

10518

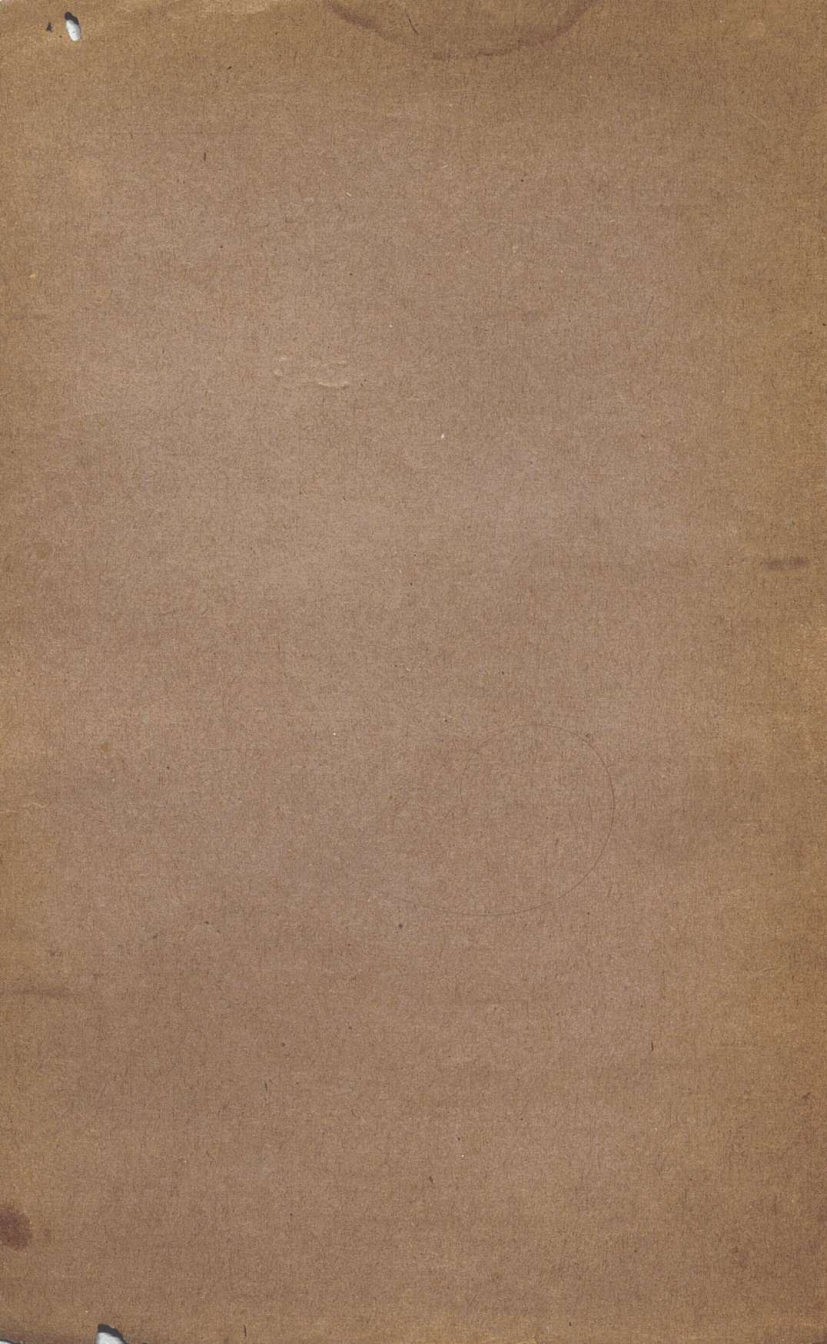
9736

കാളിദാസനും ശാകുന്തളവും

313

വിദ്വാൻ ടി. കെ. രാമൻ മേനോൻ

കാളിദാസനും ശാകുന്തളവും

10518
9736

വില്പാൻ ടി. കെ. രാമൻ മേനോൻ

ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ & പ്രിന്റിംഗ് വർക്സ്
തിരുവനന്തപുരം

1115]

[വില 1 ക.

ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ മുദ്രയില്ലാത്ത പ്രതി വ്യാജനികീതമാകുന്നു.

കാളിദാസനും ശാകുന്തളവും

വകതവും.

10518

9736

1. പീഠിക.
 2. കാളിദാസൻ.
 3. കാളിദാസന്റെ ജീവിതകാലം.
 4. കഥാപാത്രങ്ങൾ.
 5. ശ്രീമഹാഭാരതവും അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളവും.
 6. പത്മപുരാണവും ശാകുന്തളവും.
 7. കാളിദാസനും പ്രേമസങ്കല്പവും.
 8. നാട്യകലയുടെ ആഗമം.
 9. നാടകലക്ഷണവും ശാകുന്തളവും.
 10. ശാകുന്തളത്തിലെ നാട്യാലങ്കാരങ്ങൾ.
 11. രസനിരൂപണം.
 12. അഭിനയനങ്ങൾ.
-

8201

1875

30

1875

30

1875

30

1875

30

1875

30

1875

30

1875

30

1875

30

1875

30

1875

30

1875

30

1875

30

വക്തവ്യം

“മന്ദഃ കവിയശപ്രാത്മീ
ഗമിഷ്യാമ്യപമാസൃതാം
പ്രാംശുലഭ്യേ ഫലേലോഭം -
ഭൂഭ്വാഹുരിചവാമനഃ”

എന്നു ഏഷ്യയിലെ കവിസാർവ്വഭൗമനായ കാളിദാസർ രഘുവംശം മഹാകാവ്യത്തിന്റെ ഉപക്രമത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു കേവലം ഔപചാരികമാണെന്നും വിനയപാരമ്യപ്രകടനം മാത്രമാണു അതെന്നും ആകാവും പാരായണം ചെയ്യുന്ന സഹൃദയന്മാർക്കു തോന്നാതിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാകട്ടേ പ്രകൃതപദ്യം, എന്റെ സംരംഭത്തിൽ എനിക്കുള്ള അശക്തിയേയും അനർഹതയേയും കുറിക്കുവാൻ വേണ്ടിത്തന്നെയാണു ഇവിടെ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ലോകത്തിൽ ഹൃദയമുള്ളവരുടെയെല്ലാം നിതാന്തസ്നേഹഭക്ത്യാദരങ്ങൾക്കു സവിശേഷം അർഹനായ മഹാകവി കാളിദാസർ എവിടെ? അദ്ദേഹത്തേയും, തൽകൃതമായ ശാകന്തളത്തേയും വിമർശിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ഞാൻ എവിടെ?

സന്ധ്യതഭാഷയിലും ലോകത്തിലെ മറ്റു പ്രശസ്തഭാഷകളിലും കാളിദാസരേയും തത്ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും സാംഗോപാംഗം വിമർശിച്ചു ആ കവി സാർവ്വഭൗമന്റെ യശസ്സു

സുപ്രതിഷ്ഠിതമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിരൂപണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിരളമായ പാവപ്പെട്ട കേരളഭാഷയിലാകട്ടേ കാളിദാസനേയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകോത്തര നാടകത്തേയോ നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഈ നൂതന തയെ പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ള അത്യാസക്തിയുടെ ഫലമാണു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.

പണ്ഡിതവിമർശകസാധ്യമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ, വൈദ്യശ്വമോ വിമർശന പ്രാഗത്ഭ്യമോ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഏപ്പെട്ടതു പരമാർത്ഥത്തിൽ ആ മഹാകവിയേയും ശാകന്തളത്തേയും കുറിച്ചു എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭക്ത്യാദരങ്ങളുടെ പ്രചോദനത്താൽ മാത്രമാകുന്നു.

ഏറെക്കുറെ ഒരു കൊല്ലക്കാലം വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു ഈ ഗ്രന്ഥരചനക്കു അത്യാന്താപേക്ഷിതങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അവയെ പഠിക്കുവാൻ. ശ്രീനിവാസാചാര്യശതാവധാനൻ, വിദ്യാവിനോദി, ശാരദാരഞ്ജൻറേ, ഫർഗൂസൻ, മാക്സ് മുളർ, കോവേൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരേയാണു ഞാൻ പ്രായേണ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്.

കാളിദാസനേയും ശാകന്തളത്തേയും കുറിച്ചു പരമസ്തൂപരും പാശ്ചാത്യരും എന്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു മലയാളികളെ അറിയിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളു. അല്ലാതെ ആ മഹാകവിയേയോ ശാകന്തളത്തേയോ സങ്കല്പലോകത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു മനോധർമ്മത്താൽ പൂജിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടില്ല.

പണ്ഡിതാഭിപ്രായങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വല്ല അസാധാപികതയും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവരാധ

ത്തിനു വായനക്കാരോടു മാപ്പു ചോദിച്ചുകൊള്ളുകയല്ലാതെ കരണീയാന്തരമില്ല.

കാളിദാസന്റെ ശാകന്തളത്തിനുള്ളതുപോലെ അതു വളരെ പാരാന്തരങ്ങൾ മറൊരു ഗ്രന്ഥത്തിനും ഇല്ല. അവയെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം, ആ വക പാരാന്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതു കൊണ്ടു മലയാളികൾക്കു ഏതു പ്രയോജനമാണുണ്ടാകുക എന്ന സമാധാനത്താൽ മാത്രമാകുന്നു. അവയുൾപ്പെട്ടി ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നു സഹൃദയന്മാർ വിധിക്കുന്ന പക്ഷം അടുത്ത പതിപ്പിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഈ ഗ്രന്ഥരചനയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും സഹായിച്ച ശ്രീമതി മിസ്. പി. തങ്കമ്മാളുടെ ഉദാരമനോഭാവത്തിനും, ഗ്രന്ഥരചനയിൽ അടിക്കടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കെ. വി. എം. പ്രഭുതികളുടെ സൗഹൃദത്തിനും കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഇതുതന്നെ എന്ന പരമാർത്ഥം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.

ശ്രീമാൻ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവർകൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തു കോപ്പി പരിശോധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിനു ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു.

നല്ല നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളേ പ്രസാധനം ചെയ്യൂ എന്ന ശാഠ്യം ക്രമത്തിലധികമുള്ള ബി. വി. ബുക്കഡിപ്പോ ആന്റ് പ്രിൻറിംഗ് വർക്സ് മാനേജർ രാജശ്രീ ഗോപാലൻ നായർ അവർകൾ കാളിദാസനേയും ശാകന്തളത്തേയും പൊതുജനസമക്ഷം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച

സമനോഭാവത്തിന്നു ഏതൊരു വാക്കുപയോഗിച്ചാണു
കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലാ
കുന്നില്ല.

നൈമ്മാറ
28—9—1114

}

ഗുണമകത്താ.

കാളിദാസനും

ശാകുന്തളവും

10518
9736

പിറിക

എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യം, അതിന്റെ പുരോഗതിയിൽ സാമാന്യേന ഇതരസാഹിത്യംശങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നില്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വിവിധങ്ങളും ഹൃദ്യങ്ങളുമായ ഖണ്ഡപാനീയങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പുഷ്ടിക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളായിരിക്കുന്നതു എപ്രകാരമോ അതുപോലെ തന്നെ ആശയപ്രസ്താവിക്കാനും സമാകർഷകതപ്രകാരം ലോകോത്തരങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരബന്ധത്തോടുകൂടിയതായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവയ്ക്കു സുഖലോകനചീതിയും സാർവ്വജനീനതയും സമാർത്ഥിച്ചു വളരുവാൻ കഴിയൂണ്ടാകയുള്ളൂ.

സാഹിത്യത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം സംസ്കാരസിദ്ധിയാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുവാൻ വലിയ വിഷമമൊന്നും ഇല്ല. ആ സംസ്കാരമാകട്ടെ, ഉഭയലോകഹിതവുമാകുന്നു. സാദൃശ സംസ്കാരം കൂടാതെ ജനസമുദായത്തിനു ഉയർച്ചയോ വികാസമോ ഉണ്ടാകയില്ല.

സാഹിത്യത്തിന്റെ വിലയും നിലയും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭർപ്പഭം ചില സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു നമ്മുടെ ഈ ആഷ്ട്രമി. ഇവിടെ സാഹിത്യം ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വളർന്നു; രാജാധിരാജന്മാർ അതിനു വിശ്വവിഖ്യാതി നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്നും എത്രത്തോളമാണെന്നും ആത്മാവർത്തം ഗ്രഹിച്ചിട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനേകം കഴിഞ്ഞു. വേദേതിഹാസാദിവിഭൂതി ഇത്രയധികം മുതൽ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭൂഭാഗം ഇല്ലെന്നു ഇന്ത്യ സ്വയം ഉദ്ഘോഷിച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു.

ആധ്യാത്മികപ്രഭാവത്തിനു തളച്ചും ഭൗതികശക്തിക്കു പ്രാബല്യവും ഏതുകാലം മുതൽക്കാണോ ഭാരതത്തിൽ കാലെടുത്തു കത്തിയതു, ശപിക്കപ്പെട്ട ആ ഭർദ്ദിനും മുതൽ ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയും നിരഭയമായി. സാവ്ദേശമന്മാരാലും രാജാക്കന്മാരാലും പ്രഭുക്കന്മാരും പരിലാളിതമായി, അക്ഷയഭാസ്സോടെ വിളയാടിയിരുന്ന നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഇന്നു പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന്റെ ദ്രവ്യബന്ധത്തിൽ നിന്നു ബഹിഷ്കൃതമായി, ചാർവാകസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അന്തരാളത്തിൽക്കിടന്നു തെരുങ്ങി ഭൗതികത്വത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദംകൊണ്ടു വിവശീകൃതമായി പണിപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്നു.

സാഹിത്യത്തിന്റെ ഏതാദൃശമായ ഇന്നത്തെ നില ഇന്ത്യൻ ജനതയെ സ്പർശിച്ചു അവരിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ചില ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. സത്സാ

ഹിതം, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനു ശ്രേയോനിദാനമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം അതിന്റെ നാശോന്മുഖമായ പരിവർത്തനത്തിൽ വിപത്കരമായ ഒരന്തരീക്ഷം കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ളതു നിരാക്ഷേപമാകുന്നു. ഞാൻ മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ സാഹിത്യത്തിനു മനുഷ്യസമുദായവുമായി അത്രത്തോളം വലിയ ഒരുപ്പമാണുള്ളത്. ഈ സാമീപ്യത്തെ പ്രബലമാക്കുന്നതിനു യത്നിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ലോകാഭിവൃദ്ധി സംശയാസ്പദവും ആയിരിക്കും. ഭൗതികസുഖസമൃദ്ധി, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി പരിഗണിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു യഥാർത്ഥസാഹിത്യം ഉദയം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതികപരായണരെ സൃഷ്ടിച്ചു വിടാനുള്ള കെല്പും സാഹിത്യത്തിനില്ല.

പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായ സാഹിത്യം ലോകത്തെ സമരശ്ശമാക്കി മലിനപ്പെടുത്തുന്നില്ല; വിക്ഷുബ്ധാന്തരീക്ഷത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നില്ല; സമാധാനകാംക്ഷയെ ഭഞ്ജിക്കുകയോ ശാന്തിമയ ജീവിതത്തെ ധ്വംസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല; പാപരതി അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നില്ല; രാക്ഷസീയ മനോഭാവത്തെ സങ്കല്പിക്കുന്നില്ല; അതു സന്തപ്തർക്കു അഭയഭാനം ചെയ്യുന്നു; ശാന്തിയും സമാധാനവും മേളിച്ച ഒരു നവയുഗത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; സാമ്പാർത്ഥികവും സ്വർഗ്ഗീയവുമായ അരുചിതഃസ്ഥിതി പ്രത്യക്ഷമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

താദൃശസാഹിത്യം ദൃശ്യശ്രാവ്യകാവ്യപദ്ധതിയേയും ഔപനിഷത്തുരണിയേയും സമവലംബിച്ചു വിപുലവും വിശേഷാത്തരവുമായി പരിണമിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതു ലൗകിക

കശാഖയിലും രണ്ടാമത്തേതു അതിൽ നിന്നു അല്പമൊന്നു
യന്നു അധ്യാത്മോപാധിയിലും നിലകൊള്ളുന്നു. ലൗകിക
ശാഖയെ ഉപജീവിക്കുന്ന ദൃശ്യശ്രാവ്യകാവ്യങ്ങൾ സാധാര
ണജനങ്ങൾക്കു നിർവൃതി നൽകി ഉപനിഷത്തുക്തിചിന്ത
നത്തിനു അപരിഹാര്യമായ മനഃസന്നദ്ധതയുണ്ടാക്കിത്തീ
ർക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും വിശിഷ്ടമായ ഒരു
ദ്ദേശ്യത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളവയെന്നു സംവദിക്കുന്ന
തിൽ അസാംഗത്യമൊന്നുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

സാഹിത്യം ജീവനും ഭാഷ ഭേദവുമാണെന്നു സമ
ത്വിക്കാം. ഭേദവും ഭേദിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്ര
ത്തോളമോ അത്രത്തോളം ബന്ധം സാഹിത്യത്തിനും ഭാഷ
യ്ക്കും ഉണ്ട്. ഭേദിയില്ലാത്ത ഭേദം ജഡമായിരിക്കുന്നതു
പോലെ സാഹിത്യമില്ലാത്ത ഭാഷയും വിജീവിതമാകുന്നു.
ആത്മാവു അനശ്വരവും അപരജ്ഞേയവും സർവ്വവ്യാപ
കവുമാണെങ്കിലും അതിനു ആധാരമായ ഒരു വസ്തുക്കൂടാതെ
കഴികയില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണു സാഹിത്യത്തിനും
ഭാഷാപേക്ഷയില്ലാതെ വന്നാലുള്ള സ്ഥിതിയും. അതി
നാൽ ഇവയ്ക്കു പരസ്പരം അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നു
തീർച്ചപ്പെടുത്താം.

മലയാളഭാഷയ്ക്കും ഒരു സാഹിത്യമുണ്ട്. അഥവാ
മലയാളസാഹിത്യത്തിനും ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. ആ ഭാഷയും
ആ സാഹിത്യവും ഉടലും ഉയിരുമായി കേരളീയരെ ചൂഴ്ന്നു
അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു ആശാസ്ത്രമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ
വർത്തിക്കുന്നു. കൈരളി സാഹിത്യഭാഷയായി പരിണമിച്ചതു
ഏതു കാലം മുതൽക്കാണെന്നുള്ള പൂർവ്വപക്ഷത്തിനു സമാ

ധാനം നൽകുക എന്നതു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ അതു ആ വിധമൊരു പ്രാശസ്തൃപ്തും പ്രാമുഖ്യവും സമാജിച്ചതു എങ്ങനെയെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

ഏതു സാഹിത്യവും വളരുന്നതു മൗലിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും വിവർത്തിതഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും സാമചയ്തം കൊണ്ടാകുന്നു. ഒരു ഭാഷയിൽ സ്വതന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ധാരാളമായി വർദ്ധിക്കുകയും അവ സഹൃദയ സമ്മതങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നതു ഭാഷയെ ഉപജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സാഹിത്യപോഷണത്തിൽ ബലശ്രദ്ധരെന്നു കാണിക്കുകയായിരിക്കും. ഇത്രത്തോളം തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൽ ഒട്ടും കുറയാത്ത ഒരു മഹത്വം സാഹിത്യത്തിനു നേടിക്കൊടുക്കാൻ വിവർത്തിത ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു കഴിയുമെന്നുള്ളതു സർവ്വസംവിദിതമാകുന്നു. ഈ തത്വം, അതിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ ധരിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെയാണു സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, ഹിന്ദി, ബങ്കാളി എന്നീ ഭാഷകളിൽ പേരും പെരുമയും സമ്പാദിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഭാഷാപ്രണയികളും സാഹിത്യകുതുകികളും ഒരുവിത്യവേദികളുമായ സഹൃദയന്മാർ ബലപരിശ്രമമാരായതു്. കേരളകാളിദാസൻ എന്നു മഹാമഹിമശ്രീ വലിയകോയിത്തമ്പുരാനും, കേരളഭവഭൂതിയെന്നു ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയർക്കും കേരളവ്യാസൻ എന്നു മഹാകവി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനും അപരാഭിധാനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു കാളിദാസപ്രഭുതികളുടെ സർവ്വോത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ സംസ്കൃതഭാഷാഭിജ്ഞരായ മലയാളികൾക്കു മനസ്സി

ലാകാനും തലപാദ ഭാഷാസാഹിത്യസമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സംഗതി വരുത്തിയതു ഈ മഹാനുരാഗമെന്നുള്ളതു കൊണ്ടു മാത്രമാകുന്നു എന്നു പരിഗണിച്ചു കൂട്ട.

കൈരളീസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭകാലം മുതൽക്കു തന്നെ അതിൽ വിവർത്തിത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ധാരാളം കടന്നു കൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം, ഭാരതം, ഭാഗവതം, വാത്സികീരാമായണം, കേരളവർമ്മരാമായണം എന്നിവ വിവർത്തിതഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണു ഭാഷയിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളതു്. തുഞ്ചത്താചാര്യപദങ്ങളാണു ആദ്യമായി വിവർത്തിത പലതിന്നു ഇതരസുഗമവും സാഹിത്യസുന്ദരവുമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവർത്തന സമ്പ്രദായത്തിൽ നിഴലിച്ചു കാണുന്ന ഭൗചിത്യബോധവും, വിവേകവും, കല്പനാചാര്യ്യവും സവിശേഷം പ്രശംസനീയമാകുന്നു. വിവർത്തകലോകത്തിന്നു തുഞ്ചത്തുഗുരുപാദങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണ മാതൃകയാണു് എന്നത്രേ വിചാരിപ്പാകം ഐകകണ്ഠേന അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്.

മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നു കാളിഭാസകൃതമായ ശാകുന്തളത്തിന്റെ വിവർത്തനമാകുന്നു. കേരളവർമ്മയും രാജരാജവർമ്മയുമാണു ശാകുന്തളം വിവർത്തകന്മാരിൽ അഗ്രണികൾ. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്നു ആയുസ്സുള്ള കാലംവരെ പ്രസ്തുത വിവർത്തനത്തിന്നും വിവർത്തകന്മാർക്കും ഉപരൂപരി വിഖ്യാതിക്കാണു അവകാശം ഉണ്ടാകുക.

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ അക്ഷയസമ്പത്താകുന്നു ശാകുന്തളം. ആ ഗ്രന്ഥം ഏതതു ഭാഷകളിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഭാഷകൾ അനുഗൃഹീതങ്ങളും വിവ

ത്തകന്മാർ സൂത്രികളുമാകുന്നു. ഈ തോതുവെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ശാകന്തളംപരിഭാഷ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്പൂടെ കൈരളിയും, ആ ഒരൊറ്റക്കാരണത്താൽത്തന്നെ ഇതര സാഹിത്യങ്ങളിലൊന്നായി ഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കയില്ല.

കാളിദാസന്റെ പ്രതിഭാശക്തിയുടേയും അഗാധ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റേയും ലോകപരിചയത്തിന്റേയും നിർദ്ദോഷമായ കലാനൈപുണിയുടേയും അനിതരസാധാരണമായ പ്രകൃതിനിരീക്ഷണവിചക്ഷണതയുടേയും പരിണതഫലമാകുന്നു ശാകന്തളം നാടകം. പ്രസ്തുത കാവ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തൽകൃതികളിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നതു രഘുവംശം, കുമാരസംഭവം, മേഘസന്ദേശം, മാളവികാഗ്നിമിത്രം, വിക്രമോവശീയം എന്നിവയാകുന്നു. ഋതുസംഹാരത്തിന്റെ കത്താവുകാളിദാസനാണോ എന്ന സംഗതി വാദഗ്രസ്തമാണ്.

ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്നു മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു കാളിദാസനോടും തത്ഗ്രന്ഥങ്ങളോടും ഒരു വലിയ കടപ്പാടുണ്ടെന്നു വിശദമാകുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതഗതികൾ, സംസ്കൃതഭാഷാപ്രണയികൾക്കെന്നപോലെ, നമുക്കും അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നു വരുന്നു. കാളിദാസനെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനകൃതിയായ ശാകന്തളത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിനുപരി ചിലതു പ്രസ്താവിക്കാൻ ഞാൻ പ്രേരിതനായതു വാസ്തവത്തിൽ മലയാളഭാഷയോടും മഹാകവിയോടും ശാകന്തളത്തോടും എനിക്കുള്ള അതിർകവിഞ്ഞ ഭക്ത്യാദരങ്ങളാൽ മാത്രമാകുന്നു.

2. കാളിദാസൻ

താൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരൈതിഹ്യത്തെ പുരസ്കരിച്ചു; കാളിദാസന്റെ ജീവിതഗതിയെ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു:—

“ഒരു വിദ്വാനിയായ കന്യക, തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനായി പിതാവിനാൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തപ്പെട്ട സകല വിഭാഗാരേയും വാദത്തിൽ തോല്പിച്ചതിനാൽ ലജ്ജിതനായി. പിന്നീട് ആരും വരാതായതിന്റെ ശേഷം പിതാവു ഇനി വാദപരിക്ഷ കൂടാതെത്തന്നെ യോഗ്യമാക്കാക്കെങ്കിലും പുതിയ കൊടുക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു പിന്നെയും ആളയച്ചു. എന്നാൽ യോഗ്യന്മാർ ഒരുത്തരും പൂർവ്വപരിഭവം നിമിത്തം ചെല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ദൂതന്മാർ വിഷമിച്ചു. ഇനി ഒരു മൂലനേതനെ കൊണ്ടു പോകണമെന്നു നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ സുഭഗാകൃതിയായ ഒരു ഉഷ്ണപാലൻ (അജപാലൻ എന്നും കേൾവിയുണ്ടു്) തന്റെ ഉഷ്ണത്തിനു തീരറക്കായി വൃക്ഷത്തിൽ കയറി താൻ നിന്നിരുന്ന ശാഖയുടെ മൂലത്തെത്തന്നെ വെട്ടുന്നതു കണ്ടു അവനെ മൂലനാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു നല്ല വസ്ത്രവും ധരിപ്പിച്ചു ഒന്നമൊന്നും സംസാരിക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. വിവാഹമണ്ഡപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കെട്ടിയിരുന്ന തിരശ്ശീലയിൽ രാചണന്റെ ചിത്രത്തെക്കണ്ടു ആ മൂലൻ “അഭഭേഭണോ

രാഭേണ" എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അപശബ്ദമെന്നു ആ
സ്രീ ആക്ഷേപിക്കയും അവളോടു മത്സരിക്കുകയായ ചില
വിഭാഗങ്ങൾ

“കുങ്കേണേ ഭകാരോസ്തി
ഭകാരോസ്തി വിഭീഷണേ
രാക്ഷസാനാം കലശ്രേഷ്ഠോ
രാഭേണോ നൈവ രാവണി”

(കുങ്കേണനിൽ ഭകാരമുണ്ടു്, വിഭീഷണനിലും ഭകാരമുണ്ടു്.
അതുകൊണ്ടു രാക്ഷസശ്രേഷ്ഠൻ രാഭേണൻ തന്നെയാണു്;
രാവണനല്ല)

എന്നു സമാധാനം പറഞ്ഞു അതിനു സാധുത്വം
കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിവാഹാനന്തരം ശത്രുനഗ്രഹത്തിൽച്ചെന്നു ആ
വിരസൻ മുഷ്ടാശനജന്യമായ സതഹിത്വം കൊണ്ടു ഉടനെ
ഗാഢനിദ്രയെ പ്രാപിച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ ഉഷ്ണ, ഉഷ്ണ,
ഉടാ, ഉടാ, എന്നിങ്ങനെ ബഹുശഃ വിളിച്ചു പറയുന്നതു
കേട്ടിട്ടു സമീപത്തിന്നു വിദൂഷിയായ വധു അന്ധാളിച്ചു
പ്പോൾ ചില വിഭാഗങ്ങൾ അവന്റെ പരമാർത്ഥത്തെ അവ
ളോടു പറഞ്ഞു. ഈ പ്രകൃതത്തിൽ ചേർന്നു,

“ഉഷ്ണേവൃതതിവാരം വാരം
തന്നൈസുദത്താ വിപുലനിരംബാ”

(ഉഷ്ണം എന്നു പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഷകാരം അ
ല്ലെങ്കിൽ രേഫം, രണ്ടിലൊന്നു ലോപിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ്
ഈ സന്ദർഭിയെ കൊടുത്തതു്)

എന്ന ശ്ലോകം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. (ഭാഗ്യ താബുലാദാനം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാപോന്മുഖനായ ആ അജബാലൻ, തന്റെ മുഖത്തിൽ ആടുകൾ വിഷ്ണുവിസർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി 'മൃ മൃ' എന്നു നിഷ്ഠിവനം ചെയ്തു എന്നും ഒരു പ്രവാദം ഉണ്ട്.) ഏതായാലും അനക്ഷരകക്ഷിയായ ഭർത്താവിനെ ആ സ്ത്രീ തിരസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം അയാൾ നിവൃത്തിനായി ഭദ്രകാളിയെ സേവിക്കുന്നതിനു സമീപത്തു ഒരു വനാന്തർഗ്ഗതമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ചെന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ദേവി പുറമെ സഞ്ചരിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു കടന്നു വാതൽ സാക്ഷയിട്ടു കറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവി തിരിച്ചുവന്നു വാതിലടച്ചിരിക്കുന്നതുകണ്ട് ആരാണു അകത്തു? എന്നും അവൻ ധൃഷ്ടതയോടുകൂടി അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് "ആരാണു പുറത്തു?" എന്നും ചോദിച്ചതിന്റെ ശേഷം ദേവി എങ്ങനെയെങ്കിലും മനുഷ്യ സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പിൽ അകത്തു കടക്കേണമല്ലോ എന്നുള്ള ഉൽകണ്ഠനിമിത്തം താൻ കാളിയാണു എന്നുള്ള പരമാർത്ഥത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ വാതൽ തുറക്കാതെ അകത്തുതന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് "എന്നാൽ ഞാൻ ഭാസനാണു" എന്നു പറഞ്ഞതുകേട്ടു ദേവി സന്തോഷിച്ചു "കാളിഭാസ, നീ എന്തിനാണു എന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്നിരിക്കുന്നത്? നിനക്കു എന്തിനാണു അപേക്ഷയുള്ളതു?" എന്നു ചോദിക്കുകയും കാളിഭാസൻ, "എനിക്ക് വിദ്യയുണ്ടാക്കിത്തന്നല്ലാതെ ഞാൻ വാതൽ തുറക്കുന്നതല്ല" എന്നു ശാഠ്യം പിടിച്ചതിനാൽ വാതലിന്റെ ഇടയിൽക്കൂടി നാക്കു പുറത്തേക്കു നീട്ടുന്നതിനു

ദേവി നിയോഗിച്ചതിന് വണ്ണം അദ്ദേഹം ചെയ്തതും തന്റെ ചാതുരികാഗ്രംകൊണ്ടു അതിൽ ദേവി വിദ്യാപ്രഭമായ ചിന്താമണി മന്ത്രത്തെ എഴുതുകയും ഉടനെ കാളിദാസൻ മഹാകവിയായിത്തീർന്നു വാതൽ തുറന്നു ദേവിയെ നമസ്കരിച്ചു സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു.

“സൗന്ദര്യവിഭ്രമഭവോ ഭവനാധിപത്യ-
സമ്പത്തികല്പതരവസ്രിപുരേജയന്തി
ഏകേതവിതപകമുദപ്രകരാവബോധ-
പുണ്ണദവസ്തവ ജഗജ്ജനനി പ്രണാമഃ”

(ഘോരം, ലോകമാതാപായ ത്രിപുരാദേവി, അവിടത്തേക്കു നമസ്കാരം. ഈ നമസ്കാരം സൗന്ദര്യത്തിനൊരു കളിനിലവും ലോകാധിപത്യം നൽകുന്ന കല്പകവൃക്ഷവും കവിതാപമാകുന്ന ആമ്പലിനെ വളർത്തുന്ന പുണ്ണചന്ദ്രനുമാകുന്നു)

ഇത്യാദിയായി ഏതാനും ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്തവം അപ്പോൾ കാളിദാസനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്രകാരം അനുഗൃഹീതകവിയായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹം തിരിയെ വന്നു ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോൾ ‘അസ്തികശ്ചി ലാഗ്നീശേഷഃ’ (എന്തെങ്കിലും പറ്റയാനുണ്ടോ?) എന്നു അവൾ ചോദിച്ചു എന്നും അനന്തരം അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യത്തിലെ പദത്രയത്തെ ആദിയിൽ ചേർത്തു ‘അസ്തപുത്തരസ്യാം ദിശിഭേവതാത്മാ’ ഇത്യാദിയായി കമാരസംഭവത്തേയും ‘കശ്ചിത് കാന്താവിരഹഗുരുണാ’ ഇത്യാദിയായി മേഘസന്ദേശത്തേയും “വാഗത്മാവിവസമ്പുകതഃ”

ഇത്യാദിയായി രഘുവംശത്തേയും നിർമ്മിച്ചു എന്നും പ്രസിദ്ധിയുണ്ടു്.”

ഈ ഐതിഹ്യത്തിൽ അസുവാഭാവികത ക്രമത്തിലധികമുണ്ടു്. ഒന്നാമതായി, നിഗ്രഹാന്നഗ്രഹശക്തികൾ അധീനങ്ങളെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ദേവി, ക്ഷേത്രം വിട്ടു പുറത്തുപോയി തിരിയെ വന്നപ്പോൾ മുറിക്കകത്തിരുന്ന ആളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനോ, അയാളുടെ സഹായം കൂടാതെ അകത്തു കടക്കാനോ കഴിവുള്ളവളായില്ലെന്ന സംഗതി വിസ്തയാവഹമായിത്തോന്നുന്നു. രണ്ടാമതു ദേവി അയാളോടു വാതലൊന്നു തുറന്നു തരുവാൻ യാചിക്കുന്നതായി കാണുന്നതും വിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്നില്ല. വാതലിന്നിടയിൽക്കൂടി ഭക്തൻ നാവു നീട്ടിക്കൊടുത്തു എന്നും ദേവി ചിന്താമണി മന്ത്രം ചാതുരികാഗ്രം കൊണ്ടു അതിൽ എഴുതിയെന്നും കേൾക്കുന്നതു ഇക്കാലത്തു ആരു മത്രവിശ്വസിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല എന്ന പഴമൊഴി പുരസ്കരിച്ചു മേലുദ്ധരിച്ച ഐതിഹ്യത്തെ അപഗ്രഥിക്കാതിരിക്കുക തന്നെ ഉത്തമം. ഉഷ്ണപാലനെ ദേവീസന്നിധിയിലേക്കയച്ച രാജകുമാരിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം, അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്തുത്യർഹം തന്നെ. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ

ആപദി.....സ്മരണീയം ചരണയുഗളമംബായ
തത്സ്മരണം ബ്രഹ്മാദീനപിചകിങ്കരീകുമാര.

(ആപത്തിൽ ദേവിയുടെ തുപ്പാദങ്ങൾ സ്മരിക്കപ്പെട്ടുണ്ടവയാണു്. ആ സ്മരണമേകട്ടെ ബ്രഹ്മാദികളെക്കൂടി കിങ്കരന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്നു) എന്നുണ്ടല്ലോ.

3 കാളിദാസന്റെ ജീവിതകാലം

വ്യാസനും വാൽമീകിക്കും ശേഷം അഭിനീയ കവി എന്ന നിലയിൽ വിശ്വവിഖ്യാതനായി ജീവിച്ച മഹാ കവി കാളിദാസൻ വിക്രമാണ്ഡപുരിഷ്ഠാപകനായ വിക്ര മാഭിത്യമഹാരാജാവിന്റെ വിഭവസദസ്സിനെ അവകുരിച്ചിരുന്ന നവരത്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നു നമ്മളിൽ ചിലർ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അവർ ഈ പദ്യം പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കും.

൨736

“ധനപന്തരിക്ഷപണകാമര സിംഹശങ്ക

വേതാളഭട്ടഘടകുപ്പരകാളിദാസഃ

ഖ്യാതോവരാഹമിഹിരോ നൃപതേസ്സഭായാം

രത്നാനിവൈവരരുചിനവവിക്രമസ്യ”

(വിക്രമനൃപതിയുടെ സഭയിലെ രത്നങ്ങളാകുന്നു ധനപന്തരി, ക്ഷപണകൻ, അമരസിംഹൻ, ശങ്ക, വേതാളഭട്ടൻ, ഘടകുപ്പൻ, കാളിദാസൻ, വരാഹമിഹിരൻ, വരരുചി എന്നീ ഒൻപതു പേർ)

ഉജ്ജയിനിയിലെ രാജാവാായി വിക്രമാഭിത്യൻ അഭിഷിക്തനായതിന്റെ സ്മാരകമായിട്ടാണ് വിക്രമാണ്ഡം ആ രാഭിച്ചതെന്നു ചെറുതിരുമുണ്ട്. ആ അണ്ഡമാകട്ടേ ഇപ്പോൾ 1994-ാകുന്നു. അതായതു ഇന്നേക്കു ഏറ്റക്കുറ രണ്ടായിരം വത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ ഭാരതസാഹിത്യ ചക്രവർത്തിയായ കാളിദാസൻ വിക്രമസദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളിൽ ഒന്നായി പരിലസിച്ചു എന്നു സാരം.

പ്രസ്തുത ഐതിഹ്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരുപ്രായമാണു താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്.

“ബി. സി. പ്രഥമശതാബ്ദത്തിൽ വിക്രമാദിത്യൻ എന്നു പേരായ ഒരു രാജാവു ജീവിച്ചിരുന്നതായി യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല.”

മിസ്റ്റർ ഫർഗൂസൻ ഈ അഭിപ്രായത്തിനു ഒരു തിരുത്തലുണ്ടാക്കാനാണു യത്നിച്ചിട്ടുള്ളതു്. “അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർമാനം വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നില്ല” എന്നാണു “ഇന്ത്യ—അതു നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരുഭാഗത്തു തൽക്കർത്താവായ മാക്സ് മുളർ തുറന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതു്.

എ. ഡി. 544-ൽ കൊററിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഘോരസമരത്തിൽ ഗുപ്തന്മാരെ നിശ്ശേഷം എരിച്ചു ആട്ടിപ്പായിച്ചതും വിജയസ്തൂപകമായി വിക്രമാബ്ദം തുടങ്ങിയതും ഉജ്ജയിനിയിലെ ഫർഷരാജാവായതും ഇദ്ദേഹത്തിനു വിക്രമാദിത്യൻ എന്നൊരു പരാഭിധാനം ഉണ്ടു്. എ. ഡി. 544-നു മുമ്പു് വിക്രമാബ്ദം ആരംഭിച്ചതായി ഗണിക്കുന്നതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല. വിക്രമാദിത്യന്റെ കാലവും കാളിദാസന്റെ കാലവും കൂട്ടിയിണക്കുന്നപക്ഷം അതു എ. ഡി. ആറാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ മദ്ധ്യമെന്നുവരും.

മാക്സ് മുളരുടെ വിശ്വാസം, മല്ലിനാഥൻ, ഫർഗൂസന്റെ വാദം വിലക്കുണമാക്കുന്നു എന്നാണു്. മേഘസന്ദേശം 14-ാമത്തെ പദ്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണു

ഇതിനാസ്പദം. നിമുളൻ ദിങ്നാഗൻ എന്നീ രണ്ടു വൃക്കകളെപ്പറ്റി കാളിദാസൻ പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ ചിലതു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെ മല്ലിനാഥൻ ഒരു വിസ്തൃതവ്യാഖ്യാനത്തിനു വിഷയമാക്കുന്നുണ്ട്. കാളിദാസന്റെ സമകാലികനായ നിമുളദിങ്നാഗനാരെ മല്ലിനാഥൻ നല്ല പോലെ അറിയുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഈ സംഗതിയും കാളിദാസൻ ക്രിസ്താബ്ദം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു മറ്റൊരു തെളിവുവകുന്നു.

കുമാരസംഭവം ഏഴാം സൂക്തത്തിൽ ആദ്യത്തെ പദ്യത്തിൽ കാളിദാസൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജാമിത്രശബ്ദവുമായി മേൽപറഞ്ഞ അഭിപ്രായം സംഘടിപ്പിച്ചു സാധുവൽക്കരിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന വിമർശകന്മാർക്കു പ്രമാണം സംഭവിച്ചുപോയെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ജാമിത്രപദം ഗ്രീഷ്മഭാഷയിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നു ഇവർ പറയുന്നു. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ജാമിത്രപദം പ്രഥമതഃപ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനത്രേ ആരുളേൻ. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതു എ. ഡി. 476-ലാണെന്നു ഒരു വിധം തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കഴിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭാരതസാഹിത്യപ്രവേശികയിൽ ആരുളേനെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതു ഇങ്ങനെയാണു്:—

“ഭാരതീയരുടെ ചഗോളശാസ്ത്രം ലോകോത്തരമാകുന്നു. ക്രി. പി. 300 മുതൽക്കാണ് ശാസ്ത്രരീത്യാ ഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ചു പച്ചയാരംഭിച്ചതു്. സൂര്യസിദ്ധാന്തം തുടങ്ങിയ നാലു ഉപാധികളാകുന്നു വാനശാസ്ത്രത്തിന്റെ

പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ. ക്രി. പി. 476 ൽ പാടലീപുത്രത്തിൽ ജാതനായ അരുളേനാകുന്നു ശരിയായ ഇന്ത്യൻ ഖഗോളശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭൂജ്വാല.

അതിനാൽ ആ കാലത്തിനു പിന്മുറയിരിക്കണം കാളിദാസൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. കാളിദാസന്റെ ജീവിത കാലത്തെക്കുറിച്ചു ഭാരതസാഹിത്യപ്രവേശികയിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നത് ഏതാണ്ടെ ഇപ്രകാരമാണ്:—

“വിക്രമാദിത്യന്റെ നവരത്നങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നത് കാളിദാസനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്താബ്ദം 450 നോടു ഏറക്കുറെ അടുത്തു (പിമ്പ്) ആയിരിക്കണം. ഗ്രീക്കുകാരിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ജ്യോതിഷവിദ്യയിൽ കാളിദാസനു പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാൻ മതിയായ കാരണമുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്കു ക്രിസ്താബ്ദം മൂന്നാംശതകത്തിനിപ്പുറമാണു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും അതിനപ്പുറമാകാൻ വഴിയില്ലെന്നും ഉറപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.”

മേൽ ഉദ്ധരിച്ച വാദമുഖങ്ങളെ വിശാലവീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി ചിലതിവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മല്ലിനാഥന്റെ നിമുളദിങ്നാഗ വ്യാഖ്യാനത്തെ പ്രൊഫസർ മാക്ഡോണൽ ഇങ്ങനെ സമർത്ഥിക്കുന്നു:—

“മല്ലിനാഥൻ ദിങ്നാഥനെ ബുദ്ധമതാചാര്യനായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുതന്നെ സംശയമാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധമതലക്ഷ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു താദൃശദിങ്നാഥൻ

വസുബന്ധുവിന്റെ അന്തോഃസിദ്ധിയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നു. പക്ഷെ വസുബന്ധുശിഷ്യനായ ദിങ്നാഥൻ എ. ഡി. ആറാം ശതകംവരെ നമുക്കു അജ്ഞാതമാത്രമാകുന്നു. വസുബന്ധുവിന്റെ കാലം ആറാംശതാബ്ദമെന്നു നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്കു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനെന്നു പറയുന്ന ദിങ്നാഥൻ അതിനുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നതു വമ്പിച്ച പ്രമാദമായിരിക്കും."

ഇവിടെയും പക്ഷാന്തരം പടർന്നിരിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചൈനാ സഞ്ചാരി പറയുന്നത് "എ. ഡി. 404 ൽ വസുബന്ധു എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചിലതു അന്യഭാഷകളിലേയ്ക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്" എന്നതേ.

നമുക്കുപോലിക്കാണുള്ളതു കാളിദാസൻ,

"സ്ഥാനം ഭൂസ്താത്സരസനിച്ചുളഭുൽപതോ ദങ്മുഖഃഖം
ദിങ്നാഗാനാംപഥിപരിഹരൻസ്ഫുലഹസ്താവലേപാൻ"

ഭാഷ

"ഒന്നായ്നോക്കെസ്സരസനിച്ചുള സ്ഥാനവുംവിട്ടുപൊങ്ങി-
ദിങ്നാഗക്കയുടിപഥിപെടാതുത്തരാശയ്ക്കുപോക"

എന്ന പദ്യാർത്ഥത്തിൽ മല്ലിനാഥൻ പറയുന്നതു പോലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാകുന്നു. ദിങ്നാഥശബ്ദം ബഹുവചനമായി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അതു ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലെന്നു അനുമാനിക്കാം. ചിലർ പറയുമായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചതു

ദിങ്നാഥനിലുള്ള ബഹുമാനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നു്. ഇതിനൊരടിസ്ഥാനമുള്ള പ്രസ്താവമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആണെങ്കിൽ “സ്ഥൂലഹസ്താവലേപാൻ പഥിപരിഹരൻ” എന്നു കാളിദാസൻ പ്രയോഗിക്കാനും വഴിയില്ല. തന്റെ പരമശത്രുവിനെ പ്രതിപക്ഷബഹുമാനം മുൻനിർത്തി ഒരു പക്ഷേ കാളിദാസൻ സ്തുതിച്ചു എന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അസാഹചര്യമൊന്നും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വസരത്തിൽ അത്തരം സ്തുതിക്കു എന്തു പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നു ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് “സ്ഥൂല ഹസ്താവലേപാൻ പഥിപരിഹരൻ” എന്നതു നമുക്കു അസഹ്യവും അരോചകവുമായി തോന്നുക.

നിമുളനും ദിങ്നാഥനും കാളിദാസന്റെ സമകാലികന്മാരാണെന്നു മല്ലിനാഥൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായി പ്രഫസർ മാക്സ് മുളർ പറയുന്നു. ആ മഹാശയന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു മല്ലിനാഥനേയും കാളിദാസനേയും സമകാലികന്മാരാക്കി പ്രഖ്യാപനംചെയ്യാൻ നമുടെ പ്രഫസർ മടിക്കുന്നില്ല. മാത്രമോ, ഇവരിരുവരുടേയും കാലം ബി. സി. ഒന്നാംശതകത്തിലാണെന്നും മാക്സ് മുളർ സ്ഥാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു.

മേഘസന്ദേശത്തെ മല്ലിനാഥൻ മാത്രമല്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കൊള്ളാവുന്നവയും കൊള്ളരുതാത്തവയുമായി ഏറെക്കുറെ ഇരുപതുവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മേഘസന്ദേശത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിലെല്ലാം വച്ചു ശ്രേഷ്ഠമായുള്ളതു മല്ലിനാഥന്റേതാണെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർക്കെല്ലാം

പുണ്യസരസ്വതിയുടെ വിദ്യുല്പതാവ്യാഖ്യാനം രംഗപ്ര
വേശം ചെയ്തപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചു.

ഈ പുണ്യസരസ്വതി, നിമുളാഭി പദങ്ങളിലടങ്ങിയ
പദ്യത്തിനു നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം എന്തെന്നു കൂടി നമുക്കു
ന്നുപദിക്കാം. അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണു്,

“സരസ്വതിനിമുളാൽ=ചിമലസമീപ ബഹുലതയാസ
തതതതതത വേതസതത വിശേഷാൽ നിമുളോമിഞ്ച
ലോഽഞ്ജജഃ ഇത്യചരഃ ഏതച്ചമജല നിജ്ജരോദ്ഗാര
മണ്ഡിത ഗണ്ഡമണ്ഡലതയാ ചണ്ഡതാപവിനോദനായ
ശീകളതമമമാ പ്രദേശ മുദ്രിശൃതേഷാമാഗമനം സംഭാവ്യത
ഇതി വ്യഞ്ജയതി. ഇദാനീമത്ര വൃഷ്ടിന്നാപേക്ഷിതാതൽ
ഗമന ഏവോദ്യം ജ്യതാമിതിവാ; തപൽതതേദാനീന്തന
വഷ്ണവീകൃത തതതയാ യാവദാഗമന മിഹന ശോഷ
ശങ്കേതിവാ. തപമുല്പതേതി സകല ഭേദദർശന സൗക
ര്യായ ഗഗന ശിഖരമാരോഹേത്യർത്ഥഃ ദിഷ്ട്നാഗാനാം=
ഏവരാവതാദീനാം ബഹുഭിരേകസ്യ വിരോധോ നയുക്തോ
പനയതാദിത്രിഭാവഃ ഏതേന സമരതത ശങ്കാമസ്യ
പരിഹരതി. സ്ഥൂലഹസ്താവലേപാൻ=പ്രതിഗജധിയാ
സമരായവാ ഗിരിതദ്ബലയാ വപ്രകീഡനാത്ഥം വാസ
മാകൃഷ്ടം പ്രസരതാം മഹതാം ശുണ്ഡാദണ്ഡാനാം മദരേ
ജനിതാൻ യൽകിഞ്ചിൽ കാരിതാലക്ഷണാൻ വ്യാപാ
രൻ;.....”എന്നു്.

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിലും നിമുളാഭിശബ്ദങ്ങൾക്കു മല്ലി
നാഥൻ പറയുന്നതുപോലുള്ള ഒരർത്ഥം വ്യാഖ്യാതരുത്തമായ

പൂണ്ണസരസ്വതി കണ്ടെത്തുന്നില്ല. മല്ലിനാഥൻ പറയുന്നതിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നതു ക്ഷണവുമല്ലാത്ത ഒരപരാധമായിരിക്കയില്ലേ എന്നു ഞാൻ ബലമായി സംശയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിമുളദിംഗ്നാഗന്മാരെന്ന പദപ്രയോഗം കാളിദാസന്റെ കാലനിണ്ണയത്തിനു ഉപോദ്ബലകമല്ലെന്നു വരുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ;

പ്രഥമസർ മാക്ഡോണൽ ജാമിത്രശബ്ദത്തെ പരമാർശിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നതു എന്തെന്നു നോക്കാം. “ആദ്യഭടീയത്തെക്കാൾ പ്രാചീനമാണു രോമകസിദ്ധാന്തമെന്ന പ്രശസ്തഗ്രന്ഥം. അതു ഗ്രീക്കും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുണ്ടായ വിജ്ഞാനവിനിമയത്തിനു ലക്ഷ്യവുമാകുന്നു. എ. ഡി 400 നു മുമ്പാണു രോമകസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആ വിർഭാവമെന്നു ഡാക്ടർ തേയ് ബട്ടു സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.”

ജാമിത്രശബ്ദപ്രയോഗത്തെ മുൻ നിറുത്തി പ്രഥമസർ ജാക്കോബി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി വാസ്തവമെന്നു മാക്സ് മുളർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതു രണ്ടുന്യായങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണു്.

1 ജാമിത്രശബ്ദം ഗ്രീക്കഭാഷയിൽ നിന്നു സംസ്കൃതത്തിലേക്കു വന്നിട്ടുള്ളതാണു്.

2 എ. ഡി. ആറാം ശതകത്തിനു വളരെ മുമ്പുള്ള പദം ഇന്ത്യക്കാർ ഗ്രീക്കഭാഷയിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതു്.

കാളിദാസന്റെ കാലഃ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാനാണല്ലോ മാർക്ഡോനൽ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പക്ഷേ അതത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാകുന്നു നമുക്കു വിചിന്തനം ചെയ്യാനുള്ളതു്. ജാമിത്ര, Diametron എന്നീ പദങ്ങൾ ഒരേർമ്മത്തെ കുറിക്കുന്നു എന്ന ഏകസംഗതി മുൻ നിർത്തിയാൽ ഇവയിൽ ആദ്യത്തേതു രണ്ടാമത്തേതിന്റെ രൂപാന്തരമാണെന്നു വാണമെന്നില്ല. പിതൃ, മാതൃ, ഭാതൃ, ദഹിതൃ എന്നീ പദങ്ങൾ പോലെ മേലെപ്പറഞ്ഞ ജാമിത്ര - Diametron ശബ്ദങ്ങളും തുല്യാർത്ഥ വാചികളായ ഒരു ധാതുവിൽ നിന്നു ഉണ്ടായതായിട്ടും അവ പരസ്പരം അജ്ഞാതങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ഗ്രീക്കു ഭാഷ്യകാരന്മാരും ഭാരതീയ ഭാഷ്യകാരന്മാരും കൈക്കൊണ്ടതായിട്ടും വിചാരിച്ചു കൂടെ? ആദ്യന്മാർ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു ബഹുഭാവമായി പിരിഞ്ഞു സുഖാഭിലാഷികളായി ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും പ്രയാണം ചെയ്തു എന്ന ചരിത്രതത്വത്തെ അപലപിക്കുവാൻ നാം കരുതുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്കുകാരുടെ Diametron ശബ്ദം ഭാരതീയർ വാസ്തവത്തിൽ ജാമിത്രമാക്കി പരിഷ്കരിച്ചു എന്നു വാദിക്കാനിടയില്ല.

അത്രമാത്രം സാധാരണമായ ആ ശബ്ദം ഭാരതീയർ ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽ നിന്നു കടം വാങ്ങി എന്നു തന്നെ വാദത്തിനു ചേണ്ടി സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷവും, ഗ്രീക്കുകാർ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്കു കാലമുദയങ്ങളായി കാലത്തുതന്നെ ആ വാക്കും ഇവിടെ കടന്നു കൂടി എന്നു വിശ്വസിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ജാമിത്രപദത്തെ മുൻനിർത്തി വിതണ്ഡാവാരം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നതു അത്ര ആശാസ്യമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കവിസാർവ്വഭൗമനായ കാളിദാസൻ സ്വപ്നം കാണുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പല പുതിയ കല്പനകളേയും ചിക്രിചികഞ്ഞെടുത്തു സഹൃദയ സമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചു സ്വയം ധന്യനാകുന്നതിൽ അപാരകരുതകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാശയനാണു മല്ലിനാഥൻ. ആ സംഗതിയിൽ ആരും വിപ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല. ആയുർഭാഷാഭിധാനകോഷങ്ങളിൽ ജാമിത്രപദത്തിനു സ്ഥാനമില്ലെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധമാണു പലരേയും ആ പദം ഗ്രീക്കു ഭാഷാസമ്പത്താണെന്നു വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആയുർ ഭാഷാസാഹിത്യംപോലെ ലോകോത്തരമായ ഒരു സാഹിത്യത്തിൽ ജാമിത്രം പോലുള്ള ഒരു പദത്തിനു ധാതുവില്ല എന്നു പറയുന്നതു വലിയൊരു സാഹസ്യമായിരിക്കും. 'ജാമി' എന്നവാക്കിനു പുത്രി എന്നാണർത്ഥം. ശബ്ദാർത്ഥ ചിന്താമണി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു പ്രസ്തുത അർത്ഥം ഈ പദത്തിനുള്ളതായി വാചസ്പത്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. "ജാമിം ത്രായതേ അനേന ഇതി ജാമിത്രഃ" എന്നു ഈ പദത്തെ ചിന്താമണി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെതിരായി ഒരു വാദം കൊണ്ടു വരുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ അഭിമാനക്ഷയം തന്നെയാണു്. ഗ്രീക്കു ഭാഷയിൽ ഈ അർത്ഥത്തിൽ Diametron പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ആയുർ ഭാഷയിലാകട്ടേ ജാമിത്ര പദത്തിനു രണ്ടർത്ഥം കല്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വിശേഷം കൂടിയുണ്ടുതാനും. ഇതുപോലെ സാഹിത്യ, ആഖ്യാത എന്നി

ങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾക്കും വ്യാകരണശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകാത്മങ്ങളാണുള്ളത്. സാധാരണാത്മത്തിലും പ്രസ്തുത ശബ്ദങ്ങൾ പ്രയോക്തവ്യങ്ങളാകുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾക്കു പ്രത്യേകാത്മകല്പനയുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി വിസ്മരിക്കാമതല്ല. സന്ദർഭോചിതമായ അത്മത്തെ കുറിക്കുന്നതിന്നു അത്തരം പദങ്ങൾക്കു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണമെന്നേയുള്ളു. ആ കാര്യത്തിൽ ഭാരതീയർക്കുള്ള നിഷ്കർഷ ഞ്ഞവേറെതന്നെയാണു്. Diametron ശബ്ദത്തിന്നു പകരമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ജാമിത്ര ശബ്ദത്തേക്കാൾ ജാമിത്രായതേ ഇത്യാദി വിഗ്രഹത്തിന്നുതന്നെയാണു സന്ദർഭോചിതത്വം അധികമുള്ളതെന്നു തോന്നുന്നു.

10518

“അഥൗഷധീനാ മധിപസ്യവൃദ്ധൗ
തിമൗ ച ജാമിത്ര തുണാനപിതായാം
സമേത ബന്ധുർഹിമവാൻ സുതായാഃ
വിവാഹം ഭിക്ഷാ വിധിമനപതിഷ്ഠൽ”

ഇതാണല്ലോ വാദവിഷയമായ ജാമിത്രപദം അടങ്ങിയ പദ്യം. നമുക്കിവിടെ ഒന്നാമതായി ആലോചിക്കേണ്ടതു ജാമിത്രതുണാം എന്നാണെന്നുള്ളതിനെ പററിയാകുന്നു. ജാമിത്രശുദ്ധി എന്നു കല്പിക്കുന്ന പക്ഷം അതിനു വേണ്ടതു പ്രാപ്തകിയുമില്ല. ജ്യോതിഷം, ജാമിത്രത്തെ ലഗ്നമായിട്ടാണു തിഥിയുമായിട്ടല്ല സംയോജിപ്പിക്കുന്നതു്. പ്രകൃത പദ്യത്തിൽ തിഥിയുമായിട്ടാണു കവി ജാമിത്ര ശബ്ദത്തിന്നു സാജാത്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. മല്ലിനാഥൻ പറയുന്നതു ഇപ്രകാരമാകുന്നു:—

“ജാമിതും ലഗ്നാൽ സപ്തമം സ്ഥാനം തസ്യഗുണഃ
(ശുദ്ധിഃ) സാ ച ഗുണരാഹിത്യം തേന അനപിതായാം
(സത്യാം) യദ്യപി ജാമിത ശുദ്ധിഃ ലഗ്നധർമ്മസ്ഥാപിത
ചാരാതിമേരപിതമാവ്യപദേശേന ഭോഷഃ”

ഹോരപ്രഥമധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു:—

“കേന്ദ്രാൽ പരം പണപരം പരതസ്തു സർവ്വ-
മാപോക്തിമം ഹിബുകമംബു സുഖം ച വേശ്നു
ജാമിതമസ്തഭവനം സുതഭം ത്രികോണം
മേഷ്വരണം ദശമ മത്ര ച കർമ്മവിദ്യാൽ”

ഇതിൽ ‘അസ്തഭവനം ജാമിതം ഭവതി’ എന്ന
അനവയത്തിനു ജാമിതം അസ്തഭവനമാണെന്ന അർത്ഥവും
ലഗ്നാൽ ഏഴാംഭാഗമാണു ആ സ്ഥാനമെന്നു ഭാവവും
കല്പിക്കാം.

മല്ലിനാഥന്റെ വ്യാഖ്യാനം സത്യക്തികമായി തോ
ന്നുന്നില്ല. ഈ അർത്ഥത്തിലാണു കാളിദാസൻ ജാമിത
ശബ്ദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വിചാരിക്കാനും മനസ്സു
സമ്മതിക്കുന്നില്ല.

മറ്റൊരു ഭാഗം ആലോചിക്കുമ്പോൾ സംശയം
കൂറേകൂടി വർദ്ധിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹകാർത്ത്യ
ത്തിൽ ത്രികോണശുദ്ധി പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കു
ന്നത്. ജാമിതത്തിന്റേതെന്നപോലെ ത്രികോണത്തിന്റെ
ശുദ്ധിയും അപരിഹാര്യമാകുന്നു. ലഗ്നത്രികോണങ്ങളുടെ
ഗുണരാഹിത്യം കവിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടില്ല എന്നു
വിചാരിക്കുവാനും ന്യായം കാണുന്നില്ല. ജാമിതം ശുദ്ധ
മാണെങ്കിൽ ത്രികോണശുദ്ധി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നോ

ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും അതുകൊണ്ടു ഭോഷം ഇല്ലെന്നോ വരുന്നില്ല. ജാമിത്രവേധം പോലെ തന്നെ ത്രികോണവേധവും വജ്രമാകുന്നു. ഇവിടെ വിശേഷിച്ചും വിശ്വത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് വിവാഹസംസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഭാവിക്കുന്നവർ. ഇവരുടെ ഭാവിസുഖമാണ് തിരുക്കുയോനീജാതികൾക്കും ദേവന്മാർക്കും സർവ്വഭൂതയോഗേതു. ആ സ്ഥിതിക്കു ലഗ്നത്രികോണശുദ്ധി പരിശോധിക്കാതെ പരിണയം നടത്തുക എന്നതു സംഭാവ്യമല്ല. അതിനാൽ ഞാൻ മുഖ്യ ചാറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലാണ് കവി ജാമിത്രപദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ മേലുദ്ധരിച്ച പദ്യത്തിനു “ഹിമവാൻ പുത്രിയെ, അവളുടെ വിവാഹാനന്തരം ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാവുന്നതായ ഭോഷങ്ങളിൽ നിന്നു അവർ വിമുക്തയാകുന്നതിനു ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥിതി പശ്ചാപ്തമാകുന്ന തിഥിയിൽ പുത്രീവിവാഹസംസ്ഥാനമായ ആഭ്യുദായിക കർമ്മം ആഘോഷിച്ചു” എന്നു വ്യാഖ്യാനം നൽകാം. ഇങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ ജാമിത്രശബ്ദമുപമുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രമാദവും ഭൂരികൃതമാകും. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഗ്രീക്കിലെ Diametron എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലല്ല കളിദാസൻ ജാമിത്രശബ്ദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. Diametron എന്നു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണു ജാമിത്രശബ്ദം പ്രയുക്തമായിട്ടുള്ളതെന്നു വിചാരിക്കുന്നപക്ഷവും അവ രണ്ടിനും ചരിത്രാതീതകാലത്തു ആവിർഭവിച്ച ഒരു ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിതൃമാതൃദുഹിത പദങ്ങൾ അനേക ഭാഷകളും തുല്യാർത്ഥത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ.

Diametron പദത്തിന്റെ തത്ത്വമാണു ജാമിത്ര പദമെങ്കിൽ ആ പദത്തിനു ആധാരമായ പ്രസ്തുത പദം സെലൂക്യസ്സിന്റെ കാലത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഫർഗൂസന്റെ ന്യായവാദങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മേൽ കാണിച്ച മൂന്നു ഉപാധികൾവഴി അനുഭവങ്ങളാകുന്നു. പ്രഫസർ മാക്ഡോനൽ, മിസ്റ്റർ പ്ലീററിന്റെ ചരിത്രാന്വേഷണ രഹസ്യങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു ഫർഗൂസന്റെ വാദത്തെ നിശ്ശേഷം ഖണ്ഡിക്കുകയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബി. സി. 57 ലാണു വിക്രമാബ്ദം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതു മാളവാബ്ദം എന്ന പേരിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം പ്രചരിച്ചു പിന്നീടു വിക്രമാബ്ദസംജ്ഞയോടുകൂടി പരിലസിച്ചു.

ഈ അവസരത്തിൽ പ്രഫസർ ആർ. എൻ. ആപ്റ്ററി നിഷേധിക്കുന്ന ഒരുഭിപ്രായം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു സമുചിതമായിരിക്കും. അതു എന്താണു ഇപ്രകാരമാകുന്നു:—

കാളിദാസൻ കുമാരസംഭവം 7-ാം സഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ജാമിത്രശബ്ദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു വിമർശകന്മാരുടെയെല്ലാം സവിശേഷശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 5-ാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആര്യഭട്ടൻ ജാമിത്രപദം ഹോരയിൽ പല സ്ഥലത്തും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽ ജാമിത്രശബ്ദത്തിനുള്ള അർത്ഥമന്തന്നെയാണോ കാളിദാസന്റെ ജാമിത്രശബ്ദത്തിനുള്ളതെന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ പദത്തിനു ആധാരമായി സംസ്കൃതഭാഷ

യിൽ ഒരു ധാതു ഉണ്ടാകാൻ വിരോധവുമില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു കാളിദാസൻ പ്രസ്തുത പദം ഗ്രീക്കുജ്യോത്സ്യന്മാരിൽ നിന്നു കടംവാങ്ങിയതാണെന്നു പറയുന്നതു നിരർത്ഥകവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായിരിക്കും. ആരുടേതെന്റ കാലത്തിനുമുമ്പായി ഗ്രീക്കുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു പറയത്തക്ക പ്രത്യക്ഷപ്രമാണങ്ങളും ഇല്ല.

ഏതായാലും ജാമിത്ര ശബ്ദം ഗ്രീക്കുകാരോടു കടംവാങ്ങി കാളിദാസൻ പ്രയോഗിച്ചുവെന്നും ആ ഒരു മിഥ്യാബോധം പുരസ്കരിച്ചു ആ കവിസാർവഭൗമന്റെ കാലം നിണ്ണയിക്കാമെന്നും വിചാരിക്കുന്നതു എത്രത്തോളം യുക്തമെന്നു കണ്ടുതന്നെ വേണം അറിയുവാൻ. അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ.

ഓരോ അവസരങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന വിജയങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും ജയസ്തംഭങ്ങൾ നാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സ്തംഭങ്ങളെ പറ്റി കാളിദാസൻ സ്വകാഘ്യമായ രഘുവംശത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ അബ്ബം സമാരംഭിക്കുന്നതു പ്രായേണ കിരീടധാരണ മഹോത്സവത്തിന്റെ സ്മാരകമായിട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതു ജയസൂചകവുമായിരിക്കും. എന്ത മുതൽക്കാണ് ആ വിധം ഒരു നവാബും ആരംഭിക്കുക എന്നറിയുവാൻ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല. കാരണം തീയതി കുറിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാകുന്നു. അതിന്റെ അത്യന്താപേക്ഷിതത എത്രത്തോളമാണെന്നും അന്നുള്ളവർ

ഗ്രഹിച്ചിരിക്കയില്ല. കിരീടധാരണമോ വിജയമോ എന്നു
ണ്ടായി എന്നറിയുവാൻ ഇന്നുള്ളവർക്കു സാധിക്കാതെ
വന്നതു പ്രാചീനജനതയുടെ അനവധാനത ഒന്നുകൊണ്ടു
മാത്രമാണെന്നുള്ള സംഗതി നിരാക്ഷേപമാകുന്നു.

ഗണരത്നമഹോദധി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ തൽകർത്താ
വായ വർദ്ധമാനൻ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്യം ചേർത്തു
ഗ്രന്ഥപരിസമാപ്തി വരുത്തുന്നുണ്ട്.

“സപ്തനവത്യധികേ-
ഷോപകാദശസുശതേഷുപതീന്തേഷു
വർഷാണാം വിക്രമതോ
ഗണരത്നമഹോദധിർവിഹിതഃ”

പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയം വിക്ര
മാബ്ദം എത്രയായി എന്നു തൽകർത്താവു പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.
വിക്രമതഃ എന്നതിലെ ‘തഃ’ ആലോചിക്കേണ്ടതായ ഒരു
പ്രത്യയമാകുന്നു ‘വിക്രമാബ്ദത്തിൽ നിന്ന്’ എന്ന അർത്ഥം
അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതാബ്ദം സമാരംഭിക്കുന്നതു
വിക്രമാദിത്യന്റെ കിരീടധാരണസ്താരകമായിട്ടോ ചരമ
സ്താരകമായിട്ടോ ജയസ്താരകമായിട്ടോ എന്നു അറിയുവാൻ
നിർവ്വാഹമില്ല. ഏതായാലും വിക്രമാബ്ദം ആരംഭിച്ചിട്ടു
1197 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു ഗണരത്നമഹോദധി വിഹി
തമായതെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വർദ്ധമാനൻ നമ്മെ
സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു സന്തോഷാവഹമാകുന്നു.

ഇനി മറ്റൊരു വാദമുഖം നോക്കാം. മല്ലിനാഥൻ
ജീവിച്ചിരുന്നതു പതിനാലാം ശതാബ്ദത്തിലാണെന്നു തീരു

മാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഗണരത്നമഹോദധിയെ സ്വ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. 1350 ഓമതിൽ മല്ലിനാഥൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നപക്ഷം ഗണരത്നമഹോദധി, മല്ലിനാഥൻ 100 കൊല്ലം മുമ്പു വിരചിതമായിട്ടുണ്ടെന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ വിക്രമാബ്ജത്തിനു 1197 വർഷം പിന്മായി ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം എ.ഡി. 1250-ൽ ആണെന്നു വരും. ആ സ്ഥിതിക്കു എ. ഡി. 53-നു മുമ്പായിരിക്കണം വിക്രമാദിത്യന്റെ കാലം. സംസ്കൃത സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ ഒരിടത്തു തൽകർത്താവായ പ്രഹസൻ മാക്ഡോണൽ, എ. ഡി. 5-ാം ശതകത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ചന്ദ്രഗുപ്തദിനീയന്റെ ഭരണകാലത്തു, വിക്രമാദിത്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നതായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തിനുമുമ്പു മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിക്രമാദിത്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നതായും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും മാക്ഡോണലുമായി യോജിക്കാൻ നമുക്കു നിർവ്വാഹമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്?

ഒന്നാമതു കാളിദാസകൃതികളിലൊന്നിലും ഗുപ്തരാജാക്കന്മാരെ വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല.

രണ്ടാമതു രഘുവിന്റെ യുദ്ധത്തെയോ ജൈത്രയാത്രയേയോ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ശിലാശാസനങ്ങളില്ല. അതിനാൽ അതു കാളിദാസന്റെ വർണ്ണനയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടു മില്ല.

ഈ സ്ഥിതിക്കു പ്രചസർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു പോലെ കാളിദാസൻ എ. ഡി. 5-ാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ അനേകം വിക്രമാദിത്യന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു അനിഷേധ്യങ്ങളായ തെളിവുകളുണ്ട്. ഇവരിൽ ആരുടെ കാലത്താണ് കാളിദാസൻ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നു പരിന്ദേദിക്കാനും പഴിയില്ല. കഥാസരിത്സാഗരത്തിൽ നിന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നത്, എ. ഡി. ഒന്നാംശതകത്തിലോ രണ്ടിലോ നിർമ്മിതമായ ബൃഹത്തകഥയിൽ പാടലീപുത്രത്തിലും ഉജ്ജയിനിയിലും ഓരോ വിക്രമാദിത്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ. രാജതരംഗിണിയുടെ ഭിത്തിയതരംഗത്തിലും ഒരു വിക്രമാദിത്യൻ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാളിദാസൻ ഈ മൂന്നുപേരിൽ ആരുടെ സമകാലികനാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ തക്ക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനിയും കിട്ടേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

1909—1910 എന്നീ കാലങ്ങളിൽ “ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവ്വെ വകുപ്പുകാർ ഒരു റിപ്പോർട്ടെഴുതി അധികൃതസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കയക്കുകയുണ്ടായി. ആ റിപ്പോർട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 40-ാംവശത്തു കാണുന്നതു ഇപ്രകാരമാകുന്നു:—

“1909—1910 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ പൂർണവസ്തുപരിരക്ഷണവകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയുടെ ഫലമായി അനേകം പുരാതനവസ്തുക്കൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതു അലഹബാദിനു

സമീപമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു മിസ്റ്റർ മാർഷൽ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ശിലാദൃശ്യമാകുന്നു. ശാകന്തളം നാടകത്തിലെ ഒരു രംഗമാകുന്നു ആ ശിലാദൃശ്യത്തിനു വിഷയവും. പുരോഭാഗത്തു മൃഗവധം അരുന്തെന്നു വിലക്കുന്ന ഒരു മഹർഷി; നടുക്കു ഭയചകിതമായ ഹരിണം; പിൻഭാഗത്തു സസാരഥിയായ ദുഷ്യന്തൻ. ഋഷിയുടെ പണ്ണശാലയും നാതിദൂരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി ചിത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആശ്രമോപാന്തത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സസ്യലതാദികളെ സേചനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കന്യകയുടെ ചിത്രവും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കന്യകയായിരിക്കണം ശാകന്തളം."

ബി. സി. 187 മുതൽ 72 വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ പാടലീപുത്രം ഭരിച്ചിരുന്ന സംഘരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് ചിത്രനിർമ്മാണം ഇദംപ്രഥമമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ടു തെളിയുന്നു, ഈ രാജാക്കന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും കാളിദാസകൃതമായ ശാകന്തളം കഥ അറിഞ്ഞിരിക്കാതെ തരമില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു കാളിദാസൻ തീർച്ചയായും ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണം.

ആച്ചിന്യാളജിക്കൽ സർവ്വേവകുപ്പുകാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ കാളിദാസന്റെ കാലം നിണ്ണയിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ വൈഷമ്യമാണു ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരിടത്തു പറയുന്നു,

"സംഘരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് ശിലാചിത്രനിർമ്മാണം പ്രഥമതഃപ്രാരംഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ കാലമാകട്ടെ, കാളിദാസന്റെ കാലത്തിനു എത്രയോ മുമ്പു

ആകുന്നു. അതിനാൽ കാളിദാസകൃതമായ ശാകുന്തളത്തിലെ ഒരു ദൃശ്യമാണോ ഇതെന്നു ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു”.

അവരുടെ അഭ്യൂഹങ്ങളാണു താഴെ കാണിക്കുന്നവ.

1. ഏതോ ഒരു പ്രാചീനകവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂശൃകാവ്യങ്ങളിലൊന്നിൽ ശാകുന്തളത്തിലെ പ്രഥമരംഗം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കണം. അതാണു പ്രസ്തുത ശിലാചിത്രത്തിനു ആസ്പദമായിരിക്കുന്നത്.

2. ഈ രംഗം കാളിദാസൻ, തന്റെ നാടകത്തിലേക്കു എടുത്തു ചേർത്തു.

3. ആ പ്രാചീനകവിയുടെ കൃതി ഏതെന്നു ഇനിയും കണ്ടു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ശിലാചിത്രങ്ങൾ കാളിദാസകൃതമായ ശാകുന്തളത്തിൽനിന്നു അംഗീകൃതമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കയില്ല.

ഇവരുടെ ഈ വാദത്തിനു എന്താണു ഉപോദ്ബലകമായിട്ടുള്ളതെന്നു എനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ. ഇവർക്കും അറിവുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഗതി ഇവർ പൊതുജനങ്ങളുടേയും സർക്കാരിന്റേയും അറിവിനായിട്ടെങ്കിലും പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കയില്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും ഇവരുടെ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല എന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര ലക്ഷ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുവരെ എന്തെങ്കിലുമൊന്നു ഇവർക്കെതിരായി വിധിക്കുന്നതു സാഹസമായിരിക്കും. ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാളിദാസൻ സംഘരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തിനു പിമ്പാണു ജീവിച്ചിരുന്നത്.

കാളിദാസന്റെ ഗദ്യരീതി, തൽകൃതങ്ങളായ നാടകങ്ങളിലെ പാത്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കാം. അതുകൂട്ടേ ആകർഷകവും സുന്ദരവുമാകുന്നു. വക്രതയോ സമാസബഹുലതയോ ആ രീതിയെ സ്വർശിച്ചിട്ടില്ല. മഹാകവിയുടെ ഗദ്യസരണി അകൃത്രിമവും സ്വാഭാവികവുമാകുന്നു. പതഞ്ജലിഭാഷ്യത്തിലേയും മഹാഭാരതാന്തർഗ്ഗതങ്ങളായ മൃഗ്ഗ്ണികകളിലേയും ഗദ്യരീതിയാണു കാളിദാസനുളളതു്. പതഞ്ജലിയെ സർവ്വാത്മനാ അനുകരിക്കാൻ കാളിദാസൻ മടിച്ചിട്ടില്ല. ഇതരകവികളുടെ അലങ്കാരജടിലമായ രചനയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ കാളിദാസന്റെ ഗദ്യശൈലി പുരാതനവും അസാധാരണവുമായി തോന്നാതിരിക്കയില്ല. ബാണഭട്ടൻ, സുബന്ധു, ഭണ്ഡി എന്നിവരുടെ ഗദ്യവും കാളിദാസന്റെ ഗദ്യവും അത്യന്തം വിഭിന്നരീതിയോടുകൂടിയതാകുന്നു.

രീതി വൈജാത്യം കാണിക്കാൻ ബാണഭട്ടന്റേയും കാളിദാസന്റേയും ഗദ്യം കുറഞ്ഞൊന്നു ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം:—

“അഥ ചലതിമഹീപതാവസ്പോന്യമതിരസേസഞ്ചലനചാലിതാഞ്ജദപത്രംഞ്ജമകരകോടിപാടിതാംശുകപടാനാമക്ഷേപഭോളായമാനകണ്ഠഭാഗ്ലാമംസസ്ഥലോല്ലസിതകങ്കമപടവാസധൂളിപിഞ്ജരിതദിശാമാലോലമാലതീകസുമശേഖരോൽപതഭളികഭംബകാനാമർദ്ധാവലംബിഭികേണ്ണാൽപലൈശ്വബമാനഗണ്ഡസ്ഥലാനാംഗമനപ്രണാമലാലസാനാമഹമഹമികയാവക്ഷഃസ്ഥലപ്രേങ്ഖോലിതഹാരലതാനാമുത്തിഷ്ഠതാമാസീദതിമഹാൻസംഭ്രമോമഹീപതീനാം”.

ഇതു ബാണഭട്ടേകൃതമായ, കാടംബരിയിലെ ഒരു വാക്യമാകുന്നു. പ്രായേണ നാളികേരപാകത്തിനു ഉദാഹരണമാണു പ്രസ്തുത വാക്യം. ബാണന്റെ രീതിയെക്കുറിച്ചു ഒരു സഹൃദയൻ പറയുന്നതെന്തെന്നു നോക്കുക:—

“വൈഭഭി രീതി പദ്യത്തിനു എത്രമാത്രം സമുചിതമായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെതന്നെ പാണ്ഡാലി രീതി ഗദ്യത്തിനും ശോഭാജനകമാണു്. ശബ്ദഭംഗിയും അർത്ഥഭംഗിയും ഒന്നുപോലെ മേളിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകൃതിയിൽ തൽകർത്താവായ ബാണഭട്ടർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു പാണ്ഡാലി രീതിയാണു്. ഈ രീതിക്കു തികച്ചും മാതൃകയാകുന്നു ബാണന്റെ ഗദ്യം.”

ഇനി നമുക്കു കാളിദാസന്റെ ശൈലിയും ഒന്നു പരിശോധിക്കാം:—

“ഛാ ഛതോസ്തി ഏതസ്യ മൃഗയാശീലസ്യ രാജേണാവയസ്യഭാവേന. അയം മൃഗോഽയം, വരാഹോഽയം ശാർദ്ദൂല ഇതി മാല്യുദിനേപിഗ്രീഷ്യാപിരള പാദപമ്മായാസുവന രാജിഷ്വാമിണ്യുതേ. പത്രസങ്കരകഷായാണികുണ്ഡ്ലാനി ഗിരിനദിജലാനിപീയന്തേ. അനിയതവേലം ശുദ്ധമാംസഭൂയിഷ്ട മാഹാരോശ്യതേ. തുരഗാനധാവന സംക്ഷഭിതസന്ധേമേ രാത്രിമപിനികാമം ശയിതവ്യം നാസ്തി. തതോ മഹത്യേവ പ്രത്യുഷേ ദാസ്യോഃ പുത്രൈശ്ശപഗണലബ്ധ്വൈഃ വനഗ്രഹണകോലാഹലേന പ്രതിബോധിതോസ്തി.”

ശാകന്തളം രണ്ടാമങ്കത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ കവി മാസമവ്യനെക്കൊണ്ടു പറയിക്കുന്ന ആവലാതിയാണു ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

മേലുദ്ധരിച്ച രണ്ടു തരം ഗദ്യവും താരതമ്യേന പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഭാഷാശാസ്ത്രകാരന്മാർ, ബാണഭട്ടനെക്കാൾ എത്രയോ പ്രാചീനനാണു കാളിദാസനെന്നു നിസ്സംശയം അഭിപ്രായപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. പക്ഷേ ആ പ്രാചീനത എത്രത്തോളമാണെന്നാണു നമുക്കറിയേണ്ടതു്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ വളൺ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പദങ്ങൾ അതിൽ കടന്നു കൂടുകയും അതേ വരെ പ്രാചീനത്തിലിരുന്ന ചില പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, നവാഗത പദങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സാധാരണമാകുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം പദങ്ങൾ പ്രചാരലുപ്തങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതര ഭാഷകളിൽ നിന്നു, ഒരു ഭാഷയിലേക്കു പദങ്ങൾ വന്നു ചേൺ കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ഭാഷയ്ക്കു മൂതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതും സവിശേഷം സ്മർത്തവ്യമാകുന്നു.

പരമേഷ്വിൻ എന്ന പദം തന്നെ നമുക്കുറന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. ഈ പദത്തിനു ചാണിനി സാധുതപം കല്പിക്കുന്നില്ല. കാത്യായനൻ നേരേ മറിച്ചും ആറാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അമരസിംഹൻ പ്രസ്തുത പദം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പര്യായങ്ങളിലൊന്നായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ബ്രഹ്മാത്മഭൂസുരജ്യേഷീ പരമേഷ്വി പിതാമഃ”

കാളിദാസനാകട്ടെ,

“ഭൂതാത്മവ്യാഘ്രിഃ സാ ഹി

ന സ്തുതിഃ പരമേഷ്വിനഃ ” എന്നും

“യഥൈവഗ്ഗാഘ്രേ ഗജ്ജാ

പാദേന പരമേഷ്വിനഃ ” എന്നും പ്രയോഗി

ച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കാളിദാസൻ പരമേഷ്വിശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായി കരുതപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമനോടു പരശുരാമൻ പറയുന്ന

“ആഹിതോജയ വിപാശ്വരോപിമേ
ശ്യാഖ്യ ഏവ പരമേഷ്വിനഃ തപഃ”

എന്ന ശ്ലോകാലങ്കാരത്തിലും പരമേഷ്വി പദത്തിന്റ കാളിദാസൻ വിധാതാവു എന്ന അർത്ഥമല്ല വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ പരമേഷ്വിശബ്ദം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പശ്ചാത്തം മാത്രമാണു എങ്കിൽ വിഷ്ണു പശ്ചാത്തമായി അതു ഒരിക്കലും കാളിദാസൻ പ്രയോഗിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പരമേഷ്വിപദം ബ്രഹ്മാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചും പ്രയോഗിക്കാമെന്നു കാളിദാസൻ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല.

“ദിവമധ്യാസ്വശാസനാൽ പരമേഷ്വിനഃ”

എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നു ഈ യാഥാർത്ഥ്യം സ്പഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും. കാളിദാസന്റെ കാലത്തു പരമേഷ്വിശബ്ദം ദേവസാമാന്യനാമമാത്രമായിരുന്നു എന്നും അമരസിംഹന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും അതിനു സംജ്ഞാനാമരൂപം സിദ്ധിച്ചു എന്നുമാണു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിശദമാകുന്നത്. കാളിദാസന്റെ കാലത്തു സംസ്കൃതം ജീവൽ ഭാഷയും അമരസിംഹന്റെ കാലത്തു അതു മൃതഭാഷയുമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.

എട്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധാലങ്കാരികനായ വാമന പണ്ഡിതൻ, പദഭാഷങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിനിടക്കു പേലവശബ്ദം അശ്ലീലാർത്ഥമുണ്ടാക

മെന്നു സമത്വിക്കാൻ പണിപ്പെട്ടു കാണുന്നു. ഇതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല. ഏതാദൃശപദങ്ങളുടെ ഗുണഭോഷവിത്തനത്തിൽ ജനസാമാന്യം ഇക്കാലത്തു ഭത്താവധാനന്മാരായിരുന്നു. 11-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആലങ്കാരികപ്രമാണിയായ മമ്മടഭട്ടൻ “വാമനനെ പിന്തുടൻ” സാഹിത്യദൃഷ്ടനത്തിൽ പേലവശബ്ദത്തെ അപഗ്രഥിച്ചു അതിന്റെ അസദ്യത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കാളിദാസനു ഏറ്റവും ഹൃദ്യങ്ങളായ പദങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു പേലവശബ്ദം. അദ്ദേഹം അതു കോമളപദമെന്നപോലെതന്നെ സന്ദർഭോചിതം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോമളശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു പര്യായമായിട്ടേ അദ്ദേഹം പേലവശബ്ദത്തെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. പാർവ്വതിയുടെ തപസ്സിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം,

“മുണാളികാപേലവമേവമാഭിഭി-

വ്രതൈഃസ്വമജ്ജംഗപയന്ത്യഹർന്നിശം”

എന്നും, “മുണാളികാകോമളമേവമാഭിഭി-

വ്രതൈഃസ്വമജ്ജംഗപയന്ത്യഹർന്നിശം”

എന്നും അർത്ഥവ്യത്യാസം കൂടാതെ പാഠാന്തരം വരുത്തി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഭിജാത്യത്തിന്റെ ഉത്തുംഗശൃംഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചില സ്രീകഥാപാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു പോലും ആ കവി സാർവ്വഭൗമൻ,

“ധനുഷഃപേലവപുഷ്പപത്രിണഃ” എന്നും

“അപണ്ണയാ പേലവയാപി തപ്തം” എന്നും

“പ്രകൃതി പേലവാ പ്രിയസഖീ” എന്നും പറയിക്കുവാൻ ലേശമെങ്കിലും വൈമനസ്സും ഭാവിക്കയുണ്ടായിട്ടില്ല.

പുത്രിയെ തപഃസംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നു നിവർത്തിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചുകൊണ്ടു മേന പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ,

“തപഃകവതേ, കപ ച താവകം വപുഃ

പദം സമേത ഭൂമരസ്യപേലവം

ശിരീഷപുഷ്പം ന പുനഃ പതന്തിഷഃ”

ഇങ്ങനെയും ആ മഹാകവി പറയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു കാലത്തു സർവ്വംഗ സുന്ദരമായിരുന്ന പേലവ ശബ്ദം കാലാന്തരത്തിൽ അശ്ശിലാതന്മദ്യോതകമായി പരിണമിച്ചു എന്ന സംഗതി ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത അനൂതം തോന്നിപ്പോകുന്നു.

ഏതായാലും ഇത്തരണത്തിൽ നമുക്കൊരനുമാനത്തിനു വഴിയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാളിദാസന്റെ കാലത്തു സംസ്കൃതം വിഭാവാന്മാരുടെ ഇടയിൽ സംഭാഷണഭാഷയായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണു അതു്. ഈ അനുമാനത്തിന്റെ സാധുക്കുബാധകയുക്തികളിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നമുക്കിങ്ങനെ സ്വയം ചോദിക്കാം:—

“ഏതുകാലം മുതൽക്കാണു അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാർ സംസ്കൃതഭാഷ, സംഭാഷണഭാഷയല്ലാതാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതു്?”

ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിനു വളരെക്കാലം മുമ്പായിരിക്കുമ്പോൾ അതു് എന്നേ ഇതിനു മറുപടി പറയാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ.

വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തെ പുറസ്തരിച്ച കാളിദാസനെ നമുക്കൊന്നു പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം വൈയാകരണനായിരുന്നു എന്ന സംഗതിയിൽ പക്ഷാന്തരമില്ല. വ്യാകരണനിയമങ്ങളെ ദർപ്പഭുമായിട്ടേ അദ്ദേഹം ലംഘിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഗ്രാമി, ഗ്രാമയിതും, ഗ്രാമിത, സന്താപ, സന്താപാർത്ഥം, കാത്യാ, സർവശൈലാഃ, ഭദ്രഹർദ്ധരിത്രിം, മാതാ+താം പ്രണമ്യ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്നു കാളിദാസന്റെ ഭാഷാശാസ്ത്രപാടവം എത്രത്തോളമെന്നു സഹൃദയന്മാർക്കറിയാം.

2736

“ചതുർമ്മുഖസമീരിതാ
പ്രവൃത്തിരാസീച്ഛബ്ബാനാം
ചരിതാത്മാ ച തുഷ്ടയീ”

എന്ന കമാംസംഭവം ദ്വിതീയസൂത്രത്തിലെ പദ്യഭാഗത്തിൽ നിന്നു വ്യാകരണദർശനശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാളിദാസനുള്ള ജ്ഞാനം എത്രത്തോളമെന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്യത്തിലെ ആശയം മല്ലിനാഥൻ വിവരിക്കുന്നതു ഇപ്രകാരമാകുന്നു:—

“ദ്രവ്യഗുണക്രിയാജാതിഭേദേന ചതപാരോ/വയവായസ്യാ ഇതി ചതുഷ്ടയീ ചതുർവിധാ.....ശബ്ബാനാം പ്രവൃത്തിവൈഖരീപ്രമുഖാവാഗാപൃത്തിഃ ഉക്തം ച”

“വൈഖരശബ്ബനിഷ്ഠപത്തിർമ്മധ്യമാശ്രുതിഗോചരാഭ്യോതിതാത്മാ ച പശ്യന്തീ സൂക്ഷ്മാവാഗനപായിനീ”

ഇതി.....ചതുർമ്മുഖോച്ചാരണത്താൽ ചാതുർവിധ്യം സഫലമാസീദിത്യർത്ഥഃ”

ഭർഗ്ഗനശാസ്ത്രത്തിൽ കാളിദാസനുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനം എത്രത്തോളമെന്നു മേലുദ്ധരിച്ച പദങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

വ്യാകരണശാസ്ത്രം കാളിദാസന്റെ അപൂർവ്വമായിരുന്നു. ഇക്കാളിൽ ആകെക്കിലും വല്ല പക്ഷാന്തരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അവധാനപൂർവ്വം പരിചിന്തനം ചെയ്താൽ മതിയാകും.

“പ്രത്യയപ്രകൃതിയോഗസന്നിഭഃ”

“പശ്വാദധ്യയനാത്മസ്യ
ധാരതോരധിവിവാഭവത്”

“ധാരതോഃ സ്ഥാന ഇവാദേശം
സുഗ്രീവം സംന്യവേശയത്”

ഈ കവിസാർവ്വഭൗമന്റെ വിശിഷ്ടകാവ്യങ്ങളിലൊന്നായ രഘുവംശത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹം

“വാഗത്മാവിവസന്ധുകൗ
വാഗത്ഥപ്രതിപത്തയേ”

എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കഥാരസംഭവത്തിലും ഒരിടത്തു

“തമത്ഥമിവ ഭാരത്യാ
സുതയായോക്തുമർഹസി”

എന്നിങ്ങനെയും വിന്യസിച്ചു കാണുന്നു. കഥാരസംഭവം തുറിയസഗ്ഗ്ത്തിൽ ഈ മഹാകവി,

“സദേവഭാരതം മവേദികായാം
ശാർദ്ദൂലചമ്മ വ്യവധാനവത്യാം
ആസീനമാസന്ന ശരീരപാത-
സ്മൃയംബകം സംയമിനം ദദർശ”

ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്യവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ കാണുന്ന ത്രിയംബകപദം പാദപൂരണാത്മം പ്രയുക്തമാണെന്നും മഹാകവിപ്രയോഗമാകയാൽ അതിനു സാധുത്വം കല്പിക്കാമെന്നും മല്ലിനാഥപ്രഭൃതികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ‘ത്രിയംബകം’ എന്ന പദത്തിനു പകരം ‘ത്രിലോചനം’ എന്നുചേർത്തു വായിക്കുന്നവരെ മല്ലിനാഥൻ സാഹസികനാണെന്നുകൂടി ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്.

ശബ്ദനിഷ്ഠത്തി അറിയാതെയാണു ഇത്തരമൊരു പദം കാളിദാസൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു ശരിക്കുന്നവർ വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ മർദ്ദമുഷ്ടിക്കുതാഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാളിദാസപ്രയോഗങ്ങൾ മതിയായ സമാധാനങ്ങളായിരിക്കും.

“വ്യകീൖതത്വംബകപാദമൂലേ” എന്നും

“ജഡീകൃതസ്രൂപംബകവീക്ഷണേന” എന്നും കാളിദാസൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്നതു. ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതു ത്രിയംബക എന്നും ത്രുംബക എന്നും ഉള്ള രണ്ടു രൂപങ്ങളും വികല്പന കാളിദാസന്റെ കാലത്തു പ്രയോഗിക്കാൻ വിരോധമില്ലാത്തവയായിരുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമത്രേ വേറൊരിടത്തു കാളിദാസൻ,

....മോഹനാന്തർവരതന്ത്രിയം മുച്യമാനാവിഭാതി

ഗജാരോധഃ പതനകല്പശാ ഗച്ഛതീവ പ്രസാദം”

ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നതു ഗച്ഛതീ എന്നാണെന്നും ഗച്ഛതീ എന്നല്ലെന്നും ആ മഹാകവി മനസ്സിലാക്കായ്ക്ക

യില്ല. പക്ഷേ ഫമനോഭംഗം വരാതിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം കൊണ്ടാണു ഭർപ്പുതം ചില അവാസരങ്ങളിൽ ഏതാദൃശപദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന പരമാർത്ഥം നാം ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു.

“ബഭ്രുതമനുഗച്ഛന്ത” എന്നും

“ഗച്ഛന്തിനാം രമണവസതിം” എന്നും ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നോക്കുക—

കാളിദാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഗതി, പദപ്രയോഗവിഷയത്തിലും, മററു കാവ്യച്ചുടക്കുകളിലെന്നപോലെ, അദ്ദേഹം നിരങ്കുശനാകുന്നു എന്നുള്ളതത്രെ; ശുദ്ധവും അസാധുവുമായ രണ്ടുതരം പദങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂന്നും പിന്നും ഇടവും വലവും നോക്കാറില്ല. മേഘസന്ദേശത്തിൽ ഒരിടത്തു

“മന്ദം മന്ദം നദതിപചന്ധാനകൃലം യഥാതഥം” എന്നിങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മന്ദം മന്ദം എന്നതു കർമ്മധാരയസമാസത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളും മന്ദം മന്ദം എന്നു സമസ്തപദമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായിരിക്കെ ആ നിശ്ചയം മഹാകവി നിശ്ശേഷം ഉല്ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നു അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. നോക്കുക:—

“നിഹിതമസക്തൽ ഭുഖഭുഖേന ഗാത്രം” എന്നും

“അഹരപികഥം മന്ദമന്ദാതപംസ്യാൽ”

എന്നു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹം തന്നെയല്ലേ? കർമ്മധാരയസമാസം വേണമെങ്കിൽ കൊള്ളുവാനും വേണ്ടെങ്കിൽ തള്ളുവാനും അദ്ദേഹം ഒരുക്കമായിരുന്നു.

വ്യാകരണവിധികൾക്കു എതിരായി,
 'പാതയാമാസ' എന്നു പ്രയോഗിക്കേണ്ടതിനു പകരം അദ്ദേഹം, "തം പാതയാ പ്രഥമമാസ" എന്നും
 "പ്രഭംശയാംചകാര എന്നതിനു പകരം
 "പ്രഭംശയാംയോ നഹുഷം ചകാര" എന്നും
 "സംയോജയാ വിധിപദാസ" എന്നതിനു പകരം
 "സംയോജയാം വിധിവദാസ" എന്നും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആം പ്രത്യയത്തിനും അനപ്രയോഗത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യവധാനം സ്വീകാര്യമാണെന്നു കാളിദാസൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമേ ഇതിനെല്ലാം സമാധാനം പറയുവാൻ കാണുന്നുള്ളൂ.

പാണിനിയുടെ വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ ജനതാമല്യത്തിൽ രൂഢമൂലമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണു കാളിദാസൻ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നു വരുത്തുവാൻ മേലുദ്ധരിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ മതിയാകും.

വ്യവസ്ഥിതവും അദ്വൈതവുമായ ഭാഷാനിയമം കാളിദാസന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിനെതിരായി നിയമഭേദനായ മഹാകവി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നു വ്യാകരണനിയമപ്രകാരം അസാധുവാണെന്നു പറയുവാൻ ആർക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ അവ പാണിനിമതപ്രകാരം ആഷ്ടങ്ങളാകുന്നു എന്നതിനാൽ വികല്പങ്ങളാകുന്നു എന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ.

“സദ്യേവിധയച്ഛന്ദസി വികല്പന്തേ”

എന്നു മഹാഭാഷ്യകാരൻകൂടി സമ്മതിക്കുന്നു. പാണിനി, ലൗകികങ്ങളല്ലെന്നു തീർമാനിച്ചു മാറിവെച്ചിട്ടുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം പാണിനിക്കു മുന്യുണ്ടായിരുന്ന കവികൾ

അവരുടെ കൃതികളിൽ സാർവത്രികമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന സംഗതി സവിശേഷം സ്മർത്തവ്യമാണ്.

കാളിദാസന്റെ കാലത്തു പാണിനിമതം അനുസരിച്ച ഭാഷയ്ക്കു ലൗകിക വൈദികഭേദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു തീർച്ചതന്നെ. പാണിനിക്കുശേഷം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപസക്തം ധാതുവിനു മുമ്പു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ പാണിനി നിയമം പുരസ്കരിച്ചു തേ പ്രാഗ്ധാതോഃ എന്ന സംജ്ഞയിൽ പെടുത്തി വ്യവഹരിക്കുന്നു. കാളിദാസന്റെ അഭിപ്രായം അതിനു, ധാതുവിൻ മുമ്പിൽ സ്ഥിതിയില്ലെന്നുള്ള മട്ടിലാണ്.

“പശ്യാദധ്യയനാത്മസ്യ

ധാതോരധിവിവാഭവൽ”

ഇതാണ് അതിനു ഉദാഹരണം. വൈയാകരണ പ്രമാണിയായ പാണിനി കാളിദാസനെ ശക്തിപൂർവ്വം പിടികൂടിയിട്ടില്ല. വൈദികഭാഷയെന്നും ലൗകികഭാഷയെന്നും ഭാഷക്കു രണ്ടു വിഭാഗം ഉണ്ടായതിനു മുമ്പാണ് കാളിദാസൻ കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതിനു മറ്റൊരു തെളിവായി ഈ ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കാം. കാളിദാസന്റെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ വൈദികജ്ഞായ കാണുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നു സഹൃദയന്മാർ ഇപ്പോൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമല്ലോ.

വൈദികഫന്ദസ്സുകളേയും കാളിദാസൻ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. നോക്കുക:—

“അമീവേദിംപരിതഃ ക്ഷിപ്തധിഷ്ഠിതഃ

സമിദ്ധന്തഃ പ്രാന്തസംസ്ഥിന്നദർഭാഃ

അപഹ്ലന്തോദുരിതം ഹവൃഗന്ധ-

വൈതാനാസ്തപം വരന്തഃ പാചയന്തു”

തജ്ജമ.

ശാലയെ ചൂഴ്വേട്ടിപ്പുധിപ്പിച്ചുളളതുജാലങ്ങൾ
നാലുഭാഗത്തുമാസ്തിഷ്ഠർഭങ്ങളിപ്പാവകൾ
ചാലവേഹവുഗന്ധങ്ങളാൽ സർപ്പാപാപഹങ്ങൾ
പാലനംചെയ്തുകൊള്ളട്ടെയെൻപുത്രിയെസ്സവ്കാലം

ബി. സി. 366-ൽ പാണിനി ജീവിച്ചിരുന്നതായി
തെളിയുന്ന സ്ഥിതിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാനിയമ
ങ്ങൾ ജനമധ്യത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിനു ഏറെക്കുറെ രണ്ടു
നൂറ്റാണ്ടോളം വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിക്കും ആ വക നി
യമങ്ങളെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും കാളിദാസൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടി
ല്ലെന്നോ അഥവാ അവയെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ കാണു
ന്ന സ്ഥിതിക്കും ബി. സി. ഒന്നും രണ്ടും ശതകങ്ങൾക്കു മ
ദ്ധ്യേയാണ് ഭാരതകവിസമ്രാട്ടായ കാളിദാസൻ ജീവിച്ചി
രുന്നതെന്നു ഊഹിക്കാൻ വലിയ വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടെന്നു
തോന്നുന്നില്ല.

കാളിദാസന്റെ ജീവിതകാലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു
ശാകന്തളം സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംഗതിയും നമു
ക്കൊന്നാരായുകുന്ന. നാടകാന്ത്യത്തിൽ കവി ഭൂഷ്യന്തനെ
കൊണ്ടു ഭരതവാക്യം ചൊല്ലിക്കുന്നതു ഇങ്ങനെയാണു
ല്ലൊ:—

“പ്രവർത്താം പ്രകൃതിഹിതായ പാത്ഥിവഃ
സരസ്വതീശ്രുതി മഹതാം മഹീയതാം
മമാപിമക്ഷപയതു നീലലോഹിതഃ
പുനർഭവം പരിഗതശക്തിരാത്മഭൂഃ”

(തർജ്ജമ)

നന്മയോടരവനെപ്പൊഴും ജനഹിതൈകതാനത-

[ഭവിക്കണം

സന്മനോഹര സരസ്വതിയ്ക്കു മഹിമാവനല്ല-

[മുളവാക്കണം

ജന്മമൃത്യുമയമായാമാമയമകറി മോക്ഷ-

[മരുളിടണം

ചിന്മയൻ മമ ച നീലലോഹിതനമേയ ശക്തി-

[പരമേശ്വരൻ

ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആദ്യത്തേതു രാജാക്കന്മാർ പ്രജാഹിതത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാകുന്നു. ഇവിടെ പ്രകൃതിരഞ്ജനത്തിനായിട്ടെന്നല്ല പ്രകൃതിഹിതത്തിനായിട്ടെന്നാണു കവിപ്രയോഗം. രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ശാസ്ത്രശ്രവണത്താൽ പുഷ്പന്മാരായവരുടെ സൂക്തി പുഷ്പനീയമായിത്തീരണം എന്നാകുന്നു. മൂന്നാമത്തേതാകട്ടെ ശിവൻ എന്നിങ്ങും പുനർജന്മദുഃഖം നൽകാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതത്രെ.

ഈ പ്രാർത്ഥന ബ്രാഹ്മണോപിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു. ശ്രാദ്ധാദികളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പിണ്ഡത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചു ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്നുവോ അയാളുടെ ആത്മാവിനല്ല; “നമാതാ നപിതാ നബന്ധുഃ” മാതാപിതാക്കന്മാരോ ബന്ധുക്കളോ ഇല്ലാത്തവരുടെ ആത്മാവിനു വേണ്ടിയാണു്. ബാക്കി ഭാഗം, ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചു ശ്രാദ്ധം ഉറപ്പുന്നുവോ അയാൾക്കു സമർപ്പിക്കയല്ല ശ്രാദ്ധ കർത്താവു് ചെയ്യുന്നതു്; പിന്നെയോ, “ശേഷമന്നം

കുപഭയം” എന്നറിവാനാണു അയാൾ പുരോഹിതനോടു ചോദിക്കുന്നത്. പുരോഹിതനാകട്ടെ, ‘ഇഷ്ടായഭിയതാം’ എന്നു പ്രത്യുത്തരവും പറയും. അതേവരെ പുഷ്പാവിനു കരണിയാത്തരമില്ല. ‘കുപഭയം’ എന്നല്ലാതെ ‘കരൈസ്ത ഭയം’ എന്നല്ല ചോദിക്കാറുള്ളത്. നോക്കുക, എന്തൊരു മഹാത്യാഗമാണിവിടെ പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന്!

പ്രസ്തുത പ്രാതൽനെയിലെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണു ഇനി ഒന്നു രണ്ടു വാക്കു പറയാനുള്ളത്. പുനർജന്മബോധം ലോകത്തിൽ സാർവത്രികമായ ഒരു കാലത്താണു ഓഷ്ഠന്തൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. രാജാവു പറയുന്നതു തനിക്കുമാത്രം മോക്ഷം — പുനർജന്മവിരഹിതമായ മുകുതി—നൽകണമെന്നല്ല—പ്രജകൾക്കും താദൃശാവസ്ഥ സിദ്ധിക്കണമെന്നാകുന്നു. പ്രസ്തുതപദ്യം നിഷ്കൃഷ്ടമായ ചർച്ചക്കും അധ്യയനത്തിനും വിഷയീഭവിക്കേണ്ട ഒന്നത്രെ.

ശാകന്തളം നാടകത്തിൽ നാമ്പുത്തത്തിൽ സൂത്രധാരൻ പറയുന്ന “പ്രത്യക്ഷാഭിപ്രപന്നസ്തനുഭവതുവസ്താഭിരഷ്ടാഭിരീശഃ” എന്നും മറ്റൊരിടത്തു “സസ്ഥാണഃ സ്ഥിരഭക്തിയോഗസുലഭോ നിശ്രേയസാ യാസ്തുവഃ” എന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേതിലും രണ്ടാമത്തേതിലും ഈ ശാപരനു നൽകുന്ന ഓരോ വിശേഷണവും അക്ഷരം പ്രതി അനന്തതകവും വിശിഷ്ടാത്മഭൂതകവുമാകുന്നു. വിശേഷ്യത്തിനു സമുചിതമായ വിശേഷണം ചേർക്കുകയും അതിനെ യഥാർഹം സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കാളിദാസൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാടവം അനന്യ സാധാരണവും അനുകരണീയവുമാകുന്നു. കാളിദാസൻ ശാകന്തളം രചി

ക്കുന്ന കാലത്തു ഭാരതീയർ നാസ്തികൃത്തിന്റെ അന്തരാളത്തിൽ കീടുന്നു ഞെരുങ്ങുകയായിരുന്നു. വൈദിക ധർമ്മങ്ങളിൽ അവർക്കു അറപ്പും വെറുപ്പും ഉണ്ടാകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിഷമാവസ്ഥയിൽ നിന്നു ലോകരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ കാളിദാസൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞു യത്നിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃശ്യകാവ്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതിലുള്ള

“സന്മാഗ്ദ്ധലോകനായ വ്യപനയതുസവസ്താമസീം
വൃത്തിമീശഃ” എന്ന ഭാഗം മതിയായ തെളിവുകളുണ്ട്. ഐക്യധർമ്മത്തിന്റെ അപ്രതിഫലമായ പ്രചാരംകൊണ്ടു ഭാരതഭൂമി മിക്കവാറും താമസീവൃത്തിയിൽ ആമഗ്നമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതോടുകൂടി സാത്വികചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യക്കു ശ്രദ്ധയും ഇല്ലാതായി. ഇവിടെ ‘സന്മാഗ്ദ്ധലോകനായ’ എന്നു കവി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു ഏതാദൃശന്മാരായ പാമരന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിനു സംശയമേ ഇല്ല.

താമസീവൃത്തി അപരിഷ്കൃത ജനസമുദായത്തിൽ കൂടി രൂഢമൂലമായിരുന്നുവെന്നു നഗരം പൊല്പിസ്സധിഭൂതന്റെ മുഖത്തുനോക്കി ബന്ധനസ്ഥനായ കൈവർത്തൻ ക്രൂരത കൂടാതെ പറയുന്ന അധോലിഖിത പദ്യംകൊണ്ടു കാളിദാസൻ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.

“സഹജം കിലയദിനിന്ദിതം
നഹി തൽകമം വിവൗജനീയം
പശുമാരണ കമം ഭാരണോ-
നകമ്പാ മുദുരപി ശ്രോത്രിയഃ”

തർജ്ജമ

“തൻകലക്രമാഗതം കർമ്മമേറെ നിന്ദ്യമാ-
മെങ്കിലും ജനങ്ങളാൽ വർജ്ജനീയമല്ലതു്.
ശങ്കയെന്യെയാടിനെക്കൊന്നിടുന്നു മാനസ-
ത്തിങ്കലേറാ മാർദ്ദനായി വൈദികൻ വസിക്കിലും”

“നിങ്ങൾക്കു നിന്ദ്യമായി തോന്നുന്നതുകൊണ്ടു കല
ക്രമാഗതമായ തൊഴിൽ വർജ്ജിക്കത്തക്കതെന്നു ഞാൻ
വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മത്സ്യോപജീവിതനെ. അതു
കൊണ്ടു ഞാൻ ഹൃദയഹീനനാകുന്നില്ല. യാഗങ്ങളിൽ
ബ്രാഹ്മണർ മുഗബലിചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ ദാരുണ
ന്മാരാകുന്നില്ല.”

19518

ഇവിടെ കവി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയവ്യഥയാണു
തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സജീവക
ങ്ങളും ധാർമികങ്ങളുമായ തത്വങ്ങളിൽ കാളിദാസനു സവി
ശേഷ ശ്രദ്ധയും സമാദരവും ഉണ്ടു്. അതിലെ ദോഷഗ
സ്തങ്ങളായ വശങ്ങളിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൂര
ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ഭൂതദയാപരവശനാണു ആ കവി
സാർവ്വഭൗമനെന്നു കാണാൻ ശാകന്തളം പ്രഥമാംഗം മാത്രം
മതിയാകും. ആഹാരാത്മ്യമല്ലാതെ വിനോദത്തിനായി മുഗ
യയുടെ പേരും പറഞ്ഞു ജീവിക്കളെ നിഹനിക്കുന്ന പൈ
ശാചിക സമ്പ്രദായം ലോകസമക്ഷം എടുത്തു കാണിക്കുക
യാണു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതു്. ദുഷ്ടന്തന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ട
സാധു കൃഷ്ണമുഗത്തിന്റെ ദയനീയസ്ഥിതി കാളിദാസൻ
എങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക:—

“ഗ്രീവാഭംഗാഭിരാമം മഹാനേപതതിസ്വന്ദനേ ഭന്തദൃഷ്ടിഃ
 പത്മാർദ്ധേന പ്രവിഷ്ടഃ ശരപതന ഭയാദ് ഭയസാ പൂർവ്വ-
 [കായം
 ദർശൈർദ്ധാവലീഡൈഃശ്രമവിവൃതമുഖഭംഗിഭിഃ കീർണ്ണ
 [വർത്തം
 പശ്യോദഗ്രപ്തതപാദിയിതി ബഹുതരം സ്തോകമുദ്യാം-
 [പ്രയാതി”

തർജ്ജമ

“കണ്ഠനാളമഴകിൽ തിരിച്ചുനപഭം രഥം പിറകിൽ-
 [നോക്കിയും
 കണ്ഠനായ് ശരഭയേന പുഷ്പമതു പൂർവ്വകായ ഗതമാക്കിയും
 ഇണ്ടൽകൊണ്ടു വിവൃതാമുഖാൽ പഥി ചവച്ചു ദർഭകൾ-
 [പതിക്കവേ
 കണ്ടുകൊൾക കുതികൊണ്ടു കിഞ്ചിദവനൗ ഭൃശം നഭസി-
 [ധാവതി”

ഏതാദൃശങ്ങളായ ജീവികളുടെ വധത്തിൽ കാളിദാ-
 സൻ അതിരറ്റ വ്യഥയുണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധധർമ്മത്തിലെ
 പ്രധാന തത്വമായ ജീവകാരുണ്യം, മഹാകവിക്കാളിദാസൻ
 അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു ഇതിലധികം തെളിവു
 എന്താണു വേണ്ടത്?

“പ്രവർത്താം പ്രകൃതിഹിതായ പാത്ഥിവഃ” എന്നു
 കാളിദാസൻ ഏകാന്തനെന്നെക്കൊണ്ടു പറയിക്കുന്ന ഭാഗം, രാമ
 രാജ്യഭരണത്തേയും യുധിഷ്ഠിര ഭരണത്തേയും അനുസ്മരിപ്പി-
 ക്കുന്നതെന്നു ചെയ്യുന്നു. രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ കുത്തവ്യ

ങ്ങളെ ശരിയായി നട്ടുവരിക്കുന്നില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണു കാളിദാസൻ, “പ്രവർത്തനം പ്രകൃതിമിതായ പാത്ഥിവിഃ” എന്നു ഉന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. മുന്പാരിട്ടതു പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ‘ഹിതായ’ എന്നതു രഞ്ജനായ എന്നതിന്റെ പര്യായമായിട്ടല്ല പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ജനങ്ങളെ സന്തുഷ്ടരാക്കുന്ന രാജാവേ രാജാവാകുകയുള്ളു എന്നു കാളിദാസനറിയാം.

“യഥാ പ്രജാഭിനാശാദി
 പ്രതാപാത്തപനോ യഥ
അനപത്ഥി
 രാജാപ്രകൃതിരഞ്ജനാത്”

രാജാവിന്റെ പ്രകൃതി, രഞ്ജനമാകുന്നു. ജനങ്ങളെ ആശ്വാദിപ്പിക്കാൻ ചന്ദ്രൻ കരുത്തില്ലെങ്കിൽ അതു ചന്ദ്ര സംജ്ഞക്കു അർഹമാകുന്നില്ല. താപകാരിയല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനു തപനസംജ്ഞയും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ, രഞ്ജന എന്ന ഗുണം ഇല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനു രാജത്വവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാളിദാസൻ ‘രഞ്ജനായ’ എന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം ഹിതായെന്നു പ്രയോഗിച്ചതു ഉദ്ദേശമെന്നും കൂടാതെയാണെന്നു കരുതിക്കൂടാ. ‘പ്രകൃതിഹിതായ’ എന്ന പദം വിന്യസിക്കുമ്പോൾ കാളിദാസന്റെ മനോഭാവം രാജാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരുന്നു എന്നും എത്രത്തോളമായിരുന്നു എന്നും അറിയുന്നതിനു വലിയ ക്ലേശമെന്നും വേണ്ട. ജനഹിതവും ജനാഹിതവും എന്തെന്നു അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. സന്നാതനമതാന-

യായ കാളിദാസൻ, ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചാരം അധിതമായിത്തന്നെ വേണം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ. രാജാക്കന്മാർ ബുദ്ധമതപ്രചാരത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിത്തീർന്നുകൂടാ എന്നു കൂടി കാളിദാസനു അഭിപ്രായമുണ്ടു്.

ശാകന്തളത്തിലെ ഭരതചാക്യത്തെ അപഗ്രഥിച്ച ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിശദമാകുന്ന ഒരു സംഗതി, ശാകന്തളം നിർമ്മിക്കുന്ന കാലത്തു ബുദ്ധമത പ്രചാരണം ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹികമായിരുന്നു എന്നും രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ശ്രദ്ധയെല്ലാം അതിന്റെ നേരേ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ബി. സി. മൂന്നാംശതകത്തിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന അശോക സമ്രാട്ടിനു ശേഷമാണു കാളിദാസൻ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നു ഉറപ്പിക്കാം. ബി. സി. ഒന്നാം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടക്കാണ് അദ്ദേഹം വിരാജിച്ചതെന്നു ധരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അസാധാര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

കാളിദാസന്റെ കാലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാരെ അത്യധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതു ജ്യോതിർവ്വിദ ഭരണം എന്ന ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥം കാളിദാസകൃതമാണെന്നും, അതിലടങ്ങിയതും താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതുമായ പദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഗണനയ്ക്കു പ്രയോജകീഭവിക്കുമെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു.

“വയ്ക്കൈഃ സിന്ധുരേർശനാംബര-

ഗുണൈശ്ചാതേ കലരസസ്തിതേ

മാസേ മാധവസംജ്ഞകേതു വിഹിതോ

ഗ്രന്ഥക്രിയോപക്രമഃ”

ഇതിലെ സിന്ധുരാദിപദങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 3067 കവിവർഷം കാളിദാസൻ ക്രിസ്താബ്ദത്തിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നു വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഏ. ഡി. ഒന്നാംശതകത്തിൽ അശ്വമേധാഷൻ വിരചിച്ച ശ്രീബുദ്ധചരിതം അതിപ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. അതിലെ ശൈലിക്കും കാളിദാസന്റെ ശൈലിക്കും തമ്മിൽ സാരമായ സാദൃശ്യം കാണുന്നുണ്ട്. കാളിദാസന്റെ പ്രത്യേകശബ്ദങ്ങളായ 'ധിഷ്ണു', 'നിവാഹണ' എന്നിവ അതേ അർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ അശ്വമേധാഷൻ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരേ സമാസം ഇരുകൂട്ടരും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അശ്വമേധാഷന്റെയും കാളിദാസന്റെയും ജീവിതകാലത്തിനു വളരെയൊന്നും അന്തരമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാളിദാസൻ അശ്വമേധാഷനേയും അശ്വമേധാഷൻ കാളിദാസനേയും പരസ്പരം അനുകരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നു ആരും സന്ദേഹിക്കാതിരിക്കയില്ല.

ആത്യന്തികമായ ഈ രചനാസാമ്യം പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും അശ്വമേധാഷൻ, ഭാഷാപരിണാമ ഭശയുടെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധചരിതം രചിച്ചു എന്നു ചില യുക്തികൾ മുൻനിറുത്തി സ്ഥാപിക്കാം.

കാത്യായനൻ ഭാഷാവ്യവധാനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തഗാമികളായ വൈയാകരണന്മാരാകട്ടെ, ആ നിഷേധത്തെ നിരാകരിക്കുകയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭട്ടി, കാത്യായനമതത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു. ഹരഭത്തൻ 'വികല്പേന' എന്നു രണ്ടുപക്ഷത്തിലും നിൽക്കുന്നു. ആ പ്രത്യയത്തിനും അനുപ്രയോഗത്തിനും നടുക്കുള്ള വ്യവ

ധാനത്തെ ബുദ്ധചരിതത്തിൽ തൽകർത്താവു അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും കാളിദാസൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അശ്വമേധാഷൻ കാളിദാസനു വളരെ പിന്മാണു ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും അശ്വമേധാഷന്റെ കാലത്തു പ്രതിയാനിയമത്തിനു പ്രാബല്യം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഉറപ്പിക്കാം.

അശ്വമേധാഷന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി, ബുദ്ധചരിതത്തിലെ ശൈലീപോലുള്ള ശൈലിയും മാറും സംഭവിച്ചു. ബുദ്ധമതാനുയായികളെല്ലാംതന്നെ പാണ്ഡിനിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കു കീഴ് പെട്ടവരാകുന്നു. അശ്വമേധാഷൻ പാണ്ഡിനിക്കു അത്രതന്നെ വിധേയനായിരുന്നില്ല.

അശ്വമേധാഷന്റെ കാലമായതോടുകൂടി ഭാഷയിൽ നിന്നു വൈദികപ്രയോഗങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു. പാണ്ഡിനിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു ജനമധ്യത്തിൽ പ്രചാരവും ഉണ്ടായി. ആ നിയമങ്ങൾ മിക്കവാറും അശ്വമേധാഷൻ സ്വകൃതിയിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാളിദാസകൃതികളെ സസൂക്ഷ്മ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൊന്നു സ്വാഭാവികമായ ഭാഷാശൈലിയിൽ ജനസമുദായത്തിനു അഭിരുചി അടിയ്ക്കു കറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നും കൃതി ശൈലിയിൽ അവർക്കു അഭിനിവേശം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നും ഉള്ളതാകുന്നു. ചുരുങ്ങിയതു ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലമെങ്കിലും വേണ്ടിവന്നിരിക്കണം ഈ രുചിമാറ്റത്തിനു പ്രാബല്യം ഉണ്ടാകുവാൻ. ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഏ. ഡി. ഒന്നാംശതകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അശ്വമേധാഷൻ

ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും ബി. സി. പ്രഥമ ശതാബ്ദത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ സ്തൂരപുരുഷൻ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും അന്നു മാനിക്കാം.

പ്രഥമസർ കോവേൽ പറയുന്നതു അശ്വമേധാഷൻ കാളിദാസനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ഇതു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ബുദ്ധചരിതത്തെ edit ചെയ്തുകൊണ്ടു അദ്ദേഹവും അതിലെ 5 മുതൽ 12 വരെയുള്ള പദ്യങ്ങളും രചുവംശം 7-ാം സർഗ്ഗവും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“അശ്വമേധാഷന്റെ ചാതുനിർമ്മാണ ചാതുരിയെ കാളിദാസൻ സജീവകമായി അനുകരിക്കുന്നു. അശ്വമേധാഷന്റെ ഒരു പദ്യം കാളിദാസൻ അതേപടിതന്നെ പകർത്തിയിരിക്കുന്നുവോ എന്നു എനിക്കു തോന്നിപ്പോകുന്നു.”

ഈ പ്രഥമസരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അന്യായത്തിന്റെ രൂക്ഷത എത്രത്തോളമാണെന്നു പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം അവധാനപൂർവ്വം വായിച്ചിട്ടുള്ള സഹൃദയന്മാർക്കറിയാം. കോവേല്ലിനു പ്രമാണംപറിപ്പോയി എന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അശ്വമേധാഷൻ കാളിദാസനുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു അദ്ദേഹം മൂന്നുപിന്നും നോക്കാതെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. കോവേല്ലിനു ഇങ്ങനെ ഒരഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതായാ ഉദ്ധരിക്കുന്ന രാജവംശത്തിലേയും ബുദ്ധചരിതത്തിലേയും പദ്യങ്ങളാണല്ലോ. ആകയാൽ വായനക്കാരെ അറിവിനായി അവ പകർത്തിയിട്ടുകൊള്ളട്ടെ:—

“തതസ്തദാലോകനതല്പരാണാം
സൗധേഷുചാമീകരജാലവത്സു
ബഭ്രുവുരിതഥം പുരസുന്ദരീണാം
ത്വക്താനുകാര്യാണിവീചേഷ്ടിഭാനി”

“ആലോകമാഗ്നം സഹസാബ്രജന്ത്യാ
കയാചിദുദേചാജനവന്തമാല്യഃ
ബന്ധുനസംഭാവിതഃ ഹൃവതാവൽ
കരേണരുദ്ധോപി ച കേശപാശഃ

പ്രസാധികാലംബിതമഗ്രപാദ-
മാക്ഷിപ്യകാചിദ്രവരാഗമേവ
ഉത്സൃജ്യലീലാഗതിരാഗവാക്ഷാ-
ലലക്തകാഞ്ഛാം പദവിം തതാന.

വിലോപനം ഭക്ഷിണമഞ്ജനേന
സംഭാവ്യതഭഞ്ചിതവാനേത്രാ
തഥൈവവാരായനസന്നികർഷം
യയശശലാകാമപരാചഹന്തീ.

ജാലാന്തരപ്രേഷിത ദൃഷ്ടി രന്ത്യാ
പ്രസ്ഥാനഭിന്നാം ന ബബന്ധനീചീം
നാഭിപ്രവിഷ്ടാഭേണപ്രഭേണ
ഹസ്തേനതസ്ഥാവവലംബ്യവാസഃ

അർദ്ധാഞ്ചിതാസതപരമുത്ഥിതായാഃ
പദേപദേദുർന്നിമിതേഗളന്തീ
കന്യാശ്ചിദാസീദ്രശനാതഭാനീ-
മംഗുഷ്ടമുലാപ്തിതസ്മരശേഷം

താസാമുഖൈരാസവഗന്ധഗർഭൈ-
 വ്യാപ്താന്തരാഃ സാഗ്രകതുഫലാനാം
 വിലോലനേത്രമേരേഴ്വാക്ഷഃ
 സഹസ്രപത്രാരേണാഹുവാസൻ

താ രാഘവം ദൃഷ്ടിഭിരാപിബന്ധോ
 നാര്യോ ന ജനുർവിഷയാന്തരാണി
 തഥാഹിശേഷേന്ദ്രിയവൃത്തിരാസാം
 സർവാത്മനാ ചക്ഷുരിവപ്രവിഷാ.

സ്ഥാനേവുതാദ്രുപതിഭിഃ പരോക്ഷൈഃ
 സ്വയംവരംസാധുമമംസ്തഭോജ്യം
 പത്മേവനാരായണമനുമാസത
 ലഭേതേകാന്തം കഥമാത്മതുല്യം”

—രഘുവംശം.

തർജ്ജമ

“കൊണ്ടാടിട്ടവരെയണഞ്ഞു കാണുവാനായ്—
 കൊണ്ടാപ്പൊൻജനലുകളുള്ളമേടത്തോറും
 വേണ്ടാമറ്റൊരുപണിയെന്നുചെന്നപര-
 ത്തണ്ടാർനേത്രകളിതുമട്ടുചേച്ചുകാട്ടി.”

“ഓടിപ്പോയ് ജനലണുവാനൊരുത്തി, മാലും
 ചാടിപ്പോംപടിയുലയുന്നകേശപാശം
 തേടിക്കൊണ്ടുകിലുമായതെന്നു കെട്ടാൻ
 കൂടിത്തൻകരളിൽനിനച്ചിടാതമട്ടിൽ”

ചേടിയ്ക്കു ഞ്ഞിയൽകഴിഞ്ഞുണക്കുവാനായ്—
 കൂടിത്തെല്ലിടകിടയാതെകാൽവലിച്ചു്
 ഓടിപ്പോയ് ജനൽവരെ നല്ലലകത്തകച്ചാ-
 റാടിക്കൊണ്ടിടികൾ പതിച്ചിതൊങ്ങാരുത്തി

കാമംതന്നടയ വലത്തുകണ്ണിൽമാത്രം
 കാർമങ്ങും മഷിയെഴുതീട്ടു മറെറാരുത്തി
 ആമട്ടജനലരികേ ശലാകയും ത-
 ന്നോമൽക്കയ്ത്തളിരിൽ വഹിച്ചുചെന്നനിന്നു
 പോക്കിറുത്തൻ പുടവയഴിഞ്ഞതാശ്ശുകൈയാൽ
 പൊക്കിറുക്കാളരണനിറംകൊടുത്തുതാങ്ങി

ലാക്കിൽ പോയൊരുവരും മനോജ്ഞാലമുള്ള-
 ട്രിക്കിൽ ചെന്നരിയൊരു കാഴ്ച കണ്ടു നിന്നു
 മുത്തന്നാരശനയതിന്നുപാതിനൂലിൽ-
 ക്കോത്തപ്പോഴൊരുവരും പിടഞ്ഞെണീറ്റു മണ്ടി
 അത്തപ്പാ മണികളടിയ്ക്കുകിയ്ക്കു പോയി-
 ടുത്തനീവിരലിൽ നൂലുമാത്രമായി.

ചേലാന്നാസവമണമോടു മേടത്തോറും
 ലോലാക്ഷി ഭ്രമരമെഴും വധൂമുഖങ്ങൾ
 ജാലാന്തങ്ങളിലിടതിങ്ങി മഞ്ജു കണ്ടും-
 പോലാരാലവകളെയന്നലങ്കരിച്ചു.
 അക്കാർവേണികൾ വിഷയാന്തരത്തെയാന്നം
 നോക്കാതന്നജനെയുടൻ നുകൻകണ്ണാൽ
 അക്കാലം തൊഴിലിതരേന്ദ്രിയത്തിനെല്ലാം
 നേക്കാകണ്ണിണയിലുണഞ്ഞുവെണുതോന്നം.

കാണാതുഴിപർക്കൊതിതേടിയാലുമിന്നി-
 യേണാക്ഷിയ്ക്കുചിത മഹോസ്വയംവരേച്ഛ
 ചേണാന്നാരമ ഹരിയെക്കണക്കെ വേട്ടി-
 ങ്നാനാമോ സദൃശനെയേവമല്ലയെന്നാൽ."

അശപഘോഷ കൃതമായ ബുദ്ധചരിതത്തിലാകട്ടേ,

തതഃ കഥാരഃ ചലുഗച്ഛതിതി

ശ്രുതപാശ്രിയിഃ പ്രേഷ്യജനാൽ പ്രവൃത്തിം

ദിദൃക്ഷുഃശരീരമൃതലാണിജഗദ്മർ-

ജനേനമാന്യേനകൃതാഭ്യനുജ്ഞാഃ

താഃ സ്രസ്ത കാഞ്ചീമുണ വിപ്ലിതാശ്ച

സുപ്തപ്രബുദ്ധാകല ലോചനാശ്ച

വൃത്താന്ത വിതൃസ്ത വിഭ്രഷണാശ്ച

കൗതൂഹലേനാപിമൃതാഃ പരീയഃ

പ്രാസാദസോപാനതലപ്രണാദഃ

കാഞ്ചീരവൈർന്നമുപാനിസപന്നൈശ്ച

വിഭ്രാമയന്ത്യോ ഗൃഹപക്ഷിസംഘാ-

നന്യോന്യവേഗാശ്ച സമാക്ഷിപന്ത്യഃ

കാസാഞ്ചിദാസാഹുചരാംഗനാനാം

ജാതതപരാണാമപി സോത്സുകാനാം

ഗതിം ഗുരുതപാജ്ജ ഗൃഹാർച്ചിശാലഃ

ശ്രോണീരഥാഃ പീനചയോധരാശ്ച

ശീഘ്രം സമാത്മാപിതൃഗതമന്യോ

ഗതിം നിജഗ്രാഹയേത ന തുണ്ണം

ഗ്രിയാ പ്രഗതഭാനി നിഗ്രാഹമാനാ-

രഥഃ പ്രയുക്താനി വിഭ്രഷണാനി

പരസ്വരോൽപീഡനപിണ്ഡിതാനാം

സമ്മർദ്ദ സംശോഭിത കണ്ഡലാനാം

താസാം തദാ സസ്ഥന ഭ്രഷണാനാം

വാതായനേഷ്വപ പ്രശമോബഭൂവ.

വാതായനേഭൃസ്തവിനിഃ സുതാനി
 പരസ്യരോപാസിതകണ്ഡലാനി
 സ്രീണാമ്പിരേജൂർമുഖപങ്കജാനി
 സകുതാനി ഹമേച്ഛേഷിവാ പങ്കജാനി

തതോവിമാനൈർയുവതീകലാപൈഃ
 കതുഘലോദ്ഘാതിതവാതയോനേഃ
 ശ്രീമൽസമന്താൽ നഗരംബഭാസേ
 വിയഭിമാനൈരിവസാപ്സരോഭിഃ

വാതായനാനാമവിശാലഭാവാ-
 ഭന്യോന്യഗണ്ഡാപ്പിതകണ്ഡലാനി
 മുഖാനിരേജുഃ പ്രമദോത്തമാനാം
 ബലാഃ കലാപാഹുവ പങ്കജാനാം

തസ്മിൻ കുമാരംപഥിവീക്ഷമാണാഃ
 സ്രീയോബഹുർഗാമിവഗന്തുകാമാഃ
 ഉഗർഭോപാനുഖാശ്വേനമുദീക്ഷമാണാ
 നരാബഹുർദ്വാമിവഗന്തുകാമാഃ

ദൃഷ്ടാപതാരാജസുതം സ്രീയസ്താ
 ജാജപല്യമാനം വപുഷാശ്രിതാച
 ധന്യാസ്യ ഭാര്യേതി ശന്നൈരവോചൻ
 ശുഭൈർമ്മനോഭിഃ ചലനാനുഭാവാൽ."

മേലുദ്ധരിച്ചവയിൽ കാളിദാസകൃതമായ പദ്യങ്ങളിൽ
 ആറാമത്തേതു ബുദ്ധചരിതത്തിലെ 9-ാം 10-ാം പദ്യങ്ങളു-
 ള്ള നേർപകുപ്പായിരിക്കുന്നു എന്നാണു കോവേൽധപര-
 പറയുന്നത്. അശ്വഘോഷന്റെ വർണ്ണനാരീതിയാണു

കാളിദാസൻ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു വർണ്ണനകളിലും രാജകുമാരന്മാരെ കാണാൻ സ്രീജനങ്ങൾ തിരിക്കിത്തീരക്കിട്ടിട്ടിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയിലല്ലാതെ, മറ്റൊരുകാരും അത്ര വലിയ ഒരു ശയനസാമ്യം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വാതായനങ്ങളിലൂടെ വിവാഹഘോഷ യാത്രകൾ നോക്കിക്കാണുന്ന നാഗരികാംഗനമാരുടെ സംഖ്യ ഇക്കാലത്തും കുറവല്ല. തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങി പ്രസ്തുത ഘോഷം കാണാൻ തിരിക്കിത്തീരുന്ന പുരുഷന്മാരും ഭാരതനഗരങ്ങളിൽ സുലഭമാണ്. കാളിദാസനും അശ്വഘോഷനും ഏതാദൃശങ്ങളായ മഹോത്സവങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും പങ്കുകൊണ്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനും സംശയമില്ല. വാതായനങ്ങളിൽ സ്രീജനങ്ങൾ തിരിക്കിത്തീരുന്നതിൽക്കുന്നതു കണ്ടാൽ അസംഖ്യം താമരകളെക്കൊണ്ടു അതു അലംകൃതങ്ങളോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. ഈ ഒരു ശയന കാളിദാസന്റേയും അശ്വഘോഷന്റേയും വർണ്ണനയ്ക്കു വിഷയമായിട്ടുണ്ട് എന്നു പൊതുവെ സമ്മതിക്കാം.

ഇവിടെ ഉദാഹരിച്ചിട്ടുള്ള രഘുവംശപദ്യങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ഇനി ഉദാഹരിക്കപ്പെടേണ്ടവയായ അനേകം പദ്യങ്ങളും രഘുവംശത്തിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇവയെല്ലാം ഏറക്കുറവു സാമ്യമുള്ള അനേകം പദ്യങ്ങളും, പദപ്രയോഗങ്ങളും, ആ കവിസാർവ്വഭൗമന്റെ മറ്റൊരു കൃതിയായ കുമാരസംഭവത്തിലും കാണാം. കുമാരസംഭവത്തിൽ കഥാനായകനായ കുമാരനേയും (സുബ്രഹ്മണ്യനേയും) രഘുവംശമണിഭീഷമായ രഘുവിനേയും കാളിദാസൻ വർണ്ണിക്കുന്നതു ഒരു ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവിധപദ്യങ്ങളെ

കൊണ്ടാണെന്നുള്ള സംഗതിയും പ്രസ്താവർഹമാകുന്നു. ഒരു കവി, തന്റെ ഒരു കൃതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ ആശയങ്ങളെ ഈഷദ്യുത്യാസത്തോടുകൂടിയും, ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസലേശം കൂടാതെയും, ഇതരകൃതികളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു സാധാരണമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നു ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിനു സമാധാനം താദൃശങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു റദ്ദുകളും അപരിഹാര്യങ്ങളും ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നു പറയാവതായിട്ടുള്ളു. അശ്വഘോഷന്റെ മായാപഹാരിയാണു കാളിദാസനെങ്കിൽ, അതു ധാരാളമായി ലജ്ജകൂടാതെ അദ്ദേഹം സഹൃദയ സമക്ഷം പ്രകടിപ്പിക്കയില്ലല്ലോ.

അശ്വഘോഷന്റെ ബുദ്ധചരിതം ആദ്യന്തം പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു സഹൃദയനു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന യാഥാത്മ്യങ്ങളിലൊന്നു, തൽകവിക്ക് ഭാഷാപാണ്ഡിത്യം എത്രത്തോളമുണ്ടോ അതിന്നനുസരിച്ചുള്ള ആശയപ്രൗഢി ഇല്ലെന്നുള്ളതാകുന്നു. നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ ഈ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്; പക്ഷേ അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും വാല്മീകി, വ്യാസൻ, കാളിദാസൻ എന്നിവരുടെ കല്പനാഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്നു എടുത്തവയാണെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. അശ്വഘോഷനുള്ള ഒരു സവിശേഷസാമത്വം, അന്യകവികളുടെ വിശിഷ്ടങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ എടുത്തു അവസരോചിതം, അവയെ മാറുള്ളവരുടെയല്ലെന്നു വായനക്കാർക്കു ദൃഢബോധം വരുമാറുവേണ്ട ഭേദഗതികൾ വരുത്തി പ്രയോഗിക്കുവാൻ

കഴിയും എന്നുള്ളതാകുന്നു. ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ബുദ്ധചരിതപദ്യങ്ങൾ അശ്വമേധാഷ്ഠി വർണ്ണനാചതുർത്ഥിന പ്രത്യക്ഷോദാരണമാകുന്നു. ഇവയിലെ ഒരാശയവും കാളിദാസന്റെ കൃതികളിൽ കാണുന്നതല്ല. കാളിദാസ കൃതികളിൽ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ആശയരത്നങ്ങളെ എടുത്തു അശ്വമേധാഷ്ഠി തേച്ചുമിനുക്കി സന്ദർഭോചിതം സ്വകൃതിയിൽ വിന്യസിക്കയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതു എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നു നമുക്കൊന്നു പരിശോധിക്കാം.

അശ്വമേധാഷ്ഠിന്റെ 2-ാംമത്തെ പദ്യത്തിൽ, ആസക്തി നിമിത്തം സ്രസ്തുകാഞ്ചീഗുണവിപ്ലിതമായ സ്രീകൾ അവരുടെ രത്നാഭരങ്ങൾ സ്ഥാനം തെറ്റി വിന്യസിക്കുന്നതാണല്ലോ ചിത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേ വിധമുള്ള ഒരാശയംതന്നെ കാളിദാസകൃതമായ കമാരസംഭവത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. നോക്കുക:—

“യശ്ചാപ്സരോ വിഭ്രമമണ്ഡനാനാം
സന്ധാദയിത്രീംശിഖരൈർബ്ബിഭന്തി
വലാഹകമേഘവിഭക്തരാഗാ-
മകാലസന്ധ്യാമിവധാതുമത്താം.”

(ആ പദ്യം വിഭ്രമനേപത്മനിർവ്വാഹണത്തിൽ അപ്സര സ്രീകളെ തപരിപ്പിക്കുന്നതും മേഘചണ്ഡങ്ങളിൽ സംക്രമിച്ച ചുവപ്പു നിറത്തോടുകൂടിയതുമായ കാവിമൺ പാറ കൂട്ടത്തെ, അകാലസന്ധ്യയെപ്പോലെ ശിഖരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭരിക്കുന്നു.)

—ഗദ്യകമാരസംഭവം

ഈ പദ്യത്തിൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപരീതവിന്യാസമാണു കാളിദാസൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ, സ്രസ്തുകാഞ്ചീഗുണവിപ്ലവം ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. അതുകമാരസംഭവം മൂന്നാംസർഗ്ഗത്തിൽ 55-ാമത്തെ പദ്യത്തിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക:—

“സ്രസ്താം നിതംബാഭവലംബമാനാ
പുനഃ പുനഃ കേശരഭാമകാഞ്ചീം
ന്യാസീകൃതാം സ്ഥാനവിഭാസ്യരേണ
മശ്വീം ഭിത്തിയാമിവകാമ്യം കസ്യ”

[സ്ഥാനജ്ഞനായ കാമൻ കരുതിവെച്ചിട്ടുള്ള വില്ലിന്റെ മറ്റൊരു മശ്വിയോ എന്ന ശങ്കയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും നിതംബത്തിൽനിന്നു അഴിഞ്ഞു താഴുന്നതുമായ ബക്കളുമാലയാകുന്ന കാഞ്ചിയെ കൂടെക്കൂടെ കൈകൊണ്ടുതാങ്ങിയും....പവ്തരാജകന്യ ന ഖിമാരോടുകൂടി അവിടെ എത്തി.

—ഗദ്യകമാരസംഭവം

അശ്വമേധാഷൻ, സ്വപദ്യഭാരാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭൂതഗതി, സന്ദർഭോചിതമായി തോന്നുന്നില്ല. രാജകുമാരന്റെ എഴുന്നള്ളത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുവളരുന്നതായി എന്ന് 6-ം, 8-ം, 10-ം അടികളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. എഴുന്നള്ളത്തിനുള്ള സമയം വ്യവസ്ഥിതമായിരുന്നുവെന്നു 12-ാം വരികൊണ്ടു തെളിയുന്നു. 20, 22, 24 വരികളിൽനിന്നു രാജകുമാരന്റെ രഥം മന്ദമന്ദം ചലിക്കുന്നുവെന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. (ശന്നൈഃ ശന്നൈഃ രാജപഥം ജഗാഥേ). പൗരന്മാർക്കു

ഈ സ്ഥിതിയിൽ ധൂതികൂട്ടേണ്ടുന്ന ആവശ്യം എന്താണെന്നാണു എനിക്കു മനസ്സിലാകാത്തതു്. ആബാലവൃദ്ധം നാഗരികർ അവരുടെ വസതികൾ വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി രാജകുമാരന്റെ പുരോഭോഗത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്തസ്സം കലീനതയുമുള്ള സ്രീകൾ, ഗൃഹനായകന്മാരുടെ അനുമതിക്കായി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു 14-ാം പാട്ടത്തിൽ കാണുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ഈ വിധമിരിക്കെ, അശ്വമേധാവിൻ ജനങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തി പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതും സ്രീജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു രത്നാഭരണങ്ങളെ സ്ഥാനം തെറ്റി അണിയിക്കുന്നതും വളരെ അസംഗതമായി തോന്നുന്നു. രാജകുമാരന്റെ എഴുന്നള്ളത്തു അർദ്ധരാത്രികുല്ലാതിരിക്കെ, ഇത്തരമൊരു വണ്ണനയ്ക്കു എന്തൊരു പ്രസക്തിയാണുള്ളതെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

അശ്വമേധാവിൻ വർണ്ണിക്കുന്നു, അനേകം സ്രീജനങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുകയും, അവരുടെ കനകവലയങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഗൃഹശുക്കൾ ഭീതങ്ങളാകുകയും ചെയ്യുവെന്നു്.

ഇതേ ആശയത്തെത്തന്നെ കാളിദാസൻ രഘുവംശം 16-ാം സകൃത്തിൽ 56-ാമത്തെ പാട്ടത്തിൽ വിവൃസിച്ഛിട്ടുണ്ടു്.

“സാതീരസോപാനപഥാവതാരാ-
ഭന്യോന്യകേയൂരവിചട്ടിനീഭിഃ
സന്തപുരക്ഷോഭപദാഭിരാസീ-
ഭൂധിഗന്ധംസാസരിഭൃണാഭിഃ”

(തർജ്ജമ)

“കരങ്ങരം ചേരംവള തമ്മിൽ മുട്ടി നു-
പുരം കിലുങ്ങിക്കടവിൽ കളിക്കുവാൻ
ഇറങ്ങവേ ഫംസഗണത്തിനുംബ്ഭയം-
കരളലോലാക്ഷികളുടേ ചേർത്തതേ.”

അശ്വപോഷന്റെ വർണ്ണനയിൽ കാണുന്ന ഭൂതഗതികൃതിയും കാളിദാസന്റെതാകട്ടെ സ്വാഭാവികവും ആകുന്നു. ആവശ്യമോ ഔചിത്യമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അശ്വപോഷൻ വർണ്ണനയ്ക്കുവേണ്ടി തിരക്കു ഉണ്ടാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഉചിതജ്ഞനായ കാളിദാസനാകട്ടെ വർണ്ണനയ്ക്കുവേണ്ടി അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാനായകൻ കശനാണ്. ആ വില്ലാളിയെ സരയുനദിയിൽ ജലക്രീഡയ്ക്കു വിടുകയാണു കാളിദാസൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ബഹളത്തിനു തീർച്ചയായും സംഗതിയുണ്ടാകുന്നു.

ഇനി, അശ്വപോഷന്റെ 4-ാമത്തെ പദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്തെന്നു പര്യാലോചിക്കുക. ഉത്സുകനായും, ജാതപരമായ വനിതമാർക്കു, ശ്രോണിപയോധരങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച ഭാരംകൊണ്ടു അവരുടേരിക്കുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നതിനു കഴിവുണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ആശയം അശ്വപോഷൻ കഥാരസംഭവം പ്രഥമസർഗ്ഗം 11-ാം പദ്യത്തിൽ നിന്നു എടുത്തതാണെന്നു താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശ്ലോകം വിശദമാക്കുന്നുണ്ടു്.

“ഉദ്ഭേജയത്സംഗുലിപാർണ്ണികാഗാൻ
മാഗ്ദേശിലീഭൂതഹിമേഘചിയാത്ര
നടുപ്പഹശ്രോണിപയോധരാർത്താ
ഭിന്നന്തി മന്ദാംഗതിമശമുഖ്യഃ”

(ആ ഗിരിയിൽ ശ്രോണിപയോധരത്തിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അശ്വമുഖികൾ അംഗുലി പാർശ്വഭാഗങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നതും ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞിന്റെ പാറക്കൂട്ടം നിറഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന വഴിയിൽപ്പോലും മനുഷ്യനെയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല.)

—ഗദ്യകുമാരസംഭവം.

ഇതുപോലെതന്നെ കുമാരസംഭവം 8-ാം സൂത്രത്തിൽ 87-ാമത്തെതായിക്കാണുന്ന

൧൭൩6

“ഉഷമുലനഖമാർഗ്ഗരാജിഭി-
സ്തക്ഷണം ഹൃതവിലോചനോഽരഃ
വാസസഃപ്രശിഥിലസ്യസംയമം
കവ്തീം പ്രിയതമാമവാരയത്.”

(ഉഷമുലനഖമാർഗ്ഗരാജികളാൽ പെട്ടന്നു ഹൃതവിചോചനനായ ഹരൻ, വാസസ്സിന്റെ ശൈഥില്യത്തെ സംയമം ചെയ്യുന്ന പ്രിയതമയെ തടഞ്ഞു.)

പ്രസ്തുത പദ്യത്തിലെ ആശയവും അശ്വമുഖാഷൻ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അശ്വമുഖാഷന്റെ ഏകാമത്തെ പദ്യത്തിലെ ആശയം, കാളിദാസകൃതമായ രാഘവംശം ആറാം സർഗ്ഗത്തിലെ പ്രഥമപദ്യത്തിലെ ആശയത്തിന്റെ രൂപാന്തരം മാത്രമാകുന്നു. നോക്കുക:—

“സതത്രമഞ്ജേഷു മനോജ്ഞവേഷാൻ
സിംഹാസനസ്ഥാനപചാരവത്സു
വൈമാനികാനാംമരുതാമപശൃ-
ഭാകൃഷ്ട ലീലാന്തര ലോകപാലാൻ.”

“അനവധി മണി മേട ചേൻ സിംഹാ-
 സനമണിയും തുപരെയരേന്ദ്രപുത്രൻ
 മനസി രസമൊടാവിമാനമേരി-
 ടിനസുരർചോലവിത്തിലന്നു കണ്ടു.”

അശ്വപോഷൻ പ്രകൃത്തിൽ സ്രീകളയാണു വർണ്ണിക്കുന്നതെന്നു മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ.

ഈവിധത്തിൽ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. വിസ്തരഭയത്താൽ അതിന്നൊരുങ്ങുന്നില്ല. അശ്വപോഷന്റെ ആശയങ്ങൾ സുന്ദരങ്ങളല്ലെന്നോ, അവ ഹൃദയാകർഷകങ്ങളല്ലെന്നോ നമുക്കു പറഞ്ഞു കൂടാ. പക്ഷേ, അവ കാളിദാസനാൽ ചുംബിതങ്ങളും സന്ദർഭസമുചിതങ്ങളല്ലാതെ അശ്വപോഷനാൽ പ്രയുക്തങ്ങളല്ലാണെന്നു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളൂ.

അശ്വപോഷന്റെ 11-ാം പദ്യത്തിലെ അതേ ആശയം തന്നെയാണു കാളിദാസകൃതമായ കുമാരസാഭവം 7-ാം സ്തംഭം 65-ാം പദ്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. നോക്കുക:—

സ്ഥാനേ തപോമുഖാരമേതദത്ഥ-

മപണ്ണയോപേലവയാംപിതപും

യാദാസ്യമപ്യസ്യലഭേതനാമീ

സാസ്യാൽകൃതാത്മാകിമുതാംഗശയ്യാം.

അശ്വപോഷന്റെ സ്രീകൾ പറയുന്നത്, ശുദ്ധമനസ്സോടുകൂടിയാണു; അമ്പതുവർഷക്കാണ്ടല്ല എന്നതു സന്ദേഹാസ്യമായിരിക്കുന്നു. ഏതാദൃശാവസരങ്ങളിൽ ബുദ്ധചരിതപ്രണേതാവു പറയുന്നതുപോലുള്ള ശുദ്ധമനോഭാവം സ്രീകൾ

ക്കണ്ടാകുന്നത് സംഭവമായിത്തോന്നുന്നില്ല. 'അസുഭാര്യ ധന്വാ' എന്ന അശ്വമേധാഷൻ പറയുന്നു. കാളിദാസൻ അതിൽ ഒരു പടികൂടി അപ്പുറം കടന്നു അസുഭാര്യമപി യാനാരിലഭേതസാമൃതതാത്മാസ്യാൽ; അംഗശയ്യാംകിമുത?" എന്നു പോലും പറയിക്കുന്നു.

ഇവിടെയാണ് കാളിദാസന്റെ ആശയസൗകര്യമാരുത്തിനും, അശ്വമേധാഷന്റെ ആശയവിശേഷത്തിനും തമ്മിൽ എന്തെന്തൊരുമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്. പ്രഥമസർ കോവേൽ എന്തു തന്നെ പാത്താലും സഹൃദയന്മാർ മനസ്സിലാക്കും അശ്വമേധാഷൻ കാളിദാസനെയൊക്കെ സർവാത്മനാ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്. കാളിദാസന്റെ ആശയം അപഹരിച്ചു അതു മൗലികമെന്നാക്കിത്തീർക്കാൻ അശ്വമേധാഷൻ അത്യധികം പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്തവം തന്നെ. എന്നാൽ ആ യത്നം, അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ സഫലമായിട്ടില്ല എന്നതു പരിതാപകരമായ ഒരു പരമാത്മമാകുന്നു.

കാളിദാസകൃതങ്ങളായ ദൃശ്യകാവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതു മാളവികാഗ്നിമിത്രമാണല്ലോ. അതിലെ ഭരതവാക്യത്തിൽ

‘ആശം സുമദ്ധ്യധിഗമാൽപ്രഭൃതീപ്രജാനാം
സംപദ്യതേനഖലഗോപ്തരിനാഗ്നിമിത്രം’

ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. കാളിദാസന്റെ ഇതരനാടകങ്ങളിൽ ഭരതവാക്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിലാകട്ടെ അഗ്നിമിത്രം മാത്രം എടുത്തു പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അഗ്നിമിത്രൻ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കെ പ്രജാക്ഷേ-
മാഭിവൃദ്ധികൾക്കായി പ്രാതർമിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്തു്.
ഇതിലെ 'അഗ്നിമിത്രേഗോപ്തരി' എന്ന സതി സപ്തമിപ്ര-
യോഗത്തിൽ നിന്നു കാളിദാസൻ ഈ രാജാവു ജീവിച്ചിരി-
ക്കുമ്പോഴാണ് മാളവികാഗ്നിമിത്രം നാടകം രചിച്ചതെന്നു
വിശദമാകുന്നുണ്ടു്. രണ്ടാമതു ഇതു ആശിസ്സ് രൂപത്തി-
ലുള്ളതല്ല.

വിക്രമോവശീയത്തിലെ ഭരതവാക്യമാകട്ടെ,

“സർവ്വസ്തം തു ഭഗ്യാണി
സർവ്വഭദ്രാണി പശ്യതു
സർവ്വം കാമാനവാപ്നോതു
സർവ്വസർവത്രാനന്ദതു”

ഇങ്ങനെയാണു്. ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നു രണ്ടാമത്തേതിന്നു
ജ്ഞാപനം പുത്രത്തോളമാണെന്നു ശ്രദ്ധാലുക്കളും ചിന്തക-
ന്മാരുമായ വായനക്കാർക്കു മനസ്സിലാകാതിരിക്കയില്ല.

മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിലെ ഭരതവാക്യപദ്യത്തിൽ
ക്രിയ, വർത്തമാനകാലവാചിയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സം-
പദ്യതേ എന്നതിന്നു പകരം കവി “സമ്പദ്യത” എന്നു
പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഇതിൽ നി-
ന്നുവിശദമാകുന്നതു കാളിദാസൻ അഗ്നിമിത്രന്റെ സമകാ-
ലീനനായിരുന്നു എന്നാണു്.

‘ആശാസ്യം സമ്പദ്യതെ’—ഒരുവൻ ആശിക്കുന്നതെ-
ന്നോ അതു ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്രയോഗവും മേൽക്കാണിച്ച
അഭിപ്രായത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. പോരെങ്കിൽ ഖലു
എന്നും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ആലോചിച്ചു

നോക്കുമ്പോൾ, സഭാധാസികളോടുള്ള ഒരു പോരിനുവിളി
യാണു ഇതെന്നും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുവസരത്തിൽ ഇത്തരം
ഒരു പ്രാർത്ഥന അനുവദനീയമല്ലെന്നും വാസ്തവമായും തോ
ന്നിപ്പോകുന്നു. കാളിദാസൻ അഗ്നിമിത്രന്റെ അപദാനങ്ങളാൽ
സമാകൃഷ്ടനെന്നു നമുക്കിതുകൊണ്ടു തീർച്ചയാക്കാം.

അങ്ങനെയൊക്കെക്കിൽ അഗ്നിമിത്രന്റെ വിഭവസഭ
സ്സിലെ ഒരംഗമായി ബി. സി. രണ്ടാംശതകത്തിൽ ഈ
കവി വിദിശയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണമല്ലോ.

കാളിദാസൻ ക്രിസ്താബ്ദം 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവി
ച്ചിരുന്നുവെന്നു ചില വിമർശകന്മാർ രഘുപാശമഹാകാവ്യ
ത്തിലുള്ള

തത്രഹുണാവരോധാനാം

ഭർതൃഷ്ടവൃകതവിക്രമം

കപോലപാടലാഭേശി

ബഭ്രുവരഘുചേഷ്ഠിതം"

—iv—68.

(സ്വവിക്രമം കാന്തരിൽ നേർക്കു കാട്ടി-

ക്കവിൾക്കു ഹുണാബലമാക്കുശേഷം

അവിക്ഷതം ചോപ്പണിയിക്കുവോന്നായ്"

ഭവിച്ചിതങ്ങാരഘുചേഷ്ഠിതങ്ങൾ) ഭാ. ര. വം.

പ്രസ്തുതപദ്യത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. രഘു
മഹാരാജാവു ഹുണന്മാരെ തോല്പിച്ചതാണല്ലോ ഇതിലെ
പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ഹുണവർഗ്ഗക്കാർ, ഈ മഹാകവി
യുടെ കാലത്തു ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ വമ്പിച്ച ശക്തി പ്ര
കടിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥിതിക്കു അവരേക്കാളി രഘുപരാജയ
പ്പെടുത്തി എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നതു നായകന്റെ ഉൽക്കണ്ഠ

ത്തിന്നു ഫേതുഭൂതമെന്നു വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് കാളിദാസൻ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വാല്മീകിയാകട്ടെ ഹുണരെ സ്വകൃതിയായ രാമായണത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുക കൂടി ചെയ്യുന്നില്ല. ഹുണന്മാർക്കു ഇന്ത്യയിൽ പ്രാബല്യമുണ്ടായതു ക്രിസ്തുവർഷം ആറാം ശതകത്തിലാകയാൽ മഹാകവിയുടെ കാലവും ഏതാണ്ടു ഈ നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കണംപോലും.

“ഛായാവിഭ്രമേഃ ശശിനോമലതേപ-
നാരോപിതാശുലിമതഃ പ്രജാഭിഃ”

വിശുദ്ധനായ ചന്ദ്രന്റെ കളങ്കമാണു ഭൂമിയുടെ നിഴൽ (ഛായ) എന്നു ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ വസ്തുത ആര്യന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും, ആര്യഭട്ടൻ ഗ്രീക്കുപണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ച ഗ്രഹണ തത്വത്തെത്തന്നെയാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാളിദാസൻ രഘുവംശത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ 5-ാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആര്യഭട്ടന്റെ പിൻക്കാലത്താണ് അതായതു് ഏറെക്കുറെ 6-ാം ശതകത്തിലാണു കാളിദാസൻ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നു വേറെ ചിലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

രണ്ടാമതായിപ്പറയുവാനുള്ളതു, ഭണ്ഡനസമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു. കൈവർത്തകന്റെ കൈയിൽ രാജാവിന്റെ അംഗുലീഷം ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു പോലീസുകാർ അവനെ പിടികൂടുകയും, രാജാവു് അവനു വധശിക്ഷയല്ലാതെ മരൊറാണം വിധിക്കുന്നതല്ലെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിയമത്തിന്റെ വളർച്ചയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തെയാണു ഈ പ്രതീക്ഷ വിശദമാക്കുന്നതെന്ന സംഗതി

സ്മരണീയമാകുന്നു. ഫൈനവനിയമസംഹിതകളുടെ ചരിത്രപരമായ പുരോഗതിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നും ഏതുകാലത്താണെന്നും ചൂഴ്ന്നു നോക്കുവാൻ തക്ക ക്ഷമാബലം വിമർശകന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ 'കാളിദാസന്റെ' കാലനിണ്ണയത്തിന് അതു കൂടുതൽപ്രയോജനകരമായിരിക്കും.

ഇവിടെ ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം ഉണ്ടാകാം. കാളിദാസൻ ഭൂഷ്യന്തരാജാവിന്റെ കാലത്തുള്ള സംഭവങ്ങളെയായിരിക്കണമല്ലോ ചിത്രണം ചെയ്തിരിക്കുക. ആ സ്ഥിതിക്കു നമ്മുടെ ശ്രമംകൊണ്ടു ചെളിവാകുന്ന കാലം ഭൂഷ്യന്തന്റെ കാലമല്ലാതെ കാളിദാസന്റെ കാലമാകുന്നതെങ്ങനെ? ഇതിനൊരു സമാധാനം പറയേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണ്.

കവി തനിക്കു പരിചയമുള്ളതും, അതി പുരാതനവുമായ നിയമത്തെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണു അവയെ നാടകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നത്. അതു ഭൂഷ്യന്തന്റെ കാലത്തു നടപ്പിലിരുന്ന നിയമങ്ങളാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ കാളിദാസന്റെ കാലത്തു താദൃശനിയമങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടപ്പിലിരുന്നു എന്നു ഇതുകൊണ്ടു് അർത്ഥമാകുന്നമില്ല. പക്ഷെ കാളിദാസന്റെ കാലനിണ്ണയത്തിന് ഏറെക്കുറെ ഈ ഗവേഷണഫലം അനുക്രമമായിരിക്കുമെന്നു ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളു.

ഫൈനവനിയമ സംഹിതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഫസർ ആർ. റി. പറയുന്നതു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പു് ഒരു വിധവയ്ക്കു് ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിന്മേൽ അധികാരാവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതാകുന്നു. മനു, ആപസ്തംബൻ, ബോധായനൻ, വസിഷ്ഠൻ എന്നിവർ

ഭേതാവിന്റെ സ്വപത്തിൽ വിധവയ്ക്കു അധികാരമേയില്ലെന്നു
 ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. നാരദനും, കാത്യായനനും, മേൽപ്പറഞ്ഞ
 വരോടു അത്രതന്നെ യോജിക്കുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നതു വി
 ധവയ്ക്കു ജീവനാംശത്തിനുള്ള വക കൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയം
 ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ്. ഗൗതമനും ബൃഹസ്പതിയും
 വിധവമാർക്കു ഭേതസ്വപത്തിൽ ഒരു വീതത്തിനു അവകാശ
 മുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാകുന്നു പറയുന്നതു്. സംഘലിഖി
 തത്തിന്റേയും യാജ്ഞവൽക്യത്തിന്റെയും കാലമായപ്പോഴേ
 ക്കും വിധവയ്ക്കു ഭേതസ്വപത്തിൽ അവകാശമുണ്ടെന്നു വ്യവ
 സ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നാം കാണുന്നതു്.
 ഭുഷ്യന്തന്റെ കാലത്തു നടപ്പിലിരുന്നതായി കാളിദാസൻ
 പറയുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥ, മനു, ആപസ്തംബൻ, ബോധാ
 യനൻ എന്നിവരെപ്പോലുള്ള ആദിമനിയമനിർമ്മാതാക്ക
 ളുടെ കാലത്തുള്ളതായിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. ഇതു
 പോലെതന്നെ രത്നാപഹാരിയ്ക്കു മനവും, ആപസ്തംബനും
 വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് വിധിക്കുന്നതു്. ബൃഹ
 സ്പതിയാകട്ടെ ആ നിയമത്തെ ഒന്നു പരിഷ്കരിച്ചു പിഴയൊ
 ടുക്കിയാലും മതി എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ
 കാലം ക്രിസ്താബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നു വിചാരിച്ചാൽ
 അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു പിന്തുടർച്ചാവ
 കാശസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്ന സൂതികാരൻ വസിഷ്ഠൻ ഒരാൾ
 മാത്രമാകുന്നു. ഈ കാരണങ്ങളാൽ കാളിദാസൻ ശാകന്ത
 ലും എഴുതിയതു വസിഷ്ഠനു മുമ്പാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു
 യുക്തിയുക്തമായിരിക്കും.

ബുദ്ധമതത്തെ എതിർത്ത ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ പുനഃപ്ര
 തിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നതിൽ ശാകന്തലും യത്നിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു

കാണാം. ജനകീയമായ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രധാനാംശങ്ങളെ ശാകന്തളം ശക്തിപൂർവ്വം സ്പർശിക്കുകയും അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭിജാഭിമതം സഭാസമക്ഷം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിലെ ദർശനശാസ്ത്രത്തോടു ശാകന്തളത്തിനു കർത്തവ്യമൊന്നും ഇല്ല. ആ മതത്തെ അന്യഥാ കരുതുന്ന ബുദ്ധന്മാരുടെ ആചാരങ്ങളേയും വിചാരങ്ങളേയും മാത്രമേ അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നുള്ളൂ. ആസ്തിക്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ജനകീയബുദ്ധമതം, ആ സ്ഥിതിയിലായതു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചു ഞ്ഞു നമുക്കു പ്രധാനമായി ആലോചിക്കാനുള്ളതു്. പ്രത്യക്ഷത്തെ മാത്രം പ്രമാണമാക്കുന്നവയത്രേ ബുദ്ധമതാനുയായികൾ. ആസ്തിക്യം പ്രമാണമായിട്ടുള്ളതു അനുമാനവുമാണ്. പ്രത്യക്ഷപ്രമാണത്തെ മുറുകെപ്പിടിക്കുകയും അനുമാനപ്രമാണത്തെ അവജ്ഞാദൃഷ്ടിക്കാണ്ടു വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോടു ഈശ്വരാസ്തിക്യത്തെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും പറയാതിരിക്കുകയാണു ഭേദം.

“യാമാഹുഃ സർ പഞ്ചീജപ്രകൃതിരിതി” (ഭൂതാളിയ്ക്കുകയേകപ്രകൃതി) എന്നീ പദങ്ങളാൽ കാളിദാസൻ ആദ്യമായിത്തന്നെ ആസ്തിക്യസ്ഥാപനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷപ്രമാണവാദികൾക്കും ഈ നിർവചനം നിഷേധിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. കാളിദാസൻ അനുമാനപ്രമാണം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണു ആസ്തിക്യവിചാരം ചെയ്യുന്നതെന്നും വിശദമാകുന്നുണ്ട്.

“പ്രത്യക്ഷാഭിസ്തനുഭിഃ പ്രപന്നഹൃശഃ” എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ആസ്തിക്യം പൂർവ്വാധികം വിശദമാക്കുകയാണു കാളിദാസൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്.

“സ്ഥിരഭക്തിയോഗസുഖഭോ സ്ഥാണം” എന്നതു ആസ്തികന്മാർക്കു കർണ്ണാമൃതവുമാകുന്നു.

ഇവിടെ ഒരു വിവരണം നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ബുദ്ധമതാനുയായികൾക്കും ആദ്യമതാനുയായികൾക്കും ഇതു ഒരുപോലെ ബാധകവുമാകുന്നു. പുനർജന്മം, ബുദ്ധമതവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഭരണഭുജമായ ഈ ഏല്പാടു ഈശ്വരകാരണ്യംകൊണ്ടു മാത്രമേ നാമാവശേഷമാകൂതാനും. കർമ്മബന്ധമേടത്തിനുള്ള ശക്തിയും അവിടെയേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു,

“മമാപിനക്ഷപയതു നീലലോഹിതഃ
പുനർഭവം പരിഗതശക്തിരാത്മഭൂഃ”

എന്നിങ്ങനെ നാടകാന്ത്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതും.

തപസ്യകു ഹൃദയാഗ്രം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള തപതം ബുദ്ധമതം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിനെ കാളിദാസൻ എതിർന്നില്ല. തപസ്യകൂടാതെ ഈശ്വരപ്രസാദമോ, ഈശ്വരപ്രസാദമില്ലാതെ പുനർജന്മവിമോചനമോ ഉണ്ടാകുമെന്നു കാളിദാസൻ, പറയുന്നില്ല.

ഹൃദസ്ഥനായിരുന്നു കൊണ്ടു ആർക്കും തപശ്ചയ്ക്കുൾ അനുഷ്ഠിക്കാമെന്നും കാളിദാസൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ തപതം വിശദമാക്കുവാനാണു അദ്ദേഹം ശാകന്തളം വഴി ശ്രമിക്കുന്നത്. കണ്വശിഷ്യൻ ഭുഷ്യന്തനെ ദർശിച്ചു കൂട്ട കാരനോടു പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ.

“അധ്യാക്രാന്താവസരിരമുനാപ്യാശ്രമേ സദ്വിഭോഗ്യേ
രക്ഷായോഗായേമപിതപഃ പ്രത്യഹം സഞ്ചിനോതി

അസ്യാപിദ്വാം സ്തപൃശതിവശിനശ്ചാരണ ഭവപ്രീതിഃ
പുണ്യഃ ശബ്ദോ മുനിരിതിമുഹൂഃ കേവലം രാജപൂർവ്വഃ”

(തർജ്ജമ)

“ഇപ്പോൾ സംരസശ്ചാനുഭവ സുഭഗമാ-

മാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശി-

ച്ചെപ്പേഴ്ക്കും രക്ഷയെ നേടിയ മതിമാ-

ത്രപഃ സഞ്ചിനോതി

ഇപ്പോഴും ഭോഗിലെത്തുന്ന മര സമുദയം

പാടിയിപ്പുണ്യവാന്റെ

10518

ചെല്ലൊക്കും നാമധേയം മുഹൂരപിമുനിരി

ത്വേവരാജോപസൃഷ്ടം”

ഈ പദ്യത്തിൽ നിന്നു മേൽക്കാണിച്ച അഭിപ്രായം അക്ഷരം
പ്രതി ശരിയെന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട്.

ഏകാമകത്തിൽ കാണുന്ന

ആലക്ഷ്യഭന്തമുക്കളും നനിമിത്തമാസൈ-

രവ്യക്തവർണ്ണരമണീയ വചഃ പ്രവൃത്തിൻ

അകാശപ്രണയിന സ്തനയാൻ വഹനോ

ധന്യാസ്തഭംഗരജസാ മലിനീ ഭവന്തി.”

“ദന്താജ്ഞാമകാരണസ്തിതവശാ-

ലേതാനമാലക്ഷ്യമായ്”

ചെന്താർവേദിച്ചെവിടയ്ക്കു ചേർത്തു കളമാ-

യഞ്ചും മൊഴിക്കൊഞ്ചലാൽ

സന്താനാഭരണങ്ങളാം തനയർ വ-

ന്നങ്കത്തിലേറീടവേ

ഫന്തംലിംഗ്യതഭംഗസംഗജ രജ-

സ്തേൽക്കുന്ന ധന്യം ജനം

അ. ശാ.

പുത്രസ്തർശനസുഖത്തെ അപേക്ഷിച്ചു ഇഹത്തിൽ മരൊരു സുഖവും ഇല്ലെന്നു കാളിദാസൻ സമർത്ഥിക്കുന്നതിൽനിന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതു ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതത്തിന്റെ പരിണാമമണിയതയാകുന്നു.

പുത്രസ്തർശനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ സ്തൂടീഭവിപ്പിക്കുന്ന മരൊരു പദ്യമാണു ശാകുന്തളം നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക:—

“അനേനകന്യാപി കലാജരേണ
സൃഷ്ടസ്യ ഗാരോഷ്ട്ര സുഖമമൈവം
കാം നിവൃത്തിം ചേതസി തസ്യകൃത്വാൽ
യസ്യായമംഗാൽ കൃതിനഃ പ്രഭുവഃ”

ഭാഷ

“ഹന്തനൽക്കുന്നനിക്കായുടേയോ കിടാ-
വന്തരംഗത്തിലേവം സുഖസ്തർശനാൽ
എന്തനിവ്വാപ്യമായുള്ളൊരാന്നമ-
ത്തന്തയോകം മഹാധന്യനുണ്ടായിടും?”

ഒരുവൻ പ്രപഞ്ചപരിത്യാഗം ചെയ്യുന്നതു അവന്റെ ആത്മസുഖത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും, അവനു പൂർവ്വമാരുടെ ചിന്ത ലേശം ഇല്ലെന്നും കാളിദാസൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്തൊരു സ്വാർത്ഥമാണു ഇതെന്നു നോക്കുക! അവന്റെ ആ കഥയില്ലായ്മയെ വിചിന്തനം ചെയ്യുകൊണ്ടു ഭൂഷ്യന്തൻ പറയുന്നു.

“അസ്മാൽപരംബതഃശമാശ്രുതി സംഭൃതാനി
കോനഃ കലേനിവ പനാനി നിയച്ഛതീതി
നാനം പ്രസൂതി വികലേനമയോ പ്രസിക്തം
ധന്താശ്രശേഷ മൂടകം പിതരഃ പിബന്തി

ഭാഷ

“ഹന്താമായ വിധിപ്രകാരമുദിതശ്രാദ്ധം-
 നമുക്കാരപോൽ
 സന്താനത്തിലിതിന്നു മേൽ നിവചനം-
 നൽകീട്ടുമെന്നിങ്ങനെ
 ചിന്താമാൻ പിതൃക്കളെപ്രസവനം
 മെന്നാൽ പ്രസിക്കും ജലം
 സന്താപോഷ്ഠമുബാഷ്ടധാവന
 സമുദ്ദീഷ്യം കുടിക്കുന്നു ഹാ!”

പൂർവ്വികന്മാരുടെ കാർയ്യം അങ്ങനെ നിലുണ്ട്. സ്വാ-
 ത്വത്തെ മുൻ നിറുത്തി നോക്കുന്നതായാൽ തന്നെയും ഒരു
 വൻ സംസാരപരിത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിന്നു മുമ്പായി രണ്ടു
 സംഗതി ചിന്തിച്ചു കഴിയും. ഒന്നാമതു താൻ സന്യാസി
 യാകുന്ന പക്ഷം പൂർവ്വികന്മാർ സമാജ്ജിച്ച ധനത്തിന്റെ
 രക്ഷ ഏതുവിധമായിരിക്കും? അതു അനർഹന്മാരെ പ്രാ-
 പിക്ഷം. ഭിഷ്ണുന്തൻ ഈ സംഗതിയെ ഇങ്ങനെ വിശദ-
 മാക്കുന്നു:—

അന്യപത്യഃ കിലതപസ്വീ. കഷ്ടം ചലുഅനപത്യതാ.....
 ഏവംഭോ സന്തതിഷ്ഠേദ നിരവലംബാനാം കലാനാം മൂല
 പുരുഷാവസാനേസമ്പദഃ പരമുപതിഷ്ഠന്തി. മമാപ്യന്തെ
 പുരുവംശ ശ്രീരകാല ഇവോഷ്ട ബീജാ ഭൂരേവം വൃത്തഃ

(ഇങ്ങനെയല്ലെ സന്തതിഷ്ഠേദം ഹേതുവായിട്ടു നിര-
 ശ്വയമായ ഐശ്വര്യം മൂലപുരുഷന്റെ അവസാനത്തി-
 കൽ അന്യനെ പ്രാപിക്കുന്നത്? എന്റെ അവസാനത്തി-
 കൽ പരവംശലക്ഷിയുടേയും കഥ ഇപ്രകാരമാകുമല്ലോ.)

ഇവിടെ കവി ബുദ്ധമതാനുയായികൾക്ക് സമുചിതവും സ്വീകാർത്ഥമായ ഒരു പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരുവൻ തനിക്കു പുത്രലാഭം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ശാക്യസിംഹൻ ചെയ്തതുപോലെ സന്യാസം കൈക്കൊള്ളണം. ഇതു ഒരു നിയമമെന്നുപോലെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനാണ് കാളിദാസൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തെ നിങ്ങൾ ഏതു വിധമാണ് കരുതുന്നത്; നിങ്ങൾക്കു അപരപ്പെറ്റി ഒരു കർത്തവ്യവും കർണീയമായിട്ടില്ലെ? ആത്മപരിത്യാഗം ബ്രാഹ്മണജീവിതത്തിന്റെ മാർഗ്ഗദർശക വ്യവസ്ഥയായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ പഠിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പുത്രനു അവനെ സ്വയംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകട്ടെ. അതിനുമേൽ നിങ്ങൾ ഏല്പാം ത്യജിച്ചു കൊള്ളുക. ഇതാണ് കണ്വൻ ശകുന്തളയ്ക്കു നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ നിഗൂഢമായിരിക്കുന്ന തത്വം. നോക്കുക:—

“ഭൂതപാചിരായ പതുരന്തമഹീസപതീ
ജഷ്ടുന്തിമപ്രതിരഥം തനയം നിവേശ്യ
ഭേതാതദ്യുപിതകുടുംബഭരേണസാലം
ശാന്തേകരിഷ്യസി പദം പുനരാശ്രമേന്ദീനീൻ.”

ഭാഷ:—“ചിരായപതുരന്തയാം ധരണിതൻ സപതീഭവി-
ച്ചരാതികലമാഥിനം തനയമാപ്യഭൃഷ്യന്തജം
ധരാഭരമവൻ വഹിക്കുമളവിൽ പ്രിയോപേതയായ്
വരാമിനിവസിക്കുവാനൊടുവിലെന്തുകൾക്കിടയാൻ.”
ബുദ്ധമതാനുയായികൾ യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ നിരത്നം
കുരുക്കുന്നു അപലപിക്കുകയും, അവ ബ്രാഹ്മണരുടെ

ജീവിതോപായങ്ങളെന്നു പ്രലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മിഥ്യാബോധത്തെ ആദ്യന്തം തകർക്കുവാൻ കാളിദാസൻ ചെയ്യുന്നതു്. നോക്കുക:—

“തവഭവതു വിധൗജാഃ പ്രജുവൃഷ്ടിഃ പ്രജാസു,
തപമപിവിതതയജ്ഞഃ സ്വർഗ്ഗിണഃ പ്രീണയസ്വ-
യഗശതപരിവർത്താനേവമന്യോന്യകൃത്യൈ-
ന്യതമുഭയേലോകാനുഗ്രഹശ്ശാലനീയൈഃ”

(ഭാവൽക്ക പ്രജകൾക്കു വൃഷ്ടി വഴിപോലു-
ണ്ടാക്കണം വാസവൻ

ഭേവന്മാർക്കു ഭവാനമിഷ്ടിവിധിയാൽ സ്വ-
ന്തുഷ്ടി നൽകീടണം

ഈ വണ്ണം ബഹുകാലമിങ്ങുതേ-

ലോകാനുഗ്രഹശ്ശാല്യമാം

ഭാവത്തോടു വസിക്കുന്നിങ്ങൾ സുഖ-

മായന്യോന്യസഖ്യാനപിതം)

യോഗിമാരെ രക്ഷിക്കുവാൻ രാജാവു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു എന്തു കൊണ്ടാണെന്നും അവർക്കു അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വിധേയനായിരിക്കുന്നുവെന്നും കാളിദാസൻ വിശദമാക്കി തരുന്നുണ്ടു്.

യദുത്തിഷ്ഠതിവണ്ണഭ്യോ

ഗുപാണാംക്ഷയിതഭാനം

തപഃ ഷർ ഭോഗമക്ഷയം

ഭദ്രത്വാരണ്യകാഹിനഃ”

ഭാഷ:—“ഗുപന്മാർക്കു മറുജീവർണ്ണത്തിൽ നിന്നി-
ങ്ങുപാടിയാമാനം ധനം നശപരം താൻ

തപസ്സാം ധനത്തിന്റെ ഷഷ്ടാംശമല്ലോ
തരുന്തു നമുക്കെങ്കിലും താപസന്മാർ”

ബുദ്ധമതാനുയായികളുടെ ദൃഷ്ടികൾ ബ്രാഹ്മണരിൽ എങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരുന്നുവു, കാളിദാസൻ അവരെ സമുന്നതമായ ഒരു പദവിയിലാണു പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കാണാം. ഇതിനു ശാകന്തളത്തിൽ അനേകം തെളിവുകൾ ഉണ്ടു്. അവയിലൊന്നു,

“സരസ്വതി ശ്രുതിമഹതാം മഹീയതാം”

എന്നുള്ളതാകുന്നു. ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളെ അനാദരിക്കുന്നതു്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായാലും അറിയാതെകണ്ടായാലും ഒരുപോലെ ഭയങ്കരവും ആപൽക്കരവുമാണെന്നുള്ളതിന്നു ഭുവ്വാസാവിന്റെ ശാപം നിമിത്തം പീഡകൾ പലതും അനുഭവിക്കുന്ന ശകന്തള ഒരു മനിയായ മാതൃകയാകുന്നു.

ബുദ്ധമതാനുയായികൾ അറിയേണ്ടതായ ചില സംഗതികളാണു ശാകന്തളത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ എടുത്തു കാണിച്ചതു്. ബുദ്ധമതസാധാരണമായ കർമ്മപദ്ധതിയുടെ വിവരണവും അതുപോലുള്ള മറ്റു പലേ സംഗതികളും തൈലബിന്ദുജലന്ത്യായേന ശാകന്തളത്തിൽ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു അവിതർക്കിതമാകുന്നു. ഇനി ശാകന്തളത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിലതു നിരൂപിക്കാം.

4. കഥാപാത്രങ്ങൾ

ഭുഷുന്തൻ:—

ശാകുന്തളം നാടകത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഇദ്ദേഹമാണ്. ഭുഷുന്തനിൽ കവി ഒരു രാജാവിന്റെയും സാധാരണ മനുഷ്യന്റെയും മാതൃക ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കായികവും സാമ്പത്തികവുമായ ആദർശമാണ് കാളിദാസന്റെ ഭുഷുന്തൻ.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കായികബലം സർവ്വാദൃതമായിരുന്നു. മഹർഷിമാരാകട്ടെ,

“നൈതച്ചിത്രംയദയമുദധിശ്യാമസീമാംധരിത്രീം
ഏകഃകൃത്സ്താംനഗരപരിഖപ്രാംശുബാഹർഭനകതി.”

ഭാഷ

“ഭംഭോളിപ്രതിമപ്രചണ്ഡഭജനാമിദ്ദേഹമേകാകിയാ-
യംഭോരാശിപരിതയാംധരണിയെപ്പാലിപ്പത്തെത്തുടതും?”

ഭുഷുന്തന്റെ സാരഥി, തന്റെ സ്വാമിയെ ശിവസദൃശനായി പരിഗണിക്കുന്നു. നോക്കുക:—

“കൃഷ്ണസാരേദഭച്ചക്ഷു സ്തപയിചാധിജുകാർമ്മുകേ
മൃഗാന്നസാരിണംസക്ഷാൽ പശ്യാമീവപിനാകിനം”

ഭാഷ:— മൃഗമതിനെയുമാത്തചാപനാകം
ജഗദഭിവന്ദ്യ, ഭവാനെയും വിലോക്യ
മൃഗമനുഗതനാം പിനാകപാണിം
നഗപതിനന്ദിനിതൻ പതിംസ്തരാമി

ദേവന്മാർക്കു ഏകദേശം നിരീക്ഷിച്ചു അതുതാവിഷ്ണുരാ-
യിത്തീരുന്നുണ്ട്. അഭിതി പറയുകയാണ്.

“സംഭാവനീയാനുഭാവം അസ്യ ആകൃതിഃ”

ഏതു കായികവ്യക്തയും സഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു
ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതിനു

“രവികിരണസഹിഷ്ണുശ്ലേഷലേശൈരഭിന്നം”

എന്ന ഭാഗം മതിയായ തെളിവുകൾ.

“മധുരഗംഭീരാകൃതി”

“അഥോ, ദീപ്തിമതോപിവിശ്വസനീയതാസ്യവപുഷഃ”

“ഏവമസ്യ കോപിപ്രിയമർശനോദേവഃ”

“സ്ഥാനേ ചലപ്രത്യാദേശവിമാനിതാപി-
അസ്യകൃതേശകന്തളാക്രാമ്യതി”

മേൽ ഉദ്ധരിച്ച ഓരോ ഭാഗവും ഏകദേശം ബഹു
മുഖമായ യോഗ്യതകളേയാണല്ലോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

യുദ്ധനിപുണനായിരുന്നു കാളിദാസന്റെ ഏകദേശം.
അദ്ദേഹം സംഭാഷണചതുരനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു

“ചതുരംപ്രിയഞ്ചൈതലപൻപ്രഭാവവാനിവലക്ഷ്യസേ”

ഈ ഭാഗം മതിയായ തെളിവത്രേ.

കഥാനായകന്റെ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയും സവിശേഷം പ്ര-
സ്താവഹമാകുന്നു. നോക്കുക:—

“നീവാതാഃശുകഗർഭകോടരമുഖഭ്രൂഷാസ്തത്രണാമധ”

(അന്തഃകീരണപരമാഴ്ച ക്ഷിതിരഹകഹരം വിട്ടു വീണോരു
ധാന്യം) എന്നും

“യദാലോകേസൂക്ഷ്മം വ്രജതിസഹസാതദിപുലതാം”

“നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായവസ്തുവലുതായിട്ടു

മാത്രാന്തരേ”

എന്നും

“ശൈലാനാഥവരോഹതീവശിഖാഭാമുജ്ജ്വലതാംമേദിനി”

(പൊങ്ങിപ്പോയ ശൈലങ്ങളുടെ മുകളിൽനിന്നുഴി
താൻ താണിടുന്നോ) എന്നും ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനു
ഉത്തമലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. പ്രതീകാത്മകനാണു ഭൂഷണൻ
എന്നുള്ളതിനു താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

“കാമ്യാസൈകതലീനഹംസമിഥുനാസ്രോതോവഹാ-

[മാലിനി

പാദാസ്താമഭിതോനിഷണ്ണഹരിണാഗന്തരീഗുരോഃപാവനാഃ
ശാഖാലംബിതവല്ലഭസ്യപതരോന്റിമാതുമിച്ഛാമൃധഃ
ശൃംഗേകൃഷ്ണമൃഗസ്യവാമനയനംകണ്ഡൂയമാനാമൃഗീം”

“അൻപിൽസൈകതലീനഹം

സമിഥുനാലേഖ്യാധുനീമാലിനീ

വൻപിൽചുറ്റുമതിന്നു കുന്നു ഹിമവത്-

പാർശ്വമൃഗാധ്യാസിതം

കമ്പിൽ കല്പിതവല്ലഭമായ തരുവിൻ-

മൂലത്തിലായ് രജവിൻ

കൊമ്പിൽകണ്ടുനപേന്തുവെച്ചുരസിടും

മാൻപേടയും ലേഖ്യയാം”

പദ്യം സവീശേഷോദാഹരണമാകുന്നു. —അ. ശാ.

നല്ലൊരു ചിത്രകാരന്റെ നിലയിലാണു കാളിദാസൻ
ശാകന്തളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്.

“ഏഷാരാജർഷേണിപുണതാജാനേ സഖീമേ

അഗ്രതോവത്തതേ ഇതി”

ഭൂഷണന്റെ ചിത്രകലാനൈപുണ്യം വിശദമാക്കാൻ
ഇതിലും നന്നായി ഒരു വിവരണം നൽകുക സാദ്ധ്യമല്ല.

ഭൂഷ്യന്തന്റെ സഭാപരപരത പ്രശംസനീയമാകുന്നു. ഭൂവിതരെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ശ്രദ്ധ അതിർകവിഞ്ഞതായിരുന്നു. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നാടക കഥാപാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു കാളിദാസൻ വിശദമാക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. നോക്കുക:—

“ആത്മതാണായവഃ ശസ്ത്രം”

(ആത്മരക്ഷവേദായുധക്രിയാ)

“ആത്മാനാം ഭയമപഃനതുമാത്മധനപാ”

(ഭക്തമാർക്കുഭയമാനന്തിനു ധനുസ്സുടക്കം ഭൂഷ്യന്തൻ) യാഗാദികർമ്മങ്ങളിൽ വിപ്ലവം വരുന്നതു ഭൂഷ്യന്തനു ഭുസ്സഹമായിരുന്നു എന്നു

കന്തോ ധർമ്മക്രിയാവിപ്ലവഃ

സതാം രക്ഷിതരിതപതി” എന്നും

(തപസ്സിനേതും തടവില്ല ഞങ്ങളെ വിപത്തു തീർത്തിങ്ങു ഭവാൻ ഭരിക്കവേ

“കിന്താവൽ വ്രതിനാമുപോശ താപസാം

വിഖ്വന്നൈസ്തപോ ഭൂഷിതം”

എന്നും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആത്മസുഹൃത്തിനു വേണ്ടി ഏതുവിധം ക്ലേശങ്ങളോടും മല്ലിടുന്നതിനു ഭൂഷ്യന്തൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നു എന്നു അധോലിഖിതപദ്യം വായിച്ചാൽ വ്യക്തമാകാതിരിക്കയില്ല.

“സുഖപരസ്യ ഹരേരുഭയൈഃ കൃതം

വിദിതമുദ്ധൃത ഭാനവ കണ്ടകം

തവശരീരധൂനാനത പൂർവ്വഭീഃ

പുരുഷകേസരിണശ്ചപുരാനഖൈഃ

(രണ്ടു കൊണ്ടുസൂര കണ്ടുക, രററി-
ട്ടണ്ടർകോനു ദിവിസൗഖ്യ മഖണ്ഡം
പണ്ടുനീണ്ടനരസിംഹനഖൗഘം-
കൊണ്ടുമിന്നു തവ പത്രികൾ കൊണ്ടും)

ദയാലുവായ ഭർത്താവും വാത്സല്യ ഭരിതനായ പിതാ
വുമാണു കാളിദാസന്റെ ഭുഷ്യന്തൻ. സൽക്കർമ്മ പരായ
ണതയും, സുചേഷ്ഠിത വിചിന്തനവും കറകളുത്തെ ഒരു
ഹൃദയത്തെ ആ രാജാവിന്നു നൽകി. അധാർമ്മികങ്ങളോ
അപമാന പൂണ്ണങ്ങളോ ആയ ആശയങ്ങൾ ആ രാജരത്ന
ത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുപോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേതസ്സ് ഏതൊന്നിൽ തല്പരമാക
ുന്നുവോ അതു വിശിഷ്ടവസ്തുവായിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ ഏ
ന്നത്രേ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെ
ന്നാൽ

“സതാംഹി സന്ദേഹപദേഷുവസ്തുഷു
പ്രമാണ മന്തഃകരണ പ്രവൃത്തയഃ”

(സത്തുക്കൾക്കുവിചികിത്സിതങ്ങളിൽ

ചിത്തവൃത്തിയതു താൻ പ്രമാണമാം) എന്നായിരുന്നു
അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചത്. മറ്റൊരവസരത്തിലും അദ്ദേ
ഹം ശകുന്തളയെ ഉദ്ദേശിച്ചു

“പ്രത്യാദിഷ്ടാം കാമമക്കണ്ഠ പൃതീം
മത്യാമോഷ്ണീല ഞാൻ വേട്ടതായി
അത്യന്താർത്തി ഗ്രസ്തമാം കിന്തുചിത്തം
സത്യം താനേ പ്രത്യയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?”

എന്നിപ്രകാരമാണല്ലോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്!

ഒരു മാതൃകാപുരുഷനാണു കാളിദാസന്റെ ഭഷ്യന്തൻ.
ഇനി രാജാവിന്റെ നിലയിലും നമുക്കു അദ്ദേഹത്തെ
ഒന്നു വിമർശിച്ചു നോക്കാം.

ഭഷ്യന്തൻ എതിരാളിയായ ഒരു രാജാവിന്റെ നില
നില്പിൽ കുതുകിയല്ല.

“ഉദധി ശ്യാമ സീമാം ധരിത്രീമേകഃ
കൃത്സ്നാം നഗര പരിപല പ്രാശ്നു ബാഹുർഭൂനകതി”
ശിഷ്ടരക്ഷണത്തിലും ഭിഷ്ടശിക്ഷണത്തിലും ഭഷ്യന്ത
മഹാരാജാവു ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു.

“നിയമയസി കമാക്ത പ്രസ്ഥിതാനാത്തദണ്ഡഃ
പ്രശമയസിവിവാദം കല്പസേ രക്ഷണായ”
(ഭൂവിഖല ജനശിക്ഷക്കായി നിത്യാഭിയുക്തോ
ഭവസി കലഹശാന്തിയ്ക്കായി രക്ഷയ്ക്കുമായി)
സാമ്രാജ്യത്തെ സ്വകടംബമായിട്ടും സാമ്രാജ്യനിവാസി
കളെ കുടുംബാംഗളായിട്ടുമാണു ഭഷ്യന്തനാലൻ പരിഗണി
ച്ചിരുന്നതു്.

“പ്രജാഃ പ്രജാസ്യാഹവതന്ത്രയിതപാ
നിഷേവതേഴശാന്ത മനാവിവിക്തം”

(പ്രജകൾക്കു നിജ പ്രജകൾക്കു സമകൃതഭവ്യവിധിഃ
ഭജതേ വിജനം ഭവനകൃതകൃത്യതയോഽധുനാ)

യേന യേന നിയുജ്യന്തേ പ്രജാസ്തിശ്ചനബന്ധുനാ
സസപാപാദതേതാസാം ഭഷ്യന്തഇതിമുഷ്യതാം”

(ഇഷ്ടജനം ഭിഷ്ട വശേനകഷ്ടം
നഷ്ടപ്പെടുന്തെന്നൊരുവകവെക്കും)

ദുഷ്ടതമില്ലാത്തവിധത്തിലായാൾ

ദുഷ്ടനെന്നെങ്ങുവിളിച്ചുചൊൽക.)

രാജകാര്യങ്ങളാലു സചിവായത്തങ്ങളാക്കി രാജധാനിയിൽ വസിച്ചു സുഖാനുഭൂതികൾ ആശ്രയിക്കയല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. നോക്കുക:—

“വേത്രവതി, മദ്ധ്യമാസമാത്രമാത്രപിതൃനം ബ്രഹ്മാവി ചിര പ്രബോധാനസംഭാവിതമസ്താഭിർദ്ധർമ്മാസനമധ്യാസിതം. യത്പ്രത്യയേക്ഷിതം പരകാര്യമാത്രേണ തൽ പത്രമാരോപ്യദീയതാമിതി “(വേത്രവതി, ഇന്നു ഉറക്കച്ചട്ടു കൊണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന്നു ഞാൻ ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിൽ വരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ തീർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിനെ എഴുത്തു മുഖേന അറിയിച്ചു കൊള്ളണമെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി അമാത്യൻപിതൃനനോടു പറയണം) ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നു സസ്യക്ഷ്മ അറിയുവാൻ ദുഷ്ടനമഹാരാജാവും ഉത്സുകനായിരുന്നു എന്നതിന്നു ശാകന്തളത്തിൽനിന്നും തെളിവെടുക്കാം. എന്താണു അങ്ങു ആശ്രമത്തിൽ സന്നിഹിതനായതെന്നു അനന്യായ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടനൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു ഈ വിധമാണല്ലോ.

“യഃ പരവേഷണരാജ്ഞാധർമ്മാധികാരേ നിയുക്തഃ സോയം അവിഹ്നക്രിയോപലംഭായധർമ്മാരണ്യമിദമായാതഃ”

ആ രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തു എല്ലാം ശരിയായി നടന്നിരുന്നു എന്നതിന്നു

“നകശ്ചിഭഗ്നാനാമപഥമപകൃഷ്ടോപിഭജതേ.”

ഈ ഭാഗം ശരിയായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

മനുഃസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടു സ്വതന്ത്രവും നിരുപദ്രവമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നരണ്ടുവസരങ്ങളിൽ ഭുഷ്യന്തൻ കീംകന്തവൃതാവിമൂഢനായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം കാളിദാസൻ അദ്ദേഹത്തെ മനുഃസാക്ഷി മാനിച്ചു കന്തവും നിർവ്വഹിക്കാൻ സന്നദ്ധനാക്കുകയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തന്മൂലം അദ്ദേഹം വിജയശ്രീലാളിതനാകുകയും ചെയ്തു.

ഭുഷ്യന്തന്റെ പ്രജകളിൽപ്പെട്ട ഒരു കോടീശ്വരൻ പരലോകഗതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടു കെട്ടുന്നമെന്നു അമാത്യൻ രാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നു. ഉടനെ രാജാവു പരേതന്റെ പത്നിമാരിൽ ഒരാൾക്കും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കേൾവി എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമാണെന്നു അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അധികൃതന്മാരോടാജ്ഞാപിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ കോടതികൾ ഇതു കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഭുഷ്യന്തനെ പരിഹസിക്കാതിരിക്കുമില്ല. കോടീശ്വരന്റെ ഭാര്യ യഥാകാലം പ്രസവിച്ചു ആൺ കുട്ടിയുണ്ടായി “മേജറായി” അവകാശവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്നു അവർ പറയുകയുള്ളു.

കണപപുത്രി, രാജാവിനേക്കാൾ കലശിലാലി ഗുണങ്ങളുള്ളവൾ; അനുപമലാവണ്യം കൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്ന തരുണീരത്നം; രാജദാരങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ബന്ധുജനങ്ങളാൽ

ആനീത; കാര്യം ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും അവളെ
താൻ വിവാഹം ചെയ്തതായി ഭുഷ്യന്തൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പ
ക്ഷേ അവളുടെ സൗന്ദര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ഉ
ലയ്ക്കാതിരിക്കുന്നില്ല.

ഇദമുപനതനേവംരൂപമക്ലിഷ്ടകാന്തി
പ്രഥമ പരിഗ്രഹിതം സ്വാനവേതിവ്യവസ്വൻ
ഭ്രമരഇവവിഭാതേകന്ദമന്തസ്തൃഷാരം
ന ചലുസപദിഭോക്തും നൈവശക്നോമിഹാതും"

(കൊണ്ടാടത്തക്കരൂപം തദിദമുപനതം

പണ്ടുത്താൻസപീകരിച്ചി-

ട്ടുണ്ടാമോയില്ലയൊയെന്നനധിഗത-

പരിച്ഛേദനായിട്ടിദാനീം

കണ്ടെത്തി പ്രാതരാഭാഭിനവമിഹികാ-

ഗർഭമാം കന്ദപുഷ്പം

വണ്ടുത്താൻപോൽ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമരുതെനി-

ക്കിനുപേക്ഷിപ്പതിന്നും")

ശകന്തളപറയുന്നു ഭുഷ്യന്തൻ ഗാന്ധർവ്വമായി തന്നെ ഉ
പേരിച്ചു എന്ന്. ആ പരമാത്മം മുനിശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാ
ളും ശകന്തളയുടെ സഖിയും സാക്ഷികളായി നിന്നു സമ
ത്വിക്കുന്നു. ശകന്തളയെ പതിയെന്ന നിലയിൽ അശ്ലീ
കരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കലാപത്തിനും മാഗ്ഗമില്ലാത്തതും. എ
ന്നിട്ടും ഭുഷ്യന്തൻ അവളെ തിരസ്കരിക്കുന്നതു അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ മനുസാക്ഷിയുടെ പ്രചോദനത്താൽ മാത്രമാകുന്നു.

ബന്ധുജനം ശകന്തളയെ രാജധാനിയിൽ വിട്ടുകൊ
ണ്ടു പോകാൻ ഭാവിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഭുഷ്യന്തനാകട്ടെ,

“ഭോഃ കിമത്ര ഭവതീം വിപ്രലഭസേ

കമുദാന്യേവ ശശാങ്കഃ

സവിതാ ബോധയതിപങ്കജാന്യേവ

വശിനാംഹി പരപരിഗ്രഹ-

സംശ്ലേഷപരാദ്മുഖീവൃത്തിഃ

(അശിശിരകരണംഭോജാളിയെത്താനജസ്രം-

ശശികമുദിനിയെത്താനല്ലസിപ്പിച്ചിടുന്നു.

വശികൾ പരകളത്രത്തോടുചേരാതെതന്നെ-

നിശിതമതികൾ നിത്യം വാണിടും കേണിടാതെ)

എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാദിമാനം വംശധർമ്മത്തിൽ അ
ടിയറച്ചുനിൽക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്.

“വയസ്യ നപരിഹാര്യേ വസ്തുനി പരമാണാംമനഃ

പ്രവർത്തന്തേ വിനിപാതഃ പരരഞ്ജവഃ-

പ്രാത്ഥ്യന്തേഹതി ന ശ്രദ്ധേയമേതൽ”

(അപരിഹാര്യമായ വസ്തുവിൽ പരമാർത്ഥം മനസ്സു പ്രവ

ർത്തിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥം ധർമ്മഭാഗം പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്ന

ള്ളതു വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയല്ലോ.)

നോക്കുക ഭൂഷ്യന്തന്റെ മനോഭാവം!

കണ്ഡൻ.

ചില സംഗതികളിൽ കണ്ഡ ഭൂഷ്യന്തന്മാർ ഒട്ടേറെ
സാമ്യം കണ്ടുണ്ടു്. ഗാന്ധർവ്വിവാഹത്തെ മഹഷിയും
സാധുവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ടു്. സർവദമനനെ കാണുമ്പോളാണു
തന്റെ പിൻഗാമിയായി വംശത്തെ അലംകരിക്കാൻ ഒരു പൂ
ത്രനില്ലാതെ വന്നതിനെക്കുറിച്ചു ഭൂഷ്യന്തൻ ആക്രോശിക്കുന്ന
തു്. കണ്ഡൻ ശകുന്തളയെക്കുറിച്ചും ഏതാദൃശമായ ഒരു
മനോഭാവമാണുണ്ടാകുന്നതു്. പക്ഷേ കണ്ഡൻ വളർത്ത-

പുനഃ, ഭുഷ്യന്തൻ സർവഭമനന ജന്മഃപരതുകനം ആണെ
ന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടു്.

മഹാഷി എന്നനിലയിൽ ശകന്തളയുടെ ഭാവി എ
ന്തായിരിക്കുമെന്നു കണപൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

“തവഃപ്രഭാവാൽ പ്രത്യക്ഷം സർവ്വമവ തത്ര ഭവതഃ.....
.....അതഃ ഖലു മമ നാതിക്രൂരോമുനിഃ.....

ശകന്തളയെ ഭർത്തൃസന്നിധിയിലേക്കയക്കുന്ന അവസ
രത്തിൽ കണപൻ അനുഭവിക്കുന്ന അസുഖാസ്ഥ്യം നിസ്സീമ
മാകുന്നു.

“അനസ്യയേ, ഗതവതീ വാം സഹധർമ്മ ചാരിണീ”
(അനസ്യയേ, നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചു കളിച്ചുനടക്കുന്നവരും
പോയി.)

എന്നു അദ്ദേഹം പരിതപിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഗതവതീ
ശബ്ദം സവിശേഷം ചിന്ത്യമാകുന്നു. കണപന്റെ വാത്സല്യ
പ്രകൃതി താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വരികളിൽനിന്നു വിശദമാക
ുന്നുണ്ടു്.

“ശമമേഷ്യതിമമശോകഃ
കഥംനവത്സേ, തപയാരചിതപൂർവ്വം
ഉദജഭാരി നിരൂഡം
നീകാരബലിംവിലോകയതഃ”

(ഭവത്യാ കൃതപൂർവ്വമേ
ഭവനഭാരരൂഡമാം
നീചാരബലി കാണുമ്പോൾ
കോവാവത്സേശമഃശുചഃ) എന്നും

“ഗമ! ശിവാസ്തേ പന്ഥാനഃസതു” (പോക. മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ
നിനക്കു മറ്റുള്ളു ഭവിക്കട്ടെ)

എന്നും ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ സഹൃദയന്മാർക്കു ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല.

കണ്ഡൻ ഈ നിലയിലും ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെന്നപോലെ തന്നെ അത്രമാത്രം ശോച്യനായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു യോഗിയുടെ സ്ഥിതി എന്തെന്നു അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശത്തിന്റെ പ്രകൃതി അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി കാണുകയും, അതിനെ വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശകന്തളയുടെ വേർപാട് തനിക്കെന്താണു അത്രയധികം ദുസ്സഹമായിരിക്കുന്നതെന്നു കണ്ഡൻ അശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു,

“യാസ്യത്വദ്യ ശകന്തളേതി ഹൃദയം സസ്പഷ്ടമുൽകണ്ഠയാ കണ്ഠസ്തംഭിതബാഷ്പവൃത്തികലുഷശ്ചിന്താജഡം ദർശനം വൈകുണ്ഠം മമതാവരീദ്രശമമോ സ്തേഹാദരണ്യകസാം പീഡ്യന്തേ ഗൃഹിണഃ കഥംനതനയാവിശ്ലേഷ

[ഭുഖൈന്നവൈ:]”

(തത്ത്വമ)

“പോകുമെൻ മകൾ ശകന്തളാഭ്യപരമേവമുൽ

[കലിതയാ മന-

സ്സാകലം ഗളനിരുദ്ധബാഷ്പകലുഷം വിഷാദജഡമീക്ഷണം, ശോകമീദ്രശമരണ്യവാസി മുനിയാമെന്നിതുകമഭിമാനജം ഹാ!കഥം ഗൃഹികളാത്മജാവിരഹപീഡയെ

[പ്രരിഹരിച്ചിട്ടു?] എന്ന്.

ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ പരിപുണ്ണപരിചയം സിദ്ധിച്ച ഒരു മഹാശയനായിട്ടാണു കാളിദാസൻ കണ്ഡനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

“വനരകസോപി ലൗകികജ്ഞാവയം”

ശകന്തയ്ക്കു കണപൻ നൽകുന്ന ഉപദേശവും ഭൃഷ്യ
ന്തനു ശിഷ്യൻവഴി അയക്കുന്ന സന്ദേശവും അദ്ദേഹത്തിനു
ലോകപരിചയം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനു പ്രത്യു-
ക്ഷോഭാഹരണങ്ങളാകുന്നു. നോക്കുക:—

“ശുശ്രൂഷസഗുരുൻ കരുപ്രിയസഖീവൃത്തിം സപതീജനേ
ഭർത്രുപ്രകൃതാചിരോഷണതയാ മാസ്തപ്രതീപംഗമഃ
ഭൂയിഷ്ഠം ഭവ ദക്ഷിണാപരിജനേ ഭാഗ്യേഷപനുസേകിനീ
യാന്ത്യേവം ഗൃഹിണീപദം യതയോ വാമാഃകലസ്യാധയഃ
(തർജ്ജമ)

“ഭക്ത്യാ സേവിക പുജാൻ മരുവുകസഖിയെ-
പ്പോൽ സപതീജനത്തിൽ
ഭർത്രുവിൻവിപ്രിയം ചെയ്യരുതു നികൃതയെ-
ന്നാകിലും കോപമൂലം
അത്യന്തം ഭൂതരിൽ ചാഴുക സരളത-
യെഗർവ്വ മുത്സുജ്യഭോഗേ-
ഷപിത്ഥം സ്രികൾ ഭവിക്കുന്നതു ഗൃഹണികളാ-
യന്യഥാഗേഹബാധാഃ”

അതുപോലെതന്നെ ഭൃഷ്യന്തനു നൽകുന്ന

“അസ്താൻ സാധുവിചിന്ത്യ സംയമ-
ധനാനുചൈഃ കലഞ്ചാത്മന-
സ്തപ്യസ്യാഃ കഥമപ്യബാധവകൃതം-
സ്തേഹപ്രവർത്തിഞ്ചതാം
സാമാന്യപ്രതിപത്തി പുഷ്പകമിയ-
ഭാരേഷഭൂതാപയം
ഭാഗ്യായത്തമതഃ പരം നഖല-
തദാഹ്വംവധുബന്ധുഭിഃ”

(തർജ്ജമ)

(നന്നായോർക്കു ജനം തപോധനമിമം-
 ചൊല്ലാൻ നിൻവംശവും
 തന്നാർപ്രാണയെന്തു നിന്നിലവർ-
 താനപ്പിച്ചൊരാ പ്രേമവും
 ഒന്നായ് ഗ്രാഹ്യ പരിഗ്രഹങ്ങളിലിയം-
 സാമാന്യ ബുദ്ധിയാ തപയാ
 പിന്നാലുള്ളതു ഭാഗ്യമാണതു
 വധുബന്ധുക്കൾ ചൊല്ലേണമോ?)

ശാകന്തളം നാടകത്തിൽ പ്രദർശിതങ്ങളായിരിക്കുന്ന
 മാനുഷികവികാരങ്ങളെ, അവയുടെ യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ
 ചർച്ചചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പദ്യം
 അത്രപെട്ടെന്നു വിസ്മരിക്കുന്നതല്ല.

“അഭിജനവതോ ഭൂതഃ ശ്ലാഘ്യസ്ഥിതാ-
 ഗൃഹിണീപദേ

വിഭവഗുരഭിഃ കൃത്യൈസ്തസ്യ-

പ്രതിക്ഷണമാകലാ

തനയമചിരാൽ പ്രാപീവാക്ക്ക-

പ്രസൂയ ച പാവനം

മമവിരഹജാം നതപം വത്സേ-

ശുചംഗണയിഷ്യസി”

(തർജ്ജമ)

(ശീലേനാപികലേന യോഗ്യതമനാം-

ഭൂതഃ പ്രിയാദേവിയായ്

ചാലേപാന്തർഭക്തമമായ് ബഹുലമാം

കൃത്യത്തിൽ നിത്യാകലാ

കാലേകല്പശ്ചരീനനായ മകനെപ്പറ്റ -
 ക്കനെ പ്രാചിപേതേ
 ബാലേ നീ മമ വിപ്രയോഗകൃതമാം -
 മാലേതു മാലോചിയാ”

ഒരു സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥൻ പുത്രിയോടുണ്ടാകാറുള്ള മമത്വം കണപനെ തീണ്ടുകപോലും ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അവളെ ഒരു പണയദ്രവ്യമായിട്ടാണു പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പക്ഷേ അതിനെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു ഏറു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതുവരെ ഏറ്റവും കരുതലോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു ധർമ്മമാണെന്നു അദ്ദേഹം സുദൃഢം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടു്. അവളിൽ പുത്രനിർമ്മിശേഷം വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതു ഏതു പിതാവിന്റേയും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ചുമതലയാണെന്നും കണപൻ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നോക്കുക:—

“അതേമാഹികന്യാ പരകീയ ഏവ
 താമദ്യ സംപ്രേഷ്യ പരിഗ്രഹീതുഃ
 ജാതോമമേയം വിശദഃ പ്രകാശം
 പ്രത്യുപിതന്യാസ ഇവാന്തരാത്മാ”

(തർജ്ജമ)

(പരസ്വമത്രേ കലകന്യകാജനം
 പരിഗ്രഹീത്രേ തമയച്ചു സാംപ്രതം
 പരം പ്രസാദം കലയന്നു മേ മനം
 തിരിച്ചുനടക്കി പണയത്തെയെന്നപോൽ)

മാധവ്യൻ.

നാടകത്തിൽ ഹാസ്വരസം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടവനാണു മാധവ്യൻ. പക്ഷേ ഉദ്ദേശ്യം പുരസ്കരിച്ച കാളിദാസൻ മാധവ്യനെക്കൊണ്ടു അത്ഥമില്ലാത്തതോ സഹൃദയസമ്മ

തമല്ലാത്തതോ ആയ ഒരൊറ്റ വാക്കെങ്കിലും പറയിക്കുന്നില്ല. ശകുന്തളത്തിൽ മാധവ്യനെക്കൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ട പ്രത്യേകകാര്യം കാണുന്നില്ല. മുടന്തനും മന്ദബുദ്ധിയുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും മാധവ്യൻ അധികമൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, മറുത്തവരേക്കൊണ്ടു പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിൽ ആ രസികൻ അതിർ കവിഞ്ഞ ഔത്സുക്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മാതാവിന്റെ ആജ്ഞയും മുനിജനനിർദ്ദേശവും ഭിന്നപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരുവസരത്തിൽ ഭുഷ്യന്തനെ സഹായിക്കാനായി മാധവ്യൻ പുറപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഹൃദയമുള്ളവരെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കയില്ല. താനും ശകുന്തളയുമായിട്ടുള്ള പരിവയം വെറും തമാശമാത്രമാണെന്നു “പരിഹാസവിജ്ഞിതം സഖ, പരമാത്മന ന ഗൃഹ്യതാം വചഃ” (ഞാനോരോന്നു വൃഥാ പറഞ്ഞു പരിഹാസാത്മം പരം ഭോഴരേ, താനോ ശുദ്ധനതൊക്കെയിന്നു പരമാത്മത്വേന ബോധിക്കാലാ) എന്നിങ്ങനെ ഭുഷ്യന്തൻ പറഞ്ഞതു സാധുമാധവ്യൻ സത്യമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധത എത്രത്തോളമെന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട്. മാധവ്യന്റെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആ വിശ്വാസം നാടകകഥയുടെ പരിഷ്കാരത്തിന്നു ബാഹ്യസഹായമായിത്തീരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതു പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ല; പരോക്ഷമായിട്ടാണെന്നുള്ളതു.

ഹംസപദികയുടെ സന്നിധിയിലേക്കു ഭുഷ്യന്തൻ മാധവ്യനെ അയക്കുന്നത് കാളിദാസന്റെ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ്. ശകുന്തളയെ തിരുമുമ്പാകെ പ്രവേശിപ്പിക്കു

ന്നതിന്നു മാധവ്യനില്പാത്ത രൈവസരം ആവശ്യമാണെന്നു കവിക്ക് അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യവായൻ പറയും “ഞാൻ കണ്ട ഭുഷ്യന്തൻ ഇവളെ ഉടജോപാന്തത്തിൽ വെച്ചു എന്തൊക്കെയോ കാട്ടുന്നത്” എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ഭർത്തുപരിത്യക്തയായ ശകുന്തളയുടെ വിഷമാവസ്ഥയിൽ മാധവ്യനുംകൂടി വ്യഥിതനായിട്ടുണ്ട്. ൧736

ഘോസപദികയുടെ സമീപത്തേക്കു പോകാൻ അല്പം വൈമനസ്യം ഭാവിച്ചുകൊണ്ടു മാധവ്യൻ തിരുമനസ്സുണർത്തിക്കുന്നതു എന്താണെന്നു നോക്കുക:—

“കല്പനപോലെ ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഒരു സംഗതി തിരുമനസ്സുണർത്തിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. ഘോസപദികയുടെ പരിചാരികമാർ വന്നു എന്റെ കൊച്ചു കുടമു പിടികൂടി മർദ്ദിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അപ്സരാംഗനമാരുടെ കരവലയത്തിൽപ്പെട്ട സർവ സംഗപരിത്യാഗി എന്നു പോലെ ഇയ്യള്ളവനു എപ്പോഴാണു മുകുതി ലഭിക്കുക?”

“യദ്ഭവാനാജ്ഞാപയതി. ഭോവയസ്യ, ഗൃഹീതസ്വതയാ പരകീയൈഃ ഹസ്തൈഃ ശിഖണ്ഡകേതാഡ്യമാനസ്യാപ്സരസാവിതരാഗസ്യേവ നാസ്തീദാനീം മേ മോക്ഷഃ”

മാധവ്യൻ ശകുന്തളാനിരസനവേളയിൽ ഭുഷ്യന്തന്റെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്കു അത്തരം ഒരു ഭരമു കൂടും സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാൽ കഥക്കു ആകക്കൂടി വൈലക്ഷണ്യം ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ തത്വം പുറസ്തരിച്ചുകൊണ്ടാണു കവി, ഭുഷ്യന്തനെക്കൊണ്ടു മാധവ്യനെ ഘോസപദികാ സന്നിധിയിലേക്കയക്കുന്നതും.

ശകന്തയുടെ ചിത്രം രാജാവിൽനിന്നു വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്ന മാധവൻ, പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആരെയും ആനന്ദസമുദ്രത്തിൽ ആറാടിക്കാതിരിക്കയില്ല; ആ രസികൻ പറയുകയാണു്,

“ആത്മാനമിതിഭൂതം യദിവാനന്തഃ പുരകാലക്രോമോക്ഷ്യതേ തദാമാം മേഘപ്രതിച്ഛന്നേ പ്രാസാദേ ശബ്ദാപയം”

സ്വാമീ ഇതു ശകന്തയുടെ ചിത്രഫലകമല്ല. അങ്ങയുടെ ആത്മാവെന്നു വേണം ഇതിനു പേർ കൊടുക്കാൻ. അന്തഃപുരകാലക്രമത്തിൽനിന്നു അങ്ങക്കു വിമുക്തി ലഭിച്ചാൽ ഉടനെ എന്നെ വിളിക്കണം. ഞാൻ മേഘഹർമ്യത്തിൽ ചെന്നു കൂടിക്കൊള്ളാം. എന്നു്

ശാങ്ദരവൻ

കണ്ഡശിഷ്യരിൽ പ്രമുഖനാകുന്നു ശാങ്ദരവൻ. ഈ സഹൃദയനാണു ഭക്തുമന്ദിരത്തിലേക്കു പോകുന്ന ശകന്തയേയും സഹചാരേയും നയിക്കുന്നതു്. കണ്ഡമഹാഷിക്ഷു ആ ശിഷ്യനിൽ നിസ്തുലമായ സ്നേഹവും ആത്മാത്മം വിശ്വാസവും ഉണ്ടു്. ഭിഷ്യാന്തരുള്ള സന്ദേശത്തെ കണ്ഡൻ ഏല്പിക്കുന്നതും ശാങ്ദരവനേയാണു്. ലോകവാസികളിൽ വെച്ചു എല്ലാംകൊണ്ടും വിശിഷ്ടന്മാർ മഹാഷിമാരാണെന്നു സുദൃഢം വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ഒരുവനാകുന്നു ഈ യുവാവു്.

“തഥാപീദം ശശ്വൽ പരിചിത വിവികേതന മനസാ ജനാകീണ്ണം മന്യേ ഹതവഹ പരിതംഗ്രഹമിവ”

(അപരിചിതസ്തഥാപി ഗ്രഹമേതദവൈമിജ്ജനൈ—

രപരിമിതൈർവൃതം ഹതവഹേന പരിതമിവ)

എന്ന ഭാഗം നോക്കുക.

കണ്ഠൻ തെറ്റു ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തേയും ശാർങ
 വൻ അധിക്ഷേപിക്കും. അക്കാരുത്തിൽ ഗുരുശിഷ്യബ
 ഡമൊന്നും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിഗണിക്കാറില്ല. ശക
 നളയെ ഭുഷ്യന്തൻ വിവാഹം ചെയ്തു വൃത്താന്തംതന്നെ
 ഓർക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ശാർങവൻ പറയു
 ന്ന വാക്കുകൾ ഇതിനു മതിയായ ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു.

കൃതാഭിമർശാമനമന്യമാനഃ
 സുതാംതപയാ നാമ മുനിർവ്വിമാന്യഃ
 മുഷ്ടം പ്രതിഗ്രാഹിതയാ സ്വമത്ഥം
 പാത്രീകൃതോ ദസ്യൂരിവാസിയേന

(ഇഷ്ടാത്മജാം രഹസിവേദതു സമ്മതിച്ച
 ശിഷ്യാഗ്രന്ഥം മുനി നിനക്കവമാന്യനത്രേ
 മുഷ്ടം ധനംതിരിയെ മോഷകനേവിളിച്ചു-
 ഭുഷ്യന്നനൽകവതുപോലിതുചെയ്തമുഖം)

ഭുഷ്യന്തൻ ശകനളയെ സ്വീകരിക്കാനൊരുക്കമില്ലെ
 ന്നു കണ്ടപ്പോൾ രോഷകലുഷനായ ശാർങവൻ രാജസഭ
 സ്സിൽവെച്ചു പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും തപസ്വികളുടെ നി
 രജശതയ്ക്കും സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രയ്ക്കും നിർഭീകതയ്ക്കും
 പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യമാകുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:-

“ശ്രുതം ഭവദ്ഭിരധരോത്തരം

ആജനനഃ ശാഠ്യമശിക്ഷിതോയ-
 സ്തസ്യാപമാണം വചനം ജനസ്യ
 പരാതി സന്ധാന മധീയതേദയൈ-
 വ്വിദ്യേതിതേസന്തുകിലാപ്തവാചഃ”

(ജനനം മുതൽ ചതിയറിഞ്ഞിടത്തുവരെ-
 ജനമോതിയോരു മൊഴിസത്യമല്ലപോൽ

തനതായവിദ്യചതിയെന്നതെപ്പൊഴും
മനസാപറിക്കുമവരാപ്തവാക്കേകൾ)

ശാർദൂരവൻ സമാധാന കാക്കിയോ ശാന്തനോ അല്ലെന്ന് തീർച്ചതന്നെ. ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മൂന്നും പിന്നും ഇടവും വലവും നോക്കാതെ അത്രമാത്രം ശ്രുതിപര്യഷ്ടങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായ വാക്കേകൾ തട്ടി മുളിക്കയില്ലായിരുന്നു.

ശാരദതൻ.

കണ്ഡശിഷ്യന്മാരും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാരദതൻ രണ്ടാം സ്ഥാനമേ കല്പിച്ച കൂട്ടം എങ്കിലും സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യംകൊണ്ടു അഭിപ്രീയനാണദ്ദേഹം. ഒരു സാധാരണ സ്വഭാവമാണു അദ്ദേഹത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. ജനങ്ങളോടദ്ദേഹത്തിനു ഒരു കാരണവശാലും വിദ്വേഷമുണ്ടാകുന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു അനുക്രമയാണു ഉള്ളത്. നോക്കുക:—

അവ്യക്തമിവസ്താനുതഃ

ശുചിശുചിമിവപ്രബുദ്ധ ഇവ സുപ്തം
ബലമിവ സൈപരഗതി—

ജ്ജനമിഹസുഖസുസ്തിനമവൈമി”

(സ്നാതൻ യഥാഭൂക്തനെയസ്സശുചനൈ-

പ്ലുതൻ യഥാസുപ്തനെയത്ഥമിതൻ തഥാ

സ്വാതന്ത്ര്യവാൻ യന്ത്രിതനൈ യഥാ തഥൈ-

വൈതം വിദ്വാദേകേ സുഖസുസ്തിനം ജനം)

ശാരദതനിൽ ഉൾജ്ജസ്വലതയോ അനിയന്ത്രിതതഥമോ ലേശമെങ്കിലും ഇല്ല. അദ്ദേഹം പ്രായോഗികപദ്ധതിയിൽ

സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാണം. ശാർദരവൻ 'കലശൽ കൂട്ടു'വോ
 ളെല്ലാം ശാരദാതൻ, രഞ്ജനത്തിനാണു മുറകിട്ടുടന്നതു്.
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരോ നിർദ്ദേശവും സ്വാഭാവികവും
 അനുഷ്ഠാനക്ഷമവുമത്രെ. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറയുകയു
 ണ്ടായി,

“ശാർദരവ, വിരമ; തപമിദാനീം ശകുന്തളേ വക്ത
 വ്യമുക്തമസ്താഭിഃ അയഞ്ചാത്ര ഭവാനേവമാഹ. ഭീയതാമ
 സ്മൈ പ്രത്യുപ്രതിവചനം.” (ശാർദരവ, താൻ ഇനി
 മിണ്ടാതിരിയ്ക്ക. ശകുന്തളേ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതു പറഞ്ഞു
 കഴിഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു. മരിച്ച ബോധ
 പ്പെടുത്തുന്നതായ ഉത്തരം നീ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തോടു പറ
 യണം.)

രാജാവുമായി ശാർദരവൻ പിന്നെയും ചിലതു പറ
 യേണ്ടിവന്നപ്പോൾ ശാരദാതൻ, ആത്മസുഹൃത്തിനെ സ
 മാധാനിപ്പിക്കുന്നതു ഈ വിധത്തിലാകുന്നു:—

“ശാർദരവ:—“കിമുക്തരേണ? അനുഷ്ഠിതാം ഗുരു
 നിയോഗഃ പ്രതിനിവർത്താമഹേ വയം.” പറഞ്ഞിട്ടെന്തു
 ഫലം. നമ്മൾ ഗുരുകല്പന നിർവ്വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി
 തിരിച്ചു പോകുക തന്നെ)

അനന്തരം ആ യുവാവു രാജാവിനെ നോക്കി ഇങ്ങ
 നെ ഉണർത്തിക്കുന്നു:—

“തദേഷാ ഭവതഃ പത്നീ
 തൃജവൈനാം ഗൃഹാണവാ
 ഉപപന്നാഹിദാരേഷു
 പ്രഭുതാസർവ്വതോ മുഖീ”

(എന്നാലീനിൻ കാന്തയായോരു സ്വാധീ
 നിന്നാലിപ്പോൾ തൃജ്വതാം ഗൃഹ്വതാംവാ
 ഭേന്തവുക്കായ് സവ്കന്തവുഭാരം
 പുത്രാധാനം ചെയ്തു ഭേന്താവിനത്രേ)

“ഗൗതമി, ഗച്ഛാഗതഃ” എന്നു കൂടി അദ്ദേഹം ആ
 അവസരത്തിൽ പറയാതിരുന്നില്ല. ആശ്രമത്തിലേക്കുള്ള
 മടങ്ങിപ്പോക്കിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നതു ശാരദപതനാ
 കുന്നു.

ശകുന്തള.

കവിസാമ്രാട്ടായ കാളിദാസന്റെ ആദർശ നായികയാ
 കുന്നു ശകുന്തള. അവളുടെ ലാവണ്യമാകട്ടേ ലോകോത്തര
 വുമാണ്.

മാനുഷീഷു കഥം വാസ്യം-

ദസ്യരൂപസ്യ സംഭവഃ

(മനുഷ്യലോകാബലമാരിലീദൃശം

മനോജ്ഞമാം രൂപമുദിപ്പതെങ്ങനെ?)

എന്നും

“ചിത്രേനിവേശ്യപരികല്പിതസത്വയോഗാ
 രൂപോച്ചയേന മനസാ വിധിനാകൃതാനു?”

(കണ്ടാലത്തുതമായ ചിത്രമെഴുതി-

സ്വതപം കൊടുത്താണെടു-

ത്തുണ്ടാക്കി വിധി രൂപസാരമഖിലം

താം ചേതസൈവാഥവാ?)

എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കഥാനായികയുടെ ലാവണ്യ
 സമ്പത്തു എത്രത്തോളമെന്നു വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂഷുന്ത
 നെപ്പോലെതന്നെ കായികശക്തിയും മനഃശക്തിയും ശകു

നളയ്ക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും അവളിൽ കവി സ്രീസാമജമായ അബലതയെ നിഗ്രഹനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന കഥ വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. സ്രീസ്വഭാവത്തിന്റെ അനൂനവും അതുതിമവുമായ ഒരു മുത്തിയാകുന്നു ശകുന്തള. ആ വിധമുള്ള ഒരു നായികയെത്തന്നെ വേണം ശാകുന്തളത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ എന്നു കാളിദാസൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കും.

ശകുന്തളയുടെ പരിഭ്രമമാണു ഭുഷ്യന്തന്നെ ആദ്യമായി അവളുടെ സന്നിധിയിലേക്കു ആനയിച്ചത്. ആ സംഗതി അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

“അവസരോയമാതമാനം ദർശയിതും”

(ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നതിനു ഇതുതന്നെ അവസരം)

ഭൂതദയകൊണ്ടു തരളിതമാകുന്നു ശകുന്തളയുടെ ഹൃദയം. വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും കൂടി അവൾക്കു സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ യാണല്ലോ അവൾ

“അസ്തിനസോദരസ്തേഹോപി ഏതേഷഃ.”

എന്നു പറയാനുള്ള കാരണവും. ശകുന്തളയെ ഉദ്ദേശിച്ചു കണ്ഡൻ പറയുന്നതും താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതുമായ പദ്യത്തിൽനിന്നു മൃഗങ്ങളിലും വൃക്ഷലതാദികളിലും അവൾക്കുള്ള സഹോദരനിർവ്വിശേഷസ്നേഹം വിശദമാകുന്നതു എങ്ങനെയെന്നു നോക്കുക:—

“പാതും ന പ്രഥമ വ്യവസ്ഥി-

ജലം യുഷ്മാസു പീതേഷുയാ

നാദത്തേ പ്രിയമണ്ഡനാപി ഭവതാം

സ്നേഹേനയാപപ്സവം

ആദ്യേവഃ കസ്യമപ്രസൂതിസമയേ-
 യസ്യോ ഭവത്യുത്സവഃ
 സേയംയാതി ശകന്തളാപതിഗൃഹം
 സർവ്വൈരനുജ്ഞായതാം”

(തർജ്ജമ)

“ഇല്ലനിങ്ങളെ നനച്ചിടാതെയൊരുനാ-
 ളിവരക്കു ജലപാനവും
 പല്ലവം തൊടുവതില്ല മണ്ഡനരതാവ-
 പിപ്രിയതകൊണ്ടിവര
 നല്ലൊരുസ്വവമിവരക്കു നിങ്ങളുടെ
 യാദ്യമായ കസ്യമോട്ഗമൈഃ
 വല്ലഭം പ്രജതിസാ ശകന്തള; യനു-
 ജ്ഞാനിങ്ങളുളളീടുവിൻ”

ഭയാർദ്രയും കർമ്മകശലയുമായ ഒരു പരിചാരിണി
 കൂടെയാണു ശകന്തള. നോക്കുക:—

“യസ്യുത്പയാ പ്രണവീരോപണമിങ്ഗുളീനാം
 തൈലംന്യഷിച്ചതമുഖേകശ സൂപിവിഭലേ
 ശ്യാമാകമുഷ്ടി പരിവർദ്ധിത കോജമാതി
 സോയം നപുത്രകൃതകുപഭവീം മൃഗസ്തേ.”

(തർജ്ജമ)

“കൊടിയകശനിവിഭലേ സപ്രണേ യസ്യവക്ത്രേ
 ത്വടിതികൃതവതീ നീ രോപണം തൈലസേകം.
 വിഭവോടു തുടരുന്നു പിന്നിലകുണ്ഡസാരം
 പൊടി വരകരിമുഷ്ടയാ പോഷിതൻ നിന്റെ പുത്രൻ)
 വനജ്യോത്സ്നയോടു ഹൃദയംഗമമായി യാത്ര പാ-
 യാതെ ഭഞ്ജമന്ദിരത്തിലേക്കു പുറപ്പെടാൻ ശകന്തളക്കു

സംധിക്കുന്നില്ല. അവർക്കു മൃഗാഭിജന്തുക്കളെ വേർപിരിയുന്ന കാര്യത്തിലും ഭിന്നമഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നില്ല.

സ്രീസഹജങ്ങളായ ഗുണങ്ങൾ അവളിൽ പൂർണ്ണവികാസം പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വപ്രകാരത്തെ കുറിച്ചു അവർക്കുവേണ്ടിടത്തോളം പ്രത്യയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

“അമ്മി ആത്മഗുണാവമാനനി,” എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു ഈ വാസ്തവം വെളിവാകുന്നുണ്ട്.

കണ്ഡമഹാഷിയെ കൂടി സന്തോഷസാഗരത്തിൽ ആറാടിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണു ശകുന്തളയുടെ ഭർത്തൃമന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണ സന്ദർഭം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—

“ശമമേഷ്യതി മമശോകഃ

കഥംനവത്വേതപയാരചിത പൂർവ്വം

ഉടജലാരി നിരൂപം

നീവാർബലിം വിലോകയതഃ” എന്നും

ഒരു മാതാവിന്റെ നിലയിലും ശകുന്തള ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ഡന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണു അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ബന്ധുജനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സപത്നിമാരെ പററിയോ, ഭൃത്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോ ഗുരുജനങ്ങളെ പററിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരുധിക്കുപവാക്കു ശകുന്തള പറയുന്നതായി കാളിദാസൻ നമ്മെ കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ,

“ഭർത്തൃവിപ്രകൃതാപി രോഷണതയാമാസുപ്രതീപഗമഃ” എന്ന കണ്ഡോപദേശത്തെ —അതെ

“ഭർത്താവിന്നപ്രിയം ചെയ്യരുതു-

നികൃതയെന്നാകിലും കോപാമൂലം”

എന്ന ഉപദേശത്തെ ലംഘിക്കേണ്ട ഒരുവസരം സ്വയം

അവതീർണ്ണമായി. മററാരാണെങ്കിലും സങ്കടാധിക്യത്താൽ പലതും പുലമ്പുമായിരുന്ന ഭർത്തുനിരാസനകാലത്തും ശകുന്തള, ദേവ അനാര്യ! എന്നു മാത്രമേ ഭുഷ്യന്തനെ സംബോധന ചെയ്തയുണ്ടായുള്ളു. തന്നെ ഭുഷ്യന്തൻ തീർച്ചയായും കൈക്കൊള്ളുന്നതല്ല എന്നു ശകുന്തളയ്ക്കു ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കേണ്ടിവന്ന ആ വിഷമഘട്ടത്തിലും അവൾ ഇത്രയേ അഭ്യർത്ഥിക്കയുണ്ടായുള്ളു.

“ഭഗവതിവസുധേ, ദേവിമേ വിവരം”

അതെ; ദേവി വസുധയൊടു ഒരു അഭയസ്ഥാനമേ അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളു. അവളുടെ ആപത്തുകൾക്കെല്ലാം, അവമാനത്തിനൊക്കയും, നിരാധാരസ്ഥിതിക്കു മുഴുവനും കർത്താവായ ഭർത്താവിനെ ശകുന്തള ലേശമെങ്കിലും പഴിക്കുന്നില്ല.

“സാനീന്ദ്രതീസപാനി ഭാഗ്യാനിബാലാ

ബാഹുൽക്ഷേപംകുന്ദിതുഞ്ചപ്രവൃത്താ”

(നിന്ദനം ചെയ്യുതൻ ഭാഗധേയങ്ങൾ ബാലാ

കുന്ദനം ചെയ്തുതിന്നുചുതാ കൈയയർത്തി)

എന്നിത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഈ തത്വം വിശദമാകും. ശകുന്തളയെപ്പോലെ തന്നെ ഭരതദുഃഖം അനുഭവിച്ച മററാരും വനിതാരത്നമാണല്ലോ സ്ത്രീ. ആ സതീരത്നമാകട്ടെ ഇങ്ങനെ കൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നു.

“ന ചാ ചദദ്ഭർത്തുരവർണ്ണമാത്മാ

നിരാകരിഷ്ണോവുജിനാദതേപി

ആത്മാനമേവസ്ഥിരദുഃഖഭോജം

പുനഃ പുനദുഷ്ടകൃതിനം നിനിന്ദ”

തർജ്ജമ

“മതിനിമ്ലമായതന്നെവിട്ടാ-
പ്പതിയെപ്പറ്റിയകാരമോതിടാതെ
സതികേവലമല്ലലറിക്കാ ഭൂ-
ഷ്ഠുതിയാം തന്നെ വിനിന്ദചെയ്തു മേന്മേൽ”

ഇവിടെ സിത ഭൂഷ്ഠുതിയായ തന്നെപ്പറ്റിപ്പോലും
നിന്ദിക്കുന്നതായി കാണാം. ശകുന്തള അത്രപോലും ചെയ്തു
നില്ല. ഒരു നിസ്സഹായിനിയെപ്പോലെ അവൾ

“വസനേ പരിധൂസരേ വസാനാ
നിയമക്ഷാമമുഖീധൃതൈകവേണീ-”

തർജ്ജമ

“വാസസ്സരണ്ടുമതിധൂസരമായ് പ്രതോപ-
വാസാലുണങ്ങിമുഖമാകലിതൈകവേണീ”

എന്നീ മട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. സീതയാകട്ടെ ദൈ
വികപ്രഭാവത്തോടുകൂടി,

സാഹസതപഃ സൂര്യനിവിഷ്ടദൃഷ്ടി-
രൂഢപം പ്രസൂതേശ്വരിതം യതിഷ്യേ
ഭൂയോ യഥാമേ ജനനാന്തരേപി
തപമേവഭന്താ ന ച വിപ്രയോഗഃ

തർജ്ജമ

“അതിനാലെവരും പിറപ്പിലും നീ
പതിയായ് വേർപിരിയാതിരിയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ
മതിവെച്ചുതപസ്സു കണ്ണിനങ്കൽ-
പ്പതിയും മട്ടിഹാപേർകഴിഞ്ഞു ചെയ്താൻ”

ഇങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തി പ്രത്യാശിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ശകുന്തള ഇങ്ങനെയും ഭാവമില്ല. ഒരു പക്ഷേ അവൾ

“മനസാചിന്തിതം കാതും
വചസാ ന പ്രകാശയേൽ

എന്ന തത്വം അനുസരിച്ചു മൗനം ഭജിക്കുകയായിരിക്കാം ചെയ്തത്.

അനസൂയയും പ്രിയംവദയും

സമവയസ്സുമാരും സമലാവണ്യസ്വസ്വന്നമാരുമായിരുന്നു ശകുന്തളയുടെ സഖിമാരായ അനസൂയയും പ്രിയംവദയുമെന്നു ഊഹിക്കുന്നതിൽ അസാംഗത്യമില്ല.

“അഹോമധുരമാസാം ദർശനം” എന്നും

“സമവയോ രൂപരമണീയം”

“ഭവതീ നാം സൗഹാർദ്ദം” എന്നും

“വിസ്രസ്തരവേത്യോ ദൃഢന്തേ സവാശ്ച ദർശനീയാഃ”

എന്നുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു ഇങ്ങനെ ഊഹിച്ചാൻ ധാരാളം വകയുണ്ടു്.

മാനസികമായി നോക്കുമ്പോഴും ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ ഏറെക്കുറെ തുല്യമാരാണ്. വ്യത്യസ്തതയുടെ ഒരു നേരിയ നിഴൽപ്പാടുപോലും ഇവരിൽ കാണുന്നമില്ല.

പ്രിയംവദ, മറ്റു ഇരുവരേയും അപേക്ഷിച്ചു ഫലിതം നിറഞ്ഞ വാക്കും യുക്തിതികഞ്ഞ വാദവും വശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവളാകുന്നു. അനസൂയ, സ്ഥിരയും ലജ്ജാവിഹീനയുമാണ്. അവൾ ഏതു കാലവും തുറന്നു പറയും.

കരളിൽ കലവറ എന്നതു അവർക്കു അത്ര പത്മമല്ല. രാജാവു അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ പെട്ടപ്പോൾ അനസൂയ യാണു കൂസൽ കൂടാതെ,

“ആർ, ന ചലുകിമപ്യത്യാഹിതം. ഇയമാവയോഃ പ്രിയസഖീ മധുകരേണ അഭിഭൂയമാനാ കാതരീഭൂതാ” (ആർ ഇവിടെ പ്രമാദമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇഷ്ടതോഴി ഒരു വണ്ടിന്റെ ഉപദ്രവം നിമിത്തം കുറെ ഭയപ്പെട്ടു. അത്രേയുള്ളു.)

എന്നു ധൈര്യത്തോടെ കൂടാതെ സമാധാനം പറയുന്നതു്. അതിഥിമിതിയെ സ്വീകരിച്ചു സൽക്കരിക്കുന്നതിലും അനസൂയയാണു മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നതു്.

എന്തും എടുപ്പും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണു പ്രിയംവദയുളളതു്. അനസൂയയുടെ സ്ഥിതി അതല്ല. അവൾ ഒന്നിലും പെട്ടെന്നു വിശ്വാസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ശങ്കാകുലത അവളെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നതായി നമുക്കു കാണാം. വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണു പ്രിയംവദയെ ക്ലിഷ്ടയാക്കുന്നതു്. അനസൂയയാകട്ടേ ഭാവിയിെപ്പറ്റിയേ കൂടുതൽ കരുതലുള്ളവളായിരിക്കുന്നുള്ളു.

ശകുന്തളാഭിഷ്യാന്തന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ തനിക്കുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ പ്രിയംവദ ബലകുങ്കണയാണു്. തത്താദൃശസമയത്തും അനസൂയയുടെ ഹൃദയം ശകുന്തളയുടെ ഭാവിയിെപ്പറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാൽ പശ്ചാത്താപമാകുന്നു. അവൾ രാജാവിനോടു പറയുന്നതെന്തെന്നു നോക്കുക:—

“വയസ്സു, ബഹുവല്ലഭാഃ രാജാനഃ ശ്രുയന്തേ. യഥാ ആവയോഃ പ്രിയസഖീ ബന്ധുജന ശോചനീയാ ന വേതി തഥാനിച്ഛാമയ” (സ്വാമി, രാജാക്കന്മാർക്കു വളരെ ഭാര്യമാരുണ്ടെന്നാണു കേൾവി. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇഷ്ടതോഴി ബന്ധുജനങ്ങൾക്കു ശോചനീയയായി ഭവിക്കാത്തവിധത്തിൽ ഇവളെ നോക്കിക്കൊള്ളണം.)

ഉൽക്കണ്ഠിതയായ അവൾ ആത്മമിത്രമായ പ്രിയം വദയോടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:— “പ്രിയംവദേ, യദ്യപി ഗാന്ധ്യേണ വിധിനാ നിർവൃതാ മേഘോഽയം തഥാപി ഏതാവച്ചിത്തനീയാ.....” (ഗാന്ധ്യർ വിധിയാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടു എന്റെ മനസ്സിനു സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിലും)

“അദ്യ സ രാജഷി.....നഗരം പ്രവിശ്യ.....ഇതോ ഗതം വൃത്താന്തം സ്മരതി വാ ന വാ” (ആ രാജാവു നഗരത്തിലെത്തിയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കഥ സ്മരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു എനിക്കു സന്ദേഹമുണ്ടു്).

പ്രിയംവദയ്ക്കു ഈവക സംഗതികളിൽ വൈഷമ്യചിന്ത ലേശമെങ്കിലും ഇല്ല. അവൾ എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസം മറയ്ക്കുവെക്കുകയാണെന്നു അവൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. നോക്കുക അവൾ പറയുന്നത്,

“വിസ്രബ്ധാ ഭവ. നതാദൃശാ ആകൃതിവിശേഷാ ഗുണവിരോധിനോ ഭവന്തി” (അവിശ്വസിക്കാതിരിക്ക. ആ വിധമുള്ള ആകൃതിവിശേഷത്തോടുകൂടിയവർക്കു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല).

എങ്കിലും കണ്ഡനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ

കും അല്പമൊരു ശങ്ക അങ്കുരിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നു,

“താത ഇദാനീമിമം വൃത്താന്തം ശ്രുത്വാ ന ജാനേ കിം പ്രതിപത്സ്യതേ ഇതി” (താതകണ്ഡൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തു വിചാരിക്കുമോ?).

അനസൂയയാകട്ടേ കുറേക്കൂടി പ്രായോഗികപദ്ധതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവളുടെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്:—

“ഗുണവതേ കന്യകാ പ്രതിപാദനീയാ ഇതി പ്രഥമം സങ്കല്പം തം യദി ദൈവമേവ സമ്പാദയതി നന്ദ അപ്രയാസേന കൃതായേമാ ഗുരുജനഃ” (താതൻ ആദ്യമേയുള്ള സങ്കല്പം ഗുണവാനായ പുരുഷൻ കന്യകയെ കൊടുക്കണമെന്നാണ്. ആത്മ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രമംകൂടാതെ ദൈവഗത്യാതന്നെ സാധിച്ചതിൽവെച്ചു അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കുന്നതിനേ ഇടയുള്ള.)

ശാർദൂലനും ശാരദാതനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം പ്രിയംവദാനസൂയമാർക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി എടുത്തുപറയാതെ കഴികയില്ല.

അവശ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ അനസൂയക്കുള്ള നിർവ്വഹണപാടവം വിസ്മയനീയമാകുന്നു. “വിപദി ധൈര്യമഥാഭ്യുദയേ ക്ഷമാ” എന്ന ആപ്തവാക്യം അക്ഷരംപ്രതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവളാണ് അനസൂയ. ദുർവ്വാസസ്സു, ശകുന്തളയെ ശപിച്ച അവസരത്തിൽ അനസൂയ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധീരത മാതൃകായോഗ്യമാകുന്നു. പ്രിയംവദയാകട്ടേ പരിഭ്രാന്തയായി കർത്തവ്യം കാണാതെ ഉഴലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

അനസൂയ ക്ഷോഭലേശം കാണിക്കാതെ അവസരം അറിഞ്ഞു വേണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. “ഗർഭം പാദയോഃ പ്രണമ്യനിവർത്തയൈനം” (വേഗത്തിൽച്ചെന്ന കാല്ക്കൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചുവിളിക്കുക).

എന്നാണല്ലോ അവൾ പ്രിയംവദയോടുപദേശിക്കുന്നത്.

പ്രിയംവദാനസൂയമാർക്കു ശകുന്തളയിലുള്ള ഭക്തിസ്നേഹാദരങ്ങൾ പ്രബലങ്ങളും രൂഢമൂലങ്ങളുമാകുന്നു. ശകുന്തളയുടെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ പ്രിയംവദയെ അത്രതന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല. അനസൂയയാകട്ടെ, ഭൂഷ്യന്തപത്തിയുടെ സങ്കടങ്ങൾ അപ്പഴപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ട്.

“സുഖശയിതപ്രച്ഛികാ ശകുന്തളാസകാശം ഗതാ”.

വാസ്തവത്തിൽ അനസൂയ ശകുന്തളയുടെ ഭാവിയിൽ കേരിച്ചു എത്രമാത്രമാണു വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞാൽ രീരുന്നതല്ല.

“തുർച്ചാപി വിരഹഭുഖ മാശാബന്ധഃ സാഹയതി”
എന്നാണവൾ പറയുന്നത്.

അനസൂയയെ അപേക്ഷിച്ചു ബാഹ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ ശകുന്തളയ്ക്കു കൂടുതൽ സഹായിനിയാകാൻ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രിയംവദയാകുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെയാണു അനസൂയ “പ്രിയംവദാമിത്രാഃ സഖ്യഃ “എന്നു അതിനുദേശിക്കുന്നതു.

കണപനു പ്രിയംവദയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസം അനസൂയയേയാണു്. ശകുന്തളയുടെ വേർപാടിൽ സഖിമാർ കരയുന്നത് കാണുന്ന കണപൻ അനസൂയയേയാണു സഹ

ബോധന ചെയ്യുകൊണ്ട് “അനന്യയേ അലംഭിതപാ. നനുഭവതീദ്വാമേവസ്ഥിരീകർത്തവ്യാ ശകന്തള” (അനന്യയേ, കരയരുത്. നിങ്ങൾ വേണ്ടയോ ശകന്തളയെ പറഞ്ഞു ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ?)

എന്നിങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും. ശകന്തള പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹം, “അനന്യയേ ഗതവതീവാം സഹധർമ്മചാരിണി. നിഗൃച്ഛ ശോകമനുഗച്ഛതംമാം “എന്നിങ്ങനെയൊന്നല്ല അരുൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയും കണ്ഡൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അനന്യയ്ക്കാകുന്നു.

വസുമതി.

10518

മാധവ്യൻ, മാതലിയുടെ പിടിയിൽ പെടുന്ന അവസരത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാകുന്നു വസുമതി. കാളിദാസൻ വസുമതിയെക്കൊണ്ടാണ് ഉത്തമ പത്നിമാർക്കു വിലയേറിയ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുപ്പിക്കുന്നത്.

“കാര്യജ്ഞാ കാര്യോപരോധം മേ പരിഹരതി”
സാനമതി.

സാനമതിയെ കവി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിക്കുന്നത് സദസ്യരുടെ സംശയത്തെ നമാവശേഷമാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാകുന്നു. ദുഃഖപര്യവസായികളായ നാടകങ്ങളെ അവജ്ഞാഭരിതങ്ങളായ ദൃഷ്ടികളാൽ വീക്ഷിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഭാരതീയ നാടകകവികൾ. ശകന്തളയുടെ തിരോധാനന്തോടുകൂടി അഞ്ചാമകം അവസാനിക്കുന്നു.

“ഉൽക്ഷിപ്തപുനാം ജ്യോതിരേകം ജഗാമ”

(ജ്യോതിരേനാമപ്സരസ്തീത്ഥമാരാൽ ഗ്രഹിച്ചത്ഗമിച്ചു.)

ഭുഷ്യന്തഭക്തയായ ശകുന്തള ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സദസ്യരെ അറിയിക്കുന്നതു സാന്നമതിയാകുന്നു.

“അസൃകൃതേശകുന്തളാക്താമൃതി”

മാത്രമല്ല, ഭുഷ്യന്തന്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശി, ലോക രംഗത്തിൽ ആവിർഭിച്ചു എന്നും അവർ സൂചിപ്പിക്കാ തിരിക്കുന്നില്ല.

“സതിഖലുഭീപേ വ്യവധാനഭോഷണായ—

മന്ധകാരഭോഷമനുഭവതി”

(ഭീപം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വ്യവധാനഭോഷണാൽ ഇദ്ദേഹം അന്ധകാരഭോഷത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു)

ഒടുവിൽ ശകുന്തളാഭുഷ്യന്തന്മാർ സമ്മേളിക്കുമെന്നും സാന്നമതി ഭീർഘദർശനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

“ദേവാ ഏവതമാനുഷ്യാസൃന്തിയഥാ അചിരേണ-
ധർമ്മപത്നീം ഭർത്താഭിനന്ദിഷ്യതീതി”

സദസ്യരുടെ ഭയാശങ്കകൾ നിവാരണം ചെയ്തു അവരെ ഏഴാമങ്കം കാണുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയ്ക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാന്നമതി എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

5. ശ്രീമഹാഭാരതവും അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളവും

ശാകുന്തളം കഥ ശ്രീമഹാഭാരതത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉപാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. പൂരുവംശരാജാവായ ഭൃഷ്യന്തൻ വേട്ടക്കുപോയി ക്ഷീണിച്ചു കണ്ഡാശ്രമത്തിൽ എത്തുന്നു. ആ സമയത്തു കണ്ഡൻ കായ്കനികൾ ശേഖരിക്കാൻ വനാന്തരത്തിലേക്കു പോയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ കണ്ഡപുത്രിയാണ് ഭൃഷ്യന്തനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. രാജാവു ചോദിക്കുകയാൽ ആ കന്യാരത്നം ആത്മകഥ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു. ഗാന്ധർവ്വവിധിയാൽ അവളെ വേൾക്കാൻ രാജാവു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തനിക്കു അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുത്രനെ രാജാവാക്കാൻ ഭൃഷ്യന്തൻ സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതു സമ്മതമാണെന്നു അവൾ അറിയിക്കുന്നു. രാജാവും അവളുടെ ഹിതം നിറവേറ്റാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നു. അചിരേണ ശകുന്തളയെ രാജധാനിയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ്ക്കൊള്ളാമെന്നു ശപഥംചെയ്തു കണ്ഡൻ മടങ്ങി വരുന്നതിന്നു മുമ്പായി രാജാവു ആശ്രമം വിടുന്നു.

ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ മഹർഷി ദിവ്യദൃഷ്ട്യാ പരമാത്മമെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചു പുത്രിയെ അനുമാദിക്കുന്നു.

ശകുന്തളയെ വേട്ട കഥതന്നെ ഭൃഷ്യന്തൻ മറന്നു. അവൾ യഥാകാലം ഒരാൾ കട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. ആറു

വയസ്സു പ്രായമായപ്പോഴേക്കും അവൻ മൃഗരാജന്മാരെ പോലും ജയിക്കുന്ന പ്രഭാവം സമാജ്ജിക്കുന്നു. മനുഷക്കതിയും കായികശക്തിയും അസാധാരണമാംവണ്ണം അവനിൽ രൂഢമൂലമായി പരിണമിക്കുന്നു.

കണ്ഡൻ ശക്തനുള്ളതേയും ബാലനേയും ഭുഷ്യന്തസന്നിധിയിലേക്കയയ്ക്കുന്നു. അവൻ രാജസമക്ഷം ചെന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത വാശാനം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഏതോ ഒരാവരണം പരമാത്മബോധത്തിൽ നിന്ന ഭുഷ്യന്തനെ ഭൂമതഃ തിരസ്കരിക്കുന്നു. രാജാവിന്റെ ഭയശൂന്യതയാൽ പരിത്വക്തയായിട്ടു ശക്തനുള്ള ആശ്രമത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആ സമയത്തു ഒരുശരീരിവാക്കു ഭുഷ്യന്തൻ കേൾക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്നു ആ അവസരത്തിൽ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മനോമുകരത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണാംവെന്നു. പ്രജാഹിതം പുരസ്കരിച്ചും, അശരീരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചും അദ്ദേഹം പന്തിയെ അശ്ളീകരിക്കുകയും പ്രജാബോദ്ധ്യത്തിനായി താൻ ചെയ്ത അപരാധം ക്ഷമിക്കണമെന്നു അവളോടാചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാളിദാസൻ ഈ കഥാഗതിയിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഭുഷ്യന്തൻ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കണ്ഡൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ള സംഗതിയിൽ കാളിദാസൻ വ്യാസനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഫലമൂലങ്ങൾ ഉപാഹരിക്കാൻ വനാന്തരത്തിലേക്കു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന വ്യാസമതത്തെ അന്വേഷി കാളിദാസൻ അശ്ളീകരിക്കുന്നില്ല. കാളിദാസൻ കണ്ഡനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മടങ്ങിവരാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത

വിധത്തിൽ തീർത്ഥാടനത്തിനയക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. കാളിദാസൻ ഈ വിധം കഥ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതു, ഏററവും ഔചിത്യബോധത്തോടുകൂടിയാണു എന്നു ഹൃദയമുള്ളവർ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഫലമൂലങ്ങൾകൊണ്ടു വരാൻ കണപൻ പോയാൽ മടങ്ങിവരുന്നതിനു അധികനേരമൊന്നും വേണ്ടിവരികയില്ല. അതിനിടയ്ക്കു ഭൃഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയുമായി പരിചയപ്പെടുവെന്നും ഗാന്ധർവ്വവിവാഹംകൊണ്ടു അവളെ പത്നിയാക്കിയെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതി സ്വാഭാവികമായി ആക്ഷം തോന്നാൻ ഇടയില്ല.

“ദൈവമസ്മാഃ പ്രതികൂലം ശമയിതും” എന്നഭാഗം തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എത്രത്തോളമാണെന്നു വിശദമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇതുകൊണ്ടു കഥാഗതിയിൽ മറ്റൊരു വ്യതിയാനം കൂടി വരുത്തുവാൻ കാളിദാസനു അവസരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകട്ടേ, ഭാരതത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്ത ദുർ്വാസശാപവുമാകുന്നു. ശകുന്തളയുടെ ദൈവപ്രാതികൂല്യം ഒരുപക്ഷേ ഇതുതന്നെയായിരിക്കാനും വഴിയില്ലെന്നില്ല.

വ്യാസന്റെ ശകുന്തള ആത്മകഥ പറഞ്ഞു ഭൃഷ്യന്തനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമ്പ്രദായം ലോകതത്വഗ്രാഹികൾക്കെന്നപോലെ കാളിദാസനും ഹൃദ്യമായിത്തോന്നുകയുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം ശകുന്തളയുടെ ജന്മവൃത്താന്തം അനസ്മരയെക്കൊണ്ടാണു പറയിക്കുന്നത്. വാസ്തവം ആലോചിച്ചാൽ ഇതാണു കുറേകൂടി സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്നതും. നവയൗവനയുക്തയായ ഒരു ബാലിക തന്നെപ്പറ്റിയുള്ളതെങ്കിലും, അവമാനകരമായ ജന്മവൃത്താന്തത്തെ അല്ലനിമിഷം മാത്രം പരിചയ

മുളള ഒരു തരണനെ അറിയിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി എന്നതു സംഭവ്യമായി ആർക്കും തോന്നാൻ സംഗതിയില്ല. അതിനാൽ വ്യാസകഥയ്ക്കു കാളിദാസൻ വ്യതിയാനം വരുത്തിയതു ഒരിക്കലും അപലപനീയമാകുന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു ശ്ലാഘനീയവുമായി ഗണിക്കാവുന്നതത്രെ.

സഖിമാരൊന്നിച്ചു ഉദ്യാനസേവനം ചെയ്യുന്ന ശകന്തളയേയാണു കാളിദാസന്റെ നായകൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്. അവരുടെ മുമ്പിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നതിനു സമുചിതമായ ദൈവസരം സൃഷ്ടിച്ചു കാര്യം ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ കാളിദാസൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവം സ്തുത്യർഹവും നവഭയ സമാദൃതവുമാകുന്നു.

വ്യാസന്റെ നായികാനായകന്മാരുടെ സമ്മേളനവും വിവാഹാലോചനയും അത്ര സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. കാളിദാസന്റെ നായകൻ അത്ര ചെട്ടെന്നൊന്നും എടുത്തു ചാടുന്നില്ല. 'പറയുന്നതിനാൽ പനയും തിന്നാം' എന്നനിലയിലാണു കാളിദാസൻ ദൃഷ്ടാന്തനെ നയിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കാലവിളംബം ഭോഷത്തേക്കാൾ ഗുണത്തേയാണു ചെയ്യുക എന്നും ആ കവിസാർവ്വഭൗമൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നായികാനായകന്മാരുടെ മിഥഃപ്രേമത്തിന്റെ പ്രാബല്യവും അവരിരുവരും അനുഭവിക്കുന്ന വിരഹചീഡയുടെ കാർഷ്ട്യവും രണ്ടാമത്തേയും മൂന്നാമത്തേയും അങ്കങ്ങളിൽ കാളിദാസൻ ഭംഗിയായി ചിത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും കാലോചിതമായിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒരു ഗൃഹസ്ഥകന്യയെന്ന നിലയിൽ ശകന്തളയെ സഹായിക്കാനാണു കാളിദാസൻ സമത്വമാരായ രണ്ടു

സഖിമാരെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശകുന്തളയുടെ ഭാവിയിൽ നിഴലിക്കുവാനിടയായേക്കാവുന്ന അന്ധകാരത്തെ പാദേ, വിപാടനം ചെയ്യുന്നതു പ്രിയംവദാനസ്യയമാരാകുന്നു. ശകുന്തളയെ ഉദ്ദേശിച്ചു ആ സഖിഭയം ചെയ്യുന്ന ഒരോ പ്രവൃത്തിയും സാരതമവും നിർദ്ദോഷവുമാകുന്നു.

വ്യാസന്റെ ശകുന്തള പരിപൂർണ്ണതാപസിയാണ്. അവൾ വിവാഹത്തെ ധർമ്മാത്മമായിട്ടാണു കാമാത്മമായിട്ടല്ല പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വിവാഹാലോചനയിൽ, തന്റെ പുത്രനു രാജ്യാവകാശം ഉണ്ടാകിരിക്കണമെന്നു ശകുന്തള വാദിക്കുന്നതിൽ അനന്തവിദ്യയും ഭേശമെങ്കിലും ഇല്ല. കാളിദാസന്റെ നായിക ഗൃഹസ്ഥകന്യകയായതുകൊണ്ടു താപസകുമാരിയുടെ നിലയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു വേളി നടത്തുന്നതു സ്വാഭാവികമായിരിക്കയില്ല. കവി, നായകനെ അനപത്യഭുഖംകൊണ്ടു വിഷമിപ്പിക്കുകയും അപത്യലാഭത്തിൽ നില്പിനുമായ സുഖത്തിൽ പ്രലോഭിയാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാരണത്താൽ ശകുന്തള, കരാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും സർവ്വമനസ്സാൽ രാജ്യാവകാശിയാകുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണല്ലോ.

എന്തുകൊണ്ടാണു ഭുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ വിവാഹം ചെയ്തു സംഗതി മറന്നതെന്നു വ്യാസൻ പറയുന്നില്ല. ശകുന്തളാപാച്ഛാനത്തിൽ സംവൃതികമായി മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു നൂനതയാണിത്. കാളിദാസനാകട്ടെ വിസ്മൃതിക്കു കാരണമാക്കി കല്പിക്കുന്നതു ഭുവാസാവിന്റെ ശാപമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മനോധർമ്മം പ്രയോഗിക്കാതെ വ്യാസനെത്തന്നെ കാളിദാസനും അനുഗമിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അതു തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ സ്മാലിത്യമാകുമായിരുന്നു.

ഭൂവാസശാപം കവികല്പിതമായിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ശാപമോക്ഷവും സ്വകുലപാലകല്പിതമാകുന്നു. ആ മഹർഷിയെക്കൊണ്ടു ശപിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയ കാളിദാസൻ ശാപമോക്ഷത്തിനുള്ള വക മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഷ്യന്തനെക്കൊണ്ടു തന്നാമാക്കിതമായ അംഗുലീയകം ഒരുഭീജ്ഞാനം എന്ന നിലയിൽ ശകുന്തളക്കു കൊടുപ്പിക്കാൻ കാളിദാസൻ ഒരുങ്ങുന്നതല്ല. ഭൂഷ്യന്തൻ അഭീജ്ഞാനദർശനമാത്രത്താൽ ശകുന്തളാസൂതിയുള്ളവനാകുമെന്നുള്ള ശാപമോക്ഷവൃത്താന്തം കവി എത്ര ആലോചനയോടുകൂടിയാണു നാടകത്തിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു നോക്കുക. കാളിദാസന്റെ അന്തഃശക്തിയും ദീർഘസ്തുത്രജ്ഞതയും ഏതാദൃശസന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രബുദ്ധമായിത്തീരാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണു നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത്.

വ്യാസന്റെ കണ്ഡൻ ശകുന്തളയെ ഒൻപതു കൊല്ലത്തിലധികം കാലമാണു വിവാഹാനന്തരം, ആശ്രമത്തിൽ പാപ്പിക്കുന്നത്. അതു കഴിഞ്ഞു അവളെ ഹസ്തിനാപുരത്തേക്കയക്കുന്നുള്ളു. ഇതു വളരെക്കാലം അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നതെന്നിനെന്നു അദ്ദേഹമോ, ഭാരതകർത്താവായ വ്യാസനോ നമ്മോടു പറയുന്നില്ല. പുത്രിയുടെ അഭ്യുദയത്തിൽ അശ്രദ്ധനല്ലെ കണ്ഡൻ എന്നുകൂടി ഈ ദീർഘകാല പ്രതീക്ഷ കാണുമ്പോൾ പലരും സംശയിച്ചുപോകും.

കാളിദാസന്റെ കണ്ഡനാകട്ടെ വിവാഹവൃത്താന്തം അറിഞ്ഞ അതേ ദിവസം തന്നെ ശകുന്തളയെ ഭർത്തുമന്ദിരത്തിലേക്കുയത്രയാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം എന്തെന്നും എത്രത്തോളമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

“അതേമാഹി കന്യാ പരകീയാഹ്വ
താമല സമ്പ്രേക്ഷ്യ പരിഗൃഹീതുഃ
ജാതാമമായം വിശദഃ പ്രകാശം
പ്രത്യച്ഛിതശ്വാസ ഇവാന്തരാത്മാ”

മാതൃമല കാളിദാസൻ കണപനെ ലോകാപവാദി
രക്തിയാക്കിയാണു നാടകത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹം പറയുന്നു,

സതിയെങ്കിലും പിതൃഗൃഹത്തിൽ വാഴുകിൽ
പതിയുള്ള മകയെ ജനം പഴിച്ചിട്ടും”

എന്ന്. ഈവക ചിന്തയൊന്നും വ്യാസന്റെ കണപനെ
സ്തർശിക്കുവോലും ചെയ്യുന്നില്ല. വ്യാസകാളിദാസന്മാരുടെ
ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തിന്റെ സൂനാധികത്വം ഇവിടെ
യാണു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്.

വ്യാസന്റെ ശകുന്തള ആത്മീയപ്രഭാവത്തിന്റെ
അത്ഭുതശ്രാഗത്തിലാണു നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു
തന്നെയാണു അവൾ രാജസമക്ഷം നിന്നു പുത്രനു വേണ്ടി
സ്ത്രായവാദം ചെയ്യുന്നത്. സൈന്ധവ്യവും സൈന്ധവ്യമാണു
അവിടെ ശകുന്തളയ്ക്കു രക്ഷാകവചങ്ങൾ. ഭുഷ്യന്തൻ തന്നെ
നിരസിക്കുന്നതു നിരത്ഥകവും അധാർമികവുമാണെന്നുള്ള
ബോധം ഒന്നുമാത്രമാണു അപളെക്കൊണ്ടു ആവിധ
മൊക്കെ പറയിക്കുന്നതും.

കാളിദാസന്റെ നായികയാകട്ടെ, ദുർവാസശാപ
ത്തിൽ വിധാഹവിസ്തുതിനേരിട്ട ഭുഷ്യന്തമഹാരാജാവിന്റെ
പുരോഭാഗത്താണു നിൽക്കുന്നത്. നായകന്റെ ആ
വിസ്തുതിയെ നാമാവശേഷമാക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ

അംഗുലീയവും അവർക്കു നഷ്ടമായി. ഭുഷ്യന്തനാമാക്കിത
മായ ആ 'മോതിരം' ശചീതീർത്ഥത്തിൽ കളയിക്കാൻ
കാളിദാസൻ ഒരുങ്ങിയതു മേനകയെ വരുത്തുവാനും ഏഴാ
മങ്കത്തിലെ കഥാവസ്തു രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനാകുന്നു.
കാളിദാസന്റെ ശകുന്തളയും രാജസന്നിധിയിൽ ഒന്നും
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ല.

“ആതു പുത്ര, സംശയിത ഇദാനീം നൈഷ സമുദാ
ചാരഃ. പരമവഃ, നയുക്തം നാമ തേതഥാ പുരാശ്രമപദേ
സ്വഭാവോത്താനാഹൃദയമിമം ജനം സമയപൂർവ്വം പ്രതാപ്ത
ഈദൃശൈശ്വര്യൈഃ പ്രത്യാഖ്യാതം.”

(ഭർത്താവേ....വിവാഹം സംശയിതമായിരിക്കുമ്പോൾ
ഈ സംബോധനം മയ്യാടേല്പല്ലോ. പരമവ, മുൻപിൽ
ആശ്രമത്തിൽവെച്ചു അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു വിശ്വ
സിച്ചുപോയ ഋജുബുദ്ധിയായ എന്നെ അപ്രകാരം പ്രതി
ജ്ഞചെയ്തു വഞ്ചനയായി പരിഗ്രഹിച്ചിട്ടു ഇപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു അങ്ങയ്ക്കു യുക്ത
മല്ല).

ശകുന്തളയുടെ ഈ അനുസ്മരിപ്പിക്കലൊന്നും ഭുഷ്യന്തൻ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്കു കോപം ഉണ്ടായി.
അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—

അനാര്യ; ആത്മനോഹൃദയാനമാനേന പശ്യസി.
ക ഇദാനീമന്യോധർമ്മകഞ്ചകപ്രവേശിനസ തുണമുന്നക
പോപമസ്യതവാനുകൂൽ പ്രതിപത്സ്യതേ.”

(അല്ലയോ അനാര്യ, അങ്ങു തന്റെ ദുർബ്ബുദ്ധിയെ
അനുസരിച്ചു മറുജീവരുടെ പ്രകൃതിയെ ഊഹിക്കുകയാണ്.
ധർമ്മപൂർവ്വമായി ധർമ്മിയുടെ വേഷം കെട്ടി മുകളിൽ പൂല്ലു

കൊണ്ടു മറഞ്ഞ കിണറുപോലെ ഭയങ്കരനായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഈമാതിരി പ്രവൃത്തി മററാക്കെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണോ?)

ശകന്തളയുടെ കോപം നിർവ്യാജമെന്നു ഭുഷ്യന്തൻ ഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും അവളെ പരിഗ്രഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശക്തനല്ലാതെ വന്നു. ആ വിഷമസ്ഥിതിയും ശകന്തളയെ മൗനമായിരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ആ സാധുതയും പാകയാണു്,

സുഷ്ട താവദത്ര സ്വപ്നാചാരിണീകൃതാസ്തി, യാഥ മസ്യ പുരുവംശ പ്രത്യയേന മുഖമധോർഘടയസ്ഥിത വിഷസ്മാശ്നാഭ്യാഗമുപഗതാ.”

(വായിൽത്തേറും മനസ്സിൽ വിഷവും വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിശ്വസിച്ചു സ്വാധീനയായി ഭവിച്ചു എന്നെ തോന്നിയതു കാണിക്കുന്ന കലടയെന്നാക്കിത്തീർത്തു നല്ല ഭാഗിയായി) എന്ന്.

ഇവിടെയാണു ശകന്തളയുടെ യഥാർത്ഥസ്രീഘടയും കാളിദാസൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പ്രേമപാരമ്യത്തിൽ, ഇത്തരം പരപ്പുവാക്കുകൾക്കു ഇടമുണ്ടോ എന്നു ചിലർ സംശയിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ മനുഷ്യസ്വഭാവം അത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാളിദാസനു് ആ നിലയിൽ ശകന്തളയെക്കൊണ്ടു മറ്റൊരുവിധം പറയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എവിടെ സ്നേഹാധികൃതമുണ്ടോ അവിടെ ദോഷാധികൃതവും ഉണ്ടു് എന്ന ലോകപ്രകൃതി മാത്രമാണു ഈ കവിസാർവ്വഭൗമൻ ഉദാഹരിച്ചു കാട്ടിത്തന്നതു്.

6. പത്മപുരാണവും ശാകുന്തളവും

ശാകുന്തളംനാടകത്തിലെ ഇതിവൃത്തം വലിയ വൃത്യാസമൊന്നും കൂടാതെ പത്മപുരാണത്തിലും വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗം ഇവിടെ തർജ്ജമ ചെയ്തു ചേർത്തിരിക്കുന്നു:—

ശേഷൻ പറഞ്ഞു:—

*മഹാനേജസ്വിരാജഷി
മതിവംശവിഭൂഷണൻ
വേദവേദാംഗവിജ്ഞാനി
വില്ലെടുത്തോരിലഗ്രിമൻ

1

സൗന്ദര്യത്തിൽപ്പുഷ്പബാണൻ
സ്വൈര്യംകൊണ്ടു ഹിമാലയൻ
സമുദ്രംപോലെ ഗംഭീരൻ
സമൃദ്ധിയ്ക്കു ഉകേശപരൻ

2

പ്രതാപം കൊണ്ടുദേവേന്ദ്രൻ
പ്രഭയാൽ ചണ്ഡലീധിതി
മനുവേല്ലോൽ ധർമ്മതന്ത്രം-
മർമ്മജ്ഞൻ സ്തിഗ്ദ്ധനനതൻ

3

ഭൂഷ്യന്തന്നെന്തെ പേരാനോൻ
രാജോപിത ഗുണാനപിതൻ
പാലിച്ചു മക്കളെപ്പോലെ
ജനാവലിയെയൊക്കയും

4

ഒരുനാൾ മുഗയാലിലാ
പരനായ് സൈന്യമൊത്തവൻ
രണരമ്യം രഥം കേറി—
പ്പോയാൻ കാന്താരലക്ഷ്യമായ്.

5

കുതിച്ചോടുമൊരേണത്തിൻ
ഗതികണ്ടാത്ത ചാപനാം
ഭൂമിപാലൻ പിന്തുടന്നാൻ
ഭൂയോപി കുതുകാനിതൻ.

6

കരുത്തേറും മൃഗം വേഗം
പാഞ്ഞുപോകും ഭ്രാന്തരേ
മഥവേഗം വളർത്തിച്ചി
ട്ടഥ ഭൂപരമെത്തിനാൻ

7

ഏണത്തിനെപ്പിന്തുടൻ
കണ്ഡാശ്രമമണഞ്ഞിതു
ശബ്ദഭേരി ശരം ഞാണിൽ
ഞ്ഞൊടുത്താൻ ശൂരനാം നൃപൻ

8

അപ്പോൾ കാണായി നില്ക്കുന്ന
മുപ്പാടായ് മുനിബാലകർ
കണ്ഡശിഷ്യന്മാ, രവരാ
ഭൂഷ്യന്ത നൊടുചൊല്ലിനാർ.

9

ഇതാശ്രമേ വളർത്തുന്ന
മാനാണു കൊലചെഞ്ചൊലാ
ഇതാശ്രമമൃഗംകണ്ഡൻ
വളർത്തും ഭതുപുത്രിതാൻ.

10

അവരിങ്ങനെ ചൊന്നപ്പോൾ
 പരമവൻ പരയ്ക്കാനിതൻ
 മുൻപിടമ്പാനും ഗണിക്കാതെ
 സംഹരിച്ചിതു സായകം.

11

പ്രത്യാഖ്യാനസമുദ്യോതൻ
 തൃഷാത്തൻ മേദിനീശപരൻ
 ജലമാരാഞ്ഞു ചെല്ലമ്പോൾ
 കണ്ടു കന്യകയൊന്നിനെ

12

അപ്സരസ്സിനു നാണത്തെ
 നൽകിടും നളിനാക്ഷിയാൾ,
 തങ്ങൾക്കെടുക്കാനാകുന്ന
 കടത്താൽ വെള്ളമേന്തിയും

13

ഉടജത്തിനു മുഴ്ന്നുള്ള
 വന്യവൃക്ഷങ്ങളെസ്വയം
 നനച്ചും നിൽപ്പതാംകമ്പും
 വൃന്ദത്തിൽ മദ്ധ്യസംസ്ഥനായ്

14

ലസിക്കുന്നുണ്ടു പുണ്യത്തിൻ
 മുത്തിയാകും ശകന്തള
 അവൾ ഭൂപാത വീക്ഷിച്ചി
 ദ്രേവമനേരമോതിനാൾ

15

ഞങ്ങൾക്കതിഥിയായ് ഭാഗ്യ
 വശാലങ്ങുനവാഗതൻ
 അർദ്ധപാദ്യങ്ങൾ കൈക്കൊൾക
 വിരുന്നണ്ണുക നിമ്നല!

16

ആവാക്ക കേട്ടു സത്തുഷൻ
കൈക്കൊണ്ടിതു സപതുകൾ
മന്മഥാശ്രഗസന്താപ
മുദയം ചെയ്യുഭൂപനിൽ.

17

ഭുഷ്യന്തൻചൊല്ലി:—“നീ കന്യേ
യാരാണാക്കുള്ള കന്യക?
സ്വർഗ്ഗംവിട്ടുശിയാൻള്ള
ദേവിയോനീ ശുചിസ്തിതേ.

18

രാജാവു ഞാൻ പുരുവംശം— e736
ജാതൻ ഭുഷ്യന്തനെന്നുപേർ
അതുകേട്ടാക്കുന്യ കാര്യാം
ചൊൽവാൻ സമിയോടോതിനാൾ

19

സമിപറഞ്ഞു:—

രാജാവു ഗാമിതനയൻ
വിശ്വഭിരൂൻ മഹാമതി
വസിഷ്ഠനെസ്സംഗരത്തിൽ
ബ്രാഹ്മണ്യത്താൽ ജയിച്ചവൻ.

20

ക്ഷാത്രത്തെയവഹേളിച്ചും
ബ്രഹ്മതേജസ്സു വാഴ്ത്തിയും
ബ്രഹ്മച്ഛിയാകാൻ മോഹിച്ചു
തപംചെയ്തിതനേകനാൾ

21

അതുകണ്ടു ഭയംപൂണ്ടു
ശക്രൻ, വാനവർ ചൊൽകയാൽ
തപോവിരഹം വരുത്താനാ—
യയച്ചു മേനകാബൃയെ.

22

സുപാത്തികമണഞ്ഞിട്ടാ

സപഗ്ഗാഭരണഭൂഷിത

കടക്കണ്ണാൽ വശത്താക്കാൻ

യതിച്ചാൾ ഗാമിപുത്രനെ.

23

വിജിതേന്ദ്രിയനാം വിശ്വാ—

മിത്രൻതന്റെ മനസ്സിനെ

പിളൻകാമൻഭേദസ്ത്രീ

നൽക്കടാക്ഷശരങ്ങളാൽ.

24

ധർമ്മപുതൻ പാണിനീട്ടി—

പ്പിടിച്ചാൻ കോമളാംഗിയെ

ആശ്ലേഷിച്ചാൻ; കാമലീല

ചെയ്യാൻ ബോധവഞ്ചനയെ

25

ലജ്ജിതൻ മുനി കൈവിട്ടാൻ

മേനകാഭേവിധയത്താ

അവളും നിജ ഗർഭത്തെ

ക്കൈവിട്ടാൾ കാണനാന്തരേ.

26

അവൾ നാകം പ്രവേശിച്ചാൾ

വീണ്ടും കണ്ടില്ല ഭൂപനെ

ഗർഭസ്ഥമാം പൈതലിനെ

ശകുന്തളൾ വളർത്തിനാൻ

27

ശകുന്തളാഖ്യപുണ്ടുള്ള

വരവണ്ണിനി കന്യയെ

മഹാതേജസപിയാം കണ്വൻ

കണ്ടാൻ കാട്ടിൽ കിടപ്പതായ്

28

സ്വപുത്രിയെന്നു കല്പിച്ചു
മുനിപാലിച്ചു കന്യയെ
അവളാക്കണമെന്നൊത്താ-
നെന്നായ്ത്തന്നെ ഗണിക്കയായ് 29

അതിനാലീക്കന്യ കണ്ഡൻ
തനിക്കും മകളായിതു
വിശ്വാമിത്രൻ വെടിഞ്ഞാലും
സുരക്ഷിത ശകുന്തള 30

ഭിഷ്വന്തൻ പറഞ്ഞു:—

കല്യാണി നീ ചൊൽകമുഖം
വൃകതം രാജന്യയെന്നിവരും
അല്ലെങ്കിൽ പരവനുകാമി-
ക്കില്ലല്ലോ കണ്ഡപുത്രിയെ. 31

ന ശ്രോണി ഹരിണാപാഠ്ഠി
തീരട്ടെ മമഭായ്യയായ്
നിനക്കു ഹേമമാലുങ്ങൾ
വസ്രകണ്ഠവിഭൂഷികൾ 32

നാനാപത്തനജംഗുളേ
രത്തങ്ങളിവനൽകിദാം
നിന്നെ ഞാനണിയിച്ചിദാം
പരക്കങ്ങൾ മനോഹരേ 33

രാജ്യമെല്ലാം തരുന്നണ്ടു
വേൾക്കനീയെന്നെ മാനിനി
ഗാന്ധർവ്വോദാഹവിധിയാ-
ലെന്നെ വേൾക്കു ശകുന്തളേ 34

വിവാഹങ്ങളിൽവെച്ചേറും
ശ്രേഷ്ഠം ഗാന്ധർവമാണയേ
ആ വാക്കുകേട്ടു കല്യാണി
യേവം ഭൂപനോഭോതിനാൾ.

35

എൻപിതാവാശ്രമംവിട്ടു
ചോയിക്കാത്തുനികൊള്ളുവാൻ
വരട്ടെയച്ഛൻ നല്കിട്ടു
മെന്നെയങ്ങക്കു പത്നിയായ്

36

രാജാവു പറഞ്ഞു:—

കൊതിപ്പു നിന്നെഞാൻ രമ്യ,
നിനക്കായ്ക്കാത്തിരിപ്പുഞാൻ
നിൻവാങ്ങുമയെല്ലാമിപ്പോഴെൻ
ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞുപോയ്

37

നിനക്കുബന്ധു നീ തന്നേ
യെന്നിക്കും ബന്ധു ഞാൻ ശുഭേ
നിന്നെ നീതന്നെയെൻ കൈയിൽ
നൽകണം കളഭാഷിണീ

38

സകാമൻ ഞാൻ സകാമാ നീ
തുല്യരീനമ്മൾരണ്ടുപേർ
അതിനാലെനെന്നഗാന്ധർവ്വ-
മായ്നീ വേദികഴിക്കണം

39

ശകന്തള പഠഞ്ഞു:—

ഇതാണധർമ്മ; മെന്നാത്മാ-
വാണെന്റെ പ്രഭുവെങ്കിൽ ഞാൻ
കന്യാഭാനാത്ഥമായ് ചെല്ലാം-
ചിലതങ്ങയൊടിപ്പൊഴേ

40

എനിക്കങ്ങയിലുണ്ടാകും
പുത്രൻ ഭൂപാലനാകണം
അങ്ങയ്ക്കു ശേഷമാപ്പുത്രൻ
ഭരിക്കേണം ജനങ്ങളെ

41

വൈമുഖ്യമിതിലങ്ങയ്ക്കി-
ല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏപോത്തമ,
അതിന്നുറപ്പായ് നൽകേണ-
മെന്നിക്കായംഗുലീയകം

42

ഞാനത്ഥിപ്പതു നന്നെന്നായ്
തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലെൻ പ്രഭോ,
അങ്ങയ്ക്കു പത്നിയൊകാംഞാ,-
നിതാണീയെന്റെ നിശ്ചയം

43

ശേഷൻ പഠഞ്ഞു:—

ആവാമെന്നാദിയവളോ-
ടോതിനാൻ നരപാലകൻ
“നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിടാം
രാജധാനിക്കു സുസ്തിതേ!”

44

ഏവം പഠഞ്ഞു രാജർഷി-
യവരൂതൻ പാണിയേന്തിനാൻ
വിധിപോലവരെന്നിച്ചു
രതിനാടകമാടിനാൻ

45

*

*

*

*

നിന്നെക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ
 സഖിവാഭീമുഖം ബലം
 ഞാനയക്കാമെന്നു സത്യ-
 വാക്കോതി ധ്വപകേസരി

46

കാശ്യപൻ കേട്ടിടുനോര-
 മെന്നാകും കഥയെന്നവൻ
 ചിന്തിച്ചു പതിതൻ കൈക്കൽ
 കൊടുത്താനുതലീയകം

47

*

*

*

*

ആശ്രമത്തിൽ വന്നുചേർന്നാൻ
 കണ്ഡൻ യോഗീന്ദ്രസത്തമൻ
 വ്രീളയാൽത്താതനെക്കാണാ-
 നിച്ഛിച്ചില്ല ശകന്തള

48

ദിവ്യജ്ഞാനംകൊണ്ടറിഞ്ഞാൻ
 കണ്ഡ, നണ്ടാരതൊക്കെയും
 സത്തുഷ്ടനായ് ലജ്ജിതനാം
 പുത്രിയോദേവമോതിനാൻ

49

“എൻഹിതം ഗണിയാതെത്തു
 ചെയ്തനീ കൃതനിശ്ചയേ
 അരീലില്ലനിനക്കേതും
 ധർമ്മഭംശം വരാട്ടേനേ!

50

ക്ഷത്രിയന്മാർക്കു ഗാന്ധർവ-
 വിവാഹം ശ്രേഷ്ഠമാണയേ
 മഹാനായിബ്ഭവിക്കട്ടേ
 നിന്മകൻ സുഭ്യശകതനായ്

51

*

*

*

*

*

*

അർണ്ണവം കാഞ്ചിയായിടും
ഭൂഭരിക്കൂട്ട നിന്മകൻ

52

ശേഷൻ പറഞ്ഞു:—

യാതനായ് മുനി, വേർപാടാൽ
വൃന്ദനിച്ചാൾ ശകുന്തള
അവൾ ചിന്തിച്ചിരിപ്പായി
ഇപനെന്നെന്നെ മാനസേ

53

നിശ്വാസബഹുലാബാലം
കിടന്നാൾ ധരണീതലേ
നഖത്താൽച്ചിത്രമെഴുതി
പ്രേമസ്തമിതനേത്രയാൾ

54

തപസ്സാലുജ്ജ്വലിച്ചിടും
മുനിഭർവാസതാപസൻ
അക്കാലം സന്നിധിതനായ്
കണ്ഡൻതൻ പർണ്ണശാലയിൽ

55

ആരാണിവിടെ ഞാൻ വന്ന-
താതും കാണാതെയായിരോ?
കൊതിപ്പതൊന്നെന്നമെനീ-
വിധമുച്ചം കഥിക്കയായ്

56

ആരുചെയ്യില്ല സല്ലാതം
മുനിയത്ഥിച്ചവെങ്കിലും
കോപത്താൽ ശാപവാക്കോതി
ശ്രദ്ധൻ താപസനക്ഷണം.

57

ഏകാഗ്രചിത്തയായാമെ
 ജിന്തിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പുനി
 അവൻ സ്മരിക്കാതാകട്ടെ;
 എന്നെ നീ ധിക്കരിക്കയാൽ

58

ശ്രോധത്താൽ മുനിയോതുന്ന
 വാക്കുകേൾക്കെ പ്രിയംവദ
 മുനിതൻ കാല്ക്കൽ വീണിട്ടു
 പ്രസാദിപ്പിച്ചു സതപരം

59

പ്രിയംവദ പറഞ്ഞു:—

ഭുഷ്യന്തനാം പശുവന്റെ
 റാണിയാണിവൾ മാമുനേ,
 വിശ്വാമിത്രനു സുതയായ്
 മേനകയ്ക്കുളവായവൾ.

60

പാലിക്ക മൂലം കണ്ഡന്റെ
 വത്സയാണീശ്ശുകന്തള
 വിരഹക്ലിഷ്ടയായ്ക്കൊത്തൻ
 തന്നെ ധ്യാനിക്കയാണിവൾ

61

ഗർഭിനാലല്ല മരൊന്നാ-
 ലല്ല ചെയ്തിതനാദരം
 അറിയുന്നില്ലൊന്നു പോലു-
 മിവൾ ഭർത്തുപരായണം.

62

നിർദ്ദോഷയിവൾ മാപ്പേരൂ
 മഹാഷ്വ കണ്ഡപുത്രിയിൽ
 ഭർത്താവു വിസ്മരിക്കായ്വാൻ
 ശാപമോക്ഷത്തെക്കേക.

63

പ്രസന്നനായി ഭൂർവ്വാസാ
 വവരതൻ മധുവാണിയാൽ
 ചൊല്ലിനാ:—“നടയാളത്തെ-
 ക്കാട്ടുകണവനോത്തിടം.

64

അഭിജ്ഞാനം കണ്ടിടാത്ത
 കാലത്തോളം നൂപാലകൻ
 സ്തരിക്കാകാത്തയെ”ച്ചൊരമെ-
 ന്നോതിപ്പോയി താപസൻ.

65

രാജർഷി തന്റെ ബീജത്തെ
 യുറക്കൊള്ളും ഗർഭമായത്
 ശുക്ലപക്ഷശശാങ്കൻപോൽ
 വർദ്ധിച്ചിതു ഭിന്നേഭിന്നേ

66

ഗർഭം വഹിക്കും സുതയെ-
 ക്കണ്ടുകണപൻമഹാമതി
 അവരതൻ വാങ്ങിയെന്താണെ-
 ന്നറിവാനാഗ്രഹിക്കയായ്

67

വന്യങ്ങൾ ഫലമൂലങ്ങൾ
 പുത്രിക്കേകി മഹാമുനി
 മാസമേഴായി വത്സയ്ക്കു
 ഗർഭസംഹൃത്തിഭവിച്ചിതു.

68

മുനീന്ദ്രൻ ചൂഴ്ന്നിരിക്കുമ്പോൾ
 ഭഗവാൻ കണപനോതിനാൻ:—
 വധു താതഗൃഹത്തിങ്ക-
 ലക്കത്തേറെ വസിപ്പതു്

69

ലോകാപവാദം വലുതാ-
 ണതിലുണ്ടു ഭയം മമ
 നാരികളുടേവരും ശ്രേഷ്ഠ
 തപസ്സും കാന്തനൊന്നുതാൻ

70

നൂതവും മോക്ഷവും ഭേദാ-
 വെല്ലാം ഭാഗ്യം തൽപതി
 ദൈവം നാരിയ്ക്കു രമണൻ
 വേറെയെന്തൊരു ദൈവതം?

71

ഭേദാവികാരം തന്നി-
 ലാണെന്നാലും പ്രിയാനികം
 പ്രാപിച്ചു ഭാഗ്യം ശുശ്രൂഷ-
 ചെയ്യുന്നതുചിതം സദാ

72

അതിനാൽ നിന്നെ ഞാൻ വശേ
 ഭേദാവിനന്തികത്തിലായ്
 അയക്കുന്നുണ്ടു ഭേദാവിൻ-
 പ്രേമം നാരിക്കനുഗ്രഹം

73

ശകുന്തള പറഞ്ഞു:— അനുഗ്രഹീത ഞാൻ താത,
 ഭേദാദർശന വാത്സല്യം
 സ്നേഹഭംഗഭയംമൂലം-
 കാമിയ്ക്കുന്നില്ലനജ്ഞയെ

74

* * *

അതിനാലിങ്ങതന്നെ ഞാൻ-
 പോകാം കാന്താനികം ഗുരോ,
 അനുജനെ നൽകൂ കൃപയാൽ-
 മരുത, അപസന്ദർശനം!

75

സ്റ്റേഫാർട്ടൻ കണപനാവാത്ത്-
കേട്ടുസത്തുഷ്ഠനായുടൻ
താപസ സ്രീകര ചൂഴ്ന്നുള്ള
മുനിമാരോടു ചൊല്ലിനാൻ

76

ശകന്തളയെ ഞാനിപ്പോ-
ളയക്കുന്നിതു ഹൃഷ്ടനായ്
കല്യാണം രാജധാനിക്കീ-
ക്കല്യയാലുള്ളവാകുവാൻ

77

പ്രേമാശ്രയിന്നനേത്രമാ-
രവരീവാക്ക കേൾക്കവേ
അനുകൂലങ്ങളാമാശി-
സ്സുകളാൽ വിട്ട നൽകിനാൻ

78

* * *

പിന്നീടു തുല്യലതകൾ
തന്നൊടും മാൻകുലത്തൊടും
കണ്ണനിർ തുകിയാക്കണപൻ
പ്രേമാർട്ടൻചൊല്ലിയിവിധം

79

നിങ്ങളെല്ലാമെന്മകളാ-
ത്തിങ്ങുവാണുള്ള ജീവികൾ
മകൾക്കു നിങ്ങൾ കല്യാണം
വരാനാശിസ്സു നൽകുക.

80

* * *

വൃദ്ധയാം ഗൗതമിയൊടും-
സഖിയോടും തഥാവിധം
ഇരുപേർ മുനിശിഷ്യന്മാ-
രോടുംചൊല്ലിനിനാൻ മുനി

81

ദൃഷ്ടാന്ത രാജധാനിക്കു-
നിങ്ങളെൻ പുത്രിയൊത്തുടൻ
ചോകവിൻ തൃപഹസ്തത്തി-
ലർപ്പിക്കുന്നവളെദൂതം

82

ആ വാക്കുകേട്ടു ശിഷ്യന്മാ-
രാകും താപസബാലകർ
ശാരദപത്മൻ ശാർദൂരവൻ
ഗൗതമിപ്രമുഖാദികൾ

83

ആവാമങ്ങളെന്നെന്നാജ്ഞ
ശിരസ്സാൽ സംവഹിച്ചുടൻ
ശകുന്തളയെ മുൻനിർത്തി-
പ്പറപ്പെട്ടാർ സകൗതുകം

84

* * *

മധ്യാഹ്നസമയത്തിങ്കൽ-
സരസ്വതി നദീതടം
പ്രാപിച്ചു മധുഹ്നികമാം-
ക്രിയചെയ്താർ യഥാവിധി

85

ശകുന്തളകളിക്കാനാ-
യിറങ്ങി തീർത്ഥവാരിയിൽ
തോഴിതൻ കൈക്കലേല്പിച്ചി-
ട്ടാഗുലീയകമാദരാൽ

86

അവളും മോതിരംചേലാ-
ഞ്ചലത്തിൽ കോത്തു കെട്ടിനാൾ
അതുമെല്ലെക്കെട്ടഴിഞ്ഞു
മുഴുകി നിർമ്മലാംബുവിൽ

87

ജയന്താൽ തോഴി ചൊല്ലിലാ
 ശകന്തളയൊടിക്കഥ
 അവളോത്തതുമില്ലേതും
 മോതിരം വീണ്ടു വാങ്ങുവാൻ

88

കുളിച്ചു വിധിപോൽമാധു-
 ന്ദിനകമ്മം സമസ്തവും
 സമാപിപ്പിച്ചു ഭുഷ്യന്ത-
 പുരത്തിനവർ യാത്രയായ്

89

രാജഭാരം പ്രവേശിച്ചു
 കണ്ഡശിഷ്യരിതോതിനാർ
 ചാസ്സ, നീചെന്നുണർത്തിയു
 റുപനോടിച്ചേർന്നിയായ്

90

കാശ്യപന്റെനിദേശത്താൽ
 വന്നിരിക്കുന്നു താപസർ
 ശാരദാതൻ ശാർദൂരവൻ
 ഗൗതമീ ദേവി താപസി

91

കണ്ഡൻതൻ പുത്രിയായിട്ടും
 ശകന്തളയോടൊത്തിതാ
 ഭുഷ്യന്തദ്രുപനെക്കാണാൻ
 കൗതുകാകലചേതസർ

92

ഉണർത്തിച്ചു ചാരപാലൻ
 റുപനോടേവമപ്പൊഴേ
 റുപൻകണ്ഡനെ യോർത്തിട്ടു
 പുരോധസ്തിനോടോതിനാൻ

93

* * * *
 അർദ്ധപാദ്യങ്ങളാൽ നന്നായ്
 പ്രജിക്ത വന്ന ലോകരേ
 * * * * 94

അനന്തരംകണപനെതു-
 സന്ദേശം നൽകിടന്നുവോ
 അതുകേട്ടിങ്ങവന്നെന്നെ-
 ഓരിപ്പിക്തയമാവിധി 95

മുനിയൊൽവതിനെപ്പറ്റി-
 യാലോചിക്കുന്നതുണ്ടുഞാൻ
 യുക്തമെന്നതു ചെയ്യിടാ-
 മെന്നേതിഹപപുംഗവൻ 96

പുരോധസ്തുതകേട്ടിട്ടു
 പുറപ്പെട്ടാൻതെരുക്കനെ
 രാജാവു ചൊന്നതെപ്പേരും
 കേൾപ്പിച്ചാനവരെഞ്ഞാ 97

പിന്നെയൊസംഘമധ്യത്തിൽ
 നിന്നിടുംമോഹനാശിയെ
 കണ്ടിട്ടു താപസൻചോദി-
 ച്ചിടുന്നിവിളേതവരോ? 98

ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു:—

ഇവരും വിശ്വാമിത്ര പുത്രി
 മേനകാ ഗർഭസംഭവാ
 കണപനാൽ രക്ഷിതം രാജാ ഭു-
 ഷ്യന്തൻ തന്റെ റാണിയാരും 99

കണ്ഡനാൽ ഭർത്തൃ നികട
മാനിനീ മതിനേർമുഖി
രാജാവിനോടുണത്തിക്കൂ
വേഗമീവാത്തയൊക്കെയും.

100

ലാഭ ഭേദത്തിലീരാണി
നില്പതാക്കേപമേതുകും
ശേഷൻപറഞ്ഞു:—

പുരോധസ്സതു കേട്ടിട്ടു
സംഭ്രമത്താൽസുപാനികം
പ്രാപിച്ചുണത്തിനാൻ കേട്ട-
വൃത്താന്തങ്ങൾ സമസ്തവും.

101

വിസ്മയാലിലന്തഴീശൻ
പരശ്ശാക്ഷരമോതിനാൻ
ഞാനോക്കുന്നീല ഞാനാരെ
വേട്ടവെന്നെന്റെ മാനസേ.

102

വ്യാജം പറഞ്ഞു വേശ്യാസ്ത്രീ
വന്നിരിക്കാമിതെന്നതരം.

*

*

*

*

ഗൗതമൻ പറഞ്ഞു:—

അന്തഃ സത്പയതാം നാരി
ശകന്തളയിതോക്കനീ-
ഇവളെ സ്വീകരിക്കേണം
കണ്ഡ പ്രേക്ഷിതയാണിവരം.

103

കണ്ഡാലു മിവളെബ്ദൂപ
സൂതിയുണ്ടാകമപ്പൊഴേ

ശ്രീഭദ്രവിയെക്കണ്ടക്കണ്ട
ശുദ്ധാന്തം ചേർക്കു ഭൂപതേ

104

*

*

*

*

ഈവിധംഗുപനാലപ്പോ-
ളനുജ്ഞാതൻ ഭിജ്ഞാത്തമൻ
ഗർഭലക്ഷണമാനുള്ള
നാരിയാളെ വരുത്തിനാൻ

105

ആശിസ്സനരുകി കണ്ഡന്റെ
ശിഷ്യന്മാർബുദ്ധിശാലികൾ
നരേന്ദ്രൻ തൻസമക്ഷത്തിൽ
കണ്ഡസന്ദേശമോതിനാൻ

106

ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു:—

അസുൽ ഗുരു ചൊരിഞ്ഞുളളാ-
രാശിസ്സാൽ വർദ്ധമാനനായ്
സ്ഥിതിചെയ്യും മഹീപാല,
കേൾക്ക കണ്ഡന്റെസൂക്ഷികൾ.

107

ഞങ്ങളൊത്തിങ്ങു വന്നുളളാ-
രിവര ശാകന്തളാഖ്യയാൾ
പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്തോൾ
വിശ്വാമിത്രന്റെറ കന്യക.

108

മേനകാസുര്യമം മൂലം
ജാതയായൊരു ബാലയെ
എൻ പുത്രിഎന്നുപോൽ രക്ഷി-
ച്ചിതു കാലം വളർത്തിഞാൻ

109

മേ രാജൻ വേട്ടയാടിക്കൊ-
ണ്ടാശ്രമംപൂക്കുവാനേ,
ഗാന്ധർവ്വത്താലുപാധിച്ചാൻ
ഭവാനെന്റെ കമാരിയെ.

110

എനിക്കെന്തുമനോഭാവ-
മെന്നറിഞ്ഞില്ല ഭൂപ! നീ
ആകട്ടെ ഞാൻ സമ്മതിക്കാ-
മീവിവാഹത്തെ മന്നവ!

111

ക്ഷത്രയോഗ്യമിതെന്നായി-
ട്ടറിയുന്നുണ്ടു ഞാൻ നൃപ
ഇനിയൊശ്രമവാഴ്ച
യോഗ്യയല്ല ശകുന്തള

112

ഭവാനെ പട്ടമഹിഷി
പെറുണ്ടോകം കമാരകൻ
വളൻ സമ്രാട്ടായിടും
മഹാത്മാവായ് ഭവിച്ചിടും"

113

ഇതാണുകണ്ഠനിർദ്ദേശ-
മറിഞ്ഞീടുക ഭൂപതേ!

രാജാവു പറഞ്ഞു:—

കാമസേവാ തല്പരമാർ
വേശ്യമാരുണ്ടിതേവിയം
വിപ്രരും വിവിധം; വ്യാജ-
വേഷക്കാരണ്ടു താപസർ

114

വേശ്യാമാരെത്തു ഭോഗങ്ങൾ-
 ഉത്സാഹിക്കുന്നവെങ്കിലോ
 പാപമുണ്ടാകുമെന്നല്ലോ
 ചൊല്ലുന്ന ശാസ്ത്രവേദികൾ.

115

ഗുപ്തന്റെയാവാക്കുകേട്ടു
 കണ്ഡശിഷ്യർ തപോധനർ
 ശപിച്ചുരിപ്പാപവാക്കാൽ
 പശ്ചാത്താപത്തിൽ വീഴുകനി.

116

*

*

*

പിന്നീടൊക്കെതമിഴുല
 ചൊന്നാൾ ഭൂപാലനോടും
 നന്നല്ല വിശ്വാമിത്രന്റെ
 കമ്പയിൽ ഭുജനം ഗുപ

117

അന്തഃസത്വമഹാഭോഗ-
 യങ്ങൾക്കുള്ള കടുബിനി
 സമാഹൃത മനസ്സാലെ-
 യോർക്കൊണ്ടക പതിയെ.

118

ഏവമോതിട്ടു വധുവിൻ
 പ്രമുഖം നീക്കിനാനവരം

രാജാവുപറഞ്ഞു:—

പരമവാന്ധവ ജാതന്മാർ
 സന്മാഗ്ധത്തിൽച്ചരിപ്പവർ
 വേശ്യാസൗന്ദര്യ മൊന്നിങ്കൽ
 ഭവിക്കുന്നവരല്ലവർ.

119

ഭൂപാലനേവം ചൊന്നപ്പോൾ
 പ്രീളപൂണ്ടിതു താപസി
 അപാര ശോകമുണ്ടാക-
 മൂലം നിന്നിതു നിശ്ചലം

120

* * *

ശോകരോഷങ്ങളർച്ചേൻ
 വലയും മുനികന്യക
 നാഥനാം ഭൂപനെ നോക്കി-
 ക്കോപിച്ചിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൾ:—

121

വേട്ടയാടുവതിനങ്ങാ-
 ക്കാട്ടിൽ വന്നുള്ള വേളയിൽ
 ഏറുന്നഗ്നാസ്ഥവ്മാത്വേട്ട
 കഥയോമ്മിപ്പതില്ലയോ!

122

ആവാക്കുകേട്ട രാജാവി
 ശാപവിസൃത സംഭവൻ
 പറഞ്ഞാൻ:— “ഞാനേപ്പതില്ല
 ഭൃഷ്ണനീയാക്കു കാന്തയാൾ?”

123

ശകുന്തള പറഞ്ഞു:—

ഇങ്ങോട്ടെടുക്കു സഖിനീ
 റൂപദത്താംഗലീയകം
 ധൂർത്തനായിവനായ് സഭ്യർ
 കാൺകെക്കൊട്ടാമതിപ്പൊൾ ഞാൻ

124

* * *

ആരും കേൾക്കാതെയവളോ-
 ടുരചെയ്തു പ്രിയംവദ

നീതന്ന മോതിരം തീർത്ഥ-
വാരിയിൽ വീണുപോയ് സഖി 125

അതുകേൾക്കെച്ചുണ്ഡവാത-
ഫതംരംഭകണക്കവരം
ഫതത്തൊ,നെന്തരച്ചിട്ടു
വീണു പാഴുഴിയിൽത്തലാ. 126

പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു:—

രാജൻ ഞാനെന്നു ചൊല്ലട്ടെ
പരീക്ഷാത്ഥം ശകുന്തള
കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കട്ടെ
പ്രസവം കഴിവോളവും 127

അങ്ങയ്ക്കു തുല്യനായ് ബാല-
നിവളിൽ ജ്ഞാതനാകകിൽ
നിണ്ണയിക്കാം കാന്തയെന്നു
തന്നെയീക്കോമളാശ്ശിയെ 128

*

*

*

സ്വഗൃഹത്തിൽ വസിക്കട്ടെ
കണ്ഡപുത്രി ശകുന്തള
പ്രസവം കഴിയുന്നേരം
സ്വീകരിക്കട്ടെ ഭൂമിപൻ 129

എന്നോതി സാന്തപനം ചെയ്താൻ
ശകുന്തളയെ ഗൗതമൻ
പിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാ-
നാമഭിച്ഛാൻ പരാജ്ഞാൻ. 130

*

*

*

അപ്പോൾക്കാണ് അജാസ്സാ-
ത്തർജ്ജസ്ഥലയൊരുത്തിയെ

വ്യോമത്തിൽനിന്നിറങ്ങുന്ന-
മിന്നൽക്കൊടി കണക്കിനെ

131

എന്താണിതെന്താണശ്ചര്യ-
മെന്നെങ്ങും കേൾക്കുമോവരും
ഉച്ചത്തിലുച്ചരിച്ചും കൊ-
ണ്ടെന്നത്താൾ മന്നവാന്തികം

132

*

*

*

ഉത്സംഗത്തിൽ ചേർത്തു കൊണ്ടാ-
ശ്ശകന്തളയെ മേനക
നയിച്ചാൾ വ്യോമമാർഗ്ഗേണ
കാണാതായും തെരുക്കനെ

133

ഇതുദൈവികമാം മായ-
യെന്നു ചിന്തിച്ച് ഭൂമിപൻ
ശക്തള പിരിഞ്ഞപ്പോൾ
ഭൂവിച്ചാൻ കാതരാശയൻ

134

ശേഷൻ പറഞ്ഞു: —

മന്ത്രിമാരാം ചിജന്മാരൊ-
ത്തൊരുനാൾ ഭൂമിപാലകൻ
നഗരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൻ
പ്രജാവൃത്തം ഗ്രഹിക്കുവാൻ

135

അപ്പോൾ കാണാൻ ദാശന്റെ
കൈ, വിലങ്ങിട്ടു നിർദ്ദയം
താഡിക്കുന്നതു ഭൂപാല-
ഭടനേകൻ കൂ. ധാർത്തനായ്

136

ഇതു രാജാവിന്റെ പള്ളി-
വിരൽചേരുന്ന മോതിരം
കള്ളൻ നീയോ കൈക്കലാക്കി
നടക്കു രാജസന്നിധത

137

ഏവം പറഞ്ഞു കൈവർത്ത-
ശിരസ്സുകലടിക്കയും

പാവമാക്കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ-
ഭടനോടതി മന്നൻ
എന്താണിതെന്നുടൻ ചൊന്നാൻ-
ഭടൻ കൈകൂപ്പിയിവിധം:—

138

*

*

*

കൈവർത്തനിവ, നങ്ങയ്ക്ക-
റുദ്യമീയംഗുലീ മകം
മോഷ്ടിച്ചാൻ വിറകാശാക്കാൻ-
വിപണിയ്ക്കുളളിലെത്തിനാൻ

139

*

*

*

ഇപ്പാപിയെക്കണ്ടുമുട്ടി
ഭാഗ്യത്താലടിയൻ പ്രഭോ
അവനിക്കുനെ ചൊന്നപ്പോൾ-
ദാശനോടോതിനൻ ഗുപൻ

140

നിനക്കെങ്ങനെ സിദ്ധിച്ചു
മോതിരം ചൊൽക വാസ്തവം
അല്ലെങ്കിലിതു നിൻ കയ്യിൽ-
തന്നോൻതൻ പേരുതയ്ക്കുക

141

ഭാഗൻ പറഞ്ഞു:—

അടിയൻ ഭാഗനെന്നെന്നും
മത്സ്യമാത്രോപ ജീവിതാൻ
കളവെന്തെന്നു കേൾക്കാത്ത
മനുഷ്യപ്രാണിഞാൻ പ്രഭോ!

142

* * *

സരസ്വതി നദിയ്ക്കുള്ളിൽ-
വലവീശിയൊരിക്കൽ ഞാൻ
വിശ്രമിക്കാൻ നദീതീര-
മരച്ചോട്ടിലിരുന്നിതു്.

143

അപ്പോൾ വലയിലുൾപ്പെട്ടു-
മത്സ്യം വലുതനന്തരം
പൊക്കിനാൻ വല; വമ്പിച്ചു
മത്സ്യത്തെ കൈക്കലാക്കിനേൻ

144

ഖഡ്ഗത്താൽ മകരത്തിന്റെ
വയർകീറുമ്പൊളുത്തുതം
മിന്നിത്തിളങ്ങിക്കാണായി-
തീകാണെന്നൊരു മോതിരം

145

ഇതാരുടെയതെന്നതു-
മറിഞ്ഞൊന്നല്ല ഞാൻ റൂപ!
വിപണിക്കുള്ളിലെത്തിട്ടു
മോതിരം വിൽക്കുവാറിവൻ

146

ഭാവിഷയീബ്ഭടൻ വന്ന
ബന്ധിച്ചാനെൻ കരങ്ങളെ

കാജാവു പറഞ്ഞു:—

കാണട്ടെനൽകയാക്കളോ-
രംതുലിയമിതെന്നു ഞാൻ
ഇതിന്റെ വിലവാങ്ങിച്ചു
പോയാലുംനീ നിജാലയം

147

ഏവം ചൊല്ലി മഹീപാലൻ
മോതിരം വാങ്ങിനോക്കവേ
കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകി ബാഷ്പ-
ബിന്ദുക്കൾ തടവെന്നിയേ

148

ഒത്തുകാമ്യയെ ഗാന്ധവ്-
വിവാഹത്തെയുമുഴിപൻ
ഗർഭം ധരിച്ചതുംസർപ്പം;
വീണ്ടു പാഴുഴിയിൽ നുപൻ

149

*

*

*

ഏതോദൈവവശാലെല്ലാം
മറന്നു മുഷുന്നാമിവൻ
പാപംഞാൻ വളരെച്ചെയ്തു
ദയാഹീനൻ വിടാധമൻ

150

ചേറടുത്തൊരു മൽ പത്തി-
തന്നെഞാൻ തുണമെന്നപോൽ
ഗണിച്ചുകൈവെടിഞ്ഞല്ലോ
തെറ്റേതും ചെയ്തതില്ലവരും

151

ഇരവിധം പ്രലപിക്കുന്ന
രാജാവിനൊടു ഗൗതമൻ
പറഞ്ഞാനുശാസിച്ഛാലും
കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞുപോയ്

152

കഴിഞ്ഞതോത്തു സത്തുകൾ
ഭൂമിക്കാരില്ലൊരിക്കലും
അതീതകാലമോത്തിട്ടു-
ഭൂമിപ്പുതവിവേകമാം

153

ശേഷൻ പറഞ്ഞു:—

ദേശാന്തരചരന്മാരി-
ലൊരുവൻ മന്നവാന്തികം
പ്രാപിച്ചുണത്തിനാനേവം:—
രാജൻ, സാംയാത്രികാഭിധൻ

154

കബേരകല്പൻ ചരമാ-
ധീനനായ്; തലനം പ്രഭോ
അവന്നു മക്കളില്ലാത്ത
മൂലമങ്ങയയ്ക്ക ചേർന്നതായ്

155

കണ്ടുകെട്ടണമെപ്പേരു മതിന്നത്തരവാകണം

* * *

രാജാവു പറഞ്ഞു:—

എന്മന്ത്രിമാർ ഗമിക്കട്ടെ
ചെന്നാരായട്ടെ സത്പരം
സാംയാത്രികന്നദാരങ്ങ
മുണ്ണോരഹൃദചാർകളായ്

156

ഇല്ലെന്നാകിൽ തലനത്തി-
 നധികാരി മഹീപതി
 ഉണ്ടെന്നാകിൽ തലനത്തി-
 നധികാരിണിയായവരും

157

ആ വാക്കുകേട്ടാർ സമീപർ
 പൊയ്ക്കൊയ്ക്കൊരാണിതായവർ
 അറിഞ്ഞ വാത്തയെപ്പേരും-
 കേൾപ്പിച്ചാർ ഭൂമിപാലനെ

158

ഇപ്പരത്തിൽ വസിക്കുന്നി-
 താവണിക്കിന്റെ കാന്തയാരും
 അന്തഃ സത്വ, മഹാഭാഗാ-
 ധർമ്മിഷ്ഠ സതിമാർ മണി

159

പ്രസവത്തിൻകാലമായി-
 തവരുകിപ്പോരും നൃപാലക
 നൽകേണമെല്ലാധനവും
 വണിക്കിൻ കാന്തയാരുകടൻ

160

ഇപ്പോൾത്തന്നെ കൊടുക്കട്ടെ-
 പോകട്ടേ ഭടൻ സത്വരം
 എന്നോതിബ്ഭടരെ സ്വർഗ്ഗം
 ധനമെങ്കൽക്കയച്ചിതു

161

ദിഗ്വിജയം ശോകത്താൽ-
 ഭവിക്കും കാശ്വപീഡവൻ
 അമാത്യരോടോതി:—യെന്റെ-
 കലത്തിൻ ഭാവിയിത്തൊ!

162

അന്തഃ സത്വമഹാഭാഗ-
മൽക്കാന്ത സതിമാലിക
മന്ദഭാഗ്യമെഴുന്നോരീ-
മുസന്നാൽത്യക്തയായഹോ!

163

ഞാൻ പിതൃക്കൾക്കു നൽകുന്ന
മന്ത്രപുതോദകാഞ്ജലി
പിതൃക്കൾ നെടുവീല്പോടെ
പാനംചെയ്യുമസംശയം

164

ആവിധത്തിൽ ദുരാത്മാവാത് - *e736*
ദുഷ്ടനായുള്ളനിക്കവർ
ഭാര്യയാകാനർഹല്ല
പാപിഞാൻ, ശിഷ്ടയാണവർ

165

ഈ വിധം വിലപിച്ചു-
കൊണ്ടുശിപൻ മൂന്നു വത്സരം
നയിച്ചിതു മഹാശോക-
സിന്ധുവിങ്കൽ നിമഗ്നനായ്

166

ഒരിക്കലിന്ദ്രൻ കല്പിക്ക-
മൂലം ദുഷ്ടന്ത ഭൂമിപാൻ
അസുരന്മാരെടായ് യുദ്ധം-
ചെയ്യാൻ നാകത്തിലെത്തിനാൻ

167

ദേവകാര്യം നിവൃത്തിച്ചു-
രഥമേറിഞ്ഞെരക്കനെ
ഭൂപൻ ക്ഷിതിയിൽ, മാരിചൻ-
തന്നാശ്രമമണഞ്ഞിതു

168

വൃദ്ധയാമൊരു വിപ്രസ്മി
 പുത്രലാളനതല്പര
 വസിപ്പതായ്ക്കണ്ടുഭൂപ-
 നിന്നന്നാൻ തൽപുരോളവി

169

ബാലനാമവനന്നേരം
 കാട്ടിൽ ചെന്നു തെരുക്കനെ
 അഞ്ചുസിംഹങ്ങളെക്കാട്ടു-
 വള്ളിയാൽ ബുദ്ധരാക്കിനാൻ

170

അവയ്യപല്ലെത്രയുണ്ടെ-
 ന്നെന്നിമാതാവൊടോതിനാൻ
 ആബാലൻതന്റെ കൈയുക്ക
 വീക്ഷിച്ചു ധരണീധവൻ

171

ചിന്തിക്കയായേവമുള്ളിൽ
 ഭാര്യാവിരഹകാതരൻ
 ഇവൻ പൗരവസാമാന്യ-
 മാക്കും വിക്രമമാണവൻ

172

സർവരാജശ്രീയെഴുന്നോൻ
 ഇവൻ ബ്രാഹ്മണനായിടാ
 ഈ ബാലനെകാൺകയാലെൻ
 ചേതസ്സാദ്രീ ഭവിച്ചിതാ

173

അപുത്രനാകകൊണ്ടൊകാ-
 മെനിയ്ക്കിവനിലീപ്രിയം
 രാജാവേവം ചിന്തചെയ്തു-
 യഞ്ചുസിംഹത്തിലൊന്നടൻ

174

കെട്ടഴിഞ്ഞൊടി വേഗത്തിൽ
 ഭുജിപ്പുനതു കാൺകവേ
 ബാലൻ കുതിച്ചുപാഞ്ഞുക്കാൽ-
 പിടിച്ചാനതിനെത്തദാ.

175

എന്നിട്ടതിനൊടായേവം
 ചോദിച്ചു “കേസരീന്ദ്രനീ
 ഞാൻവിപ്രബാലനെനോത്തോ
 കൈവിട്ടോടിയതെന്നെ നീ?

176

പരവൻഞാനാഹവത്തിൽ
 വിദഗ്ദ്ധൻ ക്ഷത്രിയാത്മജൻ
 ബ്രഹ്മഷിയാൽ ലാളിതൻഞാ-
 നെന്നാലും പുരുവംശജൻ

177

എങ്കിലും ബാലവാക്കെന്നോ-
 ത്തുള്ളിലുണ്ടായി ശങ്കകരം
 ഹോമദ്രവ്യങ്ങളേന്തിക്കൊ-
 ണ്ഞെത്തി കാശ്ചപനാശ്രമം

178

ഭുഷ്യന്തസ്യപനെക്കണ്ടു
 ചോദിച്ചാൻ മുനിപുംഗവൻ
 ആശിസ്സിനാൽ സൽക്കരിച്ചി-
 ട്തിഥിക്രിയ ചെയ്തയായ്

179

കശലംചൊല്ലി:—“രാജ്യത്തി
 ലെല്ലാക്കും ക്ഷേമമല്ലയോ?
 അതേ മഹാഷ്ട്രയെന്നോതി
 വിഗതാശ്രമനാംഗപൻ

180

പിന്നീടു മുമ്പിയോടേതാ-
 ണീബാലൻ താപസോത്തമ!
 ബലിഷ്ഠനവനുഭ്യാഷി-
 ക്കുന്നു പൗരവനെന്നയോ!

181

കാശ്യപൻ പറഞ്ഞു:—

തപൽപുത്രനിവന്തുശീഘ്ര,
 തായയല്ലോ ശകന്തള!
 ഭമനം ചെയ്തയാൽ സർവ്വ-
 തത്വങ്ങളെയുമുഴിപ്പ!

182

പേരാൻസർവ്വഭമന-
 നിനിബ്ദരതനായിടും
 ഭരിക്കട്ടെയിവൻ രാജ്യം
 ഭവോൻ താപസനാകവെ

183

ഭുക്ത്യാസസ്തിന്റെ ശാപത്താൽ
 മറന്നു കാര്യമൊക്കയും
 തൃജിച്ചു കാന്താഭേമേ-
 നകാനിതയായവരും

184

ആ ശകന്തളയിബാല-
 നമ്മയാണെന്നുമായവരും
 നിർദ്ദോഷയെന്നും ഭൂപാല,
 ഭവാനറിയണം വിഭോ!

185

*

*

*

മുമ്പിയേവമുരച്ചിട്ടു
 വൃദ്ധതാപസിയോടീദം!
 പറഞ്ഞാൻ ഹൃപഹസ്തത്തിൽ
 ശകന്തളയെ നൽകുക

186

അവരും വേഗം കൊണ്ടുവന്നാറും
ശകുന്തളയെപ്പൊഴേ
സമുപ്തിച്ചാൻ ഗുപൻ കൊക്കൽ
തുഷ്ണനായ് പരവൻപരം.

187

പത്മപുരാണം മിക്കതും ഇവിടെത്തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചേർത്തിരിക്കുന്നതു കാളിദാസ ഗ്രാമീതവസ്തുവായ ശകുന്തളത്തിലേ ഇതിവൃത്തത്തിനും പത്മപുരാണാന്തർഗ്ഗതമായ ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തിനും തമ്മിൽ ഏതേതംശങ്ങളിൽ സാമ്യമുണ്ടെന്നു വിശദമാക്കുവാൻ മാത്രമാകുന്നു.

പത്മപുരാണത്തിലെ ശകുന്തളം കഥയ്ക്കും കാളിദാസന്റെ ശകുന്തളം കഥയ്ക്കും തമ്മിൽ അന്തരം അല്പമേയുള്ളൂ. അതത്രത്തോളമെന്നു കാണാൻ നാടക കഥയെ പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ സംക്ഷേപിക്കാം. ദുഷ്യന്തന്റെ മൃഗയാസഞ്ചരം, ദുർവാസശാപം, മത്സ്യഗ്രാഹിയെ പോലീസുകാർ പിടികൂടൽ, ധനമിത്രൻ അപത്യനായി മരിക്കുന്നതു്, മാരിച്യഗ്രാമത്തിൽ വച്ചു ശകുന്തളയെ ദർശിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ട്. അതുപോലെ ശകുന്തളംനാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ പ്രിയംവദ, ശാർദൂരവൻ, ശാരദാതൻ എന്നിവർ പുരാണശകുന്തളത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ശകുന്തളോപാഖ്യാനം നാടകീയമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന സംഗതിയാണു ശകുന്തളം നാടകത്തിലെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു വിശദമാകുന്നതു്. അതിനാൽ ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന അത്യാവശ്യമെന്നു തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നാടകമേ തിരശ്ശീലപ്തങ്ങളിൽത്തന്നെ നിർവഹി

ക്കപ്പെടുന്നതായി വിചാരിക്കാം. അതിനുശേഷം സൂത്രധാരൻ പ്രവേശിച്ച അണിയറയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടിയെ വിളിക്കുന്നു.

പുരാതന നാടകങ്ങളെന്നു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഭാസദൃശ്യകാവ്യങ്ങളിൽ നാടിയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നില്ല. അവ സൂത്രധാരപ്രവേശത്തോടുകൂടി പ്രാരംഭിക്കപ്പെടുന്നു. ഡാക്ടർ കീത്ത പറയുന്നതു നാടകകാവ്യങ്ങൾ പരിഷ്കൃതങ്ങളായി തീർന്ന കാലത്താണ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതു പോലെ നാടീമുഖങ്ങളായ ശാകന്തളാദിനാടകങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചതു എന്നാകുന്നു.

നടിയുടെ ഗീതം സദസ്യരെ രാഗാപഹൃതചിത്തവൃത്തികളാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്നു സൂത്രധാരൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ നാടകമാനായികയായ ശകന്തളയുടെ രാഗാപഹൃതചിത്തവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം.

കാളീദാസഗ്രന്ഥീതവസ്തുവായ നാടകം നമ്മൾ അഭിനയിക്കണമെന്നും അതിന്നാവശ്യമായ പാത്രങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കണമെന്നുമാണു നടിയോടു സൂത്രധാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഗാനശ്രവണത്താൽ എല്ലാമറന്ന ആ രസികജ്ഞൻ നമുക്കു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകരണം അഭിനയിക്കണമെന്നു പറയുന്നതിലുള്ള അനൗചിത്യത്തെ സ്പഷ്ടമാക്കി നടീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

“അങ്ങു ആദ്യംതന്നെ ശാകന്തളം നാടകം അഭിനയിക്കണമെന്നു പ്രസ്താവിച്ചു. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകരണം എന്നു.” എന്താണിതിന്റെ സാരം?”

സൂത്രം— ആര്യേ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടു
ഇപ്പോൾ. ഇതേവരെ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നിരിക്കുകയാ
യിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

“തവാസ്തിഗീതരാഗേണ
ഹാരിണപ്രസഭംവൃതഃ
ഏഷ രാജേവ ഭുഷ്യന്തഃ
സാരശ്ലേഷണാതിരഹസാ”

(ചേതസ്സമാകഷ്കമായിട്ടുനിൻ
ഗീതസ്വരത്താൽ ഹൃതനായി ഞാനും
സ്തീതസ്വഭംപൂണ്ട മൃഗത്തിനാലി
ഖ്യാതസ്വനാമാ ഗുപ്തനെന്നപോലെ)

ഈ സംഭാഷണം കഥയിൽ സർവ്വാപിയായ
കരംഗത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഭുഷ്യന്ത
ന്റെ വിസ്മതി; അതാണല്ലോ നാടകത്തിലെ പരിണാമ
ഗുഹി, അഥവാ മർമ്മം. സൂത്രധരനും ഗീതാരാഗത്താ
ലാണു വിസ്മതി സംഭവിക്കുന്നത്. ഭുഷ്യന്തന്റെ സ്ഥിതിയും
രാഗത്താലുള്ള വിസ്മതിയാണു്. ഇവിടത്തെ ഒരുപാടു കൊ
ണ്ടു കാളിദാസൻ, അടുത്ത രംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ക
ഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതെന്നു സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെ
യ്തിട്ടുള്ളതെന്ന സംഗതി പ്രസ്താവഹമാകുന്നു.

കാളിദാസന്റെ കാലത്തു നാടകങ്ങൾ പൂർ്വ്വാന കാ
ലങ്ങളിലും അഭിനയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത
സംഭാഷണത്തിൽനിന്നു ചുക്തമാകുന്നുണ്ടു്. ചില നാടക
ങ്ങളുടെ ആവിർഭാവകാലത്തു മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലും ചിലതു
കളുടെ ആവിർഭാവകാലത്തു സായാഹ്ന കാലത്തിലും ന
ടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അഭിനയമെകാണാം. വ്യവസ്ഥിതമായ

ഒരു സമയം നാടകാഭിനയത്തിനില്ലായിരുന്നു എന്ന പരമാർത്ഥമാണു ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വിശദമാകുന്നത്. ചമ്പുരാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ

“തന്മീൻ പ്രഭാഷസമയേ സഹസാ ഹന്തമാൻ
കീർത്തിച്ഛടായവനികാമപനീയ ശരോഃ
ആവിർബഭൂവ സുമനഃപരതോഷണായ
ലങ്കാപ്രവേശ നവനാടക സൂത്രധാരഃ”

ഇങ്ങനെയൊരു പദ്യം കാണുന്നതിൽ നിന്നു പ്രഭാഷ സമയത്തും നാടകാഭിനയം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു തീർച്ചയാക്കാം.

ശാകന്തളം പ്രഥമാങ്കത്തിലെ മൃഗയാസംരംഭവും ആശ്രമവൃക്ഷസേചനവും പൂർ്വ്വാനത്തിലാകയാൽ രംഗം പൂർ്വ്വാനികമാകാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഭൃഷ്യന്തനെ പിന്നാകു പാണിയായി ഉപമിക്കുന്നതു കൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃകതിഗൗരവം എത്രത്തോളമെന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട്.

ഒന്നാമങ്കത്തിലെ കഥ നടക്കുന്നത് മാലിനീതീരത്തിലും കണ്ഡാശ്രമോപാന്തത്തിലും വെച്ചാകുന്നു. രാജാവും സാരഥിയും ആശ്രമസമീപത്തെത്തുമ്പോളാണു മഹർഷി കമാരന്മാർ പ്രത്യക്ഷരാകുന്നതും ആശ്രമ മൃഗത്തെ വധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു വിലക്കുന്നതും.

ഈ ഭാഗം പത്മപുരാണത്തിലെ ശാകന്തളവുമായി വളരെ അടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അതു നാടകമല്ലാത്തതു കൊണ്ടും അതു നാടകത്തെ അനുകരിച്ചു എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകയാലും ശാകന്തളം നാടകത്തിന്റെ മൗലികത്വത്തിന്നു ഹാനികരമാകുന്നില്ല. ഈ സംഗതിയിൽ വിദ്വാന്മാർ ഭിന്നഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ചിലർ പറയുന്നത്

ശാകുന്തളം നാടകത്തിലെ ഇതി വൃത്തം പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നു അജ്ഞിതമാണെന്നാകുന്നു. ഡാക്ടർ വിന്റർ നിററുസ് പറയുന്നു,

“കാളിദാസന്റെ ശാകുന്തളം പത്മപുരാണത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തെ ഉപജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയുന്ന സംഗതി സാധ്യകരിക്കത്തക്കതല്ല. ശാകുന്തളം നാടകത്തേയും പത്മപുരാണാന്തർഗ്ഗതമായ ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തേയും പക്ഷപാതലേശം കൂടാതെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു കാളിദാസൻ പത്മപുരാണത്തെ ഉപജീവിച്ചു നാടകം രചിച്ചു എന്നു പറയുവാൻ വളരെ വിഷമിക്കേണ്ടിവരും. എന്റെ അഭിപ്രായം കാളിദാസൻ വ്യാസന്റെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തെയല്ലാതെ പത്മപുരാണശാകുന്തളത്തെ പിൻതുടർന്നിട്ടില്ല എന്നാകുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ ക്ഷണാത്തമില ഭാഗങ്ങൾ താഴെ ഉദ്ധരിക്കാം.

1. ഭുഷ്യന്തനും സാരഥിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദം.
2. ശകുന്തള പ്രിയംവദാനുയമാരോന്നിച്ചു വസിക്കുന്നത്.
3. മാന്ധവ്യനും ചൈവതകനും തമ്മിൽ മൃഗയയുടെ ഗുണഭോഷങ്ങളെപ്പറ്റി വാദിക്കുന്നത്.
4. നായികാനായകന്മാരുടെ വേർപാട്; അവരുടെ സമ്മേളനം; അതിനെ ഗൗരതമിയുടെ ആഗമനം തടയുന്നത്.
5. ശകുന്തള ഭർതൃമന്ദിരത്തിലേക്കു പോകുമ്പോൾ ഉപദേശഗിക്കാൻ ആശ്രമവൃക്ഷങ്ങൾ ദിവ്യവസ്ത്രാഭരണങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ശകുന്തള വൃക്ഷലതാദികളോടും മൃഗങ്ങളോടും

ജോടും സൗഹൃദം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. കണപന്റേയും ശകുന്തളയുടേയും വിയോഗം; കണപൻ പുത്രിയെ നൽകുന്ന ഉപദേശം; ആശ്രമമൃഗം പ്രസവിച്ചാൽ തന്നെ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള ശകുന്തളയുടെ അഭ്യർത്ഥന.

6. ഫംസപതിയുടെ ഗാനവും മാന്ധവ്യന്റേയും രാജാവിന്റേയും സംഭാഷണവും.

7. ആശ്രമവാസികൾ വരുമ്പോൾ ഭുഷ്യന്തൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനാദരങ്ങൾ.

8. പൊല്ല്യീസ് വേട്ട.

9. വസന്തോത്സവം; മാജകല്പന നിസ്സാരമാക്കുന്ന ഭാസിമാരുടെ നേരെ കണ്യകി കോപിക്കുന്നത്.

10. സാനുതരിയുടെ പ്രവേശനം; ഭുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയോടനുവർത്തിച്ച നയം ന്യായമല്ലെന്നുള്ള സ്വയം പശ്ചാത്താപം.

11. ഇന്ദ്രസാരഥിയായ മാതലിയുടെ വരവും വിദൂഷകന്റെ പരിഭ്രമവും.

12. അന്ത്യസമാഗമം; അപരാജിതവിദ്യ; മുനിയു മായുള്ള സമ്മേളനം.

കാളിദാസന്റെ ശകുന്തളത്തിൽ മുനികുമാരൻമാർ ഭുഷ്യന്തനെ അറിയിക്കുന്നത്, കണപൻ പുത്രിയുടെ ഗ്രഹപിഴ ശാന്തിക്കായി സോമതീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനത്തിനു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ. മാത്രമല്ല, ഭുഷ്യന്തൻ ആശ്രമത്തിൽ പോകണമെന്നും കണപസാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയോ അതുപോലുള്ള ഉപചാരങ്ങൾ ശകുന്തളയുടെ സാമീപ്യത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

പത്മപുരാണത്തിലാകട്ടെ കണ്ഡൻ ഫലങ്ങൾ സമാഹരിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണു പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈപ്രതിപാദനം വാസ്തവത്തിൽ ഭുഷ്യന്തനും ശകന്തളയും തമ്മിൽ നടത്തിയെന്നു പറയുന്ന ഗാന്ധർവ്വിവാഹത്തിനു അത്രതന്നെ അവസരമോ ഔചിത്യമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വ്യാസനു പററിയ അതേ പ്രമാണം തന്നെയാണു പത്മപുരാണകർത്താവിനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കണ്ഡനെ സോമതീർത്ഥത്തിലേയ്ക്കയയ്ക്കുന്നതു എന്തിനെന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാളിദാസനു തുരുജനാനുവാദം കൂടാതെ അവരും ഉൾപ്പെട്ട ഗാന്ധർവ്വത്തിന്റെ ഫലമായി ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾക്കു മതിയായ കാരണം കാണിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സായാഹ്നത്തിൽത്തന്നെ കണ്ഡമഹർഷി മടങ്ങിവരുന്നപക്ഷം ശകന്തളയുമായി നടത്തിയെന്നു പറയുന്ന ഗാന്ധർവ്വിവാഹത്തിനും ഗർഭാധാന പരിശ്രമത്തിനും അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നുവരും. അങ്ങനെ വരുന്നതു മഹാകവിക്ക് ഇഷ്ടവുമല്ല.

പുരാണത്തിൽ പ്രിയംവദ, ശകന്തളയുടെ ഒരു ദാസിയായിട്ടു മാത്രമാണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കാളിദാസന്റെ പ്രിയംവദയാകട്ടെ, ശകന്തളയുടെ സുഖഭുജങ്ങളിൽ യഥാർഥം പങ്കുകൊള്ളുകയും അവൾക്കുവേണ്ടി ഏതുകാര്യം നിറവേറുന്നതിനും സന്നദ്ധയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരാണത്തിലെ പ്രിയംവദയെപ്പോലെതന്നെ കാളിദാസന്റെ പ്രിയംവദയും ദുർ്യാസാവിനെ ശാന്തനാക്കി ശാപമോക്ഷം വാങ്ങാൻ പണിപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാളിദാസന്റെ പ്രിയംവദ ശകന്തളയുടെ അംഗുലിയകം സൂക്ഷിക്കാൻ വാങ്ങുകയോ

അശ്രദ്ധനിമിത്തം വെള്ളത്തിൽ വീണുപോകാൻ ഇടവരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

കാളിദാസന്റെ കപോലകല്പിതയാണു അനുസൃത. അവളും പ്രിയംവദയും ശകുന്തളാവിഷയകമായ ഭുഷ്യന്തന്റെ പ്രേമത്തിനു ശക്തിയും സ്വാഭാവികതയും പൂർവാധികം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ഒന്നും മൂന്നും അങ്കങ്ങളിൽ നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ ശകുന്തള നേരിട്ടാണു സ്വജനവൃത്താന്തം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗം ശാകുന്തളം നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതു അനുസൃതയാകുന്നു.

വ്യാസന്റെ താപസകന്യകയെത്തന്നെയാണു പത്മപുരാണകാരനും ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥ കന്യകയാണു അവളെന്ന സ്മരണപോലും പത്മപുരാണകാരനില്ല. പക്ഷേ, വ്യാസനേക്കാൾ കഥാഗതിയിൽ ഔചിത്യം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്മപുരാണകാരനായ സഹൃദയൻ എന്നുള്ള സംഗതി സന്തോഷാർഹമാകുന്നു.

കാളിദാസശാകുന്തളത്തിന്റെ നേർപകുപ്പാണു പത്മപുരാണാന്തർഗ്ഗതമായ ശകുന്തളോപാഖ്യാനമെന്നു എനിക്കുതോന്നുന്നു. പുരാണകാലത്തിനു ശേഷമാണല്ലോ കാവ്യകാലം. ആ സ്ഥിതിക്കു കാളിദാസനെ പത്മപുരാണകർത്താവു അനുസരിച്ചു എന്നു പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളതു്.? ഈവിധമായ ചോദ്യം പലരും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ പുരാണമെന്ന ഒരൊറ്റ ശാസ്ത്രത്തിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ടാണു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിനുള്ള നവീനത്വം എത്രത്തോളമാണെന്നു അവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. ശാകുന്തളം

നാടകവും പത്മപുരാണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഏതുസഹൃദയനും സമ്മതിക്കാതിരിക്കയില്ല, പത്മപുരാണത്തേക്കാൾ ശാകന്തളത്തിനു വളരെ പഴക്കമുണ്ടെന്നു്.

മഹാകവിയുടെ നാടകം അനേകം ആവർത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടായ ആനന്ദാനന്ദഭൂതിയുടെ ഒരുപരിണതഃഫലമത്രേ പത്മപുരാണ നിക്ഷിപ്തമായ ശകന്തളോപാഖ്യാനം. പക്ഷേ ആ സംഗതി, പുരാണ കർത്താവു പരസ്യമായി സമ്മതിക്കാനൊട്ടു ഭാവവുമില്ല. കാവ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പുരാണങ്ങളിലേക്കു ഇതിച്ചുത്തങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്തു എന്ന സംഗതി പുരാണാഭിമാനികൾക്കു അപമാനകരമല്ലേ എന്നൊരു ശങ്ക പത്മപുരാണകർത്താവിനേയും ബാധിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നതു അസ്വഭാവികവുമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു അദ്ദേഹം അനുസ്മയയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുതിരുന്നതും ശകന്തളയെ മുൻനിർത്തി ഭിഷ്ണുനന്ദനോടു ഒരു കരാർ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതും.

ഏതായാലും അദ്ദേഹം വ്യാസകാളീദാസന്മാരെ അനുകരിച്ചു ഒരു തുതീയപഥം രൂപവൽക്കരിക്കാനാണു അശ്രാന്തയത്നം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം എത്രത്തോളം ഫലവത്തായിട്ടുണ്ടു് എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാണു നമുക്കദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അനുകമ്പ തോന്നിപ്പോകുന്നതു്.

7 കാളിദാസനും പ്രേമസങ്കല്പവും

ദാസ്തുപ്ലയുടേയും ലാറൻസ് ബിൻയന്റെയും ശകുന്തളത്തിനു മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാഗ്രർ എഴുതിട്ടുള്ള അവതാരികയിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു:—

“പ്രഥമാങ്കത്തിൽ കേവലം കമിതാക്കളായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ശകുന്തളാഭ്യുന്തന്മാരുടെ സമാഗമം എങ്ങനെയാണു ഏഴാമങ്കത്തിൽ ഭരതന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു യഥാർത്ഥസമാഗമമായി കാളിദാസൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു നോക്കുക. പ്രഥമാങ്കം മുഴുവനും മനോമോഹനങ്ങളായ ചേഷ്ഠാവിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ടു സംപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു മുനികന്യക; അവളോ യൗവനത്തിലേക്കു കാല്യൺവാൻ തുടങ്ങിട്ടുള്ളവൾ; ക്രീഡാലോലുപമാരായി ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന രണ്ടു സഖിമാർ; പുതുതായിവികസിച്ച പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ടു പ്രിയദർശകങ്ങളായ തരുവല്ലികൾ; ആനന്ദസന്ദായകമായ സുരഭ്യം; മരങ്ങളുടെ കടചേർന്നു മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന രാജാവ്. ആ എദൻതോട്ടത്തിലെ ശകുന്തള— ഭ്യുന്തന്റെ പ്രാണേശ്വരി— അവമാനിതയും നിരാകൃതയുമായിത്തീരുന്നു. ഏഴാമങ്കത്തിലെ ആശ്രമം പ്രഥമാങ്കത്തിൽ നിന്നു എത്രയോവിഭിന്നവും വ്യത്യസ്തവുമാകുന്നു ശകുന്തള— ഭരതമാതാപാരി അവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ ക്ഷമയുടേയും മഹത്വത്തിന്റേയും അവതാരമുത്തിയായിട്ടേ നമുക്കു ദൃശ്യയാകുന്നുള്ളൂ. അവിടെ

മുനികന്യകമാർ വൃക്ഷസേചനം ചെയ്യുന്നില്ല; വനജോ
സ്ത്രികയെ സഹോദരി നിർവിശേഷം സ്നേഹിക്കുന്നി
ല്ല; മാൻകുട്ടികളെ ആരും വരിനെല്ലുരുള നൽകി വള
ർത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ പ്രശാന്താരണ്യത്തെ ഇപ്പോൾ
ഭരിക്കുന്നത്—അഥവാ ആ അരണ്യത്തെ അലംകരിക്കുന്ന
തു ഒരേ ഒരാൾക്കുട്ടിയാകുന്നു. അവൻ വൃക്ഷങ്ങളുടേയും ല
തകളുടേയും ഭംഗികാണുന്നു; പുഷ്പങ്ങളുടെ സൗരഭ്യം നുകര
ുന്നു; ആശ്രമദേവതമാരെല്ലാം അവരുടെ പ്രേമാകലമായ
ഉൽക്കണ്ഠയെല്ലാം ആ വനത്തെ, സ്വേച്ഛയാ ഭരിക്കുന്ന
ബാലനിലാണു പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശകുന്തള പ്രത്യക്ഷ
യാകുമ്പോൾ നാം അവളെ കണന്നതു ഭർത്തുനിരാകൃത
യായി,

‘വാസസ്തു രണ്ടുമതി ധൃസരമായ് പ്രതോപ
വാസാലുണങ്ങി മുഖമാകലിതൈകവേണി’

യായിട്ടാകുന്നു. അവളുടെ സുരീർഘതപസ്സു ഭുഷ്യന്തരമാ
യിട്ടുള്ള പ്രഥമ സമാഗമത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളെ പ്ര
ക്ഷാളനം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു മാതാവിനുള്ള
ഗൗരവത്തോടുകൂടിയവളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ശകുന്തള, ദയാ
ശീതളവും പ്രശാന്തവുമായ മാതൃതപത്തിന്റെ മാതൃകയാ
യി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവളെ ഈ അവസരത്തിൽ
വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക?”

ആ അവതാരികയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു മഹാകവി
രവിന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:—

“അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ തനിക്കുള്ള കർത്തവ്യം മറ
ന്ന പ്രാണനാഥനെത്തന്നെ ചിന്തിച്ചു മനം മയങ്ങി
യതു ഏതു വിഷമദശയിലായിരുന്നുവോ അപ്പോൾ മുതൽ

അവളുടെ പ്രേമം ധർമ്മാചരണതലുരതയിൽ നിന്നു നയി
 ത്തിതമായിത്തീർന്നു. ഏതിനേയും വിസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അസം
 സ്കൃതപ്രേമം, കമിതാവിനെ കഴിക്കുക മറ്റൊന്നിനേയും
 ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നതു പ്രാപഞ്ചിക നിയമമത്രെ. താദൃ
 ശപ്രേമം വേഗത്തിൽ ദുസ്സഹാവസ്ഥയിലേക്കു കരിച്ചുപാ
 യുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ശക്തിമത്തായ എതിർപ്പിനു കീഴട
 ങ്ങിയതു നാമാവശേഷമായിത്തീരുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രിത
 വും, സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം രൂപീ
 കൃതവുമായ പ്രേമം മാത്രമേ പ്രേമമാകുന്നുള്ളൂ. ഒരേ ഒരു
 വ്യക്തിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രേമമാകട്ടേ
 അതിന്റെ കേന്ദ്രമദ്ധ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ ദുരുപയോഗമാ
 യിത്തീരുകയും ആ സമയം അതിന്റെ അസ്വാഭാവികതയും
 മാഹാത്മ്യവും പ്രപഞ്ചമദ്ധ്യത്തിൽപ്പെട്ട ദൈവത്താലോ
 മനുഷ്യനാലോ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം സ്ഥിരമാ
 യിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും ശകന്തളക്കു സംഭവിക്കു
 ന്നതെന്താണ്? അവൾ ദുഷ്ടന്റെ സദസ്സിൽനിന്നു
 ലജ്ജാവനതമുഖിയായി പിന്തിരിയുന്നു. അവളുടെ സൗഭാ
 ഗ്യത്തിന്റേയോ താരുണ്യത്തിന്റേയോ പ്രഭാവമൊന്നും അ
 വിടെ ഫലിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. ബാഹ്യസൗന്ദര്യ
 മോ മേത്തരം സൗഭാഗ്യമോഅല്ല. ഒരു സ്ത്രീക്കു ഗൗരവം
 ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ധാർമിക സ്വഭാവത്താൽ രണ്ടു ഹൃദയ
 ങ്ങൾ ഏകീഭവിക്കുന്നത് ഏവിടെയോ അവിടെപ്രേമം
 ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനും എതിർപ്പെടാവു
 ന്നതായി തീരുന്നില്ല. ധർമ്മവിധേയമായ പ്രേമം പ
 രിപൂർണ്ണതയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പുരോഗമിക്കുന്നു. താദൃശ
 പ്രേമം രണ്ടുപേർക്കും ഒരേവിധത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ
 തമ്മിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന വിവാഹം അവർക്കിരുവർക്കും

ഗൗരവാവഹമായ പൂണ്ണതയ്ക്കു മാർഗ്ഗദർശനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു കാളിദാസൻ, മഹത്തായ പ്രേമമാണു, വിഷയേച്ഛയല്ല സ്രീപുരുഷനാരിൽ അങ്കുരിക്കേണ്ടതും സ്ഥിരീഭവിക്കേണ്ടതുമെന്നു സ്വന്തംകേൾപാറാ പ്രത്യക്ഷമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.”

മറ്റൊരു വിമർശകന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണു:—

“ഇതു ഭംഗിയായി മറാഷും തന്നെ അപഗ്രഥിച്ചു സൂക്ഷ്മശാസ്ത്രം ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്തു കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണു കാളിദാസൻ പ്രേമത്തെ പ്രതിപ്രതീകം നിർവ്വചിച്ചു നിഷ്പഷ്ടമായി ചിത്രണംചെയ്തു ശാകന്തളത്തിൽ ഇണക്കിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യസമുദായത്തെ ആശ്ലേഷിക്കണമെന്നു വിപുലമായ പ്രേമത്തിന്റെ മഹത്തായ സ്പന്ദനം എല്ലാകവികൾക്കും സുസ്ഥിരമായ ഒരു ലക്ഷ്യമാകുന്നു.

ഈ ഭാവബന്ധത്തെ പ്രഭാവസുന്ദരമാക്കിത്തീർക്കുവാണു കാളിദാസൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രേമത്തിനു, മതത്തോടും ആധ്യാത്മികതയോടും, ജീവിതോദ്ദേശ്യ നിർവ്വഹണത്തിനു അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളായ ധർമ്മാചരണങ്ങളോടും എന്തെന്നില്ലാത്ത സാമീപ്യമുണ്ടു്. വികാരപരം മാത്രമല്ല അതു. സ്രീപുരുഷസമാഗമത്തെ ക്ഷണിക സുഖത്തിനു ബലികഴിക്കുകയല്ല അതിനെ സംസ്കരത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിലേയ്ക്കു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണു അദ്ദേഹം പ്രേമഭാറാ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്.

ഈ യാഥാർത്ഥ്യം യുക്തിപൂർവ്വം സമർത്ഥിക്കാൻ കാളിദാസൻ സന്നദ്ധനാകുന്നതു എങ്ങനെയെന്നു കാണണ

മെങ്കിൽ ശാപഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യന്റെ ജഡികാവസ്ഥ കളെ ഉദീരണം ചെയ്യുന്ന ഭുഷ്യന്തന്റെ തിരുവായ് മൊഴികൾ കേട്ടാൽ മതി."

യുവതീയുവാക്കന്മാരുടെ പാപപങ്കിലവും ഗോപ്യവുമായ സമാഗമം ഒരിക്കലും സ്വപ്നമല്ലെന്നും അതു സർവ്വദാ വർജ്യമാണെന്നും കാളിദാസൻ ശാകന്തളം വഴി വിശദമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ശകന്തള അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അതിരഹിത ക്ലേശങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം എന്താണു? തീർച്ചയായും അവൾക്കു ഭുഷ്യന്തനിൽ ഉണ്ടായ യാദൃച്ഛിക പ്രേമവും അദ്ദേഹവുമായുള്ള രഹസ്യ സമാഗമവുമാകുന്നു. അവളെ ആയുഷ്കാലത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ വസിച്ചുകൊള്ളുവാൻ ഇടയാക്കിത്തീർത്തതും, പൈശാചികവും അനിയന്ത്രിതവുമായ ആ അസംസ്കൃത പ്രേമം ഒന്നു മാത്രമാകുന്നു.

8 നാട്യകലയുടെ ആഗമം

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാട്യകലയുടെ ആഗമത്തെപ്പറ്റി കുറഞ്ഞൊന്നു വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതു അപരിഹാര്യമാകയാൽ നമുക്കതിന്നു തയ്യാറാവുകതന്നെ. നാടകപ്രവേശികയുടെ പക്ഷം ഇതാണ്:—

“പരമസ്തനാട്യകല, പാശ്ചാത്യാനുകരണത്തിന്റെ സൽഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നു ചിലർക്കഭിപ്രായമുണ്ടു്. ഗ്രീക്കുകാരായുണ്ടായ ദൃഢമായ വേഴ്ത്തയുടെ ഫലമായി അവരിൽ നിന്നു കാലദേശാനുകൂലമായ ദേശികളോടുകൂടി നാട്യകലയെ ഹിന്ദുക്കൾ പകർത്തി എടുത്തതായി ‘വേബർ’ തുടങ്ങിയ യവനഭാഷാപണ്ഡിതന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവപ്രാചീനമായ മൂന്നു ശതവർഷങ്ങളിൽ ഇൻഡ്യയുടെ ഉത്തര പശ്ചിമദേശം ഗ്രീക്കുകാരുടെ കൈവശമാണിരുന്നതു്. അവർ അക്കാലത്തു അഭിനയിച്ച യവനനാടകങ്ങളിൽ നിന്നും ഹിന്ദുക്കൾ നാടകസമ്പ്രദായത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതായിരിക്കുമെന്നു അവർ ഊഹിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ശ്ലാഘ്യമായി കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം പാശ്ചാത്യലോകത്തിൽ നിന്നു സംക്രമിച്ചതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ഇക്കൂട്ടർ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. യവനികാശബ്ദത്തിന്നു യവനപദത്തോടുണ്ടായ യാദൃശ്യത്തിലാണു അവരുടെ ഊഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. യമി—ഭൂമണേ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നു യവനികാശബ്ദത്തെ സ്വതന്ത്രമായി രൂപനിഷ്ഠാനം ചെയ്യാവുന്നതാണു്.”

യവനികാശബുത്തിനു യമിധാതുവിൽ നിന്നു രൂപ
നിഷ്ഠാദനം ഉണ്ടാകയില്ല എന്നുതന്നെ വന്നാലും യവനകൃ
തമായ ഒരു വസ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ യവനിക പരിഗ
ണിക്കപ്പെടാവുന്നതാകുന്നു. ഇൻഡ്യയിൽ എത്രയോ പുരാ
തനകാലാ മുതൽക്കു തന്നെ വിദേശീയർ കുടിയേറിപാർക്കു
യും, വിദേശീയർ വസ്തുക്കൾ പലതും ഇവിടെ പ്രചരിക്കു
കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്തവമാകുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു
നാടകങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനു കലാവിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു യവ
നനെക്കൊണ്ടു തിരസ്കരണി ഉണ്ടാക്കിച്ചു എന്നും അതിനു
യവനിക എന്ന പേർ നൽകിയെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ
വലിയ അസാധാരണമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

യവനനാടകങ്ങളിൽ 'കർട്ടൻ' ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു
എന്നും അതിനു യവനിക എന്ന പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന
തെന്നും അറിവാകാത്ത സ്ഥിതിക്കു യവനികയെ മാത്രം
പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു ഭാരതീയനാടകം യവനനാടക
ത്തിന്റെ അനുകരണമാണെന്നു കല്പിക്കുന്നതു സാമാന്യവും
യുക്തിഹീനവുമായിരിക്കും.

അഷ്ടാധ്യായിപ്രണേതാവായ ഭഗവാൻ പാണിനിക്കു
മുമ്പുതന്നെ നാടകാഭിനയം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരം പ്രചരി
ച്ചിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായത്തോടു പാശ്ചാത്യവിഭാഗന്മാരും
യോജിക്കുന്നുണ്ട്. പാണിനി ജീവിച്ചിരുന്നതു ബി. സി.
366-ൽ ആണെന്നു ഇതിനു മുമ്പാരിടത്തു പ്രസ്താവിക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.

പാണിനിയുടെ കാലത്തിനു ശേഷമാണു ഗ്രീക്കുകാർ
ഇന്ത്യയിൽ വന്നതെന്നുള്ള ചരിത്രതത്വം വിശ്വസിക്കുന്ന

പക്ഷം, യവനിക എന്ന പദത്തിനു ഞാൻ മുഖ്യ വിക്ഷിപ്തപോലെയുള്ള ഒരുതരം കൂടി നൽകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരും. അതിനാൽ യവനികശബ്ദം വിദേശീയമല്ലെന്നും അതു യമി ധാതുവിൽ നിന്നുതന്നെ ഉണ്ടായ ഒന്നാണെന്നും ഗണിക്കുന്നതു തന്നെയാണു കൂടുതൽ യുക്തമായിരിക്കുക.

ഇന്ത്യൻനാടകങ്ങളുടെ ആഗമം, വളർച്ച, വ്യാപ്തി എന്നിവ നിഷ്കൃഷ്ടം അദ്ധ്യയനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അനേകം പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അവരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു,

“ഭാരതത്തിലെ നാടകങ്ങളുടെ മൂലം സമുദായാചാരങ്ങളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണെന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാകുന്നു. നാടകത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ചിലതു ഔഗോപത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവ ദിവ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തെക്കുറിക്കുന്ന ഗീതങ്ങളാകുന്നു. ധൃതം, ഗീതം, വാദ്യം ഇവ മൂന്നും കാലക്രമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും അതിൽനിന്നു നാടകസാഹിത്യം ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.”

പൗരസ്ത്യപണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായ ഗ്രീനിവാസാചാര്യശതാവധാനൻ പറയുന്നതു എന്തെന്നു നോക്കുക:—

“നാട്യശാസ്ത്രകർത്താവായ ഭരതമുനിയാണു ആദിമ നാടകകർത്താവെന്നുള്ള അഭിപ്രായം സമഞ്ജസമായി തോന്നുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പാണിനി, ഭരത മുനിയെക്കുറിച്ചു ഒന്നും പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂത്രങ്ങളിൽ ശിലാലി, കൃശാശപൻ എന്നു രണ്ടുപേരുടെ—നാട്യാചാര്യന്മാരുടെ—നാമധേയമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

നാട്യകലയ്ക്കു സാമാന്യമായ വളർച്ചയും പുഷ്ടിയും ഉണ്ടായ ഒരു കാലത്തായിരിക്കണം ഭരതമുനി ജീവിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതിനു മതിയായ കാരണവും ഉണ്ട്. പാണിനിയെത്തന്നെ നമുക്കു ആ വിഷ്ണുരിക്കാം. ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു വ്യവസ്ഥാപിതവും സമഗ്രവുമായ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. അദ്ദേഹമാണു വ്യാകരണശാസ്ത്രദ്രഷ്ടാക്കന്മാരിൽ ആദിമനെന്നു പറയുന്നതു സമ്മതിക്കത്തക്കതാകുന്നില്ലാത്തതുപോലെ ഭരതമുനിയും ആദിമനാടകകർത്താവാകുന്നില്ല. അതിനാൽ പാണിനിക്കു മുമ്പു വൈയാകരണന്മാരും, ഭരതമുനിക്കു മുമ്പു നാട്യാചാര്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു തീർച്ചയാക്കാം.

9. നാടകലക്ഷണവും ശാകുന്തളവും

സാഹിത്യദർപ്പണത്തിൽ നാടകത്തിനു കൊടുക്കുന്ന ലക്ഷണം ഇതാകുന്നു:—

“നാടകംഖ്യാതവൃത്തംസ്യാൽ
പഞ്ചസന്ധിസമനപിതം
വിലാസർദ്ദ്ധ്യാഭി തുണവ-
ദ്യുക്തം നാനാവിഭൂതിഭിഃ

സുഖഭുഖസമുദ്ഭീതി
നാനാരസനിരന്തരം
പഞ്ചാഭികാദശപരാ-
സ്തത്രകോഃ പരികീർത്തതഃ

പ്രാഖ്യാതവംശോ രാജഷ്ട്രി-
ഭീരോഭാത്തപ്രതാപവാൻ
ഭിവ്യോഥഭിവ്യാഭിവ്യോവാ
തുണവാനായകോമതഃ

ഏകാശ്വവഭവേഭംഗീ
ശൃംഗാരോ വീര ഏവവാ
അംഗമന്യേ രസാഃ സർവ്വേ
കാര്യാ നിർവഹണേതുതഃ

ചതപാര പഞ്ചവാമുഖ്യാഃ
കാര്യ വ്യാപൃതപുരുഷാഃ
ഗോപുഷംഗസമാഗ്രംത
ഞ്ചന്ധനം തന്ധ്യകീർത്തിതം.”

ഈ അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ കാളിഭാസകൃതമായ ശാകുന്തളം നാടകലക്ഷണങ്ങളാൽ സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു എന്നു കാണാം.

ആശിസ്ത്രപമായ നാദിയോടുകൂടിയാണു ശാകുന്തളം ആരംഭിക്കുന്നത്. പൂർവ്വരംഗത്തിലും അംഗമാരനിലും സർവഭാഗിവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതിനാൽ ആരംഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുജയാണു നാദി എന്നു പറയുന്നത്. മഹേശ്വരന്റെ നാദി എന്ന വൃക്ഷം ആദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ രംഗതപം പ്രാപിച്ചു എന്നും ആരംഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യുന്ന പുജക്കു നാദി എന്നു പേരുണ്ടായി എന്നും നാട്യവേദികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഉപാദാനം കാളിഭാസൻ നാദിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത നാദിനീലിയാകുന്നു.

നാടകത്തിലെ പൂർവ്വരംഗത്തിനു ഇരുപത്തിരണ്ടാംശങ്ങളുള്ളവയിൽ നാദിയാണു അവശ്യം കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളത്.

കാളിഭാസന്റെ സൂത്രധാരൻ സൂത്രധാരലക്ഷണം അനുസരിച്ചു സർവപ്രയോഗകശലനം താളാനുലയാഭിജ്ഞനം, ഗതമത്സരനം, കലീനനം, രസഭാവവിശാരദനം പാത്രസംക്രമണോപായകശലനമാകുന്നു. അദ്ദേഹം നദിയോടു മിഥഃസംവാദം ചെയ്യുന്നതിനായി നാം കാണുന്നു. ഇതിനു ആമുഖമെന്നോ പ്രസ്താവനയെന്നോ നാമകരണവും ചെയ്യാം.

തവാസ്തിഗീതരാഗേണ
ഹാരിണാപ്രസഭം ഹൃതഃ”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന പദ്യത്താൽ നടിയെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചും ആസന്നമായ പാത്രപ്രവേശത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുമാണല്ലോ നിഷ്ക്രാന്തനാകുന്നത്. ഏതാദൃശപ്രസ്താവനയ്ക്കു പ്രയോഗാതിശയമെന്നും അവലഗ്നിതമെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ നാമകരണം ചെയ്യുന്നു.

സൂത്രധാരൻ സൂചിതമായ കഥാവസ്തുവാണു പിന്നീടു രംഗത്തോടും ക്രമാനുഗതമായ വികാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാടകീയവസ്തുവിനെ കാളിദാസൻ അങ്കങ്ങളായും അങ്കത്തെ വിവിധരംഗങ്ങളായും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവേശവും മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ നിഷ്ക്രമണവുമാകുന്നു രംഗലക്ഷണം.

ഒരു ചിത്രകാരനെപ്പോലെ തന്നെ, കവിയും കഥയുടെ എല്ലാഭാഗവും ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുക സാധ്യവുമല്ല. അംഗങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കു വിട്ടുകളയുന്ന ഭാഗം, പ്രവേശകം കൊണ്ടും വിഷ്ണുഭം കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കയും പതിവില്ല. വിഷ്ണുഭകനു അങ്കത്തിന്റെ ആഭിമുഖാന്തങ്ങളിലെല്ലാം പ്രവേശിക്കാം പ്രവേശകനാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടങ്കങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലെ പ്രവേശിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പ്രഥമാംഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും ഒടുവിലത്തെ അങ്കത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അയാൾക്കു പ്രവേശനമേ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

ശാകുന്തളം മൂന്നാമങ്കത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ കശകളേന്തിക്കൊണ്ടു കണ്വശിഷ്യൻ പ്രവേശിച്ചു വിഷ്ണുഭം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം മധ്യമപാത്രവും, അതിനാൽ പ്രയോക്തമായ വിഷ്ണുഭം ശുദ്ധവുമാകുന്നു.

പ്രസ്തുത വിഷ്ണുഭക്തകൊണ്ടു കവി വിട്ടുകുളഞ്ഞ കഥാ
ഭാഗം എന്താണെന്നു ശ്രോതാക്കൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. നോക്കുക:-
ശിഷ്യ:- അഹോ മഹാനഭാവഃ പാത്ഥിവോ ഭൂഷ്യന്തഃ
യൽ പ്രവിഷ്ടമാത്ര ഏവ ആശ്രമപദം തത്ര ഭവതി നിര
പപ്ലവാനിനഃ കർമ്മാണിസംവൃത്താനി.

കാ കഥാ ബാണസന്ധാനേ

ജ്യാശബ്ദേനൈവദൂരത

ഛങ്കാരേണേവധനുഷ

സഹിവിഷ്വാനാ പാഥതി”

യാവാദിമാൻവേദി സംസ്കരണാത്മാൻ

ഭക്താനുപിഗ്ഭൃജപസംഹരാമി.

(പരിക്രാമ്യാവലോക്യ ച. ആകാശേ)

പ്രിയംവദേ, കന്യേദമുശീരാനലേപനം മൂണാളവന്തി

ച നളിനീപത്രാണിനീയന്തേ.

(ശ്രുതിമഭിനീയ) [കിംബ്രവീഷി?]

ആതപലംഘനാൽബലവദസ്വസ്ഥാശകന്തളാ.

തസ്യാഃശരീരസന്താപനിവ്യാപണായേതി.

തർഹിയത്താഭുപക്രമുതാം

സാഹികലപതേരുച്ഛപസിതം.

അഹമപിവൈതാനികം ശാന്ത്യഭക്-

മസ്യൈഗന്തമീഹസ്തേവിസർജ്ജയിഷ്യാമി”

ഭൂഷ്യന്തമഹാരാജാവു മഹാനഭാവൻ തന്നെ. എന്തെ
ന്നാൽ ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ
ത്തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും നിർബാധങ്ങളാ
ക്കിത്തീർന്നു.

എന്തോ കഥ ശരം തൊടുക്കിലി-
 നന്തരായമപഹ്നമിന്നവൻ
 ഫന്ത! ഹങ്കുതിനിഭേനധനപന-
 സ്സന്തതം തുണരവേണകേവലം

എന്നാലിനി യാഗശാലയിൽ വിരിക്കാനുള്ള ഈ ദർപ്പേല്ലു കളെ ഋതപികൾക്കു കൊണ്ടു ചെന്നു കൊടുക്കാം. (ചുറ്റി നടന്നു നോക്കിട്ടു ആകാശത്തിൽ ലക്ഷ്യം ബന്ധിച്ചു്) പ്രിയംവദേ, ആർക്കാണ് രാമച്ചും അരച്ചതും തണ്ടോടുകൂടിയ താമരയിലകളും കൊണ്ടുപോകുന്നത്? (കേട്ടതുപോലെ ഭാവിച്ചു്) [എന്താണ് പറയുന്നത്] വെയിൽകൊണ്ടിട്ടു ശകുന്തള വളരെ അസ്വസ്ഥയായിരിക്കുന്നു. അവളുടെ ശരീരതാപം ശമിപ്പിക്കാൻ എന്നോ? എന്നാൽ ഒട്ടും ഉദാസീനതകൂടാതെ പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യണം! അവൾ കലപതിയായ കണ്ഡൻറെ പ്രാണനാണ്. ഞാനും യാഗസംബന്ധിയായ തീർത്ഥജലത്തെ അവൾക്കായിക്കൊണ്ടു ഗൗരവമിയുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തയക്കാം.

ആരാമകത്തിലെ പ്രവേശകം നോക്കുക. അവിടെ സാന്നമതി എന്നുപേരായ ഒരുപ്ലാസ്ട്രീ ആകാശയാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാളിദാസൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പ്രവേശികയുടെ ചുമതല വളരെ ലഘുവാണ്. രംഗമാററത്തിന്റേയും, പാത്രപ്രവേശത്തിന്റേയും ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാരമേ സാന്നമതിക്കുള്ളൂ. വിഷ്ണുഭക്തന്റെ സ്ഥിതി ഇതല്ല. കണ്ഡശിഷ്യന്റേയും സാന്നമതിയുടേയും വാക്കുകളിൽ നിന്നു ഇവർക്കു തമ്മിലുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തരം എത്രത്തോളമെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

വിഷ്ണുപ്രവേശകങ്ങൾ കൂടാതെ ചൂളിക, അങ്കാസ്യം; അങ്കാവതാരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു സൂച്യങ്ങൾ ശാകന്ത ഉത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അണിയറയിലിരുന്നുകൊണ്ടു അത്ഥസൂചന നൽകുക എന്നതാണ് ചൂളികയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

ശാകന്തഉത്തിൽ പല ഭാഗത്തും അത്ഥസൂചന നൽകുന്ന ചൂളികയുണ്ടു്. അപയിലൊന്നു പ്രഥമാങ്കത്തിലെ “ഇതു ഇതഃസഖര” എന്നതും അതുകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതു ഭുഷ്യന്തശ്രദ്ധ ശകന്തയുടേയും സഖിമാരുടേയും അന്തികത്തിലേക്കാകുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതുമാകുന്നു.

ഒന്നാമങ്കത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഭുഷ്യന്തൻ ശകന്തയുടെ വേർപാടിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്ന

“ഗച്ഛതിപുരഃശരീരം ധാവതിപശ്വാദസംസ്തതഃചേതഃ
ചീനാംശുകമിവകേതോഃപ്രതിവാതംനീയമാനസ്യ”

(മുന്നോട്ടുപോകുന്നു വപുസ്സു കേവലം
പിന്നോട്ടുപോയെന്നു മനസ്സു ചഞ്ചലം
വാതുല വേഗപ്രതിനീയമാനം
കേതോഃപതാകാംശുക മെന്നവണ്ണം)

പ്രസ്തുത പദ്യം അടുത്ത അങ്കത്തിലെ കഥാവസ്തുവിന്റെ ബീജാവാരം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാൽ ഇതു അങ്കാവതാരമാകുന്നു. അങ്കാവതാരത്തിനും അങ്കാസ്യത്തിനും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക അന്തരമില്ലാത്തതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ചു ഒന്നും തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.

10. ശാകുന്തളത്തിലെ നാട്യാലങ്കാരങ്ങൾ

നാട്യാലങ്കാരങ്ങളെ വിനിവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശാകുന്തളത്തിന്റെ നില എന്തെന്നു നമുക്കൊന്നു നോക്കാം:—

ശാകുന്തളം ഏഴാമങ്കത്തിൽ

രാജാ:— ഈ ബാലന്റെ അമ്മയുടെ പേർ ചോദിച്ചെങ്കിലോ— അഥവാ പരസ്പരസംഗം അന്യായമാണല്ലോ.

ഒന്നാംതാലം:— സർവ്വമേന, ശകുന്തലാവണ്യം നോക്കുക:—

ബാലൻ:— എന്റെ അമ്മ എവിടെ?

ഒ. താ:— കുട്ടി, ചക്ഷിയുടെ ഭോഗിനോക്ക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.

രാജാ:— ഈ ബാലന്റെ മാതാവിന്റെ പേർ ശകുന്തള എന്നാണോ?

ഇതു ഭിന്നാത്മശ്ലീഷുവണ്ണനാരുപമായ വാക്യമായതുകൊണ്ടു ഇതിനു നാട്യാലങ്കാരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അക്ഷരസംഘാതം എന്നു പേർ പറയുന്നു.

പ്രഥമാങ്കത്തിൽ ഭൂഷുന്തൻ ആത്മഗതം ചെയ്യുന്നു:—

“എങ്ങനെയാണിപ്പോൾ എന്റെ വാസ്തവത്തെ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണു ഞാൻ മറ്റൊരാളാണെന്നു പറയുന്നത്? ആകട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയാം (പ്രകാശം) പരമവനായ രാജാവിനാൽ നിയുക്തനായ ഞാൻ ആശ്രമവാസികളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചു നടക്കുന്നു എന്നു നോക്കാനായി ധർമ്മാരണ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കയാണു്.”

ഈ ഭാഗം ഗ്രന്ഥപ്രാർത്ഥനയായ വാക്യമായതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണമാകുന്നു.

ഘേതുനിർദ്ദേശംചെയ്തു സംക്ഷിപ്തോക്തിയാൽ അഭിപ്രായംബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണു ഘേതുവെന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നത്. താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗം ഘേതു എന്ന നാട്ടാലങ്കാരത്തിനു ഉദാഹരണമാകുന്നു.

സ്വപിന്നാദിഗുണവിവിചിത്രം
രേഖാപ്രാണേഷു ദൃശ്യതേജസിനഃ
അശ്രു ച കപോല പതിതം
ദൃശ്യമിദം വണ്ണകോഽപാസാൻ"

(സ്വപിന്നമായ വിരലിന്റെറപ്പാടിതാ
ഭിന്നവണ്ണമുപരേഖവീക്ഷ്യതേ
വണ്ണകോഽപസിത ഘേതുഭൂതമായ്
കണ്ണനിർ കവിളിൽനിന്നു വീണതും)

നിശ്ചയാന്തമല്ലാത്ത വാക്യമാണല്ലോ സംശയം. പ്രസ്തുതലക്ഷണത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്ന ഒരു പദ്യമാണു താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്.

"ഇദമുപനതമേവം രൂപമക്ലിഷ്ടകാന്തി
പ്രഥമപരിഗ്രഹീതംസ്യാന്നവേതിവ്യവസ്ഥൻ
ഭൂമരഹുവവിഭാതേ കന്ദമന്തസ്തുഷാരം
ന ച ചലാപരിഭോക്തും നൈവശക്നോമിഹാതും."

കൊണ്ടാടത്തക്കരൂപം തദിദമുപനതംപണ്ടു-
ഞാൻ സ്വീകരിച്ചി-
ട്ടുണ്ടാമോയില്ലയോയെന്നധിഗതപരി-
ഷ്കേദനോയിട്ടിദാനീം.

കണ്ടെത്തിപ്രാതരാഭിനവമിഹി-

കാഗർഭമോ കന്ദപുഷ്പം

വണ്ടത്താനെന്നപോലെ ന ച ചലുപരി-

ഭോക്തും നൈവശക്നോമിഹാത്മം"

പ്രകൃതിഗാമിയായ പദാത്മം ഹേതുവായിട്ടു അങ്കുരിക്കുന്ന
ചിന്തയാകുന്നു തുല്യതക്കും.

ശാകന്തളത്തിൽ ഭുഷ്യന്തൻ,

“അനാശ്രുതം പുഷ്പംകിസലമലൂനം കരഭമൈ
രനാവിലംരതംമധുനവമനാസപാദിതരസം

അഖണ്ഡം പുണ്യാനാം ഫലമിവ ച തദ്രൂപമനഃഖം
നജാനേഭോക്താരം കമിഹസമുപസ്ഥാസ്യതിവിധിഃ

(പ്രാണിക്കാത്തസുമം, നഖൈരലിതം-

ബാലപ്രവാളം, തുള-

യ്ക്കാണിക്കോലണയാത്ത നന്മന്നിനവം-

താതേനനാസപാദിതം

ക്ഷീണിക്കാത്ത തപഃഫലം തദനഃഖം-

രൂപം മഹാഭാഗ്യനാം

പ്രാണിക്കേവന ദൈവമേകമനുഭോ-

ഗത്തിന്നറിഞ്ഞീലഞാൻ)

ഇതിൽ നാലാംപാദത്തിൽ അടക്കി പ്രയോഗിച്ചി
രിക്കുന്ന ആശയം തുല്യതക്കത്തിനു ഉദാഹരണമാകുന്നു.

പദാത്മങ്ങളുടെ അനുരൂപാവതനയായ മ.ഭോച്ചയ
ത്തിനും കാളിദാസൻ ലക്ഷ്യപ്രദർശനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നോക്കുക:—

“അധരഃകിസലയരാഗഃ

കോമളവിടപാനുകാരിണഃ ബാഹു

കുസുമമിവ ലോഭനീയം
യൗവനമദ്യേഷു സംനദ്ധം”

(തളിരുപോലധരംസുമനോഹരം
ലളിതശാഖകൾപോലെ ഭജപയം
കിളിമൊഴിക്കുതനയ കുസുമോപമം
മിളിതമുജലമാം നവയൗവനം)

പ്രസ്തുതപദ്യത്തിൽ ശബ്ദാത്മങ്ങൾക്കു സൗകര്യം
തൃപ്തിയുണ്ടെന്നതിനാൽ പദോച്ചയമാകുന്നു.

സാദൃശ്യം നിമിത്തം അസംഭാവ്യതകളുണ്ടായ
നതിനെയാണല്ലോ “അഭിപ്രായ”മെന്നു വ്യവഹരിക്കു
ന്നതു്.

“ഇലംകിലാവ്യാജ മനോഹരം വപു-
സ്തപക്ഷമം സാധയിതം കളമതി
ധ്രുവംസനീലോല്പല പത്രധാരയാ
സമിപ്തതാമേന്തുളിഷിർവ്യവസ്വതി”

(വപുസ്സിതുനിസർഗ്ഗസുന്ദരമയേ, വിനാസംശയം
തപസ്സിനനുരൂപമാക്കുവതിനിമുഖം താപസൻ
കൃപാകണ്ഠികയെന്നിയേ കഠിനമാം സമിദ്രാശിയേ
വിപാടയിതുമീ ഹതേ കുവലയമുദാത്തത്തിനാൽ)

പ്രകൃതപദ്യത്തിൽ നീലോല്പല ധാരകൊണ്ടു സമിപ്ത
തയെ ചേർക്കുന്നതു പോലെതന്നെ മുദലവപുസ്സായ ശകു
ന്തളയെ തപസ്സിനു നിയോഗിക്കുന്നതു അസംഭാവ്യമാ
ണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അലങ്കാരം ചേരുന്നു.

ശാസ്ത്രാനുസൃതവും ഹൃദ്യവുമായ വാക്യത്തിനു ഉപദി
ഷ്ടമെന്നുപേർ. ഇതിനുദാഹരണമായി ശാകന്തളത്തിൽ
കാണുന്ന പദ്യം ഇതാണ്.

“ഭക്ത്യാസേവിക പുജാൻ മരുവുക സമീയെപ്പോൽ”

വാത്സ്യായനൻ സാഭിമാനം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഏക ചാരിണി വൃത്തത്തെ ഇതിൽ നിഗ്രഹനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു് ഇതു ഉപദിഷ്ടത്തിനു ഉദാഹരണമായതു്.

വിരുദ്ധഗുണങ്ങളെ നിഷ്പരാത്ഥമായി ഉപന്യസിക്കുന്നതിനു തുണാതിപാതമെന്നുപേർ. ഉദാഹരണം:—

“മേദശ്ചേദമൃശോദരം ലഘുഭവത്യു-
 ത്ഥമാന യോഗ്യം വപുഃ
 സതപാനാമപിലക്ഷ്യതേ വികൃതിമ-
 ച്ചിത്തം ദയക്രോധയോഃ
 ഉൽകഷ്ഠഃ സചധനപിനായദിഷവഃ
 സിദ്ധ്യന്തി ലക്ഷ്യപലേ
 മിമ്രൈവവ്യസനം വസന്തി മുഗയാമീ-
 ഭഗപിനോദഃ മതഃ”

മേദസ്സറു മെലിഞ്ഞു കഷ്ടലഘുവാം
 ദേഹംവിഹാരക്ഷമം
 ദേദപ്തമുഗങ്ങൾതൻ പ്രകൃതിയും
 കാണാം ദയക്രോധയോഃ
 കോദണ്ഡിക്കിളകനലാക്കിലിഷുവെ-
 യ്തേലിപ്പതും ശ്രേഷ്ഠമാം
 വാദം വേട്ടയസാധുവെന്നതു മുഷാ-
 മറെറന്തിലുള്ളീരസം?”

ഈ പദ്യത്തിൽ മുഗയാവ്യസനത്തിന്റെ വിരുദ്ധഗുണങ്ങളെ നിഷ്പരാത്ഥമായി ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഭിലാഷസാധ്യത്തിനുള്ള പ്രസിദ്ധാത്മകഥനം നിരൂകതം. ഈലക്ഷണത്തെ ശാകന്തളം നാടകത്തിൽ കവി ഉദാഹരിക്കുന്നതു ഇങ്ങനെയാണു്:

പ്രിയം;— “ശകന്തളേ, ക്ഷണനേരം അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കു്. നിന്നെക്കൊണ്ടു ഈ എലഞ്ഞി ഒരു നല്ല വള്ളി ചുറ്റിയതുപോലെ ശോഭിക്കുന്നു.”

ശക:— “ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു നിന്നെ പ്രിയംവദാ എന്നു വിളിക്കുന്നതു്.” ഇവിടെ ശകന്തളയിൽ ലതാതപം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നതാണു പ്രസിദ്ധാത്മകഥ.

ചേഷ്ടകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും മററുള്ളവരുടെ മനസ്സിനു നിർവൃതിയുണ്ടാക്കുകയാണു ഭാഷിണ്യം. ഇതിന്നുഭാഹരണം കാളിഭാസൻ കൊടുക്കുന്നതു,

ഭൃഷ്യ:— “ഞാൻ ശകന്തളയുടെ കടം വീട്ടുന്നുണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞു അംഗുലീയത്തെ നൽകുന്ന ഭാഗമാകുന്നു.

സ്വാഭിഷ്ടസിദ്ധിക്കു വേണ്ടി അനേകം കാര്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു മാല എന്നു പേർ. ഭൃഷ്യന്തൻ ശകന്തളയോടായി പറയുന്നു,

“കിംശീതളൈ: ക്ലമവിനോദിഭിരാദ്രവാതാൻ
സഞ്ചാര യാമി നളിനീ ദളതാലവൃന്തൈഃ
അങ്കേനിധായകരഭോരു യഥാസുഖംതേ
സംവാഹയാമി ചാണാവൃത പത്മതാമ്രൗ”

(അംഭോബിന്ദു തുഷാര മന്ദമാരുതാ

ദേഹക്ലമച്ഛേദിയാ”-

മംഭോജഹമദ താലവൃന്തമതു

കൊണ്ടമ്പോടു വീശട്ടയോ

രംഭോരു! പ്രചുരാദരം മടിയിൽ വെ-

ച്ചിഷ്ഠാനുരോധേന ഞാ-

നംഭോജാരുണമാം ഭവൽ പദയുഗം

ബാലേ തലോടട്ടയോ?)

പ്രസ്തുതപദ്യം മാലയുക്തദാഹരണമാകുന്നു.

വസ്തുഗർഹണംതന്നെയൊക്കുന്നു ഗർഹണമെന്ന നാട്യാലങ്കാരം.

തവകസുമശരതപം ശീതരശ്മിതപമിന്ദോർ-

ദയമിമമയമാത്മം ദൃശ്യതേമദിധേഷു

വിസൃജതി ഹിമഗർഭൈരഗ്നിമിന്ദുമ്മയുഖൈ-

സ്തപമപി കസുമബാണാൻ വജ്രസാരികരോഷി"

(സുമം തപദീയസായകം ഹിമംശശാങ്കരശ്മിപോൽ

ഭ്രമം ജഗത്തിലിത്തരം പ്രമാമരിച്ചുമാദൃശാം

വമിച്ചിടുന്നവഹ്നിയേ ഹിമഹലേനതിങ്കൾതാൻ

സുമാസ്രമെയ്യിടുന്നനീയമേയശക്തിവജ്രവൽ)

പ്രസ്തുതപദ്യത്തിൽ മന്ദഗമനേയും ചന്ദ്രനേയും ഭിത്തിക്കുന്ന
തിനാൽ ലക്ഷണം സിദ്ധം.

പുറാനുഭൂതസാദൃശ്യാത്മത്താൽ വസ്തുക്രമനം ചെയ്യ
ന്നതു സാരപ്രമാകുന്നു.

"കാമിജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിൽ
എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം നി
ന്റെ അവസ്ഥയും ഇരിക്കുന്നു."

ഇണകീർത്തിനത്തിനു കാളിദാസൻ ഉദാഹരിക്കുന്നത്
"ശ്രോണിക്കാരന്തസുമം" എന്നതുടങ്ങുന്ന പദ്യത്തെയാകുന്നു.

നാട്ടാലങ്കാരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതു ആശിസ്സാണല്ലോ.
ഇഷ്ടജനാശംസയാകുന്നു ആശിസ്സ്. ശാകന്തളത്തിൽ
ശകന്തളയോടു ഇഷ്ടജനം പറയുന്ന

“യയാതേരിവ ശമ്മിഷ്വാ
ഭേത്വർബ്ബഹമതാഭവ
സുതന്തപമപിസമ്രാജം
സേവപുരുമവാപ്തനഹി

(നഹുഷജനം വൃഷപർവ്വജപോലേ
ബഹുമതാഭവ പതിക്കയി നീയും
മഹിതഭാഗ്യമവരം പുരുവിനേപ്പോൽ
മഹിയിലേകനൃപമാപ്തനഹിപുത്രം)

അല്പമായ പരിഭവം ചോലും സഹിക്കാതിരിക്കുക
യാണു അക്ഷമ.

രാജാ:— “അല്പയോ സത്യവാദിൻ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതു
ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സ്രീയെ വഞ്ചിച്ചിട്ടു
എനിക്കെന്തെന്നു പ്രയോജനമുള്ളതു?”

ശാർദ:— “ധർമ്മഭംശംതന്നെ.”

മേലുദ്ധരിച്ച വാക്യങ്ങൾ അക്ഷമയ്ക്കു ഉദാഹരണമാ
കുന്നു.

സാവലേപമായ വാക്യമാണു ഗദ്യം.

“എന്റെ ഗൃഹം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു
ന്നോ?”

സാധുവമനുനിലുള്ള സാധുവല്ലാത്ത ഉപഹാസത്തി
ന്നു ഉൽപാസനം എന്നു പേർ. ഈ നിർവ്വചനത്തെ കാളി
ദാസൻ, ശാകന്തളത്തിലുള്ള

ശാർദൂല:—രാജാവേ, പൂർവ്വത്താനുതെ കളത്രാന്തരത്തിലുള്ള ആസംഗം നിമിത്തം അങ്ങു മറന്നു പോയിരിക്കയാണെങ്കിൽ, അധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്ര ഭയമുള്ള അങ്ങയ്ക്കു ഇവളെ ഉപേക്ഷിക്കാമോ?”

എന്ന ഭാഗം കൊണ്ടു അനന്തർത്ഥമാക്കിത്തീർന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ രമണീയ ഫേതുവായി അതിൽ അഭിനിവേശം ജനിക്കുന്നതു സ്തംഭപ്രായമാകുന്നു.

അപരിക്ഷത കോമളസ്യ യാവൽ

കസുമസ്യേവ നവസ്യഷരപദേന

അധരസ്യപിപാസതാമയാതേ

സദയം സുന്ദരി ഗൃഹ്യതേ രസോന്യ”

(കൊണ്ടാടിയമ്പൊടപരിക്ഷതകോമളം നിൻ

ചുണ്ടാകുമിപ്പുതിയ പുഷ്പമതിന്റെറസാരം

ഇണ്ടൽ വളൻ വലയുന്നൊരുവണ്ടുപോലെ

കൊണ്ടൽക്കരിംകഴലിയാവദഹം പിഞ്ചേയം)

ആശയം സ്പഷ്ടം.

കാര്യദർശനമാകുന്നു ഉല്ലേഖം.

താപ:— രാജാവേ, ഞങ്ങൾ ചമതകൊയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ, മാലിനിനദിയുടെ തീരത്തിൽ കലപതിയായ കണ്ഡന്റെ ആശ്രമം കാണപ്പെടുന്നു. കാര്യാന്തരങ്ങൾക്കു വിഷ്ണു വരികയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നു അതിഥിസൽക്കാരത്തെ സ്വീകരിച്ചാലും”

എന്നിങ്ങനെ ഭുഷ്യന്തനോടു പറയുന്ന ഭാഗം കാര്യദർശനമാകയാൽ ഉല്ലേഖമാകുന്നു.

നീതിശാസ്ത്രത്തെ സന്ദർശിപ്പിക്കുക എന്നതു നീതിശാസ്ത്രാനുവർത്തനമാകുന്നു.

“തപോവനങ്ങളിൽ വിനീതവേഷത്തോടുകൂടിവേണം പ്രവേശിക്കുവാൻ.” എന്നിങ്ങനെ സാരഥിയോടായി ഭുഷ്യന്തൻ പറയുന്ന ഭാഗം നീതിശാസ്ത്രാനുവർത്തനത്തിനു ഉദാഹരണം.

ഉക്തമായ അത്ഥത്തെത്തന്നെ സോപാലംഭംബഹു മുഖമായി ഉൽകീർത്തിക്കുകയാണു അത്ഥവിശേഷണം.

ഞങ്ങൾ ഉപന്യസിച്ചതെന്താണെന്നോ! നിങ്ങൾ ലോകതന്ത്രങ്ങളിൽ വളരെ സാമത്ഥ്യമുള്ളവർതന്നെ!

“ജാതവീവാഹയാം യുവതി സച്ചരിതാപി നിജ ജ്ഞാതികളെകവാസിനിമറിച്ചുവിശങ്കിതയാം”

ഇത്യാദി ശാർദൂരവോക്തമായ അത്ഥം വീണ്ടും വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുകയാൽ ഇതു അത്ഥവിശേഷണത്തിനു ഉദാഹരണമാകുന്നു.

“ഇപ്പോൾ പൂണ്ണമനോരഥനായ ഞാൻ എന്താണു എന്നെ അഭിനന്ദിക്കാത്തതു്?”

ഭുഷ്യന്തൻ പറയുന്ന ഈ ഭാഗം സന്തോഷാധികൃം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പ്രഹഷ്ണിനുദാഹരണമത്രെ.

ഹൃദ്യമായ ഉപദേശം ശിക്ഷ. അനസൃത ശകന്തള യോടു “ആശ്രമവാസിയായ അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കാതെ തോന്നിയപോലെ പൊയ്ക്കളയുന്നതു യുക്തമല്ല” എന്നു പറയുന്ന ഭാഗം ശിക്ഷക്കു ഉദാഹരണം.

ചതുർവൃത്തികളിൽ ശൃംഗാരരസോപജീവിയായ കൌശികിയാകുന്നു ശാകന്തളത്തിലെ വൃത്തി. പ്രസ്തുതവൃത്തിയിൽ നമ്സഹോദവും രംഗമാകുന്നു. ഈഷൽ

പ്രകാശിതങ്ങളായ ഭാവങ്ങളാൽ ശൃംഗാരത്തെ കുറഞ്ഞൊന്നു സൂചിപ്പിക്കുകയാണു നമ്മുസ്പോടം. ശാകന്തളത്തിൽ ഇതിനുദാഹരണമായി താഴെ കാണുന്ന പദ്യം സ്വീകരിക്കാം:—

“സ്തിശലം വീക്ഷിതമന്യുരോചിനയനേ-

യൽ പ്രേരണയാതയാ

യാതായച്ചനിതംബയോർഗുരുതയാ-

മനം വിലാസാദിവ

മംഗാഇത്യപജായായദപിസാ-

സാസ്യയമുകതാ സഖീ

സദ്യംതൽകിലമൽപരായണമഹോ-

കാമീ സ്വതാം പശ്യതി”

(മല്ലാക്ഷീമണി വല്ല നോട്ടമതിലും

സസ്തേഹമീക്ഷിച്ചതും

ചൊല്ലേറും ശനകൈർനിതംബഗുരുതാ-

മൂലം നടന്നെന്നതും

അല്ലേപോകരുതെന്നു ചൊല്ലുമളവിൽ-

കോപിച്ചതും തോഴിയോ-

ടെല്ലാമെന്നെ നീനച്ചുപോലിതിയതേ-

തോന്നുന്നഹോകാമിനാം)

നാടകവസ്തുവിനു ആധികാരം പ്രാസംഗികം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗമുണ്ടു്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഫൈസലനാട്ടുശാസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“അധികാരം ഫലത്തിന്റെ സ്വാമ്യവും അധികാരി അതിന്റെ സ്വാമിയുമാണു്. രാമായണത്തിൽ സീത-

പ്രാപ്തിയാകുന്ന ഫലത്തിന്റെ അനുഭോക്താവായ രാമനത്രേ സ്വാമി അഥവാ അധികാരി. അധികാരിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വസ്തു ആധികാരികം. ശാകന്തളത്തിൽ ഭുഷ്യന്ത വൃത്തമാണു ആധാരികവസ്തു. അതു ആദ്യന്തം കഥയിൽ അനുസ്മൃതമായി നിലനില്ക്കുന്നു. ആധികാരികമായ ഇതി വൃത്തത്തിന്റെ ഉപകരണാത്മം ആനുഷ്ഠികമായ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്രധാനവസ്തുവിനു പ്രാസംഗികമെന്നു ചേർ"

ഈ പ്രാസംഗികവസ്തു ചമൽകൃതവും പുഷ്ടവുമായി മിക്കവാറും ആദ്യംമുതൽ അന്ത്യംവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നതിനാൽ അതിനു പതാകയെന്നു ചേർ കല്പിക്കാം.

നാടകത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുമായി പ്രകരിക്ക യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും അതു പതാകയെന്നു പോലെതന്നെ പ്രാസംഗികവസ്തുവിന്റെ ഒരു ഘടകമാകുന്നു. ധനമിത്രന്റെ അനപത്യവൃത്താന്തനിവേദനം പ്രകരിക്ക ഉദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കാം. അതാണെല്ലൊ രാജാവിനെ ശകന്തളാവിഷയകമായ ചിന്തയിലേക്കാകർഷിക്കുന്നത്.

ഉചിതജ്ഞനും അനുഗൃഹീതനുമായ കാളിദാസമഹാകവി സ്വ നാടകത്തിൽ പതാകാസ്ഥാനങ്ങളെ യഥാ യോഗ്യം സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രഥമപതാകാസ്ഥാനമായ

അനുസ്മയയും പ്രിയംവദയും:—"ശകന്തളേ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താതകണ്ഡൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ!"

ശകന്തള:—"എന്നാലെന്താണു?"

സഖിമാർ:—“എന്നാലെന്താണു്; അതിഥിയെ സ്വജീവിത സർവ്വംകൊണ്ടു കൃതാർത്ഥനാക്കും.

ശകു:—“പോവിൻ, നിങ്ങൾ ഏതാണൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു സംസാരിക്കുന്നു.”

എന്നഭാഗവും ദ്വിതീയപതാകാസ്ഥാനമായ

“എന്റെ ഭേദസ്ഥിതി അറിവാൻ ആര്യഗൗതമി ഇങ്ങോട്ടു വരികയാണു്;” എന്നുള്ള നാനാബന്ധസമാശ്രിതവും അതിശയക്രിഷ്ണവുമായ ശകുന്തളാവാക്യമടങ്ങിയ പ്രസ്തുത ഭാഗവും സ്പഷ്ടലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു.

മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവ കൂടാതെ കഥോപപയത്തിനും ബീജം, ബിന്ദു, കാര്യം എന്നു മൂന്നു ഉപാധികൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ കാര്യം എന്നതു നാടകീയകഥ ഏതൊരു പ്രയോജനത്തെ പുരസ്കരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അതാകുന്നു. മറ്റുള്ളവ ആ കാര്യത്തിനു ഫേതുക്കളും ആകുന്നു.

ശാകുന്തളംനാടകത്തിൽ കാര്യം നായകനു കളത്രപുത്രസമാഗമമാകുന്നു.

പുത്രലാഭരൂപകാര്യഫേതുവായ താപസാനുഗ്രഹമാകുന്നു ബീജം.

“ജന്മയന്ത്യ പുരോച്ഛംശേ

യുക്തരൂപ മിദംതവ

പുത്രമേവം ഗുണോപേതം

ഛത്രവർത്തി നമാപ്നഹി”

(ജനനാഥമഴലി പുരുവിന്റെ കലേ

ജനനാൽ ദ്വാനുചിതരൂപമിദം

തനയം ലഭസ്യ ഭവതസ്സദൃശം

സനയം സമസ്തധരണീരമണം)

ഇടയ്ക്കുവന്നുപേൻ ഗുഹയാപ്രസംഗം ഹേതുവായിട്ടു വിളിക്കുന്നമായ ശകുന്തളാവൃത്താന്തത്തെ, ഭുഷ്യന്തൻ പറയുന്നതും താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതുമായ വാക്യത്താൽ പുനഃ സംഖടിപ്പിക്കുന്ന ചട്ടത്തിലാണു ബിന്ദു പ്രവർത്തിതമാകുന്നതു്.

സന്ധികൾ.

“മാധവ്യ, അവാപ്തചക്ഷുഃ ഫലോസി യേന തപയാ ഭർശനീയം ന ദൃഷ്ടം”

(മാധവ്യ, കാണേണ്ടതു കാണായ്കയാൽ തന്റെ കണ്ണു നിഷ്പഫലമാകുന്നു.)

മഹർഷിമാരുടെ അനുഗ്രഹവാക്യത്തിൽ ബീജാവാചത്തിനുള്ള സജ്ജീകരണവും “ഭവതു. താ മേവ പശ്യാമി” (ആകട്ടെ അവളെച്ചെന്നു കാണുകതന്നെ) എന്നവാക്യത്തിൽ ബീജാവാചവും കഴിഞ്ഞു ശകുന്തളാഭുഷ്യന്തന്മാർ ദ്വിതീയാങ്കത്തിൽ “ചുറ്റിനടന്നു ഇരിക്കുന്ന”തുവരെയുള്ള ഭാഗം മുഖസന്ധിയാകുന്നു.

രണ്ടാമങ്കത്തിൽ “മാധവ്യ, കാണേണ്ടതുകാണായ്കയാൽ തന്റെ കണ്ണു നിഷ്പഫലം തന്നെ” എന്നുതുടങ്ങി ഹോമചിഹ്നത്തിനൊരുങ്ങുന്ന രാക്ഷസന്മാരെ ഭയപ്പെട്ട മഹർഷിമാരാൽ പ്രാർത്ഥിതനായ രാജാവു മറയുന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗം വരെ പ്രതിമുഖസന്ധിയാകുന്നു.

ശകുന്തളയുടെ പ്രയാണത്തെ കുറിക്കുന്ന ചതുർത്ഥാങ്കം മുഴുവനും അഞ്ചാമങ്കത്തിൽ ഭുഷ്യന്ത പ്രത്യയത്തിനുവേണ്ടി ശകുന്തളയുടെ പ്രഹരം നീക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗവും ഗർഭസന്ധിയാകുന്നു.

ശകന്തളയുടെ മുടുപടം നീക്കുന്നതുമുതൽ ആറാമകം കഴിയുന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗമാകുന്നു വിമർശകസന്ധി.

ഏഴാമകത്തിന്റെ ആരംഭമുതൽ പുത്രകളത്രസമാഗമം നിമിത്തം രാജാവിനാൽ നിവൃത്തിപ്പെട്ട അഭിലാഷസിദ്ധിക്കുശേഷം ഭരതവ്യാക്യാകഴിയുന്നതുവരെ നിവൃത്തം സന്ധിയാകുന്നു.

11. സനിരൂപണം

രതി, ശോകം മുതലായ ചിത്തവൃത്തിവിശേഷത്തേയാണുനാടകത്തിൽ ഭാവം എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നത്. താദൃശഭാവങ്ങളിൽ ചിലതു അംഗങ്ങളായ മറ്റു ഭാവങ്ങളോടു യോജിച്ചു അർത്ഥിയായിത്തീർന്നു അവിചിന്നധാരമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയ്ക്കു രസം എന്നുപേർ.

മേൽപ്രസ്താവിച്ച രത്യാദികൾക്കുകാര്യകാരണങ്ങളായും സഹകാരികളായും തീരുന്നതെല്ലാം നാടകത്തിൽ വിഭാവം അനുഭാവം, സഞ്ചാരികൾ എന്നിവയായിത്തീരുന്നു.

വിഭാവത്തിനു ആലംബനമെന്നും ഉദ്ദീപനമെന്നും രണ്ടു വിഭാഗമുണ്ട്. ശകന്തളത്തിൽ ശകന്തളയെ ആലംബിച്ചുരത്യാദികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ശകന്തള ആലംബനവിഭാഗമാകുന്നു.

ഉദിതമായ രത്യാദി ഭാവങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതു ആലംബനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യാദികളാകുന്നു.

ഏതാദൃശങ്ങളായ രത്നാഭിഭാവങ്ങൾ സഹൃദയന്റെ മനസ്സിൽ വാസനാഭൂപേണ നില്പിനങ്ങളാകുന്നു എന്നും വിഭാവം ദികൾ അവയെ ഉദ്ബോധനം ചെയ്തമാത്രമാണ് എന്നും കാഴ്ചപ്പെടാകുന്നു.

ശാകുന്തളത്തിലെ സ്ഥായിരസം ഏതാണെന്നാകുന്നു നമുക്കു പര്യായോചിക്കേണ്ടതു്. ശാകുന്തളയെ ദർശിച്ച നിമിഷം മുതൽ ഭുഷ്യന്തൻ അവളിൽ രതി ഉദയം ചെയ്യുന്നു. അതു തെളിഞ്ഞും അല്ലാതെ യും കഥയുടെ ആദ്യം വ്യാപിച്ചു നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അതിലെ സ്ഥായിയായ രസം ശൃംഗാരമാണ്. ഭയാനകാദികൾ അംഗങ്ങളാകുന്നു.

‘ക്ഷത്രയോഗ്യത്വവാളായ്യാമന-
സ്സത്രമേസമനുരക്തമാകയാൽ’

എന്നു പട്ടത്തിലാണു രതിയുടെ പ്രാദുർഭാവം സാക്ഷാത്താകുന്നതു്.

“ഹൃദയമേ, സ്വസ്ഥമായിരിക്കു്. നീ വിചാരിച്ചതിനെ എന്നു തുടങ്ങി

‘തനപിക്കൊന്നിലൊഴിച്ചു ഭൃഷ്ടികളുറക്കുന്നില്ലമരൊന്നിലും’

എന്നുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാൽ അതു സ്ഥായിവ്യപഭേഗത്തിനു പാത്രമായി തീരുന്നു.

“അറിവേനഹമാഷ്ടമാം പ്രഭാവം” എന്നു തുടങ്ങി

“കളഭാഷിണി ചില്ലിയൊന്നയത്തി.... ..” എന്നുവരെയുള്ള പൂർ്വ്വാനുരാഗവിപ്രലംഭത്താൽ രൂപമുഖമായി.

‘ഒട്ടീഹന്തകവിർത്തം’ എന്ന ഗ്യാനിയാലും, ‘സ്മരകസ്മരശരൻനീ’ എന്നിങ്ങനെ അന്യായാലും, അല്ലെങ്കിൽ

താമസിക്കാതെ 'എന്റെ ഉദകൂടിയ ചെച്ചേണ്ടിവരും' എന്നു ശകുന്തളാഗതമായ നിവേദത്താലും "എനിക്കെന്റെ പ്രിയയുടെ ദർശനമൊഴിച്ചു മറ്റെന്താണു ശരണ്യം" എന്നു ഒരുതൃപ്താലും അജ്ഞാതമായ രതി അവിടവിടെ പരിപൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നു.

രാജാവു പ്രത്യക്ഷനായി വേഗത്തിൽ അടുത്തു ചെന്നു എന്നു തുടങ്ങി അവൾ മുഖം തിരിച്ചു പരിഹരിക്കുന്നു എന്നു അവസാനിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കഥാഭാഗത്താൽ സംഭോഗശൃംഗാരഭാഗം പ്രക്ഷിപ്തമാകുന്നു.

ചപലമായ മനസ്സേ, പ്രയാസംകൂടാതെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നശികയുടെ വിചാരം തുടങ്ങി "ഇല്ലൊട്ടും ശുന്യമെന്നാകിലുമിവിടമുപേക്ഷിപ്പതിന്നിങ്ങൊരുക്കം" "എന്നുള്ള രാജാവിന്റെ പരിഭവേദം വരെയുള്ള ഭാഗം കായ്പ്രവാസവിപ്രലംഭാവസ്ഥക്കു ഉദാഹരണമാകുന്നു.

ഭർത്സാസശാപാവസരം ശാപവിപ്രലംഭമാകുന്നു. ഇതിനിടക്കു രത്യാദി സ്ഥായിഭാവത്തിനു സമ്മേലിതാവസ്ഥ കുറഞ്ഞൊന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

"സത്യംതാനേ പ്രത്യയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?" എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അനുസന്ധയമായിരിക്കുന്ന സ്ഥായിഭാവം, മുദ്രാദർശനത്തിലെ സംഭ്രമപ്രവാസ വിപ്രലംഭമായി മാറി സമ്പൂർണ്ണദശയിലേക്കു കടക്കുന്നു." അവസാനത്തിൽ ശകുന്തളയുടെ സംഗമത്തിൽ വീണ്ടും സംഭോഗാത്മനാ പരിണമിച്ചു ചകചതായമാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ്വസരണിയിൽ അതു എത്തിച്ചേരുന്നു.

സ്ഥായിയായ ശൃംഗാരരസം കൂടാതെയുള്ള മറ്റു രസങ്ങൾ ഈ നാടകത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നോക്കാം.

ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവു മൃഗയാലോചനായി മൃഗത്തെ പിൻതുടരുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതു വീരരസം

മാതലിയാൽ ക്ലിഷ്ടനായ മാധവന്റെ ആത്മനാദം കേട്ടു ക്രൂരനാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതു രൗദ്രരസമാകുന്നു.

ഈ രണ്ടു രസങ്ങളും സ്ഥായിയായ ശൃംഗാരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സഹൃദയന്മാർസമ്മതിക്കും. മറ്റു രസങ്ങളും നാടകത്തിൽ യഥാർത്ഥം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മഹാകവി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

12. അഭിനന്ദനങ്ങൾ

ഇനി കാളിദാസനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഏതാനും മഹാപാത്രങ്ങൾ കൂടി ഉൾരിച്ചു ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപസംഹരിക്കാം.

“നിഗ്താസ നവാകസ്യ കാളിദാസസ്യസുകതിഷു
പ്രീതിമധുരസാർദ്രാസ്യ മഞ്ജരീഷ്വിവ ജായതേ”

ബാണഭട്ടൻ

“സാകൃതമധുരകോമള വിലാസിനീ
കണ്ഠകുജിത പ്രായേ
ശിക്ഷാസമയേപിമുദേരത-
ലീലാകാളിദാസോക്തി”

ഗോവർദ്ധനാചാര്യൻ

കവികലഗുരഃ കാളിദാസോ വിലാസഃ

ജയദേവൻ

“സർവ്വലോക കവികളിൽ വെച്ചു, വികാരത്തെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥൂലരൂപങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഭാവനാസ്വസ്ഥതകൊണ്ട് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി കാളിദാസനു മാത്രമേയുള്ളൂ.”

അലക്സാണ്ടർ വോൺഹംബോൾട്ട്.

“സംവത്സരാരംഭത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളും സംവത്സരവസാനത്തിലെ ഫലങ്ങളും ആത്മാവിനു മോഹത്തേയും ആനന്ദപാരവശ്യത്തേയും നിർവൃതിയേയും സംതൃപ്തിയേയും ജനിപ്പിക്കുന്നതായ സകലവും എന്നു വേണ്ട ഭൂലോകവും സ്വർഗ്വലോകവും കൂടിയും ഒരു നാമത്തിൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ശാകന്തളം എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി; അതിൽ എല്ലാം അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.”

മഹാകവിഗീമേ

“ഗായകന്മാരിൽ കാളിദാസൻ അഭിപ്രീതിയനാകുന്നു”
ചെലിഗൻ

“ഭാരതസാഹിത്യാന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ
രത്നജ്വലതാരമാകുന്നു കാളിദാസൻ”

പ്രഫസർലാസ്സൻ

“ഇന്ത്യയിലെ ഷേക്സ്പിയറാണ് കാളിദാസനെന്നു
നിസ്സംശം പറയാം”

സർമോണിയർവിലുംസ്

“ആവേശജനകവും ആപാദമധുരവുമായ കാവ്യം
രചിക്കുവാനേ കാളിദാസനു സാധിക്കുകയുള്ളൂ.”

മഹഷി അരവിന്ദചോഷ്.

ഏഷ്യാഖണ്ഡത്തിന്റെ ജീവൻ കാളിദാസനാണ്;
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പഠിച്ചറിയാത്തവർ ഏഷ്യയെ
ക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂട.”

പ്രഫസർ. വി. കെ. സർക്കാർ. എം. എ.

കാളിദാസരുടെ ആ തേജോമയമായ മണിഭീപമാണു
ഒന്നാമതു നമുക്കു പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. ഇന്നും നമ്മുടെ ഗൃ
ഹത്തിൽ പൈതൃകമായ ആ ഭീപം തന്നെ പ്രകാശിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പണ്ടു ഊജയിനീനഗരിയിൽ നമ്മുടെ
പിതാമഹന്മാരുടെ മാളിക മുകളിൽ പ്രോജപലിച്ചിരുന്ന
ആ ഭീപം ഇന്നും യാതൊരു മങ്ങലും കൂടാതെ വിളങ്ങിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. കാവ്യനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഫലം ആനന്ദദാന
മാണെന്നുള്ള സംഗതി ഒന്നാമതു കാണിച്ചു തന്നതു കാളിദാ
സനാകുന്നു.

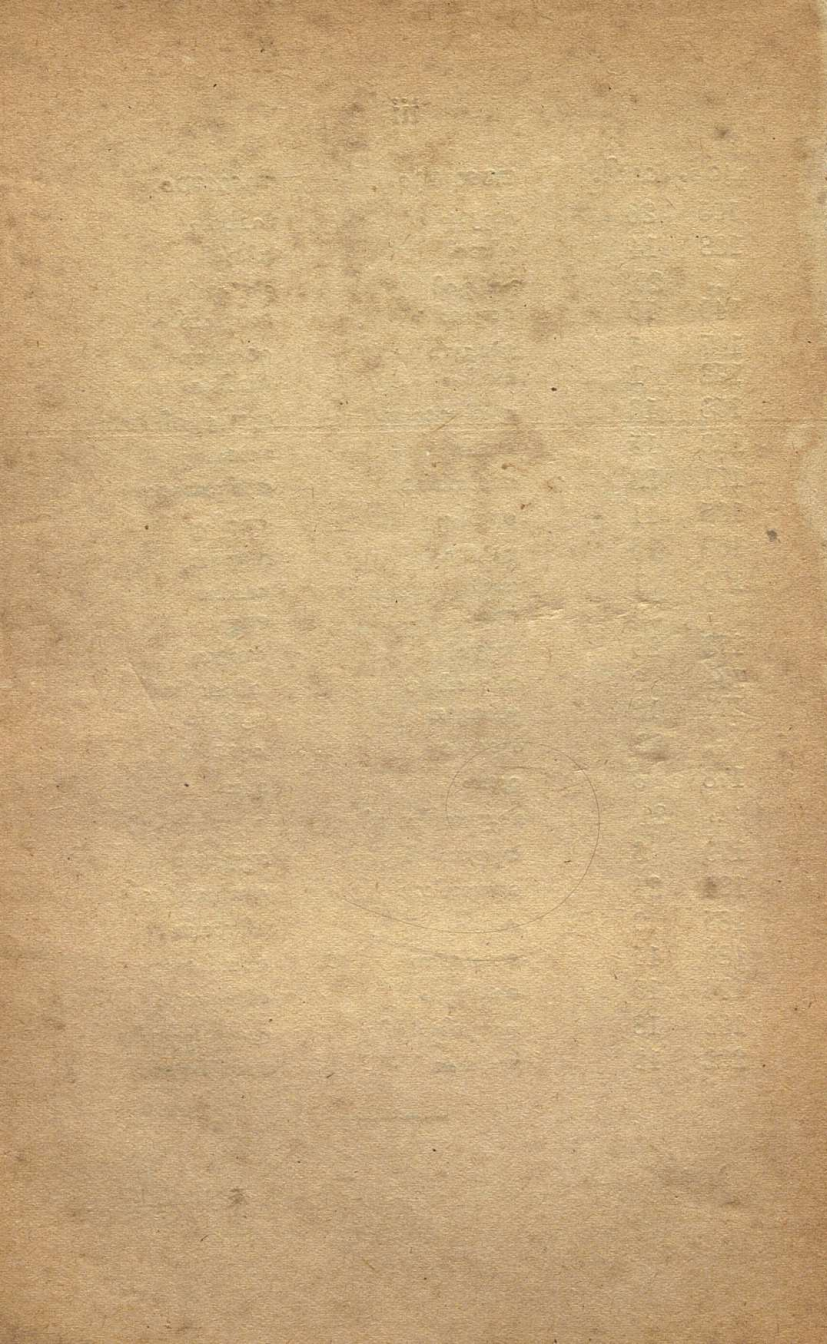
രവീന്ദ്രനാഥതാകൂർ.

ശുദ്ധിപത്രം

പുറം. വരി.	അബദ്ധം.	സുബദ്ധം.
iii 7	എത്ര	എത്ര
„ 24	ശകുന്തളത്തേയും	ശകുന്തളത്തേയും
3 14	സമരങ്ഗമാക്കി	സമരങ്ഗമാക്കി
„ 21	അരു	ഒരു
5 25	ഭാഷാഭിജ്ഞനായ	ഭാഷാജ്ഞനായ
8 9	ലജ്ജിതന്മാരായി.	ലജ്ജിതന്മാരായി,
11 8	ഏകേതവിത്വ	ഏകേതവിത്വ
12 22	ബ്രഹ്മാഭീനവി	ബ്രഹ്മാഭീനവി
14 17	ഭിധാനം	ഭിധാനം
16 23	നാഗനെ	നാഗനെ
„ 24	ടി	ടി
17 2	ടി	ടി
„ 6	ടി	ടി
„ 14	നിച്ചുള	നിച്ചുള
„ 21	നാഗ	നാഗ
18 1	ടി	ടി
19 8	നിർജ്ജര	നിർജ്ജര
19 10	ശീകള	ശീതള
20 8-9	പരമാർശിച്ചു	പരമാർശിച്ചു
„ 11	ഗ്രീക്കം	ഗ്രീസം
33 19	ഭംഗ്ഗ	ഭംഗ്ഗ
„ 23	ശൃംഖലാന	ശൃംഖലാന
35 21	ജ്യേഷ്ഠീപരമേഷ്ഠി	ജ്യേഷ്ഠപരമേഷ്ഠി
	പിതാമഃ	പിതാമഃ
39 21	വൈവര	വൈവരീ
40 26	സ്രീയംബം	സ്രീയംബകം
43 6	വിധിപരാന	വിധിപരാന

പുറം. വരി.	അബലം.	സുബലം.
44 24	കുരിപ്പ	കുരിപ്പ
45 18	രായകനെ	രായകനെ
48 12	സന്മാർഗ്ഗം	സന്മാർഗ്ഗം
50 5	വർമ്മ	വർമ്മ
52 1	യായ	യായിയായ
53 24	കേര	കേര
55 20	അല്ലെങ്കിൽ	അല്ലെങ്കിൽ
56 4	വിചേഷിതാനി	വിചേഷിതാനി
58 5	പോക്കിൾ	പോക്കിൾ
59 8	വിനൃസ്ത	വിനൃസ്ത
60 14	സ്രിയോ	സ്രിയോ
61 16	വിഷയമായിട്ടുണ്ട്.	വിഷയമായിട്ടുണ്ട്
66 7	സാധാവിക	സാധാവിക
67 17	ഉത്സുകന്മാരും	ഉത്സുകന്മാരും
67 10	സ്തംഭങ്ങളും	സ്തംഭങ്ങളും
77 25	ഹന്ത	ഹന്ത
78 10	നിർവൃതി	നിർവൃതി
79 9	കുറ്റം	കുറ്റം
81 7	ലോകം	ലോകം
85 14	വല്ല	വല്ല
86 19	കാളിദാസൻ	കാളിദാസൻ
86 16	തപസം	തപസം
87 17	സത്തുകൾ	സത്തുകൾ
88 2	രാജ	രാജ
88 23	ഇഷ്ട	ഇഷ്ട
93 20	നീകാര	നീകാര
95 16	യോഗർവ	യോഗർവ
100 26	പരിത	പരിത
104 18	രൂപം	രൂപം
105 17	ഏതെങ്കിലും	ഏതെങ്കിലും

പുറം. വരി.	അബലം.	സുബലം.
105 26	പല്ലവം	പല്ലവം
108 14	നീന്ദതി	നീന്ദതി
„ 25	ദൃഷ്ട്വതി	ദൃഷ്ട്വതി
140 15	മധുരനിക	മധുരനിക
147 5	മുർച്ചേന	മുർച്ചേന
152 1	ഭാവിക	ഭാവിക
158 16	തൃജിച്ഛകാന്ത	തൃജിച്ഛ നീ കാന്ത
159 15	അപത്യ	അനപത്യ
161 26	അഭിനയമെ	അഭിനയമെന്ന
165 11	അനിഷ്ട	അനിഷ്ട
169 13	പ്രതോപ	പ്രതോപ
170 1	നയി	അനിയ
„ 20	അല്ല.	അല്ല,
173 20	യാദൃശ്യ	സാദൃശ്യ
174 6	വിഭേദീയർ	വിഭേദീയ
177 12	പ്രഖ്യാത	പ്രഖ്യാത
„ 22	പുരംഗ	പുരംഗ
178 8	വൃക്ഷം	വൃക്ഷം
„ 21	ചെയ്യുന്നതിനായി	ചെയ്യുന്നതായി
179 6	സൂത്രധാരൻ	സൂത്രധാര
184 24	യെന്നധിഗത	യെന്നധിഗത
185 8	കിസല	കിസലയ
189 15	ഭരണിക്കുന്ന	ഭരണിക്കുന്ന
193 15	ചൊല്ലേറം	സോല്ലംസം
199 18	പ്രത്യയിപ്പിച്ചിട്ടു	പ്രത്യയിപ്പിച്ചിട്ടു
202 13	യാത്തക്ക	യാത്തവർക്ക

ഞങ്ങളുടെ

ചില നല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

	ക.	൩.
യുവാക്കന്മാരോടുള്ള ഉപദേശം	0	8
മണ്ഡാദരി (നാടകം)	0	12
ഭാഷാഭൈരവം 1-ാം 2-ാം ഭാഗങ്ങൾ 10 ണ വീതം (പുലിയർ പുരുഷോത്തമൻ നമ്പൂതിരി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.)		
ഭീഷ്മർ (നാടകം)	0	10
ചിന്താതരംഗിണി	0	6
കല്യാണമൽ	1	4
ലോകാലോകം 1-ാം 2-ാം ഭാഗങ്ങൾ 1൯ രൂ. വീതം		
ദുർഗ്ഗേശനദിനി	1	0
മുക്തമാല	0	8
കാലകേയവധം. (ശിരോമണി പി. കൃഷ്ണൻനായരുടെ- -വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്.)	1	0
പുരാണരത്നങ്ങൾ	0	8
മാലതീമാല	1	0
കഥാകലിക	1	0
രാമരാജബഹദൂർ I & II	2	4
നവീനശാസ്ത്രപീഠിക	0	10
ജീവിതസ്മൃതികൾ	1	8
വിഹായസവിഹാരം	0	12
ഉപന്യാസമാല	0	12
നവ്യരശ്മി	0	8
കൃഷ്ണഗാഥ (പുതനാമോക്ഷവും വത്സസ്തേയവും)	0	10
ഘോഷയാത്ര ഓട്ടൽത്തുള്ളൽ (സവ്യാഖ്യാനം)	0	8

കൂടാതെ മറ്റു പല ഗദ്യപുസ്തകങ്ങൾ, നാടകങ്ങൾ, ചമ്പുക്കൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുതലായവയും ഇവിടെ വില്പനക്കുണ്ട്.

ബി. വി. ബുക്സ് ലിപ്പോ & പ്രിന്റിംഗ് വർക്സ്,
തിരുവനന്തപുരം (ബ്രാഞ്ച്) തൃശ്ശിവപേരൂർ

10518

9736

കാളിദാസനം ശാകുന്തളം

313

വിദ്വാൻ ടി. കെ. രാമൻ മേനോൻ