിൽ കുടുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങ
ൾക്കുവേണ്ടി അവരുടെ അഭിരുചിയ്ക്കു യോജിച്ചവിധത്തിൽ
രചിയ്ക്കപ്പെടുന്ന കൃതികൾ തത്തൽകർത്താക്കന്മാരുടെ കാല
ത്തുതന്നെ വിസ്തൃതിയിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു. പരമാർത്ഥം ആ
ലോചിച്ചാൽ കാവ്യം എന്തെങ്ങനെ പ്രളപ്തമാണ്യവാദിയും
പ്രയോജനൈകഫലസിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രതികൂലിയുമാണ്.
വാല്മീകിരാമായണമുണ്ടായിട്ട് എത്രയൊ വാഷ്ഠതങ്ങൾ ക
ഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അത് ഇന്നും സജീവമായിട്ടു
തന്നെയല്ലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജാതി, മതം, ആചാരം,
വേഷദ്രവ്യാദികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധഭേദകോപാധി
കളാൽ പരസ്പരം അകന്നിരിയ്ക്കുന്ന വിപുലമായ ഭാരതീയജ
നതയ്ക്കു സാംസ്കാരികമായ ഐക്യം നൾകിക്കൊണ്ടും
ലക്ഷ്യാപലക്ഷം സഹൃദയഹൃദയങ്ങളെ അദ്യാപി ആഹ്ലാദി
പ്പിച്ചുകൊണ്ടും അത് സർവ്വോല്ക്കർഷണ വർത്തിക്കുന്നു. കാ
വ്യത്തിനു മനുഷ്യജീവിതത്തോടു സജീവമായ സംബന്ധമു
ണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരത്തിന് അ
വകാശമില്ല. എന്നാൽ ആ സംബന്ധം എത്രതരത്തിലാ
ണ് ഇരിയ്ക്കേണ്ടതെന്നു നിണ്ണയിയ്ക്കേണ്ടഭാരം കവിയ്ക്കുതന്നെ
യാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് “അപാരേ കാവ്യ
സംസാരേ കവീരേവ പ്രജാപതിഃ” എന്നു പുരാതനാചാര്യ
ന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ നേരേമറിച്ചു് അൻ
പതുക്കോടി ജനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സദാപി ഉദരപുരണവ്യ

ഗ്രമായി വർത്തിയെന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തോടു് “നിനക്കു കാ
 വ്യവമായുള്ള ബന്ധമെന്താണു്?” എന്നു ചോദിച്ചാൽ എന്തു
 മറുപടിയാണു് ലഭിയ്ക്കുക! കാവ്യത്തിലെ ആധുനികപ്രവണ
 തകരം എന്ന പ്രൗഢമായ ഉപന്യാസത്തിൽ ടി. എസ്സ്.
 എലിയ എന്ന വിമർശകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇവി
 ടെ ഉദ്ധാരണയോഗ്യമായിരിയ്ക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:-
 “ഒരു തലമുറയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കു കവിതപശകതി സമ്പന്ന
 രായ അരന്ധസൻ ആളുകളേയും, അവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളെ
 സ്വയം കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ ത്രാണിയുള്ള ഇരുപത്തെട്ടു; മുപ്പതൊ
 പേരെയും, മറുവല്ലവരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്താൽ ആ
 ഗുണങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നവരായി പത്തുനൂറുപേരെയും
 അന്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ആദരിച്ചുമാത്രം അവരെ
 പൂജിക്കുന്ന ആയിരം ആളുകളേയും, ലഭിച്ചു എന്നുവരാം;
 ബാക്കിയുള്ളവരുകടെ അവരോടു് നിങ്ങൾ എന്തുപറയുന്നു
 വോ അതിനെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളൂ. ഇംഗ്ല
 ണ്ടിലെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെകാര്യം പറയാനു
 ണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്കു കാലക്ഷേപത്തിനു വകയില്ലാ
 ത്തവർ കവിതചമയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ, പൊതുജനപ്രീതി
 യെ ലക്ഷക്കി പ്രവർത്തിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. സുഗ്രഹമായ
 വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ രചിയ്ക്കപ്പെടുന്ന
 കൃതികൾക്കു മാത്രമെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയനാഡികളെ സ്പർശി
 യ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളു. അലങ്കാരവും ധ്വനിയും ഭാവതാണ്ടീർ
 വും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിനാലാണു് കവിതയെന്ന
 പേരിൽ ഒട്ടുവളരെ ക്ഷുദ്രകൃതികൾ അനുരക്ഷണം ഉണ്ടായി
 കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതു്. അന്നും ഇന്നും ഉത്തമകവികളുടെ പ്ര
 വണത സൽകാവ്യരചനയ്ക്കാണു്. എന്നാൽ കാവ്യപ്രവണ
 തയോ? ശ്രോതാവിനെ സവിശേഷം ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
 നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കാവ്യത്തിനോടു് നിങ്ങൾ പെരു
 മാറുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കു ലഭിയ്ക്കു
 ന്ന കാവ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം. വിശ്രമാവസരങ്ങൾ സുലഭ

മായിരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉത്തമകലകൾക്കൊന്നിനും പോഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജീവസന്ധാരണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ദീർഘദീർഘങ്ങളും ആലോചനാമൃതങ്ങളും ആയ സൽകാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചു രസിക്കാൻ അവസരമെവിടെ? അതുകൊണ്ടാണ് കാവ്യം ജനപ്രാമാണ്യപരവും പ്രയോജനകരമായ സാഹിത്യമായിത്തീർന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചത്.

കുമാരനാശാൻവഴിയ്ക്കു മലയാളഭാഷയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവണതകളുടെ സൂക്ഷ്മസ്വഭാവവും മാനുഷവൃത്തിയനുഭവത്തിൽ കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ പരിതഃസ്ഥിതികൾ ഏറെക്കുറെ അറിയാതെ തരമില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽനാടൊട്ടുക്കു സമാധാനം വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പണമുള്ളവരുടെ സന്താനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷു പഠിച്ചു സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ വടക്കിൽപണി കയ്യേൽക്കുകയോ ചെയ്തുപോന്നു. കൃഷിയിലേക്കു പ്രകൃതിദേവിയുടെ സൗജന്യത്തെ അവലംബിച്ചു, ഉള്ളപ്പോൾ ഓണംപോലെയും അല്ലാത്തപ്പോൾ കടംവാങ്ങിയും ജീവിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചു ബങ്കാളിൽ പ്രബലമായ നവഭാരതത്തിന്റെ അരുണോദയം കണ്ടുതുടങ്ങിയെങ്കിലും അതു കേരളത്തെ ബാധിച്ചില്ല. ഇതു നിർജീവമായ ഒരു ജീവിതഘട്ടത്തിൽ ഉത്തമ സ്വതന്ത്രകാവ്യങ്ങൾ എങ്ങിനെ ആവിർഭവിക്കും. മലയാളികൾ പൂർവ്കവികളെ ഉപജീവിച്ചു ധാരാളം കൃതികൾ ചമച്ചുവന്നിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള കാവ്യനാടകാദികൾ ഓരോന്നായി തർജ്ജിമചെയ്യപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. കവിതയ്ക്കു ഏതും വിഷയമാകാമെന്നുവന്നു. കത്തുകളുടെ മേൽവിലാസംപോലും പദ്യത്തിലായി. കാവ്യനിർമ്മാണത്തിനായി ജായിൻസ്റ്റോക്ക് കമ്പനികൾകൂടിയും പുറപ്പെട്ടു. നാലും അഞ്ചും പേർ കൂടിച്ചേർന്ന് എഴുതപ്പെട്ട കൃതികളും ശ്ലോകങ്ങളും അന്നു സുലഭങ്ങളായിരുന്നു അത്മത്തിനു വകയില്ലെന്നുവന്നപ്പോൾ ശബ്ദത്തിനു മോടികൂട്ടി. കൈരളി

മഹിളയ്ക്ക് സജാതീയ ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസമാകുന്ന തിരു
മംഗല്യം ചാത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പോരായ്മയാണെന്നു
അന്നത്തെ സാഹിത്യസമ്രാട്ടായിരുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയ
കോയിത്തമ്പുരാൻ വിധിച്ചു. വശ്യവാക്കായിരുന്ന ആ മഹാ
കവിയ്ക്ക് എന്തും സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും,

യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠഃ
തത്തദേവേതരോ ജനഃ

9627
~~3.645~~

എന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ച് മിക്ക ഭാഷാകവികളും “താലി
കെട്ട്” ആലോചിച്ചാലോചിച്ചു ഭാഷാഭേദിയുടെ തറ
വാട്ടിൽ “അത്ഥം”മൊന്നുമില്ലാതാക്കി. എന്നാൽ ഭാഷയു
ടെ ഈ വഴിപിഴച്ചു പോക്കു കണ്ടിട്ട് സീ. അച്യുതമേ
നോൻ തുടങ്ങിയ ചില ഭാഷാഭിമാനികൾ പ്രതിഷേധധ
നി പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ പ്ര
യോജനമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ആണ് ബൈറ
ൺ, ഷെല്ലി, വേർഡ്സ് വത്ത് തുടങ്ങിയ ആംഗലകവികോ
കിലങ്ങളുടെ കാവ്യാമൃതങ്ങൾ വായിച്ചു വായിച്ചു അത്തരം
മധുരകാവ്യങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വ്യ
സനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബഹുശതം അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവ
ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടു പുണ്യസ്തുതിമാനായ
എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ യുദ്ധരംഗ
ത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പിന്നീടുണ്ടായ സമരത്തെപ്പറ്റി
വിവരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ആ വാക്യമരണ
യാണ് ആശാൻ,

ശങ്കാപേതമുദിക്കമത്ഥരചിയെങ്ങങ്ങൊവെറുംശബ്ദമാ-
മാങ്കോലകരേവിൻറയെണ്ണയിലെഴുന്നാജ്ജാലകൗതൂഹലം
ഹൃങ്കാരത്തിലൊതുങ്ങുമോ പരഗുണോല്ക്കുഷ്ണങ്ങളുണ്ടുഴിയിൽ
പുകോഴിപ്രകരത്തിനുംസ്ഥലമമോപുംസ്സോകിലങ്ങൾക്കുമേ

എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഭംഗിയായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നളിനിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ഭാഷാഭേദിയുടെ ശ്രകൃദശ ആരംഭിച്ചുവെന്നു പറയാം. പൂർവ്കവികളാൽ അക്ഷേണ്ണമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഇടംപ്രഥമമായി ചരിച്ചു വിജയംനേടിയ ആശാൻ കവികളുടെ ഒരു ആശാനായി തീർന്നു. ശബ്ദപ്രയോഗവിഷയകമായ അനേകവൈകല്യങ്ങൾ അതിനുണ്ടെങ്കിലും അചുംബിതങ്ങളായ ആശയങ്ങളുടെ പുഷ്പലത, ഭാവഗാംഭീര്യം, ധ്വനിവൈചിത്ര്യം മുതലായവകൊണ്ടു അതു സഹൃദയന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ചമൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭാവഗംഭീരങ്ങളായ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ നിരൂപണത്തിനു വിഷയമായ ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീത.

ചിലർക്കു ഈ കാവ്യത്തിന്റെ നാമകരണത്തിൽ വലുതായ വിപ്രതിപത്തി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയമേവ മനസ്വിനിയായ സിന്താഭേദിക്ക് ഏതാനും വർഷക്കാലത്തെ ആശ്രമവാസത്തിനുശേഷം എങ്ങനെ ചിന്താവേശം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനു സമാധാനം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പ്രഥമശ്ലോകത്തിൽതന്നെ ഭേദിയുടെ ചിന്താവേശത്തിനുള്ള കാരണം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘സുതർ മാമുനിയോടയോദ്ധ്യയിൽ’ ഗതരായിരിക്കുന്നു. അവരുടെ അഭാവത്താൽ ആശ്രമം വിജനപ്രായമായും തീർന്നു. ഒരു മാതാവിനു ചിന്താവേശത്തിനു ഇതിൽ കൂടുതൽ കാരണം വേണമെന്നില്ല. എന്നാൽ എന്തിനാണു വാല്മീകിമഹർഷി പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഹേതു കുറക്കേണ്ടി വ്യക്തമാവും. രാമചന്ദ്രൻ അശപമേധത്തിനു ഒരുക്കങ്ങൾചെയ്തു കഴിഞ്ഞി

രിക്കുന്നു. അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനു വാല്മീകിക്കും ക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ക്ഷണം അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കുശലവന്മാരോടുകൂടി അയോദ്ധ്യയിലേക്കു തിരിച്ചത്. ഈ അവസരത്തിൽ സീതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉദിക്കാവുന്ന ചില ചിന്തകളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി അശ്വമേധത്തിനു ഒരു സഹധർമ്മിണി ആവശ്യമാണ്. രാമചന്ദ്രൻ, തനിക്കു് ആളയച്ചേക്കുമോ? രണ്ടാമതായി കുശലവന്മാർക്കു് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം അവിടെ ലഭിക്കുമോ? ദേവി, നിവാസനഭരയിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്യാതിരുന്നതു സ്വഗർഭത്തിൽ ഇരുന്ന ഈ ശിശുക്കളെക്കരുതിയാണല്ലോ.

ന ചലപദ്മൈവ സൌമിത്രേ
 ജീവിതം ജാനനവീജലേ
 തൃജേയം രാജവംശസ്തു
 ഭർതൃർമേ പരിഹാസ്യതേ

എന്നിങ്ങനെ ആ പതിവ്രതാരത്നം ലക്ഷ്മണനോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽനിന്നു് ഈ ആശയം സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടു്. വാല്മീകിരാമായണത്തിൽ ഏതൽപര്യന്തമുള്ള സീതയുടെ ആശ്രമജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ല. ആദിമകവി അതിനെ വായനക്കാരുടെ അഭ്യൂഹത്തിനായി വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആശാൻ അതിനെ പൂരിപ്പിക്കാനുദ്യമിച്ചു; ആ ഉദ്യമം സർവ്വഥാ സഫലമാവുകയുംചെയ്തു.

വനിതാലോകത്തിനു ആദർശമായിരിക്കുന്ന സീതയ്ക്കു് ആശാൻ അപകർഷം വരുത്തിക്കളഞ്ഞു എന്നാണു് മറ്റൊരു ആക്ഷേപം. ഈ ആക്ഷേപം കുറേക്കൂടി ഗൌരവമുള്ളതാണ്. ദേവിയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭുഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമാധാനം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടേ. “സ്മൃതപദാവമമിമയം അപ്രമേയ ത്യാഗശീലവും അ

ന്യാദൃശപാതിപ്രത്യശക്തിയും സഹനസന്നദ്ധതയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന സതീമാണിക്യമായ സീതയേ നിർദ്ദയവനാന്തരത്തിൽ വലിച്ചെറിയുന്നതിനു പുരുഷാഗ്രേസരനായിരുന്ന ശ്രീരാമൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും, ആ നീഷ്ഠരകർമ്മത്തിന്റെ അന്യായവശങ്ങളെ ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി ഏകാന്തമായി അല്ലുമായി ഒന്നു നിരൂപണംചെയ്യുന്നതിന് നിർഭാഗ്യയായ സീതയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്നു ഈ വിദൂരകാലത്തും എന്റെ മാന്യസഹോദരന്മാർ വിധി ഏഴുതുണുവെങ്കിൽ അതു് ഇജ്ജനങ്ങൾക്കു പരിതാപകരമെന്നറിയാം.” ഇതുകൊണ്ടും തൃപ്തിയാകാതെ പിന്നെയും പറയുന്നു. “..... കൈകേയി കൊടുത്ത വല്ലഭവും ധരിച്ചു ആത്മനാഥനെ അനുഗമിച്ചു ആ പതിവേദത, മതിയായ കാരണം കൂടാതെ സ്വമനസ്സാക്ഷിക്കും നിതിക്കും വിപരീതമായി ഭോമദപൂരണമെന്നുള്ള പ്രകടവ്യാജേന പൂണ്ണഗർഭിണിയായതന്നെ അശരണയായി കാനനത്തിൽ കളഞ്ഞതിൽ തോന്നിയ അപാരദുഃഖത്തിനധീനയായി ആ സംഭവത്തിനുശേഷം ദീർഘകാലം കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ന്യായാന്യായത്തെപ്പറ്റി ഏകാകിനിയായി അല്ലമൊന്നു ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് സതീത്വം അവളുടെ ചിന്താസരണിയിൽപ്പെട്ടു ഗളിച്ചുപോയെന്നു ശരിക്കുന്നവരോട് സീതയെ ഒരു മനുഷ്യാവതാരമായിട്ടു ഗണിക്കുന്നതിലും ഭേദം റൊട്ടിച്ചീനിയുടെ ഭാവഭേദമായി കരുതുന്നതാണ് എന്നാകുന്നു എനിക്കു പറയാനുള്ളതു്.”

ഈ വിദൂഷിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ രാമനും വാല്മീകിയും അപരാധികളായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. വാല്മീകി രാമനെ അപരാധിയായി കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു്, രാമചരിതം രചിച്ചു് അതിനെ കുശലവന്മാരെ പഠിപ്പിക്കയും,

“കൃത്സ്നം രാമായണം കാവ്യം-ഗായേഥാം പരയാ മൂദാ

ജ്ഞിവാദേഷു പുണ്യേഷു ബ്രാഹ്മണാവസഥേഷു ച
രഥ്യാസു രാജമാർഗ്ഗേഷു പാത്ഥിവാനാം ഗൃഹേഷു ച.”

എന്നിങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരോടു ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തതിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. അതു പുരുഷന്മാർക്കു പുരുഷന്മാരോടുള്ള പക്ഷപാതംകൊണ്ടാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ നില്ക്കയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാമായണം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം രാമചന്ദ്രനേക്കാൾ ഒരു പടി കവിഞ്ഞ സ്ഥാനമാണ് സീതാദേവികളു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. “ലോകത്തിൽ ഇനിയും അനേകം രാമചന്ദ്രന്മാരുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ സീത ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ.” കേവലം ഒരു പാവയായിട്ടാണ് കവി സീതയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നവർ വാല്മീകിരാമായണം തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കയില്ല.

മാമികേയം തന്മർന്തനം സൃഷ്ട്യാ ഭുഖായ ലക്ഷ്മണ
ധാത്രാ യസ്യോസ്തേഥാ മേദ്യ ഭുഖമൂർത്തി പ്രദശ്യതേ.

എന്നു തുടങ്ങി,

അഹം തൃക്തപാ തപയാ വീര അയശോഭീരുണാജനേ
യച്ചതേ വചനീയം സ്യാദപവാദസമുത്ഥിതം

മയാ ഹി പരിഹർത്തവ്യം തപം ഹി മേ പാമാ ഗതിഃ
വക്തവ്യശ്ചേതി നൃപതിർധമേണ സുസമാഹിതഃ

യഥാ ഭ്രാതൃഷു വർത്തമാസ്തഥാ പൈശരേഷു നിത്യദാ
പരമോ ഘൃഷ്ടധമസ്തേ തസ്മാൽ കിർത്തിരൻതമാ

യഥാപവാദം പൈശരാണാം .....

യത്തു പൈശരജനോ രാജൻ ധമേണ സമവാപ്നുയാൽ

അഹന്തു നാനശോചാമി സ്വശരീരം നരഷ്ഠഭ.

എന്നിങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു മുൻമൂർത്തിയുടെ നാവിൽനിന്നു തീർച്ചയായും പുറപ്പെട്ടുകയില്ല. വാല്മീകി ഇവിടെ സ്രീലോകത്തെ അവഹേളിക്കയല്ല, ഉയർത്തുകയാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു വാല്മീകിയോടു പരിഭവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. ആശാൻ ഈ ഉന്നതസ്ഥാനത്തുനിന്നു സീതയെ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണു നമുക്കു നോക്കാനുള്ളതു്. ഇല്ലെന്ന് ഇതിനുപരി ചെയ്യുന്ന ചിന്തയിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ദേവിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്താവേശം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു് കവി ദേവിയുടെ ഇരിപ്പും ഭാവവും വർണ്ണിക്കാനൊരുമ്പെടുന്നു.

അരിയോരണിപന്തലായ് സതി-
 ഷൊരു പൂവാക വിതിർത്ത ശാഖകൾ
 ഹരിനീലതൃണങ്ങൾ കീഴിരു-
 ന്നരുളും പട്ടുവിരിപ്പുമായിതേ.

അയോദ്ധ്യാധിപതിയുടെ അരമനയിൽ സർവ്വസുഖഭോഗങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ട സീതയാണു് ഇന്നിവിടെ ഈ ദയനീയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു കാണിച്ചു് കവി വായനക്കാരുടെ അനുകമ്പ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; സതീശബ്ദംകൊണ്ടു് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കു ദേവി അർഹ്യല്ലെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നായികയുടെ ഇരിപ്പും ഭാവാവേശവും വർണ്ണിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്നു പദ്യങ്ങൾ ആശാന്റെ ചിത്രനിർമ്മാണചാതുരിക്കു മൂലം ഭീഷ്മീകേതാദാഹരണമായി വിളങ്ങുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ വാങ്ങു മയചിത്രം രചിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആശാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അന്യാദൃശമാണു്.

പുളകുടലം കയത്തിലാമ്പലാൽ
തെളിയിക്കും തമസാ സമീരനിൽ
ഇളകും വനരാജി വെണ്ണിലാ-
വൊളിയാൽ വെള്ളിയിൽ വാർത്തപോലെയായ്,

വനമുല്ലകളിൽനിന്നു കാറ്റത്തു പാറിവരുന്ന പൂക്കളെ
നോണം മിന്നാമിനുണ്ടുകൾ ദേവിയുടെ കൂന്തലിൽ വന്നു
പററിയിട്ടും അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല.

ഉടൽ മൂടിയിരുന്നു ദേവിത-
ന്നുടയാടത്തളിരൊന്നുകൊണ്ടുതാൻ
വിടപങ്ങളൊടൊത്ത കൈകൾതൻ
തുടമേൽവച്ചുമിരുന്നു സുന്ദരി.

ഒരു നോട്ടവുമെന്നി നിന്നിതേ
വിരിയാതല്ലമടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ
പരശ്ശാളകപംകതി കാറ്റിലാ-
ഞ്ഞുരസുന്ദോഴുമിളക്കുമെന്നിയെ.

അലസാംഗി നിവർന്നിരുന്നു മെ-
യ്യലയാതാനതമേനിയെങ്കിലും
അയവാർന്നിടയിൽ ശപസിച്ചു ഹാ
നിയമം വിട്ടൊരു തെന്നൽമാതിരി.

ഇങ്ങനെ ദേവിയുടെ ഇരിപ്പിനെ വണ്ണിച്ചിട്ട് കവി
ആന്തരമായ വിചാരഗതിയിലേക്കു വായനക്കാരെ നയിക്കുന്നു.
ആലംബനവിഭാവത്തെ ഉചിതമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
പ്രകാശിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം തദ്ഗതമായ ശോകാടി
സ്ഥായീഭാവങ്ങളെ അനുഭാവോദികളാൽ അഭിവ്യഞ്ചിപ്പിക്ക
ുന്നതിലാണ് കവിയുടെ വിജയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഏതു

വസ്തുവിനെ അവലംബിച്ചാണോ കവിഹൃദയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവം ഉൽഭവമാകുന്നത്, ആ ഭാവം തദ്വസ്തു ഭർന്നമാത്രത്താൽ വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിലും അങ്കുരിക്കത്തക്കവണ്ണം വർണ്ണിക്കാതിരുന്നാൽ കവിയുടെ ശ്രമം വ്യർത്ഥമായിപ്പോകുന്നു. ഒരു വസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടാകുന്ന മനോഭാവത്തെ എത്ര ശക്തിയായ ഭാഷയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചാലും അത് ശ്രോതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുകയില്ല. ആ വസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണപ്രതീതി ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള വാങ്മയചിത്രംകൊണ്ടേ പ്രസ്തുത ഭാവം അവർക്ക് അനുഭവഗോചരമാകുകയുള്ളൂ.

‘മനസ്സിനി’യായ നായിക ‘ഉഴലും മനതാരടക്കുവാൻ’ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്ത തുടങ്ങി.

ഒരുനിശ്ചയമില്ലയൊന്നിനും
 വരുമോരോ ദശ വന്നപോലെ പോം
 വിരയുന്നു മനുഷ്യനേതിനോ
 തിരിയാ ലോകരഹസ്യമാർക്കമേ.

‘മഹാമനസ്സിനി’ എന്ന പദത്താൽ നായിക കേവലം ചാപല്യംകൊണ്ടല്ല ഉദ്ദീപനവിഭാവങ്ങളുടെ ഞെരുക്കൽമൂലമാണ് ഈ വിചാരധാരയ്ക്കു വഴിപ്പെട്ടതെന്നും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എത്ര ധൈര്യമുള്ളവനായാലും ഈമാതിരി അവസരങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾക്ക് അധീനനാവാനാവാതിരിക്കയില്ലെന്നാണ് മനുഷ്യഹൃദയജ്ഞാനസമ്പന്നനായ കവിയുടെ ആശയം. വാല്മീകിമഹർഷി അയോദ്ധ്യാനഗരിയിൽ കശലവന്മാരോടുകൂടി പോയിരിയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ദേവിയ്ക്കു സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ, പണ്ടു ഭർത്താവിനോടുകൂടി സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ കാലത്തിന്റെ സ്മരണ ഉദിയ്ക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ ആ സുഖം ഇനിയും വന്നേക്കുകയില്ലയൊ

എന്നു സംശയം ജനിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതിനോടുകൂടിത്തന്നെ തന്റെ അഭിമാനത്തിനു നേരിട്ട ക്ഷതത്തിന്റെ കഠിന്യം ഓർത്തു ദേവി ഭൂഖിയ്ക്കുന്നു.

അഴലേകിയ വേനൽ പോമുടൻ
മഴയാം ഭൂമിയിലാണ്ടുതോറുമേ
പൊഴിയും തരുപത്രമാകവേ
വഴിയെ പല്ലവമാൻ പുത്തിടും.

അഴലിന്നു മൃഗാദിജന്തുവിൽ
പഴുതേറ്റിടിലുമെത്തിയാൽ ദ്രുതം
കഴിയാമതു മാനഹേതുവാ-
ലൊഴിയാത്താത്തി മനുഷ്യനേ വത്ര.

തിയ്യക്കുകൾക്കും ഭൂഖമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആത്മാഭിമാനം എന്നൊന്ന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഭൂഖം ക്ഷണികമായിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ രാമചന്ദ്രൻ ദേവിയെ തിരികെ വിളിച്ചാൽതന്നെയും അദ്ദേഹവും ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം ഇനി സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ധീചാരധാര ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ദേവിയുടെ ഇടത്തുതോൾ സ്ഫുരിച്ചു. സ്രീകൾക്കു ഇടത്തുതോൾ സ്ഫുരിക്കുന്നത് പ്രിയസമാഗമത്തെയാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ തിരിച്ചുവിളിച്ചേക്കുമോ എന്ന് ഇടത്തുതോൾ തുടിച്ചതും ദേവിയുടെ സംശയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ,

നിഴലിൻവഴി ചൈതൽപോലെ പോ-
യുഴലാ ഭോഗമിരന്നു ഞാനിനി.

എന്നാണ് ആ അഭിമാനിനി വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ദേവിയുടെ സുഖഭോഗവിരക്തി മാത്രമാണോ വാസ്തവത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. കുട്ടികൾ നിഴലിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലുള്ള ആഗ്രഹംകൊണ്ടാണ്. ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകുകയില്ലെന്നുള്ളു. രാമചന്ദ്രനുമായുള്ള പുനഃസമാഗമത്തിൽ അതുപോലെ ദേവിയ്ക്കും ഇച്ഛയുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ആ വ്യർത്ഥമായ മോഹത്തെ താൻ ഇനി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കയില്ലെന്നും കൂടി ഈ ഉപമയിൽനിന്നു വ്യഞ്ജിയ്ക്കുന്നില്ലെ?

മുനി ചെയ്ത മനോജ്ഞകാവ്യമ-
 മനഃവശാധിപനീനു കേട്ടുടൻ
 അനുതാപമിയന്നിരിക്കണം
 തനയന്മാരെയറിഞ്ഞിരിക്കണം.

സ്വയമേ പതിരാഗജങ്ങളോ
 പ്രിയഭാവങ്ങൾ തുലഞ്ഞിടായ്ക്കിലും
 അവ ചിന്തയിലൂന്നിടതെയായ്
 ശ്രവണത്തിൽ പ്രതിശബ്ദമെന്നപോൽ.

ഈ രണ്ടു പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു നായികയ്ക്കു പതിഗതമായുള്ള പ്രേമത്തിനു കുറവു വന്നിട്ടില്ലെന്നും പുനസ്സമാഗമവിഷയമായുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ ബലവതിയായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നെന്നും എന്നാൽ അതിനു ബാധകമായിരിക്കുന്നത് അഭിമാനം ഒന്നു മാത്രമാണെന്നും സഫടികസഫുടമായിരിക്കുന്നു. അഭിമാനവിഷയത്തിൽ വാല്മീകിയുടെ സീത ആശാന്റെ സീതയെക്കാൾ ഒട്ടും താഴെല്ല.

സർവ്വൻ സമാഗതൻ ദൃഷ്ട്യാ സീതാ കാഷായവാസിനീ
 അബ്രവീൽ പ്രാഞ്ജലിവാക്യ മധോദൃഷ്ടിരവാങ്മുഖീ.

യഥാഹം രാഘവാദന്ത്യം മനസാപി ന ചിന്തയേ
തഥാ മേ മാധവീ ദേവീ വിവരം ഭാതുമഹ്തി.

മനസാ കമ്ബണാ വാചാ യഥാ രാമം സമുച്ഛയേ
തഥാ മേ മാധവീ ദേവി വിവരം ഭാതുമഹ്തി.

ഇത്യാദി വാക്കുകളിൽനിന്നു അഭിമാനം സ്പഷ്ടരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഭിമാനമെന്നത് എന്തൊരു വസ്തുവാണെന്ന് എനിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

ക്ഷണമാത്രവിയോഗമുൾത്തടം
പ്രണമാക്ഷരപടി വാച്ചുതെങ്കിലും
പ്രണയം തലപൊക്കിടാതെയി-
ന്നണലിപ്പാനുപകണക്കെ നിദ്രയാൽ

സ്വയമിദ്രിയമോദഹേതുവാം
ചിലഭാവങ്ങളൊഴിഞ്ഞുപോകയാൽ
ദയതോന്നിടുമാറു മാനസം
നിലയാൽ പ്രാക്കൾ വെടിഞ്ഞ കൂടുപോൽ

ഉദയാസ്തമയങ്ങളെന്നി,യെൻ-
ഘടയാകാശമതികളെപ്പൊഴും
കതിർവീശി വിളങ്ങിനിന്ന വെൺ-
മതിതാനും സൂതിദുപ്പണത്തിലായ്.

ഈ പദ്യങ്ങളിൽ നായികയുടെ മാനോലക്ഷ്യത്തെ കവി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ക്ഷണമാത്രവിയോഗപോലും ഭസ്സുഹമായിരുന്ന തന്റെ ഘടയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രണയമെന്ന മനോഭാവം അണലിപ്പാനിന്റെ മട്ടിൽ നിദ്രാവലംബിയായി തീൻപോയെന്നും അതിനി ഒരിക്കലും തലപൊക്കുകയില്ലെന്നും ഇദ്രിയാമോദഹേതുക്കളായ സൂത്യേ

ൽസുകൃാദികൾപോലും മനസ്സിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോയി
 റിക്കുന്നുവെന്നും റുദ്രയാകാശത്തിൽ ഉദയാസ്തമയമൊന്നും
 കൂടാതെ നിരന്തരം കതിർവീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാമചന്ദ്രൻ
 ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിഴലിക്കമാത്രം ചെയ്യുന്നുവെന്നും
 കൈ അഭിമാനവിജ്ഞിരയായിപ്പറയുന്ന നായിക വാസു
 വത്തിൽ രാമഗതമായ അചഞ്ചലപ്രേമത്തെയാണ് വെളി
 പ്പെടുത്തുന്നത്.

പഴകി പ്രതപസ്തു, ശാന്തമായ്
 കിഴിവു കാലമിതാത്മവിദ്യയാൽ
 അഴൽ പോയ്-അവമാനശല്യമേ-
 യൊഴിയുന്നുള്ള വിവേകശക്തിയാൽ

ദീർഘകാലം പ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തയും ആദ്യാ
 ത്തികവിദ്യ പരിശീലിക്കയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി
 പ്രാപിഞ്ചികക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും, ഭർത്താവ് ഉപേ
 ക്ഷിച്ചതുനിമിത്തമുള്ള അപമാനത്തെ ഈ മാനവതി മറ
 ക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചിന്താവേശത്തിൽ അദ്ദേഹം
 അങ്ങനെ ചെയ്തത് പ്രേമാഭാവംകൊണ്ടല്ലെന്നും രാജനീതി
 യുടെ കാർശ്യംകൊണ്ടാണെന്നും ദേവി വിസ്മരിച്ചുകളയുന്നു.
 മനസ്സിന്റെ പ്രവണതകൾ സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവർ്
 ഈ വിചാരധാര സ്വാഭാവികമായിട്ടേ തോന്നൂ. ദേവി
 യുടെ ഈച്ഛയ്ക്കുള്ള കാർശ്യം അടുത്ത പദ്യങ്ങളിൽ നല്ല
 പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു. കേവലം ദയകൊണ്ടു മാത്രമാ
 ണത്രേ ഗർഭഭാരത്തെ ദേവി ചുമന്നത്. അതില്ലായിരുന്നു
 വെങ്കിൽ സ്വജീവിതത്തെ അന്നേ വെടിഞ്ഞുകളയുമായി
 രുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗർഭഭാരം ചുമന്നതിനു
 ഉണ്ണികൾ പ്രിയചോഷ്ടകളെക്കൊണ്ടു പ്രതിഫലവും നല്കി.

കരളിന്നിരുൾനീക്കമുള്ളലി-
 ചൊരു മന്ദസ്മിതശ്ലീകൊണ്ടവർ

നരജീവിതമായ വേദന-
യ്ക്കൊരുമട്ടുകരൗഷധങ്ങൾതാൻ.

സംഹൃതാരകൾ ക്രൂരിരുട്ടിലു-
ണ്ടിടയിൽ ഭവീപുകളുണ്ടു സിന്ധുവിൽ
ഇടർ തീപ്പിന്തിനേകരേതവ-
ന്നിടയാമേതുമഹാവിപത്തിലും.

ജീവിതമാകുന്ന ചിരകാലികരോഗത്തിനു ശിശുക്കൾ
ആണ് ഏകൗഷധം. അതെങ്കിലും തനിക്കു പ്രകൃതി നല്കിയ
യല്ലോ, എന്ന് ആശ്വസിച്ച് ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ, “സു-
ഖാസുഖങ്ങളായ സ്ഥിതി മാറീടുവതൊക്കെ ഏകമാം”
മനോഭാവമാണെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ
ദാഷ്ട്യഭാവത്തിൽ അക്ഷോഭ്യരായി വർത്തിക്കുന്നതെന്നും,
അതിനാൽ താനിനി ‘വിനയാൻ സുഖം കൊതിക്കാതെ’
അസുഖം വരിക്കാനാണു പോകുന്നതെന്നും പറയുമ്പോൾ
വീണ്ടും നായകസമാഗമവിഷയകമായ ഉൽക്കണ്ഠ അറി-
യാതെ വെളിപ്പെടുപോകുന്നു.

മനമല്ലൽകൊതിച്ചു ചെല്ലുകിൽ
തനിയേ കൈവിട്ടമീഷ്യ ഭവീധി.

ഭവീധിക്കു പർവ്വണം മാത്രമല്ലേ ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ളൂ. ഇ-
നിയും കാന്തനോടുകൂടി സുഖമായിരിക്കണമെന്നു ഇച്ഛിച്ചാൽ
വേണ്ടാത്തവിനകളെല്ലാം അയാൾ വരുത്തിവെച്ചേയ്ക്കും; നേ-
രേമരിച്ചു ഭുജത്തേ വരിച്ചാൽ അയാൾക്കുള്ള ഈഷ്യയൊ-
ക്കെ താനേ അടങ്ങിക്കൊള്ളുമല്ലോ” എന്നൊരു ഗ്രന്ഥശയം
കൂടി ഈ വാക്കുകളിൽ ധ്വനിക്കുന്നില്ലേ? ഇങ്ങിനെ സുഖാ-
സുഖങ്ങളെപ്പറ്റി നായിക ചെയ്യുന്ന ചമ്യയിലൊക്കെയും തി-
വ്രമായ നൈരാശ്രിതന്മാരെത്തു ഭർത്താവിന്റെ പുനഃപ്രാപ്തി

വിഷയകമായ ഔൽസുകൃംകൂടി വ്യഞ്ജിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കാണാം. ദേവിയുടെ ഹൃദയം ഈ അവാസരത്തിൽ ഗാഢമായ പ്രേമത്തിന്റേറയും തീവ്രമായ മാനത്തിന്റേറയും സമരഭ്രവായി തീർന്നുപോയിരുന്നു. ഈ സമരത്തിൽ മാനത്തിനുതന്നെയാണ് തല്പാലം വിജയം സിദ്ധിച്ചതെന്നു് അടുത്ത പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. ചെട്ടെന്നു വീണ്ടും ദേവിക്ക് പരിത്യാഗഘട്ടത്തെപ്പറ്റി ഓർമ്മവന്നതു് മാനോൽകഷ്ണം കൊണ്ടു്. ചിത്തത്തിനുമായ ഡോളായമാനതപം നിമിത്തമാണു്. ഇവിടെയെല്ലാം കവി, ഹൃദയപ്രവണതകളെപ്പറ്റി അഗാധമായ ജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

പുരികം പഴുപോൽ പിടഞ്ഞകം
 ഞ്ഞരിയും തൻതല താങ്ങി കൈകളാൽ
 പിരിവാനരുതാഞ്ഞു കണ്ണുനീർ
 ചൊരിയും ലക്ഷ്മണനെ സ്മരിപ്പു ഞാൻ.

ഈ സ്മരണയെത്തുടന്നു് ആ 'അഗ്രജഭക്തന്റെ' ഗുണഗണങ്ങൾ ഓരോന്നായി ദേവിയുടെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നു.

മുനികാട്ടിടുമെൻ കിടാങ്ങളെ
 ഷനിവാൽ നീ സ്വയമാഞ്ഞു പുല്ലിടാം
 അനസൂയവിശുദ്ധമിന്നു നിൻ
 മനമാനസസരിത്തിൽ നീന്തിടാം.

വിടുകെൻ കഥ! വത്സ! വാഴ്ഗ നീ
 നെടുന്നാളഗ്രജനേകബന്ധുവായു്
 ഇടരെന്നിയെ, യഗ്ഗുണോല്ക്കരം
 തടവു് ബന്ധുജനങ്ങളോടുമേ.

തന്നെ നിദ്രയും വന്നത്തിലുപേക്ഷിച്ചു രാമചന്ദ്രന്റെ

വൃദയകാഠിന്യത്തെ ലക്ഷ്മണന്റെ കരുണാശീതളമായ മനോഭാവത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഭർതൃസഹോദരനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടത് രാമഗതമായ ഈഷ്യയുടെ പ്രചോദനം നിമിത്തമാണെങ്കിലും, 'നെടുനാളഗ്രജനേകബന്ധുവായ' ഇടരെന്നിയെ വാഴ്ച എന്നാണു ദേവി മനസാ ആശംസിക്കുന്നത്. അത്ത്നിന്ന് ഈഷ്യയ്ക്കു ലഭിച്ച വിജയം പൂണ്ണമായിരുന്നില്ലെന്നും പ്രേമം വീണ്ടും തലപൊക്കിത്തുടങ്ങിയെന്നും സ്പഷ്ടമല്ലേ?

ലക്ഷ്മണൻ പിരിഞ്ഞുപോയശേഷം തനിക്കുണ്ടായ മൂർച്ഛയെ ദേവി വാഴ്ത്തുന്നു. 'പ്രിയനിൽ പകരോന്നിടാതെയും ഭയവും നാണവുമോമ്മിയാതെയും' ആ സീനീനു കട്ടുനിട്ടുകളഞ്ഞ മൂർച്ഛയെ വാഴ്ത്തേണ്ടതല്ലേ? അന്നു പകരോന്നാത്തവരും ഇന്ന് ഈ വിദൂരഘട്ടത്തിൽ പകരോന്നുമോ?

പ്രിയനിൽ പകരോന്നിടാതെയും
 ഭയവും നാണവുമോമ്മിയാതെയും
 സ്വയമങ്ങനെ യത്തമസ്സുതൻ
 കയമാണെൻമതി താണു നിന്നിതേ.

മലർമെത്തയിൽ മേനി നോവുമെ-
 ന്നലസാംഗം ഘനഗർഭർപ്പഹം
 അലയാതെ ശയിച്ചു കണ്ടകോ-
 ക്കലമായ് കീടമിയന്ന ഭൂവതിൽ.

ഈ അവസ്ഥയിൽ,

ചെരുമാരിയിൽ മുങ്ങി മാഴ്ന്നിട-
 ന്നൊരു ഭൂമിക്കു ശരന്തുപോലവേ

അവിടെ ആഗമിച്ചു്,

മകളേ! പോരുക, തോക്കു നിൻ ഗൃഹം

എന്നു അരുളിച്ചെയ്ത വാല്മീകിമഹർഷിയുടേയും 'എറിയുന്ന മഹാവനങ്ങൾ തന്നരികിൽ ശീതളനീർതടാകമോ' അതോ 'തിരതല്ലിയെഴുന്ന സിന്ധുവിൻകരയോ' എന്നു സംശയമുദിപ്പിക്കുന്ന ശാന്തികരമായ തപോവനത്തിന്റേയും, ഉടജത്തിന്റെ കെടാവിളക്കുകളെന്നപോലെ വിലസുന്ന മുനിപത്നിമാരുടെയും സ്മരണ രാമചന്ദ്രനോടും അയോദ്ധ്യാനിവാസികളോടും ഉള്ള ഈഷ്യയെ പൂർവാധികം ഉദ്ദിപിപ്പിക്കുന്നതിനു പശ്ചാപ്തമായിതീർന്നു. എറിയുന്ന മഹാവനം ഇത്യാദികളിലെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആസ്വാദ്യത അനുഭവൈകവേദ്യമാകുന്നു. ദേവിയുടെ ഹൃദയം സന്താപാഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞും വിവിധവികാരങ്ങളാൽ ഉത്തരംഗിതമായും ഇരുന്ന അവസരത്തിലാണല്ലോ ഈ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശം ലഭിച്ചത്. 'സ്വപകപോലെവെളിച്ചമീഷ്യയാം പുകമൂടാത്ത മുനീന്ദ്രയോഷ്'മാരോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം തന്റെ സകലവിധ പ്രാപഞ്ചികക്ലേശങ്ങൾക്കും വിരാമമിടുമെന്നു വിചാരിച്ചു ആ സാദ്ധ്യി ആശ്വസിച്ചു. ഒരുവശത്തു്, യാതൊരുവന്റെ വിയോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിദൂരചിന്ത പോലും തനിക്കു ഭസ്സുഹമായിരിക്കുന്നോ ആ നരഷഭനിൽ നിന്നും, പ്രാണപ്രിയനിൽനിന്നു തനിക്കുണ്ടായ തിരസ്കാരം: മറുവശത്തു് തന്നോടു യാതൊരു മമതാബന്ധവുമില്ലാത്ത 'അനിവായ്'വിരക്തിരൂക്ഷനായ മുനിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച പുത്രീനിവിശേഷമായ സൽക്കാരം: ഇവയുടെ സംഘട്ടനം ആ മാനവതിയുടെ ഈഷ്യയ്ക്കു മൂച്ചുകൂട്ടിയതിൽ ഏതാണു തുളനം. ഈ അവസരത്തിൽ ദേവിയുടെ ഹൃദയവീഥിയിൽ ഒന്നോടൊന്നു തുടന്നുദിയ്ക്കുന്ന ചിന്തകൾ അതിനിശിതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സംഗതി അവശ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേവലം ഒരു ചപലസ്ത്രീയെപ്പോലെ ഇരുന്ന സ്വഭത്താവിനേയും പുരവാസികളേയും പഴിക്കുയല്ല ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അർതു് സീതയ്ക്കു അപകഷ്ഠേഹേതുവാശിത്തിരുമായി

അന്നു. എന്നാൽ ഭക്താവിനോടുള്ള പുനസ്സമാഗമവിഷയത്തിൽ ഉദിതമായ ഉൽക്കണ്ഠയും, തദവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ആനയിക്കുന്നതിലേക്കു ആളയച്ചേക്കുകയില്ലേ എന്നുള്ള വിചാരവും മനസ്സിൽ പ്രബലമായി വേരൂന്നിയിരുന്ന ഒരു ദശാഘട്ടത്തിലാണ് ഈമാതിരി വിചാരപരമ്പരയുണ്ടാകുന്നത്. അതു സ്വാഭാവികവുമാണ്. 'സ്വപകപോലവെളിച്ചമീഷ്ട്യയാം പുകമൂടാത്ത മുനീന്ദ്രയോഷമാർ' എന്ന വിശേഷണത്താൽ അവർക്കു പെൺരസ്മികളുമായുള്ള വ്യത്യാസത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു് താനിനി,

പരപുല്ലുവുമദ്യസൂയയും
 ദുരയം ദുവ്യതിയാനസകതിയും
 കരളിൽ കുടിവച്ചു ഹാ! പര-
 ന്വരയായ് പൗരികൾ കെട്ടുപോയിതേ.

നിജദോഷനിദർശനാസമാർ
 സുജനാചാരമവിശ്വസിക്കുവോർ.
 രജതേടി മരിപ്പു കല്പുഷ
 വ്രജമാം കാമലബാധയാലിവർ.

ഈ തരക്കാരായ പുരസ്ത്രീകളോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ദേവിയുടെ അഭിമാനം. തനിക്കുനേരിട്ട അപവാദത്തിനു സാക്ഷാൽ ഹേതുഭൂതകൾ ഈ പെൺരികളാണല്ലോ. അവരോ? നിജദോഷങ്ങളെ ദൃഷ്ടാന്തമായെടുത്തിട്ടു തന്നെപ്പോലുള്ള പതിവ്രതകളുടെ ആചാരശുദ്ധിയെ അവിശ്വസിക്കുന്നവരും കല്പുഷവ്രജമാകുന്ന മഞ്ഞക്കാമലപിടിപെട്ടു നിത്യനരകമനുഭവിക്കുന്ന പാപാത്മാക്കളുമാകുന്നു. അനിവാര്യവിരക്തിരൂക്ഷരായ മുനിമാരെപ്പോലും ആർദ്രചിത്തരാഷ്ട്രീകർത്തക്കവണ്ണം കനിവിന്നുറവായിരിക്കുന്ന—കഠിനവ്രതികളായ കണവന്മാരുടെ നിരന്തരശുശ്രൂഷ

യിൽ ആത്മനിവൃത്തി ദൾിക്കുന്ന—തപസ്വിനികളുടെ അവസ്ഥയെ ‘പരിതൃപ്തിയെഴാത്ത രാഗമാമെരിതീയ്ക്കു’ സ്വജീവിതത്തെ ഇന്ധനമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെരുന്തൃപ്തികളുടെ അവസ്ഥയെ തുലനംചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ ദേവിയ്ക്കു നാഗരികതപത്തിന്റെ അന്തഃശൂന്യതയും നികൃഷ്ടതയും വെളിപ്പെട്ടു. അഥവാ പുരവാസികളെ എന്തിനു ഭുഷിക്കുന്നു! ‘യഥാരാജാത്ഥമാ പ്രജാ’ എന്നാണല്ലോ ആപ്തവാക്യം. കൃപണന്മാരായ പെരുന്മാരുടെ വാക്കുകേട്ടിട്ട് സുപരീക്ഷിതമായ രാഗത്തേയും—കൃപയെപ്പോലും—കൈവെടിഞ്ഞു് അപകൃത്യത്തിനു് ഒരുങ്ങുന്ന രാജാക്കന്മാർ ആക്ഷേപാർഹരല്ലേ? പക്ഷെ രാമചന്ദ്രനെ മാത്രം പഴിക്കാനില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു് എന്താണു് ചെയ്തതു്. ദശരഥൻ, “മുടിയിൽ കൊതിചേർത്തു പുത്രനെ ജ്ജടിയാക്കി” വന്നത്തിലയച്ചു; തൽപുത്രനായ രാമൻ ദോഹദമാൻപത്തിയെ നിസ്സങ്കോചം വന്നത്തിലയച്ചു. ശ്രുതികെട്ട മഹീശന്മാർ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ധർമ്മഗതിയ്ക്കു ക്ഷതിപററുകയില്ലെ? ശിഷ്ടന്മാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ദേവി ചെയ്യുന്ന രാമോപാലംഭം എത്ര നിശിതം! രാമനെ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ സൂർ്യവംശത്തെ മുഴുവനും ദേവി പഴിക്കുന്നു. പ്രേമത്തിനു വിഷയമായ ആളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന നിസ്സാരമായ അപകാരങ്ങൾപോലും ഭുസ്സാരമാണു്. സീതാദേവി പ്രകൃത്യാ മനസ്വിനിയാകുന്നു. ആശ്രമവാസം തൽസ്വഭാവത്തിനും കുറേക്കൂടി ഗാർഭീ്യവും നൽകിട്ടുണ്ടു്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഏതാദൃശമായ പര്യുപാലംഭനും ഉചിതമായോ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരോടു് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഔചിത്യനിസ്സേയം ചെയ്യുന്നതു് ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപാരമാണു്. മതിയായ കാരണങ്ങളാൽ പെട്ടെന്നുദിച്ച ഹൃദയക്ഷോഭത്തിന്റെ തള്ളലിൽ ദേവി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നു ചിന്തിച്ചതു് മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനു യോജിച്ചുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ക്ഷുഭിതമായ ഹൃദയം ബുദ്ധിയുടെ നാവുകൊണ്ടു സംസാരിക്കാറില്ല. കവി സീതയെക്കൊണ്ടു് ആവിധം സംസാരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ

ഈ കാവ്യത്തിന് സഹൃദയലോകത്തിൽ തീർച്ചയായും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. ക്ഷോഭം അല്പം അടങ്ങിയപ്പോൾ വസ്തുസ്ഥിതികളുടെ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥ ദേവിക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇവിടെയാണ് ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപാരം. ദുഃഖസമുദ്രത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയം സ്വയമേവ വല്ല വയ്ക്കോൽത്തുമ്പിലും പിടിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻനോക്കും. സീതയുടെ ഹൃദയവും ക്രമേണ ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു.

അഥവാ നിജ നീതിരീതിയിൽ
കഥയോരാം പലതെറ്റിനാൽ റൂപൻ
പ്രഥമാനയശോധനൻ പരം
വ്യഥയദൃശ്യതികേട്ടിയന്നിടാം.

ഇതു് ചെറിയ ഒരു സമാധാനം മാത്രമെ ആകുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ക്ഷോഭം ആറിത്തുടങ്ങിയതിനോടുകൂടി വിവേകം അതിന്റെ അധികാരശക്തി പ്രയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രവൃത്തി താൻ ചിത്രണം ചെയ്തപ്പോലെ അത്ര കർക്കശമല്ലെന്നും,

ഉടനുള്ളിലെരിഞ്ഞ തീയിൽ നി-
ന്നിടറിപ്പൊങ്ങിയ ധർമ്മശൂരത

നിമിത്തം അദ്ദേഹം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതാണെന്നും ആദ്യം സമാധാനിക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഇവിടെയും നായകൻ തീരെ അപരാധവിമുക്തനായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിവേകികൾ ഉദ്ദേഹത്തിന് വശപ്പെടാറില്ലല്ലോ.

പരകായ്പരൻ സ്വകൃത്യമായ്
തപരയിൽ തോന്നവതേറുരച്ചിടും
ഉരചെയ്തതു ചെയ്തിടാതെയും
വിരമിക്കാ രഘുസുന്ദര സത്യവാൻ.

രാജധർമ്മത്തിൽനിന്നും അണുവും വ്യതിചലിക്കാത്ത അദ്ദേഹം തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ കർത്തവ്യമെന്നു തോന്നിയതിനെ സഭയിൽവെച്ച് പ്രസ്താവിച്ചുപോകയും സത്യനിഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് അതിനെ നിറവേറ്റാൻ നിർബന്ധിതനായി തീർന്നുപോകയുമാണുണ്ടായത്; എന്നത്രെ ദേവിയുടെ പിന്നത്തെ സമാധാനം. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിലും അപരാധത്തിന്റെ കാളിമ നിശ്ശേഷം മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. അല്പം മുൻപ് സൂര്യവംശരാജാക്കന്മാരിൽ സാഹസികത്വം ആരോപിച്ച സീതാദേവി ഇപ്പോൾ അവരിൽ നന്മയെക്കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചിത്തത്തിന്റെ ഗതിവൈചിത്ര്യം നോക്കുക. എന്തിനധികം വിസ്തരിക്കുന്നു. ക്രമേണ ദേവിക്ക് രാമചന്ദ്രന്റെ അഗാധപ്രേമത്തേയും സ്വഭാവനൈർമ്മല്യത്തേയും മറ്റും പററി പൂർണ്ണബോധമുണ്ടാകയും,

അറിയുന്നിതു ഹന്ത! ഞാൻ വിഭോ!
 പുറമെ വമ്പൊട്ടു തന്റെ കയ്യിനാൽ
 മുറിവനപഹമേറ്റു നീതിത-
 ന്നറയിൽ പാപ്പ്, തടങ്ങലിൽ ഭവാൻ!

എന്നും സമ്മതിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അതിനോടു കൂടി റ്റുടയത്തെ ബാധിച്ചിരുന്ന ചിന്താധ്മിക നിശ്ശേഷം നീങ്ങുകയാൽ, ആ കലവധൂരണം,

ക്ഷുഭിതേന്ദ്രിയ ഞാൻ ഭവാനിലി-
 ന്നപദശിച്ചു കളങ്കരേഖകൾ
 അഭിമാനനിയാം സ്വകാന്തയിൽ
 കൂപയാൽ ദേവ! ഭവാൻ ക്ഷമിക്കുക!

എന്നു ക്ഷമാർത്ഥനചെയ്യുന്നു. അത്രമാത്രമൊ?

നിരപിഷ്കകിൽ നിന്ദ്രമാണ മ-
ച്ചരിതം, ഞാൻ സുചരിത്രയെങ്കിലും
ഉരുദുഖനിരയ്ക്കു നൽകിനേ-
നിരയായിപ്പലവാറു കാന്തനെ.

ഓ! എന്തൊരു മഹാമനസ്കത! ആശാൻ സീതയുടെ സ്വഭാവത്തിനു് അപകർഷം വരുത്തി എന്നു പറയുന്നവർ ഈ ശ്ലോകത്തെ അവധാനപൂർവ്വം വായിക്കട്ടേ. ആത്മകാന്തനെ മനസ്സുകൊണ്ടു ഭജിച്ചു താൻ സുചരിത്രയെങ്കിലും നിന്ദ്രയാണത്രേ! ഭർത്താവിനു സുഖം നൽകുന്നതിനു പകരം ദുഃഖം നൽകുവാനേ തന്റെ ജീവിതം പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു. താൻനിമിത്തം അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്കുകളിൽ സ്മരിക്കുന്ന സ്വഭാവോൽക്കർഷം അന്യാദൃശമാണു്. വാല്മീകിയുടെ സീതയേക്കാൾ ഒരു പടികൂടി ഉയർന്നിലയിലല്ലേ ഈ സീത ഇപ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠിതയായിരിക്കുന്നതു്. പരിത്യാഗാവസരത്തിൽ വാല്മീകിയുടെ സീത പറഞ്ഞതു് “ദുഃഖാനുഭവത്തിനായിട്ടുമാത്രമായിരിക്കും ധർമ്മം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു്” എന്നാകുന്നു. ആത്മദുഃഖത്തിലാണു് ദേവിയുടെ ദൃഷ്ടി സവിശേഷം പതിഞ്ഞതു്. എന്നാൽ ആശാന്റെ സീതയോ? താൻനിമിത്തം തന്റെ ഭർത്താവിനു് എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായി; ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു ഭജിക്കുന്നു. ഇതു് അപകർഷമാണോ?

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ “ലിറിക്കു” കാവ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിനു് അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടു്. ഭാഷയിൽ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ ഇതിനുമുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗാനാത്മകങ്ങളായ “ലിറികു” കൾക്കു് പ്രചാരം നൽകിയ ആശാനു് മലയാളികളെല്ലാവരും ധന്യ

വാദംചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല. സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനശാഖ 'ലിറിക' ആണെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധജനമതം. മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ കവികൾ ഒരുനതസ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ടു പ്രപഞ്ചത്തെ സാക്ഷ്യം വീക്ഷിക്കുന്നു. അവർ മനുഷ്യലോകത്തെയാണ് ചിത്രണംചെയ്യുന്നത്. കവിയുടെ സ്വതന്ത്രാഭിപ്രകടനങ്ങൾക്കും ദീർഘദീർഘങ്ങളായ വണ്ണനകൾക്കും അവയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ഗീതികാവ്യത്തിലാകട്ടെ, കവി ഒരു മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകാവസ്ഥയിലെ അധികരിച്ചു അയാളുടെ വിചാരഗതിയെ സ്പഷ്ടമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനായി കവി തൽക്കാലം ഭാവതരളിതചിത്തനായ ആ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥയെ സ്വയം പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഇത്തരം കാവ്യത്തിന്റെ പ്രധാനഗുണം. ദീർഘമായ വണ്ണനകൾക്കൊന്നിനും അതിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നിസ്സാരമായ ശൈത്യഭംഗംപോലും വായനക്കാർക്കു എളുപ്പത്തിൽ അനുഭവഗോചരമായിത്തീർന്നുപോകുന്നു. സുസൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണശക്തിയും ചിത്രരചനാപാടവവും അഗാധമായ മനുഷ്യഹൃദയജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തവൻ 'ലിറിക' കവിതാനിർമ്മാണത്തിൽ വിജയം സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആശാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കു വിളനിലമായിരുന്നു എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വാങ്മയചിത്രനിർമ്മാണത്തിലും ഹൃദ്ഭാവഭാവഭാവങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം മികച്ചുനിൽക്കുന്നു എന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കാലയവനികങ്ങളിൽ തിരോധാനം ചെയ്തിട്ടും ഇന്നും കേരളീയരുടെ ഭക്തിതരളിതമായ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിതവിഗ്രഹനായി ജീവിച്ചുപോരുന്നതിന്റെ ധർമ്മവും ഇതാണ്.

ദ്രവസ്ഥ .

പ്രഫ്സർ പി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ എം. എ.

ഇന്നത്തെ കേരളീയകവികളുടെ മുന്നണിയെ അലങ്കരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ എൻ. കുമാരനാശാൻ അവർകളുടെ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ സാഹിത്യലോകത്തിനു സുപരിചിതങ്ങളാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നളിനിയും ലീലയും പ്രഭോദനവും ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയും പുഷ്പവാടിയും മറ്റും കൈരളിയുടെ ധൂഡാലങ്കാരങ്ങളായി സമൃദ്ധ്യസിക്കുന്ന ഉൽകൃഷ്ട കാവ്യരല്ലജങ്ങളാണെന്നു സഹൃദയരെല്ലാം ഏകാഭിപ്രായമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽനിന്നു കാവ്യദൃഷ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും താഴെല്ലാത്ത ഒരു നൂതന പ്രസിദ്ധീകരണമാകുന്നു പ്രസ്തുത നിരൂപണത്തിനു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ള 'ദ്രവസ്ഥ'.

ഇതിവൃത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ദ്രവസ്ഥ ആശാന്റെ കൃതികളിൽ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മുഖവുരയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, 'വർത്തമാനകാലത്തും വായനക്കാരുടെ മുഖിലും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയെന്നു മാത്രമല്ല അവയെ കഴിയുന്നത്ര തന്മയരചത്തോടുകൂടി വണ്ണിച്ചാൻ ആശിച്ചുകൊണ്ടും രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയത്രെ ദ്രവസ്ഥ. അചിരകാലം മുമ്പു പദ്മവസാനിച്ച മലബാർ മാപ്പിള ലഹളക്കാലത്തു നടന്നതായി കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണു് ഇതിലെ വിഷയം. 'സാവിത്രി' എന്നു പേരായ ഒരു അന്തർജനം, തന്റെ ഇല്ലം കൊള്ളക്കാർക്കു് ഇരയായ സമയം, ജീവരക്ഷാരത്നം ഒളിച്ചോടിപ്പോയി 'ചാത്തൻ' എന്ന പുലയന്റെ കടി

ലിൽ ചെന്നുചേരുകയും, അവിടെ ഏകാകിനിയായി താമസിക്കേ, ലോകസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചു ഗാഢാലോചന ചെയ്യുവാനിടയായതിന്റെയും മറ്റും ഫലമായി ചാത്തനിൽ പ്രീതിതോന്നി അയാളെ ഭർത്താവായി വരികയും ചെയ്യുന്നു. കഥയുടെ ഗതി ഇങ്ങനെയായതുകൊണ്ട്, കവിതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, ആയതു 'പൂർ്വ്വാചാരനിരതമായ മനസ്സിൽ അരുചിയും അനൗചിത്യബുദ്ധിയും ജനിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതാകുന്നു'. എന്നാൽ കാവ്യം നിഷ്പക്ഷബുദ്ധ്യോ ആദ്യന്തം മനസ്സീഭത്തിവായിക്കുന്നവർക്ക് കഥാശ്രവണമാത്രയിലുണ്ടാകുന്നിടത്തോളംതന്നെ അത്ര 'അരുചിയോ അനൗചിത്യബുദ്ധിയോ' ഒടുവിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതിനുള്ള കാരണം, നായികാനായകന്മാരുടെ ഘടന കേവലം ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചവിധം വണ്ണിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായിരിക്കണം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കവിയുടെ പ്രതിഭ വിശിഷ്ട പ്രകാശിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. സാമുദായികസങ്കേതപ്രകാരം നായിക അത്യുന്നതമായ ഒരു പദവിയിലും നായകൻ വളരെപടിച്ചുവട്ടിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അതിതീവ്രമായ ദുരവസ്ഥ സമുദായസങ്കേതങ്ങളെയെല്ലാം തൽക്കാലം വിസ്മൃതീഗഹപരത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നു. നായികയുടെ തത്പചിന്തകൾ അടിക്കടിയായി വർദ്ധിച്ചു ടി സങ്കേതങ്ങളുടെ ശൈഥില്യം വെളിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനും പുറമെ, നായികാനായകന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പടിപടിയായി ക്രമത്തിൽ വളന്നുവരുന്ന രീതിയിലാണ് കവി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1. തന്റെ ഗൃഹവും മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും മറ്റുമെല്ലാം ലഹളക്കാരരുടെ ആയുധങ്ങളാക്കിരായി പരലോകം പ്രാപിച്ചതിനാൽ നായികയ്ക്കു ജീവതശേഷം ദുസ്സഹമായിത്തോന്നുന്നു.

2. 'കുലം വിട്ട കന്യക' നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുന്ന

പക്ഷം ബ്രാഹ്മണൻ അവളെ 'ഭാവികിപ്ലിലുത്തെ പെൺ കിടവായ',

വൈദികപ്രീതി വരുത്താൻ പണമില്ല
വേണ്ടവരില്ലതു നൽകുവാനും

പക്ഷേയതെല്ലാം ലഭിച്ചാലുമിങ്ങ
പ്രായശ്ചിത്തം കഴുകാത്തതാവാം.

ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ അവളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു മരുഭൂമി മാത്രമായി ഭവിക്കുന്നു.

3. അപ്പോഴാണ് ഒരു ജീവിയെങ്കിലും തനിക്കുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയാറുള്ളതായി അവൾക്കു ബോധപ്പെടുന്നത്. അവന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അവൾ നിഷ്കൃഷ്ടമായി പശ്ചാലോചിക്കുന്നു.

ആഹാ! പുലയയുവാവേ, നിൻബുദ്ധിയും
സ്നേഹവും താഴ്മയുമുദാര്യവും

ചാരിത്ര്യവുമറിയുന്നോർ ചണ്ഡാലനെ-
ന്നാരോക്ഷം നിന്നെ — ഹൃദയമുള്ളോർ?

ആത്മയായ് വന്നു കൂടിലൊളിച്ചൊരൻ
വാത്സല്യപോലും ഭൃഷ്ടമാപ്പിളമാർ

ഓരൊതെ കാഞ്ഞെന്നെ രക്ഷിച്ചു നീ മഹാ-
ലോലഹൃദയ ചുറ്റും നടക്കേ.

കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി അവൾ ആയാളുടെ വിവിധ സൽഗുണങ്ങളെ യഥാർഥം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവളോടുള്ള ആയാളുടെ പെരുമാറ്റമാകട്ടെ അകൈതവ ഭക്തിബഹുമാ

നദ്യോതകവുമാണ്. ആയാൾ അവളെ ഒരു പരിശുദ്ധ ദേവിയെപ്പോലെ കരുതി പരിചരിച്ചുവരുന്നു.

4. നായകന്റെ ജീവിതരീതി ആകപ്പാടെ ഓർത്തു നായികയ്ക്ക് ആയാളിൽ അനുകമ്പ ജനിക്കുന്നു. ആയാളുടെ താണവംശത്തെ,

“പക്ഷേ,യവന്റെ കിടാങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചുൽക്ഷേപിച്ചിടുമടുത്തകാലം”

എന്തുകൊണ്ടു പാടില്ല.

പണ്ടു മഹർഷിമാർതന്നെ പതിതരാതണ്ടാർനയനമാരിൽ ജനിച്ചു

കൊണ്ടാടത്തക്കവർ താണകുലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നിതിടക്കാലത്തും.

പാക്കനാർ, നാരായണഭ്രാന്തർ മുതലായവരുടെ കഥ ഇതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തമല്ലെ.

ചാത്തനു വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടെന്താണ്? വിദ്യയുള്ളവർക്ക് അതില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കരുതേ? അന്തഃജനംതന്നെ ആയാൾക്കു വേണ്ടിടത്തോളം അറിവുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും. ചാത്തനു ജ്ഞാനം സമ്പാദിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹമോ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. നിസർഗ്ഗായത്തമായ ആ ജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. ചാത്തനെപ്പോലുള്ളവരെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയും അവൾ ആലോചിച്ചറയ്ക്കുന്നു. സഭ ഗുണമാണ് അവന്റെ ‘മസ്തിഷ്കവെള്ളിത്തളികയിന്മേൽ’,

‘ശിക്ഷയിൽ സ്നേഹാർത്ഥമായെഴും വർത്തിയിലക്ഷരപ്പൊൻ
ഭീപം ഞാൻ കൊളുത്തും’.

* * * *

ആരംഭത്തിങ്കൽ വരമൊഴി വാസന
തീരെയില്ലെങ്കിലും മന്ദം മന്ദം
പാരം സമൃൽസുകനാക്കമവനെ ഞാൻ
ചാരപുരാണകഥകൾ ചൊല്ലി
ചാടുവാക്കോതിയുത്സാഹിപ്പിക്കും പിന്നെ-
പ്പാടിക്കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ ഭംഗിയായി.

ഹൈന്ദവപുരാണകഥകളുടെ ഗ്രന്ഥാത്ഥം മനസ്സിലാ
ക്കാത്തവർക്ക് അവയിൽ പല ഭാഗവും നിന്ദ്രമായി തോന്നി
യേക്കാം. രാസക്രീഡ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ
ആ വക ഭാഗങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികസാരവും വഴിയെ വ്യാ
ഖ്യാനിച്ചു വെളിവാക്കാം. ഇപ്രകാരം ചാത്തന്റെ ജാതി
ക്കാർക്കുള്ള മതബോധങ്ങളേയും ആരാധനകളെയും ക്രമേണ
സംസ്കരിക്കും.

പ്രകൃതീദേവി ഇതെല്ലാം അനുകൂലിക്കുവാനോ എന്നു-
തോന്നുമാറ് പുലയരുടെ ഇടയിലും ബുദ്ധീശക്തി ധാരാളം-
വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാത്തന്റെ കാര്യത്തിൽതന്നെ,

ഏതും ഗ്രഹിക്കുവാനുമേഷമുണ്ടവ-
ന്നേതും ധരിക്കുവാനുണ്ടു ശക്തി
ഏതുമ്മുറിച്ചറിയുന്നുണ്ടു സൂക്ഷ്മമായ്
മേധാവിയാണവൻ

5. പുലയരുടെ ജീവിതരീതി, ദുരവസ്ഥയിൽപെട്ട
ചിന്താവിഷ്ടയായ നായികയ്ക്ക് അത്യന്തം സ്പ്രഹണീയ-

മായ ഒന്നായി തോന്നുന്നു. അവർ 'ഭോഗപരായണരല്ല'; അവരുടെ ഇടയിൽ ഭുക്തം കറവാണം. അവ്യാഹതാനന്ദവും, പരമസന്തുഷ്ടിയും സദാ അനുഭവിച്ചു പ്രകൃതിമാതാവിനാൽതന്നെ പരിലാളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ കാലം നയിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നായിക മുന്യതന്നെ അഭ്യസൂയയോടുകൂടി വണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ ജീവിതരീതിക്കും പുലയരുടേതിനും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമൊന്നുമില്ല. പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ജീവിതത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതുപോലെതന്നെ അഥവാ അതിലല്ലാതെ മെച്ചം കൂടിയ—ഒരു ജീവിതം സ്വീകരണീയമായി തോന്നുന്നതിലെന്താണുത്ഭവം?

6. കൃതജ്ഞത, ബഹുമാനം. അനുഭവ, ബ്രഹ്മവിദ്യാബോധം എന്നിവയെല്ലാംകൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ നായികയ്ക്കു നായകനെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം ഒന്നു മാറിത്തുടങ്ങുന്നു. സ്നേഹമെന്നോ അനുരാഗമെന്നോ പറയുന്ന ആ പതനത്തിലേക്ക് ആയത് അചിരേണ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. സൽസ്വഭാവിയായ പുലയയുവാവിന്റെ മനോഗുണങ്ങളാൽ മുന്യതന്നെ ആകൃഷ്ടയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള അന്തർജനത്തിന് ഇപ്പോൾ ആയാളുടെ ആകൃതിയിലും ചില ചേതോഹരങ്ങളായ അംശങ്ങളുള്ളതായി തോന്നുന്നു:—

ചാരചികരവും ചാഞ്ഞ വാർചിപ്പിയും
 ചഞ്ചൊതു നീണ്ടഴകാൻ കണ്ണും
 ആരോമൽക്കാർമുദുരോമം മുളച്ചേറെ-
 യഞ്ചിതമായ കവിർത്തടവും
 ഇന്ദ്രിവരാഭയമാനോരവങ്കലാ-
 സ്സന്ദർഭത്തിങ്കൽ സരസതയാൽ
 സുന്ദരി പൂക്കണ കൈക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന
 കന്ദുപ്പദേവനെക്കാണുകയാവാം.

ഇത്രയുമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഥാശേഷം ഒരു വിധത്തിൽ മാത്രമേ വരുവാൻ തരമുള്ളുവെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഹൃദ്യങ്ങളായ യുക്തിവാദങ്ങളാൽ വിഭിഷിതായ അന്തഃജനം സാധുശീലനായ പുലയയുവാവിന്റെ താല്പാലിക സംഭ്രമമെല്ലാമകറ്റി ആയാളെ സ്വയംവരശീത്യാ തന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ഇഴയക്കോൽപോലെ തണുത്ത വിരലേലും
 പ്രേയാന്റെ കൈയേന്തിപ്പേലവാംഗി
 തീയ്യേ വലംവെച്ചുവനെ നയിച്ചു തൻ-
 പായിൽ ശയിപ്പിച്ചു താൻ ശയിച്ചാൾ.

അപ്പോഴാകട്ടെ,

ഉഴുതീ കുളർകാറു, മങ്ങിക്കനൽമിന്നും
 'ജാതവേദസ്സ' മിഴിയടച്ചു
 ജാതീർഷ്യയാലോ ഗുണമോത്തിവരിലു-
 ള്ളുഭാര്യത്താലോ പണി പറവാൻ
 സഞ്ജാതസന്തോഷം വർഷിച്ചു വാനവർ
 മഞ്ഞു തൂകണ്ണനീർ മാടത്തിന്മേൽ.

കഥ ഇതു വിധത്തിൽ അവസാനിച്ചതുകൊണ്ടു ചില ക്ഷണഭാവങ്ങളായ നീരസം പരിഹരിപ്പാൻ മുൻനിർദ്ദേശിച്ച സംഗതികളൊന്നും പോരെയെങ്കിൽ കവി ചില ന്യായങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്.

തുംഗതയേറുമാകാശത്തിനായ" ഗിരി-
 ശൃംഗങ്ങളിൽ ഭ്രമി കൈനീട്ടുന്നു
 കന്നിൻചരിവുകളിൽ വനവൃക്ഷത്തെ-
 ചെന്നു മുക്തിമാല ചുംബിക്കുന്നു.

എന്നല്ലയല്ലേലമണ്ണിയെപ്പലുന്ന
 നന്നടി മേളിച്ചുഴിമുഖത്തിൽ,
 മനമത്ത്യാ, നീ തടുക്കായ്യിശേറ്റാ-
 സുന്ദരമാമീ സമാഗമങ്ങൾ,

ഈ ലോകമാകുന്ന ഉദ്യാനത്തിൽ വിവിധ 'ജാതി'കളാ
 കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ ശോഭിക്കുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ,

ദേവൻ വനമാലിഷ്ഠനനമേകാത്ത
 പൂവൊന്നുമില്ലെന്നതോത്തുകൊൾവിൻ
 എല്ലാസുമവുമവൻറയിപ്പുണ്ണൊത്ത
 മെല്ലെ വളൻ തൻപുണ്ണതയിൽ
 ചെല്ലാനുഴുകയാണഗ്ഗതിയാരും
 തല്ലിനിർത്താതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ.

നിമ്നസ്വരബുദ്ധികളുടെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയത്രെ ഇ
 രീക്ഷണമ്തഃ:—

എല്ലാം വിടൻ പരിമളം തുവട്ടേ-
 യെല്ലാം ചിതറട്ടേ വണ്ണശോഭ
 എല്ലാമിതളുകൾ നീട്ടി വലിപ്പമാ-
 ന്നല്ലാഘഭാവമിയന്നിടട്ടെ.

ഇതതന്നെയാണു പ്രസ്തുത കൃതിയിലെ മമ്നമായ ആ
 ശയവും.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു കവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക
 സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിപ്പാൻ വേണ്ടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു
 കാവ്യമാണ് ഭരവസ്ഥ എന്നു വെളിവാായല്ലോ. ഇപ്രകാ
 രം പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യങ്ങളോടുകൂടി നിമ്നീതങ്ങളാകുന്ന ഗ്രന്ഥ

ങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂനത സംഭവിച്ചേക്കാനിടയുണ്ട്. അതായത് കാവ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ അതിലെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ബലത്തെ എറേക്കറെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ളതുതന്നെ. ലോകത്തിലെ അത്യൽകൃഷ്ടങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളൊന്നും സിദ്ധാന്തസ്ഥാപനാത്മം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയല്ല. മനുഷ്യർ സുഖവും സമാധാനവും അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കാലത്തു സമുദായസങ്കേതങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും വിപരീതമായ യാതൊന്നും സഹനീയമായിരിക്കയില്ല. പിന്നെയുണ്ടോ ആശാനവർകളുടെ കൈകടന്ന ഈ ആദർശം അവർക്കു രുചിക്കുന്നു? ചില വായനക്കാർ ഇടിവെട്ടുകൊണ്ടതുപോലെയായി തീരുമെന്നുകൂടി പ്രതീക്ഷിപ്പാൻ വഴിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആശാനവർകൾ തന്റെ പുതിയ കാവ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു മുഖവുര വായിച്ചാൽ അറിയാം. 'എങ്കിലും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ധർമ്മാദർശത്തെ പുരസ്കരിച്ചുള്ള കൃത്യബോധത്താൽ പ്രേരിതനായി ഈ സാഹസത്തിന് ഒരുവെട്ടതാകുന്നു' എന്നാണ് അദ്ദേഹംതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലും ഒരു സംഗതി കവിക്കു വിശിഷ്ട അനുക്രമമായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗ്ഗക്കാർക്കു മാത്രം ബാധകമാകുന്ന ധർമ്മത്തെ ആസ്പദമാക്കിട്ടല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ കൃതി എഴുതിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മം ലോകമാകെ കൊണ്ടാടേണ്ടുന്ന ഒന്നത്രെ. മനുഷ്യജാതിക്കു മുഴുവൻ പററുന്ന രൊദർശമാണു കവി വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ "സങ്കചിതബുദ്ധി" എന്ന ആക്ഷേപത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പാത്രമാകുന്നില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ഇക്കാലത്തു മറെറല്ലാ രാജ്യത്തിലെയും ഉത്തമകവികൾ ലോഷിച്ചുവരുന്ന ഒരു ധർമ്മാദർശത്തെയാണ് ആശാനവർകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അഥവാ, കഥയും അതിന്നടിസ്ഥാനമായ ധർമ്മാദർശവും സ്വീകരണീയമല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽതന്നെയും

സമൃദ്ധമായ സാഹിത്യസജ്ഞയെ ആനന്ദതൂന്ദിലരാക്ക
 ത്തക്ക പല ഭാഗങ്ങൾ ഈ കൃതിയിലുള്ളതിനാൽ അതിന്നു
 സാഹിത്യപ്രതിഷ്ഠ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അഭി
 പ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ തരമില്ല. ആശാനവർകളുടെ
 ചിത്രനിർമ്മാണചാതുരി അവർണ്ണനീയമെന്നുതന്നെ പറയേ
 ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വാക്കുകൾകൊണ്ടു ചിത്രമെഴുതുന്ന രീതി
 എങ്ങനെയെന്നറിയേണ്ടവർ ഭരവസ്ഥ എന്ന കൃതി വായി
 ച്ചാൽ മതി. ആദ്യമുതൽ അവസാനംവരെ “സിനിമ”
 പ്രദർശനത്തിലെമ്പോലെയെ ഓരോരേ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മു
 ടെ മുമ്പാകെ തുടരുന്നതുടരെ കാണാറാകുന്നു. എന്നാൽ
 വെറുതെ ഓരോ സീൻ കാണിച്ചുതരിക മാത്രമല്ല ഇവയാൽ
 ഉദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യം. സന്ദർഭാനുഗുണമായ വികാരം വാ
 യനക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം ചില പൊടി
 കൈകൾ ഈ വർണ്ണനകളിലുണ്ടുചെയ്ത പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാ
 ണ് അവയുടെ ജീവൻ. ഔചിത്യത്തിലും ആശാന്റെ ക
 വിത അനുകരണീയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണു്. ചുരുക്കിപ്പറയു
 ന്നതായാൽ അദ്വൈതാക്കളുടെ ഭാവനാശക്തിയെ തട്ടിയുണ
 ത്തി അതിന്നു് ഉന്മേഷം കൊടുപ്പാൻ ഇത്ര ഉതകുന്ന വർണ്ണ
 നകൾ ഇന്നത്തെ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടെ
 ന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിനായി ഉദ്ധരിപ്പാൻ തുട
 ങ്ങിയാൽ പുസ്തകം മുഴുവൻ പകർത്തേണ്ടിവരുമോ എന്നാണു
 ഭയം. എങ്കിലും ചില മാതൃകകൾ ചുവടെ കാണിക്കുന്നു.

പുലയന്റെ കുടിൽ.

അങ്ങടുത്തായ് മേഞ്ഞു നാളേറെയായ് നിറം
 മങ്ങിപ്പതിഞ്ഞു പാഴ്പല്ലമാടം
 കാണാം ചെറുതായകലെന്നിന്നാലൊരു
 ക്രമണനപോലെ വയൽവരമ്പിൽ

അന്തികത്തിൽ ചെല്ലുന്നോരുമൊരുചൊവ്വ,
 ചന്തവുമില്ലക്ഷടില കണ്ടാൽ
 വൃത്തവും കോണം ചതുരവുമല്ലതി-
 ലെത്തിനോക്കിട്ടില്ല ശില്പിതന്ത്രം
 വണ്ണംകുറഞ്ഞൊരു രണ്ടുചാൺ പൊക്കത്തിൽ
 മണ്ണുചുവരണ്ടകത്തു ചുറ്റും
 കോണം മുഴകളും തീർത്തിട്ടില്ലായതിൽ
 കാണുന്നു കൈവിരൽപ്പാടുപോലും
 മുറും കിഴക്കായി വീതികുറഞ്ഞൊരു
 മുറുമതിനണ്ടതിൽ മുഴുവൻ
 പറിക്കുകയും പപ്പടകപ്പല്ലും
 മറ്റു തൂണങ്ങളും മങ്ങിനിൽപൂ.
 പൊട്ടക്കലമൊന്നിൽ നീരുമൊരുകരി-
 ചുട്ടിയും കാണാം വടക്കരികിൽ
 കന്നുകുടിച്ചിലപോയിത്തലചാഞ്ഞു
 നിന്നിടും തൈവാഴ തൻചുവട്ടിൽ.

9627

സായംകാലം.

അർക്കനം താണകലത്തു പടിഞ്ഞാറേ-
 ഭൂമിയിന്റെ കോണിൽ പുരോമുഖമായ്
 ചെങ്കുതിക്കാരയൊതുക്കി യടുത്തങ്ങ
 തങ്കുന്ന കുന്നിന്മുകളിലൂടെ
 തീക്കളിയിൽ കുടതെറ്റപ്പതിച്ചു വൻ-
 പൂക്കുറുപോലെ യെരിഞ്ഞുനിന്നു.
 നേർത്തു നിമ്പിഡമല്ലാതെഴും മഞ്ഞിന്റെ
 നീർത്തളിയാൽ മങ്ങിയന്തരീക്ഷം

നീരാവി തട്ടും നിലക്കണ്ണാടിക്കെഴും
വാരുറ ഭംഗി വഹിച്ചുനിന്നു.

ദൂരദർശന കരിമ്പന തന്മേലും
പേരാൽത്തലമേലും കുന്നിന്മേലും

പാരം മനോജ്ഞമാം മഞ്ഞവെയിലൊട്ടു-
നേരം തങ്ങിക്കണ്ടിതാവഴിയായ്

കഷ്ടതരമാം ലഹളയിൽ സർവ്വം
നഷ്ടമായ്ക്കോയോരദ്രേശലക്ഷ്മി

പുഷ്പിതോന്നമ്പർ കൂറാൻ മേൽനിന്നു
കെട്ടിയയയ്ക്കും പൊൻഭാഗ്യംപോലെ

പിന്നെയബ്ഭാനമാൻ മുങ്ങിട്ടമട്ടിക്കിൽ
ചിന്നീ മനോഹരകാന്തിപൂരം

രാമനത്തുമുകിൽത്തണ്ടുകളങ്ങുളളം
വ്യാമോഹിപ്പിച്ചു തിളങ്ങിനിന്നു

പൂമരംപോലെയും പൊൻവല്ലിപോലെയും
താമര പൂത്ത കുളംപോലെയും

നേരിയ മഞ്ഞിൻതിരയ്ക്കുളളിലാക്കാഴ്ച
പാരം മനോജ്ഞവുമായിരുന്നു.

അല്ലെങ്കിലന്നഭോഭാഗമടുത്തു താൻ
മെല്ലേയരങ്ങേറാനോങ്ങിനില്ക്കും

ഹൃല്ലസുമാലംകൃതയാം വസന്തശ്രീ
ചൊല്ലിയാടും പൂങ്കുളരിതന്നെ

സന്ദേഹമില്ലിതാ 'സാധകം' ചെയ്യുന്നു
മന്ദം മുരളിയൊരാൾകയിലും

പാടത്തിൻ തെക്കേക്കരയിൽ തൊടിയിൽ കൊ-
മ്പാടാതെ നില്ക്കും തൈമാവിലൊന്നിൽ.

അലങ്കാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ആശാൻമാർക്കു വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. ധ്വനിയിലുള്ള രസസ്ഫുർത്തിക്കും അനേകം ഭാഗങ്ങൾ ഉഷ്ണാന്തങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. വിസ്തരഭയത്താൽ അവയെ ഇവിടെ എടുത്തുചേർക്കുവാനുദ്യമിക്കുന്നില്ല.

ആകുപ്പാടെ നോക്കുമ്പോൾ 'ദുരവസ്ഥ'യിൽ ധർമ്മോപദേശോദ്ദേശ്യം കൂറെ അധികം മുഴച്ചു നില്ക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ന്യൂനതയാഴിച്ച ശേഷം ഭാഗങ്ങൾ സഹൃദയന്മാർക്ക് അഭിനന്ദനീയങ്ങളായി തോന്നാതിരിക്കയില്ലെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

കുറിപ്പ്:- 'ദുരവസ്ഥ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോഴുണ്ടുതന്നെ അടുത്തലക്കം (1098 ചിങ്ങം-കന്നി) "മംഗളദയ"മാസികയിൽ ചേർക്കു നിരൂപണം.

സമ്പാദകൻ.

ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി.

[ഡാക്ടർ കേ. ഗോദവർമ്മ എം. എ., വിഎച്ച്. ഡി. (ലണ്ടൻ)]

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ചണ്ഡകാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള കവികളിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ എല്ലാംതന്നെ മഹനീയങ്ങളായ ആദർശങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നവയായിട്ടോ, ആദരണീയങ്ങളായ കമ്മപദ്ധതികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നവയായിട്ടോ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. നൈസർഗ്ഗികങ്ങളും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളും ആയ വികാരങ്ങളുടെ സജീവമായ പ്രദർശനംകൊണ്ട് സർവ്വ സമൃദ്ധസിതമാണ്, ആശാന്റെ കാവ്യലോകം. പ്രതിഭയുടെ ഉത്തമമായ പ്രഭാവമോ, പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ നിസ്തർക്കമായ വിലാസമോ, ലോകാവലോകനചാടവമോ, ആത്യന്തികമായ ആത്മാർത്ഥതയോ, ഏതാണ് “വീണപുവു” മുതൽ “കരുണ” വരെ ഉള്ള കൃതികളിൽ മികച്ചുനില്ക്കുന്നതെന്ന് നിണ്ണയിക്കുക ഭ്രഷ്ടരമാകുന്നു. ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ ജാതിഭേദംകൊണ്ടുള്ള അസമത്വത്തിന്റെ കാർഷ്യത്തിൽ അത്യന്തം സന്തപിച്ച കവിഹൃദയത്തിൽനിന്നും സർവ്വാഭിമാനികളുടെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിന്താദീപ്തികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശാന്റെ കൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥാനംവഹിക്കുന്ന ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയുടെ സാരാംശങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ചുള്ള ഒരു നിരൂപണമാണ്, ഈ ലേഖനത്തിന് വിഷയം.

ബുദ്ധമതസംബദ്ധമായ ഒരു പ്രാസംഗികവൃത്താന്തശകലത്തെ കഥാവസ്തുവാക്കി ചരിത്രപാരമായോ, മതത്തപവി

ഷയകമായോ, പ്രമാദങ്ങൾ വരാതെ കാവ്യാനുക്രമമായ വിധത്തിൽ വിസ്തരിക്കുകയാണ് ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവു മുഖവുരയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രൊഫസർ ലക്ഷ്മീനാരായണൻ 'The Essence of Buddhism' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നവണ്ണം മൂലകഥയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നിരൂപണവിഷയമായ കാവ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായിട്ടുള്ള കഥയ്ക്കു്, സമഗ്രമായും അഭിന്നതതന്നെയാണ് കാണുന്നതു്. എന്നാൽ പരിക്ഷിണമായ ശരീരത്തിൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ ജീവശക്തിയുടെ അനുപ്രവേശം ഉണ്ടായാലെന്നതുപോലെ ആ ബുദ്ധമതകഥ ഈ കൃതിയിൽ അനന്തിശയിതമായ ചൈതന്യത്തോടെ പ്രശോഭിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ഡാലനും തമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷമോ, അനുഭവമോ ആയ യാതൊരു വൈജാത്യവും സൃഷ്ടിയിലില്ലെന്നും പ്രകൃതിയാൽ അപ്രകാരം പ്രതിഷിദ്ധമായ ആ ദാരുണാചാരം— ജാതിഭേദംകൊണ്ടുള്ള അസമത്വം— തിരസ്കരിക്കേണ്ടതു് അപരിഹാര്യമാണെന്നും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു് നാമമാത്രമായ ഒരു കഥയെ ഉദാഹരിച്ചുവെന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞു്, മൂലകഥ രസജ്ഞലോകത്തെ സമാകർഷിക്കുവാൻ കെല്പുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിലാകട്ടെ ആ കഥതന്നെ ഒരു കലാകാരന്റെ പ്രശംസനീയമായ സേവനത്താൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാപാത്രങ്ങൾക്കും പ്രതിപാദിതങ്ങളാകുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കും വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന തത്ത്വങ്ങൾക്കും എല്ലാം സയുക്തികമായ അധിഷ്ഠാനവും സമ്പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനവും ആർജ്ജിച്ചു് നവ്യവും ആസ്വാദ്യവും ആയ ഒരു രൂപം കൈയെഴുത്താണിട്ടുണ്ടു്.

ജീവത്തായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രാന്തിനിയ്യം വഹിക്കുന്ന ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി, സമുദായോദ്ധാരണാത്മകമായ ഒരു കാവ്യമെന്നുള്ള നിലയിലാണ്, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ അതി-

മാത്രം ആകർഷിക്കുന്നത്. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ശ്രീബുദ്ധദേവൻ ശ്രാവസ്തിയിലെ രാജാവായ പ്രസേനജിത്തിനോടു മനുഷ്യരിൽ അസമതപചിന്തയ്ക്കു അവലംബമായിരിക്കുന്ന ജാതിയുടെ നൈരത്ഥക്യത്തെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദനം ചെയ്തു;

“ചൊല്ലിനേനീഷ്യയല്ലാതെ മർത്യ-
കീല്പതാനില്ലതാൻ ജാതി.”

എന്നു വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നതാണു കഥയിൽ മികച്ചു നില്ക്കുന്ന തത്ത്വമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ചണ്ഡാലകന്യകയുടെ സംഘപ്രവേശമാകട്ടെ, ആ തത്ത്വത്തിനു ദാർശ്യവും ആദരണീയതയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ദാമിച്ചവലത്തു ചെന്ന ഒരു പാണ്ഡനു, വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണോ ആ അന്ത്യജയുടെ അന്യാദൃശമായ മനോഹരണം? ആയിരിക്കണമെന്നില്ല; അല്ലെങ്കിൽ അതു മാത്രം അല്ലായിരുന്നു.

“വാദിച്ചോർക്കും പ്രാണാപായേ
ജാതിച്ചോദ്യം വേണ്ടാ തൊടുവാൻ”

എന്നു പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ദൈന്യംകൊണ്ടല്ലല്ലോ ആനന്ദൻ എന്ന ബുദ്ധഭിക്ഷു അവളോടു ജലം അർത്ഥിച്ചതു!

“ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി!
ചോദിക്കുന്നു നിർ നാവു വറണ്ടുമോ!
ഭീതി വേണ്ട തരികതെന്നിക്ക നീ”

എന്നുള്ള അപേക്ഷയുടെ മാധുര്യം ചണ്ഡാലവംശജയായ അവളെ ബലാദാകർഷിച്ചു. ഉത്കൃഷ്ടകലജാതരുടെ അത്തരം ഒരു പെരുമാറ്റം, അവളോ, അവളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള

വരും, അതുവരെയും വിദൂരത്തിൽ പോലും അനുഭവിക്കാത്തതാണ്. “ശിക്ഷിതാത്മനീർച്ചാണരിൽ” അഗ്രനായ ആ നന്ദന്റെ സ്നേഹപ്രഭാവം ആ ചണ്ഡാലകന്യകയെ അഗാധഗർഭങ്ങളിൽനിന്നും കരകയറി ദിവ്യമായ ഏതോ ആ ഘാനത്തിന് വശംവദയാക്കിത്തീർത്തു. അവൾ ക്ഷണേന വേറൊരാളായിച്ചമഞ്ഞു. മന്മഥകഥാഗന്ധം ഗ്രഹിക്കാത്ത ആ ചണ്ഡാലകന്യക ബുദ്ധഭിക്ഷുവിന്റെ നേക്കു വഹിച്ച അഭിനിവേശം അകൃത്രിമമായ രാഗമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതു സർവസംഗപരിത്യാഗിയായി ലോകാരാധനപ്രതത്തിൽ വ്യാപ്തനായ ശ്രീബുദ്ധഭഗവാന്റെ കാല്പാടുകളിലേക്കു അവളെ ശീലപ്രത്തിൽ നയിക്കുന്ന ആത്മപ്രചോദനമായിത്തീർന്നു. ദർശനമാത്രത്താൽ അവളുടെ അന്തഃശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധൻ ആനന്ദന്റെ നേക്കുള്ള അവളുടെ ഭാവത്തെ സുവിമലമായ ധർമ്മോപദേശത്താൽ സർവപ്രാണികളിലും ഉള്ള പരമപ്രേമമായി വികസിപ്പിച്ചു അവളെ ഭിക്ഷുണീസംഘത്തിൽ സാദരം പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

‘അരിയനീർത്താൻമൊട്ടേ, നിൻതലയിൽ
 സ്പർശിതമാം തുമഞ്ഞിൻതുളളിതന്നിൽ
 അരുണൻ നിമ്മിച്ചൊരുപ്പദംമരാഗം
 പൊരുളാകില്ലീയക്കുടീർപ്പിതന്നിൽ
 അതുമല്ലാ മുത്തേലും ബിന്ദു മാഞ്ഞു
 സുധയുരും നിൻകരൾക്കാമ്പിൽ മെല്ലേ
 ദിവസംപുലൻ വിടന്നിനി നീ-
 യവികലശോഭ വഹിക്കും പൂവേ!’”

എന്നു കവി ചണ്ഡാലകന്യകയുടെ രാഗത്തെ അനുക്രമമായ പരിണാമദശയിൽ മഹത്തമമായ പ്രേമമായിത്തീരുവാൻ പ്രഗല്ഭമായ രീതിയാലാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സ്നേ

മരത്തിന്റെ മഹത്വം സവ്ലോകത്തിനും അനുഭവഗോചരമാക്കി നിഖിലത്തിനും ആധാരമായ ഈശ്വരചൈതന്യത്തിന്റെ കടയ്ക്ക് കോടാലിവെയ്ക്കുന്ന ജാതിചിന്തയുടെ ലോകമാർകശക്തിയെ സ്പഷ്ടമായി ചിത്രീകരിച്ച് എല്ലാപേക്കും സമഭാവനയുടെ നവ്യപ്രകാശം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി നല്കുന്ന പ്രേരണം അനല്പമാകുന്നു.

‘ദുരവസ്ഥ’യുടെ ഒരു സഹോദരിയായിട്ടാണ് ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയെ ആശാൻ ഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതു പ്രസ്താവമത്രെ. രണ്ടു കൃതികളും ഹിന്ദുസമുദായത്തിലേ ജാതിപരമായ അസമത്വത്തെ ഭൂരികരിക്കുന്നതിനു പ്രവണങ്ങളായ ഉദ്ബോധനങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദിഷ്ടങ്ങളാകുന്നു. ദുരവസ്ഥയുടെ അവസാനത്തിൽ,

“മദ്വചനങ്ങൾക്കു മാദ്വമില്ലെങ്കിൽ
ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയാൽ മാപ്പു നല്കിൻ”

എന്നു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന കവി, അതിലെ വിമർശനരീതികളെ കർശമാണെന്നു ചിലർക്കുതോന്നാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതേ തത്വത്തിനുതന്നെ ശാന്തവും സുഗമവും ആയ രൂപാന്തരം വരുത്തി ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിൽ ഉപനിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കരുതുന്നതിൽ അസാംഗത്യമില്ല. സാവിത്രി എന്ന അന്തർജനം ജീവിതപരിണാമം എന്നു തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ഭാരണമായ വിധിയാൽ വിധേയയാക്കപ്പെടുകയാലാണ് ആപദ്ബന്ധുവായ ഒരു ചണ്ഡാലയുവാവിനോടുള്ള ദാമ്പത്യബന്ധത്തിനു വശം വദയായി ചണ്ഡാലവംശത്തിലെ ദൈവമായിത്തീർന്നു തന്റെ അനന്തരജീവിതം അശുചിത്വത്തിലും അജ്ഞാനത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആണ്ടുകിടന്ന ആ സമുദായത്തിന്റെ പ്രാകൃതികമായ മഹത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ധാരണകൃത്യം.

ത്തിലേക്കു വിനിയോഗിച്ചതു്. മറെറാരു പരിതഃസ്ഥിതിയിലായിരുന്നവെങ്കിൽ അപ്രകാരം ഒരു സമുദ്യമത്തിനു് അവസരമോ ഔചിത്യമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലതന്നെ.

“അന്തണനെച്ചമച്ചുള്ളൊരു കൈയല്ലോ
ഹന്ത! നീമ്മിച്ചു ചെറുമനേയും
ബാഹുവീര്യങ്ങളും ബുദ്ധിപ്രഭകളും
സ്നേഹമൊലിക്കുമുറവുകളും
ആഹന്തയെത്ര വിഹലമാക്കിത്തീർത്തു
നീ ഹിന്തുധർമ്മേ! ‘ജാതി’മൂലം”

എന്നു് ഉള്ളുകിഷേഴുന്ന കവി, അധഃകൃതരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിപാദനം ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ,

“ഹന്തയിജ്ജാതിയെ ഹോമിച്ചൊഴിച്ചാൽ നിൻ
ചിന്തിതം സാധിച്ചു രത്നഗഭേ!”

എന്നു് ഭാരതഭൂമിയുടെ അധഃപതനം പരിഹരിക്കുന്നതിനു് ഹിന്തുസമുദായത്തിലെ ജാതിഭേദം ധ്വംസിക്കുകയാണു് വേണ്ടതെന്നു് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതും,

“ആരാധിക്കാത്തീൻ അസൂയാ—മഹാ-
മാരിയെ—ജ്ജാതിയെ—ആരും
ചൊല്ലുവിൻ ജന്തുവെത്താഴ്ത്തം—ദോഷ-
മെല്ലാമിതിലടങ്ങുന്നു.
ഈ രാക്ഷസിയെജ്ജയിച്ചാൽ—ഹോര-
നാരകദപാരമടഞ്ഞു്”

എന്നു് ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിൽ ശ്രീബുദ്ധദേവൻ പ്രസേന

ജിത്തിനോടായി പറയുന്നതും എല്ലാം അന്തർവാഹിനിയായ
രേ ചിന്തയുടെ ഭിന്നപ്രകാശനങ്ങളത്രെ!

ആശാൻ ബുദ്ധമതാദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു് ഹൈന്ദവ
ജനതയെ ബുദ്ധമതത്തിലേക്കു് ആകർഷിച്ചുവെന്നോ, അതി
നായി ശ്രമിച്ചുവെന്നോ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനു്
ഒരു പ്രത്യുച്ഛ്യാനമെന്നതുപോലെ 'ഭരവസ്ഥ'യിൽ മതവി
ശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകൃഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് പല പ്രസ്താവങ്ങളും
ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനു്,

“അന്യമതങ്ങളിൽ ജാതിയില്ലെന്നുള്ള
ധന്യതയുണ്ടതു നേരെന്നാലും
ഇന്നിളക്കിടാവതല്ലെന്നിടങ്ങളിൽ വേ-
രുന്നിടമുള്ള വിശ്വാസവൃക്ഷം.
വിശ്വാസമല്ലോ വിളക്കു മനുഷ്യനു
വിശ്വാസം ജീവസർവ്വസ്വമല്ലോ!
ക്കൈയ്യം പോമതു പോയാൽ കെടുമാരും
മുക്കാൻപോയുള്ളൊരു കപ്പൽപോലെ.”

ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ നിദർശനങ്ങളാണു്. ആശാന്റെ മത
വിശ്വാസത്തിനു് ഇങ്ങനെ പലപ്രത്യക്ഷപ്രമാണങ്ങളും ഉള്ള
പ്പോൾ 'ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി'യിൽ മാതംഗിയുടെ സംഘപ്ര
വേശനത്തിലും 'കരുണ'യിൽ ആസന്നമരണയായ വാസവ
ദത്തയെ ബുദ്ധമതത്തേപാപദേശത്താൽ നിർവാണപദം
പ്രാപിപ്പിച്ചതിലും ആശാൻ ഹിന്ദുമതത്തോടു് വൈരസ്യ
വും ബുദ്ധമതത്തോടു് അപ്രസക്തമായ വേഷ്യയും സുഹൃദിച്ചു
കാണുന്നുവെന്നു് അദ്ദേഹിക്കുവാൻ ആരും ആയാസപ്പെടേണ്ട
തില്ല. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയേയും സർവ്വോപദേശ
മത്തേയും സർവ്വാരമനാ കാംക്ഷിച്ച ആശാൻ അതിനെ ജാതി
പാശത്തിൽനിന്നും വിമുക്തമാക്കേണ്ടതാണെന്നു നിർണ്ണയിച്ചു്

ആ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രതികൂലവിമർന്നങ്ങളല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടില്ല. തത്ത്വപരമായി വലിയ അകൽച്ച ഇല്ലാത്തതും ഹിന്ദുസമുദായത്തിലെ അസമതപത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുവാൻ പ്രഗല്ഭമായതും ആയ ഏതൊരു മതത്തിലെ അനുശാസനങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് ആശാൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അപലപിക്കുവാനും ഇല്ലല്ലോ. ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിൽ ഹിന്ദുയുടെ നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തിയ അതേ അവതാരപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ജാതിയുടെ നിരാകരണത്തിന് ശ്രാവസ്തിയിലെ രാജാവായ പ്രസേനജിത്തിനോടു യുക്തിസംബദ്ധമാകുവണ്ണം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ജാതിയുടെ നിരാസത്തിന് ദേധാതാഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും സമുദായത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തെ നയിച്ചു ആശാൻ പരസ്പരസാഹോദയ്യമുള്ള രണ്ടു കൃതികൾ നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു തത്ത്വത്തെ ഭിന്നരൂപത്തിൽ പ്രതിപാദനം ചെയ്യുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ പാസ്പരസാഹോദയ്യമായ പ്രസ്താവങ്ങൾ ഒഴിച്ചുവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ സ്പഷ്ടമായ ഭേദമില്ലാത്തുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾകൊണ്ട് വൈചിത്ര്യത്തെ നിഹനിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിശിതമായ ശ്രദ്ധപതിഞ്ഞു കാണുന്നതും സാധാരണമാകുന്നു. ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയും ദുരവസ്ഥയും സമുദായോദ്ധാരണാത്മകങ്ങളായ കൃതികളെന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ സംയുക്തമായ ഉദ്ബോധനം നല്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് ഇത്രയുകൊണ്ട് വിശദമാകുന്നതാണ്ല്ലോ.

‘ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി’യെപ്പോലെ മറ്റൊരു ബുദ്ധമതകഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആശാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ‘കരുണ’ എന്ന കൃതി ജാതിചിന്തയ്ക്കു് തികച്ചും അതീതമാണ്. ഭഗ്നശയ്യായ വാസവദത്ത,

“അഥവാ കഷ്ടമീ യവാവശ്രമണചരകന്റെ കഥയില്ലായ്”മകൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞുണ്ടോ!

അവസരം നോക്കുന്നുണ്ടാം! യമരാജ്യത്തിലുടനീളം സ്ഥവിരനു പോയൊതുങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലി?"

എന്നു് അർദ്ധസപഗതമായി പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ ഹിന്ദുവംശജയാണെന്നു് തെളിയുന്നു. പില്ലോലത്തു് അംഗ വിശ്വസനംകൊണ്ടു് അവർക്കു് മാനസാന്തരവും ബുദ്ധമത തത്ത്വപ്രവണത്തിനു് അനുക്രമമായ പരിവർത്തനവും സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൽനിന്നും ഹിന്ദുമതത്തിനും ബുദ്ധമ തത്തിനും അല്ലമായ അനുപ്രവേശം കരണയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു് പറയാം. പക്ഷേ ആ മതങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഉപാധിയിലൂടെ താരതമ്യവിവേചനം ചെയ്യുകയോ ഒന്നിന്റെ റൂപനതയോ അപൂർണ്ണതയോ മറ്റൊന്നിന്റെ സ്വീകരണംകൊണ്ടു് പരിഹൃതമാകുമെന്നു് നിദ്ദേശിക്കുകയോ ആ കൃതിയിൽ ഒരിടത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല. ധനദാഹത്താൽ കണക്കില്ലാതെ ഘോരകർമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിച്ച ഒരു വേശ്യയുടെ ജീവിത ഭരണത്തെ ചിത്രണംചെയ്തു് അവളുടെ വിചത്തിൽ കരണ തോന്നിയ ഒരു ബുദ്ധശിഷ്യൻ അവർക്കു്,

“ചോരനപഹരിക്കാത്ത ശാശ്വതശാന്തിധനവും മാരനെയ്ക്കാൽ മുറിയാത്ത മനശ്ശോഭയും”

അനുഗ്രഹിച്ചുള്ളുന്നതാണു് കരണയിലെ പ്രതിപാദ്യവസ്തു. അംഗുലീമാലനു് ആഹ്ലാസം കൊടുത്തു് പാപചരിതരിൽ പോലും കരണയുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു് നിദർശനം ചെയ്ത ശ്രീബുദ്ധദേവന്റെ ശിഷ്യനായ ഉപഗുപ്തൻ ഒരു ഗണികയുടെ ദുഃഖഭ്രൂയിഷ്ടമായ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ കരളലിഞ്ഞു് അവർക്കു് ഉചിതമായ സമാശ്വാസം അരുളുന്നതായിട്ടാണു് നാം ‘കരണ’യിൽ കാണുന്നതു്. കാലിൽ കനകാഭിഷേകം ചെയ്തു് തൊഴുതാൽപോലും തിരിഞ്ഞുനോക്കുവാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു വാരനാരിക്കു് ഒരു ബുദ്ധസംന്യാസിയുടെ ദർശ

നമാത്രത്താൽ അനവദ്യസുഖദമായ അനുരാഗാങ്കുരം ഉള്ളിൽ ഉദിച്ചതു അവളുടെ അന്ത്യഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും പ്രശാന്തമാക്കി ആത്മോലാഭത്തിന് അനുക്രമമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചുവെന്ന് നിശ്ചയം പ്രസ്താവിക്കാവുന്നതാണ്.

കരുണയിലെ ഇതിവൃത്തത്തിന് ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിലെ ഇതിവൃത്തത്തിനോടുള്ള സാജാത്യം നിഷ്കല്പമായ പ്രേമോദയം, റിക്കലല്ലെങ്കിൽ മറൊരിക്കൽ—ഒരുവിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറൊരുവിധത്തിൽ അദ്ഭുതാവഹമായ ഉത്കണ്ഠയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സോപാനമായിരിക്കുമെന്നുള്ള തത്വത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലാണ്. വാസവദത്തയ്ക്ക് ഉപഗൃഹ്യന്റെ പേരിൽ തോന്നിയ അഭിനിവേശം,

“വിശപ്പിന്നു വിഭവങ്ങൾ വെറുപ്പോളമശിച്ചാലും വിശിഷ്ടഭോജ്യങ്ങൾകാണിൽ കൊതിയാമാക്കും.”

എന്നതരത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. തൃഷ്ണാർത്തനായ ആനന്ദന് തണ്ണീർ ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച മാതംഗി, ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ അകറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച യൗവനത്തിൽ കാൽ കത്തുകപോലും ചെയ്യിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പെൺകൊടിമാത്രമാണ്. മഹാനുഭാവനായ ആനന്ദന്റെ സംതൃപ്തികണ്ടിട്ടാണ് അവളുടെ ഹൃദയം പെട്ടെന്ന് നവ്യമായ ഒരു ഭാവം കൈയ്യൊള്ളുന്നത്. നൈസർ്ഗ്ഗികമായ പ്രകൃതിയാലോ നിയന്ത്രണാതീതമായ വിധിയാലോ ആ ചണ്ഡാലകന്യക ഭൂതമേവുന്ന ഭിക്ഷുവിനായിട്ട് കരിംതരിണമാലയെ നിർമ്മിക്കുന്നവളായി മാറന്റെ സന്ദേശവാഹിനിയെന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന. ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ ഭാവം അവളെ പിന്നെ എങ്ങുതന്നെ തങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ നേരെ പാവനമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു; പ്രബലമായ

ഒരു കരത്തിന്റെ അവലംബത്താൽ അവർ പരമപ്രേമം ആവഹിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധസംന്യാസിനിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മതത്തിലെ തത്ത്വങ്ങളെത്തന്നെ ഉപജീവിച്ച് നായികാസൃഷ്ടിയിലും രസസന്നിവേശനത്തിലും തത്ത്വപ്രചഞ്ചനത്തിലും കവി ആദരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ രണ്ടു കൃതികളിലും വ്യക്തമായ സദ്ദൃശ്യം ചിന്താശീലന്മാർക്ക് ഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

അനതിദീർഘമായ വണ്ണനും, ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ അവക്രമായ പ്രതിപാദനം, രസത്തിന്റെ സജീവമായ പ്രകാശനം, സന്ദർഭോചിതമായ അലങ്കാരഗുഹനം, ലോകബഹിർമ്മുഖമായും അന്തർമ്മുഖമായും ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങളുടെ നിവേശനം, ആശയത്തിന്റെ പ്രൗഢതയ്ക്കോ സൗകൃമ്യത്തിനോ നല്ലതുപോലെ ഇണങ്ങിയതും ശുദ്ധവും ആയ ഭാഷയുടെ പ്രയോഗം എന്നിവയെല്ലാം സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിലെ കവിതയെ ആശാന്റെ കവിതാഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരു പ്രകാശനരംഗമായി നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഘോരമായ ഗ്രീഷ്മർത്ഥത്തിലെ ഒരു മദ്ധ്യാഹ്നകാലത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് മരുഭൂമിപോലെ തണലറ്റ വണ്ണഗുഹത്തിൽ സകലജീവികൾക്കും ഏകമായ അഭയസ്ഥാനമായി ഒരു പേരാൽമരത്തെ പ്രതിപാദനം ചെയ്യുമ്പോൾ,

“ഭൂരിശാഖാഗ്രത്താൽ വിണ്ണം വേടിൻചാത്താൽ-
 പാദം വ്യാപിച്ചു പടന്നുനീല്ക്കും
 പേരാൽമരമാണതായതിൻപത്രത്തിൽ
 ചാരുതണലാൻ കൊമ്പുതോരും

ഘോരാതപം ഭയപ്പെട്ടേറ്റെപ്പക്ഷികൾ
സൈപരം ശരണമണഞ്ഞിരിപ്പു”

എന്നു് നിദർശനം ചെയ്യുന്ന കവി പ്രസ്താവിക്കുവാൻപോകുന്ന കഥയ്ക്കു് അത്യന്തം ഉചിതമായ ഒരു ഉപോദ്ഘാതം നല്കിയിരിക്കുന്നു. താപത്രയത്താൽ ആത്മരായ ലോകർ ‘ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി, ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി, സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി’ എന്നുള്ള ശരണത്രയത്തെ ഉപാസിച്ചു് കൃപാധാരമായ ബുദ്ധസങ്കേതത്തെ അഭയംപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണല്ലോ കഥ നടക്കുന്നതു്.

ദൃശ്യപ്രകൃതിയുടേയോ ആന്തർഭാവത്തിന്റേറയോ യഥാത്ഥമായ ചിത്രണംകൊണ്ടു് താദാത്മ്യപ്രതീതി വരുത്തുന്നതിനു് കവിക്കുള്ള നൈപുണി ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിൽ പലയിടത്തും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടു്:

“വ്യാസമിയന്നൊരീയൊററമരക്കാട്ടിൽ
വാസാവർമായ മുരട്ടിൽ ചുറ്റും
ഭാസിക്കുന്നുണ്ടു തൊലിതേഞ്ഞ വൻവേരും-
മാസനം പാനേമാചിതമായേറെ
ഓരോരിടത്തിൽ പൊതിയഴിച്ചുള്ള പാഴു-
നാരമിലകളുമങ്ങിങ്ങായി
പാറിക്കിടപ്പുണ്ടു കാലടിപ്പാതകൾ
ഓരോന്നും വന്നണയുന്ന ദിക്കിൽ
മുറ്റുംവഴികൾതൻ വക്കിലങ്ങുണ്ടൊരു
കട്ടിക്കരിങ്കൽചുമടുതാങ്ങി
ഒട്ടടുത്തായ് കാണുന്നുണ്ടൊരു വായ്പ്പു
പൊട്ടിവിണുള്ള പഴംകിണറും.”

നമുക്കെല്ലാം നിത്യപരിചിതമായ ഒരു രംഗത്തെത്തന്നെ കവി പരിമിതങ്ങളും സുസൂക്ഷ്മങ്ങളുമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കൊണ്ട് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ സാരസ്യം നോക്കുക!

ആനന്ദനെക്കണ്ട് മുൻപെങ്ങും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ചേതോവികാരത്തിനധീനയായ മാതംഗിയുടെ ശ്രേയസ്കൃതിശയത്തെ കവി സരസമായ ഒരു ഭാവോല്ലേഖനംകൊണ്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

“പോകുവാനോങ്ങിയെങ്കിലും പെൺകിടാവുകാഞ്ഞങ്ങൊട്ടലസയായ് ചുറ്റിനാൾ;
അന്തികത്തിങ്കൽ പൂത്തു മനോജ്ഞമായ്
അന്തിവാനിന്നകന്നോരു കോണുപോൽ,
ചന്തമാണ്ണങ്ങുനില്ക്കും ചെറുവാക-
തൻതണലിലണഞ്ഞാൾ മനോഹരി
ചാരത്തെത്തിയൊരോമനപ്പുകല
പാരതാഞ്ഞൊടിച്ചായതു നോക്കിയും
ചാരനേത്ര മരത്തിലിടത്തുതോൾ-
ചാരിച്ചാഞ്ഞു ചരിഞ്ഞ മിഴികളാൽ
ദൂരെമേവുന്ന ഭിക്ഷുവിനായ് കരം-
താരിണമാല മോഘമായ് നിമ്മിച്ചും
പാരിലൊറ്റക്കാലുനി നിലകൊണ്ടാൾ
മാരഭൃതിപോൽ തെല്ലിട സുന്ദരി.”

പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ജനിച്ചു് അകൃത്രിമമായ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുഃകൃതബാലികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവ്കമായ വാക്കു ഏറ്റുമായ പെരുമാറ്റവും ലഭിച്ചപ്പോൾ സംജാതമായ രാഗാവേശം ഇതിലധികം സ്പർശമായി ചിത്രണംചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണോ?

ആശാന്റെ ചണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ നവ്യമായ സാഹിത്യ രൂപം കൈയ്ക്കൊണ്ടുവയാണെന്നു മാത്രമല്ല, പ്രഗല്ഭമായ നിരീക്ഷണത്തിലും ആജ്ഞാലയം തികഞ്ഞ കല്പനത്തിലും പ്രാധാന്യം നല്കിയിട്ടുള്ള പ്രതിചാദനരീതികൊണ്ട് സമുല്പന്നങ്ങളും ആണ്. ദുർഗ്ഗമായ ആന്തരഭാവമാണ് അലങ്കാരം കൊണ്ട് പ്രായേണ ആശാന്റെ കൃതികളിൽ പ്രകടിതമാകുന്നത്. ചണ്ഡാലകന്യക ദാനംചെയ്ത ജലം കുടിച്ചു സന്തുഷ്ടനായി സ്വൈരമായുള്ള ധ്യാനത്തിനു യോഗ്യമായ സ്ഥലത്തിൽ എത്തിയ ആനന്ദന്റെ അചഞ്ചലഭാവം,

“മന്ദം കാട്ടുവെത്തി ദാഹംതീർത്തു
കന്ദരം പുകും കേസരിപോലവൻ”

എന്നു് ഔപമ്യപ്രദർശനംകൊണ്ടു് എത്ര ഭംഗിയാ ഹി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു! അതുപോലെ ആനന്ദനിലുള്ള അഭിനിവേശത്താൽ വിഹാരത്തിലെത്തി ശ്രീബുദ്ധദേവന്റെ സന്നിധിയെ പ്രാപിച്ച ആ ചണ്ഡാലകന്യകയുടെ ഭാവവൈവർണ്യത്തിന്റെ ചിത്രണം സമുചിതമായ അലങ്കാരനിബന്ധനംകൊണ്ടു് സാധിച്ചിരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണു്.

“അവിദിതാചാര മാതൃകകന്യ
അവശയായ് സംഭ്രമമാന്റനീനു;
പുതുദീപംമുൻപിൽ പതംഗിപോലെ
കതിരവൻമുൻപിൽ ധരിത്രീപോലെ
നിഗമരണത്തിന്റെ മുൻപിൽ യുക്തി-
വികലമാം പാമരവാണിപോലെ
അചലമാം ബോധംമുൻപ്രഗല്ഭ-
വിചികിത്സപോലെയും വിരഹലാംഗി.”

ആചാരബാഹ്യരായി തള്ളപ്പെട്ട ഒരു സമുദായത്തിലെ അംഗമായ അവൾക്കുണ്ടോ ആശ്രമോചിതമായ പെരുമാ

ററത്തിന്റെ സ്വഭാവം അല്പംപോലും അറിയുമാറാകുന്നു. അവർ ഇതികർത്തവ്യതാമൂലമായി യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ലാതെ ഉഴുന്നു. ആ രംഗത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ അവർ എങ്ങനെയാണ് മടങ്ങുന്നത്? അത്രത്തോളം ആകർഷണം അവിടെ ക്കിടക്കുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ! രാത്രിയിലെ അന്ധകാരം അകലവെ ദിനാരംഭംകണ്ട പാർത്തിനെന്ന്പോലെ അവർക്ക് ഉള്ളിലും പുറമെയും ഉണർവും പ്രകാശവും ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. സർജ്ജനമായ ഭഗവാന്റെ നില എന്തു്? അജ്ഞാനനിധിയായ ചണ്ഡാലബാലികയുടെ നില എന്തു്? പർവ്വതംപോലെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിനും കാറ്റിൽ പറന്നുലയുന്ന പഞ്ഞിച്ചുരുളിനും എന്തൊരു സാദൃശ്യമാണുള്ളതു്? മാതംഗി ശ്രീബുദ്ധഭഗവാനാൽ ആകൃഷ്ടയായി; അവർ അറിയതെന്നെ ഉദ്ബുദ്ധയുമായി; അത്രയുമല്ല, സാരഘനമായ തത്ത്വത്തിന്റെ മുൻപിൽ തന്റെ നിസ്സാരതയും അവർ സാക്ഷാത്കരിച്ചു; സുസ്ഥിരമായ ബോധത്തിന്റെ മുൻപിൽ അപ്രഗല്ഭമായ സന്ദേഹംപോലെ അവർക്ക് ആകാരം ആകെ മാറേണ്ടതായും അതിനോടുതന്നെ ഐക്യം പ്രാപിക്കേണ്ടതായും ഉള്ള നിലവന്നു. അലങ്കാരം പ്രകൃതാനുകൂലവും വർണ്ണവിഷയത്തിന്റെ നൈസർഗ്ഗികമായ മോഹനതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായകവും ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തമാണു് ആശാൻ ആദരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു് മേൽ ചെയ്ത നിരൂപണംകൊണ്ടു് തെളിയുന്നതാണല്ലോ.

ഒരു വണ്ണനയുടേയോ സംഭവനിർദ്ദേശത്തിന്റേയോ പരിണാമം വായനക്കാർക്ക് സ്വയം സംജാതമാകുന്ന തത്ത്വനിർണ്ണയത്തോടുകൂടിത്തന്നെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ ആശാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അന്യാദൃശമത്രെ. കർക്കശങ്ങളായ തത്ത്വങ്ങളുടെ അവതരണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ആ പ്രതിപാദനങ്ങൾ എന്ന് ഓർക്കലും തോന്നുന്നതല്ല. പരിപാവനമായ ബുദ്ധനിലയനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ചണ്ഡാലകന്യകയുടെ

ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും ആയ പരിത്വന്ധിതി പാടെ മാറിപ്പോയതായി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽനിന്നും കവി ഉന്മാപനം ചെയ്യുന്ന തത്ത്വം,

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

“പരിസരശക്തിഗുണത്താൽ മന്ത്രിർ പരിശുദ്ധരാകും പാപിഷ്ഠർപോലും” എന്നാണ്.

സംസ്കാരത്തിലോ വിജ്ഞാനത്തിലോ ഹീനരാണെന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരരായ കുറെ കൂട്ടരെ എണ്ണം കണക്കാക്കിത്തള്ളുകയല്ല, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഔത്കൃഷ്ട്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശിഷ്ടമായ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രാണവായു ശ്വസിക്കുന്നതിന് അവരേയും അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അതുവരെയും വിപഥലമായിപ്പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ‘ബാഹുവീയ്യങ്ങളും ബുദ്ധിപ്രദകളും സ്നേഹമൊലിക്കുമുറവുകളും’ സംപൂർണ്ണരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷങ്ങളായി പ്രശംസനീയമായ ജീവിതം അനുവർത്തിക്കുന്നത്. മതത്തിലോ സമുദായത്തിലോ ഏതെങ്കിലും പുരോഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തുക്കൾ മുഖ്യമായി ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തത്ത്വത്തെയാണ് ആശാൻ ഇവിടെ പ്രപഞ്ചനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ‘ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി’ എന്ന കൃതിതന്നെയും ആ തത്ത്വത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വ്യാഖ്യാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ അസാഹസ്യമില്ല. പ്രാകൃതങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും ആചാരങ്ങളുടേയും പേരിൽ മനുഷ്യൻ സഹജീവികളോടു കാണിക്കുന്ന നിഷ്ഠുരണമായ മനോഭാവത്തെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുവാൻ ആശാനെപ്പോലെ ലോകത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതിയിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുന്ന ഒരു കവിക്ക് സാധ്യമല്ല.

“സത്യധർമ്മങ്ങൾക്കെതിരാം — ശാസ്ത്രം ശ്രദ്ധിയാ ജ്ഞങ്ങളു ന്നപരേ!

അത്ഥപ്രവചനം ചെയ്യാം—അതിൽ
വ്യത്ഥമുദരംഭരികൾ

ഇന്നലെച്ചെയ്തോരബലം—മൃഗ-
ക്കിന്നത്തെയാചാരമാവാം

നാളത്തെ ശാസ്ത്രമതാവാം—അതിൽ
മൂളായ് സമ്മതം രാജൻ!

എന്തിന്നെന്നമെങ്ങോട്ടെന്നം—സ്വയം
ഹന്ത! വിവരമില്ലാതെ

അന്ധകാരപ്രാന്തരത്തിൽ—കഷ്ടം
അന്ധരെയന്ധൻ നയിപ്പൂ.”

പരിപാവനങ്ങളായ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ ഉല്പാദിക്കണമെന്നല്ല, അവയുടെ ലോകോദ്ധാരണശക്തിയെ തികച്ചും അറിയുന്ന ആശാൻ ഇവിടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതെന്നു നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സാഹിത്യസ്വരൂപത്തിൽ ജീവിതവിമർശത്തിനു പ്രാമുഖ്യമുണ്ടെന്നുള്ള നിരൂപകമതം ആശാന്റെ കൃതികളിലെ തത്ത്വചിന്തകളിൽ സമഞ്ജസമായി സംശ്ലേഷിച്ചു കാണുന്നുവെന്നുള്ളതു പ്രസ്തുതയോഗ്യമാകുന്നു.

കവിത, റ്റുദയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഭാഷണമാകയാൽ അതിൽ പ്രകടിതങ്ങളാകുന്ന വികാരങ്ങൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും കവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിപൂർണ്ണമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നാലേ രസാവഹമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. ഉദ്ദേശ്യശ്രദ്ധിയെന്നും ആത്മാർത്ഥതയെന്നും പറയപ്പെടാവുന്ന ആ റ്റുദയവികാരത്തിന്റെ പരിസ്ഫുരണമാണു് ഒരു കാവ്യത്തിൽ ഏതൊരു ഭാഗത്തിനും ആദരണീയത ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്നതു്.

“നാനും കരുമൊട്ടും വണ്ണം — പൂണ്ട
 കൂമ്പും മലരും സുമന്താൻ
 നെല്ലിൻചുവട്ടിൽ മുളയ്ക്കും — കാട്ടു
 പുല്ലു സാധു പുലയൻ
 ശങ്കവേണ്ടെന്നായ് പുലന്നാൽ — അതും
 ചൊൻകതിർപുണരം ചെടിതാൻ

എന്നു നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയോടു കരോ
 രഹൃദയരിൽപോലും അനുതാപം ഉളവാക്കുന്ന പ്രതിപാദന
 ത്തിൽ ആശാന്റെ മാനസികപ്രകൃതി മുഴുവൻ തന്മയമാ
 ണെന്നു് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ.

അത്സംസാഹല്യമില്ലാതെ കേവലം ശബ്ദങ്ങളെക്കൊ
 ണ്ടുള്ള ലീല ആശാന്റെ കാവ്യസീമയുടെ വെളിയിൽത്ത
 നെന്നയാണെന്നു് നിസ്സംശയം പറയാം. ബുദ്ധഭിക്ഷുകിയ
 യിത്തീൻ ചണ്ഡാലകന്യകയുടെ ശ്ലാഘ്യമായ അവസ്ഥയെ
 സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു് കവി എത്ര പരിമിതമായ വാ
 ക്പ്രയോഗംകൊണ്ടാണു് അവിചാരിതമായ ആ അനിഷ്ടാ
 ചത്തിയെ നിദ്രേഴിക്കുന്നതെന്നു് നോക്കുക: —

“ഹാ! കാമ്യമാമീ നദസ്സിൽ. - ഒരു
 കാർകൊണ്ടൽ വന്നുകേറുന്നു
 ലോകമേ നിൻ ജരത്തിൽ — ഇല്ല
 ഏകാന്തതയൊരിടത്തിൽ”

നൈമല്ലുത്തിനോ ശാന്തതയ്ക്കോ ചിരകാലത്തെ
 സ്ഥിതി അസംഭാവ്യമാണെന്നു് ക്രാന്തദശനത്താൽ അറി
 ഞ്ഞിട്ടുള്ള കവി ആ തത്ത്വത്തെ എത്ര മിതമായും സാര
 മായും ഉള്ള വാക്പ്രയോഗംകൊണ്ടു് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“എന്നെത്തുടൻതും നിണ്ട — ജന-
 പ്പാനോമൽച്ചങ്ങലതൻറെ
 പിന്നിലെക്കണ്ണിയോരോന്നിൽ — പൊങ്ങി
 മിന്നിയെന്നെത്തന്നെ കാണൂ”

എന്നു ശ്രീബുദ്ധദേവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്ന ഭാഗം,

‘ബഹുനീ മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാജ്ജന!
 താന്ത്യഹം വേദ സർവ്വാനി ന തപം വേത്ഥ പരംതപ!’

എന്നു വേദാന്തത്തിൻറെ പരമമായ തത്ത്വത്തെ
 ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഗീതാവചനത്തിൻറെ സാമോദയ്ക്കും ശബ്ദം
 കൊണ്ടും അർത്ഥംകൊണ്ടും സമാജ്ജിച്ഛിരിക്കുന്നുവെന്നു ഏവ
 യും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

അർത്ഥവിഷയകമായ പ്രൗഢതയാണ് കാവ്യത്തിനു്
 പണ്ഡിതലോകത്തിൻറെ സമ്മതിക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ളതു്.
 പ്രൗഢമായ ശബ്ദത്തിൻറെ പ്രയോഗമാകട്ടെ, ബാലന്മാർക്ക്
 വിഭ്രമജനകമാകുമെന്നല്ലാതെ പകപബുദ്ധികളാൽ ആദര
 ണീയമാവുകയില്ല. ദുർഗ്രഹങ്ങളായ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളെ
 പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനുപോലും ആശാൻ ദ്രാവിഡപദങ്ങൾ
 ക്ക് വേണ്ടുവോളം പ്രാഭവമുണ്ടെന്നു് പലയിടത്തും പ്രദർശി
 പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാന്തിയും മൂല്യവും ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദ്രാവി
 ഡപദങ്ങളെ തേടിപ്പിടിച്ച് സ്വകാവ്യങ്ങളിൽ സമുചിതമാ
 യി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനു് ആശാനെപ്പോലെ ആധുനികക
 വികളിൽ അധികംപേർക്കു് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

“ഉടനെ മുറിയുന്നമ്മരത്തൊ-
 രടിവെച്ചൊട്ടാഞ്ഞു വെളിക്കനോക്കി
 പടിമേലവരം തെല്ലിരുന്ന പിന്നെ
 നെടുവീഴ്ചിട്ടെന്നു മുറുത്തിറങ്ങി

ഉടയോരണൻകാണുമ്പ്പെങ്ങോ
 വിടകൊള്ളാനോങ്ങുന്നപോലെതന്നെ
 പരിചിലവരം നടവിട്ടുപോന്ന-
 പ്പുരയുടെ ചീന്നിലൊതുങ്ങിനിന്നു
 പുറവേലിതൻപടപ്പിന്മേലപ്പോരും
 ചെറുവണ്ണാത്തിപ്പുള്ളുണൻപാടി
 തളിർവിടൻള്ള മരംതലോടി-
 ക്കളിർവായുവൃതി കിഴക്കുനിന്നും.”

മാതംഗിയെന്ന ആ ചണ്ഡാലകന്യക സ്വഗൃഹത്തിനകത്തു നിന്നും വെളിയിൽവന്നു് അന്തർഗ്ഗതമായ പ്രചോദനത്തിനു് വശംവദയായി സുപ്രഭാതത്തിൽ പരിപാവനമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കു് ഒരുങ്ങിത്തരികുന്ന ആ ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതിപാദനം മിക്കവാറും ദ്രാവിഡപദങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ആശാന്റെ കൃതികളിൽ സാർവ്വത്രികമായിത്തന്നെ ശുദ്ധദ്രാവിഡപദങ്ങളുടെ പ്രസക്തി തെളിഞ്ഞുകാണാവുന്നതാണു്.

ആശാന്റെ കൃതികളിൽ പ്രായേണ വിഷ്ണുദാസനെന്ന മായ രെന്തരീക്ഷം നമ്മെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ദൃഷ്ടികളെ നയിക്കുന്നതിനു് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഉള്ളതു് വകതവ്യമത്രെ. ദുരവസ്ഥ, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി എന്നീ കൃതികളിൽ സാമുദായികമായി പലതരത്തിൽ പീഡിതനായ ഒരു ഹൃദയാലുവിന്റെ വീക്ഷണവും വിമർശനവും ചിത്തവൃത്തികൊണ്ടു് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ യുക്തമെന്നു് തോന്നുന്നതല്ല. മതവും സമുദായഭേദവും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രാശസ്ത്യത്തെ അധഃപതിപ്പിക്കുകയോ പുരോഗതിയെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെല്ലാം കാരണം നിന്ദ്യമായ സ്വപാർത്ഥതയാണെന്നുള്ളതിനെ ആശാൻ എത്ര

സ്ഥലത്തു് ഏതെല്ലാം പ്രകാരത്തിൽ പ്രതിപാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നു് പരിശോധിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. തൊഴിലാളിയുടെ വാദം മുതലാളി ചെയ്തിരിക്കാത്തതുപോലെ സാമൂഹികമായി അധഃകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ തത്ത്വനിർണ്ണയാസക്തി സമുദായപ്രാസാദത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ സോല്ലാസം വിശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടർക്കു് ഇഷ്ടമായിത്തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അപരാധം ആ വ്യക്തിക്കുള്ളതല്ലല്ലോ.

“പുണ്യമോ പുണ്യന്മാർതാനോ— ശിവാഷണ്ഡമോ ജന്മജമാണോ?
 അക്ഷരബ്രാഹ്മണം ദ്വിജന്മാർ— സ്വയം ശിക്ഷകൂടാതറിയുന്നോ?”

എന്നിങ്ങനെ വർണ്ണഭേദത്തിനു് ആലംബമായി യാതൊന്നുമില്ലെന്നു് പറഞ്ഞുവന്നുവന്നു യുക്തിവാദങ്ങൾ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ആ സമൂഹത്തിലാണിതിൽ ഏതൊക്കെയാണിതിൽ അടിയുറച്ചുപോയിട്ടുള്ള മിത്യാബോധത്തിന്റെയോ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയോ ക്ഷതിയ്ക്കു് ആകസ്മികമായി ഇടവരുത്തുകയും ശാന്തവും അഭിലാഷണീയവും ആയ ഒരു ആഭ്യന്തര വിപ്ലവം സഞ്ചാരമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു് ഒഴിച്ചുകൂടാവുന്നതല്ല. സാമൂഹികദൃഷ്ടിയുടെ അമിതാവേശമൂലം ഒരു കവിയുടെ നിലയ്ക്കു് ഗണനീയമായ അപകർഷം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു് ആശാന്റെ കാവ്യങ്ങളെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കൂടി അനുകമ്പാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണു്.

കവി ചണ്ഡലഭിക്ഷകിയിൽ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജാതിഭേദത്തെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനു് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് പ്രതിപാദ്യവസ്തുവിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർപ്പിക്കുന്നതെന്നു് മുൻപു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശ്രീബുദ്ധദേവൻ ശ്രാവസ്ഥിയിലെ രാജാവായ പ്രസേനജിത്തിനോടു്,

“താണസമസൃഷ്ടർതന്നെ — നിജ-
ഭൃണത്തിൽ കൊല്ലാതെകൊന്നു,
ജന്മംവിഹലമാക്കീടും — മഹാ
കല്യാണകാരിണിയായി,

ചാതുർത്വമായ് പലവണ്ണം — തേടും
ജാതിയാമീഹിംസതന്നെ.

ഭൂതദയയെ നിനച്ചും — സ്വപന്ന
നിതിയെയോർത്തും നൃപേന്ദ്ര!

നിഷ്കൃഷ്ടമാമാജന്മയാലെ — അങ്ങും
നിഷ്കാസിക്കിൽ ശുഭമായി.”

9. 645

എന്നു് അരുളിച്ചെയ്തതു് പത്തുശതാബ്ദങ്ങളിലെ ശാന്തിയുടേ
നിദാനമായിത്തീർന്നതുപോലെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം
സ്വയം ഉദ്ബുദ്ധനായ ശ്രീചിത്തിരതിരുന്നാൾ മഹാത്മാജാവു
തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരത്താൽ ഹി
ന്ദുമതത്തിൽനിന്നും തീണ്ടൽ തൊടീൽ മുതലായ ദോഷങ്ങളെ
ഉന്മൂലനംചെയ്തു് അനന്തരതലമുറകളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടു
ള്ളതു് പരേതനായ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകീകർത്താവിന്റെ അന്ത
രാത്മാവിനു് അതിമാത്രമായ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തെ ഉളവാക്കി
യിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു് സംശയമില്ല. ലോകോത്തരമാരു
ടെ ചരിതം അവർക്കു് ആസ്വദനീയമായിരിക്കണമെന്നു് നി
ർബ്ബന്ധമില്ല. പ്രശസ്തമായ ആ ലോകസേവനത്തിന്റെ മ
ധുരാഹലങ്ങൾ പകപദശയിൽ അനന്തരാഗാമികൾക്കു് അനുഭ
വിക്കുമാറാകണമെന്നേ ആ മഹാത്മാക്കൾക്കു പ്രതീക്ഷയുള്ളു.

ക ര ണ .

ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, എം. എ.

മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വേണ്ടുവോളം ഉപസ്ഥിതി നേടി സ്വതഃസിദ്ധമായ വാസനയെ സംസ്കരിക്കയും പോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്തതിനുശേഷം, ബലപരികരനായ ഒരു വീരഭട്ടനെപ്പോലെ ധാരാളം സ്വപ്രത്യയ സൈമ്യത്തോടുകൂടി രംഗത്തിറങ്ങി കുറച്ചുകാലത്തെ ഉൽകൃഷ്ടസേവനംകൊണ്ട് വിജയലക്ഷ്മിയെ വരിച്ച ഒരു മഹാകവിയായൊരാൾ കമാരനാശാൻ. കവനകലാവിഷയകമായി സ്വതന്ത്രമായൊരു അഭിപ്രായം രൂപവൽക്കരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം ചേനയെടുത്ത മഹാകവികൾ കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആശാൻ അവരിൽ അദ്വിതീയനാണ് എന്നു തീർച്ചയായും പറയാം. വെറും ശബ്ദപ്പകിട്ടുകൊണ്ട് സാഹസ്യലോകത്തെ വ്യാമുഗ്ദ്ധമാക്കുന്ന മലയാളകവിതാരീതി ആപാദശീഷ്യാ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആശാന്റെ പ്രതം. അനേകം ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ വസ്തുത അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭിപ്രായത്തെ ധീരധീരം പ്രഘോഷണംചെയ്തു ആ മഹാകവി ഏതാനും നിതാന്തഭാസുരങ്ങളായ നിബന്ധനങ്ങൾകൊണ്ട് അതിനെ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ഒരു നവ്യപ്രഭാതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രഭാതത്തെ പ്രശംസിക്കുന്ന കളക്രജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തെ മുഖരിതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ആശാന്റെ കൃതികളിൽ പലതുകൊണ്ടും പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുണ്ട് 'കരണ.' ദ്വിധാ അർത്ഥവത്തായ ആ കാവ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇതരപുസ്തകങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിരൂപണങ്ങളെ

ളുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും മാത്രം മതി അതിന്റെ യോഗ്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാവ്യത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തേയും സ്വഭാവത്തേയും അധികരിച്ചു വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതു വളരെ ചാരിതാത്മ്യജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. രഘുവംശാദി മഹാകാവ്യങ്ങൾക്കു വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്നതു മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്കുപോലും മഹത്തായ ആറ്റൊരം നല്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.

I 9627

കഥാവിധാനം.

കങ്കാളപ്രായമായ ഒരു ഇതിവൃത്തത്തിൽ പോരാത്തതെല്ലാം വെച്ചുകെട്ടി, അതിനു ജീവനും ഭംഗിയും ഉണ്ടാക്കി തീർന്നതിലാണ് ഉജ്ജ്വലപ്രതിഭനായ ഒരു കവിയുടെ ഔചിത്യബോധം വ്യക്തമാവുക. ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തിൽ കാളിദാസമഹാകവി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും സ്വയം കല്പിച്ചുചേർത്ത ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ഔചിത്യാനുചിത്യങ്ങളും വകതിരിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ക്രാന്തദർശികളായ സാഹസ്യന്മാർക്കു് ഈ പരമാർത്ഥം പുത്തറിയായിരിക്കുകയില്ല. എത്രയായിരം നൂതനാലങ്കാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കവിക്കു തന്റെ ഇതിവൃത്തത്തിൽ ഉചിതസംസ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ കഴിയാതിടത്തോളംകാലം കൃതാത്മതയ്ക്കു് അവകാശമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ ഉന്നംതെറ്റിപ്പായുന്ന പീരങ്കിയുണ്ടുകൾപോലെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിരിക്കും.

കരുണയിലെ ഇതിവൃത്തം റെമേരിക്കൻപണ്ഡിതൻ എഴുതിയ “The Gospel of Buddha” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു് എടുക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം:—“ഉത്തരമധ്യരയിൽ വാസവദത്ത എന്നൊരു വേശ്യയുണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്കു് ഉപഗൃഹ്യണെന്ന സുന്ദര

നായ ബുദ്ധശിഷ്യനിൽ അനുരാഗം ജനിക്കുകയും അവർ അയാളെ സ്വഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അവളുടെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ തനിക്കു കാലമായില്ലെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി. നിമന്ത്രണം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ഉത്തരം എന്നിടും അതുതന്നെയായിരുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വാസവദത്ത ആദ്യം ഒരു തൊഴിലാളിപ്രമാണിയുടേയും പിന്നീട് ഒരു വർത്തകത്തലവന്റെയും സേവനങ്ങൾക്കു ഭാജനമായി. ധനസമൃദ്ധിയിൽ ഭൂമിച്ചു അവർ തൊഴിലാളിത്തലവനെ വിളംബംവിനു വധിക്കുകയും ശബ്ദം ചാണകക്കണ്ടിൽ കഴിച്ചുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. താമസിയാതെ ഉള്ളുകള്ളികൾ വെളിപ്പെട്ടു. വാസവദത്ത ന്യായാധിപന്റെ ആജ്ഞാനുസരിച്ച് വില്പിനാവയവയായി ചുട്ടുകാട്ടിൽ തള്ളപ്പെട്ടു. വളരെക്കാലം അവളുടെ ദാക്ഷിണ്യത്തിനു പാത്രമായ തോഴി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവളെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എങ്ങനെയോ ഇക്കഥയെല്ലാം കേട്ട് ഉപഗൃഹസ്ഥൻ ആ ശൃശാനത്തിലെത്തി. ഭോഗലോലുപയായിരുന്ന വാസവദത്ത അയാളെക്കണ്ടതോടെ പരിഭവം പറയുകയായി. തന്റെ നല്ലകാലത്തു് അയാൾ വന്നില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു ആവലാതിയുടെ ചുരുക്കം. ഉപഗൃഹസ്ഥനാകട്ടെ താൻ വരാത്തതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി അവളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധഭഗവാന്റെ ദിവ്യോപദേശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അവൾക്കു ഹൃദയപരിണാമം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. അവർ നിത്യശാന്തിയടഞ്ഞു." ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥയെ ആശാൻ എങ്ങനെ സംസ്കരിച്ചു എന്നു നോക്കാം.

൧. അവസാനത്തെത്തവണ ഉപഗൃഹസ്ഥനെ ക്ഷണിക്കുവാൻ തോഴിയെ അയച്ചതിനുശേഷം അവളുടെ പ്രത്യാശ മനം ഉൽക്കണ്ഠാപൂർവ്വം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിലയിൽ കവി വാസവദത്തയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവളുടെ അതീ

തപരിതം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനും, അവർ ഉപഗൃഹ്യസമാഗമം ആവർത്തിച്ചു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രമങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിനും കവി ഒരുങ്ങുന്നില്ല.

കണ്ടുബാണൻതന്റെ പട്ടംകെട്ടിയരാജ്ഞിപോലൊരു മൺജൂളാംഗിയിരിക്കുന്നു മതിമോഹിനി.

എന്നവസാനിക്കുന്ന മേദസ്യിയായ വണ്ണനകൊണ്ടു വാസവദത്തയുടെ ധാടിയും മോടിയും നിശ്ശേഷം വിശദമാക്കിയതിനുശേഷം കവി ഉദ്ദിഷ്ടസിദ്ധിക്ക് അവർക്കുള്ള വെമ്പലും തിട്ടക്കവും ഏതാനും ഇതരദികൾകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അനന്തരം പ്രത്യാഗതയാകുന്ന തോഴിയോടുള്ള സംഭാഷണമായി. അതിൽ, “എനിക്കു സന്ദേഹമില്ലയിക്കറി” എന്ന ഭാഗവും “സമയമായില്ലെന്നു താനിപ്പോഴും” എന്ന ഭാഗവും വിശിഷ്ട അവധാതവ്യങ്ങളാകുന്നു. ഇക്കറി, ഇപ്പോഴും -- ഈ രണ്ടു ചെറിയ വാക്കുകൾകൊണ്ടു വാസവദത്തയുടെ ഉപഗൃഹ്യോന്മുഖങ്ങളായ പൂർവ്വതങ്ങൾ മുഴുവൻ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു പറയാം. മറ്റു പല കവികളും ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ അക്കഥ ദീർഘമായി വണ്ണിച്ചു. ഉപഗൃഹ്യന്റെ ശരവത്തിനും വാസവദത്തയുടെ പ്രശ്നീകും ഹാനിവത്തുവാൻ ആശാൻ മുതിർന്നിട്ടില്ല. കാളിദാസൻ ശകന്തളോല്പത്തി കഥ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങൾകൊണ്ടു സംക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ ഔചിത്യം ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഈ ഉപക്രമത്തിൽ കമാരകവി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കലാഭിജ്ഞതയെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. നേരേമറിച്ചു കാളിദാസശാകന്തളത്തെ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടിന്നയിച്ച തമിഴന്മാർ വിശ്വാമിത്രകഥയെ ഒന്നാംതരം ഒരു ഡാൻസിങ്സിനായി കഥാരംഭത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു പ്രേക്ഷകന്മാരുടെ കാമോദ്ദേഗത്തിന്നു സംതൃപ്തി വരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചത് ഉചിതമായെന്നു ഭാവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കമാരനാശാൻ വാസവദത്തയുടേയും

തോഴിയുടേയും നെട്ടോട്ടങ്ങൾ എണ്ണിയെണ്ണി വണ്ണിക്കേണ്ട തായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതക്കം.

൨. നായികയുടെ ഉദ്ഭാവനത്തിനായി ഇരുപതിൽ പരം ഈരടികൾ വിനിയോഗിച്ചു കവി ഉപഗൃഹ്ണനെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ—വിശേഷിച്ചു അവന്റെ താരണ്യവും ലാവണ്യവും വർണ്ണിക്കുവാൻ—ഒരു വരിയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മൂലകഥയിൽ ഉപഗൃഹ്ണൻ സൗന്ദര്യസർവ്വസ്വമായ ഒരു യുവാവായി വർണ്ണിതനായിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഗം വിട്ടുകളഞ്ഞുകൊണ്ടു കവി വാസവദത്തയുടെ വാക്കുകളിൽ

കമനീയകായകാന്തികലരും ജനമിങ്ങനെ
കമനീവിമുഖമായാൽ കഠിനമല്ലേ

ഇത്യാദി ഒന്നോ രണ്ടോ ഈരടികളിൽ ഉപഗൃഹ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ, പടിപ്പുനായ ഒരു ചിത്രകാരൻ ഒരു രേഖകൊണ്ടെന്നപോലെ, സൂചിപ്പിക്കുമാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കേവലം നിരദ്ദേശകമല്ല ഈ മാറ്റം. ഉപഗൃഹ്ണൻ ശൃംഗാരക്കഴമ്പനായ ഒരു നായകനല്ല. അയാൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമായ കരുണയുടെ അവതാരമാകുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു കവിവാക്കുകളിൽ അയാളുടെ സൗന്ദര്യലോചനം അനുചിതമായിരിക്കും. അയാൾക്കു സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നവരും വാസവദത്തയാണല്ലോ. അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടുതാനും. ആരംഭത്തിൽതന്നെ ഉപഗൃഹ്ണൻ ഒരു ദിവ്യാദർശമൂർത്തിയാണെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നായിരിക്കും കവിയുടെ ഭാവം. വാസവദത്തയിൽ ഉടനെ സംക്രമിപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാനുരാഗത്തിനു് ആ തോന്നൽ ഒട്ടൊക്കെ സംപ്രോകമായിരിക്കുമല്ലോ.

൩. സമയമായില്ലെന്നുതാനിപ്പോഴും സ്വാമിനിയവൻ
വിമനസ്സായുരയ്ക്കുന്നു വിഷമമെന്നാൾ

ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് വാസവദത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിക്കടി ഉയരുന്ന വിചാരതരംഗങ്ങളാണ് അ നന്ദാപ്രതിപാദ്യം. മനുഷ്യഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിപകപ മായ ജ്ഞാനത്തിനു മൂലംഭിഷികേതാദാഹരണമായ ഈ വി ചാരപരമ്പര കവിയുടെ നൂതനകല്പനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ്. ഒന്നിനു പിന്നിൽ മറെറൊന്നായി ഏറ്റവും സ്വാ ഭാവീകമായ മട്ടിൽ വാസവദത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകാ വുന്ന സകല വികാരങ്ങളും കവി സനിഷ്ഠപ്പം വെളിപ്പെടു ത്തിട്ടുണ്ട്. 'സമയമായില്ലെന്നു താൻ' എന്നു കേൾക്കുമ്പോ ഴേയ്ക്കും തോന്നാവുന്ന അക്ഷാന്തി; അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉപഗൃഹ്യനെ ശകാരിക്കുവാനുള്ള തിടുക്കം; ആ ശകാരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സൗന്ദര്യോദരം; അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് അവ ളുടെ നിമന്ത്രണത്തെ അയാൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവോ എന്നുള്ള സംശയം; അയാളുടെ പ്രണയം മാത്രമാണ് അവൾ കൊ തിക്കുന്നതെന്നുള്ള പ്രസ്താവം; അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്തഭോ ഗയായ തനിക്കു പിന്നെയും കാമസിദ്ധിക്കുള്ള തൃപ്തി അനു ചിതമല്ലയോ എന്നുള്ള അവളുടെ ശങ്ക; അതിന്റെ നിവാരണം; എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചുമുനിയെ കാണുവാൻ മുട്ടിയുഴരുന്നതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിരോധാഭാസം; അതിന്നു സമാ ധാനം; അതോടെ അവൾക്ക് അയാളിൽ തോന്നുന്ന അനു രാഗം ലൗകികലാഭാനുപേക്ഷവും തന്നിമിത്തം ഒട്ടൊക്കെ നിമ്നലവും ആണെന്നുള്ള സൂചന; അവനെ കണ്ടാൽമാത്രം മതി എന്നുള്ള പ്രസ്താവത്താൽ ആ സൂചനത്തിന്റെ സ്ഥി രീകരണം; ലൗകികസുഖോപകരണങ്ങളോട് അവൾക്കു പെ ട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വിരക്തി—ഇങ്ങനെ അവളുടെ ഹൃദയത്തെ കവി ശബ്ദക്രിയചെയ്തു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉൽപാടനംചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദീർഘമായ ആ വിചാരധാരണിയുടെ അവസാ

നത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും വാസവദത്ത ലൈലികിസുഖങ്ങളുടെ മീതെ ചവട്ടിനിന്നുകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിനോക്കുന്നതായി കവി നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. നൈരാശ്രിതന്മാരോട് ഉപതുപ്ലന്റെ മറുപടിയുടെ അവ്യക്തതയാലോ വാസവദത്ത കുറച്ചുസമയത്തേക്ക് ഒരു തത്പജ്ഞയായിത്തീരുകയും അങ്ങനെ അവൾ കലവുത്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ച യഥാർത്ഥാനുരാഗത്തെ അവധാരണം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുമാത്രം. അവളുടെ പ്രണയം, ഉപതുപ്ലന്റെ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യത്തെയാലോ, ഉപഭോഗക്ഷമതയേയും മറ്റും അവലംബിക്കുന്നില്ലെന്നു വിശേഷിച്ചുവധായ്കും. 'അകിഞ്ചിദപി കവാണഃ സൗഖ്യൈഃ ഭുഖാന്യപോഹതി' എന്നു ഭവഭൂതി വണ്ണിക്കുന്ന സ്നേഹപാമകായ്യയുടെ നിഴൽ ഇവിടെ കാണാം. ഈ പരിണാമം എത്രത്തോളം ഭക്തരൂപം എത്രത്തോളം കാമ്യവുമാണെന്നു പറയേണ്ടല്ലോ. പിന്നത്തെ വരികളിൽ കവി അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.

“ധനഭർദ്ദേവതയ്ക്കെന്നും.....അന്ധകൂപത്തിൽ.” നിമിഷവർത്തിയായിട്ടെങ്കിലും അവളിൽ കാണുന്ന ഈ പരിണാമം അവളെ മുക്തിപ്രാപ്തിക്കു അർഹയാക്കുന്ന പല വഴികളിൽ ഒന്നാമത്തേതാണെന്നു പറയാം. അങ്ങനെയല്ലാതെ അന്തിമമാത്രയോളം ഭോഗസമുദ്രത്തിൽ നീന്തുന്ന വാസവദത്ത ഒരൊറ്റത്തൊടിയിൽ ഇന്ദ്രജാലത്താലെന്നപോലെ പശ്ചാത്താപവിവശയാണെന്നും സംപ്രാപ്തമുക്തിപദയാണെന്നും എങ്ങനെ സമ്മതിക്കും? അവളുടെ ഹൃദയം പരമാർത്ഥസ്നേഹത്തിനു് അനഭിഗമ്യമല്ലെന്നെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി തെളിയേണ്ടയോ?

ര്. മൂലകഥയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിത്തലവന്റെയും ഒരു വർത്തകശ്രേഷ്ഠന്റെയും വാസവദത്താപ്രാപ്തിയെ ഏറെ

ക്കറെ ഒരു നിലയിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റോളുടെ സമാഗമം മറ്റേയാളുടെ വധത്തിനു പ്രയോദകമാകത്തക്കവണ്ണം രണ്ടുപേരുടേയും സ്ഥിതിഗതികളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി വണ്ണിച്ചിട്ടില്ല. കവി അവരിൽ രണ്ടാമത്തേവനെ ഒന്നാമതായി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അവന്റെ ധനസമൃദ്ധിയെ വെളിവാക്കുമാറു് അവന്റെ നാനാപരിപൂർവ്വവിതമായ ആകാരത്തേയും ആഗമനത്തേയും വിവരിക്കുകയി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാഗം അധികമായെന്നോ അനുചിതമായെന്നോ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരില്ലെന്നില്ല. കവിക്ക് അതിലുള്ള ഉദ്ദേശം അവർ കാണുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. തൊഴിലാളിത്തലവനെ വധിക്കുവാൻ ചെയ്തിയാരുടെ സമ്പക്കം വാസവദത്തയെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നു് വായനക്കാർ സമ്മതിക്കുവാൻ, ആ ചെയ്തിയാർ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു മെയിൽവണ്ടിക്കു വന്നിറങ്ങി എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? തീച്ചയായും അയാളുടെ യോഗ്യതകൾ ധനാജ്ജനത്തിനു സമർത്ഥമായൊരു പുതിയ വഴിയെ അവൾക്കു തുറന്നു കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ആൾബലംകൊണ്ടുമാത്രം പ്രാമാണികനായിത്തീർന്നു തൊഴിലാളിത്തലവനെ ചാണകക്കുണ്ടിൽ കുഴിച്ചുമുട്ടുവാൻ അവൾ ധൈര്യപ്പെടുകയുള്ളു. കൊലക്കുറ്റത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ പണമെങ്കിലും വേണ്ടയോ? മറ്റൊരു സമാധാനവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടു്. ദീർഘമായ ഒരു ആത്മഗതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാനുരാഗത്തിന്റെ കൈ പിടിക്കുമാറായ നായികയെ പഴയ ശീലത്തിലേക്കു വലിച്ചിറക്കുവാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അപ്രയാപ്തനായിരിക്കും. “കരം പററിനിന്നു വീണ്ടും കണുങ്ങിത്തൻ കളത്തിലേയ്ക്കു രയന്നാപ്പിടപോലെ നടന്നുപോയി” — അതെ, ഒന്നോ രണ്ടോ നിമിഷത്തേക്കു ഭോഗസരസ്സിന്റെ വക്കിൽ കയറിനിന്നു പരിതഃസ്ഥിതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുവാൻ ഭാവിച്ചു അവളെ അരയന്നാപ്പിടയെപ്പോലെ ആ സരസ്സിലേയ്ക്കു വീണ്ടും വലിച്ചിറക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ശോഭിക്ക

ന്ന കഥലങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ഹൃദയാകർഷകങ്ങളായിരിക്കണം. ഈ വസ്തുതകൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സഹൃദയന്മാർ ആശാൻ അവിമുക്തകാരിയായിട്ടോ ചന്ദ്രകാരനെപ്പോലെ വണ്ണനാമാത്രവിമുഗ്ദ്ധനായിട്ടോ അല്ല ചെട്ടിയാരുടെ കാര്യം ഇത്ര വിസ്തരിച്ചതെന്നു മനസ്സിലാക്കും.

പക്ഷേ, പരിശുദ്ധാനുരാഗത്തിന്റെ സമീപത്തോളമെത്തിയ നായികയെ എന്തിനു് ആശാൻ ബഹിന്നായിക്കുന്നു എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. അവർ ലോകസ്വഭാവത്തെ വേണ്ടുവോളം മനസ്സിലാക്കാത്തതിൽ അനുശോചിക്കുവാനേ തരമുള്ളൂ.

ഒ. ശൃംഗാരഭ്രയിഷ്ടമായ ഒന്നാംഭാഗത്തിന്റെ ഒരു മരിച്ചടി എന്നു പറയാവുന്ന രണ്ടാംഭാഗം കവി.

കാലം പിന്നെയുംകഴിഞ്ഞു കഥകൾ നിറഞ്ഞമാസം
 നാലുപോയി നളസ്സിൽ കാരൊഴിയാറായി
 പാലപുത്തു പരിമളം ചുമന്ന ശുദ്ധമാം പുലർ-
 കാലവായു കളഞ്ഞങ്ങും ചരിക്കയായി

എന്നീ വരികൾകൊണ്ടു സമാരംഭിക്കുന്നു. വളരെ അലങ്കാരകോലാഹലമെന്നുമില്ലാതെ കാലഭേദത്തെ ദിങ്മാത്രമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ വണ്ണന കേവലം നവീനമായൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അനന്തരം കവി ഭയാനകമായ ഒരു ശൃംഗാനം വണ്ണിച്ച അതിൽ വാസവത്തയെ കാണിച്ചുതരുന്നു. ഇവിടെ ശൃംഗാനവണ്ണന കേവലം കവികല്പിതമാണെന്ന് പറയേണ്ടല്ലോ. ഇത്ര ദീർഘവൃത്താനകവുമായ വണ്ണനയുടെ ഔചിത്യത്തെപ്പറ്റി പലക്കും സംശയം ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തരം കിട്ടിയപ്പോൾ നീട്ടി വലിച്ചുള്ള ഒരു വണ്ണനയിലേപ്പെട്ടു സങ്കല്പവിഭവം വാരിക്കോ

രി വിതരണത്തിനു് ആശാൻ മുതിർന്നതിന്റെ ഫലമാണോ ഈ ശൃശാനം? ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യത്തിൽ വണ്ണനകൾക്കുള്ള പരിമാണം എത്രയെന്നു നിശ്ചയിക്കുവാൻ കമാരനാശാനം—അരധസനിലധികം ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ലഭ്യകാവ്യങ്ങളുടെ പ്രണയനംകൊണ്ടു സഹൃദയാരാധ്യനായിത്തീർന്ന ഒരു മഹാകവിക്കു—വിവേകം ഉണ്ടായില്ലെന്നു വിചാരിക്കാമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാളിദാസാദികളുടെ വൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുപോലും പറയുമ്പോൾ “ഇതി പ്രാമാദികുഃ” എന്നതിനുപകരം “ഇതി ചിന്തനീയഃ” എന്നെഴുതി വിരമിക്കുന്ന മല്ലിനാഥപ്രഭൃതികളുടെ മനോഭാവം ആശാനെപ്പോലെയുള്ള മഹാകവികളുടെ വിവിധ കല്പനങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ദീർഘമായ ശൃശാനവണ്ണനംകൊണ്ടു് കവിക്കു കായ്ക്കപ്പെട്ട ഏതാനും ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കാനുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ധനതൃഷ്ണയാൽ, വളർന്ന ഭോഗേച്ഛയെ - അഥവാ തനിക്കാമത്തെ—അന്തരാത്മസ്വർഗീയായ യഥാർത്ഥാനുരാഗമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി, അതിനെ വൈരാഗ്യത്തിലൂടെ നയിച്ചു, ആശാൻതന്നെ അന്യത്ര സ്നേഹവ്യാഹതി എന്നു സംബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മരണത്തിൽ എത്തിച്ചു പരമോദാരമായ കരുണാഭംഗത്തിൽ കാവ്യം കലാശിപ്പിക്കുന്നതിനു ശൃശാനവണ്ണന പ്രത്യേകിച്ചുപറിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ ഓളംവെട്ടുന്ന ശൃംഗാരത്തിന്റെ അലകൾ, രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ കടക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം ശൃശാനംകൊണ്ടു് കവി അണ കെട്ടിയിട്ടുള്ളതായി കരുതാം. അതിരിക്കട്ടെ. ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ നായികയിൽ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ള സുഖോപഭോഗലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്നും വിപരീതമായി ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ശൃശാനവണ്ണനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടു്. നായികയുടെ വരുവാനിരിക്കുന്ന ഹൃദയപരിണാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനത്തെ - മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ടു ചുട്ടുകാട്ടിൽ കി

ടക്കുന്ന കിടപ്പിനെ--വിവരിക്കുമ്പോൾ ഏതാദൃശമായ ദിർഘപ്രസംഗം മിക്കവാറും ഉപപന്നമാണ്. ശ്ലോകത്തിന്റേയും അതിലെ ഭയങ്കരതകളുടേയും ചിത്രം കണക്കിലധികം ജൂതപ്ലാജനകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കാരണമില്ലാതില്ല. ഒരുവിധത്തിൽ അക്രമകാരിണിയെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടവളായ നായികയുടെ പേരിൽ, മൂലകഥയിൽ ഉള്ളതിന്നു വിപരീതമായി വായനക്കാർക്കു തെല്ലെങ്കിലും അനുകമ്പ ജനിപ്പിച്ചു അവളുടെ ചേർപാടിൽ ഉപഗൃഹ്ണനോടൊപ്പം കണ്ണീർ വാർഷ്വാൻ അവരെ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഭണ്ഡനവും തദാരോപണസമ്പ്രദായവും വേണ്ടതിലധികം ശൂരമായിപ്പോയെന്നുള്ള പ്രതീതി കവി മുൻകൂട്ടി ജനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലയോ? രണ്ടാംഭാഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ,

ഈ മതിമോഹത്താൽചെയ്ത സാഹസമൊന്നതിനിന്നിപ്പുമുഴമേനിയൊ പെട്ടും പാടു കണ്ടില്ലേ?

എന്നു കവി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശരിവെക്കുവാൻ വാസവദത്തയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും കിടപ്പും പരിസരവും വായനക്കാരനെ നിർബ്ബന്ധിക്കണമെന്നായിരിക്കണം ആശാന്റെ ഉന്നം.

൬ ശ്ലോകത്തിൽ കിടക്കുന്ന വാസവദത്തയെ ഒരു നാടകീയസമ്പ്രദായമവലംബിച്ചു സഹൃദയസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം കവി അവളുടെ ദുരന്തത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന മട്ടിൽ അതീതചരിത്രം മുഴുവൻ ചുരുക്കിപ്പറയുന്നു. കാരണവ്യാജേനയുള്ള പ്രസ്തുത കഥനം അടിക്കടിയുള്ള വെറും ചരത്രകഥനത്തേക്കാൾ സഹൃദയാർക്കാകുമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വായനക്കാർക്കു ഒന്നാം ഭാഗത്തിനുശേഷം മുറയ്ക്ക കഥ പറഞ്ഞുകേൾക്കുവാൻ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വാസവദത്തയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടിട്ടു അവയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള തിടുക്കമായിരി

കും അധികം. താരതമ്യേന അധികമായ ജിജ്ഞാസയെ പൂരിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഥനം അധികം രസകരമായിരിക്കുമല്ലോ. സംഭവങ്ങളെ തകിടംമറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുവാൻ ആശാൻ ശ്രമിച്ചതു് ഇതിനാലായിരിക്കണം.

9. രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ മുക്തികഥ കവി വിവരിക്കുന്നില്ല. മുക്തിദായകനായ ഉപഗൃഹ്യാനെ,

“ഭാനുമാനിൽനിന്നു കാറ്റിൽ—
കടചൊട്ടിപ്പറന്നെത്തും കതിരപോലെ”

വാസവദത്തയുടെ സമീപത്തിൽ എത്തിച്ചു്, അയാളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ ‘മൃത്യുവിന്നിരുട്ടാഴിയിൽ മുങ്ങിയ സത്വ’ ഞ്ഞ “മുഹൂരിദ്രയവാതിലിൽ” മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടു് രണ്ടാംഭാഗത്തെ കവി ഉപസംഹരിക്കുന്നതായിപ്പറയാം. പ്രധാനമായി മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണു കവിക്കു രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ സാധിക്കുവാനുള്ളതു്. ഭണ്ഡനവിധികളുടേയും മറ്റും വ്യവഹാരത്താൽ വായനക്കാർക്കു നായികയുടെ പേരിൽ അനുകമ്പ തോന്നിക്കുക അഥവാ അവളുടെ കുറവു ചൊറുക്കത്തക്കതാണെന്നുള്ള ബോധം എല്ലാവരിലും ജനിപ്പിക്കുക—അതൊന്നു്. അതിനുള്ളിൽ ഭണ്ഡനസംഭവങ്ങളാൽ പാപിനിയുടെ ഹൃദയത്തെ മുക്തൃഹർമാകമാറു് സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതു് മറ്റൊന്നു്. ചൊതുജനങ്ങൾക്കു തോന്നുന്ന അനുകമ്പാദീവികാരങ്ങളുടെ പരമകാഷ്ഠയ്ക്കു പ്രതിനിധീഭൂതനായ ഉപഗൃഹ്യാനെ ആ രംഗത്തേയ്ക്കു വരുത്തുക എന്നുള്ളതു് മൂന്നാമത്തേതും. ഇത്രയും സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിപ്രാപ്തിക്കുള്ള പശ്ചാദ്ഭൂമികയായി. മൂലകഥയെ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏതാനും വരികൾകൂടി എഴുതിയാൽ ഒരുക്കിത്തിക്കുവുന്ന മുക്തിലബ്ധിക്കവി മറ്റൊരു ഭാഗത്തിനായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. കഥയുടെ ഗതിയിൽ പാത്രങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും പടിപ്പടി

യായി വരുത്തേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എത്ര നിഷ്കഷിപ്പിച്ച് ആശാൻ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു നിർ്വ്വരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യകലാഭിജ്ഞത ബോധ്യമാവുക. ശാകന്തളത്തിൽ മൂന്നാമങ്കത്തിനുശേഷം ശകന്തളാഭ്യന്തന്മാരിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾകൊണ്ട് കാളിദാസനും ഉത്തരരാമചരിതത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും അങ്കങ്ങളിലായി രാമനിലാരോപിച്ച സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾകൊണ്ട് ഭവഭൂതിയും എല്ലാകാരും അഭിനന്ദനീയരായിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരമാണ് ആശാൻ രണ്ടാംഭാഗം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വാസവദത്തയിൽ വരുത്തിയ പരിണാമങ്ങൾകൊണ്ട് ശ്യാമനീയനായിട്ടുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞാൽ വലിയ അബദ്ധമില്ല.

വ്യ. ആസന്നമരണയായ നായിക രക്ഷരംപോലും ഉരിയാടാതെ വികാരനിർഭരയായി ഉപഗൃഹ്ണന്റെ സ്നേഹശീതളങ്ങളായ സുകതങ്ങൾ ശ്രവിച്ച് അവകൊണ്ടു ഹൃദയപ്രക്ഷാളനംചെയ്ത ക്രമേണ മുക്തി സാക്ഷാൽകാരംചെയ്ത ഉജ്വലലോകപ്രദക്ഷയാലെന്നപോലെ അർദ്ധനിമിളിതങ്ങളായ മിഴികൾ ആകാശത്തിലേയ്ക്കുയർത്തി ലോകം വെടിയുന്ന ശാശ്വതശാന്തിനിദർശകമായ കാഴ്ചയാണ് മൂന്നാംഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ശാകന്തളത്തിലെ ആറും ഏഴും അങ്കങ്ങളെന്നപോലെ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ കവിസൃഷ്ടിമാണെന്നു പറയാം. നല്ലകാലത്തു ഭോഗലിപ്താപൂണത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ നിമന്ത്രണം കൈക്കൊണ്ട് ഉപഗൃഹ്ണൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്നാവലാതിപ്പെടുന്ന വാചാലയായ വാസവദത്തയെ ഈ ഭാഗത്തിൽ നാം കാണുന്നില്ല. ആശാന്റെ കൈയിൽ അവൾക്ക് ഇതിനകം വേണ്ടത്ര സംസ്കാരം വന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അവൾ വികാരമൂകയായി കണ്ണുകൊണ്ടുതന്നെ 'ചിരിക്കയും കരകയും' 'ഉപകാസ്മരണസൂക്തങ്ങൾ' പാടുകയും ചെയ്യുന്നവളായി പകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപഗൃഹ്ണൻ, "സമയമായില്ലെ"നുള്ള മറുപടിയുടെ ആന്തരാർത്ഥ

വും, അവളുടെ ഹൃദയം ഒരുകാലത്തു മലിനമായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ അകൃത്രിമസ്നേഹത്തിന്റെ ഏതാനും ബിന്ദുക്കൾ എങ്ങനെയൊ ഉഴറിയിരുന്നു എന്ന പരമാർത്ഥവും അവളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ക്രമേണ മധുരമധുരങ്ങളായ തത്പ്രകഥനങ്ങളാൽ അയാൾ അവൾക്കു്,

ചോരനപഹരിക്കാത്ത ശാശ്വതശാന്തിധനവും
മാരനെയ്താൽമുറിയാത്ത മനശ്ശോഭയും.

കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. “ചിരകാലമഷ്ടമാർഗ്ഗചാരി”യായ ബുദ്ധഭഗവാന്റെ “പരിശുദ്ധ പാദപത്മം തുടച്ചു കൈയാൽ” ആ സ്നേഹമൂർത്തി ആ സഹോദരിയുടെ വാർന്നിരുക തലോടുന്നതോടുകൂടി അവളുടെ “കെടുന്ന സംജ്ഞ വിരലാലുന്നയിച്ചു ദീപംപോലൊന്നുജ്വലിക്കുന്നു.” പാപിനിയായിരുന്ന അവൾക്കു പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടു മുക്തി ലഭിക്കാമോ എന്ന സംശയത്തിനു നിവാരണമായി ഉപഗൃഹ്ണൻ ചെയ്യുന്ന പ്രസ്താവമാണു് അനന്തരഭാഗം.

സത്യമോക്ഷകീൽ സംസാരയാത്രയിൽ * * *

ഇത്യാദി വരികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സരസമായ യുക്തി അവൾക്കു മുക്തിലബ്ധിയിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ മുക്തിപാത്രമായി പവിത്രയായി കാണപ്പെടുന്ന വാസവദത്തയെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് കരതലമുയർത്തി “കാർചികരതൻ ശിരസ്സി”ൽവെച്ചു് അല്പം കുനിഞ്ഞു് അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ശരണാരതങ്ങളും ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ആ മുനീശ്വരന്റെ ചിത്രം ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കാവുന്നതല്ല. അവളുടെ “വെൺകടക്കണ്ണിൽ ഉരച്ചു ചെറുശംഖിൽ തുമുത്തുകൾപോലെ” ബാഷ്പകണങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നു. ഉപഗൃഹ്ണൻ ചരിതാത്മനായി, അയാൾ ആ അശ്രുബിന്ദുക്കൾ കൈവി

രലാൽ തുടച്ചു പിൻവാങ്ങി നിവർന്നില്ലെന്നു. അതാ മുക്തി പദാരോഹണമുറ്റത്തും! ലോകത്തോടും വിശേഷിച്ചു അതിന്റെ കാമനീയകത്തോടും അവൾ അവസാനമായി യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ “ഹിമകണത്തിൽ ബിംബിച്ചുകാണും കാണനുംപോലെ” വിചിത്രപരിഷ്കാരോപേതമായ പ്രപഞ്ചം ഞെരുങ്ങി നോക്കുന്നില്ലെന്നില്ല. അവസാനത്തെ പിടിവലി! അവൾ അതിനെ ജയിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു.

പരിസരമതിലവൾ പിന്നെയും കണ്ടാൾ രന്നിപ്പു പരിചാരികയാൽ വീണ്ടും പരിശുദ്ധങ്ങൾ

എങ്കിലും,

കൃതകോപനൊരുശിശു കളിയിൽ ഭഞ്ജിച്ചെറിഞ്ഞു പതംഗികാംഗങ്ങൾപോലെ ദയനീയങ്ങളു

ളായ അവയെ അവൾ സാക്ഷാതമായും നിരുദ്ദേശമായും ടെവിൽ അഹോ നിമ്നമതമായും നോക്കി കണ്ണുകൾ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു ഉയർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ആശാൻ ഉപശുദ്ധനെക്കൊണ്ടു വാസവദത്തയ്ക്കു മോക്ഷമരുളി.

കരചരണാദ്യവയവങ്ങൾ മോദിക്കപ്പെട്ടു മരണത്തിന്റെ വഴക്കോളം എത്തിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നായികയ്ക്കു ഏതാനും ഉപദേശോക്തികൾകൊണ്ടു മുക്തിപ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതു് അത്യന്തം ഭക്തമാണെന്നു് ആശാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണദ്ദേഹം ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളിലായി വേണ്ടുന്നത്ര മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്യുകയും മൂന്നാംഭാഗത്തിൽ മുക്തിഗ്രഹണചിത്രം ഇത്ര സൂക്ഷിച്ചു വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. വാസവദത്തയുടെ അഭിസാരികാവൃത്തി അധികവും കലധർമ്മപ്രമോദിതമായ ധനാജ്ജനോപായമാകയാൽ അവളുടെ മനസ്സു് തികച്ചും ഭോഗതൃസ്സാമലിനമായിത്തീരുന്നതു് വിചാ

രിച്ചുകൂടാ. അതു്, അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ, പാപമാർഗ്ഗസ്സേററ
 ത്തിനു് സിംഹാസനം ഒരുക്കമായിരുന്നു. (വസന്തസേനയു
 ടെ കഥ അനുസ്മരണീയം.) പിന്നീടു് വാസവദത്ത ചെയ്ത
 അക്രമമാണെങ്കിൽ, ഒരു വലിയ സാഹസത്തിൽ കവിദത്താ
 നമാകുന്നില്ല. അതിനു് അവൾ അനുഭവിച്ച ശാരീരികമായ
 ദണ്ഡം വാചാമശോചാം! തൽപരമായൊരു പ്രായശ്ചിത്തം
 അനുവശ്യമെന്നാൽ പായും. ആ യാതനകൾ വാസവ
 ദത്തയുടെ ഹൃദയത്തെ നീച്ചുന്തയും വിപാണാമം ചെയ്തി
 ച്ചിരിക്കണം. ദേവമാതൃമായി അവളിൽ ആദ്യം ഉദിച്ച
 പാവനസ്സേഹം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവൾക്കവലംബമായി
 തീർന്നിരിക്കാൻ പാടുണ്ടു്. പശ്ചാത്താപത്തിനു് ഇനിയെ
 ന്നുവേണം? ഹൃദയംഗമമായ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടെങ്കിൽ
 മുക്തിപ്രാപ്തി നിശ്ചയം. പക്ഷേ അതു ഭാതാവിന്റെദിപ്യോ
 കതികളേക്കാളധികം ഗൃഹീതാവിന്റെ അന്തർഗ്ഗതത്തെ ആ
 ശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ളു. ഏകദേശം ഇതാണ് കവിഹൃ
 ദയമെങ്കിൽ എന്താണബദ്ധം?

ൻ. വാസവദത്തയുടെ മുക്തിപ്രാപ്തികൊണ്ടു് കാ
 വ്യോദ്ദേശ്യം മുഴുമിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ 'കരുണ'
 'വാസവദത്ത'യാകുമായിരുന്നു. അതപ്പോൾ നളിനിയുടേ
 യും ലീലയുടേയും നിർവിശേഷമായ പുനരവതാരമായിരിക്കും.
 സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമായി ആശാൻ കണക്കാക്കു
 ന്ന കരുണ, വാസവദത്തയുടേയും സഖിയുടേയും റിരോധാന
 ത്തിനുശേഷമാണു് പാദാഗത്തിൽ എത്തുന്നത്. അതി
 ന്റെ പ്രതിനിധിയായി രംഗത്തു് ഉപതുപ്തൻമാത്രം ശേഷി
 കുന്നു.

രാ! മിഴിച്ചുനിന്നവനങ്ങ.....ദണ്ഡകദംബംകണ്ടു്.

അപ്പോൾ ആ മഹാന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു് അടൻവീണ ആ
 കണ്ണീർകണമാണു് കരുണയുടെ ലക്ഷ്യം. അതു ശോകോ

ദിതമാണെന്നു ധരിച്ചുവരുന്നുണ്ടാകാം. രാമപുരത്തുവാരിയരുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കരഞ്ഞതുകണ്ടിട്ട് ഉപഗൃഹ്ണൻ കരഞ്ഞതാണെന്ന് ഉൾമറിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. അവരോടൊന്നും കവിതന്നെ സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“ഭുവനസത്യജ്ഞനലീരൻ കരകയില്ല” ഇത്യാദി വരികൾ സൂക്ഷിച്ചുവായിച്ചാൽ അതെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കും.

ആശാൻ ഒരേരോദഗ്ഗത്തിന്റെ — സ്നേഹത്തിന്റെ — ഗായകനാണ്. അതിന്റെ രൂപഭേദങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ കാവ്യത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കരുണ ആ ഭേദങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രം. എല്ലാം ശാന്തിയിൽ പയ്യുവ സാന്നിദ്ധ്യമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം. സ്നേഹത്തിന്റെ കാലടികൾ ലോകത്തിലും ശിരസ്സു നാകത്തിലും എന്നർത്ഥം.

II

സ്നേഹവും തൽഭാവഭേദങ്ങളും.

ഏതെങ്കിലുമൊരു രസം അംഗിയും മറ്റു രസങ്ങൾ അംഗങ്ങളുമായിരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രാമീനമതത്തിന്നു, കാവ്യഘടകങ്ങളുടെ സമുചിതമായ യോജനയിൽനിന്നുണ്ടാകേണ്ട ഏകാഗ്രത എന്നേ അർത്ഥമുള്ളവെങ്കിൽ അതിന്ന് എത്രകാലത്തെ സാഹിത്യത്തിലും നിലയുണ്ട്. ഉൽകൃഷ്ടകൃതികളെല്ലാം ആ അഭിപ്രായത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ രസങ്ങളുടെ അംഗാംഗിഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർവ്വചായ്വുകഥനങ്ങൾ അക്ഷരപ്രതി രാജശാസനങ്ങൾപോലെ സമാദരണീയങ്ങളാണെന്നു വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രയാസം വളരെയുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ആചാര്യോക്തികൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ

തിനെ കണ്ണടച്ചുദരിച്ചാൽ അവരുടെ കലാഭിജ്ഞതയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അപമാനിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. രണ്ടാമതായി ഭിന്നസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉൽകൃഷ്ടത നേടിയ കൃതികളെ, ഒരു പ്രത്യേകവീക്ഷണകോണത്തിൽനിന്നും അകന്നുവെന്നുള്ള കാരണത്താൽ നികൃഷ്ടങ്ങളെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ഈ വസ്തുതകൾ ഓർക്കാതെ 'കരുണ'യിൽ രസങ്ങളുടെ അംഗാഗിഭാവം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കച്ചകെട്ടി വിഷമിടുന്നവർ പലരുണ്ട്. കമാരനാശാൻ ഒരു പ്രത്യേകരസത്തെ പുരസ്കരിച്ചല്ല 'കരുണ' എഴുതിയതെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലെ പ്രധാന രസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യവഹാരം എന്തിനും? ഒരു നിരൂപകൻ കരുണാസംജ്ഞയെ ആധാരമാക്കി അംഗിയായ രസം കരുണമെന്നു പറയുന്നു. കരുണത്തേയും കരുണയേയും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയാതെ പോയതിൽ ശോചിക്കുവാനേ തരമുള്ളൂ.

“ഇഷ്ടനാശാദനിഷ്ടാപ്തേഃ
 ശോകാത്മാകരുണോനതം”

എന്നാണല്ലോ കരുണനിർവ്വചനം. കരുണത്തിന്റെ സ്ഥായിഭാവമായ ശോകമാണെങ്കിൽ “ഇഷ്ടജനവിയോഗാദിനാത്മനി ള്ഛചാതിഭ്രമിഃശോകഃ” എന്നു വർണ്ണിതമായിരിക്കുന്നു. കരുണയിൽ ശോകവും തജ്ജാതമായ കരുണവും പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ കാവ്യം വായിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വികാരം ശോകമല്ല. അഥവാ ശോകത്തെ കാവ്യത്തിൽ ആദ്യന്തം വിച്ഛേദംവിനാ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കവിയുദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നു സാരം. കാവ്യാവസാനത്തിൽ നായിക പരമശാന്തിയടഞ്ഞതിനുശേഷം അവളുടെ ഭസ്തുകദംബം നോക്കിനില്ക്കുന്ന നായകന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു പതിക്കുന്ന അശ്രു കണം ശോകജമല്ലെന്നു വിചാരിച്ചാൽ സഹൃദയന്മാർക്കറിയാം. പോരെങ്കിൽ,

“ഉൽക്കടശോകതികതമല്ലോക്കിലാനയനാംബു
ദുഖസത്യജ്ഞനലീരൻ കരകയില്ല”

എന്നു കവി വിളിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കി
യാൽ പഴയ തോതുവെച്ചു കരുണയിലെ അംഗീരസം ഇന്ന
തെന്ന് അജ്ഞ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ നിരൂപകന്മാർ ചെയ്തി
ട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രജ്ജുഖണ്ഡത്തിൽ സ്പർശപാദോപംഭോലെ
വിഫലമായിരിക്കുകയാണ്.

ആശാൻ വല്ല രസത്തേയും പ്രധാനമായി കല്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നു പേർ സ്നേഹമെന്നാണ്. ഒരു വിധ
ത്തിൽ സകല രസങ്ങളേയും ആശാൻ സ്നേഹത്തിൽ തുടങ്ങി
യിട്ടുണ്ടെന്നുവേണം വിചാരിക്കുവാൻ. വീണപുരം, നളിനി,
ലീല, ദുരന്ധമ, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി, കരുണ, വിചിത്രവിജ
യം എന്നീ പ്രധാന കൃതികളിലെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ ഭി
ന്നഭിന്നഭാവങ്ങൾ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കരുണയിൽ സ്നേ
ഹത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമായ അനുകമ്പ അഥവാ ബുദ്ധ
ധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നായ കരുണയാണ് ജീവൻ. ബുദ്ധപ്രോ
ക്തങ്ങളായ മൈത്രിയും കരുണയും താൻ വരിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേ
ഹത്തിന്റെ ഉത്തമരൂപത്തിൽ അടങ്ങുമെന്ന് ആശാൻ
മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നിരിക്കണം. വിപുലാത്മത്തിൽ ആശാ
ന്റെ സ്നേഹം ശൃംഗാരാദികളെ സക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നു വരു
ന്നതിൽ അപാകമില്ല. ശൃംഗാരപ്രകാശത്തിൽ ഭോജൻ
ശൃംഗാരത്തേയും ഉത്തരാംചരിതത്തിൽ ഭവഭൂതി കരുണ
ത്തേയും സർച്ചരസസംഗ്രാഹകങ്ങളായി വിഭാവനം ചെയ്തി
ട്ടുള്ളതു നോക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തെ നവരസങ്ങളുടെ സാമാന്യീ
കരൂപമായി കല്പിക്കുന്നതിൽ അനൗചിത്യമില്ല. പാശ്ചാ
ത്യകവികൾ ‘Love’ എന്ന ശബ്ദംകൊണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന
വികാരപരമ്പരകൾ മുന്നിൽവെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ
ശാൻ സ്നേഹത്തെ മറ്റു കേരളീയകവികൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത

തുപോലെ ഉയർത്തി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു. ബങ്കാളിൽ ഏറെക്കാലം അദ്ധ്യയനത്തിനായി താമസിച്ച ആശാൻ മഹാകവി ടാഗോറിൽനിന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ സർവ്വസമാശ്ലേഷകമായ രൂപം അവധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു വരാം.

ആശാന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതു ശ്രംഗാരസത്തിന്റെ നിർവ്വചനത്തെ എത്രകണ്ടുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ആലോചിക്കുന്നവർ ഇല്ലെന്നില്ല. പണ്ഡിതന്മാരായ ഏതാനും വിമർശകന്മാർ ആശാന്റെ സ്നേഹം ഒരു വക ശ്രംഗാരാഭാസമാണെന്നു വാദിച്ചിട്ടുള്ളതായറിയാം. ശ്രംഗാരത്തിന്റെ സ്ഥായിഭാവമായ രതിയെ സാഹിത്യഭാഷണകാരൻ

“രതിമനോനുകൂലേ ശ്ലേച്ഛേ മനസഃ പ്രവണായിതം”

എന്നാണു വിവരിക്കുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ആശാന്റെ നായികാനായകന്മാർക്കു രതി ഉണ്ടെന്നും അതു ശ്രംഗാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്ഥായിഭാവമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും കാണാം. പക്ഷേ ഒരു സാഹിത്യകൃത്യം രതി യഥാർത്ഥാനുരാഗത്തിനു കാരണമാകുന്നതെങ്ങനെ എന്നു സന്ദേഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. ഇവിടെ ഒന്നാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കലധർമ്മത്താൽ അഭിസാരികയായ ഒരുവളുടെ ഹൃദയം പാമോദാരമായ അനുരാഗത്തിന്നു എന്നും അനഭിഗമ്യമെന്നു വരണമെന്നില്ല. യാദൃച്ഛികമായ സംസ്കാരം കൊണ്ടോ ഭിന്നമായ പരിതഃസ്ഥിതികൊണ്ടോ അവളുടെ ഹൃദയം ധനാർജ്ജനോപായമല്ലാത്ത പരിശുദ്ധാനുരാഗത്തിന്നു വിഷ്ണുമായെന്നു വരാം. കരുണയിൽ വാസവദത്ത കല്പനീതിയനുസരിച്ചു അഭിസാരികയെങ്കിലും ക്രമേണ ഉപഗൃ

പുനെ അവന്റെ സ്വഭാവോല്കർഷത്തെ മാത്രം അവലംബിച്ചു സ്നേഹിക്കയും ആരാധിക്കയും ചെയ്യുന്നവളായിത്തീരുന്നുണ്ട്. ആ പരിണാമം എങ്ങനെ അഭിവന്ദനീയമാകുകയില്ല? കവി ചോദിക്കുന്നു.

“ധനഭദ്രേവതയ്ക്കെന്നും രൂപവിട്ടുമോ മോഹത്താൽ
തനതംഗം വേദമിടമീത്തയ്യലാൾക്കുള്ളിൽ
അനവദ്യസുഖദമാമനുരാഗാങ്കുരം വരാ
തനിയേ പിന്നതുവന്നാൽ വരമല്ലല്ലീ?”

മുദ്രകുടുംബത്തിൽ ദൈവായത്തമായ കലദോഷംകൊണ്ട് ഒരു വേശ്യയുടെ രതി എക്കാലത്തും രത്യാഭാസമാകണമെന്നില്ലെന്ന് ആശാൻ സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാലും അനുകൂലമതിത്വമില്ലല്ലോ എന്നു മരണരാക്ഷേപത്തിനു വകയുണ്ട്. നായികാനായകന്മാർ പരസ്പരസമാഗമം ഇടയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ രതിയായി. പക്ഷേ ഇരുവരിലും ആ ഇടം രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒരേ തോതിലായിരിക്കണമെന്ന് ആർക്കു ശരിക്കുവാൻ കഴിയും? മനുഷ്യർ യന്ത്രപ്പാവകളല്ലാത്തതിടത്തോളം കാലം അവരുടെ വികാരാദികൾക്കു കണിശമായ സമാനത്വം ഉണ്ടെന്നു കല്പിക്കുക വയ്യ. കരുണയിൽ നായികാനായകന്മാർ സമാനമേറ്റുണ്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നു ശാരീരികവും മരണം ആല്യാതമികവുമാണ്. നായികയുടെ അനുരാഗത്തെ സംസ്കരിച്ച് അന്തിമഘട്ടത്തിൽ നായകസ്നേഹത്തിനു സമാനമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ആണ് കവിയുടെ ശ്രമം. അതു വേണ്ടുവോളവും ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൂലമതികൾ പിന്നീടു അനുകൂലമതികളും അനുകൂലമതികൾ പിന്നീടു പ്രതികൂലമതികളും ആകുന്നതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്ന എത്രയെത്ര ജീവിതങ്ങളുണ്ട്! എത്രയെത്ര കാവ്യങ്ങളുണ്ട്! സാമ്പിളിനുവേണ്ടി വേഡ്സ് വർത്തിന്റെ ‘ലയഡോമിയ’, റൊസെറ്റിയുടെ ‘ബ്ലൂസഡ് ഡാമോസൽ’

മുതലായ കാവ്യതല്പജങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക
 റൊൾ മറേ ആളെ സംസ്കരിച്ചു അനുകൂലമതിയാക്കുന്ന
 കഥയാണ് അവയിൽ പ്രതിപാദ്യം. എന്തിനു ഇംഗ്ലീ
 ഷിൽ പോകുന്നു? പ്രസിദ്ധമായ മൂല്യകടികത്തിൽ കലവു
 ത്തികൊണ്ടു വേശ്യയായ വസന്തസേനയുടെ പ്രതികൂലമതി
 തപം എങ്ങനെ ദരിദ്രചാരദത്തന്റെ സ്വഭാവമാഹാരത്വ
 ണെ ബഹുമാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഭർത്താവായി വരികുവാൻ
 പോരുന്ന അനുകൂലമതിതപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്നാ
 ലോചിച്ചാൽമതി.

പുസുസ്രിയം സ്രിയുചംസി
 സംഭോഗം പ്രതിയാസപ്പമാ
 സ ശൃംഗാര ഇതിഖ്യാതഃ
 ക്രീഡാരത്യാദികാരകഃ

ഇത്യാദി കാരികകൾ ഏറ്റവും സങ്കുചിതമായി വ്യാഖ്യാനി
 കുന്നവർ ആശാന്റെ സ്റ്റേഫം അസ്വാഭാവികമായിപ്പോ
 യെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപരോടു ഒന്നേ പറയാ
 നുള്ളു. യഥാർത്ഥപ്രേമം വെറും ഭോഗേച്ഛയല്ല. ഭോഗേച്ഛ
 ക്കു പേർ കാമമെന്നാണ്. കാമത്തിന്റെ ഗായകനല്ല ആ
 ശാൻ. ശരീരസമാഗമത്തെക്കാളധികം ഹൃദയസംഗമത്തെ
 ലാക്കാക്കിയുള്ള പ്രേമമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതി
 പാദ്യം. ആ പ്രേമമോ ജരാമരണങ്ങൾക്കു ഭ്രാന്തസദമായി
 ശോഭിക്കുകയുള്ളു. അതിന്റെ ഉത്തമരൂപത്തെ പണ്ടു ഭവ
 ഭൂതി വണ്ണിക്കുകയുണ്ടായി. ഉത്തരരാമചരിതത്തിലെ

അദ്വൈതം സുഖഭുഖയോരന്തഗതം
 സർവാസ്വസ്വമാസൃതം

ഇത്യാദിനോക്കുക.

III

ജീവിതനിരൂപണം.

നരജീവിതംകൊണ്ടു് മകുടംമുടിയ പ്രകൃതിയാണു ക
 വികമ്ബത്തിന്റെ ആലംബമെന്നിരിക്കെ, കവിത മിക്കവാറും
 ജീവിതവിമർശകമായേതീരൂ. യഥാർത്ഥകവികളുടെ കൃതിക
 ളെല്ലാം ഒളിഞ്ഞൊ തെളിഞ്ഞൊ ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിരി
 ക്കും. എന്നാൽ കവികളുടെ ജീവിതനിരൂപണങ്ങളാസക
 ലം ഒരേതരത്തിൽ ഗണിക്കാവുന്നവയല്ല. വിഷയം ഏതാ
 യാലും ഇടക്കിടയ്ക്കു യഥാവിതം ജീവിതവിമർശകങ്ങളായ
 കഥനങ്ങൾക്കൊരുവെട്ടുക മിക്കകവികളുടേയും പതിവാണ
 പ്പോ. അമ്മാതിരി ആനന്ദംഗികങ്ങളായ ഉൽബോധന
 ങ്ങൾ ഒരു ഗണം. ഓരോ സംഭവത്തെ ഓരോ പ്രത്യേക
 സമ്പ്രദായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു്, കണക്കിലുത്തരംപോലെ
 ഒട്ടവിൽ സാരോപദേശങ്ങൾ വെച്ചുകെട്ടാതെതന്നെ, ഉൽ
 കൃഷ്ടമായ ജീവിതനിരൂപണം സാധിക്കുന്ന ഒരു മാതിരി ക
 വികളുണ്ടു്. അവരുടെ സൂക്തങ്ങളെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാ
 യി വിചാരിക്കാം. പല സംഭവങ്ങളാൽ പല സന്ദേശങ്ങ
 ളായിരിക്കും താദൃശന്മാരായ കവീശരന്മാർ വിളംബരംചെ
 യ്യുക. ഇനിയൊരുതരം കവികൾ, ജീവിതത്തെ തിരിച്ചും
 മറിച്ചും വായിച്ചുപഠിച്ചു് അതിന്റെ പരമമായ അർത്ഥ
 ണ്ണെപ്പറ്റി സമഞ്ജസവും സ്വതന്ത്രവുമായൊരു മതം രൂപ
 വല്ക്കരിച്ചു്, അതിലെ അസമാധേയാംശങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാ
 ധാനം നൽകി വിരമിക്കുന്നവരായുണ്ടു്. അവരുടെ സാംഗോ
 പാംഗമായ ജീവിതവിമർശങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു ഗ
 ണങ്ങളിലും പെടാതെ വേറിട്ടുനില്ക്കുന്നു. കഥാരസാശാന്റെ
 ജീവിതാവലോകനം പ്രധാനമായി ഈ അന്തിമവിഭാഗത്തി
 ലാണു് ഉൾപ്പെടുക. ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പിൽ കൊള്ളിക്കത്ത
 ക്കവണ്ണം കഥാചിന്തകമായ തത്വനിർവ്വാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹ

ത്തിന്റെ കൃതികളിൽ സമുദ്ധമല്ലെന്നില്ല. കരുണയിൽതന്നെ ധാരാളമുണ്ട് അത്തരം അനർഹലരണങ്ങൾ.

- വിശ്വപിതാ വിഭവങ്ങൾ.....etc
- മൃതിയിലും മഹിളമാർ.....etc.
- ഓ സുഖങ്ങൾ വെറും.....etc.
- സ്വന്തവാളാൽ.....etc.

ഇത്യാദിനോക്കുക. പക്ഷേ അവയുടെ കാന്തിയെ വിനമ്രമാക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സമഗ്രനിരൂപണംകൊണ്ട് ആ മഹാകവി പ്രസരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജ്ജ്വലമഹസ്സു്.

മനുഷ്യൻ എവിടെനിന്നുവന്നു? എങ്ങോട്ടുപോകുന്നു? എങ്ങനെവേണം പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ? ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണല്ലോ ചിന്തകന്മാർ ജീവിതത്തെ വിമർശിക്കാറ്. ആശാനും അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്വഭാവംകൊണ്ടെന്നല്ല, സംസ്കാരംകൊണ്ടും ഒരു തികഞ്ഞ ആസ്തികനായിച്ചമഞ്ഞ ആശാൻ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയാപജയങ്ങൾ നിശ്ശേഷം ഈ ലോകത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായി വിചാരിക്കുന്നില്ല. ലോകഃഭാഗേതരമായ ഒരു സമ്മാനത്തെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നു മനുഷ്യനിൽ അന്തർവമായി ഉണ്ടെന്നും, അതിനെ സന്ധക്ഷണംചെയ്തു ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യന്റെ ചുമതലയെന്നും ആശാനഭിപ്രായമുണ്ട്. ആ 'എന്തോ ഒന്നിനെ' സ്നേഹത്തിന്റെ പരഭാഗമായി അദ്ദേഹം വ്യപദേശിക്കുന്നു.

സ്നേഹംതാൻ ജീവിതം ശ്രമൻ
സ്നേഹവ്യാഹരിതന്നെ മരണം

സ്നേഹം നരകത്തിൻ ദീപിൽ സ്വർഗ്ഗ-
ഗേഹം പണിയും പടുത്പം.

ഇന്ത്യാദിയിൽ ആ വ്യപദേശം സംക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതു കൃതിയും സ്നേഹപരഭാഗസംജ്ഞമായ ജീവിതസാരത്തിന്റെ ഉത്ഭാവനത്തിനും ഉൽക്കർഷണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ആശാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന്റെ—ദിക്കാലാതീതവും ഭോഗലാഭാനപേക്ഷ്യവുമായ സ്നേഹത്തിന്റെ - സാക്ഷാൽക്കരണത്തിനായി സകലരും തപരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രാകൃതരൂപങ്ങളെ ആരും ആദിമദശയിൽ അറിയുന്നുള്ളൂ. പ്രാശ്നപങ്ങളിലൂടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകൃഷ്ടരൂപത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനുള്ള ഉത്തമമായ ഉപകരണം ഉൽക്കടമായ ശോകാനുഭവംതന്നെ. ശോകാഗ്നിയിൽ പവിത്രീകൃതമായ റ്റുടയത്തിൽനിന്നു വിമലോജ്വലമായ സ്നേഹം താനേ നിറകതിർവീശിക്കൊള്ളും. ഏകദേശം ഇതാണ് ആശാന്റെ സ്നേഹഗീതയുടെ ആന്തരാർത്ഥം. വിശേഷാത്തരും ലോകാചാര്യസമ്മാനിതവുമായ ഈ ജീവിതവ്യാഖ്യാനത്തോടനുബന്ധിച്ചു കിടക്കുന്ന മറ്റനേകം പ്രമേയങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം യഥാർഹം സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ ആശാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണാം.

സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയവക്ഷസ്സിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുവാൻ തപരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ലോകത്തിൽ സന്തോഷത്തേക്കാളധികം സന്താപമാണുപകരിക്കുകയെന്നു പറയുന്ന ആശാൻ, വിഷാദാത്മകനാണ്, നൈരാശ്വവാദിയാണ്, എന്നുംമറ്റും ചില നിരൂപകന്മാർ അവലാരിപ്പെടുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ആശാൻ നൈരാശ്വവാദിയല്ല. തോമസ് ഹാർഡിയെപ്പോലെ, ലോകത്തോടു ശുണ്ഠികടിച്ചു തുങ്ങിച്ചുകവാൻ ആളുകളെ അനുവദിക്കുന്ന 'പെസ്സിമിസം'

ആശാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല. ലൌകികസുഖങ്ങളെ, അവയുടെ ശരിയായ വിലയ്ക്കുവേണം വാങ്ങാൻ എന്നു അദ്ദേഹത്തിനു വാദമുള്ളു. 'നരജീവിതമായ വേദന' എന്നു പറയുമ്പോൾ ആശാൻ, തലയിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ശപിക്കുന്നുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കിക്കൂടാ. കായ്കാരിയായി ജീവിതത്തിൽ വേദനയല്ലാതെത്തുണ്ടു? എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ജീവിതം പരമാർത്ഥങ്ങളെ 'വേദനം' ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണമെന്ന് ആശാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോലെ തോന്നുന്നു. ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലങ്ങളും സകലമനോവഞ്ചകങ്ങളുമായ സുഖങ്ങൾ ഒടുവിലും, ദുഃഖങ്ങൾ അപ്പുപ്പോൾതന്നെയും ദ്വിധാ 'വേദന'കളായിത്തീരും.

കുമാരകവിയുടെ ഈ 'ഫിലോസഫി' ലോകായതികമതികളായ പലക്കും രചിച്ചില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ജീവിതത്തെ സന്ദർശിച്ച് അപോദ്ധരിച്ചു പഠിച്ചു. അതിന്റെ വില നിണ്ണയിക്കുന്നതിനു ഒരു കവിയുടെ നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള യത്നം നൂററവും ശ്ലാഘനീയമാണ്. മറ്റു കവികളിലാക്കും ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഇത്ര ഗാഢമായാലോചിക്കുവാനുള്ള ത്രാണിയോ സൌകര്യമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

തത്വസംഹിത എന്നതായാലും നേരെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു വായനക്കാരുടെ രസക്ഷേപ സമ്പാദിക്കുന്ന കവികളാണ് ഇക്കാലത്തധികം. ആശാന്റെ തത്വബോധനരീതി അങ്ങനെ നീരസാപാദകമല്ല. അദ്ദേഹം കവികളിൽ തത്വജ്ഞാനം തത്വജ്ഞതയിൽ കവിയുമാണ്. നേരിട്ടുള്ള തത്വകഥനം കവിതയാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗീരഥയത്നം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും അതു ചെയ്യാൻകൂടി പല ഉൽബോധനങ്ങളും വായനക്കാരിൽ തറച്ചുകയറാതെ, മാനത്തെറിഞ്ഞ വടിപോലെ, താഴെ വീഴുമെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹം സംഭവനിബിഡമായ ജീവിതം കലാകുശലതയോടെ ചിത്രണം ചെയ്ത് അതിൽ തന്റെ തത്വസംഹിതയെ അന്തർഹിതമാക്കുവാൻ മുതിർന്നിരിക്കുന്നു. കരുണതന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരുഭിസാരികയുടെ ജീവിതം കാമത്തിലും അത്ഥത്തിലും നിന്നുയന്ന് പ്രേമത്തിലൂടെ കരുണയുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് മോക്ഷത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം — കവിതപവിലനിതമായ മാതിരിയിൽ വണ്ണിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ തന്റെ ദർശനകോടികൾ അടക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവ മുഴുവൻ ഏതാനും പരക്കൻവരികളിൽ പ്രതിപാദിതമായെന്നിരിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായും അവ ഇന്നു കാണപ്പെടി സാഹസ്യസംവേദ്യമാകുകയില്ല. ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ 'മിടുമിടുക്കിന്മാരായ കവികൾപോലും ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ കഥാകഥനം ഒരുപക പഴഞ്ചൻപതിവായിത്തള്ളിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ ഒറ്റയൊറ്റ സംഭവങ്ങളേയും മഹാകവി കുമാരനാശാൻ നെടുജീവിതങ്ങളേയും വണ്ണിക്കുന്നതിനിടയിൽ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതനിരൂപണത്തിന്റെ അകൃത്രിമതവും ഹൃദയഗമതവും എത്രയെന്ന് ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർ കേവലതത്വകഥനത്തെ താലോലിക്കുകയില്ല.

IV

‘റീയലിസം’ അഥവാ യഥാത്ഥവണ്ണം.

കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരും മറ്റും പുരാണേതിവൃത്തങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശമായോ അനുദ്ദേശമായോ കേരളീയരായ കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തേയും തൽപരിതഃസ്ഥിതികളേയും, സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളാകുന്ന കണ്ണടകൾ വെക്കാതെ, സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ടു നേരിട്ടും സൂക്ഷ്മമായും വീക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അടുത്ത കാലംവരെ നമ്മുടെ കവികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലാ

യിരുന്നു. ശാസ്ത്രോക്തങ്ങൾ ആദരിക്കയാണെങ്കിൽകൂടി, എന്തിനേയും നേരിട്ടു ഭരിച്ചു—എന്നുവെച്ചാൽ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി—സ്വതന്ത്രമായി വർണ്ണിക്കുകയാണു ഉത്തമകവിയുടെ ധർമ്മമെന്നു പ്രവൃത്തികൊണ്ടു കാണിച്ചുവരിൽ പ്രഥമഗണനീയനാണു് കുമാരനാശാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണനകൾ സങ്കേതജടിലങ്ങളോ യഥാർത്ഥത്തിൽനിന്നു് അകന്നവയോ അല്ല. കരുണയിലെ നായികാവതരണം, വർത്തകാഗമനം, ശൃശാനം, മുക്തിദാനം, തൽഗൃഹണം ഇത്യാദിയോ; ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിലെ നായികാനായകന്മാരുടെ പ്രഥമദർശനം, നായികയുടെ അനന്തരവികാരങ്ങൾ, അവളുടെ ഗൃഹരത്യാഗവും ആശ്രമപ്രാപ്തിയും, അവളുടെ പരിവർത്തനം, യഥാസ്ഥിതികന്മാരും ഉല്പതിഷ്ഠങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷണം, കോടതികയറ്റം ഇത്യാദിയോ നോക്കുക. ഓരോന്നും സാംഗത്യസീമയെ അതിക്രമിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, വായനക്കാരുടെ പരിചയത്തിൽനിന്നുദിച്ചതോ എന്നു തോന്നുമാറു് ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായിരിക്കുകയി ചെയ്യുന്നു. അനുഭവത്തോടുള്ള ഈ അടുപ്പം വർത്തകന്റേയും ശൃശാനത്തിന്റേയും വർണ്ണനങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചു് പരിസഫ്ടമായിട്ടുണ്ടു്. ‘ദുരവസ്ഥ’യിലേക്കു കടന്നാൽ വർണ്ണനകൾ കരേക്കൂടി അനുഭവോത്ഥാപിതമായിക്കാണാം. ഇതിവൃത്തങ്ങളും പരിതസ്ഥിതികളും എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സാധാരണജീവിതത്തോടുക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം വർണ്ണനകൾ ‘റിയാലിസം’ എന്നുവേണം പറയുവാൻ. സാധാരണതപകരത്തെ സംഭവങ്ങളിലും കഴിയുന്നത്ര ‘റിയാലിസം’ വരുത്താൻ ആശാൻ ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കരുണയിലെ അന്തിമഘട്ടമോ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിലെ ആദിമഖണ്ഡങ്ങളോ സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കുക. ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിൽ ആനന്ദന്റേയും മാതംഗിയുടേയും പ്രഥമദർശനവും അനന്തരം മാതംഗിക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളും അവയാൽ പ്രേരിതയായി അവർംപോകുന്ന പോക്കും, വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രോക്തങ്ങളെ കട-

കിടപോലും അവഗണിക്കാതെ, സ്വാഭാവികരൂപത്തിന്റെ മൂല്യത്തോളം എത്തുന്നതിനു കവിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുതൽക്കത്തിൽ ആശാന്റെ 'റിയലിസം', എന്തും അനുഭവേരിതമായമട്ടിൽ വർണ്ണിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു. നായികാനായകന്മാരെയും മറ്റു പാത്രങ്ങളേയും 'അതിശയോക്തി'പരികല്പിതമായ സങ്കേതപഞ്ജരത്തിലിട്ടു വളർത്തുന്ന പഴയ സമ്പ്രദായത്തോടുള്ള യാത്രപറച്ചിലാണ് ആശാന്റെ 'റിയലിസം'.

ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം, എന്തും യഥാർത്ഥമായി വർണ്ണിക്കുന്ന റിയലിസമല്ലേ ആശാന്റെതെന്ന്. യഥാർത്ഥമെന്നതിന്, യാതൊന്നും വിടാതെ സകലവും എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം വിവക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ 'റിയലിസം' കമാരനാശാൻ ധന്യവാദംചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുത്തരംപറയാം. എത്ര സ്വാഭാവികമായ വർണ്ണനപരിശോധിച്ചാലും കാണാം കമാർകവിയുടെ കലാകൗശലം. ഒരു സംഭവത്തിന്റേയോ രംഗത്തിന്റേയോ വ്യക്തിയുടേയോ പ്രതീതി ഉളവാക്കുവാൻ ഏതേതരംശങ്ങൾ വർണ്ണിക്കണമോ അവ മാത്രമേ അദ്ദേഹം സ്വീകിക്കുള്ളൂ. ആ സ്വീകൃതത്തിലും വർത്തിക ചിലേടത്തു കനപ്പിക്കുവാനും മറ്റു ചിലേടത്തു കൂപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. അപ്രധാനങ്ങളും സുപ്രധാനങ്ങളും പരിത്യാജ്യങ്ങളും അപരിത്യാജ്യങ്ങളും വിവേചിക്കുവാൻ വേണ്ട ത്രാണി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നർത്ഥം.

സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതീനെ മാത്രം വർണ്ണിക്കുന്ന 'റിയലിസ'മാണു കമാരനാശാന്റെതെന്ന് തോന്നുന്നവരും ഇല്ലെന്നില്ല അവർ ഒന്നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആശാൻ ദുഃഖം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു ലോകത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഒരു പട്ടിക ഹാജരാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂ

ടിയല്ല, നേരെ മറിച്ചു മാനുഷചൈതന്യത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയെ അനുവരണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള മഹനീയാദർശത്തോടുകൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ സന്താപസംകലമായ ജീവിതം, ലോകത്തെ സർവ്വശക്തികളോടുംകൂടി ശപിക്കുന്ന നാറിപ്പൊളിഞ്ഞ 'റിയലിസ്'ത്തിനു പകരം മനുഷ്യന്റെ ആത്മശക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന അത്യുജ്വലമായ 'ഐഡിയലിസ്'മാണ് ഉദാഹരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അല്പമാലോചിച്ചാലറിയാം.

സാധാരണന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നളിനിയിലേയും കരുണയിലേയും മറ്റും ജീവിതം ശോകപർവ്വസീതം തന്നെ. എന്നാൽ കവിയുടേയും തൽസദൃശന്മാരുടേയും നോട്ടത്തിൽ അതു വിജയശ്രീലാളിതമാണ്. എങ്ങനെയെന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഷേക്സ്പിറിയൻ ട്രാജഡികളിൽപോലെയെന്നു മാത്രമാണുത്തരം. പക്ഷേ അങ്ങനെ 'ഐഡിയലിസ്'ത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദശയും തികഞ്ഞ 'റിയലിസ്'ത്തോടുകൂടിയാണ് വണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നു സമ്മതിക്കാം. ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയെപ്പോലെയുള്ള കൃതികളിൽ വണ്ണിതമായ ജീവിതം, മരണത്തിലല്ല പർവ്വസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും ലോകായതികന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സന്താപജ്ജ്വരിതമെന്നേ വരികയുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടേയും ആശാന്റെ പോക്ക് 'ഐഡിയലിസ്'ത്തിലേക്കാണ്.

നാനാവിഷയങ്ങളുടെ വണ്ണനയെ 'യഥാതഥം' അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവാത്മകമാക്കുന്നതിൽ കുമാരമഹാകവി കുമ്പേലവൃത്തകാരനെ മനുപൂർവ്വം അനുകരിച്ചിരിക്കണമെന്നു സാഹിത്യപണ്ഡിതന്മാർ ലോചിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. അതേപ്പറ്റി ഇവിടെ ഒരു വാക്കു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മലയാളകവിയുടെ ചരിത്രം പദാൽപദം പരിശോധിച്ചാൽ വണ്ണനകൾക്കുള്ള അനുഭവാത്മകത്വം, എങ്ങനെ കവികളുടെ നൈ

ജമായ ലോകാലോകനത്തോടൊപ്പം വളൻവന്നുവെന്നു കാണാം. ആ വളച്ചുയുടെ പൂവിടലാണു് ആശാന്റെ 'റിയലിസം.' അതിനു പ്രേരകമായി അദ്ദേഹത്തിനു യാതൊരു മാതൃകയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും, ഒരു പക്ഷേ ബംഗാളിയിലും നല്ല അവഗാഹം നേടിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു് ഉത്തമനിദർശനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ തെല്ലും ക്ലേശിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കയില്ല.

നീവാരാഃ ശുകഗർഭകോടരമുഖ
 ഭൂഷാസ്മരണാമയഃ etc
 കണ്യൂലദിപ്തഗണ്ഡപിണ്ഡകാഷണം
 കമ്പേനസംപാതിഭിഃ etc

എന്നിങ്ങനെ 'റിയലിസം' തുളുമ്പുന്ന വണ്ണനകൾ എത്രയെത്ര സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെയുണ്ടു്? അവ കമാരകവിഷു് ഉദ്ബോധകങ്ങളായിരുന്നിരിക്കാൻ പാടില്ലേ? മലയാളത്തിലെ മിക്ക കവികളും അവ വായിച്ചുസംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ. അവരിൽ അധികംപേരും അവയെ കാലദേശഭേദം ഗൗണിക്കാതെ പകർത്താനേ ഒരുമ്പെട്ടുള്ളൂ. ആശാനെപ്പോലെയുള്ളവരാകട്ടെ അവയിലടങ്ങിയ കലാരഹസ്യം അവധാരണംചെയ്തു പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ വണ്ണിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ളവരായി. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആരായുകയാണെങ്കിൽ, ആശാന്റെ റിയലിസത്തിനും ഐഡിയലിസത്തിനും ഉയിരരുളിയ നിശ്ചാസങ്ങൾ എങ്ങുനിന്നു വന്നുവെന്നു കുറേക്കൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വസ്തുതകൾ മറന്നിട്ടോ മറച്ചിട്ടോ സാഹിത്യപണ്ഡിതന്മാർ പായുംപോലെ കുമ്പളപ്പുത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടായിരുന്നിരിക്കണം കരുണയിലെ വണ്ണനകൾക്കു സംപ്രോകമെന്നഭിപ്രായപ്പെടാൻ പ്രയാസം വളരെയുണ്ടു്. കുമ്പളപ്പുത്തം നല്ലൊരു ഖണ്ഡകാവ്യമാണെന്നു

എളുപ്പത്തിൽ സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും, കലാശില്പത്തികവിൽ അതും കരുണയും തമ്മിൽ ഇണക്കമുണ്ടെന്നു പറയണമെങ്കിൽ സഹൃദയത്വത്തിനു പുതിയൊരു നിവ്വചനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിവരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാലവൃത്തകാരന്റെ വണ്ണനകൾ, ഭക്തികൊണ്ടും രാജപ്രീണനോൽകണ്ഠകൊണ്ടും വിസ്മയപരിതങ്ങളാണ്. തന്നിമിത്തം സ്വഭാവോക്തിയേക്കാളധികം അതിശയോക്തി അവയിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവയെ 'റിയലിസ'ത്തിനുദാഹരിക്കുന്ന തബദ്ധമായിരിക്കും. പഴമയുടേയും പുതുമയുടേയും ഇടയ്ക്കുപേടിച്ചു നിലകൊള്ളുന്ന അവയെ കരുണയിലെ വണ്ണനകൾക്കു വഴികാട്ടികളാക്കിയാൽ ആ ഉദ്യോഗത്തിനു തങ്ങളെക്കൊണ്ടാവില്ലെന്നു അവ നിലവിളിച്ചു പറയും.

V

അലങ്കാരനിവേശനം.

ഒരു കാലത്തു ശബ്ദഭംഗിയിൽ ഭൂമിച്ച മലയാളകവിത മറ്റൊരു കാലത്തു അലങ്കാരശോഭയിൽ മതിമറന്നു വശായി. അങ്ങനെയിരിക്കുമായിരുന്നു ആശാന്റേയും വള്ളത്തോളീന്റേയും ഇതര നവീനകവികളുടേയും പുറപ്പാട്. അവർ, ശബ്ദഭംഗിക്കും അലങ്കാരപ്പകിട്ടിനും കവിതയിൽ വന്നുകൂടിയ അയഥാർത്ഥമായ സ്ഥാനം നിരാകരിക്കണമെന്നു ചെയ്തു. കവലയാർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സകലാലങ്കാരങ്ങളുടേയും ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്താനുള്ള ചെമ്പുചുരുട്ടി അലങ്കാരദാശാ തങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനഭാഗ്യം അഴിച്ചുകാട്ടാനുള്ള തിടുക്കമോ അവർക്കുണ്ടായില്ല. അവരിൽ വിശേഷിച്ചു ആശാന്റു ഉല്ലേഖനായകനാകാൻ സ്വപ്നേപി അഭിലഷിച്ചിരുന്നില്ല. അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാമാണു പാമാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യയാധായകങ്ങളെന്നും അവയെ എങ്ങനെ വേണം തിരഞ്ഞെടുത്തുപയേ

ഗിഷാനെന്നും അവയുടെ പരമധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അദ്ദേഹം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

വർണ്ണനാവിഷയം എന്തായാലും, അതിനെപ്പറ്റി വായനക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതീതിക്കു വ്യക്തിയും ശക്തിയും വരുത്തുകയെന്നതാണ് അലങ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശം. സ്ഥാനസ്ഥമായ ഒരു പോരൽകൊണ്ടു് ചിത്രകാരനെന്ന പോലെ സംക്ഷിപ്തഭാസുമായ ഒരുലങ്കാരംകൊണ്ടു് കവി വർണ്ണവിഷയത്തെ വിസ്തൃഷ്ടോജ്വലമാക്കിച്ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കവി വിജയിയാകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അലങ്കാരം സമുചിതവും, ക്ലേശംവിനാ സമ്പാദിതവും, കഥനവൈചിത്ര്യമാത്രാനുപേക്ഷവുമായേ കഴിയൂ. ഈ പ്രത്യേകതകൾ ഹോമരദൃഷ്ടയും വാല്മീകിയുടേയും കാളിദാസന്റേയും അലങ്കാരങ്ങൾക്കു് വേണ്ടുവോളമുണ്ടു്. രഘുവംശത്തിലും, കുമാരസംഭവത്തിലും, ശാകന്തളത്തിലും ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. വർണ്ണവിഷയത്തിന്റെ നാല്പാടും തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോഴേക്കും ഉചിതാലങ്കാരങ്ങൾ കവിക്കു ലഭിക്കുന്നതായി കാണാം. ഓരോന്നും അക്ലിഷ്ടമനോഹരം. കണ്ടാൽ കല്ലുവെച്ചുപോലെ തോന്നും. അതാണ് 'ഉപമാകാളിദാസസ്യ' എന്നെല്ലാം പ്രാചീനന്മാർ പ്രശസ്തി പാടിയതിന്റെ കാരണം. അലങ്കാരനിവേശനത്തിൽ ആശാൻ കാളിദാസാദികളുടെ അക്രീതഭാസനാണ്.

വിന്നമുഖിയാമവരം തൻകെടുന്ന സംജ്ഞ, വിരലാലുന്നയിച്ചുദീപംപോലൊന്നുജ്വലിക്കുന്നതു

എന്നും,

പരംപിന്നെ യുഴന്നെങ്ങും മിഴികളൊന്നുഴിഞ്ഞങ്ങുതപരയിലവരം ജീവിച്ചു ശുദ്ധിതേടീടും

ക്ഷണത്തിൽചെന്നു തെരുങ്ങി പ്രാപഞ്ചം നിന്നുവോഹിമ-
കണത്തിൽ ബിബിച്ചുകാണും കാനനംപോലെ

എന്നും ഉള്ള യശോലാളിതങ്ങളായിട്ടില്ലാത്ത ഉപമകളെ
ക്കുറിച്ചാലോചിക്കുക. അവ എത്ര അക്ലിഷ്ടങ്ങളും സന്ദർഭം
നരൂപങ്ങളും കമനീയങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു! അണയാറായ വി
ളപ്പിന്റെ തിരി വിരൽകൊണ്ടൊന്നു നീട്ടിയാൽ പെട്ടെന്നു
ണ്ടാകുന്ന ദീപ്തിവിലാസം, മിഷ്യാരും നിസ്സംജ്ഞയായ വാ
സവദന്തയുടേ നായകകരസ്സർശത്താൽ ഉടനടി അനുഭവപ്പെ
ടുന്ന വികാരവിഭ്രമങ്ങളെ, റിന്ദ്രജാലത്താലെന്നോണം
ചെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്രതന്നെ അഭിനന്ദനീയമാണ്
നിവാനോഹായ നായികയുടെ ക്ഷാളിതഹൃദയത്തിൽ ലോ
കഭോഗങ്ങളൊന്നിച്ചു അവസാനക്കയ്യായി എത്തിനോക്കുന്ന
തിനെ പടുതപത്തോടെ വണ്ണിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉപമാന
വും രണ്ടും അതീവസാധാരണങ്ങൾ. അവ മനസ്സിലാക്ക
വാൻ വായനക്കാരനു വിശേഷിച്ചു പാണ്ഡിത്യമൊന്നും വേ
ണ്ടതില്ല. ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിൽ,

പൊന്മുകിൽച്ചാത്തുകൾ നീക്കി-യുദി-
ച്ചുമുഖനാം രവിപോലെ

എന്നുള്ള ഉപമയുടെ പഴക്കം ലോകാരംഭത്തോളം എത്തുന്നു
ണ്ട്. എന്നിട്ടും അതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനുള്ള
ജൈവിത്വം കുറച്ചല്ല.

൧. ഭാസുരനക്ഷത്രംപോലെ ഭംഗിയിൽ വിടുന്നീടുന്ന
കേസരമുകളുമുണ്ടോ ഗന്ധമേലാതെ?

൨. ഭാനുമാനിൽനിന്നു-കടപൊട്ടിപ്പറന്നുത്തും കതി-
(രപോലെ

- ൩. തടിയനരയാലതു തലയിൽ തീകാളും നെടും-
ചുടലബ്ദ്രതം കണക്കേ ചലിച്ചുനിൽപ്പു.
- ൪. അന്തിമമാം മണമപ്പിച്ചടിവാൻ മലർകാക്കില്ലേ
ഗന്ധവാഹനെ? രഥസ്വമാക്കറിയാവു.
- ൫. ബദ്ധപങ്കമായോടുന്നിതൊരു കാലംനദി, പിന്നെ
ശുദ്ധികലന്നൊരു കാലം ശോഭ തേടുന്നു.

ഇത്യാദി സാമ്യമൂലകങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങൾ ഒട്ടുവളരെ കയ-
ണയിൽതന്നെയുണ്ട്. അവയെല്ലാം അദ്ദുരാന്ദിതങ്ങളും സ-
ന്ദഭോചിതങ്ങളും നിപുണനിവേശിതങ്ങളുമാണെന്നു് ആരും
സമ്മതിക്കും. ശ്ലേഷംകൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും സർവ്വ-
കൊണ്ടോ വായനക്കാരനെ അന്ധാളിപ്പിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങ-
ളൊന്നും ആശാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല.

പിഴിഞ്ഞാൽ നിരില്ലാത്ത പഴഞ്ചൻ സങ്കേതങ്ങൾ
കൊണ്ടുള്ള ഉപമാനാദികളും അദ്ദേഹം തള്ളിയിരിക്കുന്നു.
എന്നുവെച്ചിട്ടു്, ചില കവികളെപ്പോലെ മോട്ടോർകാറും
വിമാനവും വൈദ്യുതദീപവും മറ്റും ഇറക്കമതിചെയ്തു്, എ-
ങ്ങനെയെങ്കിലും അലങ്കാരങ്ങൾക്കു നവീനത്വം സാധിക്ക-
വാൻ അദ്ദേഹം ബദ്ധപ്പെടുന്നതായി കാണുകയില്ല. എന്നും
പ്രാചീനവും എന്നും അവാചീനവുമായ പ്രകൃതിതന്നെയാ-
ണു് ആശാന്റെ അലങ്കാരമഹാകോശം. ഇതേവരെ ഉദ്ധ-
രിച്ചിട്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാംതന്നെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നുപാ-
ത്തങ്ങളാണു്. പഴമ അവയുടെ മേന്മയ്ക്കു് ബാധകമല്ല.
എന്തും ഉചിതവും സുന്ദരവുമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ കവിക്ക് കഴി-
യുമെന്നു് അവ കാണിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങ-
ളോടു് അനുക്രമയുള്ളതാക്കി വണ്ണിക്കുവാനും ആശാൻ ശ-
ക്തനായിട്ടുണ്ട്.

‘യമുനയിലിളംകാറു തിരതല്ലി’ ഇത്യാദി അതിനുദാഹരണമാകുന്നു.

മഹാകവി വള്ളത്തോൾ റിപ്പബ്ലിക് പരകയുണ്ടായി, എറക്കറെ വാസനയും പരിപ്ലം പരിചയവും ഉള്ളൊരു കവിക്കു നൃതനാലങ്കാരങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കിട്ടും, പക്ഷേ, അവ വേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ വേണ്ട മാതിരി ഘടിപ്പിക്കുവാനാണ് വിഷമം എന്ന്. ഇതൊരു വലിയ പരമാർത്ഥമാണ്. ആശാൻ ഈ രത്നം സമ്പൂർണ്ണമായി ധരിച്ചിരുന്നു. വർണ്ണനാവിഷയത്തെ വായനക്കാരന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു മറച്ചുകളയത്തക്കവണ്ണം റിടത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം അലങ്കാരം പ്രയോഗിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് അലങ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യം എവിടെയാണ് അത് അനുവശ്യം—ഈ വകതിരിവ് ശ്രേഷ്ഠകവികളുടെ മുഖ്യധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ, അതു കമാരനാശാനുള്ളടത്തോളം മററധികം കവികൾക്കില്ല.

VI

പാത്രവിധാനം.

നാടകത്തിലും നോവലിലുമല്ലാതെ, കവിതയിലുണ്ടോ പാത്രനിർമ്മാണമെന്ന് അടുത്ത കാലംവരെ മലയാളികൾ സംശയിച്ചിരുന്നു. സങ്കല്പവിഭാസുരമായ വർണ്ണനയിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും കവിതയിലില്ലെന്നായിരുന്നു മിക്കവരുടേയും ധാരണ. കുറെ നാളായി ആ ധാരണയ്ക്കു മാറ്റം ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു സഹായിച്ച കരുക്കളിൽ കാർയ്യപ്പെട്ടവരാണ് ആശാന്റെ കൃതികൾ. പാത്രനിർമ്മാണവിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം സാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്താണ്? നായികനായകന്മാരുടേയും ഉപപാത്രങ്ങളുടേയും ബഹിരംഗങ്ങൾ നീട്ടി

പിടിച്ചു വണ്ണിക്കുക, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും, പത്രറിപ്പോർട്ടുകളിലെന്നപോലെ, എണ്ണിയെണ്ണി വിവരിക്കുക— ഈ രണ്ടു പതിവുകളും അദ്ദേഹം വെടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതു പാത്രത്തേയും, വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ട ബഹിരംഗവണ്ണനകൊണ്ടുവതരിപ്പിക്കുക, അനന്തരം സ്വകീയമായ വാക്കുമാർഗ്ഗങ്ങൾകൊണ്ടു് സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്താൻ അതിനു് അവസരം നൽകുക, ഇടയ്ക്കു് അവശ്യം വേണ്ട 'റിമാർക്കുകൾ'മാത്രം കവിയുടെ വകയായിച്ചെയ്യുക— ഇവയാണ് മേല്പറഞ്ഞവയ്ക്കു് പകരം ആശാൻ അനുവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ. അടിയുറച്ചൊരു നോവലെഴുത്തുകാരന്റെ നയങ്ങൾതന്നെ. പാത്രങ്ങളുടെ ആകൃതിയിലും ആഡംബരങ്ങളിലുമെന്നതിനേക്കാളധികം പ്രകൃതിയിലും പ്രവൃത്തികളിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം. ആദ്യത്തെ സംക്ഷിപ്തമായ വണ്ണനകൊണ്ടു് ആളെ ചിത്രത്തിലെന്നപോലെ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു കഴിയും. അനന്തരശ്രമങ്ങളശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കാണിപ്പാനായിരിക്കും. ലോകസ്വഭാവനിരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അന്യോദൃശമായ വൈഭവം അപ്പോഴാണ് വെളിപ്പെടുക. കരുണയിൽ വാസവദത്ത, ഉപഗൃഹ്മൻ, വർത്തകത്തലവൻ എന്നിവരെ എവിടെക്കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ കവി എങ്ങനെ പടിപ്പടിയായി വികസിപ്പിച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നളിനി, ദിവാകരൻ, മാതംഗി, ലീല, സാവിത്രി എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഇതരപാത്രങ്ങളും 'കവിയുപജാപതിഃ' എന്നുള്ള ഗ്ലോബലയ്ക്കു് അദ്ദേഹത്തെ അർഹനാക്കുന്നുണ്ടു്. റൊക്ഷേഷം ചിലർ പറഞ്ഞു കാണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ അവസാനത്തിൽ ആദർശപ്രതിരൂപങ്ങളായിപ്പോകുന്നുവെന്ന്. ശരിയാണ്; 'ഐഡിയലിസ'ത്തിലാണല്ലോ അദ്ദേഹത്താൽ വണ്ണിതമായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെയും കലാശം. പക്ഷേ ഒരു

പാത്രത്തെക്കുറിച്ചും 'നൈതദുപവിദ്യതേ' എന്നുകോശി
കുവാൻ വഴിയില്ല.

9627

ഒരു നിരൂപകൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി, 'സമ
യമായില്ലെന്നുള്ള മറുപടി അയ്യകതമായിപ്പോയെന്നും, ഉപ
ഗുപ്തൻ നിമന്ത്രിതനായ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ വാസവദത്ത
യുടെ പക്കൽ പോകേണ്ടതായിരുവെന്നും. അങ്ങനെയായിര
ന്നെങ്കിൽ ദിവ്യദിവ്യനായ ഉപഗുപ്തൻ കാലേതന്നെ വാ
സവദത്തയെ നേർവഴിക്കു തിരിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അതു
സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ വാസവദത്തയ്ക്കു കഷ്ടിപ്പാടുകൾ വ
ന്നുകൂട്ടുമായിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തി
കൾ. എല്ലാം 'എങ്കിലി'ന്മേൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വാദങ്ങൾ.
'അതുണ്ടായാലിതുണ്ടാ'മെന്നുള്ള സംഭാവനാലങ്കാരനിവ്ചനം
പോലെയായി വിമർശനം. ഒരു 'എങ്കിൽ' കൂടിയായാൽ ആ
ശാസ്ത്രം 'കരുണ' എഴുതാതിരിക്കാമായിരുന്നു. അതെന്തെ
ങ്കിലുമാകട്ടെ. ഒന്നാമതായി മൂലത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ—
യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കാപ്പടുന്ന സംഭവ
ങ്ങളെ— ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ കീഴ്മേൽ മറിക്കുവാനോ കവി
ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നു നാം ഓർക്കണം. പ്രസിദ്ധമായ ഒരു
കഥയെ സാഹസ്യപ്രത്യായകമായ മട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുവാ
നോ കവിക്കു ബാധ്യതയുള്ളു. ആ ചുമതല അദ്ദേഹം നിരാ
ക്ഷേപമാംവണ്ണം നിവ്ഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തിന്
ഇത്ര 'കണ്ടാമുണ്ടികൾ' നിറഞ്ഞൊരു ഇതിവൃത്തത്തിൽ ആ
ശാസ്ത്രം കൈവച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകാം. അതിനു
ത്താമുണ്ട് പാത്രങ്ങളേയും സംഭവങ്ങളേയും അതീവ സാ
ധാരണങ്ങളാക്കുക, അത്രതന്നെ സാധാരണമായ രീതിയിൽ
അവയെ ഘടിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ കാശീനു നൂറുവീതം കി
ട്ടുന്ന ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുക—ഈ വക ജോലികൾ മറ്റാക
വികൾക്കുള്ളതല്ല.

ജേതാരം ലോകപാലാനം
 സ്വമുഖൈരച്ചിതേശ്വരം
 രാമസ്തുലിതകൈലാസ-
 മരാതിം ബഹമന്യുത

എന്നു പാടിയ കാളിദാസനോടു ചോദിച്ചാൽ മതി, മഹാരഥനായ കവികൾ എത്തരം ജീവിതത്തോടു മല്ലിട്ടു ജയിക്കുവാനാണ് അഭിവാഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നറിവാൻ. തോററാലും ജയിച്ചാലും വലിയവനോടായിരിക്കണമെന്ന നയം മഹാകവികൾക്കുമാർഗ്ഗദർശകമായിട്ടുണ്ട്. വളരെ അസാധാരണങ്ങളും, വിപൽപരീകീർണ്ണങ്ങളും; പൃഥ്വീകൃഷ്ണനോക്കിയാൽ സ്വാഭാവികതയ്ക്കും അസ്വാഭാവികതയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുകിടക്കുന്നവയുമായ സംഭവങ്ങളെ പരസ്പരം ഘടിപ്പിച്ച് അവയിൽനിന്നു വിസ്താപകമാംവണ്ണം സ്വാഭാവികമായൊരു ജീവിതം നെയ്തെടുക്കുവാനായിരിക്കും മഹാകവികൾ ഇറ്റിക്കുക. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ ഉറച്ചു ഭേദപ്പെടുത്തി, മറ്റു പലവിധത്തിലും ഇണക്കുവാൻ പാടുണ്ടായിരിക്കും. താദൃശഘടനകൾക്കു വേണ്ടിവരുന്ന കലാത്മകമായ യത്നമാണെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കയില്ലതാനും. എന്നാലും കലാത്മകമായ യത്നം ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിച്ചു സാധിക്കേണ്ട സംഘടനയേതോ അതിനെ ലക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും മഹാകവികൾ സാമഗ്രികൾ സംഭരിക്കുകയും തമ്മിൽ ഇണക്കുകയും ചെയ്യുക. അവരുടെ സമാരംഭങ്ങൾ വിപൽപൃഷ്ണങ്ങളാണെന്നും, തദ്ഭിന്നങ്ങളും സുകരങ്ങളുമായ യത്നങ്ങൾക്കല്ലേ അവർ ഒരുവെടേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും സാധാരണന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു തോന്നിയെന്നുവരാം ശാകന്തളത്തിൽ കാളിദാസനും, സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിൽ ഭാസനും, മെല്ലോവിലും ഹാർലറിലും മറ്റും ഷേക്സ്പിയറും, പാവങ്ങളിൽ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോവും, ടെസ്റ്റിലും മറ്റും തോമസ്സ് ഹാർഡിയും അന്നാകരിനീനയിൽ ടോൾ

സ്റ്റോയിയും നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾക്കു കരേക്കൂടി സുകരമായും അത്യാഹിതങ്ങൾ കറഞ്ഞ മട്ടിലും ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലേ? പക്ഷേ അന്തസ്സാരമില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിൽ വെറും പാവക്കൂത്താടിക്കുവാൻ ആ പാത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കാളിദാസനും ഷേക്സ്പിയറും മറ്റു മാവുകയില്ലെന്നുമാത്രം. ആ കവിസമ്രാട്ടുകൾക്ക് ആ പാത്രങ്ങളെ മാനുഷചൈതന്യത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയോളം എത്തിച്ചു അനർഘമായ ജീവിതത്തിന്റെ താഴികക്കുടങ്ങളും ക്ഷിയാലേ സമാധാനമാവൂ. അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അവരുടെ പേരിൽ കുറമാണെങ്കിൽ, അതിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. അവർക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ നിമ്നോന്നതങ്ങളും കാന്താരഭീഷണങ്ങളുമാണെന്നു അവർക്കറിയാം. എന്നിട്ടും അവയെ തരണംചെയ്തു ഗിരിശിഖരം പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ഉന്നം. പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉല്പാദിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കും അവർ പരക്കുകൾ പററിയേക്കാം. കാണികൾ ഓരോഘട്ടത്തിലും കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയോ ക്രൂരുകയോ ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ആ പരക്കുകൾ അവർക്ക് വിജയലക്ഷിയുടെ നഖക്ഷതങ്ങളായേ ശോഭിക്കയുള്ളൂ. ആ ധീരോദാത്തരായ മഹാകവികളുടെ സമൂഹത്തിൽപെട്ടവനാണു കമാരനാശാൻ.

കാലേകൂട്ടി പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ഉപഗൃഹ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വാസവദത്തയെ സൽപഥഗാമിനിയാക്കുമായിരുന്നുവെന്നുള്ള ഉഴുതും ലോകസ്വഭാവവിരുദ്ധമാണ്. 'വിശസനം സുചികളെ വിജ്ഞരാക്കുന്നു' എന്നുള്ളതാണു വാസ്തവം. ദാതാവിന്റെ ദിവ്യതപത്തെക്കാളധികം ഗൃഹീതാവിന്റെ മനോഭാവമാണല്ലോ ഉപദേശത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തനാവശ്യം. ദിവ്യദിവ്യനാകയാൽ ഉപഗൃഹ്ണൻ എന്തും ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന യുക്തി ബാലിശമാണ്. ദിവ്യതയെമാത്രം ആധാരമാക്കിയാൽ ഉപഗൃഹ്ണൻ വാസവദത്തയുടെ സമീപ

ത്തിൽ പോകണമെന്നുകൂടിയില്ല. സ്വന്തം ആശ്രമത്തിലിരുന്ന് ഒരേരേ നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര വാസവദത്തമാരേയും വേണമെങ്കിൽ മാനസാന്തരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞേക്കാം. ദിവ്യത, ദിവ്യത എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ അതു മാനുഷരൂപത്തിലും മാനുഷലോകത്തിലുമാണു നിലകൊള്ളുന്നതെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം വിസ്മയിച്ചുകൂടാ. മാനുഷ്യത്തിന്റെ സാവധികരപങ്ങൾക്കു വഴങ്ങിവേണം ദിവ്യരൂപത്തിനു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. ഉപഗൃഹ്ണിയിൽ കാണുന്നതു് അതു മാത്രമാണു്.

വിചിത്രവിജയം.

മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ അത്യുന്നതര
പ്രസിദ്ധീകരണം.

മുക്തോത്തു കുമാരൻ.

മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ “അത്യുന്നതരപ്രസിദ്ധീകരണം” എന്നു പറയാവുന്ന, അഥവാ മരണശേഷം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്വതന്ത്രനാടകമാണു “വിചിത്രവിജയം”. മുഖവുരയിൽ ഇതിന്റെ പ്രസാധകയായ ശ്രീമതി ഭാനുമതിഅമ്മ ഇങ്ങിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “കവിയുടെ ജീവിതകാലത്തു പ്രസ്തുത നാടകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെനിലയ്ക്കു് അതിൽ ഇനിയും പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു് എന്നായിരുന്നു കവി പറഞ്ഞ സമാധാനം.” ഇതിൽനിന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ തെളിയുന്നു. ഒന്നാമതു് ഈ നാടകം ഉണ്ടാക്കിയതു കേരളാലം മുമ്പാണെന്നുള്ളതത്രേ. അതേ, 1902 സെപ്റ്റംബർമാസം 18-ാംനാ-യാണു നാടകം എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചതെന്നു കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയിൽ ഉണ്ടുപോൽ. എപ്പോഴാണു് അവസാനിച്ചിട്ടതെന്നു് അതിൽ കാണുന്നില്ല; അഥവാ, അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എപ്പോഴായിരുന്നു ഒടുവിലത്തെ വരികൾ എഴുതിയതെന്നു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു “ശാകന്തളം” പരിഭാഷപ്പെടുത്തുശേഷം കേരളാലം ഭാഷാകവികൾ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു നാടകങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നതും സ്വതന്ത്രനാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തിരുതൃതിയായിരുന്നുവല്ലോ.

ആ അവസരത്തിൽതന്നെ ഒരു നാടകരചനയ്ക്കായി ആശാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ നാടകം മുഴുമാക്കി പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നവെങ്കിൽ സുപ്രസാദം നാടകരചനയുടെ സമ്പ്രദായം ഭാഷയിൽ വളരെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

മേലെഴുതിയ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പരമാർത്ഥം ആശാൻ കാവ്യരചനയിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരു സമ്പ്രദായമാകുന്നു. വല്ല കാവ്യവും എഴുതിത്തീർക്കുവാനും അതിനുശേഷം ഉടനേ പരസ്യം ചെയ്യുവാനും അദ്ദേഹം ബദ്ധപ്പെടാറില്ല. ഒരു കാവ്യത്തെ സാഹസ്യസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം അതു പലതവണയും വായിച്ചു ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പരിഷ്കരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. “കവിയശഃപ്രാർത്ഥികൾ” ആയ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ സമ്പ്രദായം ഒരു മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആശാൻ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങിനെ എഴുതിയിരുന്നു:—“ഒരു ഉൽകൃഷ്ടകലയുടെ നിലയിൽ കവിതയുടെ സാങ്കേതികമായ ഗുണഭോഷങ്ങളുടെ എല്ലാ അംശങ്ങളേയുംപറ്റി ഗാഢമായും നിർദ്ദയമായും ചിന്തിച്ചു ത്യാജ്യങ്ങളെ പാടുള്ളത്ര ത്യാജിച്ചും ഗ്രാഹ്യങ്ങളെ കഴിയുന്നത്ര ഗ്രഹിച്ചും അല്ലാതെ ഞാനൊരു ‘മുക്തകം’ പോലും രചിക്കാറില്ലെന്നുള്ളതു് എനിക്കു നല്ല നിശ്ചയമുള്ള സംഗതിയാണു്.” പ്രശംസാർഹമായ വിജയത്തിനു അവശ്യം ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇങ്ങിനെ പരസ്യമായി പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു മലയാളകവിയെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാകവിയുടെ കാവ്യങ്ങളിൽ വല്ലതും തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഭേദഗതികൾ ചെയ്തു പരിഷ്കരിക്കാൻ സംഗതിവരാത്തനിലയിൽ അച്ചടിച്ചു പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുന്നതു ഭാഷയുടെ നിർഭാഗ്യമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ.

“വിചിത്രവിജയം” അപൂർണ്ണമാണെങ്കിലും ആ അപൂർണ്ണനിലയിൽ അതിന്നു പൂർണ്ണതയുണ്ടെന്നു കാണുന്നതിൽ വലിയ ആശ്ചാസത്തിന്നു വഴിയുണ്ട്. കഥ, മദ്ധ്യത്തിൽ മുറിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന തരംഗം, കഥാബീജത്തെ പ്രസ്താവനയോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള മുഖസന്ധിയും, യത്നവുമായി ചേർത്തുള്ള പ്രതിമുഖസന്ധിയും, പല ദിക്കിലും പ്രത്യാശയ്ക്കു സന്ദർഭം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഗർഭസന്ധിയും, പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും നശിച്ചു കായ്ക്കുന്നതിലായിരുന്നോം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവമർഷസന്ധിയും, ഒടുവിൽ പരിണാമഭാഗത്തെ വായനക്കാർക്ക് ആശ്ചാസവും സമാധാനവും നൽകുന്ന രീതിയിൽ വിവരിക്കുന്ന നിർവ്വഹണസന്ധിയും — ഇങ്ങനെ നാടകത്തിന്നു ആവശ്യമായ പഞ്ചസന്ധികളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കഥ അവസാനിക്കുന്നതും വായനക്കാർക്കുള്ള ജിജ്ഞാസയ്ക്കു് അറുതിവന്ന ഒരു ദിക്കിൽത്തന്നെയാണു്. എന്നാൽ അതു ഒരു നോവൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലാതെ നാടകം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന രീതിയിലല്ല അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കാളിദാസപ്രഭൃതികളായ പ്രാചീനകവികൾ ആരംഭിച്ചനിലയിൽ നാദി, പ്രസ്താവന, സൂത്രധാരൻ, നടീ മുതലായ വടക്കുകൾകൂടിയുണ്ടാണു് ഈ നാടകവും ആരംഭിച്ചതെന്നിരിക്കെ, ഭരതവാക്യം കാണാത്തതുകൊണ്ടാണു നാടകം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതു്.

പാണ്ഡ്യചെയ്തനിലയിൽ വിചിത്രവിജയത്തിന്നു അഞ്ചു അങ്കമാണുള്ളതു്. ഏഴു അങ്കംവരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കവി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കയില്ലെന്നു കഥയുടെ പോക്കുകൊണ്ടു ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അഥവാ മഹാകവികൾക്കു് എന്നാണു സാധ്യമല്ലാത്തതു്! വായനക്കാരുടെ ഇച്ഛാഭംഗത്തിന്നു സംഗതിയാക്കുന്ന മറ്റൊന്നു്, നാലാമങ്കത്തിന്റെ ആരംഭ

ത്തിൽ പ്രസാധക എഴുതിച്ചേർത്ത താഴെ പറയുന്ന കുറിപ്പിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതാണ്:-

“ഈ അങ്കത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വേട്ടക്കായി വന്നുചേരുന്ന ഭടന്മാരുടെ സംഭാഷണരൂപമായ ഒരു പ്രവേശകം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അവസാനഭാഗം മാത്രം അവ്യക്തമായി നോട്ടുബുക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ദീർഘബാഹുവിന്റെയും ബാലാദിത്യന്റെയും സംഭാഷണത്തോടുകൂടിയാണ് അങ്കം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിലും അഞ്ചു പദ്യങ്ങളും അതിനിടയിൽ കാണാവുന്ന ഗദ്യഭാഗവും കാണുന്നില്ല.”

ഇതിൽ വേട്ടക്കാരായ ഭടന്മാരുടെ സംഭാഷണം കാണാതെ പോയതു സാഹസ്യന്മാർക്കു വലിയ ഇല്ലാഭംഗത്തിനു ഇടവരുത്താതെയിരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരു കവിയുടെ മനോധർമ്മം അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും പ്രകാശിക്കേണ്ടതും അത്തരം നീചപാത്രങ്ങളെ രംഗത്തു പ്രവേശിപ്പിച്ചു തന്മയതപത്തോടുകൂടി സംഭാഷണം ചെയ്യിപ്പിച്ചു അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ശങ്കരൻ, ഭൃഷ്യന്തൻ മുതലായ നായികാനായകന്മാരെ രംഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അവർക്കു വേണ്ടുന്ന ഭാഷയും സ്വഭാവനടപടികളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അധികം പ്രയാസമുള്ളതാണ്, ശങ്കരൻ ഉത്തിലേ മീൻ പിടുത്തക്കാരനെപ്പോലുള്ള പാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു തന്മയതപം വരുത്തുവാൻ എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ വക ശ്രമങ്ങൾ മുഷിച്ചുപിന്നു ഇടവരുത്തുന്നവയും സഭ്യേതരമായവയും ആയി കലാശിച്ചതായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കുമാരനാശാനെപ്പോലെ ശ്രേഷ്ഠരമായ മനോധർമ്മമുള്ള പരിഷ്കൃതാശയന്മാർ ഇങ്ങിനെയുള്ള രംഗം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അതു മറ്റുള്ളവർക്കു മാതൃകയായിത്തീരുകയായിരുന്നു.

ഈ നാടകത്തിലെ പ്രസ്താവനയിൽ കവിയുടെ വിനയവും അതേ സമയത്തുതന്നെ തന്റെ പ്രാപ്തിയിലും യോഗ്യതയിലും ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സൂത്രധാരൻ കവിയേയും കവിതയേയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നടിയോടു ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—

മതിമുഖി, രസമാനാൽ മതി,
കൃതികൾക്കതുതാൻപ്രസിദ്ധി;ഗണിയാ നാം
മധു മധുരിക്കുകിലേകിയ
മധുകരമേതെന്നുമേതു മലരെന്നും.

ഈ കേരളഭാഷയിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായവയിൽ ഒന്നായി എണ്ണം പ്രശോഭിക്കുന്നതാണ്.

വിചിത്രവിജയത്തിലെ കഥാപാത്ര ഏറ്റവും വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. കാശിരാജാവായ ബ്രഹ്മദത്ത ദേവൻ കോസലരാജാവായ ദീർഘവീരയെ യുദ്ധം ചെയ്തു പരാജിതനാക്കി, രാജ്യഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും പരമയോഗ്യനായ ദീർഘവീരഗഭീണിയായ പത്നിയോടുകൂടി കാട്ടിലും മലയിലും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവന്നിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിനായി ബ്രഹ്മദത്തൻ പലേ ചാരന്മാരെയും നിയോഗിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങിനെ പതിനാലു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഭായ്യാഭന്താക്കന്മാർ സന്യാസിവേഷം ധരിച്ച കാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്ത മാനം കോസലയിലെ രാജപ്രതിനിധിയായ ധനപാലൻ ബ്രഹ്മദത്ത രാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നു. ആ സംഗതി കാണിച്ചു ധനപാലൻ അയച്ച വിജ്ഞാപനം സഭാമണ്ഡപത്തിൽവെച്ചു വായിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. രാജാവും മന്ത്രിമാരായ ധർമ്മമിത്രനും പ്രിയഘോഷനും തമ്മിൽ മുൻപുതന്നെ ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കുറെ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞതായി വായനക്കാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന

നിലയിലാണ് അങ്കാരം. അതിലുള്ള ഔചിത്യം വിശദമത്രെ. വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു കോപിഷ്ഠനായ രാജാവു ദീർഘധിയെ പിടിച്ചു കൊല്ലുവാൻ തീർച്ചയാക്കുന്നു. മന്ത്രിമാരിൽ ഗുണസമ്പന്നനായ ധർമ്മമിത്രൻ, രാജാവിനെ ആകറിനകൃത്യത്തിൽനിന്നു വിരമിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രമം ഫലിക്കുന്നില്ല. ദുഷ്ടനായ പ്രിയലോഷൻ രാജാവിന്റെ നിഷ്ഠൂരകർമ്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു പറകയാണു ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യദുഷ്ടനായി പതിന്നാലു കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിച്ചു കോസലേശനെ കൊല്ലുവാൻ ബ്രഹ്മദത്തനുള്ള സമാധാനം,

വിമതകുൽവിപ്രിയമൊരിക്കലുന്നിയാൽ
 ക്ഷമയേതു പിന്നെ നൃപനും കരീന്ദ്രനും?
 സമയം സഹായമിവ കൈവരുംവരെ-
 ക്കമരുന്നടങ്ങിയഭിമാനമഗ്നിപോൽ

എന്നാണ്. പ്രിയലോഷൻ രാജാവിന്റെ അഭിലാഷത്തോടു യോജിച്ചുകൊണ്ടു സേവക്കുവേണ്ടി ചില യുക്തികരം പറയുന്നതിൽ കാണിച്ചു ദുർ്യാണീവിലാസത്തെപ്പറ്റി ധർമ്മമിത്രൻ ഇങ്ങിനെ വിലപിക്കുന്നു:—

ഓ! ചന്ദ്രശ്രീയാതപന്തന്നെയെന്നും
 കാചാശ്മതെ കേവലം രത്നമെന്നും
 വാചാടതപംകൊണ്ടു സത്യം മറയ്ക്കും
 നീചതപത്താൽ നീ ജയിക്കുന്നു വാണീ!

രാജാവു തന്റെ സേനാപതിയായ രാദ്രസേനനെ വിളിച്ചു, കോസലേശനായിരുന്ന ദീർഘധിയെപ്പിടിച്ചു തന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ കല്പിക്കുന്നു. രാജാവിന്നു ഒരു പുത്രിയുണ്ട്. സുന്ദരിയും ബുദ്ധിമതിയും കാരണമായി സൽഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കന്യകയും ആയ പ്രേമല

തയെന്ന ആ ഏകപത്രിക ഏകദേശം പത്തു പതിനൊന്നു വയസ്സു മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ. തന്റെ പിതാവിന്റെ നിഷ്കരമായ ശാസന മകൾ അകായിൽനിന്നു കേൾക്കുന്നു. അവൾ പിതാവിനെ വിളിച്ചു, ആ സാധുവിനെ അപ്രകാരം കഠിനമായി കൊല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യവീനയായ സാമ്രാജിണിയെ അന്നാഥയാക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്നും മറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്റെ സർവ്വസ്വമായ ഏക പത്രിയുടെ പ്രിയത്തിനു വിപരീതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു പ്രകൃത്യാ അശക്തനായ രാജാവു അതിനു സമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിലും വീണ്ടും പ്രിയലോഷന്റെ കസ്യതകൾ കേട്ടു മനമിളകി ദീർഘധീയെ, മകളറിയാതെ സാധാരണ വധസ്ഥലത്തു വെച്ചു കൊന്നുകളവാൻ രാജാവു കല്പിക്കുന്നു.

കരുണാസപ്രധാനമായ രണ്ടാമങ്കത്തിൽ വിവരിച്ചതു കണ്ണനീരോടുകൂടിയല്ലാതെ ആർക്കും വായിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല. ശത്രുക്കൾ തന്നെ പിടിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു അറിഞ്ഞ നിദ്രോഷിയായ ദീർഘധീ, ഭായ്യയോടുകൂടി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നല്ല നിലാപ്രകാശമുള്ള രാത്രി അതു സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതു മനോഹരസാധനവും ഇഷ്ടമായൊ അനിഷ്ടമായൊ തോന്നുന്നതു മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്മിതിയെ ആശ്രയിച്ചാണല്ലോ. ആ ഭയങ്കര രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രികയേപ്പറ്റി ദീർഘധീ തന്റെ പത്നിയോടു പറയുന്നതു കേൾക്കുക:—

“രാവിൽ പണ്ടതിരമു സൌധമതിൽ
നാം മഞ്ചത്തിൽ, മന്ദസ്ഥിതം
തുവിത്തുവി രമിക്കുവാൻ പുതുനിലാവെ
ന്നും കൊതിച്ചില്ലയോ?

ഇതവണ്ണം, കടകാളരാത്രിയതുപോലെ
 കുന്നതിപ്പോൾ ഭയം!
 ഭാവിപ്പാനരുതാക്ഷ മീഭവനഭോഗത്തി
 ന്വിപതൃതം പ്രിയേ.”

രാജാവിനെ ഭടന്മാർ ചെന്നു പിടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടു
 പലേ ധിക്കാരവാക്കുകളും പറകയും ചെയ്യുന്നു. . പതിവ്ര
 തയും ഗുണസമ്പന്നയും ആയ രാജപതിയെ അവർ ധൂർത്ത
 യെന്നു വിളിക്കുകയും ആ സാധുവിയുടെ കൈയിലുള്ള
 ഭാഗ്യം പിടിച്ചു നിലത്തിടുകയും ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ
 തടുക്കാനോ മുടക്കാനോ അശക്തനായ ഭർതാവു പരമസ
 കടം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു് ഇങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നു:—

സദ്ഗോത്രകന്യയിവ, ഉന്യനദൃശ്യ, യായു
 വഗ്ഗാഭിമാന്യ, സതി, യെന്നൊരുക്രസലൈന്യേ
 മൽക്കാനയെക്കയറി നീചർ തൊടുന്നു, കണ്ടു-
 നിൽക്കുന്നു ഞാനിഹ നെടുങ്കഴയെന്നപോലെ.

കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭടന്മാർ ആ സതിയുടെ കഴുത്തി
 ലുള്ള താലി കാണുകയും അതു പിടിച്ചുപറിച്ചെടുക്കുകയും
 ചെയ്യുന്നു. ഇതുകണ്ടു രാജാവു തലയ്ക്കു ടിച്ചുകൊണ്ടു,

സ്വാനന്തപ്രേമവശേന, ഗർഭവതിയെ-
 ന്നാലും ഗൃഹം വിട്ടു മൽ-
 പ്രാന്തേ പോന്നിഹ ഭിക്ഷയേററു പരിപാ-
 ലിച്ചെന്നെ നീതന്നയേ,
 ഞാൻ, തേൻവാണി, തുരുത്തിപോലൊരുശവം
 കഷ്ടം ശപസിച്ചീടിലും
 കാന്തേ, താലി പരിച്ചു നീ വിധവയായ്
 നന്നായിതെന്നായിതെ.

പുരാണപ്രസിദ്ധമായ പാഞ്ചാലിയെക്കാളും സീതയെക്കാളും ദമയന്തിയെക്കാളും കഠിനദുഃഖം അനുഭവിച്ചു നിർദ്ദോഷയായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജപത്നി ഭർത്താവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്, “അങ്ങനും വ്യസനിക്കരുത്. ഇതുകൊണ്ടു ഒരു പതിവ്രതക്കു ഏകമൊന്നുമില്ല. ഇതുവിലകൊടുത്താൽ കീട്ടമല്ലൊ. അങ്ങു അടങ്ങിയാലും,” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ആ അവസരത്തിൽ സേനാപതി വന്നു രാജാവിനെ കൈയ്യൊമം വെപ്പിക്കുന്നു. സേനാപതിയുടെ വാക്കുകളും കല്പനകളും മറ്റും കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ വധിക്കാനാണു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കി രാജ്ഞി മുർഛിച്ചുവീഴുകയും രാജാവു സേനാപതിയുടെ അനുജനെ വാങ്ങി പത്നിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തുള്ള സംഭവം കലശ്രീകൾക്കു പ്രാണഹാനിയേക്കാൾ ഭയാനകവും വ്യസനകരവും അനന്തകരവും ആകുന്നു. രാജ്ഞിയോടു തന്റെ ഭാര്യയാവാൻ സൈന്യാധിപൻ ഒരു ഭടൻ മുഖേന അറിയിക്കുന്ന ഭാരണവും ഭയകരവും ആയ വർത്തമാനം ചെവിയിൽ വീണ ഉടനെ നടുങ്ങിപ്പോയ നിർഭാഗ്യവതിയായ ആ സതീരത്നം ചെവിപൊത്തിക്കൊണ്ടു, “ഹാ! കഷ്ടം! കഷ്ടം! ഭ്രമി ഈ ഭൃഷ്ടന്മാരുടെ ഭാരത്താൽ പൊടിഞ്ഞുപോകുന്നില്ലല്ലോ. പാപിഷ്ഠയായ എന്റെ ചെവികൾക്കു ഇതും കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. ഇനി ജീവിച്ചിട്ടു ഫലമെന്തു? എന്റെ പ്രാണനായകനെ ഒരിക്കൽകൂടി കണ്ടിട്ടു പ്രാണനെ കളയുന്നുണ്ടു്” എന്നു മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ആ ക്ഷത്രിയസ്രീ നെഞ്ചിലടിച്ചു കരഞ്ഞു രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ബലമായി പിടിക്കുന്നു. ഭടന്മാർ രാജ്ഞിയുടെ കൈക്കനേരെ വാൾ ഓങ്ങി: “എടീ, വിടുക, വിടുക” എന്നു പുലമ്പുന്നു.

അപ്പോൾ രാജാവു്,

“സുക്ഷത്രിയേ, വിടുക, സാഹസമെന്തിനെനെ രക്ഷിക്കയില്ല, കലരും ക്ഷത്രിയും സ്വയം നീ

തക്ഷപ്രജം ചുവടിച്ചുകിടന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു
വൃക്ഷത്തിലാഞ്ഞു വലയും ലതപോലെയ്, കാന്തേ”

എന്നു പറഞ്ഞു ഭായ്യയെ പിടിച്ചു മാറുന്നു. വൃസനകരമായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റ്റുടയം ഭൂവിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതിലെ ഘടനാവിശേഷവും അലങ്കാരപ്രയോഗവും രസമാധുര്യവും ഓർപ്പുവോദം നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയുടെ പകർപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണിത്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു സംഭവം പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അതിൽ നമ്മളെ കഠിനമായി വൃസനിപ്പിക്കുവാനല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊന്നും ഉണ്ടാകയില്ല. അതിന്റെ പകർപ്പായ കാവ്യത്തിൽ കാണുന്ന തന്മയത്വം നമുക്ക് ആസ്വാദനം ജനിപ്പിക്കുകയുണ്ടാകുന്നു.

അങ്ങിനെ രാജാവിനു് ആശയ്ക്കു അശേഷമെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ ലോകം ശൂന്യമായി, ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തെ പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ പോലും കാണാൻ പ്രയാസമാകുന്നു. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ഇത്രമേൽ ഹതാശയനായിരുന്നില്ല; സീതയെ കട്ടുകൊണ്ടു പോയ നിലയിൽ രാമനു് ആശയ്ക്കു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു; പാണ്ഡവന്മാർക്കു പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലം എന്ന കാലാവധിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും ആശനൽകിയിരുന്നു. ദീർഘധീരാജാവിനു് ആശയ്ക്കു കേവലം വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

രാജാവിനെ വധസ്ഥലത്തേയ്ക്കു നയിക്കുവാൻ ഗംഗാനദി കടക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. തോണിയിൽ പോകുമ്പോൾ,

സ്വർഗ്ഗം കേശമഴിഞ്ഞു പായലതുപോൽ
 ചിന്നിജ്ജലമായയാ-
 ന്നിഷ്ടപ്പെട്ടിൻ മഗ്നയായ സഖിയെ
 ചുംബിച്ചിടുന്നെന്നപോൽ
 ഗ്ലാഷ്യാതപം കലരും ഡഷ്യാവലികി-
 ചുംഗങ്ങളിൽ, ചത്തരാ
 കഷ്ടം നഗ്നനിരംബയായൊഴുകിട-
 ന്നേകാംഗനാ ഗംഗയിൽ.

ഈ ശവം തോണിക്കവന്നു തട്ടുമ്പോൾ നാവികൻ കുത്തുകോൽകൊണ്ടു് അതിനെ കുത്തിത്തള്ളുന്നു. അതു തന്റെ പതിയുടെ ശവമാണെന്നു രാജാവു കണ്ടറിയുന്നു. ജലത്തിൽ വീണുണ്ടായ അപമൃത്യുകൊണ്ടു കേരളീയനറട്ടുദയന്മാരെ വൃസനിപ്പിച്ചതു പോരാഞ്ഞിട്ടു പിന്നെയും മഹാകവി വൃസനിപ്പിക്കുന്നതു നോക്കുക. ഇത്രമാത്രംകൊണ്ടും ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഈശ്വരൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണു് നാടകത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ആശാൻ വിവരിക്കുന്നതു്.

രാജ്ഞി പ്രസവിച്ചുണ്ടായ പുത്രനു് ഇപ്പോൾ പതിന്നാലുവയസ്സായി. അവനെ വിദ്യാഭ്യാസാർത്ഥം ഒരു വൈഖാനസന്റെയോ മറ്റൊരു അടുക്കൽ പാഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്കു് അനുഭവമാകാൻ പോകുന്ന ഈ വിപത്തിനെപ്പറ്റി ഒരു വൈരാഗി പറഞ്ഞറികയാൽ ആ ബാലൻ അവിടെ ഓടിയെത്തുന്നു. “മാ! എന്റെ അച്ഛാ, ദയചെയ്തു അല്പം നില്ക്കണം. അവിടുത്തെ അനാഥനായ പുത്രൻ ഒടുവിലത്തെ ദർശനത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നില്ക്കണം, ദയചെയ്തു നില്ക്കണം,” എന്നു നിലവിളിച്ചു പറയുന്നു. അച്ഛൻ കേൾക്കാത്തഭാവം നടിക്കുന്നു. കുട്ടിയെ ഭടന്മാർ നിന്ദിക്കുകയും അവന്റെ നേരെ വാൾ ഓങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ന്നു. ഒടുവിൽ രാജാവു ദൂരത്തുനിന്നുകൊണ്ടു കരൾ മുറിയുന്ന
വ്യസനത്തോടുകൂടി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—

സ്ഥിതിപോൽ ശ്രമിക്കണമഭിജ്ഞ,നന്യഥാ
വിധിയെന്നു കാണുകിലടങ്ങിവാഴണം:
വ്യഥയാന്നിടായ്ക്കു വെറുതെ;മനുഷ്യർതൻ
ഗതിയേവമാണം; കരയായ്ക്കു; പോക നീ

രാജാവിനെ ഭടന്മാർ തളിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. പുത്ര
നായ ദീർഘബാഹു മുട്ടുകുത്തിവീണു തൊഴുതു നിശ്ചേഷ്ടനാ
യി കിടക്കുന്നു. മകനോടു ഒടുവിൽ രാജാവു ചെയ്യുന്ന ഉപ
ദേശമാണിതു:—

സ്നേഹിക്ക ഉണ്ണിനീ നിന്നെ
ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും
ദ്രോഹം ദോഷത്തെ നീക്കീടാ,
സ്നേഹം നീക്കിടുമോക്കു നീ.

രാജാവിനെ ഭടന്മാർ വെട്ടിക്കൊല്ലുകതന്നെ ചെയ്തു.
ദീർഘബാഹു അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു പരിഭ്രമിച്ചു ഭയപ്പെട്ടു
എവിടേക്കോ ഓടിപ്പോകുന്നു.

മൂന്നാമങ്കത്തിൽ വിവരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ആരംഭിക്ക
ന്നതു പിന്നെ ആറുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണു്.
രാജകുമാരനായ ദീർഘബാഹു ആയുർവർത്തത്തിനു വെളിയിൽ
ചോളം മുതലായ ദ്രാവിഡദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു പല
വിധ സംഗീതയന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലും അശ്വശാ
സ്ത്രം ഗജശാസ്ത്രം മുതലായവയിലും എന്നല്ല, ഒരു രാജകുമാ
രനു ഭൂഷണമായ മീക്ക വിദ്യകളിലും റൈദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാ
ദിച്ചു മടങ്ങിവരുന്നു. കാശിരാജ്യത്തുതന്നെ മടങ്ങിവരുന്നു;
കാശി രാജധാനിയിൽ തന്നെ വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സിംഹ

ത്തിന്റെ മടയിൽ തന്നെ മടങ്ങിച്ചെന്നതു സിംഹത്തെ മടയിൽവെച്ചുതന്നെ സംഹരിക്കേണമെന്നുള്ള ധീരമായ പ്രതീകാരോദ്ദേശ്യോടുകൂടി ആത്മിരിക്കേണമെന്നതിനു സംശയമില്ല. കാശിരാജധാനിയിൽ ഗജശാലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉദ്യോഗത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നു. മാതംഗലിലയിൽ പ്രവീണനായിരുന്ന ആ ധീരൻ ക്രമേണ രാജാവിന്റെ ഗജസേനയിൽ ഒരു നേതാവായിത്തീരുന്നു.

അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ ദീർഘബാഹു ഗജശാലയിൽവെച്ചു മുരളി വായിക്കുകയും അതിന്റെ അസാധാരണ മാധുര്യത്താലും പ്രായോഗനൈപുണ്യത്താലും ആകർഷിക്കപ്പെട്ട രാജാവു, കല്പിച്ചനേപഷിക്കുകയും ആ രത്നത്തിന്റെ പ്രകാശം അന്നു പുറത്താകുകയും അതിനെ രാജാവു വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഗീതകലയിൽ അസാമാന്യവാസനയുള്ള പ്രേമലതയെ വീണവായന പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ദീർഘബാഹു നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. മന്ത്രിയായ ധർമ്മചിത്രൻ ദീർഘബാഹുവിൽ പുത്രനോടെന്നപോലെ സ്നേഹം ജനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയായ മൂണാളിനിയുടെ ഭർത്താവായ ബാലാദിത്യൻ ദീർഘബാഹു സഹോദരസമനായ ഒരു വയസ്യനായും തീരുന്നു. “നല്ല സരളൻ; സംഭാഷണത്തിൽത്തന്നെ ഒരു സപാരസ്യം വേറെയാണം”; ഇളക്കമില്ലാത്ത ഗാർഭി്യം, നിഷ്കപടമായ വശീകണം” എന്നിങ്ങിനെ പരമയോഗ്യനാണെന്നു കോവിലകത്തെ യുവതികൾകൂടി ധരിച്ചുവശായ ആ ധീര്യവാവിനു, തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നിഷ്കരണം ദ്രോഹിച്ച അവരുടെ ജീവനാശം വരുത്തിയ ബ്രഹ്മദത്തരാജാവോടു പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുന്നുള്ള സർവ്വസൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. എങ്കിലും,

“മനുഷ്യനെന്നോത്തിരിക്കും
മരണാനവന വന്നിടം”

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

എന്നാണല്ലോ ആശാൻതന്നെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. തന്റെ പരമശത്രുവായ രാജാവിന്റെ ഏകപുത്രിയിൽ ദീർഘബാഹുവിന്നും അവൾക്ക് അയാളിലും ഗാഢാനുരാഗം ഉണ്ടായി. അനുരാഗത്തിനു കണ്ണില്ല. അതു മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടു പല തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്യിക്കുമെങ്കിലും, പല തെറ്റുകളിൽനിന്നും കുറ്റങ്ങളിൽനിന്നും അവരെ വിരമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിരിക്കട്ടെ, ദീർഘബാഹുവിനു പ്രേമലതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രണയം എങ്ങിനെയുള്ളതായിരുന്നു, അതിന്റെ ആധിക്യം എത്രയായിരുന്നു, എന്ന് ആ കാമുകൻതന്നെ പറയട്ടെ:

അമോ! സംഗീതത്തിൻ ലയപദവിയോ, സാഹിതിതരം പ്രഹർഷത്തിൻ ശ്രീയോ, പ്രഥമരസസമ്മോഹനതയോ, മഹത്താം പുകാവിൻ മധുസുഷമയോ, മേ മനമതാം മഹാലോഹത്തിന്നീ മതിമുഖി,യയസ്കാന്തമണിയോ?

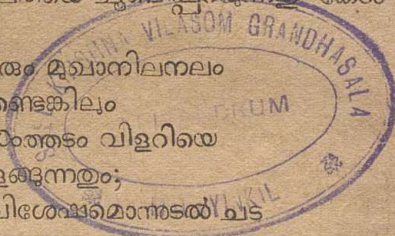
എന്നാണ് കാമുകൻ പറയുന്നത്. ചില സംഗതികളിൽ ശാകന്തളത്തിലെ നായികാനായകന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തെ താരതമ്യബുദ്ധിയോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഉള്ളവ വായിച്ചുതന്നെ രംസിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. എങ്കിലും രണ്ടു മൂന്നു ശ്ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാതിരിക്കുവാൻ മനസ്സുറയ്ക്കുന്നില്ല. ശാകന്തളത്തിൽ ദുഷ്യന്തൻ ശാകന്തളയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണല്ലോ: —

“ഒട്ടി ഹന്ത കവിരത്തടം; ക്ഷമതിൽ
കാറിന്ദ്രമസ്സഷ്ടമായ”;
തട്ടീ വാട്ടമരയ്ക്ക; തോളുകൾ തുലോം താ
ഴ്ന്നു; വിളർത്തു നിറം,

കോട്ടം മന്മഥനാലണഞ്ഞിടുകിലും
തനപംഗി രമ്യംഗിതാൻ
കോടക്കാറടിയേറു വെള്ളില കൊഴി
ഞ്ഞുള്ളോരു വാസന്തിപോൽ.”

ദീർഘബാഹു പ്രേമലതയെ ചൂണ്ടിപ്പറയുന്നതു കേൾക്കുക:—

“വൻതാപം കലരും മുഖാനിലനലം
വാട്ടുന്നു ചുണ്ടെങ്കിലും
ചിന്തുനാഭ; കവിരംതടം വിളറിയെ
ന്നാലും വിളങ്ങുന്നതും;
എന്തോ കാന്തി വിശേഷമൊന്നടൽ പട്ട
യ്ക്കുന്തോരമേറുന്നമോ!
പൊൻതാർമേനി തപിക്കിച്ചും പ്രഭ കല
നീടുന്നു പൊൻതൃലുപോൽ.”

കാളിദാസന്റെ റഢ്യന്തൻ കണ്ട “കാരിന്ദ്രമസ്പഷ്ടമായ”
കുചത്തെ ആശാന്റെ ദീർഘബാഹുവിന്നു കാണാൻ സാധി
ച്ചില്ല. ഉഷ്ണകാലത്തിലെ കാറുതട്ടി ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞ
മല്ലികവള്ളി പോലെയായിരുന്നു റഢ്യന്തൻ കാമതാപമേറ
ശകന്തളയെ കണ്ടതു്. തിര്യഗിലിട്ടു ചുട്ടതിനാൽ തപിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊൻതൃലുപോലെയൊണ് ദീർഘബാഹു
പ്രേമലതയെ കാണുന്നതു്.

“ചിത്രത്തിലാഭ്യമെഴുതീട്ടുയിർചേർത്തതാമോ?
ചിത്തത്തിൽ വെച്ചുകേൾത്തു രചിച്ചതാമോ?
ബ്രഹ്മപ്രദാവവു മവർക്കെഴുമാവവു സു-
മോമ്മിക്കിലീയബലാമണി സൃഷ്ടിവേറെ”

എന്നാണു് ശകന്തളയെപ്പറ്റി റഢ്യന്തൻ തോന്നിയതു്.

“മൊട്ടൊന്നിപ്പൊൾ വിടിൻപോൽ, മുക്കുമൊ-
 ന്നിപ്പൊൾ തുടച്ചെന്നപോൽ,
 ചട്ടരോരു ശരൽഘനം വിഗതമായ്
 ചന്ദ്രൻ തെളിഞ്ഞെന്നപോൽ,
 പെട്ടെന്നെന്നൊരു പാവതന്നിലധുനാ
 ചൈതന്യമുച്ഛിച്ചപോൽ
 മട്ടാർവാണി വിളങ്ങിടുന്നഹ! ഹ!രാഗം
 തന്നെ രൂപാസ്പദം.”

എന്നാണു് പ്രേമലതയെപ്പറ്റി ദീർഘബാഹുവിന്നു
 തോന്നിയതു്. അതിരസകരമായ മറ്റൊരു ശ്ലോകംകൂടി
 ഉദ്ധരിക്കാം.

“അങ്കുരതീന്നു, മണച്ചിടും സ്തനതടത്തി-
 ന്നും വിടുത്തോമന
 അങ്കുരങ്ങളഭിയലുന്ന വീണയെയെടുത്ത
 വാഗ്ഗ്നങ്ങളതിന്നലെ,
 എങ്കെച്ചിൽ തരളാക്ഷിതന്നളവെനി-
 ക്കണ്ടായി പുത്രഭ്രമം;
 ശങ്കിക്കുന്നു നിനയ്ക്കുവാനതിനെയെന്നാ-
 ലും നിനയ്ക്കുന്നു ഞാൻ,”

മഹാകവിയുടെ സങ്കല്പശക്തിക്കു ദീർഘബാഹുനമസ്കാ-
 രം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ.

പുതിയിൽ ഈവിധം അകൈതവമായ പ്രണയം
 ഉണ്ടായിട്ടും, പിതാവുചെയ്തു നിഷ്കൂരമായ അപരാധത്തെ
 ഓർത്തു് അദ്ദേഹത്തോടു പ്രതികീയചെയ്യാനുള്ളായ വിചാരം
 ദീർഘബാഹുവിൽ നശിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനൊരു അവ-
 സരം ലഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദത്തരാജാവു നായാട്ടിനു പുറപ്പെ-
 ടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥി ദീർബാഹുതന്നെ. ഈ

ഘട്ടത്തിൽ ശാകന്തളത്തിലെ “നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായ
വസ്തു വലുതായിടുന്നു മാത്രാനന്തരം” എന്നാദിയായ ശ്ലോക
ത്തോട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിക്കുന്ന ആ
ശ്ലോകം താഴെപ്പറയുന്ന ശ്ലോകത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തു
വാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു:—

“ചാരത്തിൽ സ്തബ്ധമായ് നിന്നഥ, രഥമിയ വാ-
യുക്കൾ തന്നുകിനാൽ നാം
ദൂരത്തിൽ പോയ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ തരനിരകളിള-
ക്കം പിടിക്കുന്നു പിന്നിൽ.
നീരാളം കീറി നീക്കംപടി, വനനിര ര-
ണ്ടായൊതുങ്ങുന്നു, കണ്ടാൽ
നേരേ, തുങ്ങാതെ, കേതുപരി കൊടിയുമവസ്സ-
ന്ദമായ് നിന്നിടുന്നു.”

ഈവക വിവരണങ്ങളിൽ ആശാനു കാളിദാസൻ
തന്നെയാണു മാതൃകയെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ലെങ്കിലും അ
സാമാന്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയും സങ്കല്പശക്തിയും രചനാ
പാടവവും സ്വകീയമായിരുന്ന ആശാനു, മാതൃകയേയും
അതീശയിക്കുന്ന രൂപം കലാവൈഭവത്താൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ
കാലസ്ഥിതിയും അനുക്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നു സമ്മതിക്കണം.
എല്ലാ കലകളും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതു് ഇങ്ങിനെ
യാണു്.

സൈന്യങ്ങളേയും പരിവാരങ്ങളേയും പിരിഞ്ഞു കാ
ട്ടിൻനടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്ന രാജാവു, നേരം അകാലമായെ
ന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടുതുടങ്ങുന്നു. ദീർഘബാഹുവോ
ടു് ആ സ്ഥലം തനിക്കു പരിചയമുണ്ടോ എന്നു രാജാവു്
ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ യുവാവു്:

ഭയമാനാടനമയോടു മെൻ
 പ്രിയതാതൻ വനമേറി വാണനാൾ
 അയി, നിർഭയ, ഗർഭശായി ഞാൻ
 സ്വയമനീവഴി വന്നിരിക്കിലാൾ,

എന്നു മനസ്സുകൊണ്ടു ഉരുവിടുകയാണു ചെയ്തതു്. ഇതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനമായ വ്യസനത്തേയും കോപത്തേയും പകർന്നുനൽകുന്ന നിശ്ചയത്തേയും ആണല്ലോ തെളിയിക്കുന്നതു്. രാത്രിസമയം വനമദ്ധ്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കേണ്ടിവന്നതിനെപ്പറ്റി ഭയപ്പെട്ടു രാജാവു് “വന്ദോ, അസമയമായല്ലോ! ഇതിനേക്കാൾ അമംഗളമായ ഒരു സംഭവം നമുക്കു് ഉണ്ടാവാനുണ്ടോ” എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു ദീർഘബാഹു: - “ഇത്രമാത്രംകൊണ്ടു് അങ്ങിനെ ശങ്കിക്കാറായില്ല, തിരുമേനി; മനുഷ്യക്കു് സംഭവിക്കാമെന്നുള്ള അമംഗളങ്ങൾക്കു് അതിരില്ല. ആത്മനാശത്തെപ്പോലും, അറിവുള്ളവർ ദുഃഖത്തിന്റെ അറവയിലായി വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇതു ഒരു ചെറിയ പ്രമാണം, അത്രയേ ഉള്ളു്” എന്നു് അത്ഗർഭമായ മറുപടിയാണു പറയുന്നതു്. രാജാവിന്നു കിടക്കാൻ ദീർഘബാഹു ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത ശേഷപതലത്തിൽ അദ്ദേഹം കിടക്കുവാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ “മനുഷ്യൻ ഇതിനേക്കാൾ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം,” എന്നു് ഒരു തത്വം പറയുന്നു. പിതാക്കളുടെ അതിദാരുണമായ അനുഭവത്തെ മറന്നുകളയാതെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന രാജകുമാരൻ ഇതിന്നു പറയുന്ന മറുപടി: -- “ഛാ! മനുഷ്യരോ! അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർതന്നെ അവാച്യങ്ങളായ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്,” എന്നാണു്. തന്റെ പിതാക്കളുടെ അനുഭവത്തെ സ്മരിപ്പിച്ചാണു് ആ രാജകുമാരൻ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞതെന്നു ഉച്ചരിപ്പാൻ രാജാവിന്നു യാതൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലല്ലോ. ആയുധരഹിതനായ യുവാവിന്നു, തന്നെ ഉറക്കിൽ രക്ഷിപ്പാൻ പെട്ടെന്നു സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്നു വിചാരിച്ചു,

രാജാവു തന്റെ വാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങിനെ രാജാവിന്റെ ഭയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും രാജകുമാരന്റെ ഇരൾപ്പയ്യേയും താൻ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചിരുന്ന ക്രൂരക്രമത്തേയും വ്യംഗ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതും ആയ സംഭാഷണം അത്യന്തം രസകരമായതാകുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുലി ചാടിവരുന്നു. ദീർഘബാഹു ഉടനെ അതിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു. കൊന്നു കഴിഞ്ഞശേഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—

പ്രഥിവിപതി വിശ്രമിച്ചിടും 9627
 പഥി, പാഞ്ഞാക്രമമാത്ര ചെയ്തു നീ,
 ബത, വീണിതു രണ്ടു ഖണ്ഡമായ്
 വ്ധിയേതും വിടുകില്ല ഭുന്ധം.

ഈ ശ്ലോകത്തിനു ഞാൻ രണ്ടർത്ഥം കാണുന്നു. “പ്രഥിവിപതി” ഇവിടെ കാശിരാജാവോ കോസലരാജാവോ ആവാം. “നീ” എന്നു സംബോധനചെയ്തതു വ്യാഖ്യേതേയോ കാശിരാജാവിനേയോ ആവാം. കോസലരാജാവു സന്യാസിയായി വിശ്രമിക്കുന്ന വഴിയിലായിരുന്നുവല്ലോ കാശിരാജാവു അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കൊല്ലിച്ചതു്. “വീണിതു രണ്ടു ഖണ്ഡമായ്” എന്നതിനു രണ്ടു ഖണ്ഡമായി വീണിതു തുല്യമായി എന്നും അർത്ഥം പറയാമല്ലോ. “വിധിയേതും വിടുകില്ല ഭുന്ധം” എന്ന അർത്ഥമാന്തരന്യാസം കോസലരാജാവുമായ അർത്ഥത്തിനു ശക്തി കൂട്ടുന്നു.

രാജാവു കിടന്നുറങ്ങി; ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാജാവിനെ നോക്കി ദീർഘബാഹു വിചാരിക്കുന്നതു ഇങ്ങിനെയാണു്:—

“ഈ കാന്താരമതികലീനിശയിലിനേ-
 വം നിരാലംബനായ്
 ഹാ! കാശീശനിതാ, ഭയങ്കരനറ-
 ണ്ണിടുന്നു ഗാഢം, ശരൻ;

ശോകാർന്നൻ ശിരവെഡ്ഗധാരി, പിതൃഭ-
ക്തൻ കോസലേന്ദ്രാത്മജൻ
ഘോ! കാണുന്നിതു നിന്നു, ഘന! വിധികാ-
ണിക്കുന്ന വിക്രീഡകരം!”

ഏതായാലും വാളിൽ പുരണ്ടിരുന്ന വ്യാഘ്രരക്തം തുട-
ച്ചുകളഞ്ഞിട്ടാവാം ആ ശരനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതെന്നു വി-
ചാരിച്ചു അതിനായി ഇലകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാ-
ട്ടുമുല്ല പുത്തുനില്ക്കുന്നതു കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നു. ഒരു ക-
രിനക്രിയയ്ക്കു പ്രതിക്രിയയായി മറൊരു കരിനക്രിയ ചെ-
യ്യാൻ മനസ്സിൽ മുന്നോറിനിന്ന വിചാരത്തേയും തള്ളിനീക്കി,
പരമപാവനമായ പ്രണയം മനസ്സിൽ യഥാസ്ഥാനത്തു് ആ-
രോഹണം ചെയ്യുന്നു. മുല്ലവള്ളിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി രാജകുമാ-
രൻ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:—

“പണിവൻ തവചാദമിന്നു, പു-
വണിയും പൊൻവനകന്ദമപ്പികെ,
അണയത്തലിവാൻ, പുഞ്ചിരി-
ച്ചുണയും കാന്തയ ലോമ്യയേകീ നീ”

“വിരുദ്ധ വികാരങ്ങളുടെ അന്തരാളത്തിൽപ്പെട്ടു്” അ-
ദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം കഴങ്ങുന്നു. പിതാക്കളെ ഓർത്തു രാ-
ജാവിനെ നിഗ്രഹിക്കേണമോ? പ്രിയതമയെ ഓർത്തു് അ-
തിൽനിന്നു വിരമിക്കേണമോ?

വരവാണിയനാഥയായ്, വധിച്ചാൽ;
വിരമിച്ചെങ്കിലപുത്രനായി താതൻ;
ഒരുപോൾ പ്രതിപത്തിയും മനസ്സിൽ,
പരിപാലിപ്പതു രണ്ടിലേതരോ ഞാൻ!

എന്നു ആലോചിച്ചു വാറു ഒരു ദിക്കിൽ ചാരിവെയ്ക്കുന്നു. കറേനേരം മനസ്സിൽ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം:

“ഏതു കാരണമെന്നി രാജ്യവുമിവൻ
തട്ടിപ്പറിച്ചാത്തനാം
താതൻ തന്നെ വധിച്ചു; ഹാ! ജനനിയേ
തള്ളിച്ചു വെട്ടുത്തിലും.
ചേതസ്സോക്കിൽ ദഹിച്ചിടുന്നവനെ
ഞാൻ വാഴിക്കയോ, കേവലം
ഭീതിപ്പെട്ടിഹ ജീവിതാന്തമിതുപോൽ
പ്രഹ്ലന്നനായ് വാഴ്കയോ?”

ഒരു ക്ഷത്രിയകുമാരനും ഇതു അശക്തനും എന്നു പറഞ്ഞു വിണ്ടും വാളെടുക്കുന്നു. പിന്നെയും പലവിധത്തിൽ മനസ്സിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയതിന്റെ ശേഷം രാജാവിനെ കൊല്ലുവാൻതന്നെ തീർച്ചയാക്കിക്കൊണ്ടു വാറു ഓങ്ങിപ്പിടിച്ചു,

“പോകട്ടേ താപശല്യം ജനകനു പാ-
ലോകത്തിലിന്നാണുനാ
ശോകത്താൽ ശുഷ്കമാണ്ണോയൊരു മിഴി
വഴി ചെയ്യാട്ടെ ഹർഷാശ്രുവർഷം.
തുകട്ടേ ബ്രഹ്മമുത്തൻ സപദി തടുത്തു
ച്ചോര പാരിൽ, കഴുത്ത-
ററാകശം കണ്ടിടട്ടെ, ഇവനുടൈകഥ
മായട്ടെ, പായട്ടെ ചെഡ്ഗാ”

എന്നു പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ തന്നെക്കു സഹജമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടായി വന്നു; പലതരം ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചുറഞ്ഞതു കൊണ്ടു പരിപാകത സിദ്ധിച്ച ബുദ്ധിക്കാവട്ടെ, ഒരു മഹാസുന്ദരിയിൽ നിവ്യാജം ജനിച്ച പ്രണയത്തിനാവട്ടെ, ഒന്നി

നും ഇല്ലായ്മചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പിതൃഭക്തിനിമിത്തം
താൻ ചെയ്യാൻപോകുന്ന ഭയങ്കരകൃത്യത്തിൽനിന്നു കഥാനാ
യകനെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ,

ആനക്കഴിയൽനിന്നാനയെക്കേറ്റുവാ-
നാനയല്ലാതെമരേകനുണ്ടാകുമോ?

എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പിതൃഭക്തിക്കു മാത്രമേ
സാധ്യമാകുന്നുള്ളു. വാളോങ്ങി വെട്ടാൻ ഭാവിക്കുന്ന മ.ത്ര
യിൽ തന്റെ ഹൃദയഗൃഹയിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കു
ന്നതായി തോന്നി:

സ്നേഹിക്കയുണ്ണിനീ, നിന്നെ
ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും
ദ്രോഹം ദേവഷ്യാത്ത നീക്കീടാ,
സ്നേഹം നീക്കീടുമോക്കു നീ,

എന്നു പിതാവിന്റെ ഉരമവാക്യം ഓർമ്മയിൽവന്ന
ഉടനെ വാൾ കയ്യിൽനിന്നു വീണുപോയി. വാളിന്റെ പി
ടി രാജാവിന്റെ കാലിൽ തട്ടി അദ്ദേഹം ഞെട്ടി പാതി ഉ
ണൻ. അതിലിടയ്ക്കു, പിതാവിന്റെ ഉപദേശത്തെ വി
സ്മരിച്ചും രാജപുത്രിയുടെ അകൃത്രിമമായ അനുരാഗത്തെ അ
ഗണ്യമാക്കിയും തല്ക്കാലം തന്റെ രക്ഷാകർത്താവിന്റെ സ്ഥാ
നത്തുള്ള രാജാവിനെ ഉറക്കത്തിൽ വധിക്കുവാൻ ആലോചി
ച്ച തന്റെ സാഹസകർമ്മത്തെ ഭ്രഷ്ടിച്ചും ദീർഘബാഹു ആ
ത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. രാജാവു അതുകണ്ടു പരിഭ്ര
മിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നു ഓടിക്കുകയും അവർതമ്മിൽ നട
ന്ന സംഭാഷണത്തിൽ ദീർഘബാഹു താൻ കോസലരാജാ
വായിരുന്ന ദീർഘധിയുടെ പുത്രനാണെന്നും രാജാവേ താൻ
ഉറക്കത്തിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചെന്നും മറ്റും പറക
യും ചെയ്യുന്നു. രാജാവുകണ്ടു താൻ കോസലരാജാവോടും
പത്നിയോടും ചെയ്തുപോയ അപരാധത്തെ, വിശേഷിച്ചും

തന്റെ പ്രിയപുത്രിയോടു ചെയ്തിരുന്ന വാദത്തെ ലംഘിച്ചു് അവളെ വഞ്ചിച്ചു ചെയ്ത അപരാധത്തെ, ഓർത്തു പശ്ചാത്തപിച്ചും താൻ അർഹിച്ച മരണത്തിൽനിന്നു് ആ രാജാവു പുത്രനോടു ചെയ്ത അന്ത്യശ്വാസനം തന്നെ രക്ഷിച്ചതോർത്തു ലജ്ജിച്ചും രാജകുമാരനോടു മാപ്പിന്നു് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നേരം വെളുത്തു. രാജാവിന്റെ പരിവാരങ്ങൾ എത്തി. എല്ലാവരും നഗരിയിലേക്കു പോകുന്നു.

പശ്ചാത്താപത്തിൽ മുഴുകി “മാനസാന്തരം” പ്രാപിച്ച ബ്രഹ്മദത്ത രാജാവു, തന്റെ പുത്രിയെ ദീർഘബാഹുവിനു വിവാഹംചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കോസലരാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യയും ആ രണ്ടു കർമ്മങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ താൻ വാനപ്രസ്ഥശ്രമം സ്വീകരിച്ചു വനത്തിലേക്കു പോകയും ദീർഘബാഹുവിനു കാശിരാജ്യംകൂടി ദാനംചെയ്യയും ചെയ്യുന്നു.

ഒടുവിലത്തെ രംഗങ്ങളിൽ, പ്രേമലത തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അർപ്പണമമാരെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കോസലരാജ്യത്തിലെ ഒരു കിഴവൻ തന്റെ രാജാവിനെപ്പറ്റി അഭിഷേകോത്സവസമയം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സർവ്വരേയും മംഗളാവസ്ഥയിൽപോലും വ്യസനിപ്പിച്ചു, കരുണാസന്തിനു വീണ്ടും ഇടവരുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ നാടകം വായിച്ചുതന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാണു്.

ആശംഭന്റെ ജീവിതംപോലെതന്നെ നന്ദോഷവും ഭൂഖവും ജനിപ്പിക്കുന്ന സംഭാഷണംചെയ്തുകൊണ്ടു രാജദമ്പതിമാർ കയ്യും കയ്യും പിടിച്ചു അകത്തേക്കു പോകുന്നുവെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടു ഞ നാടകം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകമാണിതു്:—

നിണ്ണീതം പരിപൂർത്തിഭാഗ്യമതിനി-
 ല്ലോക്കിന്നു നാം ചേന്ദ്രയേ
 പുണ്യത്താൽ, അഥവാ പ്രിയേ, വിധി
 രഥസ്ത്രം കണ്ടതുണ്ടോ നാൻ?
 എണ്ണീടായതു, കേണിടായ്ക്കവശനാക്ക
 നെന്നെയെന്നോമലേ,
 കണ്ണീർ വാൻ, ചുവന്നു, കോമള
 കപോലം പൂണ്ടു നിന്നാനനം.

“കാവ്യകല” ആശാൻ സ്വയമേവ ആഗതയായ മ
 ല്ലാക്ഷ്മീമണിയായി നമ്മൾ കരുതിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 ജീവനാശത്താൽ ഭുജിച്ചിരുന്ന ആ തത്വലാളെ താൻതന്നെ
 ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടു ഈ ശ്ലോകത്തെ കല്പിച്ചുകൂടയോ
 എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

മഹാകവി തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അത്യന്തം ചാതു
 ര്യത്തോടും സൂക്ഷ്മതയോടുംകൂടിയാണു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
 എന്നാൽ ഇതിലുള്ള ഒരു വിശേഷവിധി, നായകനെ സംബ
 ന്ധിച്ചാണ്. കഥാനായകനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കഥയിൽ
 നായകത്വം വഹിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.
 ആശാൻ തന്റെ മിക്ക കാവ്യങ്ങളിലും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകാണ
 ന സ്നേഹമാഹാത്മ്യമാണ് ഇതിലും നായകത്വം വഹിക്ക
 ന്നതു്. ഗുണവന്മുത്തിയുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാല്ലാതെ, ശ്രേ
 ഷ്ഠതമമായ വല്ല ഗുണവിശേഷത്തെയും കഥയുടെ ശുഭകര
 മായ പര്യാവസത്തിക്കു കാരണമാക്കി, അതിന്നു നായകത്വം
 കല്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മലയാളഭാഷയിലോ സംസ്കൃതത്തി
 ലോ ഉള്ള വല്ല കാവ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു പ
 ണ്ഡിതന്മാർ പറയേണ്ടതാണ്. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞതുകൊ
 ണ്ടു എന്റെ അഭിപ്രായം വിശദമായിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നി
 ല്ല. ഇതു പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമാകേ

ണ്ടതാകയാൽ കുറേക്കൂടി വിവരിക്കാം. ഈ നാടകം “വിചിത്രവിജയ”മാണ്. നായകനായി കല്പിക്കാവുന്ന ദീർഘബാഹുവിന്റെ സഹജമായ ഗുണഗണങ്ങളാലപ്പു ആ വിജയം സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്;

സ്നേഹിക്ക ഉണ്ണിനി നിന്നെ
ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും
ദ്രോഹം ഭേഷത്തെ നീക്കിടാ
സ്നേഹം നീക്കിടുമോക്കു നീ,

എന്ന ഉപദേശത്തിൽ അടങ്ങിയ മഹത്വമേറിയ ആശയമാണ് ആ വിജയം സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആ വിജയം വിചിത്രമാണെന്നു മഹാകവി കല്പിച്ചുതന്നു. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തന്റെ സഹജമായ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു ദീർഘബാഹു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദത്തരാജാവിനെ വധിക്കുതന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലം ഒടുവിൽ വിജയമായാൽപോലും തന്നെ വിശ്വസിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിയ രാജ്യത്തെ വെട്ടിക്കൊന്നുവെന്നുള്ള വീരോചിതമല്ലാത്ത ഭീരുത്വം നായകനിൽ കല്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. ശത്രുവിന്റെ പുത്രിയിൽ പ്രണയം ജനിക്കാൻ മനസ്സിനെ അനുവദിച്ചതും, കൈയിൽ വാൾകൊടുത്തു വിശ്വസിച്ചുറങ്ങുന്ന ആളെ വെട്ടിക്കൊല്ലേണ്ടുന്ന ഘട്ടം വരെ മനസ്സു പ്രവർത്തിച്ചതും, മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും, കഥാനായകനു പററിയതല്ലെന്നു ന്യായമായി വാദിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. ഒരു മഹാനു സന്ദർഭം പാശാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഭോഷം പററിച്ചോവാൻ ഇടയുള്ളതിൽനിന്നുപോലും അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ പോരുന്നതായി, യഥാർത്ഥമായി, പരിഹാസനമായ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയാണ് മഹാകവി ഈ നാടകത്തിൽ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു കഥയിലെ നായകത്വം മുഖ്യ ക

ഗോപാത്രത്തിനല്ല, സ്നേഹത്തിന്റെ മഹാമാത്മ്യത്തിനാണ് ഉള്ളതെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ നാടകം പൃത്തിയാക്കി ഒരു അവതാരിക എഴുതുവാൻ മഹാകവിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നുവെന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ പണ്ഡിതസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ.

“വിചിത്രവിജയം” ആശാന്റെ കാവ്യകലയുടെ “ബാല്യദശയിലുള്ള ഒരു കൃതി”യായിട്ടാകുന്നു ഇതിന്റെ അവതാരികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ആ നിലയിൽത്തന്നെ ഈ കൃതി ഇത്ര വിശിഷ്ടമായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ കാവ്യകലയ്ക്കു പരിപകൃത സിദ്ധിച്ചതിനുശേഷം ഇതിൽ വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും വരുത്തി പരസ്യംചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കൈരളിക്ക് ഇതു് എത്ര വിലയേറിയ ഭൂഷണമായി പരിലസിപ്പുമായിരുന്നുവെന്നു് ഓർമ്മനോറും ആ മഹാകവിയുടെ അകാലവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ദേഹവിയോഗത്താൽ ക്രൂരനായ വിധി, കൈരളിക്കും കേരളരാജ്യത്തിനും എന്നല്ല, ലോകത്തിലെ സാഹിത്യത്തിനൊട്ടുക്കും നിർദ്വയമായി വരുത്തിക്കൂട്ടിയ അനന്തംതെറ്റാറി വിചാരിപ്പാൻകൂടി ഞാൻ ശക്തനാകുന്നില്ല.

കുറിപ്പു്:—1934-ലെ റാജഭൂമി വിശേഷാൽപ്രതിയിൽനിന്നും ഉദ്ധരിച്ചതു്.
സമ്പാദകൻ.

പ്രബോധചന്ദ്രോദയം.

നന്ത്യാരുവീട്ടിൽ കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള എം. എ.

ശാകുന്തളാദി സംസ്കൃതനാടകങ്ങളിൽ ഏറിയകൂറും മലയാളത്തിൽ ഭാഷാന്തരീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിൽ പ്രബോധചന്ദ്രോദയവും ഇതിനുമുൻപ് റെിക്കൽ ഭാഷാന്തരത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ഡിതാഗ്രഗണിതനായ ശ്രീമൻ സി. എൻ. എ. രാമയ്യാശാസ്ത്രികളുടെ വന്ദ്യപിതാവിന്റെ ആ ഭാഷാന്തരവാദം ഇന്ന് അസൂയ്യാപശ്യമായാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും ആശാന്റെ ഈ ഭാഷാന്തരത്തെ സഹജബഹുലമായ സ്നേഹത്തുസുകൃഷ്ടങ്ങളോടുകൂടിക്കേളിയജനത എതിരേല്ക്കുമെന്നുള്ളതു നിർവ്യാദമാണ്.

കൃഷ്ണമിശ്രന്റെ 'പ്രബോധചന്ദ്രോദയം' സംസ്കൃതനാടകലോകത്തിൽ സ്വർഗ്ഗമാന്യമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇന്നും അന്യദൃശ്യമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ശൃംഗാരവീരകരുണങ്ങളെ ഉപജീവിച്ചുള്ള ഭൂരിപക്ഷം നാടകങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്ന സഹൃദയന്മാരെ അതുഭൂതരസത്തിൽ ആറടിച്ച് ഉദയംചെയ്തു ശാന്തരസപ്രധാനമായ 'പ്രബോധചന്ദ്രോദയം' ഭാരതശാസ്ത്രകാരന്റെ പ്രതിഷ്ഠകളെ അതിലംഘിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ ശൃംഗാരവീരാദിരസങ്ങൾ അതുഭൂതജനകമാവണ്ണം ഈ കൃതിയിൽ ശാന്തരസത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു വിലസുന്നുണ്ട്. ഭാഷാന്തരണകാരന്റെ കഥയോ? ആശാന്ത സ്വർഗ്ഗ അക്ഷണ്ണമാർഗ്ഗത്തിൽ വിഹരിക്കാൻ ഒരു രസവും ചാതുര്യവും കൂടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രകാവ്യങ്ങൾ ഭാഷാസാഹിത്യലോകത്തിൽ ഒരു നവ്യരൂപം ഉപജ്ഞാതം ചെയ്തു പ്രേമസുരഭിലങ്ങളായ കവനകസുമങ്ങൾകൊണ്ടു ശാന്തിദേവതയെ നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുന്നതി

ലായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഔൽസുക്യം. തത്പചിന്താ ധൂരന്ധരമായ ആ പ്രതിഭ ശാന്തരസശീതളമായ 'പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയ'ത്തിൽ വികസപരമായതിൽ വിസ്മയിക്കാനില്ല.

ഇതു എന്റെ ബാല്യസ്മൃതിന്റെ ബാല്യകൃതിയാണു്. മഹാമഹിമശ്രീ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പ്രസാധനം ചെയ്തിരുന്ന 'വിദ്യാവിലാസിനി' മാസിക വഴിയാണു് അഭിജ്ഞാനശാകന്തളം ആദ്യം മലയാളത്തിൽ പ്രകാശിച്ചതു്. ഉദ്ദേശം ഇരുപത്തെട്ടു കൊല്ലത്തിനുമുമ്പു് ആ മാസികയുടെ പത്രാധിപത്യം ഞാൻ കയ്യേറ്റപ്പോൾ അതിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാനായിരുന്നു 'പ്രബോധചന്ദ്രോദയം' എഴുതിയതു്. ഇതിൽ ശൈശവ സഹജമായ 'അവ്യക്തവണ്ണമണിയവചസ്സു'കളുടെ 'പ്രപൃത്തി' അങ്ങിങ്ങു കണ്ടെന്നു വരാം. എന്നാൽ കരുണയുടെ കർത്താവിന്റെ കലാകശലമായ തൂലികാവിലാസം സ്വർത്രകാണാൻ കഴിയും.

"ഗംഗാഭസ്സിൽ നനഞ്ഞു, വെണ്ണാടിയണിഞ്ഞോരാലേഴും
(പുമര-
ശംശ്രംഗാന്തം ചൊരിയുന്ന ചാരുമലരാൽ ചെയ്യുന്നു ശൈവാ
(ചൂണം
ഭൃംഗാരാവമനോഹരസ്തുവഗണം പാടുന്നു പൂങ്കൈലതാം
തുംഗാമോദമിളക്കിനിന്നു വടിവിൽ തുളളുന്നു മന്ദാനിലൻ."

എന്ന രീതിയിൽ അയത്നമനോഹരമായ ഈ ഭാഷ കണ്ടാൽ രജ്ജമയാണെന്നു് ആർക്കു തോന്നും? മൂലഗ്രന്ഥപരിശോധനയോടു കൂടിയ ഒരു താരതമ്യവിവേചനം ഈ കൃതിയുടെ കായ്ച്ചത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

കുറിപ്പ്:—പ്രസ്തുതനാടകത്തിന്റെ അവതരണകയിൽനിന്നു് എടുത്തിട്ടുള്ളതു്. സമ്പാദകൻ.

ആശാൻ

മഹാകവി ഉള്ളൂർ.

‘കുമാരനാശാൻ’ എന്ന ആ പാവനമായ പഞ്ചാക്ഷരി കേരളത്തിൽ അക്ഷരാജ്ഞാനമുള്ള ഒരൊറ്റ അംഗമെങ്കിലും അടങ്ങിയ ഓരോ ഗൃഹത്തിലും സുവിദിതമാണ്. ഈ അസാധാരണമായ - അഭൂതമായ - വശീകരണശക്തി ആ നാമധേയത്തിനാണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഘേതുക്കളെപ്പറ്റി അല്ലമൊന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് അസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആ മഹാകവിയുടെ കവിതകൾക്കുള്ള അനിതരസാമാന്യമായ ആസ്വാദ്യത തന്നെയാണ് അതിന്റെ പരമരഹസ്യം എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും അതുപോലെതന്നെ ആലോചനാമൃതമായ ഒരു കാവ്യമായിരുന്നു. വിശ്വോപകാരകമായ ആ ജീവിതത്തെ യോ, വിശ്വാനന്ദദമായ ആ കവിതാപാവയെയോ അധികരിച്ചു വിസ്തരിച്ചുള്ള ഒരു ഉപന്യാസത്തിന് പ്രസ്തുത സ്ഥലകാലങ്ങൾ അനുകൂലങ്ങളല്ലെങ്കിലും ഏതാനും ചില വാക്കുകളെങ്കിലും തദ്വിഷയകമായി പ്രസ്താവിക്കാതിരുന്നാൽ അത് അക്ഷന്തവ്യമായ ഒരു കൃത്യവിലോപമായി പരിണമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം.

കേരളത്തിലെ മഹാകവികളുടെ ഗണനാപ്രസംഗത്തിൽ അതിമഹനീയമായ ഒരു സ്ഥാനത്തെയാകുന്നു കുമാരനാശാൻ അധിരോഹണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത വാദവിഷയമേ അല്ല. ഓരോ ദിവസം പോകാതെരും അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി കേരളീയർക്കുള്ള മതിപ്പ് ഒന്നിന്നൊന്നു ഏറിവരുന്നതേയുള്ളൂ. പ്രാചീനകാലം - കൃഷ്ണഗാഥാകർതാവിന്റെ

കാലമുതൽക്കു നാളതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന അനുഗ്രഹിതന്മാരായ ആറോ ഏഴോ കവിസമ്രാട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആശാനും സ്വായത്തമായ ഒരു സിംഹാസനം അപ്രതിഷേധ്യമായുണ്ടു്.

കുമാരനാശാന്റെ ജനനം 1046-ാമാണ്ടു് മേടമാസത്തിലാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഏകദേശം പതിനാറുവയസ്സുവരെ ഗണനീയമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് അനുകൂലമായ ഒരു പരിതഃസ്ഥിതി അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണു് കേരളത്തെ ആധുനികകാലത്തു തങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ അത്യന്തം ധന്യമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ശ്രീമന്നാരായണഗുരുസ്വാമിയുടെ അന്തേവാസിത്വത്തിനും സാഹചര്യത്തിനുമുള്ള ഒരു യോഗം ആശാനു സിദ്ധിച്ചതു്. പാവനനായ ചരമാചാര്യന്റെ ആരാധനവും അനുഗ്രഹവും ഭക്തിനമനയായ ശിഷ്യന്റെ പുരോഗമനത്തെ ഏതുവിധത്തിൽ തപരിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതിനു് ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ നിദർശനമാകുന്നു ആശാൻ. സ്വദേശത്തും സ്വാമിസന്നിധിയിലും മറ്റും വെച്ചു താൻ അപ്പോഴപ്പോഴായി സമ്പാദിച്ച സംസ്കൃതജ്ഞാനം സമ്പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനു് അദ്ദേഹം അചിരേണ ബാഗ്ഗം, മദിരശി, കൽക്കത്താ ഈ പട്ടണങ്ങളിൽപോയി പ്രശസ്തപണ്ഡിതന്മാരുടെ മഹാത്രനായി തക്കാടിശ സ്രുങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുകയും, 5 വാർഷത്തെ ഉപരിപഠനംകൊണ്ടു് തന്റെ ആകാംക്ഷ സാധിച്ചു് 1076-ലോമരോ ഒരു തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനായി—തെളിഞ്ഞ വാമിയായി—തിരുവിതാംകൂറിൽ മടങ്ങി എത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ മുരങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിനിടയിലുണ്ടായ നിഷ്കൃഷ്ടമായ വിദ്യാഭ്യാസം ആശാനെ ആളറിയാത്തനിലയിൽ അത്രമാത്രം രൂപഭേദപ്പെടുത്തി ഒരു വിശിഷ്ടനായ വിദ്യാസമ്പന്നനാക്കിത്തീർത്തു.

“കവിത്വം ജായതേ ശക്ത്യാ;
വർദ്ധതേദ്യാസയോഗതഃ;

അന്യ ചാരതപനിഷ്ഠത്തെ
വ്യൽപത്തിസ്തു ശരീയസി”

എന്നുള്ള ആലങ്കാരികവചനം എത്രയോ അത്ഭവത്താണ്. പ്രതിഭയില്ലാത്തവൻ കവിത്വം ഉണ്ടാകയില്ല. നിരന്തരമായ അഭ്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കവിത്വം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കും; പക്ഷേ വ്യൽപത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും മനോഹരത—സഹൃദയന്മാരെ ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മാവിയും-ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ആശാനു ള്ലഭ്യമായ പ്രതിഭ ജന്മസീദ്ധവും നിഷ്കൃഷ്ടമായ അഭ്യാസം ബാല്യമുതൽക്കുതന്നെ സഹചാരിയുമായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽക്കത്തായിൽനിന്നുള്ള തിരിയെവരവിനു മുൻപും പിൻപുമുള്ള കൃതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഭാവുകന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം വ്യൽപത്തിനിമിത്തം കവനകലയിൽ നേടിയ മേന്മയെന്തെന്നു സ്പഷ്ടമായി കാണാവുന്നതാണ്. അക്കാലത്തെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട്. കമാരനാശാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു തിരിയെ എത്തിയ അവസരത്തിൽ പണ്ഡിതമൂലന്മാരായ (പിന്നീട് മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ) ഗണപതിശാസ്ത്രീകളെ നന്ദിക്കുവാൻ പോകയും അദ്ദേഹത്തോടു അനന്തമായി, അതിഗംഭീരമായി, സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും സംഭാഷണംചെയ്യുകയും, മഹാവിദ്വാനെങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കുറഞ്ഞിരുന്ന ശാസ്ത്രീകൾ അതുകണ്ട് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുകഴിഞ്ഞ ഉടൻ ശാസ്ത്രീകൾ എന്നെ ഒരിക്കൽ കണ്ട അവസരത്തിൽ ഇതെന്ന അത്യുജ്വലം ഒരീഴവനാം! അവിഹിന്നധാരയായി സംസ്കൃതം പേശുകിടാൻ! കമാരനാം! പരിനിഷ്ഠിതമാനശാസ്ത്രജ്ഞാനമുദമിരുകിടാൻ” എന്നു പറയുകയും ‘സരസ്വതീപവിത്രാണാം ജാതിസ്തുത്ര ന വിദ്യതേ’ എന്ന എന്റെ പ്രത്യുക്തിക്ക് “അതു ശരീതാൻ” എന്നു സമ്മതി

കൈയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് ആശാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ അനേകം സരസങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

ആശാൻ വീണ്ടും ശ്രീമദ്ഗുരുസ്വാമികളുടെ അന്തേ വാസിത്വം സിദ്ധിച്ചു. 1078-ൽ ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗത്തിന്റെ സ്ഥാപനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആ യോഗത്തിന്റെ കാര്യദർശിയായി 1083-വരെ കാവ്യാധ്വജസഞ്ചാരം മിക്കവാറും നിർത്തിവെച്ചു. സമുദായസേവകനായി യോഗത്തിന്റെ സുരക്ഷിതമായ സംഘടനയും സുസ്ഥിരമായ അഭ്യുദയത്തിനും വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവൃത്തിചെയ്തു. അതുവരേയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ സുബ്രഹ്മണ്യശതകം, ശാങ്കരശതകം, പ്രബോധചന്ദ്രോദയം നാടകത്തിന്റെ പരിഭാഷ, മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ പരിഭാഷ ഇവ മാത്രമാകുന്നു. അനന്തരകാലങ്ങളിൽ ആശാന്റെ കൃതികളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള രൊക്ഷേഷപം — റൈറ്ററായ രക്ഷേഷപം — ശബ്ദശുദ്ധിയിലുള്ള അനവധാനതയാണു് ഈ അപവാദം ആ കാവ്യഭാഷണത്തിന്റെ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ കേവലം അസത്യമാണു്. ആശാൻ തന്റെ കാവ്യങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ — സംസ്കൃതവും ഭാഷയും നെഹോലൈസമുചിതങ്ങളും മനോഹരങ്ങളും ഭാവഗദ്യങ്ങളുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'നളിനി' മുതലായ ചില കാവ്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടവിടെയായി ശയ്യയിൽ അതായതു പദങ്ങളുടെ പരസ്പരമുള്ള പാമമായ സ്തംഭ്യതയിൽ—അല്പം ഒരു വൈകല്യമുള്ളതായി ദോഷദൃഷ്ടകൾക്കകണാം. അതിനു ധന്യധന്വീനനും ഭാവഗദ്യം അർത്ഥബേരനുമായ മഹാകവി അശക്തമൂലമല്ല. ആ തുല്യമായ ബാഹ്യോപാണത്തിലുള്ള അപവാദം നിമിത്തമാണു് - വിധേയനായിത്തീർന്നതെന്നുള്ളതിനു ഭാഷാമേഘസന്ദേശത്തിൽനിന്നു ഞാൻ താ

ഔ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശയ്യമനോഹരങ്ങളായിരിക്കുന്ന രണ്ടു പദ്യങ്ങളും അഹമഹമികയാ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നതാണ്.

“കാണപ്പെട്ടുള്ള കൃത്യസ്വലനമതിനൊരാ-
ണ്ടാൻ കാന്താവിയോഗം
ക്ഷീണശ്രീയഃകമാഠലനദനടെ കടും-
ശിക്ഷയാൽ ദക്ഷനേകൻ
വാണാൻ വൈഭവേരി നീരാടിയ മഹിമയെഴും
വാരീയും ഭൂരിവൃക്ഷ-
ശ്രോണിപ്പോയാഭിരാമാണ്ണണനിയുമെഴും
രാമഗിത്യാശ്രമത്തിൽ.”

“പൊട്ടിപ്പുന്തൊങ്ങലെല്ലാം പകുതിവരെ വിട-
ന്നുള്ള നിലക്കടമ്പ്യാ
മൊട്ടിട്ടപ്പോൾ വിടന്നുള്ളിയ കഭളിയും
മേഞ്ഞു കട്ടപ്പങ്ങളുതോരും
ചട്ടിട്ടുള്ളോരു കാട്ടിൽച്ചുഴലെ മണമെഴും
ഭൂമകൻറ വരുന്നാ-
ക്കട്ടിസ്സാരംഗ്വന്ദം തവ ജലകണമേ-
ററുള്ള മഃഗ്ഗ്, കുറിക്കും.”

ശ്രീമാൻ കരുവാ ഏറത്തു കൃഷ്ണനാശാൻ എന്ന ഈഴവനേതാവ് വെള്ളൻ, സാഹിരീബന്ധു, പ്രസംഗകന്താവ് എന്നീ നിലകളിൽ നിങ്ങളിൽ പലക്കും സുപരിചിതനാണ്. 1071-ാമാണ്ടു ഞാൻ ബി. എ. പാസ്സായപ്പോൾ കൃഷ്ണനാശാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കൊടുത്തു നടത്തുവാനുദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ‘വിദ്യാവിലാസിനി’ മാസികപത്രത്തിനു ഞാൻ അധിപരായിരിക്കണമെന്നും ഇരുപത്തഞ്ചു രൂപികയോ മറ്റൊ മാസത്തോരും ശമ്പളം തരാമെന്നും എനിക്കു് ഒർപ്പെടുത്തയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അന്നു് അതൊരു വലി

യ ശമ്പളമായിരുന്നു. വേറെ പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലെങ്കിൽ മാസിക നടത്തുവാൻ ഞാൻ കൊല്ലത്തേക്കു പോകുകയും ചെയ്തുമായിരുന്നു. അതിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്നുകൊണ്ടു കൃഷ്ണനാശാനു ലേഖനസഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ മാസികയിലാണ് വംഗദേശീയൻ എന്ന പേരിൽ കുമാരനാശാൻ കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞു ഭാഷാമേഖലസന്ദേശം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീടു കുമാരനാശാനെന്നും, കെ ആശാനെന്നും, കുമാരനാശാനെന്നും ആ പേർ ഓരോ ലക്കത്തിലായി മാറിക്കണ്ടപ്പോൾ വായനക്കാർക്ക് ആ കാവ്യത്തിന്റെ പ്രണേതാവ് ആരെന്ന്റിയുന്നതിനിടവരികയും അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈയിടയ്ക്കാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും ഭാഷാപ്രബോധചന്ദ്രോദയവും ഞാൻ മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അക്കാലത്തു് ആശാൻ രചിച്ച ഒരു കൃതിതന്നെയാക്കിയിരുന്നു. കൃഷ്ണമിത്രകവിശാഹന്റെ മഹാഗംഭീരമായ ആനാടകം ഈ നിലയ്ക്കു തജ്ജിമചെയ്തു ആശാന്റെ വ്യവനായം ആർക്കും അഭിനന്ദനീയമായല്ലാതെ പ്രതിഭാസിക്കുന്നതല്ല. അന്നത്തെ പരിരക്ഷസ്ഥിതിക്ക് അനുഗുണമായി അന്നത്തെ യുവകവികൾ ജീവിച്ചു.

“എന്റെതെളിഞ്ഞെളുതിലേകണമിന്നെനിക്കു
 കൂറൊത്തുകൊണ്ടു കുശലങ്ങൾ കശേശയാക്ഷൻ”

ഇത്യാദി ആലോചനാമുതങ്ങളെല്ലെങ്കിലും ആപാദമധുരങ്ങളായ ഭാഷാപദ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി വാരിവെഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെൻമണി മഹൻനമ്പൂരിപ്പാടായിരുന്നു കവിലോകത്തിനു അക്കാലത്തെ മാർദ്ദൾ. ആശാന്റെ ഗതിയും കുറേക്കാലത്തേക്കു് ആ മാർദ്ദുത്തിലൂടെതന്നെയായിരുന്നു.

1084-ലോ മറോ ആയിരുന്നു കുമാരനാശാന്റെ 'വീ

ണപ്പുവു" എന്ന ഖണ്ഡകൃതി മിതവാദിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതു്. ആശാൻ അതിനു മുമ്പുതന്നെ സ്വപ്രയത്നത്താൽ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ സ്വാധീനമാവുകയും ആ ഭാഷയിലെ കാവ്യതല്പജങ്ങളുമായി പരിപൂർണ്ണമായ പരിചയം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്വാമികളുടെ അന്തേവാസിത്വം, വംശഭേദത്തിലെ വാസം, ആംഗലസാഹിത്യത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം, സർവ്വാപരി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള ആസക്തി ഇവയുടെ ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രേരകശക്തിയുടെ ഫലമാണു് 'വീണപ്പുവു'. അതു് എല്ലാവിധത്തിലും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അരുണോദയമായിത്തന്നെ സാഹൃദയന്മാർ ഗണിച്ചു.

g. 645

“ഹാ! പുഷ്പമേ! അധികതുംഗപദത്തിലെത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞികണക്കയേ! നീ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ പുഷ്പത്തിനു് ഒരു രാജ്ഞിയെ ഉപമാനമാക്കിയതുതന്നെ ആശാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യശൈലിക്കു ഒരു ഉദാഹരണമാണു്. പ്രാചീനമായ കവിസങ്കേതം ഇതനുവദിക്കുന്നില്ല. പുഷ്പത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളെല്ലാം—“സ്രീയാസുമനസഃ” എന്ന പദ്യാത്മത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്രീലിംഗവും വിശ്വലോക നിത്യബഹുവചനവുമായ ‘സുമനസ്സു്’ എന്ന പദമൊഴികെ—നവംസകലിംഗങ്ങളാണല്ലോ. ആശാൻ ആസങ്കേതശൃംഖലയെ പൊട്ടിച്ചെറിയുകയാണു് ഇവിടെ ചെയ്തതു്. ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സഹായി ആംഗലസാഹിത്യവുമാണു്. ഇത്തരത്തിൽ പൂർവ്വസങ്കേതങ്ങളെ ഉല്ലംഘിച്ച ബിലുഹണകവി പറയുന്നതുപോലെ,

‘അത്യുന്നതിസ്തേമാട്’തകഞ്ചുകാനി
 രമ്യാണി കാന്താ ക്ഷമണ്ഡലാനി

എന്ന നിലയിൽ പ്രാബുദ്ധമായി രസസ്മൃതിയോടുകൂടി

വ്യംഗ്യമാർഗ്ഗത്തിൽ സൈപരസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ ആശാന്റെ കവിത ആരെയും അപഹൃതചിത്താവൃത്തികളാക്കിത്തീർത്തിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. ആശാനു സമുദായസംബന്ധമായി പല പണികളും നോക്കേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂതനപ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ സമഗ്രകാവ്യമായ 'നളിനി' 1987-ാമാണ്ടുമാത്രമേ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഉൽകൃഷ്ടനായ പ്രകൃതിനിരീക്ഷകനും ഉത്തമനായ തത്വചിന്തകനുമായി വളന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വയസ്സും 41 ആയി. 'നളിനി'യുടെ കെട്ടും മട്ടും ആദ്യന്തം പുതിയ രീതിയിലായിരുന്നു. വിഷയം, പ്രതിപാദനം ഇവയെല്ലാം വിജാതീയമായ— എന്നാൽ വിശേഷാത്തമായ—ഒരു ലക്ഷ്യത്തെയാണു് അഭിമുഖീകരിച്ചു കാണപ്പെട്ടതു്. തന്നിമിത്തം അതു പണ്ഡിതമൂർച്ഛനായ പ്രൊഫസർ എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാന്റെ സശിരഃകമ്പമായ ശ്ലാഘയ്ക്കു പാത്രീഭവിയ്ക്കുകയും അന്നുമുതൽ ആശാൻ—നളിനിഭിവാകരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച ആ അസാധാരണനായ കാവ്യവേദസ്സു്—'മഹാകവി' എന്ന സഹൃദയദത്തമായ ബിരുദത്താൽ അലംകൃതനാകയും ചെയ്തു. കാവ്യവർമകന്മാർ പ്രായേണ അരോചകികളാണു്.

“അച്ഛംബിതോല്ലേഖപഥപ്രവൃത്താ—
 ന സമ്പ്രദായേന കവീൻ ക്ഷിപന്തി;
 പഥാ പ്രവൃത്താൻ പ്രപിതേന മൂർഖാഃ
 പശ്യന്തപജ്ഞാമകളി കൃതാക്ഷാഃ ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ മഹാകവി നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ ഇവരുടെ ഈ വൈലക്ഷണ്യത്തെ അനുക്രേശത്തോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. പുതിയ ഉല്ലേഖങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കവി ആ വഴിക്കു സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇവർ അതു പൂർവ്വസങ്കേതത്തിനു വിപരീതമാണെന്നു് ആക്ഷേപിക്കും. എന്നാൽ പൂർവ്വാരുടെ കാല

ടിപ്പാടുകളേത്തന്നെ പിൻതുടരണമെന്നുവെച്ചാലോ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കവിയെ ഇതിലെന്തുണ്ടു് എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അവജ്ഞയാൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട കണ്ണുകളോടുകൂടി നോക്കുകയും ചെയ്യും; ഇങ്ങനെയാണു് ഈ മൂർഖന്മാരുടെ വിമർശനവ്യാപാരം! പുനനാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശകോപാലംഭം. ഈ തരത്തിലുള്ള കൂട്ടരേയും രസിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യമാണു് ആശാൻ സാമാന്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നതു്. എങ്കിലും അച്ഛംബിതോല്പേഖപഥത്തിൽ പയ്യടനം ചെയ്യുന്നതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു് അധികം ശ്രമസൂക്യം; അതുതന്നെയാണു് സമീചീനവും.

ആശാന്റെ അടുത്ത കാവ്യമായ 'ലീല' 1089-ലോ മറ്റോ ആണു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതു്. ലീല വിമർശനമാർ ലീലയെ നളിനിയേറ്റപ്പോലെ അഭിനന്ദിക്കാറില്ല. അതു് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ടും ശരിയായി വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടെന്നാണു് എനിക്കു തോന്നിപ്പുള്ളതു്. 'നളിനി' ആശാന്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യമായതുകാണ്ടു് അതിനു ധാരാളം നിരൂപണങ്ങൾ ഉണ്ടായി; അതുതന്നെ നിരൂപണങ്ങളാൽ ആദ്യതമാകുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലീലയ്ക്കു സിദ്ധിച്ചില്ല. ലീല നിഷ്പഷ്ടമായി വായിച്ചാൽ അതു നളിനിയേക്കാൾ അശേഷം താഴെയാണെന്നും ലീല ഘട്ടങ്ങളിൽ മുകളിലാണെന്നും സഹൃദയന്മാർക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നതാണു്. ഞാൻ ധരിച്ചിടത്തോളം ഇതുതന്നെയാണെന്നു ആശാന്റെയും അഭിപ്രായം. ചിന്നകുറേക്കാലത്തേക്കു് ആശാൻ ബാലരാമായണം, ബുദ്ധചരിതത്തിന്റെ ആദികാണ്ഡങ്ങൾ ഇവ രചിക്കുന്നതിനായി സമുദായസേവ കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന വിശ്രമാവസരം വിനിയോഗിച്ചുവന്നു. സമുദായസംബന്ധമായുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ വിപുലവും സമാശ്രയസുഭഗവുമായ സമുദായം ആചാരശൃംഖലകളാൽ ബദ്ധമായി തടയാതെ അനുഭവിക്കുന്ന അവശതകൾ അദ്ദേഹത്തിനു പൂർവ്വാധികം

ബോധ്യമായി. അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലീലയിൽതന്നെ അവിടവിടെയായി കാണാനാണു്. സ്വയംവരവും വിധവാ വിവാഹവും പ്രതിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വൈശ്യസമുദായത്തിലെ ഒരുഗമാണല്ലോ ലീല. 'അഭിജനസങ്കടശേഖര്യം' 'ഗുരുജനഭയപഞ്ചരത്നം' എന്നു മറ്റും ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ആ കാവ്യത്തിൽ ആഗാമിയായ കവിയുടെ ജാതിവിന്തയുടെ മുന്നോടികളെന്നപോലെ കടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. മൂന്നാമത്തെ കാവ്യമായ പ്രദോഷനം പ്രൊഫസർ രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാന്റെ അകാലനിർമ്മാണത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള അതിപ്രൗഢമായ ഒരു വിലാപകൃതിയാകുന്നു. നാലാമത്തെ കൃതിയായ 'ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീതയിലെ പ്രതിപാദ്യവസ്തു പ്രഖ്യാതമാണെങ്കിലും അതിലും ആശാൻ അനന്യതന്ത്രമായ ഒരു പ്രതിപാദനസമ്പ്രദായത്തെയാണു് അംഗീകരിച്ചു കാണുന്നതു്. 1093-ാമാണ്ടിൽ ആശാൻ വിവാഹബന്ധത്തിലേപ്പെട്ടു. 1097-ൽ വെയിത്സിലെ രാജകുമാരൻ ഇൻഡ്യ സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃക്കയ്യിൽനിന്നും 'പട്ടം വളയം' വാങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യവും ആശാനുണ്ടായി. ആശാനെ ഈ ദാനത്തിനു പാത്രമാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എനിക്കും ഒരേളിയ കൈകാൽകർത്തൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത പാക്കെ അറിവുള്ളതും അതു ഞാൻ ഇന്നും അഭിമാനപൂർവ്വം സ്തുരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

അതുകഴിഞ്ഞു് ആശാൻ 1098-ൽ 'ഭൂരവസ്ഥ'യും 'ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി'യും 1099-ൽ ദേഹവിയോഗത്തിനു സ്വപ്നം മുമ്പുമാത്രം 'കരുണ'യും എഴുതിത്തീർത്തു. 'ഭൂരവസ്ഥ' സാഹിത്യലോകത്തിൽ വളരെക്കാലം ചെല്ലപ്പാടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൃതിയും ഇന്നും അതിന്റെ മാറ്റം ലി മുഴുവൻ ശമിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. മഹമ്മദീയസമുദായത്തെ മാപ്പിളലഹളയെ നിമിത്തമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടു് - അധിക്ഷേപിപ്പുകയാണു് അദ്ദേഹം ഈ കാ

വ്യത്തിൽ ചെയ്തത് എന്നത്രേ ആദ്യത്തെ ഭുഷ്പ്രവാദം. വാസ്തവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉദ്ദേശ്യമേയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളത് ഞാൻ 'ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയ്ക്കു' എഴുതിയ അവതാരികയിൽ മുക്തകണ്ഠമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമുദായത്തെ അടച്ചു അധിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ള ആ നാരകീയമായ മനോവികാരം ഒരു മഹാകവിയ്ക്കും ഉണ്ടാകുവാനിടയില്ല; മൈത്രനാകുന്നു മഹാകവി. കേരളത്തിലെ മഹമ്മദിയരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള ചില ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിമിത്തം മഹമ്മദിയമതത്തെ ശ്രദ്ധേയമായി പ്രാപിക്കേണ്ടിവന്ന ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതു നിമിത്തം ഹൈന്ദവസമുദായത്തിന് എത്രമാത്രം ശൈഥില്യവും സങ്കടവും ഉണ്ടാകാമെന്നും കേരളീയരെ ശക്തിയുക്തമായി ഉൽബോധനം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ആ വസ്തുത അദ്ദേഹം തന്നെ വാചസ്പത്യരൂപത്തിൽ ഒരു കാവ്യത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉത്തമബ്രാഹ്മണയുവതിയെ ഒരു പുലയൻ വിവാഹം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ഇതിവൃത്തം നിർമ്മിച്ചു വണ്ണസങ്കരത്തെ അനുക്രമിച്ചു തദപരാ ബ്രാഹ്മണസമുദായത്തെ കവി അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണു രണ്ടാമത്തെ ഭുഷ്പ്രവാദം. ഇതിനും അടിസ്ഥാനമില്ല. 'ഭാവസ്ഥ' ആമൃതാഗ്രം അവധാനപൂർവ്വമായും അമത്സരമായും വായിച്ചാൽ അതിൽ വർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു വിധേയയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണയുവതിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരനുരാഗം ജനിയ്ക്കുന്നത് അസാധാരണമാണെന്നു സഹൃദയന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല. 'ഭാവസ്ഥ' എന്നു കവി കാവ്യത്തിനു നല്കിയിരിക്കുന്ന പേർപോലും ഈ വിഷയത്തിൽ അർത്ഥപുഷ്പമാണ്. "മദ്യചന്ദനങ്ങൾക്കു മാർദ്ദവില്ലെങ്കിലുദ്ദേശ്യമുണ്ടാകാതെ മാർദ്ദവില്ലെന്ന്" എന്നു വ്യക്തമായി ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ യാഥാസ്ഥിതികന്മാരോടു ക്ഷമാപണം

ചെയ്തു വിരമിക്കുന്ന ഒരു മഹാകവിയുടെ സദഭ്രൂശ്യത്തെ
 പറ്റി സംശയിക്കുന്നതുപോലും മഹാപാപമാകുന്നു. “ഉദ്യാ
 നപാലകരേ! ഭവാന്മാരുണൻമുച്ഛിൻ! പുഷ്പകാലമായി”
 ഇത്യാദിഭാഗങ്ങളിൽ എത്ര വിനീതമായ—എത്ര വ്യക്തമന്യ
 ണമായ സ്വരത്തിലാണു് ആശാൻ മാമൂൽപ്രിയന്മാരെ ഈ
 വക വിചലങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നു കണ്ണോടിക്കുവാൻ
 ക്ഷണിക്കുന്നതെന്നുള്ളതും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം സ്മര
 ണീയമാണു്. വാസ്തവത്തിൽ എത്ര ഭൂതദയാവിഷ്ണുനായ കേ
 രളീയകവിയ്ക്കും പുലയനും മനുഷ്യനാണെന്നു ബ്രാഹ്മണരിൽ
 ചിലരെ അറിയിക്കണമെന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നതു സഹജ
 മാണു്. ആ ആഗ്രഹം ആശാനുമുണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെ
 യാണു് അപലപനീയമായി തീരുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക
 നീച്ചു. അതു് രൂപരാധമാണെങ്കിൽ

“യഥാ ജാതജനാനാന്തു
 ശരീരേ സർവ്വഭവതാഃ
 തിരോഭൂതതയാനിത്യം
 വാർത്തേ മുനിസത്തമാഃ

അതശ്ചേഷ് ഭോഗമോക്ഷാർത്ഥി
 ശരീരം ഭവതാമയം
 സ്വപകീയം പരകീയഞ്ച
 പുജയേത്തു വിശേഷതഃ”

അതായതു് “സംസ്കാരമീനന്മാരായ സാധുജനങ്ങളുടെ ശരീ
 രത്തിലും എല്ലാ ഭവതകളും, അല്ലയോ മഹർഷീശ്രേഷ്ഠ
 ന്മാരേ! ഒളിവിൽ വർത്തിക്കുകതന്നെയാണു ചെയ്യുന്നതു്”; ഇതു
 കൊണ്ടു ഭോഗത്തെയും മോക്ഷത്തെയും (അഭ്യുദയത്തെയും
 നിശ്രേയസത്തെയും) ഇച്ഛിക്കുന്നവനും തന്റെയും അന്യ
 റ്റെയും ശരീരത്തെ ദൈവതാമയമാണെന്നുള്ള ബോധത്തോ

ടുകൂടി വിശേഷിച്ചു പുജിക്കേണ്ടതാണ് എന്നനുശാസിക്കുന്ന വേദാന്താത്മമോദധിയായ സൂതസംഹിത മുതലായ പ്രാമാണികങ്ങളായ ഹൈന്ദവമതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളും ആ വിഷയത്തിൽ അപരാധികളാണ്.

‘ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി’യും ‘കരുണ’യും ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥാന്തർഗ്ഗതങ്ങളായ ഇതിവൃത്തങ്ങളെ ഉപജീവിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു കാവ്യങ്ങളാകുന്നു. ജാതി—അഥവാ ജനനമാത്രത്താൽ മനുഷ്യനാണോകുന്ന മിഥ്യാഭിമാനം എത്ര അത്മത്തുന്യമാണെന്ന് ആശാൻ ഭിക്ഷുകിയിൽ രൂക്ഷവും കർഷവുമായ ഭാഷയിൽ—എന്നാൽ രസാപപത്തികമായി നിരൂപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘കരുണ’ ആശാന്റെ കാവ്യങ്ങളിൽവെച്ച് അത്യൽകൃഷ്ടമാകുന്നു. അതീലധികം ആസ്വാദ്യമായ ഒരു കാവ്യം ഭാഷയിൽ വേറെയുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഏതു കവിയുടെ കാവ്യങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് ഉത്തരോത്തരം സഹൃദയസമ്മോദം നൽകാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായിത്തീരുന്നവോ ആ കവിയായാകുന്നു ചരിതാർത്ഥൻ. വേഡ്സുചത്തിന്റെയും മറ്റും പൂർവ്കാലങ്ങളിലെ ചില കാവ്യങ്ങളെ പരപേക്ഷിച്ച് അനന്തരകാലങ്ങളിലെ കൃതികൾ അപരാങ്ങളാണെന്നുള്ള ഒരു ക്ഷേപം ഇന്നും സർവ്വസമ്മതമാകുന്നു. സതതോത്ഥമായിരുന്ന ഒരു മഹാകവിയായിരുന്നു ആശാൻ. അതുകൊണ്ടു “മുന്യന്തിപൂർവ്ജാംകീർത്തിം ജാതാജാതാ ഗുണാധികാം” എന്നരീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങൾക്കു പ്രകാശിക്കുവാൻ ഇടവന്നു. ലീല ലോകപ്രകൃതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സഹതാപം; സീത പ്രകൃതിയോടു ചെയ്യുന്ന അന്ത്യാമന്ത്രണം; ചാത്താന്റെ ചാളയും അതു കാണുമ്പോൾ കവിയല്ലെന്നോടുകൂടുന്ന വികാരങ്ങളും; ആൽത്തറയും കിണറും; വേശ്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചമഞ്ഞിരിപ്പും; ഒടുവിലവൾ ചെന്നുവീഴുന്ന ചുടുകാട് ഇത്യാദി വർണ്ണവസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം എത്ര തന്മയരൂപത്തോടുകൂടിയും സഹൃദയഹൃദയാഹ്ലാദമാകുവണവും വർണ്ണിക്കുന്നു. ഈ

വണ്ണനങ്ങൾ ഓരോന്നിലും അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അനന്യസുലഭമായ കവനകലാപാടവം ആരെയും ആശ്ചര്യം ത്യാനന്ദസാഗരങ്ങളിൽ ആറാടിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണ്.

ആശാന്റെ കാവ്യങ്ങളിലെ രസത്തേപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. സംഭോഗന്ത്രംഗാരത്തെ വിപ്രലംഭഗ്ത്രംഗാരത്തിനും, വിപ്രലംഭഗ്ത്രംഗാരത്തെ കരുണത്തിനും, കരുണത്തെ ശാന്തത്തിനും അധീനമാക്കിക്കൊണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങൾ സാമാന്യേന പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നത്. കേവലം പ്രരോചനാത്മമായല്ലാതെ ലൗകികരീത്യാ സംഭോഗന്ത്രംഗാരത്തെ അദ്ദേഹം സ്പർശിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ഗ്ത്രംഗാരവീരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കണം അംഗിയായ രസമെന്നുള്ള ആലങ്കാരികന്മാരുടെ ഉത്സർഗ്ഗവിധിക്ക് അദ്ദേഹം വിധേയനല്ല. ഗ്ത്രംഗാരം എന്ന ഒരു രസമേ വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളു എന്നു ഭോജരാജാവും 'കരുണമൊരുരസംതാൻ' എന്നു ഭവഭൂതിയാമാകവിയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നുതന്നെ കരുണത്തിനു രസപംക്തിയിലുള്ള മാനുസ്ഥാനം എന്തെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ 'കരുണ'വും 'ശാന്ത'വും ആകുന്നു യഥാക്രമം രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും നമ്മുടെ ആദികവികളായ വാല്മീകിമഹർഷിയും വ്യാസഭഗവാൻ അംഗികളായി കല്പിച്ച രസങ്ങൾ എന്നുള്ള തത്വം അഭിനവഗുപ്താചാര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധന്യാലോകലോചനത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ടു രസങ്ങളിലും ശ്രീമന്നാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ മുഖ്യശിഷ്യനായ ഒരു പ്രകൃഷ്ടചിന്തകന് അഭിനിവേശം ജനിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികം തന്നെ. ഭുഖപരീതമായ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഒന്നു നോക്കിയാൽ കരുണത്തിനല്ലാതെ സ്ഥാനമെവിടെ? ഭുഖത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യൻ നിവൃത്തിനേടണമെങ്കിൽ ശാന്തമല്ലാതെ ഗതിയെന്തു? ഇതാണ് ആശാന്റെ രസോപനിഷദ്രഹസ്യം.

തനിസ്ഥായിയായ വിപ്രലംഭവും ശോകസ്ഥായിയായ കരുണയും ശമസ്ഥായിയായ ശാന്തവും ചേർന്നുള്ള ഒരു അഭ്യന്തരമായ രാസയോഗമാണ് നാം ആശാന്റെ കൃതികളിൽ കാണുന്നതെന്നു സമഷ്ടിയായി പറയാം. അന്നുരാഗത്തെ അതിന്റെ പരിശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനു 'സൂര്യമിഹ മാംസംനിബദ്ധമപ്പരാഗം' എന്ന തത്വത്തെ സമജ്ഞസമായി പ്രപഞ്ചനം ചെയ്യുന്നതിനു 'അദ്ദേഹം അത്യധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്' മഹാകവി ശ്രീഹർഷൻ നൈഷധീയ ചരിതത്തിൽ ഈ വസ്തുത,

9627

“ദേവാനയം നിഷധരാജരുചന്ത്യജന്തീ
 രൂപാദരജ്യത നളേന വിഭക്സ്യഭൂഃ;
 ജന്മാന്തരാധിഗതകമ്മവിപാകജന്മൈ-
 പോന്മീലതികപചന കസ്യ ചനാനരാഗഃ”

എന്നപദ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. “നളന്റെ രൂപം ധരിച്ച ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, യമൻ, വരൂണൻ ഈ ദേവന്മാരെ പരിത്യജിച്ച ദമയന്തി നിശ്ചയമായി നളന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പു അദ്ദേഹത്തിൽ അന്നുരാഗവതിയായിത്തീർന്നു്. ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ ഉള്ള കർമ്മവിപാകംനിമിത്തമാണു് റൊഹിണി മരൊരാളിൽ അന്നുരാഗമുണ്ടാകുന്നതു്” എന്നുള്ള ഈ തത്വം ലോകം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുതു്. ‘ലീല’യുടെ അവസാനത്തിൽ ലീലയും മദനനും സിദ്ധരൂപധാരികളായി നമ്മുടെയിൽനിന്നുപൊങ്ങി ലീലയുടെ സഖിയായ മാധവിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന

“ആരും തോഴീ! ഉലകിൽ മറയുന്നില്ല,
 മാംസം വെടിഞ്ഞാൽ
 തീരുന്നില്ലീ പ്രണയജഡിലം ദേഹി-
 തൻ ദേഹബന്ധം;

പോരും ഖേദം പ്രിയസഖി! ചിരം വാഴ്ത്ത
 മാഴ്ത്താതെ; വീണ്ടും
 ചേരും നാം കേൾ; വിരതഗതിയായില്ല
 സംസാരചക്രം”

എന്ന പദ്യത്തിന്റെ ഭാവസൗന്ദര്യം പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യ
 ക്ഷ്മ പര്യാലോചനാവിഷയമാകേണ്ടതാണ്. മുതനെപ്പറ്റി
 ജീവിതാശര തീരെ ഇല്ലാതെവരുമ്പോൾ കരുണയും പുനഃസ
 മാഗമഹേതുവായ പ്രത്യാശയുള്ളപ്പോൾ വിപ്രലംഭശ്രംഗാര
 വുമാണെന്നു് ആലങ്കാരികന്മാർ വ്യവച്ഛേദിക്കാറുണ്ട്. ഇ
 വിടെ ആശാൻ കല്പിക്കുന്ന പുനഃസമാഗമം ആയുഷ്ഠികമാ
 കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അഭ്യുത്ഥം. അതു് സ
 റവൃദയനു് ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ അത്യന്തം ആസ്വാ
 ദ്യമാണെന്നും സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല. ആദ്ധ്യാത്മികമായ
 ശ്രംഗാരമാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ശാന്താസം.

‘കരുണയിലെ മുട്ടുകാടിന്റെ വണ്ണനത്തെ ഡാൻറി
 യുടെ ‘ഡിഐൻഃകാമഡി’ എന്ന സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാശ്ചാ
 ത്യമഹാകാവ്യത്തിലെ ചില വണ്ണനങ്ങളുമായിപോലും തുല
 നം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആശാന്റെ ഉപമ, അത്ഥാന്തര
 ന്യാസം, ദൃഷ്ടാന്തം ഇത്യാദി അലങ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള നവ്യ
 തയും സാമഞ്ജസ്യവും ഒന്നു വേറെതന്നെയാകുന്നു.

“വാചസ്പതി സഹസ്രാണാം
 സഹസ്രൈരപി യതതഃ
 നിബദ്ധാപി ക്ഷയം നൈതി
 പ്രകൃതിർജഗതാമിമ”

അതായതു് എത്രയോ സഹസ്രാനുസഹസ്രം മഹാകവികൾ
 പ്രബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നു അനുഗൃ

ഹിതനായ ഒരു കവിക്ക് നൃത്തനമായ വണ്ണവസ്തുക്കൾ നൃത്തനമായ രീതിയിൽ വണ്ണിക്കത്തക്കവണ്ണം എത്രവേണമെങ്കിലും കാണമെന്നുള്ള ധ്വനികാരന്റെ മതത്തിന് ആശാന്റെ കവിതകൾ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു.

ദിവംഗതനായ നമ്മുടെ മഹാകവി പക്ഷേ മുക്തിപദത്തെത്തന്നെ പ്രാപിച്ചിരിക്കാം. സംഗീതസാഹിത്യരഹസ്യവേദികളുടെ മാഹാത്മ്യം അത്രമാത്രമുണ്ട്. സംഗീതജ്ഞന്മാരെപ്പറ്റി യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതിയിൽ

“വീണാവാദന തതപജ്ഞഃ
ശ്രുതി ജാതി വിശാരദഃ
താളജ്ഞശ്ചാ പ്രയാസേന
മോക്ഷമാഗ്ങ്ം നിയച്ഛതി”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നതു ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുതന്നായവർക്കും സംബന്ധിക്കുന്നതാണെന്നു ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു വെളിവാകുന്നുണ്ട്. അഥവാ പരോപകാരപരനായ അദ്ദേഹം സമുദായം, സംസ്ഥാനം, സാഹിത്യം ഇവയെ സേവിച്ചു അതിൽ അലഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചതായി വിചാരിക്കുവാനും മറ്റുമില്ല. സാഹിത്യവിഷയകമായെന്നപോലെ സമുദായസംബന്ധമായും രാഷ്ട്രീയമായുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദ്യുവസായത്തെപ്പറ്റി എനിക്കു പലപ്പോഴും നേരിട്ടറിയുന്നതിനും നിരന്തരമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രജാസഭയിലും നിയമസഭയിലും സമുദായാന്തരവും രാജ്യത്തെയും അഭിമുഖീകരിച്ചു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒട്ടുമിക്കുവാനും ഞാൻ ഗവണ്മെന്റു സെക്രട്ടറിയും നിയമസഭാസെക്രട്ടറിയുമായി ജോലിനോക്കിയിരുന്ന കാലത്താകയാൽ എനിക്കും ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി പ്രസ്താവിക്കാൻ ധാരാളം അർഹതയുണ്ട്. ഗവണ്മെന്റിനും, പൊതുജനങ്ങൾക്കും, കൊട്ടാര

ത്തിനും കടിലിനും, സമുദായത്തിനും, വ്യക്തിക്കും ഒന്നുപോലെ ഇണങ്ങിയ ഒരു ലോകസേവകനായിരുന്നു എന്റെ സ്നേഹിതൻ. അദ്ദേഹം 'കരുണ'യുടെ ഉപസംഹാരത്തിൽ ഉപഗൃഹ്യനോട്

“നമസ്കാരമുപഗൃഹ്യ! വരിക ഭവാൻ നിർവ്വാന-
നിമഗ്നനാകാതെ വീണ്ടും ലോകസേവയ്ക്കായ്”;
പരിതകാരുണികരാം ഭവാദൃശസുതന്മാരെ-
ക്ഷിതിദേവിഷിന്നവേണമധികംപേരെ”

എന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ അവ്യാജസുഭഗമായ അദ്വൈതാനുഭവത്തിനും പരുന്നതാണ്. പൂർവ്വജന്മകൃതമായ സംസ്കാരവിശേഷത്താൽ അത്രമാത്രം ശീലഗുണത്തോടും വൃത്തസ്വന്നതയോടും സരസ്വതീപ്രസാദത്തോടും കൂടി ജനിച്ചു, ശേഷിച്ച കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭൂജിച്ചു് ഐഹികരംഗത്തിൽ നിന്ന് അന്തർലോകംചെയ്തു നമ്മുടെ ആശാൻ ഇനിയും ലോകാനുജീവ്യക്ഷ നിമിത്തം പുനർജന്മം വരിച്ചു് കേരളത്തെയും കൈരളിയേയും സമാശ്വസിപ്പിക്കും; സന്തോഷിപ്പിക്കും; സംശയമില്ല. അതുവരെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതികൃതി ഒരു മഹനീയമായ മാർഗ്ഗഃജ്യാതിസ്സായി പരിലസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ; ഏതപരാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവനങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രൂഢമൂലങ്ങളായി നമ്മെ കർതവ്യാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അധ്യക്ഷന്മാരും കർമ്മകശലതയിൽ അഭിപ്രീയന്മാരുമാക്കിത്തീർക്കട്ടെ.

കാർഷ്വം:—ആശാൻ ഞാൻ മഹനീയൻമാരിയുടെ പരിശ്രമഫലമായി 1108 മകര 15 രാത്രി ഭവനനശ്ചരം മൂന്നിയം ലൈബ്രറിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആശാൻ ഹരയാടം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു അപസരണത്ത് മഹാകവി ഉള്ളൂർ നടത്തിയ അദ്ധ്യക്ഷനസംഗം.

സമ്പാദകൻ.

കുമാരനാശാന്റെ കവിതയിലെ ജീവിതവിമർശം.

മേജർ സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ.

ഇന്നുള്ള മലയാളകവികളിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കുന്ന ആളാണ് കുമാരനാശാൻ എന്നുള്ളതു് തർക്കമുള്ള സംഗതിയല്ല. നളിനിക്കു് ദിവാകസ്സർശമുണ്ടായതുമുതൽ, സാഹിത്യനഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം സുപ്രതിഷ്ഠിതമായി. പിന്നീടു പുറപ്പെട്ട ലീല, പ്രഭോഭനം മുതലായ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സിനെ അസൂയാലുക്കളായ നിരൂപകന്മാർക്കും ഭുഷ്യബുദ്ധികളായ ക്ഷുദ്രലേഖകന്മാർക്കും കയ്യെത്താത്ത ഒരുയച്ചു്യിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ആശാന്റെ കവിതയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ നിരൂപണം ചെയ്യണമെന്നോ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനത്തെ പരിഗണനം ചെയ്യണമെന്നോ, അല്ല ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങിനെ ഒരുദ്ദേശത്തിനു് വേണ്ട പാണ്ഡിത്യമോ “സാഹിത്യകശല”ത്വമോ ഈ ലേഖകനു് ഇല്ല. ആശാന്റെ ആശയങ്ങൾക്കു ദുരവഗാഹിത്വവും രചനയ്ക്കു ശൈലീല്യവും സാമാന്യമായി പറയാവുന്ന ദോഷങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിൽ സർവ്വതൈജിത്തു കാണുന്ന അർത്ഥമാർദ്ദിത്യവും ഉചിതാർത്ഥപുഷ്ടമായ പദപ്രയോഗവും വിചാരിക്കുമ്പോൾ മുൻപറഞ്ഞ ദോഷങ്ങൾ നിസ്സാരമെന്നു ആരും സമ്മതിക്കും. ഏതായാലും അന്യരുടെ യശോഭ്രമാവിൽ പുള്ളും നടിക്കുന്ന ചില “കൌശികവ്രജ” മൊഴികെ 'മറുളള മലയാളികൾ ആശാന്റെ കവിതയെ അഭിനന്ദിച്ചുവരുന്നവന്നുള്ളതു് പ്രത്യക്ഷമാകയാൽ നിഷ്കൃഷ്ടമായ ഒരു ഗുണദോഷനിരൂപ

ണം ഇവിടെ ആവശ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിൽ തത്പജ്ഞാനവിഷയമായി കാണാവുന്ന ആശയങ്ങളെ മാത്രം എടുത്തു നിരൂപണം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

മലയാളഭാഷയിൽ ആശാന്റെ പ്രധാനകൃതികൾ നളിനി, ലീല, പ്രഭോദനം എന്നു മൂന്നു ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളാണ്. അവ മൂന്നും മാത്രമെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനു തക്കതായ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഈ മൂന്നു കൃതികളും തമ്മിൽ സ്ഥായിയായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ളതു പ്രത്യക്ഷമാണ്. ഇവമൂന്നും രൂപഭേദം മാത്രം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിക്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചതന്നെ. നളിനി, സത്പതൃണപ്രധാനരായ രണ്ടു പുണ്യാത്മാക്കളുടെ സ്നേഹത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു. രാജസത്തിൽതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കാമിനീകാമുകന്മാരുടെ സ്നേഹബന്ധത്തെയാണ് ലീലയിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നിവ്യാജമായ സ്നേഹബഹുമാനാതിശയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചരമത്തെ വിലപിച്ചു രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രഭോദനം. ഈ മൂന്നു കൃതികളുടേയും പ്രമേയം സ്നേഹം ഒന്നുതന്നെ. അതു് “വസ്തുഭേദേന നാനാപരിണതിയേ” വചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. ഈ ബന്ധംനിമിത്തം ആശാന്റെ മറ്റു കൃതികളിൽ നിന്നു് ഇവ വേറിട്ടു നില്ക്കുന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമാണ്.

ആശാനെടുത്തിരിക്കുന്നതായ വിഷയം പലവിധമായ തത്പചിന്തകൾക്കു് പ്രത്യേകം യോജിച്ചതാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് നളിനി മുതലായ കൃതികൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് അവയിൽ അന്തർദ്വിനമായി പല മൂലതത്പങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ്. അവ തത്പജ്ഞാനസംബന്ധമാകയാൽ സാധാരണ വായനക്കാർക്കു് ദുരവഗാഹമായിത്തന്നെ തോന്നിയേക്കാം. ആശാന്റെ ക

വിന്യയുടെ പ്രത്യേകമാമാത്മ്യം ഇപ്രകാരമുള്ള തത്ത്വചിന്തകളിലാകയാൽ അവയെ ആകമാനം ഒന്നു വിമർശം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാഗതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമാകുമെന്നു തോന്നുന്നു.

തത്ത്വജ്ഞാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാഗം ജീവിതവിമർശമാണ്. മനുഷ്യൻ എവിടെനിന്നുണ്ടായി? ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന യന്ത്രമെന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശങ്ങൾ ഏവ? അവ എങ്ങിനെയാണ് സാധിക്കാവുന്നതു്? ഉത്തമജീവിതമാർഗ്ഗമതു്? സുഖമായ ജീവിതത്തിനു അടിസ്ഥാനമെന്തു്? മരണം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമോ? മരണശേഷമുള്ള അനുഭവമെന്തു്? ഇവയാണല്ലോ ലോകസൃഷ്ടിതൊട്ടു് മനുഷ്യബുദ്ധിയെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. എപ്പോഴിടയിലുള്ള ജ്ഞാനവും അവസാനത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽത്തന്നെ വന്നെത്തുന്നു. മനുഷ്യചിന്തയുടെ നാദിയും ഭരതവാക്യവും ഇതുതന്നെ. ഗണിതവും പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും രസതന്ത്രവും വ്യാകരണവും സംഗീതവും സാഹിത്യവും എപ്പോഴും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരം കണ്ടുചിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. വേദസാഹിത്യയിലെ സ്തോത്രങ്ങൾക്കും ബോസിനേറയും ഐസ്ലിന്റേറയും അനേകചണ്ഡനങ്ങൾക്കും പ്രമേയം ഒന്നുതന്നെ. ഈ സംഗതികളെപ്പറ്റി ആശാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെന്തെല്ലാമെന്നു നമുക്കു പരിശോധിച്ചുനോക്കാം.

ഇഹലോകവാസത്തിന്റെ മാമാത്മ്യത്തിൽതന്നെ ആശാന്റു വലിയ വിശ്വാസമില്ല. ലോകബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന സംസാരിയുടെ നിലയേ അദ്ദേഹം നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ഗണിക്കുന്നതു്.

“പാരം പ്രകൃത പക്ഷിവ’ ഋമഖിലം വാക്തം ദിന

ത്തിൻഗുണം” എന്നു് ഈ സംസാരത്തേയും സുഖഭോഗങ്ങളേയും സാരമെന്നു ഗണിക്കുന്നവരേ ആശാൻ വർണ്ണിക്കുന്നു. വിരക്തനായ ഒരുദൈവിയുടെ നിലയിൽ ഇവയുടെയൊക്കെ അവാസ്തവതപത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നു. വാസ്തവമായി ഒന്നുമാത്രമെ ഉള്ളുവെന്നും ജീവിതരണഭേദങ്ങൾ നിസ്സാരമാണെന്നുമത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം.

“തിരയാകിയ പുരികക്കൊടി, കരിമീൻമിഴി, മധുര-
 സപരസ്പർശസരസനാവൃതപുളിനാലാലുജ്ജ്വലനം,
 നരയാം നറുമുഴുപഞ്ചിരിയിവയൊന്നിനു വിലസും
 സരസാശയസരിദ്രകൾ മമ കാന്തകൾ നിയതം”

എന്നു പ്രവചിക്കുന്ന ജീവിതസന്തോഷമോ,

“സുതാരണ്യംചേരും പ്രണയവതിയാം പ്രൗഢമടയാർ
 വിതാനരൂപേപല്ലനവപരിമളം കേളിസദനം,
 കൃതാനംഗോന്മേഷം മധുരമധുകൂറുള്ള സഖിമാ-
 റിതാനോമൽ സ്വർഗ്ഗം ജഗതി, വെറുതെചൊൽവതി-
 [തരം”

എന്നു ഹൃദയംകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഐഹികഭോഗലഹരിയോ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല.

ആശാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്ഷണികമായ ഒരു ബോധം മാത്രമാണു്. “ഒരു” ജീതിതകാലത്തിൽതന്നെ നാം അസംഖ്യം ജനനമരണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. “അലാതവലയത്തോടൊത്ത വേഗം”കൊണ്ടു് അനുക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്ന മരണവും ജനനവും നാം അറിയുന്നില്ലെന്നു ഉള്ളു. “നാം” എന്നു പറയുന്നതുതന്നെ, തുടർച്ചയായി പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതധാരയിൽ ഏതാണ്ടു് ഐക്യം കല്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടും,

ക്ഷണികമരണങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചുകളയുന്നതുകൊണ്ടും ആണെന്നത്രെ ആശാന്റെ മതം. (പ്രഭോദനം ൧൩൫) * ഇപ്പോഴത്തെ പാശ്ചാത്യതത്വജ്ഞന്മാരിൽ സർവ്വാ പ്രഥമഗണനീയനായ മെസ്യൂബെർഗസാണിന്റെ മതവും ഇതുതന്നെയാണെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. പിയറനോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും സംഖ്യകളുടെ ഗുണങ്ങളെ നിരൂപിക്കുന്നതിൽ അനുമതിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെതന്നെയാണ്. പരന്തരീസ്യ തത്വജ്ഞാനിയായ ബെർഗസാണിന്റെ അഭിപ്രായം ഡാർവിന്റെ പരിണാമവാദത്തിന്മേലും ആതേ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സസ്യപ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്മേലും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പിയറനോ വെറും സാംഖ്യമായ ആലോചനകൾകൊണ്ടുമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയിൽ ചെന്നുചേരുന്നു. ആശാനാകട്ടെ ഇവരോട് ഔളോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. അദ്ദൈവതിയായ ആശാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് അവലംബമായി കരുതുന്നത് കർമ്മശക്തിയുടെ ഗതിയേയാണ്.

ജീവിതം പ്രവൃത്തിപരമാണെങ്കിലും കർമ്മപാശങ്ങളുടെ ശക്തികൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അതു സ്വാതന്ത്ര്യബുദ്ധിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ലെന്നാണ് ആശാന്റെ അഭിപ്രായം. “ന ജകർമ്മനീതരായേതുമാർഗ്ഗമണയാ ശരീരികൾ” എന്നു പല സ്ഥലത്തും ആശാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ആലോചനയും ബുദ്ധിയും ഏറ്റവും നിസ്സാരം! കർമ്മശക്തികൊണ്ട് ഓരോരുത്തനും ഉണ്ടാകുന്ന

* ജ്ഞാനംതാൻ ക്ഷണവൃത്തി; ബുദ്ധിയിവെട്ടുമ്പോളിടയ്ക്കുത്തമസ്വരണം കാണുവതില്ലലാതവലയത്തേരേരേരേ വേഗത്തിനാൽ; നൃതനം ഹഠ! ക്ഷണമൃത്യുവിങ്ങരേദിനം നിദ്രാപ്രായം മീർച്ചമംഭൃനം വിട്ടുതന്നീങ്ങനന്തരമിതം വിശ്രാന്തി ജന്തുക്കളിൽ.

വാസനാബലം തടുത്തുകൂടാത്തതത്രെ! വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും യോഗശക്തികൊണ്ടും ആ വാസനാബലം മാറുന്നതോ, വാസ്തവത്തിൽ മറയ്ക്കാവുന്നതോ അല്ല. “ജന്തുവിന്നു തുടരുന്ന വാസനാബന്ധമിന്നുടലുവീഴുവോളവും” ദിഷ്ടമെന്നോ, ശിരോലിഖിതമെന്നോ, കിസ്തുഞ്ഞെന്നോ, വാസന എന്നോ എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞാലും ഒരു കായ്തും ലോകചരിത്രത്തിൽ, തെളിഞ്ഞുകാണാം. മനുഷ്യൻ അവനവന്റെ ജീവിതത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശക്തിയില്ല. മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്രബുദ്ധി, മനശ്ശക്തി എന്നൊക്കെ നാം അമ്മംഭാവത്തോടുകൂടി പറയാറുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവമാലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കായ്കൾ നമ്മുടെ അധീനത്തിലാണോ? നമ്മുടെ ബുദ്ധിവ്യത്യാസങ്ങൾ, വികാരഭേദങ്ങൾ, ആകർഷണശക്തികൾ ഇവയെല്ലാം പിടിക്കുന്ന വഴി വളയുന്നവയാണോ? നിസ്സാരമായ ഏതെല്ലാം യാദൃച്ഛികസംഭവങ്ങൾകൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ ജീവിതനദി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയും മറിഞ്ഞും ഒഴുകുന്നത്? പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരിലും ഒരു വലിയ സംഘം ഈ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുന്നു. ദൈവവിധിയെ വിചാരിച്ചു മനുഷ്യന്റെ അസ്വതന്ത്രതയെ സമ്മതിക്കുന്ന തത്വജ്ഞാനികളെക്കൂടാതെ മനുഷ്യചരിത്രത്തെ ആഗമികമായി പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും സമുദായഘടനയെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കുന്നവരും മുൻപറഞ്ഞതിനോടു ഏകദേശം തുല്യതപമുള്ള രെഭിപ്രായംതന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. പാരമ്പര്യംകൊണ്ടും പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കുള്ള പ്രാബല്യംകൊണ്ടും മനുഷ്യൻ ലോകഗതിയായ പ്രവാഹത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരിലമാത്രമാണെന്നത്രെ അവരുടെ വാദം. ഈ അഭിപ്രായവും ആശാന്റെ മതവും തമ്മിൽ ധാരാളം സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും, മുൻപറഞ്ഞതുപോലെ ആശാൻ ഇതിലും അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതതത്വങ്ങളെത്തന്നെയാണ്.

ഇപ്രകാരം മനുഷ്യജീവിതം നിസ്സാരമെന്നും അസ്വപത
 ഞ്ചമെന്നും തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ മരണത്തെപ്പറ്റി യാതൊ
 ര ഭയവും ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മരണം വാസ്ത
 വത്തിൽ ഒരു നാശമല്ലെന്നും, ജീണ്ണമായ വസ്ത്രം മാറി പ
 തിയതു ധരിക്കുന്നതുപോലെ ആത്മാവ് ജരാനരകൾക്കധീ
 നമായ ദേഹത്തെ മാറുന്നതേയുള്ളൂ എന്നും ഉള്ള ഗീതാമതം
 മരണത്തെ നിസ്സാരമായ ഒരു രൂപഭേദം മാത്രമായാണ് ക
 ങ്കുന്നത്. ആശാൻറെ അഭിപ്രായം ഇതിൽനിന്ന് സ്വ
 ല്പം ഒന്നു മാറിയതാണ്. ജീവിതംപോലെതന്നെ മരണ
 വും വലുതായ ഒരു കാര്യമാണെന്നു കരുതി ആശാൻ മരണ
 ത്തിൻറെ മഹത്വത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.

കിച്ഛിച്ഛിമ്മൃതി ജീവിതത്തിനുമുമ്പോ സൗഭാഗ്യമേറുന്നതാ
 ണല്ലില്ലെങ്കിലതീവ ഘോരതരമാമോഷ്ഠവെഴുത്തും പകൽ
 അല്ലിത്താർമണമാണ്മസ്സു നടമാടീടട്ടെ രമ്യായായ്
 മല്ലിത്രീപെടുമാമ്പൽനീണ്ടു മുടിയിൽ ചൂടിശ്ശയിക്കും നിശ.

എന്നു മരണത്തെ വാഴ്ത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം മടിക്കുന്നില്ല.
 രാപ്പകൽ ഭേദത്തെ ജീവിതമരണഭേദമായി സാമ്യപ്പെടുത്തി
 പിന്നേയും,

“പാരംപ്രാകൃതപക്ഷിവാഗ്മഖിലം വാഴ്ത്താമിനത്തിൻതൃണം
 സൈപരം രാത്രി ഭവൽപ്രശസ്തിമധുരം പാടുന്നു രാപ്പാടികൾ”
 എന്നു നിസ്സംശയമായി പ്രസംഗിക്കുന്നു.

യുക്തി അനുസരിച്ചു മരണത്തിൻറെ പ്രശസ്തിരാപ്പാടി
 കള്ളപ്പോലെ മധുരമായി ആശാൻ പാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മര
 ണശേഷമുള്ള അവസ്ഥയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയി
 ല്ലെന്നുള്ളതിലേക്കു പല തെളിവുകളും കാണുന്നുണ്ട്. “ഓ!
 മരണശേഷമുള്ള സ്ഥിതി! അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്” എന്നു

ഷേക്സ്പിയർതന്നെ പരാജയം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെ? മരണാനന്തരമുള്ള അവസ്ഥയെപ്പറ്റി തത്പഞ്ഞാനികളിൽ ആരെങ്കിലും മറൊരാളോടു യോജിച്ചതായി കേട്ടുകേൾവിയുണ്ടോ? അനുഭവഗോചരമല്ലാത്ത സംഗതിയെപ്പറ്റി ഉഴുവിക്കാൻതന്നെ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആശാൻ സ്വന്ത അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുമാത്രം ചെയ്യുന്നു. “ഘൃതംവറി” കെട്ടുപോയ വിളക്കുപോലെ മനുഷ്യജീവിതം മരണശേഷം ഗണിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള നാസ്തികവാദവും മരിച്ചാൽ ദേവികൾ, “കയ്യുത്തായായപഴം കൊതിച്ച ശിശുപോലെ” വാസനാബന്ധത്തിൽനിന്നു വേർപെടാതെ മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റിനടക്കുമെന്നുള്ള ചില നവീനരുടെ (സർ. ഓലിവർ ലാസ്സ് മുതലായവരുടെ) വാദവും അവിടെ വിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഴുഹവും നിഗമവും ലാക്കാക്കി പല തത്പഞ്ങളും ആശാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നിനേയും സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല.

ജീവിതമരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആശാന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ഇരിക്കെ സുഖദുഃഖങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നതെന്താണെന്നു ഹിപ്പാൻ പ്രയാസമില്ല. “സ്ഥിരമാത്മനിബന്ധനം സുഖം, പരതന്ത്രം സുഖമൊക്കെ ദുഃഖമാം,” വിഷയസുഖങ്ങൾ ബാഹ്യങ്ങളാകയാൽ അവ ആത്മാവിനെ ഇന്ദ്രിയവശഗനാക്കുമെന്നും അതു വാസ്തുവത്തിൽ പാരതന്ത്ര്യമാണെന്നും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആത്മാവിനു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിലാണ് ശാശ്വതമായ സുഖമെന്നുള്ളപക്ഷം അതു് എന്തൊരു മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനവകാശമുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആന്തരാത്മികമായ സ്റ്റേഫമൊന്നിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നത്രെ ആശാന്റെ മതം. വൈഷ്ണവ ക്രൈസ്തവാദി മതങ്ങളുടെ മൂലതത്പഞ്ങളും ഇതാണല്ലോ. ഈ

തത്പത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഒന്നുകൊണ്ടാണു്—മറ്റു പല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും—ആശാന്റെ കവിതയിൽ സഹൃദയന്മാർ രസിക്കുന്നതു്.

ഉടലോർക്കുക ബാഹ്യമായതിൽ
തടവും ലോകമതീവ ബാഹ്യമാം
സുഹൃദസൗഹൃദമന്തരാത്മികാ
വെടിയുന്നെങ്ങിനെ തോഴി ദേഹികൾ? (ലീല-1-59)

ജീവിതം പ്രണയജടിലമെന്നും പ്രണയപാശം നമ്മെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബന്ധിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ളതിൽനിന്നു് ആശാന്റെ കവിതയിലെ മറ്റൊരുതത്വം പ്രത്യക്ഷമാകും. മനുഷ്യജാതി അവസ്ഥാഭേദങ്ങളിലും വാസ്തുവുമായി ഒന്നതന്നെ എന്നുള്ള മഹാതത്വം ആശാന്റെ കവിതയിൽ എവിടേയും കാണാം. ധനികനാകട്ടെ, ദരിദ്രനാകട്ടെ, പണ്ഡിതനാകട്ടെ, പാമരനാകട്ടെ, ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ, പറയനാകട്ടെ അവർ തങ്ങളിൽ അന്തരത്തെക്കാൾ അടുപ്പമാണുള്ളതുതന്നുള്ള വാസ്തുവം മനുഷ്യഹൃദയം ഏറ്റവും ദിവ്യമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വതതത്വം ആണു്. എത്ര ഹൃദയംഗമമായി ആശാൻ അതു വരുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നു നോക്കുക.

ലീലയുടേയും മദനന്റെയും ദയനീയമായ കഥയിൽ അരണ്യവാസികളായ അപരിഷ്കൃതമനുഷ്യർ പ്രകടിപ്പിച്ച അനുകമ്പ ആശാൻ വർണ്ണിക്കുന്നു.

“പലരിക്തമ മൂളുവോർ തിരിച്ചുപിറവാടും
സ്ഥിരരാഗലോലകൾ
മലയത്തികൾ; എതുജാതിയും കലരും
പ്രാകൃതചിന്തയൊന്നുപോൽ.”

ഇങ്ങനെ വിസ്തരിക്കുന്നപക്ഷം ദ്രുധികം പറയാനുണ്ടാകും. ആലോചനയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുന്നതായാൽ ആശാൻറെ കവിതയിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകൾ എവിടെയും കാണാവുന്നതാണ്. കവിതയെഴുതുന്നത് വാസനകൊണ്ടു മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണെന്നും ആയതിലേക്കു പാണ്ഡിത്യമോ, ആലോചനാശക്തിയോ ആവശ്യമില്ലെന്നും മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ രെഭിപ്രായം പരന്നിട്ടുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഇതിൽപ്പരം അസംബന്ധമായി വേറെ രെഭിപ്രായം പറയാൻ പ്രയാസം. ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിറിച്ചും തലകാഞ്ഞൂറ് ആലോചനാശക്തിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും നിഷ്കൃഷ്ടയായി രചനയിൽ പരിശീലിച്ചും നിർമ്മിക്കുന്ന കവിതകൾക്കേ മനുഷ്യനേ നിത്യവും ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളശക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്രകാരമുള്ള ഒരാനന്ദം വെറും പദപ്രയോഗിയിലോ അലങ്കാരങ്ങളിലോ സ്ഥിതിചെയ്യയില്ല. ആലോചനാമൂലമായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതു സാധിക്കുള്ളൂ. വാസനയില്ലാതെ കവിതയെഴുതാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. പക്ഷെ, പാണ്ഡിത്യവും, ആലോചനാശക്തിയുമടങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ വാസനകൊണ്ടുമാത്രം ഫലമില്ല. അതുകൊണ്ടുമാത്രം വിഭജനങ്ങളുടെ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കത്തക്ക ഗൌരവം കവിതയ്ക്കു ഉണ്ടാകയുമില്ല. മറ്റു പല ഭാഷകൾക്കും ഇരുന്നാലും ആശാൻറെ കവിതയ്ക്കു അപ്രകാരമൊരു ഗൌരവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതു സർവസമ്മതമാണ്. ആ ഗുണം ഏതടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നു കാണിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ ലേഖനത്തിൻറെ ഉദ്ദേശം.

കുറിപ്പ്:--മാൻന-വൃത്തികളിലെ ഭാഷാപര-രചിണിയിൽനിന്നും ഉദ്ധരിച്ചതു്.

സ കൃ ത ഹ റ ട െ .

ഡാക്ടർ കോളത്തേരി ശങ്കരമേനോൻ
എം. എ., എൽ. റി., വി. എച്ച്. ഡി.

ഭാരതീയകവികളുരന്മാരിൽ ചിലർക്കെല്ലാം അവരുടെ ചില പ്രയോഗവിശേഷത്തിലുള്ള ചമത്കാരംകൊണ്ടു 'ബിരുദ്'കൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം സർവ്വിദിതമാണല്ലോ. കവികളെല്ലാവരും കഴിയാതെ 'ദീപശിഖാകാളിദാസ'നെന്നു പ്രസിദ്ധനായതു രഘുവംശത്തിലെ

സഞ്ചാരിണീ ദീപശിഖേവ രാത്രൗ
യം യം വ്യതീയായ പതിം വരാ സാ
നരേന്ദ്രമാൻഗാട്ട ഇവപ്രപേദേ
വിവണ്ണഭാവം സ സഭ്രമിപാലഃ

ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ള 'ദീപശിഖാ'പ്രയോഗത്തിലെ ചമത്കാരംനിമിത്തമാണു്. ഇപ്രകാരംതന്നെ മറ്റുചില കവികളും 'ബിരുദ്'കളെക്കൊണ്ടു പ്രഖ്യാതന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. 'ഘണ്ടാമാഘൻ' 'യമുനാത്രിവിക്രമൻ' 'കണ്ണികാരമാഖൻ' മുതലായ അനേകം കവികളെ ഈ കോടിയിൽ ഗണിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

എന്നാൽ മറ്റുചില കവികളുടെ പിതൃദത്തമായ നാമംതന്നെ ഓരോ കാവ്യവശാൽ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീകണ്ഠൻ 'ഭവഭൂതി'യായ വിവരം ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. "ഉദണ്ഡൻ" 'മുരരി' മുതലായവരും ഇത്തരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്നാണു കേട്ടിട്ടുള്ളതു്.

ഏതായാലും ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ പൂർവ്കാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനു മേൽപറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾതന്നെ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ സ്വല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഭിജ്ഞാനശാകന്തളം ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തിയ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ 'കേരളകാളിദാസനാ'യിത്തീർന്നു. ക്ഷണിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ 'കേരളവ്യാസ'നായതു മഹാഭാരതം വൃത്താന്തവൃത്തമായി മലയാളത്തിൽ തജ്ജിമചെയ്തതിനുശേഷംമാത്രമാണ്. ഭവഭൂതിയുടെ ഉത്തരരാമചരിതം നല്ല മലയാളത്തിൽ ഭംഗിയായി തജ്ജിമചെയ്ത ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയർ ഇന്നും ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയായിട്ടുതന്നെ പ്രഖ്യാതനായിരിക്കുന്നു.

പുനംനമ്പൂരിയുടെ 'ഹന്ത! കല്പാന്തതോയെ' എന്ന പ്രയോഗത്തിലെ "ഹന്ത"യുടെ ചമത്കാരവിശേഷത്തെ ഉദ്ദേശ്യശാസ്ത്രികൾ അഭിനന്ദിച്ചു 'അന്തഹന്തക്കിന്തപ്പട്ടു' എന്നു പറഞ്ഞു ഒരു പട്ടു സമ്മാനിച്ചതായി കേട്ടുകേൾവിയുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പദപ്രയോഗത്തെ പുരസ്കരിച്ചു പുനംനമ്പൂരിയെ 'ഹന്തപുനംനംപൂരി'യെന്നൊ മറ്റൊരു പറഞ്ഞുതുടങ്ങാത്തതു അതിലുള്ള അസ്വരസംനിമിത്തമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇതിലും നല്ല പ്രയോഗങ്ങൾ പുനംനംപൂരിയുടെ ചമ്പുക്കളിൽ ധാരാളം കാണാനുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം ആ അസ്വരസപദഘടിതനാമത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമായിരിക്കാം. എങ്ങിനെയായാലും പുനംനംപൂരിക്കും സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു "ബിരുദനാമം" കിട്ടിയില്ല.

നാരായണഭട്ടതിരിയുടെ സംസ്കൃതകൃതികളെ ക്രമംകക്ഷമായി പരിശോധിച്ചു സർവ്വോത്തമമായ ഒരു പ്രയോഗത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഭട്ടതിരിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്നാലും ഉത്സാ

ഹിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല. ഭട്ടതിരിയുടെ കൃതികളിൽ അങ്ങിനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ജീവനും ചമത്കാരവും ഉള്ളവതന്നെ. അഹമഹമികയാ മൂന്നിട്ടുവരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചമത്കാരമേറിയ പ്രയോഗവിശേഷങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള സഹൃദയത്വവും പാണ്ഡിത്യവും കേരളകവികൾക്കില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാമെന്നു വിചാരിപ്പാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല. ശാകന്തളം, മോഘസന്ദേശം, രഘുവംശം, ഉത്തരരാമചരിതം, ഭാഗവതം മുതലായ ഉത്കൃഷ്ടകൃതികളുടെ അത്യുത്തമമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കേരളീയവിദഗ്ദ്ധന്മാരാണ് എഴുതിട്ടുള്ളത്. അതിനുംപുറമെ കേരളീയവിദഗ്ദ്ധന്മാർ കേരളീയകവികളുടെ കൃതികളെ സവിശേഷം പഠിച്ചു അവയെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ 'കാളിദാസൻ' 'മാഘൻ' മുതലായവരെപ്പോലെ ബിരുദനാമങ്ങളെക്കൊണ്ടു കേരളകവികളെ ബഹുമാനിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ കേരളവിദഗ്ദ്ധന്മാർ അലസന്മാരായിരുന്നു. എങ്കിലും 'ദീപശിഖാ' 'ഘണ്ട' 'യമുനാ' മുതലായ പദപ്രയോഗങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചമത്കാരവിശേഷങ്ങളെ സവിസ്തരം വ്യാഖ്യാനിച്ചു സമർത്ഥിക്കുന്നവിഷയത്തിൽ കേരളവിദഗ്ദ്ധന്മാരലസന്മാരല്ലതാനും. എന്നാൽ കേരളവിദഗ്ദ്ധന്മാർ കേരളകവികളെ അപകാരം ബഹുമാനിക്കാത്തത് അസഹിഷ്ണുതകൊണ്ടോ അലസതകൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയുന്നില്ല.

ഇനി പ്രകൃതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. ഭിക്ഷുകക്ഷഗതമായ ഇക്ഷുദണ്ഡം മധുരം കുറഞ്ഞതാവുന്നില്ല. കോകിലസ്വപനത്തിന്റെ മാധുര്യം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. ശരച്ചന്ദ്രിക ബ്രാഹ്മണനേയും ചണ്ഡാലനേയും ഒരുപോലെ ആഘോഷിപ്പിക്കുന്നു. സംഗീതവും, സാഹിത്യവും മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ആചാരമധുരമായ സംഗീതം താത്കാ

ലികമായ ഹൃദയാഘാതത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആലോചനാമൃതമായ സാഹിത്യം ദേശകാലങ്ങളെ അതിവർത്തിച്ചു നില്ക്കുന്നു. സർവ്വത്തേയും കബളനം ചെയ്യുന്ന കാലംകൂടി കവിയെ ഗ്രസിക്കുന്നില്ല.

കവിത മൂന്നുപ്രകാരത്തിലുണ്ട്. അത്പുഷ്ടി കുറഞ്ഞ ശബ്ദാധാരം കവിത്തും നില്ക്കുന്ന കവിത അധമം. ശബ്ദാത്മങ്ങൾ ഇടതുനൂന്നിപ്പുറം കവിത മദ്ധ്യമം. ആശയങ്ങളെക്കുറിക്കാൻ ശബ്ദങ്ങൾക്കു ശക്തിയില്ലാതെ ശിഥിലാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു സ്വയം പിൻതിരിയുകയും, ആശയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യം സർവ്വാപരി മികച്ചുനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കവിത ഉത്തമം.

ഇതിൽ മൂന്നാംതരത്തിൽ പെട്ടതാകുന്നു കുമാരനാശാന്റെ കവിത. ആശാന്റെ കവിതയിൽ ധ്വനി, ശബ്ദത്തെ അത്യന്തം അതിക്രമിച്ചു നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു സാധാരണന്മാർക്കു സുഗ്രഹമല്ലാതിരിക്കുന്നത്. ആശാന്റെ കവിതയുടെ ഏതുഭാഗവും ഈ തത്വത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു നല്ല ചിത്രകാരൻ പെൻസിൽകൊണ്ടു പതുതുപന്ത്രണ്ടു വരയ്ക്കുന്നസമയം ഒരു സുപരിചിതമായ മുഖം നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുപോലെ ആശാന്റെ ഏതാനും ചില വാക്കുകളുടെ ഘടനയിൽ ഒരു വലിയ ആശയം നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമായിത്തീരുന്നു. ഇതുതന്നെ വിശേഷം.

സത്കാവ്യരചനകൊണ്ടു സർവ്വജനങ്ങളേയും ഒരുപോലെ രസിപ്പിച്ചു വിഖ്യാതനായ ആശാന്റെ ചമത്കാരകരങ്ങളായ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഔത്കൃഷ്ട്യം ഏതിനായിരിക്കുമെന്നു മുൻപറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ കൌതുകം മാത്രമാണ്. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് 'ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയെ' ആശാൻ എഴുതിയത്.

അതും ഞാൻ സാദരം നല്ലവണ്ണം വായിച്ചു. എന്നാൽ അതിലുള്ള

“പണ്ഡിതന്മാർ! നി പകർന്നിട്ടമി-
ത്തണ്ണീർതന്നുടെ യോരോരോ തുള്ളിയും
അന്തമറ്റ സുകൃതഹാരങ്ങൾ നി-
ന്നന്തരാത്മാവിലുപ്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം.”

ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെതന്നെ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ ജലം നിറഞ്ഞു. പിന്നീടു രണ്ടുതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും വികാരംകൂടാതെ വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിറേറ്റിവിസം മാത്രമെ ആ ഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയായി വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.

അഞ്ചാറുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് 98-കുമാഭതിലാണെന്നു തോന്നുന്നു—ആശാൻ ഒരു ദിവസം എന്ന കാണുവാൻ ആചീസിൽ വന്നു. അന്ന് ഈ സംഗതി ഞാൻ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. ആ ഭാഗം എഴുതിയതു കണ്ണന്മാർ വർഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആശാൻ എന്നോടു മറുപടി പറഞ്ഞത്.

അതിനുശേഷം ആശാന്റെ കൃതികളിൽ ഇത്രയും ഹൃദയാവർജ്ജകമായ ഒരു പ്രയോഗം ഇല്ലെന്നുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ ആശാനോടു പറഞ്ഞു.

ഉടനെ കാളിദാസൻ, ‘മാഫൻ’ മുതലായവർക്കു കിട്ടിയ ബിരുദനാമങ്ങളെപ്പോലെ ആശാനു നൽകുന്ന ബിരുദനാമം “സുകൃതഹാരം കുമാരനാശാ” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആശാൻ സാദരം കഴുത്തു കുനിച്ചു “കണ്ണത്തിലുപ്തിച്ചേക്കു” എന്നു മധുരസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. “സുകൃതഹാരം” അന്ത

രാത്മാവിൽ അപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മറുപടികേട്ടു് ആശാൻ മന്ദസ്ഥിരം തൂകി.

ഉടനേതന്നെ ഞാൻ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചിലകൃതികളെ ആശാനു കൊടുക്കുവാനായി മുൻകൂട്ടി കമലാലയം അച്ചുകൂടത്തിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഓരോന്നിലും ആശാന്റെ സന്തോഷപൂർണ്ണമായ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു് “സുകൃതഹാരം കഥാരനാശാൻ അവർകൾക്കു്” എന്നെഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടു് ആശാൻ എഴുതിയ കൃതികളെ വായിച്ചിട്ടും എന്റെ മേൽപറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തെ മാറേണ്ടതായി തോന്നിയില്ല. “സുകൃതഹാരം”മണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മഹാകവിയുടെ പാവനനാമധേയം ലോകത്തിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനില്ക്കുമെന്നുള്ളതിനു് സംശയമില്ല.

കുറിപ്പ്:—ഭിദ്യകോകിലം ഒന്നാംവാല്യം ഒന്നാംലക്ഷത്തിൽനിന്നും എടുത്തു ചേർത്തിട്ടുള്ളതു്.

ആശാനെൻ്റെ അവതാരം.

അദ്ദേഹം എഴുത്തുമാതൃകയെൻ്റെ സ്ഥാനത്തു്.

കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ.

9627

നമ്മുടെ ഈ കേരളനാട്ടു് വളരെക്കാലം തപിച്ചിട്ടുണ്ടു് കമാരനാശാനെ നേടിയതു്. ആശാനിൽനിന്നു് ഈ നാട്ടിനു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നോക്കിയാൽ അതൊന്നുമില്ലായിരുന്നാൽ ഈ നാട്ടു് എത്ര ദുർഗമായിരിക്കുമെന്നു കാണുന്നവർക്കു് ആശാനെ നേടുംമുമ്പേ ഈ നാട്ടിനു് എന്തിനെല്ലാം എത്രയൊക്കെ തപിച്ചുണ്ടായിരുന്നെന്നു എന്തു് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണു്. ഭാഷയേയും വിചാരത്തേയും പുതിയൊരു വഴിയുണ്ടാക്കു തിരിച്ചുവീട്ടുന്നതിനു മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുവാൻ നാട്ടിലേക്കൊരാൾ വേണ്ടിവന്നതു കമാരനാശാനെ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഈ നാട്ടിനു പരമമായ ചാരിതാത്മ്യമായി.

ഈഴവസമുദായം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നു ലോകം വിസ്മയത്തോടെ കാണുകയായതു് ആശാനാലാണു്. സമോഹനമായ കവിത്വത്താലും പരിഷ്കൃതമായ പാണ്ഡിത്യത്താലും കമാരനാശാനെ ഇക്കാലത്തെ മഹാകവികളിൽ ബ്രഹ്മക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ മുരത്തിരുന്നപുരകനായി ഉയന്നു വിളങ്ങുന്നുവെന്നു് ആരും ഇപ്പോൾ കൊണ്ടാടാമെന്നല്ലോ. അത്രയും പെരുമകൂടിയ ആ പിറപ്പു് വർജ്ജിതമായ നീകൃഷ്ടാവസ്ഥയിൽനിന്നും സംഭവിക്കാവുന്നതാണോ? യശസ്വിയായ ആശാനെ അലങ്കരിക്കുന്നതായ കലം, നിസ്സംശയം വിശിഷ്ടംതന്നെ.

ചേരിൽനിന്നും പങ്കജമുണ്ടാകുമെങ്കിലും നീരിൽ ആണതു വളരുന്നതു്. ആ നീരജത്തെ പ്രസവിച്ചതായ സരസ്സിന് എന്തൊരു കമനീയത! എത്ര പരിപാവനതാം!

കോളത്തിൽ ഇക്കാലത്തെ ബ്രാഹ്മണരോടും നായന്മാരോടും സംസ്കാരത്തികവാൽ ഉരസിക്കൊണ്ടാണ് ഇഴഴുവർ വർത്തിക്കുന്നതെന്നു് ആശാനിൽകൂടി ആക്ഷേപം കാണാമല്ലോ. ഇത്രയും ഉയർച്ചകൂടിയതിനെ അവണ്ണഭ്രമത്താൽ താഴ്ത്തിക്കുരുതിയതു് ലജ്ജാവഹമായ അന്ധത ആയെന്നു് ആശാനെ കണ്ടതിൽപിന്നെ അഭിജ്ഞലോകം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു.

സ്വതന്ത്രമായി മുന്നോട്ടുകേറി സ്വച്ഛന്ദം വിളയാടുവാൻ നമ്മുടെ ഭാഷ കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിലെ വിചാരസമ്പ്രദായത്തെ പുതുമയിലേക്കുതക്കവണ്ണം ചാതുർയ്ജ്ഞോടെ ആശാൻ അയച്ചുവിട്ടതോടുകൂടി ഭാഷയുടെ അഭിലാഷം നിറവേറുകയായി. ഈ വിഷയത്തിൽ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ആശാൻ വർത്തിക്കുന്നതു്.

എഴുത്തച്ഛൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നു് അവിടെ ആകാമോ എന്നു നെറിച്ചുളിക്കുവാൻ ചിലരുണ്ടായിരുന്നു പോൽ. ആശാന്റെ ഉദയകാലത്തും അതു് കാണുകയുണ്ടായല്ലോ.

എഴുത്തച്ഛൻ അക്കാലത്തെ ഇടത്തരക്കാർക്കു സാഹിത്യത്തിൽ മുന്നോറുവാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. ആശാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണു്. ആശാന്റെ ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ യഥേഷ്ടം ചരിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ കവികളും. പ്രേമാത്മകമായ ആ

ശയവും സ്വതന്ത്രമായ വിമർശനവും ആശാനിൽനിന്നു കേരളത്തിനു കിട്ടിയതു മേൽക്കുമേൽ വാഗ്ദാനം.

എഴുത്തച്ഛൻ ഇടത്തരക്കാരെ ഭാഷാപരമായണരാക്കിയപ്പോൾ, മീതെയും താഴെയുമുള്ളവരെല്ലാം ആ ഇടയിൽ തന്നെ അമർന്നു. അതുതന്നെയാണ് ആശാനാലും സംഭവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇടത്തരക്കാരെ പ്രേമഗാനങ്ങളാൽ ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തിഷ്ഠരായ അവർ ഭാഷാവൈചിത്ര്യത്താൽ മുമ്പും പിമ്പും ഉള്ളതിനേയെല്ലാം തങ്ങളിലേക്കു വലിക്കുന്നു.

ഇങ്ങിനെയെല്ലാംകൊണ്ടും ആശാന്റെ സ്ഥാനം എഴുത്തച്ഛന്റെതുപോലെ സമുന്നതമാണ്. മലബാറിലെ എഴുത്തച്ഛൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആശാൻ! എഴുത്തച്ഛൻ രചനയിലാണ്; ആശാൻ ആശയത്തിൽ.

പരസ്പരം ഇണങ്ങാതെ ഈ മനുഷ്യർ പിരിഞ്ഞുതീർത്തു് അനന്തരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു് കലഹിച്ചുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് കമാരനാശാൻ മുന്നോട്ടുവന്നതു്. സ്നേഹമന്ത്രത്തേയും സ്വാതന്ത്ര്യമന്ത്രത്തേയും അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കുപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. ആ മന്ത്രങ്ങളെ ജനങ്ങൾ ജപിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാ മാമൂലകൾ തകരുന്നു. പിണങ്ങിപ്പോയതെല്ലാം ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നു. കൈരളീദേവി ബഹുകാലമായി ആശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സ്നേഹം—ആ സ്വാതന്ത്ര്യം—നമ്മുടെ വിചികീർഷിതത്തിനു ആശാനാൽ ഗ്രഹിക്കാമെന്നായി.

പുതുമയിലേക്കു ചെല്ലുവാൻ ഭാഷാപ്രവർത്തകന്മാർ മടിച്ചു ശങ്കിച്ചുകൊണ്ടു് ആടലോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽനിന്നു് ഒട്ടും കൂസലില്ലാതെ മുന്നോട്ടേക്കു കട

നാനും അതേ ഉതകിൽതന്നെ പ്രശംസനീയമായി മുന്നോട്ടു നടന്നതും ആശാനാണ്. അതിൽപിന്നെയാണ് ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിൽ ഇത്രയും ആശയസപാതന്ത്ര്യം വളർന്നിരിക്കുന്നത്.

കുലത്തിന് സമുന്നതി, ഭാഷയ്ക്കു നവ്യാലംകൃതി, വൃത്തിക്കു സപാതന്ത്ര്യവേഗം, രാജ്യത്തിന് സ്നേഹപ്രഭാവം എന്നിതരയും നട്ടുവളർത്തിയ കമാരനാശാൻ നാട്ടുകാർക്കുവേണ്ടി സമാധാനംതന്നെ. ഇതിൽ ഇവിടെ മറ്റൊരാൾക്കും ഇത്രത്തോളം സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗം കമാരനാശാനേക്കൂടാതെ ആർക്കെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണോ? ഭാഷയിലെ ഖണ്ഡകാവ്യപ്രസ്ഥാനം കമാരനാശാനേക്കൂടാതെ ആർക്കെങ്കിലും കാണാവുന്നതാണോ? മാമൂലിനെ ഉല്പാദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ വിചാരമൂലം ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും കമാരനാശാനേക്കൂടാതെ തൊടാവുന്നതാണോ?

ഭാഷയിൽകൂടിയോ, രാജ്യത്തിൽകൂടിയോ, സമുദായത്തിൽകൂടിയോ പൂർവ്വമണ്ഡലത്തിലേക്കു നാം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്തു കമാരനാശാൻ എഴുന്നള്ളുന്നതു കാണുന്നു. കാന്തികൂട്ടുന്ന മുഖത്തോടെ—വിക്രമദ്യോതകമായ അരുണേക്ഷണങ്ങളോടെ—ഗംഭീരവും സ്നേഹാർദ്രവുമായ മന്ദസ്ഥിതത്തോടെ, ആ മഹാനഭാവൻ കാവ്യജോതിസ്സാൽ സ്നേഹത്തിൽകൂടി—സപാതന്ത്ര്യത്തിൽകൂടി—നമ്മെ ഐക്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

ഒരു വിണപുവ് കയ്യിലെടുത്തു അതിൽക്കൂടി നമുക്കു നമ്മളേതെന്നെ ആശാൻ കാണിച്ചുതന്നു. സിംഹപ്രസവത്താൽ നമുക്കുള്ള പാരവശ്യം അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഐക്യത്തിലേക്കു നമ്മെ വിളിക്കുകയായി.

ഐക്യംതന്നെയാണു് സ്വർഗ്ഗമെന്നു് അദ്ദേഹം നമ്മളെ കാവ്യലോകത്തിൽ അനുഭവിപ്പിച്ചു് ആ ഐക്യത്തെ സ്നേഹത്തിൽ കൂടിയാണു് നാം പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്നു നമുക്കു് ഉന്മേഷമുണ്ടാക്കിത്തന്നു. സ്നേഹത്തിൽ നിന്നു ഐക്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം തകർത്തു നീക്കി അദ്ദേഹം വിശാലവും വിചിത്രവുമാക്കി. ഐക്യത്തിലെ പരമശാന്തിവരയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനാചാര്യ്യം പ്രശോഭിക്കുന്നു. തപോവനത്തിലും, വീണപൂവിലും, മുടലക്കാട്ടിലും, പുലയക്കിടയിലും, മാമരച്ചോട്ടിലും, എളിയ കരളിലും പരമജീവിതത്തിലും ദിവ്യസ്നേഹാമൃതത്തെ ആശാനാൽ നമുക്കു നുകരാമെന്നായി. അങ്ങനെയുള്ള ആശാനെ എത്രയെത്ര പുകഴ്ത്തിയാലും നമുക്കുണ്ടാകുമോ അലംഭാവം.

ആശാന്റെ ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഉപരൂപരി കേറിച്ചെന്നു് സ്വാതന്ത്ര്യപൂർണ്ണവും സ്നേഹമയവുമായ ആ ശാന്തിയിൽ എത്തുമാറാവട്ടെ എന്നു അന്തരംഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് നാം പണിചെയ്തുതരുക.

കുറിപ്പു്:—1112 മകരം 24-ാം-ലെ മലയാളമനോരമയിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതു്.

സ.ന. രാമകുൻ.

ആശാൻ്റെ കവിത .

വാഗ്ദാനന്ദൻ.

മധുരമധുരതകുന്ന സൂക്തികൾകൊണ്ടു് അനിതരസാധാരണം കൈരളീദേവിയെ സമാധാനംചെയ്തു മഹാകവി കമാരനാശാൻ്റെ കവിതയെ മുൻനിറുത്തി കുറഞ്ഞൊന്നെഴുതുന്നതിൽ “ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ” പ്രവർത്തകന്മാരുടെ നിർബന്ധത്താലാണു് ഞാൻ പ്രേരിതനായിരിക്കുന്നതു്. ഒരു സനാതനധർമ്മപ്രബോധകൻ്റെ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന എൻ്റെ വിമർശനം മഹാകവിയുടെ കവിതയ്ക്കുള്ള ഗണ്യമായ അസാധാരണ്യത്തെ വിശദമാക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മഹാശയരായ വായനക്കാർ എന്നെ കുറുപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നുതന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ‘വീണപുവു’ കാഴ്ചവച്ചു ആമോദഭ്രമോദയം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചും ‘നളിനിയിലിറക്കി ആനന്ദവീചികളിളകമാറാറാടിച്ചും ‘ലീല’യെക്കാട്ടി സന്തോഷക്കോരമയിർക്കൊള്ളിച്ചും ‘കയിൽ’നാദമുതലായവ മുഴക്കി വസന്തോത്സവം കൊണ്ടാടിച്ചുംകൊണ്ടു് അധർമ്മങ്ങളോടു യീരയീരം ചെയ്തുന്നതിനും ധർമ്മങ്ങളോടു സമാദരപുസ്തകം അടക്കുന്നതിനുമായി കേരളീയരെ തരളിതരാക്കിത്തീർത്ത ആ സാഹിത്യോപനിഷദ് രാമസ്വേദിയുടെ -- ‘കരുണ’ത്തേന്മഴപൊഴിച്ചുകൊണ്ടും നിർവ്വണ്ണപുഴയിലാണ്ടുപോകാതെ വീണ്ടും ലോകസേവയ്ക്കായി തിരിച്ചുവരുന്നതിനു പതിതകാരണികനായ ഉപഗ്രഹനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടും ഭാരതീയരുടെ കണ്ണനീരിൽ അന്തർലാസനംചെയ്തു ആ കവിഭ്രമൻ്റെ -- ഭാരതീയരുടെ തിരുമുമ്പിൽ നിരൂപണങ്ങളെല്ലി സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന കടമ ധർമ്മപ്രണയിയായ എനിക്കുമുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയെ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചുംകൊള്ളട്ടെ. എ

നാൽ 'പ്രഭാതം'ത്തിൽനിന്നു ഒരു പദ്യത്തെ—അഭിജ്ഞാനായ അവതാരികാകർത്താവുദ്ധരിച്ച ഒരു പദ്യത്തെ—അധികരിച്ചു ചുരുങ്ങിയ ഒരു വിവരണംമാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ആ മഹാകവിയുടെ കവിയർമ്മമർമ്മജ്ഞതയെ സ്വല്പം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാമെന്നേ ഈ ലേഖനമുഖേന ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.

വേദപുരാണാദികൾപോലെതന്നെ കാവ്യവും ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു. കാവ്യമാകട്ടെ, സരസമായ വണ്ണനമുഖേന ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദാതിശയം ഉളവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ധർമ്മങ്ങളെയും അധർമ്മങ്ങളെയും ബോധിപ്പിക്കുന്നതു്. വേദപുരാണാദികളിൽ സരസവണ്ണനം നിയതമല്ല. കാവ്യത്തിലാകട്ടെ അതു നിയതമാണു്. എന്നാൽ ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദവാരിനിധിയിൽ നിമഗ്നരും വിവേകികളുമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുപോരുന്ന കാവ്യമെഴുതുവാൻ കഴിവുള്ള കവികളുടെ സംഖ്യ വളരെക്കുറവു്. ദുർല്ലഭന്മാരായ അത്തരം കവികളിൽ ഒരാളാണു് ശ്രീമാൻ കുമാരനാശാൻ. അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ കവിയെന്നതിലേയ്ക്കുള്ള തെളിവു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിൽ സർവ്വ സാർവ്വജനീനമായ സമാദരമാണു്. നവീനവിദ്യാഭ്യാസംനിമിത്തം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിലയേറിയ ലൗകികജ്ഞാനം, വിവിധങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള അപരിമിതമായ പരിചയം, പ്രസന്നവും പ്രബലവുമായ പ്രതിഭാപ്രസരം എന്നിവയാണു് ഇതരകവികളിൽനിന്നു ആശാനുള്ള വൈശിഷ്ട്യം. ഒരു വരകവിടു് കാവ്യമെഴുതുവാൻ എന്തെല്ലാം സാമഗ്രികൾവേണമോ അവയെ മുഴുക്കെ ഒരുക്കിയും കൊണ്ടാണു് ആശാനവർകൾ കവിതയെഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. അലങ്കാരം, ഗുണം, രീതി, വൃത്തി, ശയ്യ, പാകം എന്നിവകൊണ്ടും വിശിഷ്ട വൃജ്ഞാനാപ്യാപാരംകൊണ്ടുമാണല്ലോ കാവ്യം സഹൃദയഹൃദയാസേചനകമാകുന്നതു്. സ്വഭാ

യോക്തി, വക്ത്രോക്തി, രസോക്തി എന്നിവകൊണ്ട് കാവ്യാത്മത്തിന്നു നൂതനതയെ ഉളവാക്കുകയെന്നുള്ളതു് ഒരു പ്രധാനതത്വവുമാണു്. ഇവയെയൊക്കെ ഏതമാത്രം അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണു് ആശാനവർകൾ കാവ്യനിർമ്മിതി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണു പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യത്തിനുള്ള വൈശിഷ്ട്യം പ്രസ്താവ്യമാകും.

“ഔചിത്യം രസസിദ്ധന്യ

സ്ഥിരം കാവ്യന്യജീവിതം.” ‘ശ്രംഗാരാദി രസ

ങ്ങൾകൊണ്ടു പ്രസിദ്ധമായ കാവ്യത്തിനു് ഔചിത്യമാകുന്നു സ്ഥിരമായ ജീവിതം’ എന്ന ക്ഷേമചന്ദ്രന്റെ വചനത്തെ ആശാനവർകൾ മറ്റു കവികളെക്കാൾ അധികം അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അലങ്കാരാദികളുടെ മാത്രമല്ല ഉപന്യസം, നിപാതം മുതലായവയുടെ പോലും പ്രയോഗങ്ങളിൽ ആശാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഔചിത്യം അത്യന്തം സൂത്ര്യമാണു്.

“അന്തശ്ചന്ദ്രശരദഃഘനാഭതടവി

പ്പൊങ്ങി പ്രദീപാംശുവാൽ

പ്രാന്തസഹൃത്തികലൻ മാളികയില

ശ്യാതലത്തിൽ ക്ഷണം

സ്വന്തം ദീപ്തി നശിച്ചുരോ! രജതപാത്രം

ചോൽ തണുത്തേറ്റവും

ശാന്തം ഫന്ത! ശയിച്ചിരുന്നു ശിവനേ!

അബ്ഭാസവിൻ മണ്ഡലം”

ഇതാണല്ലോ അവതാരികാകർത്താവാനാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദ്യം. തമ്പുരാന്റെ ചരമശയ്യയിലുള്ള ശയനത്തെ ഒരു പ്രേക്ഷകന്റെ നിലയിൽ പ്രസ്തുത പദ്യംകൊണ്ടു കവി വിവരിക്കുന്നു. ‘സ്വന്തം ദീപ്തി നശിച്ചു’ എന്ന അംശംകൊണ്ടു് ദീപ്തി അവസാനിച്ചു എന്നു വരുന്നുവെ

കിലും മരിച്ചു എന്നു നിണ്ണയിപ്പാൻ നിവാഹമില്ല. അതിന്റെ പരിഹാരണത്തിനാണ് 'തണുത്തു' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തണുപ്പും മരണത്തെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല. അതുകൊണ്ടാകുന്നു 'ഏറ്റവും ശാന്തം' എന്നു പിന്നെയും വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രാണസ്തംഭവും കൂടിയില്ലാതെ എന്നാണ് ശാന്തം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. 'ശയിച്ചിരുന്നു' എന്നതുകൊണ്ട് 'ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നു പ്രേക്ഷകന്മാർക്കു തോന്നിയിരുന്നള്ളു' എന്ന അർത്ഥമാണു വ്യഞ്ജിക്കുന്നത്. ആ വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിൽനിന്നു പ്രേക്ഷകന്മാർക്കു തദവസരത്തിൽ തന്മൂലാന്റെ ജീവിതപ്രത്യായനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ വ്യഞ്ജിക്കുന്നു. 'ക്ഷണം സ്വന്തം ദീപ്തി നശിച്ചു' എന്നതുകൊണ്ട് തന്മൂലാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കാന്തി നശിച്ചതേയുള്ളു, മാളികയിലുള്ള കാന്തി നശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൂടി വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. എന്തു കാന്തിയാണുള്ളതെന്ന ആശങ്കയെ പരിഹരിപ്പാൻ മാളികയെ "പ്രദീപാശ്രവാൽ പ്രാന്തസ്ഫുൽഗ്നി കലൻ" എന്ന അംശംകൊണ്ടു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പ്രദീപങ്ങളുടെ പ്രഭയാൽ ചുറ്റും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മാളിക. ഈ പ്രദീപങ്ങൾ സന്ധ്യക്കു കൊളുത്തിവെച്ചുവെച്ചു. പിന്നെയോ? മരണസമയത്തു കൊളുത്തിവെച്ചുവെച്ചാണ്. അവയുടെ കാന്തിയാണ് മാളികയ്ക്കുള്ളതു്. ഇത്രയുംകൊണ്ടു് വിളക്കു കെട്ടുക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ടു പ്രേക്ഷകന്മാർ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് പ്രകൃതത്തിൽ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു വിശദമാണു്. പ്രദീപാശ്രവ എന്ന ഏകവചനം വിളക്കിന്റെ ഏകത്വത്തെയല്ല പ്രദീപങ്ങളുടെ അടുപ്പംകൊണ്ടു് അശ്രുക്കൾ ഒന്നായിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ള ഭ്രാന്തിയെയാണ് വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തെ കിടപ്പിനെ വണ്ണിക്കുന്നു; 'ആ ശയ്യാതലത്തിൽ - പ്രസിദ്ധമായ ശയ്യാതലത്തിൽ - ശയ്യയായി പരിണമിച്ച തലത്തിൽ - നിലത്തു് - - - എന്നു്. ആ നിലത്തുള്ള കിടപ്പിനെ ദീപ്തിക്കുറവു്, തണുപ്പു്, നിശ്ചേഷ്ടത, അനങ്ങാത്ത നില

എന്നീ വിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിശേഷിപ്പിച്ചത് പ്രസ്തുതമായ് മരണത്തെ ദൃശ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. മാളികയെ പിന്നെയും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, “അന്തശ്ചന്ദ്രശരഭഃ ഘനാഭതടവിഷ്ണോഷി” എന്ന്. അതിശുഭ്രവും അത്യന്തതദ്വമാണ് മാളികയെന്നു സാരം.

പ്രകൃതപദ്യത്തിൽ ‘ന്ത’ എന്ന കോമളവ്യഞ്ജനംകൊണ്ടു് പണിചെയ്ത ഭിതീയാക്ഷരപ്രാസവും ‘ശാന്തം ഹന്തശയിച്ചിരുന്നു ശിവനേ’ എന്നതിലെ അനുപ്രാസവും കരുണരസത്തെ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനു അനുക്രമമായിട്ടാണ് നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘അന്തശ്ചന്ദ്രശരഭഃഘനാഭ തടവിഷ്ണോഷി പ്രദീപാന്തവാൽ പ്രാന്തസ്മൃതി’ എന്നിവിടെയുള്ള ശ, ശ, മുതലായ അനുപ്രാസങ്ങൾ കരുണരസത്തിനു പ്രതികൂലങ്ങളാണെന്നിരിക്കിലും അവ മാളികയ്ക്കു് അസാധാരണനിലയെ നൽകി ഉദ്ദീപനചാരാ കരുണരസത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ‘രജതപാത്രംപോൽ തണുത്തു’ എന്നതിലെ ഉപമ, ‘ഭാനുവിൻമണ്ഡലം’ എന്നതിലെ രൂപകാതിശയോക്തി, ‘ശയാതലം’ എന്നതിലെ പരിണാമം, മരണനിലയിലുള്ള തണുപ്പു് മുതലായ വിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു കാണിച്ച സ്വഭാവോക്തി, തണുപ്പു്, നിശ്ചേഷ്ടത, ദീപ്തിക്കുറവു് എന്നീകാര്യങ്ങൾകൊണ്ടു് പ്രസ്തുതവും, മരണരൂപവുമായ കാരണത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനാലുള്ള അപ്രസ്തുതപ്രശംസ, എന്നീ അലങ്കാരങ്ങൾ കരുണരസത്തിന്റെ പോഷണത്തിനു ഉചിതമായിട്ടാണ് നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ‘അബ്ഭാനുവിൻമണ്ഡലം’ എന്നുള്ള രൂപകാതിശയോക്തികൊണ്ടു് ആസന്നാസ്തമയമായ സൂർ്യമണ്ഡലത്തോടാണ് അഭേദം കല്പിക്കുന്നത്. അസ്തമനത്തിനടുത്തായ് മുടില്ലാത്തനിലയും ശാന്തതയിലുള്ള സ്ഥിതിയും അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. പ്രദീപാന്ത സൂർ്യനിലും ആത്മികമായിട്ടു തന്മൂറാനിലും അന്വയിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രദീപത്തി

ന്റെ അംശരൂപോലുള്ള അംശരൂപോടു കൂടിയവനാണു തമ്പുരാൻ. പ്രദീപത്തിൽനിന്നെടുത്ത കാന്തിയോടുകൂടിയവനാണു സൂര്യൻ. തമ്പുരാന്റെ ശരീരത്തെയും ഭാഗമണ്ഡലത്തെയും അഭേദേന നിർദ്ദേശിച്ചതിന്നു ഇതും ഒരു കാരണമാകുന്നു. 'പ്രാന്തസംഹൃത്തി കലന്' എന്ന വിശേഷണം കൊണ്ട് അചേതനമാത്ര മാളികയ്ക്കുകൂടി തമ്പുരാന്റെ അഭാവത്താൽ മേലിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. മാളികയ്ക്കു തൽക്ഷണമുള്ളപ്രഭു മരണസമയത്തു കൊളുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള വിളക്കിന്റെ പ്രഭയാണു്. വിളക്കു കൊളുത്തിവയ്ക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിനെ നിലനിർത്തുക എന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ലല്ലോ. അതിനാൽ വിളക്കിന്റെ പ്രഭയുടെ അസ്തമനത്തോടുകൂടി മാളികയുടെ സർവ്വവിധ യോഗ്യതകളും അവസാനിക്കും എന്നുസാരം. ഈ വൃഷ്ടഗ്യാത്മങ്ങളെല്ലാം ഭാവുകന്മാർക്കു സ്തരിക്കുംതോറും ശോകത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. മാളികയുടെ വിചിത്രത പ്രേക്ഷകന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ഭുതരസത്തെയും അതിന്റെ മേലിലെ ശോച്യത കരുണരസത്തെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ഭുതരസത്തെ കരുണരസത്തിന്റെ പോഷകമായിട്ടാണു് ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതിലുള്ള ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളോ അത്ഥാലങ്കാരങ്ങളോ ഐതിഹ്യത്തോടെയല്ലാതെ നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതു ഭാവുകന്മാർക്കു അനുഭവവേദ്യമായ സംഗതിയാകുന്നു. കാര്യങ്ങൾ മുഖേന കാരണമായ മരണത്തെ വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു അംഗമായ അതുഭുതരസത്തെയും അംഗിയായ കരുണരസത്തെയും വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചതിനാൽ വക്ത്രോക്തിയും രസോക്തിയും ധാരാളത്തിലധികം വിലസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 'മാളികയിലശ്ശയാതലത്തിൽ ക്ഷണം' എന്നു തുടങ്ങി 'ശയിച്ചിരുന്നു ശിവനേ' എന്നുവരേയുള്ള ഭാഗങ്ങൾകൊണ്ടു് സഹൃദയഹൃദയത്തെ കരുണരസമയമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനാൽ ഈ പദ്യത്തിൽ മാധുര്യമെന്ന ഗുണം വിശദമാണു്.

‘ചിത്തദ്രവീഭാവമയോ-ഘോരോ മാധുര്യമുച്യതേ’

എന്നാകുന്നു ഭക്തജനത്തിൽ മാധുര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതപദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയ വിറകിൽ അഗ്നിപോലെ സഹൃദയഹൃദയത്തിൽ ആസക്തം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വികാസമുളവാകുന്നതിനാൽ പ്രസാദമെന്ന ഗുണവും ഇതിൽ വിശദമാകുന്നു.

‘ചിത്തം വാച്യോതി യഃ ക്ഷിപ്രം—ശുഷ്കേന്ധനമിവാന്വലഃ സപ്രസാദസ്സമസ്തേഷു—രസേഷു രചനാസു ച’

എന്നതാകുന്നു പ്രസാദം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണവചനം. പ്രസാദമെന്ന ഗുണം എല്ലാ രസങ്ങളിലും സാധാരണമായി നിൽക്കുന്നതാണെന്നും അറിയേണ്ടതാണ്. ‘അന്തഃശ്ചിത്ര’ എന്നു തുടങ്ങി ‘പ്രാന്തസംഹൃത്തികലനം’ എന്നവരെയുള്ള ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ സഹൃദയഹൃദയം വിസ്ഫീർണമായിത്തീരുന്നതിനാൽ ഇതിൽ ഓജസ്സെന്ന ഗുണവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

‘വീരാദി രസാസ്വാദാവസരേ-ജപലിതമിവ ച മനസോ-വസ്ഥാനമേവ ഓജോനാമ ഗുണഃ’

എന്നാണ് ഓജസ്സിനെക്കുറിച്ചു ഭക്തജനവ്യാഖ്യയായ രചിരയിൽ ലക്ഷണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘ജപലിതമിവ ച’ എന്നതിലെ ചകാരംകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ വിസ്ഫീർണതാവസ്ഥയേയും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും രചിരകാരൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധുര്യം, പ്രസാദം, ഓജസ്സ് എന്നീ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെയാണ് സുപ്രസിദ്ധനാരായ ആലങ്കാരികന്മാർ ഏകസ്വരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റു ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതപദ്യത്തിൽ ഇല്ലെന്നല്ല. യഥായോഗ്യം അവയ്ക്കും ഇതിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ട മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ

തന്നെ ഒരു വാചകത്തിലുണ്ടായാൽ അതിനെ ഒരു ഉത്തമ കാവ്യമെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ശബ്ദാത്മങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നവയാണ് അലങ്കാരങ്ങളെന്നും ശബ്ദാത്മങ്ങളുടെ സംഘടനയെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നവയാണ് ഗുണങ്ങളെന്നുമാകുന്നു ഗുണാലങ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭേദമെന്നു പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമത്രേ. മാധുര്യാദി ഗുണങ്ങൾ വാചകത്തിലുണ്ടെന്നറിയിക്കുന്ന വണ്ണങ്ങളുടെയൊ പദങ്ങളുടെയൊ സമാസത്തിന്റെയൊ വാക്യത്തിന്റെയൊ സംഘടനയാണ് രീതി. ഗുണത്തിൽനിന്നു രീതിക്കുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയും കൊണ്ടറിയാവുന്നതാണ്. ഗുണങ്ങളുടെ വ്യഞ്ജകമാകുന്നു രീതിയെന്നു സാരം. ഗുണങ്ങളെ വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു രീതികൾ രസങ്ങൾക്കു ഉൽക്കർഷ്ണത നൽകുന്നു. രീതിയെയാകുന്നു രചനയെന്നൊ രചനാവിശേഷമെന്നൊ പറയേണ്ടതു്. ഇതു് നാലുപ്രകാരമുണ്ടു്.

9. 645

‘വൈദർഭീ ചാപി ഗൗഡീ ച-പാഞ്ചാലീലാടികാ തഥാ’

എന്ന ഭച്ഛണവാക്യം അതിനു പ്രമാണമാണു്.

‘അനുപൃഷ്ടാ ഭോഷമാത്രാഭീ സ്സമഗ്രഗുണഭ്രഷിതാ
വിപഞ്ചീ സ്വപരസൗഭാഗ്യാ വൈദർഭീരീതിരിഷ്യതേ.’

(മാധുര്യാദി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ മുഴുക്കെ ഇണങ്ങിയും ഭോഷാംശങ്ങളില്ലാതെയും വീണയുടെ ശബ്ദംപോലെ സമൃദ്ധയന്മാരുടെ റ്റുടയങ്ങളെ ആവർജ്ജിക്കുന്നതുമായ രീതിയാണ് വൈദർഭീയെന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്.) എന്ന വാമനാചാര്യമതമനുസരിച്ചു പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ വൈദർഭീരീതി വിളയാടുന്നു. രചനയിൽനിന്നുതന്നെ സുകുമാരമായ അത്മം -കരുണരസം-തോന്നുന്നതിനാൽ ഇതിൽ കൈശികി എന്ന വൃത്തി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ‘സുകുമാരാത്മ സന്ദർഭം കൈശികീ’ എന്നാണ് ഭോജഭേദൻ കൈശികീവൃ

ത്തിയെസ്സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. രീതി ഗുണത്തെ
 ഭ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. വൃത്തി രസത്തെ ഭ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. ഇ
 താണ് രീതിയും വൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള ഭേദം. ഒരു പദമെ
 കിലും മാറി മറ്റൊരുപദം ചേർന്നുവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം
 ഇണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ശയ്യയെന്ന ധർമ്മവും പ്രസ്തുത
 പദ്യത്തിൽ സവിശേഷം പ്രകാശിക്കുന്നു.

‘യാ പദാനാം പരാന്യോന്യ-മൈത്രീ ശയ്യേതി കഥ്യതേ’

എന്നതാണ് അതിനുള്ള പ്രമാണം. ഉപക്രമം മുതൽ ഉപ
 സംഹാരം വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ സന്നിവേശത്തിലെ ചാരു
 തയാണ്—ഇണക്കിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പദങ്ങളിൽനിന്നു് ഒന്നി
 നെ മാറി മറ്റൊരുപദം ചേർത്താൽ ആ രുചി തോന്നാതാ
 യിപ്പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണോ അതാണ്—ശയ്യ. ഉ
 ള്ളിലും പുറമെയും രസം സഹരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പ
 ദ്യത്തിൽ നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാകം ദ്രാക്ഷാപാക
 മാകുന്നു.

‘ദ്രാക്ഷാപാകസ്തു കഥിതോ-ബഹിരന്തഃസഹൃദസഃ’

എന്നതാണ് അതിന്റെ ആഗമം. മുന്തിരിങ്ങ എങ്ങിനെ
 യൊ തൊലി മുതൽ കോമളവും ഉള്ളിലുള്ള മൂന്നോ നാലോ
 ബീജങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാത്രം കുറഞ്ഞതാണു കഠിനവും ആയി
 റിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സംയോഗാക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടോ
 ദീർഘസ്വരങ്ങളെക്കൊണ്ടോ മാത്രമുണ്ടാകുന്ന അല്പം കാരി
 ന്യത്തോടുകൂടിയതും കോമളവുമായ പാകം ദ്രാക്ഷാപാക
 മെന്നു സാരം. പ്രകൃതപദ്യത്തിൽ ‘അന്തശ്ചന്ദ്ര ശരഭഃഘ
 നാഭ തടവിപ്പൊങ്ങി പ്രദീപാഠുവാൽ പ്രാന്തസഹൃത്തി’
 എന്ന അംശത്തിൽ മാത്രമെ കാരിന്യമുള്ളൂ. ശേഷം മുഴു
 ക്കെ കോമളംതന്നെ.

പദം, വാക്യം, ഗുണം, അലങ്കാരം, രസം, ക്രിയ, കാ
 രകം, ലിംഗം, വചനം, വിശേഷണം, ഉപസർഗ്ഗം, നിപാതം,

കാലം, ദേശം, കലം, വ്രതം തുടങ്ങിയവയാണ് കവിതയിൽ
ശ്ലേഷിതൃത്തിനുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ. അവയെസ്സംബന്ധിച്ച്
ശ്ലേഷിതൃവിചാരചർച്ചയിൽ ക്ഷേമേന്ദ്രാചാര്യരാൽ വ്യക്തമാ
യി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു പദാദിക
ളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ എത്രമാത്രമാണ് ആശാൻ ശ്ലേഷി
തൃയെ ദീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു നോക്കുക!

അന്തിമദിവസംവരെ തമ്പുരാൻ ലോകമെങ്ങും വി
ജ്ഞാനപ്രദ പുലർത്തുകയാകുന്നു ചെയ്തത്. ഭാനുമാനാകട്ടെ
അസ്സമനത്തോടടുക്കുന്നതുവരെ തന്റെ അംശുക്കൾകൊണ്ടു
ദിഗന്തങ്ങൾക്കു മുഴക്കെ വെളിച്ചം നൽകുന്നു. അസ്സമിക്കാനു
ടക്കുമ്പോൾ ദീപ്തി നശിച്ചു തണുത്ത ശാന്തനാകുന്നു. അ
ങ്ങിനെയുള്ള ഭാനുമാന്റെ മണ്ഡലത്തെ തമ്പുരാന്റെ മുത
ശരീരത്തിന്റെ ഉപമാനമാക്കിയതും അദ്ദേഹം കല്പിച്ചതും അ
തിരറി ശ്ലേഷിതൃബോധത്തോടയാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ല
ല്ലൊ. മറുപുരുഷന്മാർക്കൊക്കെയും തേജസ്സിനെ നൽ
കുന്ന ഒരു തേജസ്സിയാകുന്നു സൂര്യൻ എന്നു പ്രതിപാദിക്കു
വാനാകുന്നു ഭാനുപദം പ്രയോഗിച്ചത്. തമ്പുരാന്റെ സ്ഥി
തിയും അങ്ങിനെതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടു 'ഭാനു' എന്ന
പദം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ പദ്യം,

'തിലകം ബിഭ്രതീ സുകതി-ഭാത്യേകമുചിതം പദം
ചന്ദ്രാനന്ദേവ കസംതുരീ-കൃതം ശ്യാമേവ ചാന്ദനം'

എന്ന ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങളെ സ്മരിപ്പിക്കുമാറു് അത്രമാത്രം
പദശ്ലേഷിതൃയോടു കൂടിയതാണ്.

സ്വപന്തം ദീപ്തി നശിച്ചു, രജതപാത്രംപോൽ തണുത്തു
ശ്യാതലത്തിൽ ശയിച്ചിരുന്നു, എന്നു തുടങ്ങിയ അവാന്തര
വാക്യാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടു രചിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതമഹാവാക്യാ
ർത്ഥം കരുണാസത്തിനു അനുരൂപമായിത്തന്നെ വിലസുന്ന

തിനാൽ വാക്യേഴചിത്രം കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ,

‘ഔചിത്യരചിതം വാക്യം-സതതം സമ്മതം സതാം
ത്യാഗോദഗ്രമിവൈശ്വം-ശീലോദഗ്രമിവ ശ്രുതം’

എന്നതനുസരിച്ചു പ്രകൃതവാക്യം കവിതാവിചാരചതുരന്മാരെ കൂടുതൽ ആഘോഷിപ്പിക്കുന്നു.

‘പ്രസ്തുതാരേഖാചിതഃ കാവ്യേ-ഭവ്യസ്തുഭാഗ്യവാത്’ഗുണഃ
സ്യാദന്തീന്ദുരിവാനന്ദം-സംഭോഗാവസരോദിതഃ’

എന്ന നിദ്ദേശമനുസരിച്ചു, കരുണരസത്തെ പരിപുഷ്ടമാക്കുമാറു് മാധുര്യാദിഗുണങ്ങളെ നിവേശിപ്പിച്ചതിനാൽ ഇതിൽ ഗുണഔചിത്യവും കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മൃതശരീരത്തിന്നു രജതപാത്രത്തെ ഉപമാനമാക്കിയും അന്തർവശത്തു മൃതശരീരത്തോടുകൂടിയ മാളികയ്ക്കു അന്തശ്ച റദ്രശരദഃഘനത്തെ ഉപമാനമാക്കിയും പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട ഉപമകൾ, മൃതശരീരം ശയിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ സൂക്ഷ്മതരം വണ്ണിച്ചുകാണിക്കപ്പെട്ട സദാഭാവോക്തി, മൃതശരീരം കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ശയ്യയായി ഭവിച്ചതായി പറയപ്പെട്ടതിനാലുള്ള പരിണാമം, ദീപ്തിനശിച്ചും തണുത്തും ശാന്തമായും ഇരിക്കുന്ന മൃതശരീരത്തെ സായന്തനസന്ധ്യാകാലത്തിലെ ഭാനുമണ്ഡലത്തോടു അദ്ധ്യവസാനം ചെയ്തതിനാൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ട രൂപകാതിശയോക്തി, കാരണരൂപമായ മരണത്തെപ്പറ്റയാതെ ദീപ്തിനാശം തുടങ്ങിയ മരണകാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടുള്ള അപ്രസ്തുതപ്രശംസ എന്നീ അലങ്കാരങ്ങളും മറ്റും പ്രകൃതത്തിലെ രസത്തിന്നു ഏറ്റവും പരിപോഷണം നൽകുന്നതിനാൽ,

‘അത്ഠഔചിത്യവതാസൂക്തി-രലങ്കാരേണ ശോഭതേ
ചീനസ്തനസ്ഥിതേനേവ-ഹാരേണ ഹരിണേക്ഷണാ’

എന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ചു ഇതിൽ അലങ്കാരരചിത്രം വ്യക്തമാണ്. കരുണം പ്രശോഭനത്തിന്നുചിതമാകയാൽ ഇതിലെ രസനിവേശനം ഔചിത്യസുന്ദരമായിരിക്കുന്നു എന്നു പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ല.

‘കുവ്വൻ സർവ്വശയ്യോപ്ലി-മൗഛിത്യരചിരോ രസഃ മധുമാസ ഇവാശോകം-കരോത്യകരിതം മനഃ’

എന്ന ക്ഷേമചര്യവചനമനുസരിച്ചു സമുചിതതയോടെ പ്രശോഭിക്കുന്ന പ്രകൃതപദ്യത്തിലെ കരുണാസം സകല സഹൃദയഹൃദയാഹ്ലാദിതന്നെ. മരണക്ഷണത്തിലെ സ്ഥിതിക്കുവിലാപം മുതലായ അവസ്ഥകൾ സംഭവിക്കാമെങ്കിലും ആവകയാന്നും തൊടാതെ ‘ശയിച്ചിരുന്നു’ എന്നുള്ള ശയനോക്തിയെമാത്രം കുറിച്ചതിനാൽ ക്രിയരചിത്രമാണ് കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

‘സതൃണതപം സുവൃത്തതപം-സാധുതാ ച വിരാജതേ കാവ്യസ്യ സുജനസ്യേവ-യദ്യൗഛിത്യവതീ ക്രിയാ’

എന്ന സന്ദേശത്തെ ക്രിയാപദപ്രയോഗത്തിൽ ഇവിടെ നല്ലപോലെ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. മുതന്റെ കിടപ്പു നിലത്താകയാൽ,

‘സാന്വയം ശോഭതേ വാക്യ-മുചിതൈരേവ കാരകൈഃ കലാഭരണമൈശപദ്യ-മൗഛാദ്യചരിതൈരിവ’

എന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു ‘ശയ്യാതലത്തിൽ’ എന്നുള്ള അധികരണം പ്രയോഗിച്ചത് കാരകപ്രയോഗത്തിലുള്ള ഔചിത്യബോധാത്തയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

ഉചിതേനൈവ ലിംഗേന-കാവ്യമായാതി ഭവ്യതാം

എന്നിങ്ങനെ ലിംഗത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഔചിത്യപൂർവ്വകമായിരിക്കണമെന്നുള്ള മതത്തെയാണ് ഭാസാവിൻമണ്ഡ

ലം' എന്ന പ്രയോഗംകൊണ്ടു ചെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉപമേയം ജീവൻ വിട്ടു നന്നാകയാൽ ഉപമാനമായ ഭാനുവിൻ മണ്ഡലം എന്നതിലെ നവംസകലിംഗപ്രയോഗം ഏറ്റവും ഉചിതം തന്നെ. പ്രദീപങ്ങളുടെ അടുപ്പംകൊണ്ടു' അശ്ലുക്കൾ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതിയെ കുറിക്കുന്നതിനാൽ 'പ്രദീപാശ്ലു' എന്ന ഏകവചനപ്രയോഗം വചനരചിത്ര്യത്തെ അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ

‘ഉചിതൈരേവ വചനൈഃ — കാവ്യമായാതി ചാരതാം’

എന്ന പ്രഭാഷണം സജീവമായി സ്വന്തം ദീപ്തി നശിച്ചു, തണുത്തു, ഏറ്റവും ശാന്തം, പ്രദീപാശ്ലുവാൽ പ്രാണസ്ഫുർത്തി കലർന്നു എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾ നാപുണരതം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നൽകപ്പെട്ടവയാകയാൽ

‘വിശേഷണൈസ്സമുചിതൈ-വിശേഷ്യോത്ഥഃ പ്രകാശതേ’

എന്നും മറ്റുമുള്ള സാഹിത്യതത്ത്വങ്ങളറിയുന്ന ആശാന്റെ വിശേഷണപ്രയോഗത്തിലുള്ള ഔചിത്യം അത്യന്തം ശ്ലാഘ്യം തന്നെ.

‘യോഗ്യോപസക്തസംസക്തേ — ന്നിരക്തളഗുണോചിതാ സുകതിവിവർത്തേ സമ്പത്’ — സന്മാക്തഗമനൈരിവ’

(ഗുണങ്ങൾകൊണ്ടലംകൃതയായ കവിത ഉചിതങ്ങളായ ഉപസക്തങ്ങളുടെ സംബന്ധംകൊണ്ടു, സന്മാക്തസഞ്ചാരങ്ങൾകൊണ്ടു സമ്പത്തെന്നപോലെ കൂടുതൽ ഉയരുന്നു എന്നാണല്ലോ ഈ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഈ അനുശാസനമനുസരിച്ചു അന്യാദേശമായ ഔചിത്യത്തോടെയാണു് ‘പ്രദീപ’ ‘പ്രാണ’ എന്നീ അംശങ്ങളിൽ ഉപസക്തപ്രയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. ‘പ്രദീപ’ എന്നതിലെ ഉപസക്തം ദീപബഹുലതയേയും, ‘പ്രാണ’ എന്നതിലെ ഉപ

സർഗ്ഗം മുതലുൾക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നു തുടങ്ങി (ആന്ത) പടിവരെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തെയും വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. അഹോ! ഹന്ത! എന്തീ രണ്ടു നിപാതങ്ങൾ പ്രേക്ഷകജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശോകത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തെ ഭ്രോതിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിൽ നിപാതയെചിത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ

‘ഉചിതസ്ഥാനവിന്യസ്യൈ-ന്നിപാതൈരത്ഥസദംഗതിഃ
ഉപാദേയൈർവത്യേവ-സചിവൈരിവ നിശ്ചലാ’

എന്ന ആപ്തവാചനം ആശാന്റെ വിശാലവീക്ഷണത്തിനു വിഷയമായിരിക്കുന്നു എന്നു സൂചകം. മരിക്കാനുണ്ടാകുമ്പോൾ നിലത്തിറങ്ങിക്കിടത്തുക, പടിവരെ വിളക്കു തെളിയിക്കുക എന്നിവ കലീനന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുള്ളതായാൽ,

‘കുലോപചിതമൈചിത്രം വിശേഷോൽകഷ്കാരണം’

എന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ചു കലയെചിത്രം പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ വ്യക്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുതലുപഭാവത്തെ ശരിയായ നിലയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു തന്തൈചിത്രമാണു കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്.

‘സൂക്തം ഹൃദയസംവാദി-സത്യപ്രത്യയനിശ്ചയാത’
തന്തൈചിത്രാഭിധാനേന-യാത്യുപാദേയതാം കവേഷ

എന്നതാണ് തന്തൈചിത്രത്തെ കുറിക്കുന്ന വചനം. കരുണാസത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകൃതപദ്യം ക്ലേശിക്കാതെ തന്നെ ഭാവുകന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ശോകത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഇതിൽ അഭിപ്രായൈചിത്രം സിദ്ധമായിരിക്കുന്നു.

‘അകദർമ്മനയാ സൂക്ത-മഭിപ്രായസമുപ്കം
ചിത്തമാവജ്ജയത്യേവ-സതാം സ്വസ്ഥമിവാജ്ജവം’

എന്ന സൂക്തം അനുസരിച്ചു ക്ലേശംകൂടാതെ അഭിപ്രായത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പദ്യം സഹൃദയഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കേതന്നെ ചെയ്യുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തിരുമേനിക്കു ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു സംഭവിച്ച ഈ അവസ്ഥാഭേദം മുൻനിറുത്തിയും കൊണ്ടു ലോകം മുഴുക്കെ നിസ്സാരമെന്നുള്ള സാരത്തെയാണു് ഇവിടെ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതിനാൽ,

‘സാരസംഗ്രഹവാക്യേന-കാവ്യാത്മഃ ഫലനിശ്ചിതഃ
അദീർഘസൂത്രവ്യാപാര-ഇവ കസ്യ ന സമ്മതഃ’

എന്ന ശാസനമനുസരിച്ചു സർവ്വസമ്മതമാകുമാറു് സാര സംഗ്രഹമുചിത്യം ഇതിൽ കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ചരമാവസരത്തിൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെയുള്ള തൽക്കാലസ്ഥിതി ഇത്രയും വിശദമായി വർണ്ണിച്ചു കാണിച്ചതിനാൽ,

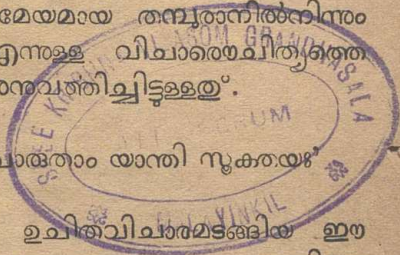
‘പ്രതിഭാഭരണം കാവ്യ-മുചിതം ശോഭതേ കവേഃ

എന്ന മതമനുസരിച്ചു പ്രകൃതപദ്യം പ്രതിഭാമുചിത്യം നിമിത്തം പ്രത്യേകം പ്രശോഭിക്കുന്നു. ‘ഏററവും ശാന്തം’ എന്ന വിശേഷണംകൊണ്ടു്, മരിച്ചു എന്നു കേട്ടു് പലരും കാണുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരോടൊന്നും അനുരൂപചേഷ്ടകൾ കാട്ടാതെ കിടക്കുകയാണു ചെയ്തതു് എന്നുവരെയുള്ള അർത്ഥത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്യം അവസ്ഥാമുചിത്യത്തെയാണു കാണിക്കുന്നതു്.

‘അവസ്ഥാമുചിതമായത്തേ-കാവ്യം ജഗതി പൂജ്യതാം’

എന്ന വചനമനുസരിച്ചു അവസ്ഥാമുചിത്യം കൂടുന്ന ഈ പദ്യം സഹൃദയസംപൂജ്യംതന്നെ. ദീപ്തി നശിച്ചു തപിപ്പി

കേകയെന്ന അവസ്ഥയൊഴിഞ്ഞു, തണുത്തു, ശാന്തമായി എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾ ഭാനുവിലും അന്വയിക്കുന്നതു കൊണ്ടു, കാലം ഭേദം എന്നിവയെ വെളിവാക്കിത്തരുന്ന ഭഗവാൻ സൂര്യൻതന്നെ ഉദയം മുതൽ മൂപ്പതു നാഴിക കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഭഗാന്തരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു വരുന്നു. അതുകൊണ്ടു കാലത്തെത്തട്ടുകുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നുള്ള തത്വം ഉപമേയമായ തമ്പുരാനിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാകുന്നു എന്നുള്ള വിചാരമെഴിത്യത്തെയാണു മഹാകവി ഇവിടെ അനുവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

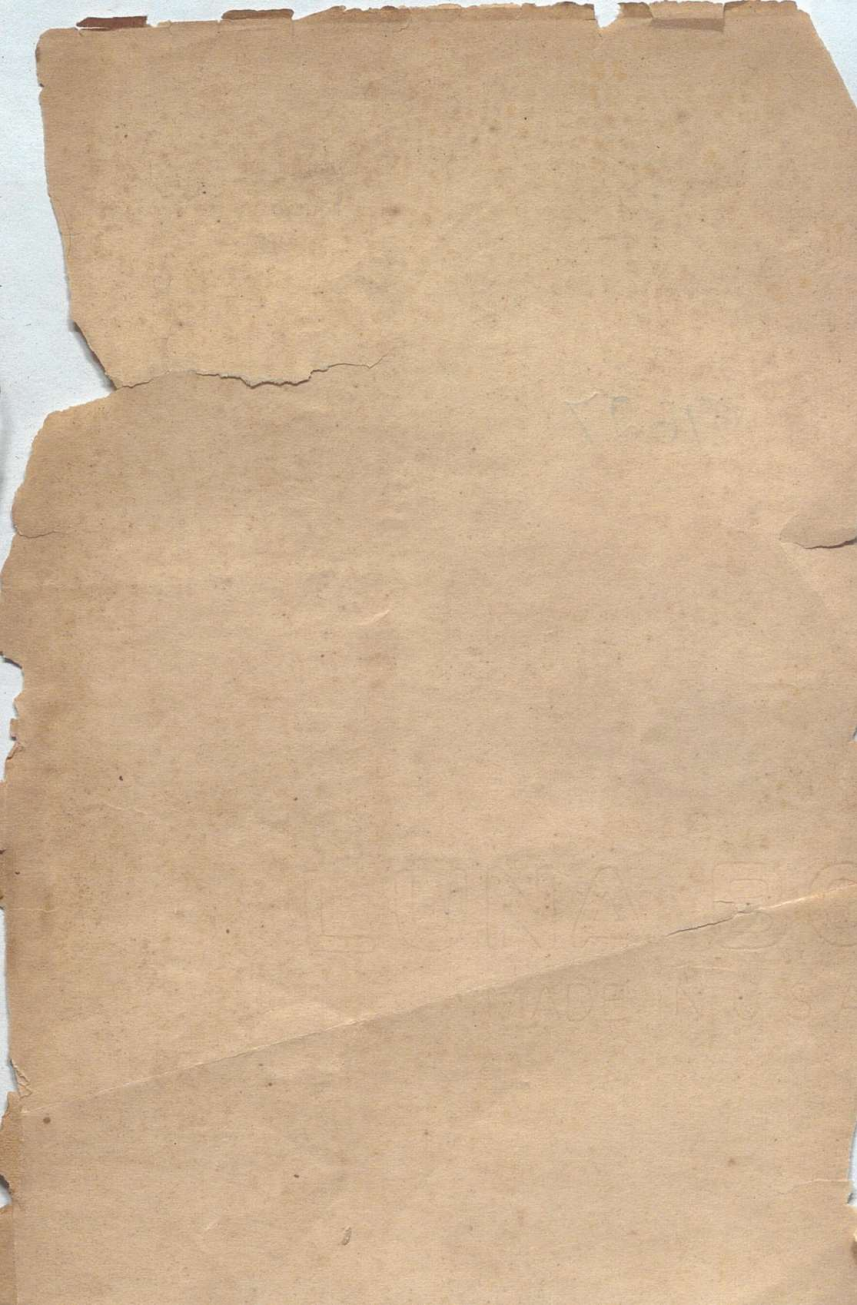
‘ഉചിതേന വിചാരേണ- ചാരതാം യാന്തി സുകതയഃ’

എന്ന സൂക്തിയനുസരിച്ചു ഉചിതവിചാരമടങ്ങിയ ഈ സൂക്തി സഹൃദയസമ്മദമരുളുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ തുടൻ ചിന്തിക്കുന്നതായാൽ പദാദികളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ ആശാനവകളുടെ ഔചിത്യബോധം അന്യാദൃശമാണെന്നു തന്നെ തെളിയും. വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ അറ്റിയായ രസം കരുണമാണു്. ചരമദശയണത്തെ തമ്പുരാനെ ആലംബിച്ചിട്ടുള്ള ശോകം, ദീപ്തി നശിച്ചും ചൂടൊഴിഞ്ഞും ചോഷ്ടുകൾ വെടിഞ്ഞുമുള്ള ശയനം മുതലായവയാൽ ഉദ്ദാപിച്ചും അഹോ! ശിവനേ! ഹന്ത! എന്നിവയാൽ വൃണ്ണിക്കുന്ന പ്രരോദനം മുതലായ അനുഭാവങ്ങളൊലും വിഷാദം തുടങ്ങിയ സഞ്ചാരിഭാവങ്ങളൊലും പരിപോഷിച്ചുകൊണ്ടാണു് കരുണരസമായി സഹൃദയന്മാർക്കനുഭവപ്പെടുന്നതു്. മാളികയെ ആലംബിച്ചുള്ളവായ വിസ്തരം, ആ മാളികയുടെ ധാവള്യം, ഞ്ഞതും എന്നിവയാൽ ഉദ്ദീപിച്ചുകൊണ്ടു് പരിപുഷ്ടമായിട്ടു് പ്രസ്തുത കരുണരസത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ഭുതരസം ഇവിടെ കരുണരസത്തിന്നു അംഗമാകയാൽ രസാലങ്കാരമാകുന്നു.

‘പ്രധാനേന്ത്യയ്ക്കു വ്യാക്യാതേം- യത്രാജ്ഞം തു രസാഭയഃ
കാവ്യേ തന്മീനലങ്കാരോ-രസാദിരിതിമേമതിഃ’

എന്നാണു് അതിനെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ധ്വനികാരന്റെ അ
നുശാസനം.

LINA 50
MADE IN U.S.A.

9627

LIBRARY

UNIVERSITY OF MICHIGAN

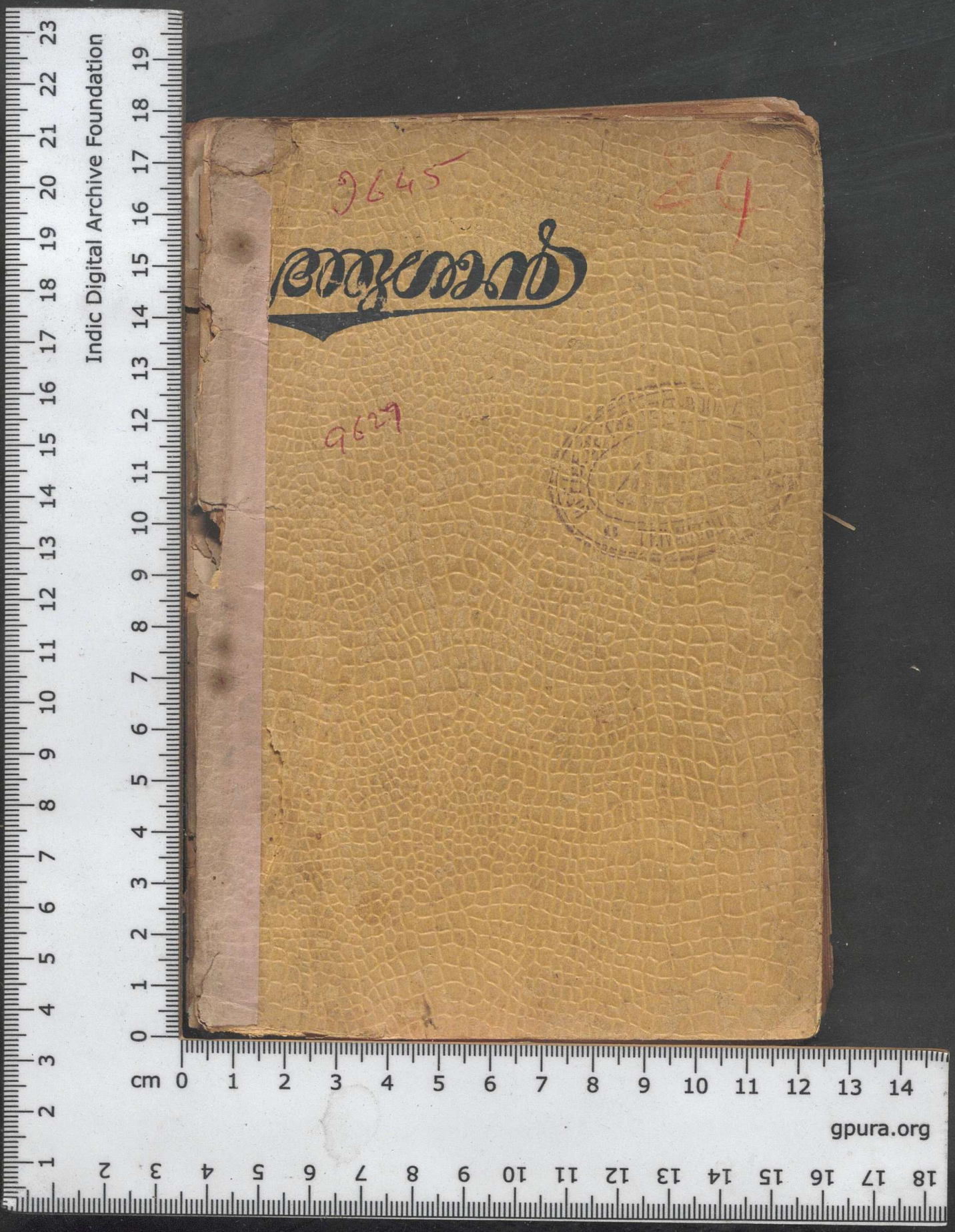
Indic Digital Archive Foundation

ആശാന

9645

24

9627

gpura.org