

രാജ്ഞി

പുസ്തകം 7

1116 മീനം.

ലക്കം 8

മംഗളം.

കൊരതൊന്നുമരയ്ക്കയില്ല, വിബുധാഭിപ്രായമോർത്തൊന്നുമു-
ത്താരാൽ കായ്വിചിന്തചെയ്തു ദ്രവ്യഗുണമായി സ്വയം മേവിടും
വാരാളുന്ന മണിപ്രവാളമലയാളത്തിൽ സമത്ക്കഷ്ണമൊ-
ത്താ രാജ്ഞി ജയിക്കുമേ പുകഴ്ത്തുന്നാരാലുമാരാലുനായ്.

M. G. V.

രാജ്ഞിഭാഷിതം.

പേരെടുപ്പൻപ്രസ്ഥാനത്തിൽപെട്ട്, കൊരലടപ്പൻ പ്രസംഗങ്ങൾ
ചെയ്തോ, പത്രങ്ങളുടെ മിത്രമായി വർത്തിച്ചോ നിരൂപകന്മാരെ നേരിട്ടു
കണ്ടോ സാദരം സല്ലഭിച്ചോ ആരെങ്കിലും 'തന്നത്താൻപൊക്കിതി'
രീതിയിലോ 'കടംവീട്ടി'തി രീതിയിലോ പൊങ്ങുന്നണ്ടെങ്കിൽ രാജ്ഞി
അതിനെ അധികം ഗൗരവിക്കാറില്ല. എന്നാൽ മലയാളത്തിന്റെ മാ-
ററിനും മഹിമയ്ക്കും ഇടിവുതട്ടുന്ന പ്രയോഗങ്ങളിലും, പ്രലോഭനങ്ങളിലും
രാജ്ഞി മെന്തനുഭവിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാതെ
തരമില്ല. മല്ലിക്കുവാനിച്ഛിക്കുന്ന 'മല്ലിനാഥ'ന്റെ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിലും,
പ്രസംഗങ്ങളുടേയും പ്രവചനങ്ങളുടേയും രൂപങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിദ്ദേശിക്കു-
ന്ന കൈരളീദാസന്റെ കൈരളീഭാഷണത്തിലും എത്രത്തോളം സാരവും
സരസതയുമുണ്ടെന്നു "രാജ്ഞിവൈയാകരണ"ന്മാരും, വൈയാകരണരാ-
ഷ്ട്രീമാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അബദ്ധമാ-
ണ്. പ്രല്ലന്നവേഷംകൊണ്ടും കിഞ്ചിദ്വേഷംകൊണ്ടും സാമിത്രിസമ്പ-
ന്നന്മാരാകവാൻ രാജ്ഞിയും, തത്ത്വസൂക്ഷ്മം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല.

സാഹിത്യത്തെ ഉള്ളഴിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ച് ഉള്ളതു തുറന്നു പറഞ്ഞു, കാണേണ്ടതു കണ്ടും, നേടേണ്ടതു നേടിയും ഭാഷയെ പോഷിപ്പിക്കുകയും, തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് രാജ്ഷിയുടെ ഭാഷിതം മുഴുവൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭാഷാപ്രണയികൾക്കറിയാം. അസ്ഥാനത്തിൽ വലിഞ്ഞുകയറി അനാവശ്യമായി അധികേഷപിക്കുന്ന സ്വഭാവം രാജ്ഷിക്കാ, ബന്ധുക്കളായ വൈയാകരണന്മാർക്കൊട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതു മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്ളവൻ കാണുന്നതെല്ലാം മഞ്ഞനിറമായി കാണുന്നതു പോലെ മാത്രമാണല്ലോ. ദുർവാചാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻതന്നെ ഭാവമില്ലാത്ത രാജ്ഷിക്കും, ബന്ധുക്കൾക്കും അതിൽനിന്നും വിരമിക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരിടുകയില്ല. രാഷ്ട്രീയവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഇക്കാലങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചും രാജ്ഷി വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ കേരളമല്ല, ലോകമുള്ളിടത്തോളംകാലം “രാഷ്ട്രീയ”വാദങ്ങൾപോലെ പല വാദങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് “രാജ്ഷി” സത്രലം ശ്രവിക്കുകയുംചെയ്യും.

* * * * *

മലയാളം ചോദ്യക്കടലാസുകളിലും ‘മല്ലീനാഥൻ’ ദൃഷ്ടിപതിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കാണുന്നത് ഇക്കൊല്ലത്തിലാകയാൽ അതുഭൂതമില്ല. ചോദ്യക്കടലാസുകളെക്കുറിച്ച് കൂലങ്കഷമായ ഒരു വിമർശനത്തിനു ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നമില്ല. കണ്ടതിനു മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നേയുള്ളൂ.

മലയാളിക്കുട്ടികൾക്ക് മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് “ഇന്ദ്രാച്ചി”പ്പേരിയല്ല, മാതൃനിവൃത്തിശേഷമായ വാത്സല്യം തങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള പൂർണ്ണവിശ്വാസമാണ്, അവർക്ക് അതിൽ വല്ല അശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കാരണം. എന്നാൽ അകൈതവമായ മാതൃഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ ഉള്ള മലയാളിക്കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അതിൽ ഒരു പേടിയും അനാസ്ഥയും ഒട്ടില്ലതാനും. ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഇത്ര ശതമാനമേ മാർക്കു കൊടുക്കൂ എന്ന വ്രതം വല്ല പരീക്ഷകന്മാർക്കും മുൻകൂട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഉടൻ നീക്കാത്താൽ സാധ്യക്കൂലായ മലയാളിക്കുട്ടികൾ നന്നെ കഴങ്ങുന്നതാണ്. എഴുതിത്തു നോക്കി കുട്ടികളുടെ നിലയും അവർക്കനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയവും മനസ്സിലാക്കി മാർക്കു കൊടുക്കുന്നതായാൽ അറിവുള്ളവർക്ക് അധികവും, അശ്രദ്ധക്കാർക്ക് അല്പവും മാർക്കു കിട്ടുന്നതാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. “അപോദ്ധാരം” വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് പണ്ഡിതാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിലില്ലാത്ത ദുർഗ്രഹമായ

ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഉള്ള ഒരു “നെടുനെടുങ്കൻ” വാചകം എടുത്തിട്ടു് മനുപൂർവ്വതന്നെ എന്നേ പറയുവാനുള്ള ‘മനോഭിരാമ’ങ്ങളായ പദങ്ങൾകൊണ്ടു് ‘മനോഭിലാഷം’ സാധിക്കാമെന്നിരിക്കെ, വിരളപ്രയോഗമായ ‘മനോത്ഥ’ത്തെ സന്ധിപ്പിക്കുവാൻ തേടിപ്പിടിച്ചതു് അത്ഥവിചാരത്താലോ, അത്ഥാന്തരവിചാരത്താലോ ആയിരിക്കുമോ? “ദേഹേന്ദ്രിയ പ്രാണബുദ്ധികൾ” ഉപയോഗിച്ച വിഗ്രഹംചെയ്തു സമാസസംജ്ഞ പറയുന്നതിന്നു വകരം വല്ല “പോറ”കൾക്കും അത്ഥമെഴുതിയാൽ മതി എന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വകതിരിവുള്ള കട്ടികളെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതിന്നു് പശ്ചാത്തമല്ലെ എന്നു ശങ്കിക്കുന്നു. പരീക്ഷകനാണെന്നുള്ള പരസ്യമായ രഹസ്യം ആരായുമ്പോൾ മല്ലീനാഥൻ അയാളിൽനിന്നു വിഭിന്നനല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാർക്കും വലിയ പ്രയത്നമൊന്നും വേണ്ടിവരികയില്ല. 2-ാംകടലാസിലെ തഞ്ജമയുള്ള ഭാഗം ‘മിനക്ക’കയല്ല, ‘പരക്കക’യാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു് അടുത്തു തൊട്ടുനോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. കടംബരക്കയ്യേവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശിക്ഷയ്ക്കായി കലാശിക്കുന്നതു പലപ്പോഴും പലർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം.

ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വാദമുഖങ്ങൾ രാജ്‌ചി നിഷ്പക്ഷനിലയിൽ സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കുന്നതാണു്. എന്നാൽ മല്ലീനാഥനു വല്ലവരോടും വല്ല വൈരമോ, വൈരസ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രാജ്‌ചിയേയുംകൂട്ടിച്ചേർത്തു പറയുന്നതായാൽ, സ്വസ്ഥനെങ്കിലും, ധീരധീരനായ അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കുകയില്ല. ശാശ്വതയശസ്വിയായ അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി, ഒന്നുകിൽ മരണംവരെ അല്ലെങ്കിൽ വിജയംവരെ, പ്രതിഫലേച്ഛകൂടാതെ പോരാടുന്നതിന്നു തൽഭക്തരായ ഭടന്മാർ ഇന്നു് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല എന്നു മല്ലീനാഥൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽക്കൊള്ളാം.

കിളിപ്പാട്ടിന്റെ മണിപ്രവാളതപം. *

അടുത്തു പുറത്തായ കൈരളിയിൽ ശ്രീമാൻ കെ. വി. എം. തന്റെ അഭിധോഗപ്രകാരത്തെ ആകപ്പാടെ ഒന്നു മാറി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. മറെറല്ലാവിട്ടു കിളിപ്പാട്ടിന്റെ മണിപ്രവാളതപം

* ഈ ലേഖനം കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിലേക്കു് അയച്ചുതരപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നുചേരുമ്പോഴേക്കു് അച്ചടി കഴിഞ്ഞുപോയതിനാൽ അതിൽ ചേർക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. (രം. പ.)

ത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. വിതണ്ഡയ്ക്കൊരു ണ്ടി പ്രതിജ്ഞാഹാനി മുതലായ നിഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങളിൽച്ചെന്നു വാടി യാൽ വാടി നിഗ്രഹിതനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരി ക്കാം. ഏതായാലും “മണിപ്രവാളത്തിനേയും പാട്ടിനേയും ഒരുപോലെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണു “ലീലാതില കം” എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭരതീഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാ യി ഖിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “അപ്രതിഷ്ഠിതം ഹൃന്ദമതം ഭവതി” എന്നാണല്ലോ ന്യായഭാഷ്യകാരികളായ മഹാത്മാർ അഭിലാഷപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നത്. പക്ഷേ, “മണിപ്രവാളത്തിന്നു ശരീരവും, ദോഷങ്ങളും, ഗുണ ങ്ങളും, അലങ്കാരങ്ങളും, ആത്മാവുമുണ്ട്. അവയിൽവെച്ചു ശരീരം ഭാഷാ സംസ്കൃതമയമായ ശബ്ദമാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള മണിപ്രവാളത്തിന്റെ സാമാന്യസ്വരൂപവും, ഭേദങ്ങളും മുമ്പു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ശരീര നിരൂപണമാണു ചെയ്യുന്നത്” എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വപന്തം തജ്ജമത ന്നെ സ്പോഷിവിരുദ്ധമാണെന്നു വന്നേയ്ക്കുമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരി ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വഴിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങിനെയായാലും എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇപ്പോഴേങ്കിലും വാസ്തവസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയ തിൽ എനിക്കു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ, “കമ്പതുവിധം മ ണിപ്രവാളങ്ങളെ വിവരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒന്നിനെങ്കിലും സംസ്കൃതവൃത്ത നിബദ്ധമായ പദ്യ(?)മല്ലാതെ ലീലാതിലകത്തിൽ ഉദാഹരിച്ചിട്ടില്ല. അ തുകൊണ്ടു സംസ്കൃതവൃത്തനിബദ്ധമായ സന്ദർഭം മാത്രമേ മണിപ്രവാളമാ കയുള്ളൂ എന്നാണു ലീലാതിലകകർത്താന്റെ സിദ്ധാന്തം. പാട്ടിന്നു ലക്ഷ ണം പറയുന്നോടത്തു മണിപ്രവാളപ്രസിദ്ധവസന്തതിലകാടി വൃത്തവില ക്കണമല്ലോദോദാദിർവൃത്തവിശേഷഃ എന്നു മുക്തകണ്ഠം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു ല്ലോ. ഇതിൽനിന്നു വസന്തതിലകാടിവൃത്തനിബദ്ധമായിരിക്കണം മണിപ്രവാളമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നില്ലേ?” എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിപരീതഗ്ര ഹത്തിൽനിന്നു ഇപ്പോഴും തീരെ വിമുക്തനായിക്കൊണ്ടാത്തതിൽ ധ്വസനി ക്കുന്നു. ഇത്തരം വിചാരം നിമൂലവും, സർവ്വഥാ അസംബദ്ധമാണെന്നു ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപന്യാസത്തിലും, വിശേഷിച്ചു മറുപടി യിലും സ്പഷ്ടമാണു സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നിട്ടും ആവകയാണു തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ കണ്ണടച്ചു പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ പറഞ്ഞുകൊ ണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനോട് എന്താണുപറയുക? കാവ്യപ്രകാശാദി സാഹിത്യശാസ്ത്രങ്ങൾ വല്ലതും വായിച്ചു ശാസ്ത്രസമ്പ്രദായം ഗ്രഹിച്ചിരു ന്നുവെങ്കിൽ “ദിവ്യം മണിപ്രവാളം—” എന്നിങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാ

രണ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലതന്നെ. പാട്ടിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൃത്തവിശേഷം ഇന്നതരത്തിലുള്ളതാണെന്നുള്ള പ്രതിപാദനത്തിൽനിന്നു മണിപ്രവാളസ്വരൂപം ലീലഭീതിലകോക്തനിർവ്വചനവിരുദ്ധമാണെന്നാണോ സാധിക്കുന്നത്? വിശേഷംതന്നെ! ഭാഷായുക്തപദം കൊണ്ടു വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വസന്തതിലകാദി സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നമായ വൃത്തമാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വസന്തതിലകാദി സംസ്കൃതവൃത്തനിബദ്ധം മാത്രമേ മണിപ്രവാളമാകൂ എന്ന നിയമം എങ്ങിനെയാണു സിദ്ധിക്കുക? വിശേഷിച്ചു. ഭാഷാസംസ്കൃതയോഗോ മണിപ്രവാളം എന്ന ലക്ഷണം നിദ്ദേശിച്ചു അതു ഗദ്യരൂപമോ പദ്യരൂപമോ ഉഭയരൂപമോ ഏതായാലുംശരി; സഹൃദയഹൃദയാവർജ്ജകമാണെന്നുവരികിൽ മണിപ്രവാളമാണെന്നു ആചാർ്യൻ സ്വപ്രിയവൃത്തിഗ്രന്ഥംകൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കെ, ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഏതുകയും മോനയും എന്നുവേണ്ട ദ്രമിഡസംഘാതാക്ഷരവും അതായതു ക-ഒ-ച-ഞ-ട-ണ-ത-ന-പ-മ-യ-ര-ല-വ-ഉ-ഴ-റ-ന മതലായ വ്യഞ്ജനങ്ങളും, അ-ഇ-ഉ-എ-ഒ എന്നിവ ഇവയുടെ ഭീഷ്മങ്ങൾ ഐ-ഐ എന്നീ സ്വരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മണിപ്രവാളമാകയില്ലെന്നും തുല്യന്തായത്താൽ ശരിക്കാമല്ലോ? അതു പിന്നീടാവാമെന്നുവെച്ചിരിക്കയാണോ? വസന്തതിലകാദി വൃത്തനിബദ്ധമേ മണിപ്രവാളമാകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആചാർ്യന്റെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ പാട്ടിന്നു പറഞ്ഞപ്രകാരം “വസന്തതിലകാദി സംസ്കൃതവൃത്തനിബദ്ധോ ഭാഷാസംസ്കൃതയോഗഃ” എന്നാണു ലക്ഷണം പറയുക. ഇതാണു ശാസ്ത്രീയസമ്പ്രദായം. ഇതുവകയെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്റെ സ്നേഹിതനോടു വിസ്തരിച്ചിട്ടു എന്തു ഫലം. ശ്രീമാൻ കെ. വി. എം. അവർകളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ കെ. വി. എം. അവർകളും, രണ്ടോ മൂന്നോ കൂട്ടുകാരും, ഇരുന്നൂറുവരും മാത്രമല്ല ഉള്ളു; യഥാർത്ഥവിഭാഗന്മാരായി പലരുമുണ്ട്. എന്നുമാത്രമാണ് അതു്. അതു പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ദ്രമിഡാക്ഷരസംഘാതനിബദ്ധതപം, ഏതുകയ്യുക്തതപം, മോനയുക്തതപം, വൃത്തവിശേഷയുക്തതപം എന്നിങ്ങിനെ പാട്ടിന്റെ ലക്ഷണത്തിലുള്ള നാലംശങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടു അതു പാട്ടാകുമെന്നും എന്നാൽ “ഭാഷാസംസ്കൃതയോഗഃ” എന്ന മണിപ്രവാളലക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ഘടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷണകാരന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതു മണിപ്രവാളമാകയില്ലെന്നുള്ള പണ്ഡിതർ കെ. വി. എം. അവർകളുടെ വാദം വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നമെങ്കിലും ശാസ്ത്രപരിചയമോ ലക്ഷണസ്വഭാവത്തിന്റെ ഗന്ധംപോലുമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യാനപ്തോലെ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞുകാണുന്നതിൽ ആശ്ചര്യം തോന്നാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? “ഗോവെന്നതു താടയുള്ള ഒരുതരം വളർത്തുമൃഗം”മാണെന്നു ലക്ഷണം പറഞ്ഞാൽ പകുതിയല്ല കഷ്ടിച്ചു ലക്ഷണത്തിന്റെ മൂക്കാൽഭാഗവും യോജിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഗോവെന്നതു നായ, ആട്ടു, കുതിര, കഴുത മുതലായവയാണെന്നും വെള്ളപ്പശു, ചോലപ്പശു, കാരാപശു എന്നിവയൊന്നുമല്ലെന്നുമാണ് ലക്ഷണകാരന്റെ അഭിപ്രായം എന്നിങ്ങിനെ ഈ പണ്ഡിതൻ തന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും പാണ്ഡിത്യവും പരസ്പരിച്ചുകൊണ്ടു വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ, വിധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായാൽ അതിന്നുണ്ടോ വല്ല പ്രതിവിധിയും?

ഏഴുതട്ടുന്റെ രാമായണവും മറ്റും മണിപ്രവാളമാകുമെങ്കിൽ ആധുനികഭാഷയിലെ ഗദ്യഗാനാദിയൊക്കെയും മണിപ്രവാളമാണെന്നുവെന്നു ആക്ഷേപവും അസമഞ്ജസമാണ്. സംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തര്യോ ഗമുണ്ടെന്നുവരികിൽ ലീലാതിലകകാരന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അതു മണിപ്രവാളംതന്നെ; അല്ലെങ്കിലല്ല. ഇന്നത്തെ നോവൽ, ചെറുകഥ, പ്രബന്ധം, ഉപന്യാസം, വിമർശം മുതലായവയൊക്കെയും സംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തപദഘടിതമായിട്ടാണോ കെ. വി. എം. കണ്ടിരിക്കുന്നത്? മണിപ്രവാളത്വസാധകം വിഭക്ത്യന്തസംസ്കൃതപദമല്ലാതെ തത്സമമോ തദ്ഭവമോ ആയാൽ പോരെന്നും കെ. വി. എം. മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ചിലപ്പോൾ അവയിൽ ദുർല്ലഭം ചില സംസ്കൃതപദങ്ങളും ഉൾരിച്ചുകണ്ടേയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ, ഏഴുതുന്ന ആൾ സ്വയമായി സുബന്തതിങ്ങന്തപദങ്ങൾ സാധാരണ പ്രയോഗിച്ചുകണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അഥവാ ഉണ്ടെന്നു വരുന്നതായാൽ ആവകയെല്ലാം ലീലാതിലകകാരന്റെ മതത്തിൽ മണിപ്രവാളം തന്നെയാണെന്നു തന്നെയല്ലേ പറയേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് ആ പത്തെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. “മണിപ്രവാളത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്തതായി ശബ്ദപ്രപഞ്ചത്തിൽ വല്ലതും അവശേഷിക്കുമോ?” എന്നു ചോദ്യം ക്രൂപമണ്ഡുകന്ത്വായപതിതപത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാമെന്നു ചെയ്യുന്നത്.

ലീലാതിലകത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്നു മുന്പുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളെ ലീലാതിലകം നീക്കുകയുണ്ടായെങ്കിലും കാലക്രമത്തിൽ കൈരളിയുടെ ദൈവദൂർ്വ്വീപാകത്താൽ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രതികൾ വെളിച്ചംകേറാത്ത ഏതോ ചില ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ അകപ്പെട്ടു ന

ഏപ്രായമാവുകയാൽ വീണ്ടും മണിപ്രവാളസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവാനിടയായെന്നും സംസ്കൃതവൃത്തനിബദ്ധമായ സന്ദർഭം മാത്രമാണ് മണിപ്രവാളമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കു കാരണം കിളിപ്പാട്ടു മുതലായ സംജ്ഞാശബ്ദങ്ങളിലെ പാടുന്ന പദമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമാവാൻ തരമില്ലെന്നും മറ്റും എന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപന്യാസത്തിൽ വിസ്തരിച്ച പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കെ “ഏഴുത്തക്കൂടെന്റെ കിളിപ്പാട്ടു മണിപ്രവാളത്തിലാണ് പെട്ടക എങ്കിൽ അതിനെ പൂർവ്വന്മാർ കിളിപ്പാട്ടു എന്നു പറയുവാൻ കാരണമെന്തു്?” എന്നുള്ള കെ. വി. എം. അവർകളുടെ ചോദ്യം അനുത്ഥാനഹതം തന്നെയല്ലേ? ലീലാതിലകത്തിന്നു പ്രചാരപ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു് ഒരു ലീലാതിലകതജ്ജമക്കാരനുപോലും ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാവുന്നസ്ഥിതിക്കു തീരെ പ്രചാരമില്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്തു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായിക്കൂടെ? ശ്രീമാൻ കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി മണിപ്രവാളപദാർത്ഥംതന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതറിയാമോ? “മണിപ്രവാളം എന്ന പദത്തിന്റെ വ്യുൽപത്തിതന്നെ അർത്ഥചിന്താർ വ്യാഖ്യാനിക്കുംപോലെയാല്ല” എന്നു കേരളപാണിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതു കണ്ടിട്ടു്, കേരളപാണിനി സമുന്നതപദത്തിലേക്കു കയറുവാൻ കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടിയുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും തലയ്ക്കു ചവിട്ടുന്നു. എന്നിങ്ങിനെ ഒരാൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആയാൾ എത്രത്തോളം ക്ഷുദ്രനായിരിക്കണം.

“ലീലാതിലകം വായിച്ചിട്ടും കേരളപാണിനി ആ അഭിപ്രായം എഴുതിയതു ലീലാതിലകത്തിലെ മതം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ബുദ്ധിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്”ന്ന ഭംഗുന്തരേണ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഗവേഷകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചാൻ പ്രയാസമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. “കിളിപ്പാട്ടു എന്ന സംജ്ഞ കല്പിച്ച പൂർവ്വന്മാർ” ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നരണ്ടു ഗവേഷകന്മാർക്കുള്ളടത്തോളം ബുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണൊ വിചാരിക്കേണ്ടതു്? ഗവേഷകന്മാർക്കു സമുന്നതപദത്തിലേക്കു കയറുവാൻ പൂർവ്വന്മാരുടെ ശിരസ്സിൽ കാൽവെച്ചിട്ടുവേണമെന്നുണ്ടോ?” എന്നിങ്ങിനെ ഉദ്ഘോഷണംപെയ്യുന്ന പണ്ഡിതർ കെ. വി. എം. അവർകളോടു് എനിക്കു പറയാനുള്ളതു് ഇവക ക്ഷുദ്രതന്ത്രങ്ങളെ മേലിലെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണു നല്ലതെന്നു മാത്രമാണു്.

കെ. വി. എം. പറയുന്നു:— “കിളിപ്പാട്ടിന്റെ മണിപ്രവാളതപം എന്ന പ്രയോഗം കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊ ഒരു തകരാറുണ്ടെന്ന് ഏവർക്കും തോന്നുന്നതാ

ണ്. മണിപ്രവാളം ഒരു കവിതാപ്രസ്ഥാനം, കിളിപ്പാട്ടും ഒരു കവിതാ പ്രസ്ഥാനം. ഇവയ്ക്കു തമ്മിൽ അഭേദം കല്പിക്കുന്നത് അഭൂതമായിട്ടാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്" എന്ന്. ഇത്തരം തോന്നലും, അഭൂതവും പണ്ഡിതർ കെ. വി. എം. അവർകൾക്കല്ലാതെ സ്വപ്നമെങ്കിലും സാഹിത്യശാസ്ത്രപരിചയമുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ അവകാശമില്ലെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. മണിപ്രവാളം ഒരു കവിതാപ്രസ്ഥാനം; ഭാഷാചമ്പുക്കളും ഒരു കവിതാപ്രസ്ഥാനം; എന്നാൽ ഭാഷാചമ്പുക്കൾ മണിപ്രവാളമെന്ന പദത്തെക്കേട്ടാൽ അഭിജ്ഞാനാർക്കു് ഒരു വികാരത്തിനും അവകാശമില്ലെങ്കിലും കെ. വി. എം. അവർകൾക്കു് ആശ്ചര്യം തോന്നുമായിരിക്കാം. * വിസ്മയം, ഹാസം, ശോകം, ഭയം എന്നീ വികാരങ്ങൾ അനഭിജ്ഞാനസുലഭങ്ങളാണല്ലോ. മണിപ്രവാളസ്വരൂപജ്ഞാനവും സാമാന്യവിശേഷഭാവവിവേകവുമുള്ളവർക്കു് 'ഏഴുത്തല്ലന്റെ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു മണിപ്രവാളമാണെന്നു പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നതിൽ വിശേഷിച്ചു് ഒരു വികാരത്തിനും ഇടയില്ല. 'പാട്ടു' എന്ന പദം പണ്ഡിതർ കെ. വി. എം. അവർകളെ ഇത്രത്തോളം ഭ്രമിപ്പിച്ചു കഴുപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ പരിതാപം തോന്നുന്നു. കിളിപ്പാട്ടിലെ പാടുന്ന പദം ഭാഗ്യമായിരിക്കാമെങ്കിലും സാഹിത്യരൂപപരമായ കാര്യപദംപോലെ സാമാന്യവാചിയാണെന്നും ലീലാതിലകത്തിലെ പാരിഭാഷികമായ പാടുന്ന പദം രഘുവംശാദി സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനവിശേഷസംജ്ഞയായ കാര്യപദംപോലെ വിശേഷവാചിയാണെന്നും ഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ ദുർഗ്രഹത്തിൽനിന്നു മക്തി ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. അതു പ്രയാസമാണെങ്കിൽ കിളിപ്പാട്ടിലെ പാടുന്നതു ലൌകികസംജ്ഞയും, ലീലാതിലകത്തിലേതു പാരിഭാഷികസംജ്ഞയും ആകയാൽ രണ്ടിനും വിഷയം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കണമെന്നു നിയമമില്ലെന്നു സാമാന്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാലും മതിയാവുന്നതാണ്. ഇത്രയുകൊണ്ടു 'കിളിപ്പാട്ടിന്റെ മണിപ്രവാളത്വം' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തല്ല, നേരേമറിച്ച് അതിൽ തകരാറുണ്ടെന്നുള്ള തോന്നലിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തിലാണ് കലശലായ തകരാറുള്ളതെന്ന് അഭിജ്ഞാനാർക്കൊക്കെയും സുഗ്രഹമാകയാൽ ഇതിലുമധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രപരിചയം തീരെ ഇല്ലാത്തവർ പണ്ഡിതനാണെന്ന ഭാവത്തിൽ ശാസ്ത്രീയവിഷയ

* "പാമരപ്രായസ്സുദ്യോധി ഹസ്തി ശോചതി ബിഭേതി പരനിന്ദാമുദ്രിയതേ സമുദ്ര പ വിസ്മയതേ" എന്ന് അഭിനവഭാരതി

ങ്ങളിൽ കൈകടത്തുന്നത് അനന്തമാണെന്നു വീണ്ടും പറയേണ്ടിവന്നതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു.

കാവ്യപ്രകാശം, സാഹിത്യദൃഷ്ടി, രസഗംഗാധരം, കാവ്യാഭർണം എന്നിവയിലെ കാവ്യലക്ഷണങ്ങളെ എങ്ങിനെയൊ പകർത്തിക്കാണിക്കാമത്രമല്ലാതെ ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വല്ലതും വായിച്ചു കാര്യം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ “അഭോഷങ്ങളായും മറുമിരിക്കുന്ന ശബ്ദാത്മങ്ങളാണു കാവ്യം എന്നും, രസാത്മകമായ വാക്യമാണു കാവ്യമെന്നും മറ്റും പറയുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ ആശയം അഭോഷശബ്ദാത്മഘടിതവും, രസാത്മകവാക്യമയവുമായ ഒരുതരം കവിതയാണ് കാവ്യം എന്നാണല്ലോ.” എന്നിങ്ങിനെയുള്ള അയ്യങ്കാഭിപ്രായത്തെ സൃഷ്ടിച്ചും സർവ്വജനീനവുമെന്ന നിലയിൽ കൂസൽവിട്ടു പ്രകടിപ്പിക്കുമോ? “അഭോഷേത—” എന്നു കാവ്യപ്രകാശലക്ഷണാംശത്തെ സാഹിത്യദൃഷ്ടികാരണം രസാത്മകമെന്ന സാഹിത്യദൃഷ്ടിലക്ഷണത്തെ ജഗന്നാഥപണ്ഡിതനും അതികഠിനമായി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണു മറ്റുപ്രകാരത്തിൽ ലക്ഷണം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടായാലല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴികയുള്ളൂ?

“മണിപ്രവാളപ്രഭേദനിരൂപണത്തിൽ അന്വൈകന്യാഭംഗ്യ ചതുർത്ഥപാദസ്യ വാ കേവലം സംസ്കൃതതേപ ഭാഷായാഃ പ്രാധാന്യം ഹീയതേ” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു രണ്ടല്മായും, നാലു പാദമായും ഇരിക്കുന്ന പദ്യത്തിനാണു ഗ്രന്ഥകാരൻ മണിപ്രവാളതപം വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു പ്രസ്താവമാകുന്നു” എന്നു പുതിയ യുക്ത്യാഭാസപ്രദർശനം മറ്റൊരു മഹാപ്രമാദമാണ്. ഉദാഹരിച്ചതു ശ്ലോകമായിരിക്കെ പാദാഭാസിശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ടല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങിനെയൊരു തദപിഷയകമായി സാമാന്യരൂപത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുക? വ്യവഹാരം പ്രകൃതാനുഗുണമായിരിക്കരുതെന്നാണൊ കെ. വി. എം. അവർകളുടെ അഭിപ്രായം? പദ്യത്തിന്റെ ഒരു അല്മോ ചതുർത്ഥപാദമോ മുഴുവനും സംസ്കൃതമായാൽ ഭാഷയ്ക്കു പ്രാധാന്യം ഇല്ലെന്നാവും എന്നു പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതവൃത്തമേ മണിപ്രവാളമാകൂ എന്നു ലഭിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?” പ്രകൃതമായ മണിപ്രവാളപ്രഭേദത്തിന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം “ആളീജനൈഃ—” എന്നു പദ്യമാകയാൽ അതു മാത്രമേ അധമമണിപ്രവാളമാകയുള്ളുവെന്നും, അഥവാ അതിലെ വൃത്തം വസന്തതിലകമാകയാൽ വസന്തതിലകവൃത്തനിബദ്ധം മാത്രമേ അധമപ്രഭേദമാവുകയുള്ളുവെന്നും മറ്റും ശരിക്കാമല്ലോ? ആദ്യ ഗ്രന്ഥാഭിയിലെ മണിപ്രവാളസ്വരൂപവി

വരണമുട്ടത്തിൽ പട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പാദബന്ധംകൊണ്ടും ഇതു (സ ഹൃദയഹൃദയാവജ്ജകമായ ചേട്ട) ഉണ്ടാകും" എന്നു പണ്ഡിതർ കെ. വി. എം. അവർകൾതന്നെ മൂലാന്തരണം തജ്ജമചെയ്തുകാണുന്നത് ഘ ണാക്ഷരന്ത്യായേന സംഭവിച്ചതാണെന്നാണോ വിചാരിക്കേണ്ടത്. അ തല്ല, ജ്ഞാനപൂർവ്വമാണെന്നുവരികിൽ പട്ടഭിന്നവും മണിപ്രവാളമാണെ ന്നു സ്വയം സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അല്ലാത്തപക്ഷം "പട്ടത്തിലാണെ ക്കിൽ" എന്നതിലെ 'ആണെങ്കിൽ' എന്ന പദം എങ്ങിനെയാണുപപ ന്നമാവുക? പട്ടഭിന്നത്തിനും മണിപ്രവാളത്വം സമ്മതമാണെങ്കിലല്ലേ പട്ടവിഷയവിശേഷബോധനത്തിനായി 'പട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ' എന്നി ങ്ങിനെ ഒരു സചേതനൻ പ്രയോഗിക്കയുള്ളൂ. അതാകട്ടെ (മണിപ്രവാള ത്വസാധകമായി ഗണിക്കേണ്ടുന്ന സഹൃദയഹൃദയാവജ്ജകമായ ചേട്ട യാകട്ടെ) ദോഷങ്ങൾ നിയതമായില്ലാതേയും തുണങ്ങൾ ഉണ്ടായും അല ക്കാരങ്ങൾ നിയമേതയല്ലാതെ കലനംവരുന്നതിനാലുമാണുണ്ടാകുന്നത്. പട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പാദബന്ധംകൊണ്ടും ഇതുണ്ടാകും." എന്നു തന്റെ തജ്ജമയുടെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും കെ. വി. എം. അവർകൾ ഒന്നു സാവധാനമായി ആലോചിക്കുകയോ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യാൽക്കൊള്ളാം. സേപാക്തിവിരുദ്ധങ്ങളും അനു ത്ഥാനഫലങ്ങളും സർവ്വമാ വ്യാപനങ്ങളുമായ ഈവക വാദപ്രകാരങ്ങൾ സമാധാനമർഹിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയല്ലേ? അഥവാ പ്രതിപക്ഷിബ ഹുമാനംകൊണ്ടുമാത്രം സമാധാനം പറയുന്നതായാലും അവയെ സ്തംഭിക്കു പ്പോലും ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയും വിഷയം മാറി അതുമിതും പറഞ്ഞു് അസംബലതയെ വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ഇരയുള്ളവനെന്തിനു സമയം വ്യഥാ വ്യയംചെയ്യുന്നു. എ ന്റെ സ്റ്റേമിതൻ കൈരളിയിൽ നിറച്ചമഴതി തുഷ്പിപ്പെട്ടുകൊള്ളട്ടെ. ഞാൻ ഇനിമേലിൽ ഇരവകയ്ക്കു സമാധാനമഴയുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടേയും വാദത്തിലുള്ള യുക്തായുക്തത മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശേഷിയും ശേഷിയുമുള്ളവർ കേരളത്തിലിന്നുമുണ്ടെന്നുതന്നെയാണു് എന്റെ വി ശ്വാസം. അറിയാതെ ഇത്തരം വാദത്തിലേർപ്പെട്ടതിലും, ഏർപ്പെട്ടവനി തിന്നു ഗതൃന്തരമില്ലാതെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുപോയതിലും മാപ്പുതരേണ മെന്നു മഹാജനങ്ങളോടു് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പി. ഉഷ്ണൻനായർ.

ദിവ്യദർശനം.

വൃഷ്ണമായ് കണ്ടില്ലെന്റെ കണ്ണുകൾ; അതിനുന്വി-
ലച്ചുലച്ചിത്രത്തിന്റെ നാളിക തിരിഞ്ഞുപോയ്.

അല്ലനേരത്തേയ്ക്കു ഞാനാവിയജ്ജപലത്താര-

മുൽപ്പതിച്ചതെങ്ങോട്ടെന്നൊരാഞ്ഞു നിരംഗനായ്

സ്വപ്നമല്ലതെൻ ചിത്തഭിത്തിയിലഗാധത്തി-

ലക്ഷണം തറച്ചിട്ടുണ്ടായിരം കതിരുകൾ.

ഭാവനാപഥത്തിലെൻ പ്രേമലോകത്തിൽ കാണം

കേവലനൈസർഗ്ഗിക ധാമമത്സരില്ലേഖം.

മുമ്പിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ണിറക്കണമിട്ടുണ്ടാ-

ചമ്പകപ്പൂവിൻ സ്തിശ്ശലാഭാവബ്രസമുദഗ്ധരം.

മുങ്ങിയ ജ്യോൽസ്സാപൂരമെന്നൊരു മുടൽമഞ്ഞിൽ

മങ്ങിയേ പ്രകാശിച്ചു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

ക്ഷണികമെന്നാലുമട്ടിവൃഗദർശനത്തിനാ-

ലനാലെ സൗന്ദര്യത്തെയാട്ടുമായറിഞ്ഞു ഞാൻ.

ഇ. കെ. ദിവാകരൻപോറ്റി.

‘തിരുവഞ്ചിക്കുളം.’

(തുടച്ചു)

IV

‘കിളിക്കോട്ടു പണിക്കർ’ പെരുമാക്കുന്മാരുടെ അംഗരക്ഷകന്മാരാ-
യിരുന്ന ഒന്നുകറെ ആയിരം നായർഭടന്മാരുടെ നായകനാണ്. പെരു-
മാൾവാഴ്ച്ച അവസാനിച്ചപ്പോൾ പെരുമാളുടെ രാജധാനിയായിരുന്ന
‘മാഹോദയ’പട്ടണവും നാലു തളിയാതിരിമാരുടെ സങ്കേതസ്ഥാനങ്ങളും
അടങ്ങിയ കൊടുങ്ങല്ലൂർനാട്ടു മുതലായ പ്രദേശങ്ങൾ പെരുമാളിൽനിന്നു
പടിഞ്ഞാററിയേടത്തു ഭട്ടതിരിയ്ക്കു സിദ്ധിക്കുകയും തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേ-
ത്രത്തിന്റെ സങ്കേതം മാത്രം പെരുമാളുടെ പിൻഗാമികളായ കൊച്ചി
രാജാക്കന്മാർക്ക് അടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ പണിക്കരും ഭടന്മാരും
കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജസ്വരൂപത്തെ സേവിച്ച് അവിടത്തെ സൈന്യമായി
ത്തീർന്നു. പടിഞ്ഞാററിയേടത്തു ഭട്ടതിരിയുടെ പുത്രപരമ്പരയായ അ-
യിരൂർ ചാക്കരസ്വരൂപത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൊടുങ്ങ-

പ്ലർ രാജാക്കന്മാർ. തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനെ സന്ദർശനത്തിൽനിന്ന് പുറത്തേയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാൻ രക്ഷാധികാരിയായി നില്ക്കണമെന്നു വരുവാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. അവിടത്തെ ഉത്സവത്തിന്റെ പള്ളിനായാട്ടിൻനാൾ പകലെ അരാകുളം വലത്തുവയ്ക്കുവാനും അന്ന് അസ്തമിച്ചു പെരുമാളുടെ രാജധാനി ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു നടത്തിവരുന്ന പറയെടുപ്പാനും, പിറ്റേന്നാൾ പകലെ സമുദ്രത്തിൽ ആറാട്ടുകഴിപ്പാനും ദേവനെ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാൻ അകമ്പടി സേവിച്ചിരുന്നതു തന്റെ രക്ഷാധികാരിത്വത്തെ പുരസ്സരിച്ചാണ്.

കൊല്ലവർഷം 965-ാമാണ്ടുവരെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജാവ് സ്വതന്ത്രനും ഏറാട്ടു പെരുമ്പടപ്പു മത്സരക്കാലത്തു സാമൂതിരിക്രൂരകാരനും ആയിരുന്നു എങ്കിലും പെരുമാളുടെ പരദേവതയായ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുദേവന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ അധീനനും ആയിരുന്നു. കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം “മൂന്നാറകു യററം” പിന്തിയപ്പോഴാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാൻ തനിക്കുപകരം അകമ്പടി സേവിപ്പാൻ കിളിക്കോട്ടു മുത്തപണിക്കരെ ആക്കിയത്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവക്കാലത്ത് അവിടത്തെ ദേവനെ മതിൽക്കുപുറത്തേയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോഴും രക്ഷാധികാരം നടത്തുന്നത് ഈ പണിക്കർ തന്നെയാണ്.

പള്ളിനായാട്ടിൻനാൾ പകലെ നടത്തുന്നത് അരാകുളം വലത്തുവയ്ക്കിനും ആറാട്ടിനും എഴുന്നള്ളിച്ചുപോകുമ്പോൾ അരാകുളത്തിന്റെ തീരത്തു തെക്കുകിഴക്കു കോണിൽ ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിംദേവാലയത്തിന്റെ സമീപത്തുകൂടി വാദ്യഘോഷസഹിതം യാത്രചെയ്യുന്നതിൽ മുസ്ലിംജനങ്ങൾക്കും, അരാകുളത്തിനു പ്രദക്ഷിണം നടത്തുമ്പോൾ ഈ മുസ്ലിംദേവാലയവും ഉൾപ്പെടുന്നതിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കും, യാതൊരു വിശേഷവും ഇന്നേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മുസ്ലിംപള്ളികൾക്കു സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പ്രകാരം വായ്പ്പിനികോണുകളിലേക്കുള്ള ആഭിമുഖ്യം ഈ പള്ളിക്ക് ഒട്ടും കാണുന്നില്ല. ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നേരെ പൂർവാപരദിങ്ക് മുഖമായിട്ടാണ് ഇന്നും ഈ പള്ളിയുടെ സ്ഥിതി കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടു പ്രാചീനകാലത്ത് അതൊരു ബുദ്ധചിഹ്നമായിരുന്നു എന്നും പിന്നീട് അതിന്റെ അധിഷ്ഠാനത്തിന്മേൽത്തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പള്ളിയെന്നും വൃദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞുവരുന്ന ചെറുതിരുവ്വിശ്വാസ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നു. മുസ്ലിംജനങ്ങളും കേരളക്കരയിൽ ത

അറക്കുള്ള പള്ളികളിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തേതാണെന്നാണു വിശ്വസിച്ചു വരുന്നത്. പണ്ടത്തെ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾ ആ മതത്തിന്റെ പ്രചാരം ക്ഷയിച്ചതോടുകൂടി ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റു മതക്കാരുടെ പള്ളികളുമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ധാരാളം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അരക്കുളം വലത്തുവയ്ക്കുവാൻ ദേവനെ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിരൂതികോണിൽ ഉള്ള ശാസ്താവിനെക്കൂടി ആനപ്പുറത്തെഴുന്നള്ളിക്കുന്നതായ പതിവു കാണുന്നു. ആ ശാസ്താവ് അവിടെത്തെ ഒരു ഉപദേവനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങിനെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന പതിവുണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ളതല്ല. അവിടെത്തന്നെ ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ മുതലായ മൂത്തികളേയും ഉപദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നില്ലെന്ന മാത്രമല്ല, മറ്റു യാതൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഉപദേവനെ പ്രധാനദേവനോടൊപ്പം എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതായി കാണുന്നതുമില്ല. അമരകോശത്തിൽ 'ശാസ്താ', 'മായാദേവീസുതഃ' എന്ന നാമങ്ങൾ ബുദ്ധപര്യായത്തിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടും, ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇവരുടെ പര്യായങ്ങൾപോലെ ശാസ്താവ് എന്ന ഒരു മൂർത്തന്തരത്തിന്റെ പര്യായം വേറെ അതിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ചില പെരുമാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചക്കാലങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചാരം ഇവിടെ ഉൾക്കാലമായിരുന്നു എന്ന് 'മണിമേഖല', 'ചിലപ്പതികാരം' മുതലായ തമിഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് അഭിജ്ഞന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശാഖാചംക്രമണത്തെ പര്യാവസാനിപ്പിച്ചു പ്രകൃതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.

ആരാട്ടിനെഴുന്നള്ളിച്ചു പണ്ടത്തെ കടപ്പുറം ആയിരുന്ന (ഇപ്പോൾ കടപ്പുര) 'എറിയാട്ട്' എന്ന സ്ഥലത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ ദേശാധിപതിയായ 'തളിയാ(വാഴ്ച)പട്ടർ' ഭദ്രദീപവും, നിരപരയുംവെച്ചു ദേവനെ എതിരേല്ക്കും. അവിടെ പട്ടരുടെ വകയായി എറിയാട്ടു ഭഗവതിയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ഷേത്രം ഇരുന്നിരുന്ന പരമ്പര ഒരു വലിയ കുളവും അടുത്ത കാലംവരെ പട്ടരുടെ കൈവശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പട്ടർക്കു സമ്പൽക്കുറയും സംഭവിച്ചപ്പോൾ അന്ത്യന്മാർ അധികവിലയ്ക്കു വോദിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ ആരാട്ടെഴുന്നള്ളിപ്പിന്റെ മഹിമയ്ക്കു ഹാനി വരുത്തരുതെന്നുള്ള ഏകോദ്ദേശത്താൽ ആ സ്ഥലം അല്പമായ ഒരു സംഖ്യ മാത്രം പ്രതിഫലം വാങ്ങി തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വത്തിലേക്കു സമർപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്തത്.

പെരുമാറുവാഴ്ത്തുകയുള്ളതുകൊണ്ടല്ലെന്ന് നാലു തളിയാതിരിമാരുടെ സങ്കേതമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ആ തളിയാതിരിമാരുടെ അധീനത്തിൽ 'തളി' എന്ന പേരായ നാലു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ, 'മേത്തളി', 'കീഴ്തളി', 'ചിങ്ങപുരം തളി' ഇവ മൂന്നും ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്രങ്ങളായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും 'വടതളി' എന്ന മറ്റൊരു തളിക്ഷേത്രം നശിച്ചു ബിംബവും, പീഠവും മാത്രം നഷ്ടശിഷ്ടമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും മുൻവിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ വടതളിയുടെ തളിയാതിരിയായിരുന്ന 'മാടമ(വ)ന ഭട്ടതിരിയേയാണ് ഇപ്പോൾ 'തളിയാഴ്ച പട്ടർ' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഇവരുടെ ഗൃഹത്തിന് 'ഇല്ല'മെന്നല്ലാതെ മറ്റ് എന്തു പേർ പറയാറില്ല. പുരുഷനാക്കു നമ്പൂതിരിമാരെപ്പോലെ മുഖിൽ കുടമയും, പൂണുലും, ജാതകമുണ്ടാക്കി സംസ്കാരങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. സ്രീകുറു കാതിൽ ചിററും, കയ്യിന്മേൽ ഓട്ടുവളയും ധരിക്കാറില്ലെങ്കിലും, കഴുത്തിൽ താലിതന്നെയാണു ധരിക്കുന്നത്. വിവാഹം കഴിയുന്നതുവരെ നങ്ങളുള്ളമാരെ (നമ്പൂരിമാരുടെ പെൺകുട്ടികളെ)പ്പോലെ വസ്ത്രം ഞെറിഞ്ഞുടുക്കുകയാണു പതിവ്. അവർക്ക് ഇവിടെ സ്വജനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിവാഹം മുതലായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്പൂരിമാരോ എമ്പ്രാന്മാരോ ആണു നടത്തുന്നത്. തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തെപ്പോലെ സ്വയംഭവമായ ഒരു ശിവന്റെ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോഴും അവരുടെ കൈവശത്തിൽ ഉണ്ട്. ഈ പട്ടരുടെ ഇല്ലംവകയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭൂസ്വത്തുകളിൽ മിക്കതും 'ശ്രീകുറുബഭഗവതി'ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു പട്ടർ വെച്ചൊഴിഞ്ഞുകൊടുത്തതായിട്ടുള്ള രേഖകൾ ആ ദേവസ്വം റിക്കാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും കാണാനുണ്ട്. ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ഈ ഭിക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഉയൻ ജാതിഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാം തെക്കൻഭിക്കുകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളും, രാജധാനികളും, വീടുകളും ദശലക്ഷമായി കിടന്നിരുന്നു. അതോടുകൂടി കൈവശം കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കാത്ത സകല പദാർത്ഥങ്ങളും നശിച്ചിരുന്നു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പിന്നീട് കണ്ടെഴുത്തു മുതലായതു നടത്തിയ തിരുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഗവണ്മെന്റിനും ജനങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ കൈവശത്തിലുള്ളൂ. പടയോട്ടം കഴിഞ്ഞു വന്നതിനുശേഷം പട്ടരുടെ കുടുംബത്തിനു കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാൻ യാതൊരു വകയും ഇല്ലെന്നു കണ്ടിട്ട് അന്നത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഭഗവതീദേവസ്വത്തിൽ നിന്നു പട്ടരുടെ കുടുംബത്തിന്റേയും, ക്ഷേത്രത്തിന്റേയും ഭരണത്തിനു വേണ്ടി പ്രതിമാസം ഏതാനും നെല്ലും പണവും അവർക്ക് 'അലവൻസ്'

ആയി കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തുകയും, ഇപ്പോഴും അവർ ആ അനുഭവം പഠി അതുകൊണ്ടുമാത്രം ആഹാരാദികൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും നടക്കുന്ന സത്രങ്ങളിൽ ഇവരെ പുഷ്പകന്മാർ മുതലായ അമ്പലവാസികളെപ്പോലെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഗണിക്കാറുള്ളൂ. പരദേശികളായ പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്തു കേരളത്തിലേക്കു പ്രത്യേകമായ ആചാരമയ്യാദികളുടെ നിയന്ത്രണമാനം വഹിച്ചിരുന്ന തളിയാതിരിമാരുടെ വംശ്യന്മാരായ ഇവർക്കുടി ഇപ്പോൾ ആഭിജാത്യത്തിൽ അവഗണനം അപരിഹാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അനുശോചിക്കേണ്ടതല്ലാതെ ഗൗരവമറിയില്ലല്ലോ. ഇതിങ്ങിനെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആറാട്ടിനെ തന്നെ പിൻതുടരാം.

പട്ടരുടെ എതിരേപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തന്നെ അടുത്തു കടൽപ്പുറമായിരുന്ന കാലത്തു സമുദ്രത്തിൽ ആറാട്ടും, കടവിൽവച്ചുള്ള പൂജാനിരവേളാദികളും കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി എഴുന്നള്ളിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ ചേർന്നു കിടക്കുന്നതും പണ്ടു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പെട്ടിരുന്നതും ആയ മുനമ്പു മുതൽ അഴീക്കൽവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കയ്യകര ഉണ്ടായ കാലത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴി മുതൽ ചേററുവാ അഴിവരെയുള്ള മണപ്പുറം കരയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തും, ഇടയിൽ ഒരു കായൽ (പൊഴിൽ, അറപ്പ്) പോലെ സമുദ്രം ഇടവിട്ട് അതിന്നു പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു് ഒരു കര വെള്ളം കയ്യുണ്ടായി. അതിന്നു ശേഷം തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവന്റെ ആറാട്ടു മുൻപറഞ്ഞ കടപ്പൂർനിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മൈൽ പടിഞ്ഞാട്ടു എഴുന്നള്ളിച്ചുപോയിട്ടു വേണ്ടിവന്നു. സമുദ്രം അവിടെ ആകയാൽ അവിടെ ചെന്നല്ലാതെ ആറാട്ടു നടത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലല്ലോ. ഇങ്ങിനെ കടൽ നീങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഇടയ്ക്കുണ്ടായ പൊഴിയിന് അധികം ആഴമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആനയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും നടന്നുപോകാമായിരുന്നു എന്നാണു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. കാലക്രമേണ കടപ്പുറത്തു് അടിഞ്ഞു കുന്നുകുന്നായി കയറുന്ന മണൽകൊണ്ടു ജനങ്ങൾ ഈ പൊഴിൽ മിക്കതും നികത്തി തെങ്ങിൻതോട്ടമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തോടിന്റെ വലിപ്പം മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. ഈ പൊഴിൽ നികത്തിയുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഓരോ 'ചാൽ' എന്നാണു പേർ. ഈ പൊഴിയിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു പുതുതായി വെച്ചുണ്ടായ കരയ്ക്കു് ഏതാണ്ടു് അരമൈൽ വീതിയുണ്ടായിരുന്നു. ചില സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായ ഒരു കടലേറത്താൽ ആ കരയുടെ ഒട്ടുമുക്കാൽഭാഗവും ഭാതാവിനാൽതന്നെ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു.

ആറാട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആ കടവിൽവെച്ചു വെച്ചുണ്ടനായ പൂജാദികൾ ഇപ്പോഴും മുൻപറഞ്ഞ കടപ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു തന്നെയാണു നടത്തിവരുന്നത്. ഇപ്രകാരം ആറാട്ടുകഴിഞ്ഞു മടങ്ങി എഴുന്നള്ളിച്ചു പോരുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ പാദകൾ എടുത്തു രാത്രി ഏകദേശം പത്തുമണിയോടുകൂടി എഴുന്നള്ളത്തു പടിഞ്ഞാറെ ഗോപുരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും, പണിക്കരും പരിവാരങ്ങളും അവിടെവെച്ചു പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും.

ഇനി അല്പം പറയുവാനുള്ളത് ആറാട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേദിവസം 'ശ്രീകുറുബ'ഭഗവതിക്കുശ്രുത്തിലേയ്ക്കു തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുനിന്നു ഭേവന്റെ വകയായി ഒരു താലപ്പൊലി നടത്തിവരാറുള്ള തിനെക്കുറിച്ചാണു്. ആറാട്ടിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ അത്താഴപ്പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു രണ്ടു മൂത്തതിന്മാർ (മുൻപറഞ്ഞ ശിവദിജന്മാർ) തററുടുത്തു്, ഉത്തരീയമിട്ടു് ഓരോ കലശങ്ങളിൽ തിരുവുടയാട തെറിഞ്ഞുവെച്ചു് അവയെ ആനപ്പുറത്തു് എഴുന്നള്ളിച്ചു് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെമ്പിൽ വെള്ളരിയിട്ടുചുങ്കെട്ടി രണ്ടുപേർ തണ്ടിട്ടു താലമായി എടുത്തു് ഉത്സവാഘോഷത്തോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു ശ്രീകുറുബക്കാവിൽ അവിടത്തെ താലപ്പൊലിക്കു പതിവുള്ളപോലെ കിഴക്കെ നടയിൽ എത്തും. അപ്പോൾ അവിടത്തെ ശാന്തിക്കാരനായ അടികൾ—(ഓ! തെറിപ്പോയി, തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തെ ശിവദിജന്മാരെപ്പോലെ ഇവരും ഇപ്പോൾ ബഹിഷ്കൃതന്മാരാണല്ലോ)—നമ്പൂരി വെള്ളിക്കിണ്ണത്തിൽ പച്ചാക്കുതാലികളൊക്കെ എടുത്തു് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിവാരങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ചെന്നെതിരേറു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു് പോരുകയും ചെയ്യും. കുംഭമാസത്തിൽ ഭരണി നാൾ കൊടികയറിയാൽ മീനമാസത്തിലെ ഭരണിയുടെ ഏഴാംദിവസമുള്ള നടതുറപ്പു കഴിയുന്നതുവരെ ഈ നാട്ടിൽ യാതൊരാഘോഷങ്ങളും നടത്തുക പതിവില്ലെങ്കിലും ചില കൊല്ലങ്ങളിൽ മീനബ്ദഭരണിക്കു ഭരണിക്കാർ വന്നതിനുശേഷവും ഈ താലപ്പൊലിയടിയിന്തിരും വേണ്ടിവന്നാൽ, യാതൊരു വിരല്ലുംകൂടാതെ നടത്തിക്കൊള്ളണമെന്നാണു പണ്ടേയുള്ള നിശ്ചയം.

ഈ താലപ്പൊലിയുടെ ആഗമം എന്തെന്നു് ഇപ്പോഴുള്ള വർക്കുംഭവണ്ടപോലെയുള്ള അറിവുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കൊടുങ്ങല്ലൂർഭഗവതി തന്റെ 'നല്ലല്ല'നായ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു തേവരുടെ ഉത്സവത്തിനു് അവിടെ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുമെന്നും, ഉത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ടു് അച്ഛൻ മകളെ തിരികേ സ്വസ്ഥാനത്തു കൊണ്ടുവന്നാക്കുകയാണെന്നും ചിലർ പറ

യുന്നു. ശ്രീകരംബഭഗവതിയുടെ സങ്കേതമായ കൊടുങ്ങല്ലൂർനാടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു തന്റെ പരദേവതയായ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു തേവക്ക് ഒരു മരോത്സവം നടത്തുകയും, നാടിന്റെ ഒട്ടാകെ പരദേവതയായ ഭഗവതിക്ക് ഒരു വഴിപാടും നടത്താതിരിക്കുകയുംചെയ്യുന്നതു ലോകാചാരത്തിന്നനുസരിച്ചതല്ലെന്നു വിചാരിച്ചു തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പെരുമാൾതന്നെ ആരംഭിച്ചതാണെന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രം പെരുമാളുടെ ചാരമ്പതുവഴിക്കു കൊച്ചിരാജാക്കന്മാരുടേയും, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാരുടേയും അധീനത്തിലായതിനുശേഷം ആ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളിൽ അവർ തമ്മിൽ അന്യോന്യം സഹായവും, ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങളും വന്നുകുടിയതിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നു വേറെ ചിലരും പറയുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർഭഗവതി ദേവസ്ഥാവകയായി ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാൾ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു ശംഖാഭിഷേകവും, വലിയ സദ്യയും, രാത്രിയിൽ ഉത്സവവും, ഇതുപോലെ എല്ലാ സംവത്സരങ്ങളിലും അങ്ങോട്ടും നടത്തുന്നുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിയ്ക്കു വരുന്ന ഭരണിക്കാരായ ഭക്തന്മാർ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു ഭരണംചെയ്തു വഴിപാടു കഴിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോവുക പതിവില്ല. ഈവക സംഗതികളെല്ലാം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാലോചിച്ചാൽ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രവും, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രവും തമ്മിൽ പണ്ടെയ്ക്കുപണ്ടേ ഒരു ഋണാനുബന്ധമുണ്ടെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. വയ്ക്കം ക്ഷേത്രവും, ഉദയനാപുരം ക്ഷേത്രവും തമ്മിലും ഇതുപോലെയുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

ഇതു് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങിനെ നിൽക്കട്ടെ. എന്റെ ഈ ശ്രമംകൊണ്ടു ചരിത്രഗവേഷകന്മാർക്കു വല്ല പ്രയാജനവും സിദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.

:: ശിവമസ്തു ::

കൃന്ദേഴ്ത്തു് പരമേശ്വരമേനോൻ.

പെൻഷൻപറിച്ചിരിക്കത്ത

ശ്രീമാൻ എ. കൃഷ്ണവാരിയർ

ബി. എ. എൽ. ടി. അവർകൾ.

ഗവണ്മെന്റിനു് അതൃപ്തികൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യബുദ്ധിയോടുകൂടി പരിപാവനമായ അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയെ നിവൃത്തിച്ച് പെൻഷൻപറിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ, എ. കൃഷ്ണവാരിയർ, ബി. എ. എൽ. ടി. അവർകളുടെ ചില ഗുണങ്ങളെ ഈ അവസരം

ത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ശിഷ്യനായും, സഹപ്രവർത്തനമായും അദ്ദേഹത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈയുള്ളവന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതുന്നു

നിഷ്പക്ഷത 'കുളങ്കമറ ഹൃദയം' ഉള്ളവർ ലോകത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 'വെള്ളച്ചായം തേച്ചൊരു കുളപ്പുമ്പിരി' കൊണ്ടു ലോകം മയക്കി തൻകാൽ നേടുന്നവരാണ് അധികം. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും, കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും ഉള്ള തുറന്നുപറഞ്ഞു വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു സങ്കോചം ഉണ്ടാവാറില്ല. നല്ലതു വിചാരിക്കുക, വിചാരിച്ചതു പറയുക, പറഞ്ഞതു പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒന്നു പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നു പ്രവർത്തിച്ച് അന്യനെ കണ്ടിൽ ചാടിക്കുക അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. ശുദ്ധാന്തമാവാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ളതെല്ലാം വെളിച്ചത്തു തുറന്നുപറയും എന്നേ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ധർമ്മാർത്ഥത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചതായിക്കണ്ടാൽ ഉടൻ ക്ഷോഭിക്കുമെങ്കിലും ക്ഷണംതന്നെ പ്രശാന്തനായി പ്രതിവിധി ഉപദേശിച്ച് സ്വയർത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും.

‘ശിഷ്യന്റെ കോപം സലിലത്തിലമ്പ

തട്ടിജ്ജനിക്കണെന്തു മട്ടിനൊക്കും.’

എന്നുള്ള അഭിജ്ഞ വചനത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തെ ദൃഷ്ടാന്തമായി എടുക്കാം.

ഭാഷാപ്രണയം. താൻ മലയാളിയാണെന്ന ബോധം അദ്ദേഹത്തിനു നല്ലവണ്ണം മൂണ്. നല്ല മലയാളം സരസമായി സംസാരിക്കാനും, എഴുതാനും, തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു നല്ലവണ്ണം അറിയാം. സാഹിത്യനായകനായ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരു മനസ്സുകൊണ്ട്, ഭാഷാശാസ്ത്രമനുജനായ ആറൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി അവർകൾ, പണ്ഡിതവരേണ്യനായ കുന്നേഴത്തു പരമേശ്വരമേനോൻ അവർകൾ, സരസകഥാകൃത്തായ അമ്പാടി നാരായണപ്പൊതുവാൾ എന്നിവരുടെ സാഹചര്യംകൊണ്ടും, സംസർഗ്ഗംകൊണ്ടും, സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ടും പ്രതിഭാശാലിയായ ഇദ്ദേഹം ഭാഷാവിഷയകമായി സുദൃഢമായ ഒരു ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, ഇന്നത്തെ നവീന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെടാത്തതുകൊണ്ട് പലരും അതിനിൽനിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറമല്ല. ഭാഷാസാഹിത്യവിഷയകങ്ങളായ സദസ്സുകളിൽ ആദ്യകൃത്വം വഹിക്കാൻകൂടി അദ്ദേഹം യോഗ്യനാണെന്ന് അടുത്തു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം.

സഹൃദയത്വം. ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ടുന്ന വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സഹൃദയത്വം എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. സൽക്കാവ്യരസാസ്വാദനയോഗ്യമായ ബുദ്ധിഭവൈഭവം തന്നെയാണല്ലോ സഹൃദയത്വം. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും, സമാധാനമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ മനസ്സിന് ഒരാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നതു സൽക്കാവ്യപാരായണമാണല്ലോ. ഏവനും മാതൃഭാഷ വഴിയായിട്ടേ സഹൃദയത്വം പരിപൂർണ്ണപ്പെടുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണവാരിയർ അവർകൾ ഒരു നല്ല സഹൃദയനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടു അടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിവാൻ സാധിച്ചിരിക്കും. പാഠങ്ങൾ സരസമാക്കുന്നതിനും സഹൃദയത്വം വളരെ ഉപകരിക്കുമല്ലോ.

പ്രസന്നത

‘വദനം പ്രസാദസദനം

സദയം ഹൃദയം സുധാസമം വാക്യം

കരണം പരോപകരണം

പരയുനിവ ചുരുക്കന്റെ പാരമ്യം’

ഈ ചട്ടത്തിലെ പ്രതിവാക്യം ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരമയോഗ്യനായ ഒരു ചു

രക്ഷനാണ് സഭാപ്രസിഡന്റായിട്ടേ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാറുള്ളൂ. നിത്യമായി ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല. വല്ലപ്പോഴും ശുദ്ധതയുടെ ഫലമായി മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഉടൻതന്നെ പ്രശ്നമാകുകയുണ്ടായെന്നും.

കൃത്യനിഷ്ഠ. കൃത്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതും മെച്ചപ്പെട്ടവിധത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നിഷ്ഠയുണ്ട്. പാട്ടുപുസ്തകക്കമ്മിറ്റിയിൽ കരംഗമായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതിൽ വിചാരണയ്ക്കുവന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ച് ഗുണഭോഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി മീറ്റിംഗിന് ഹാജരായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഇരയുള്ളവരും അറിവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷക്കടലാസ്സുകളുടെയും മറ്റും ഉത്തരം സ്വയം എഴുതിയുണ്ടാക്കി ഉപപരീക്ഷകനാശമായി ആലോചിച്ച്, ഉത്തരക്കടലാസ്സ് നോക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ ഐക്യരൂപം വരുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു. മണിയടിപ്പാൽ ക്ലാസ്സുള്ള സമയം ഉടൻ ക്ലാസ്സിൽചെന്നു പാഠം തുടങ്ങുന്നതിലും അദ്ദേഹം വലിയ ജാഗ്രത പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇരുഗുരവിശ്വാസം. ലൌകികകാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മമായി സംസാരിക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം തീക്കുറയ്ക്ക ഒരു ആസ്തികനാണ്. തൻകാര്യം സാധിപ്പാനായി ഇരുഗുരനെ ഭജിക്കുകയും വഴിവാഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്നവരെ ധാരാളം കാണാം എന്നാൽ ഇരുഗുരവിശ്വാസം സ്വയംപ്രകാശമെന്നു കരുതുന്ന അപ്പൂവും ചില അഭിജ്ഞാനികൾ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അധർമ്മത്തിൽനിന്നു മറച്ചുവെക്കുന്ന വിരമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇരുഗുരവിശ്വാസം തന്നെയാണല്ലോ. നിരന്ദര്യതയുടെ നിഴലിലും ഇരുഗുരവിശ്വാസമാണ് ഇരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകാശമുണ്ടാക്കുന്നത്.

N. 958

സമരോപന. എല്ലാവരോടും തുല്യമായിട്ടാണ് മി: കൃഷ്ണവാരിയരുടെ പെരുമാറ്റം. ആരും അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹിതനാണ്. തുല്യമായ പാസ്സും പരിപ്പും, പണവും പട്ടവും ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കാറില്ല. സമ്പാദ്യം കൂട്ടിയെടുത്തവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാർതന്നെ. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന ഘനഭാവം നടിച്ച് ആപ്പീസിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാതെയല്ല അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാറുള്ളത്. അഹംഭാവം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ആത്മാഭിമാനം പരിപാലിക്കുമെങ്കിലും, ദുരഭിമാനം ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം.

സമ്പാദ്യചയ്യ. കടംമേടിച്ച് കാടുകയറുക, നിലവിട്ടു തുളുക്കുക, വില വിറ്റു തിന്നുക എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടില്ല. ചുരുങ്ങിയ വിലവിന്മേൽ ഭംഗിയായി കിനചയ്യ നയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പതിവ്.

‘ഭാവത്തിൽ തെളിവാണു ഭംഗി, മുറയം.

ണായുസ്സു, പാത്താലഹരം-

ഭാവത്തിൽ കുറവാണു പുണ്യപരിതം,

വിജ്ഞാനമേ ഗൌരവം;

എന്നുള്ള ശ്ലോകാർത്ഥത്തിലെ സാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച തികച്ചും പരമാർത്ഥമാണ്.

കൊച്ചിയിൽ ഒരു മറച്ചുവെക്കുന്നവരിൽ ആവിർഭവിക്കുമെങ്കിൽ മി: കൃഷ്ണവാരിയരുടെ പേരും അതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമാകുന്നു.

വി. ജി. മേനോൻ

ദിവംഗതനായ
ധാർമ്മികപത്രവർത്തി തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്.

പെരമാണികകാലമുതലേ “മാനം കലയർ” എന്ന മുദ്രാപാത്രത്തോടും അനന്യസാധാരണമായ മാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടി പരിലസിച്ചു പോരുന്ന നിത്യാനന്ദപ്രഭുവും പരിപാവനവുമായ ശ്രോത്രിവംശത്തിലെ

ഒരു കെടാവിളക്കും, ആശ്രിതപാരിജാതവും, സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ അവതാരമുന്തിയും ആയി പ്രശോഭിച്ച ധാർമികചക്രവർത്തി സർ. ശ്രീ രാമവർമ്മ, ജി. സി. ഐ. ഇ , എൽ. എൽ. ഡി. കൊച്ചി മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇരുമാസം 30-ാം-നു- രാത്രി 12—10-ന്, തന്റെ നിത്യസേവാമുന്തിയായ പൂണ്ണത്രയീശനേയും, ജഗദാലംബഭൂതയായ പഴയ നൂറുബന്ധേയും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചൊവ്വരെവെച്ച്, തന്റെ പിൻഗാമിയിൽ ഗോശ്രീശപരിയെ സമർപ്പിച്ച് നിർവാണപ്രഭയിൽവിലയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത സമ്പ്രദാനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. തിരുമനസ്സിലെ വിധേയഗുണത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിരാജ്യമെന്നല്ല, കേരളമെന്നല്ല, ഭാരതം മുഴുവൻതന്നെ ഭൂഖണ്ഡഗുണത്തിൽ നിമഗ്നമായിരിക്കുകയാണല്ലോ. ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭയഭക്തിവിശ്വാസബഹുമാനങ്ങൾക്കു കാരണഭൂതനായി പരിലസിച്ച ചൊന്നതിരുമേനിയുടെ നിഷ്ഠഭക്തിയും, നിരപചരവും ആയ ഭരണപാടവം എക്കാലത്തും ഏവരേയും ആഹ്ലാദചിത്തരാക്കുന്നതാണ്.

1932 മാർച്ച് മാസം 25-ാം-നു- അവിട്ടന്ന മഹാരാജാവായി വാഴിയേററുമുതൽ കൊച്ചിരാജ്യം ആനന്ദലക്ഷ്മിയുടെ ആവാസമായി പരിലസിച്ച അവിട്ടന്നു തീവണ്ടിപ്പാത പരിഷ്കരിക്കുക, കഷ്ടകടനിവാരണനിയമം നടപ്പിലാക്കുക, ഭൂസ്വത്തുജാമുബാങ്ക സ്ഥാപിക്കുക, പ്രജായത്ത ഭരണത്തെ ഇതരനാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കു മാതൃകയാവണം നടപ്പിൽവരുത്തുക മുതലായ അനേകം പരിഷ്കാരങ്ങൾ രാജ്യത്തിലുളവാക്കി. “ലോകാസ്സമസ്താസ്സവിനോ ഭവന്തു” എന്നുള്ള മഹദ്വചനം അവിട്ടന്നു അനന്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുപോന്നു.

രാജ്ഞിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവിട്ടത്തേയ്ക്കു അതിരറ്റ ശ്രദ്ധയും സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കീഴിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്നുകൂടി അനുസ്മരിക്കുകയും, തിരുമനസ്സിലെക്കായി ജഗദീശപരനോടു ശാന്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകൊള്ളുന്നു.

“ജാതസ്വഹി ധ്രുവോ മൃത്യുഃ
ധ്രുവം ജന മൃതസ്വ ച
തസ്യാഭപരിഹാര്യേന്മേ
ന തപം ശോചിതമഹസി.”

നിരൂപണം.

മഹാകവി ഉള്ളൂർ.

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ:

വിദ്വാൻ എ. ഡി. ഹരിശർമ്മ, എം. ക. ജോസഫ്, നെടുങ്കുന്നം.

വില 1-4-0

പണ്ഡിതസാമ്രാജ്യമെന്നും മഹാകവിയുമായ ബ്രഹ്മശ്രീ ഉള്ളൂർ എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യർ അവർകളുടെ സുനിർമ്മലവും, സംഭവബഹുലവും ആയ ജീവിതചരിത്രത്തെ നാതിസംക്ഷേപവിസ്തരമായും, സഹൃദയോഘോഭഭരിതമായും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥമാണു ഞങ്ങളുടെ നിരൂപണത്തിന് വിഷയമായിട്ടുള്ള മഹാകവി ഉള്ളൂർ. പരേതനായ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ കാലത്തിനുശേഷം ഭാഷാസാഹിത്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏകാമരാധിപതിയായി വർത്തിക്കുന്ന പുണ്യശ്ലോകനായ മഹാകവി ഉള്ളൂരിന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ജീവചരിത്രം കൈരളീഭക്തന്മാർ വളരെക്കാലമായിട്ട് ഉൽക്കണ്ഠാപൂർവ്വം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ച് മഹാകവിയുടെ ബഹുഭാവമായ ലോകയത്രാചരിതത്തെ സഹൃദയസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട പണ്ഡിതവരനായ വിദ്വാൻ എ. ഡി. ഹരിശർമ്മ അവർകളുടേയും, ശ്രീമാൻ എം. ക. ജോസഫ് അവർകളുടേയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമെന്തെന്ന പ്രശംസിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഒന്നാംഅദ്ധ്യായത്തിൽ മഹാകവിയുടെ ബാല്യത്തേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തേയും ആണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജഭക്തിസമ്പന്നമായ ഒരു പുരാതനകടുംബത്തിൽ വിദ്വാവിവേകസമ്പന്നനായിരുന്ന പരേതനായ സ്കൂൾഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ അവർകളുടെ നീമന്തപുത്രനായി 1052 ഇടവം 25-ാംനം രേവതി നക്ഷത്രത്തിലാണ് മഹാകവി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽപ്പെട്ടു ജനിച്ചത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി രവിവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ അന്തേവാസിയിൽ സംസ്കൃതപഠനം ആരംഭിച്ചതു മുതൽക്കു കലാശാലാജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന അനന്യസംധാരണങ്ങളായ പ്രതിഭാവിഭാസങ്ങളെ ഏറ്റവും സന്ദർഭോചിതങ്ങളായ സംഭവങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണങ്ങളോടുകൂടിയും സരളമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

മഹാകവിയുടെ ഉദ്യോഗജീവിതമാണ് രണ്ടാംഅദ്ധ്യായത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ഒരു ഗ്രാൻറ് സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായി ഇദ്ദേഹവയസ്സിൽ ഉദ്യോഗജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ ഗവർണ്മെൻറ് സർവ്വീസിൽ ടിവാൻ പേഷ്വാർ, ആക്ടിംഗ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആക്ടിംഗ് ലാൻറ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ മുതലായ ഉത്തരവാദിത്വമേറിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമാവണമെന്നിച്ഛിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടേയും സഹപ്രവർത്തകന്മാരുടേയും സ്നേഹബഹുമാനാഭരണങ്ങൾ പാത്രീഭൂതനായിത്തീരുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഹ്നാക്കിത്തീർത്ത അവിച്ഛിന്നമായ പരിശ്രമവും, അപ്രതിഹതമായ കർമ്മഗുണമയ്യും, ഹൃദയാവർജ്ജകമായ രീതിയിൽ വണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗുണാഖ്യനായ മഹാകവിയുടെ നിസ്സല്പങ്ങളായ അപരാനുഭവങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ സർ. ടി. മാധവരായർ, മി: എം. ഈ. വാക്സ്, ഡർ എം. കൃഷ്ണൻ

യർ മുതലായ മറ്റൊന്നിന്റെ സന്ദർഭാധിതങ്ങളായ പല പ്രസ്താവനകളും എഴുത്തുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രതിപാദനരീതിയുടെ തന്മയത്വത്തിനു മാറ്റം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല.

മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ മഹാകവിയുടെ കാവ്യോദ്ധാസഞ്ചാരത്തെ വിമർശനപരമായി വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരന്ന വായനകൾക്കും, ഉയർന്ന ഭാവനകൾക്കും സമസ്ത സാഹിത്യസാരസമ്പന്നങ്ങളായ അനവധി കാവ്യതല്പരങ്ങളുടെ കർത്താവായ മഹാകവിയുടെ കാവ്യലോകത്തിലൂടെയുള്ള സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരത്തെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ തദാനീതനസാഹിത്യചരിത്രപരിജ്ഞാനവും, ഉള്ളൂർ കാവ്യസാഹിത്യമർമ്മരേഖാസങ്കല്പനാസങ്കല്പനയും തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിച്ചു കാണാം.

ഭാഷാപോഷിണിസഭ, ഭാരതവിലാസസഭ, സാഹിത്യചരിഷത്തു മുതലായ ഭാഷാപരിഷ്കരണോന്മുഖങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഹാകവി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, ചെയ്തവനത്രമായ അശ്രാന്തചരിശ്രമങ്ങളെയൊന്നു നാലാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിതീയാക്ഷരപ്രാസവാദം നടന്ന കാലത്തും മറ്റും പല അവസരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷാഭിമാനവും, ഗുരുകേതിയും, വാഗ്ദ്രവിവാദവിചക്ഷണതയും, വിനയസമ്പൽസമൃദ്ധിയും പ്രസ്താവമായി വർണ്ണിച്ചു കാണിക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിഭാശാലിയും ചാമപണ്ഡിതനുമായ ഉള്ളൂരിന്റെ ഉന്നിഗുരവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി കൈരളിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനൗപനിധികളെക്കുറിച്ചാണ് അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ മഹാകവിയുടെ സംഭവബഹുലമായ ലോകയാത്രയിൽ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് അഹ്നാക്കിത്തീർത്ത ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സുലീലമായ ഏഴാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കാവ്യവിമർശനവിശദരന്മാരായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ മഹാകവിയുടെ പ്രധാന കൃതികളെ എല്ലാം നിഷ്കൃഷ്ടമായി ചർച്ചചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതാരകനായ മഹാമഹീമശ്രീ വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ ഇളയ രാജാവ്. അവർകളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉള്ളൂർ പദ്യപ്രവഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു വിശദപ്രമാണ സമുദയന്മാർ കാണുന്നത്. മഹാകവിയുടെ ധർമ്മമർമ്മജ്ഞതയ്ക്കും കാവ്യകലാകുശലതയ്ക്കും ദേശാഭിമാനത്തിനും മകദേശാഹരണമായി പ്രശംഭിക്കുന്ന “ഉമാകേരളം” മഹാകാവ്യത്തിന്റെ പല വൈശിഷ്ട്യങ്ങളും ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയാന്തരഗതനുള്ള ലയിച്ചുകിടക്കുന്നതും പരിശുദ്ധവും ആയ ആ പ്രാചീന സംസ്കൃതസാഹിത്യസംസ്കരണമാണ് കണ്ണൂർഭാഷണം, ചിത്രശാല, പിംഗള മുതലായ അനൗപകാവ്യങ്ങളിൽ കളിയാടുന്നതെന്നു കാണിക്കുവാൻ അമൂല്യങ്ങളായ പല കാവ്യതത്വങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാകവിയുടെ ഓരോ കാവ്യത്തിന്റേയും പ്രത്യേക സ്വരൂപത്തേയും, പ്രത്യേക ധർമ്മത്തേയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യലോകത്തിലൂടെ സ്വച്ഛന്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഉള്ളൂർ കാവ്യസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ചർച്ച പരിപൂർണ്ണവും നിഷ്കൃഷ്ടവും ആണെന്ന് അവർതന്നെ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രസ്താവിച്ചതു സന്ദർഭാധിതമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.

മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷകാലത്തെ സംഭവബഹുലമായ രാജ്യസേവനത്തിനുശേഷം 1107-ൽ പെൻഷൻപാറി പിരിഞ്ഞതിൽപിന്നെ മഹാകവി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, ചെയ്തവ

രുന്നതുമായ ബഹുമുഖങ്ങളായ പൊതുസേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എട്ടാംഅദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ വിവരണമാണ് കുടുവിലത്തെ കഥതാംഅദ്ധ്യായം.

“നായകന്റെ ഉൽക്കണ്ഠപക്ഷങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും തദനുരൂപമായി സ്ഥിതി പരത്തുന്ന എന്ന പൂർവ്വാചാര്യസിദ്ധാന്തം ശരിയാണെങ്കിൽ അനപ്രായമായ നായകന് അതിന്റെ ലാഭംകൊണ്ട് അസാധാരണമായ ഒരു ഏകപ്രകാരം ‘മഹാകവി ഉള്ളൂർ’ എന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന് കൈവന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കണം.” എന്ന അവതാരകന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു് ഞങ്ങളും പരിപൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. അവണ്ഡസച്ചിദാനന്ദസത്തായ ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഫുരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവ്യതല്പങ്ങളിൽ എന്നപോലെതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമുദായികങ്ങളും രാഷ്ട്രീയങ്ങളുമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും പ്രകാശിച്ചുകാണാം. ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആശയങ്ങൾക്കു പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സാഫല്യമാണു ജീവിതമാഹാത്മ്യത്തിന്റെ അളവുകോൽ എങ്കിൽ ബ്രഹ്മശ്രീ ഉള്ളൂർ എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യർ അവർകൾ ‘മഹാൻ’ എന്ന പദവിയെ അതിന്റെ വിപുലതാർത്ഥത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കണം.

ഉള്ളൂരിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചും പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയാണു ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഈ ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇതിന്റെ എതു ഭാഗവും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപാദനരീതിയും പ്രശംസനീയമാണ്. ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെന്നുപോലെതന്നെ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യനിർവ്വഹണസാമർത്ഥ്യത്തേയും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മഹാകവിയുടെ ആയുരാരോഗ്യത്തിനും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ സാഹിത്യപ്രഭുത്വത്തിനും ജഗദീശപരനോടു് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

(നിരൂപണത്തിന് ഇത്രയും താമസിച്ചതിൽ ക്ഷമാവണം.)

മ ര ന ക ങ്ങി ക .

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

വെബ്ബ് ജിയസ്സ് ലക്സ്മണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, മാള.

സരസകവിയായിരുന്ന പന്തളത്തു കേരളവർമ്മതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ കവനങ്ങളരിയിൽ അഭ്യസിച്ച് കവനകൈമുദിസ്ഥലിമൂലം രംഗപ്രവേശംചെയ്തു വെബ്ബ് ജിയസ്സ് ലക്സ്മണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അവർകളെ അറിയാത്തവർ സാഹിത്യലോകത്തിലധികമാരും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുതൃതീയകൃതിയാണ് മരനകംഗി. കേരളപ്രഭാവം, വേർതിരിഞ്ഞ മണി, കർമ്മവൈഭവം, കലിയുടെ വിളയാട്ടം ഇവയാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. പ്രസ്തുത കവിതയിലെവിടേയും കാണാവുന്ന രചനാഭംഗി, സാഹിത്യരസികന്മാരെ തലകലുക്കി സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പദസ്വാധീനവും അജ്ഞിതതന്നെ. ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു ശോഭനമായ ഭാവി ആശംസിക്കുന്നു.

രാജശ്രീമാൻ പുത്തേഴത്തു രാമൻമേനോൻ അവർകൾ സഭയും അയച്ചുതന്ന “ശ്രീ ശക്തൻതമ്പുരാൻ” എന്ന പുസ്തകം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായം വഴിയെ

(കെ. എം.)