

ഇരുളും വെളിച്ചവും

ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം

ഇന്ത്യ വിദേശശക്തിയുടെ മുഷികളിൽ നിന്നു വിമുക്തയായിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും “നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ല!” എന്നു് മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പദത്തിനു് പലരും പല അർത്ഥങ്ങളും ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടില്ല എന്നു പറയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല എന്തെന്നാൽ അപ്രകാരം പറയുന്നതു് സത്യത്തിനു വിരുദ്ധമായിരിക്കും.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെക്കൊല്ലം ഹൃദയഭേദകങ്ങളായ അത്യാഹിതങ്ങളും അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമാണ്. വളരെക്കാലമായി നിലനിന്നുപോന്ന അടിമത്തത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചു് നമുക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന ആ ദിവസം പല പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളെയും അഴിച്ചുവിട്ടു. വിദേശമേധാവിത്വം എന്നെന്നേക്കുമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറി. നമ്മുടെ ഭരണം നമ്മുടെ കൈകളിലായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ഒരു മഹാജനത നടത്തിവന്ന സഹനസമരം ചോരയിലൂടെയും കണ്ണീരിലൂടെയും നീങ്ങി മഹത്തായ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഒരു പുതിയ വീക്ഷണക്കോണത്തെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തി സൃഷ്ടിച്ചു. പുതിയ ചുമതലകളെ അതു് നമ്മുടെ ശിരസ്സിൽ ഇറക്കിവെച്ചു. അഹിംസയും അക്രമരഹിതത്വവും കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നു നാം ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ലോകം അതുകണ്ട് ഒട്ടൊന്നു ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ ലോകം ഇന്ത്യയെ പ്രവൃ

ലാമായ കൌതുകത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പുതിയ
 സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നു കാണുവാൻ
 ലോകം ഉൽക്കണ്ഠ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തുടർത്തുടരെ പലേപലേ
 സംഭവങ്ങളായി ലോകത്തിന്റെ ആ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചുവെച്ചു
 കൊണ്ടിരുന്നു. ചരിത്രം കൊണ്ടും പാരമ്പര്യം കൊണ്ടും ഒന്നായി
 രുന്ന ഒരു ജനത, നാശകരമായ മമവൈരം വമിക്കുന്ന ചിലരുടെ
 മുറവിളികാരണമായി വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്തെന്തെല്ലാം അ
 ത്യാഹിതങ്ങളാണുണ്ടാവുന്നതെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കി. അനേക
 ലക്ഷം സാധുക്കൾ പൊട്ടുന്നനവെ അവരുടെ ജനസ്ഥലങ്ങളിൽ
 നിന്നു ദൂരെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു. മതവിഭേദം യാതൊരു നിയ
 ന്രണവുമില്ലാതെ പൈശാചികമായി താണ്ഡവനൃത്തം ചെയ്തു.
 അനേകലക്ഷം നിരപരാധികൾ, മതാന്ധരായ മനുഷ്യമൃഗങ്ങളുടെ
 ഖഡ്ഗങ്ങളൊഴുകിയ ചോരയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. ലോകത്തുണ്ടാ
 യിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളും കിഴവന്മാരും സ്ത്രീകളും മത
 ഭേദം ജപിപ്പിച്ച കരാളവനിയിൽ ആഹുതിചെയ്യപ്പെട്ടു. മനു
 ഷ്യർ പിശാചിനേക്കാൾ ഭയങ്കരനാകുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും കാ
 ണപ്പെട്ടു. അങ്ങനത്തെ പിശാചുക്കൾ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് നട
 ന്നിരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ, മതങ്ങൾ തമ്മിൽ സാഹോദര്യം പുലർത്താൻ
 ബലകങ്കണനായിറങ്ങിയ മഹാപുരുഷൻ, പോകുന്നിടത്തെല്ലാം സ്നേ
 ഹത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതച്ചുകൊണ്ട് അലഞ്ഞു നടന്നു. ആ
 പുണ്യപുരുഷന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾ വനരോദനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു
 പലരും പറഞ്ഞു. ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തെയും തകിടം മറിക്കു
 വാൻ പോരുന്ന മാതിരി നാടു മുഴുവൻ കൊലയും കൊള്ളയും നട
 മാടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ശരിക്കു നിലനിർത്താൻ നമ്മു
 ടെ നേതാക്കന്മാർ അക്ഷീണപരിശ്രമം ചെയ്തു. ആ നേതാക്ക
 ന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യം പുലർന്ന ദിവസംവരെ പ്രക്ഷോഭകോരികളും പട
 യാളികളുമായിരുന്നു. ഭരണമുതല അവർക്കു പുതിയ ഒരു കാര്യ
 മായിരുന്നു. എങ്കിലും സൂത്രർഹമായ ധീരതയോടും കർമ്മപ്രവണ
 തയോടും ആ രാജ്യസ്നേഹികൾ ജനഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം

ആ സമയത്തു് കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യ ജനഭരണത്തിന്നു അനർഹയല്ലെന്നു തെളിഞ്ഞു.

തീക്ഷ്ണമായ വിമർശനശരങ്ങൾ അവരുടെ നേക്കു ചില കക്ഷികളുടെ കൈയിൽ നിന്നു പാഞ്ഞുകൊണ്ടുമിരുന്നു യാതൊന്നു കൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ചിലർ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ചെയ്തികളിൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമേ കണ്ടുള്ളൂ. നല്ലതായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും അവർ കണ്ടില്ല. ഈ പുരോഭാഗികളുടെ സംഘടിതമെങ്കിലും വിനാശകരമായ ശ്രമം കൊണ്ടുണ്ടായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും ചിലപ്പറയല്ല. എല്ലാ കക്ഷികളുടെ ഏകോപിതമായ ശ്രമം രാജ്യരക്ഷയ്ക്കു് അനിവർത്ഥമായിരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ പണിമുടക്കും ലഹളകളും രാജ്യത്തിന്റെ ഉല്ലാസനശകതിക്കു ഗണ്യമായ തകരാറുവരുത്തി. കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയിലുൾപ്പെട്ട ചില അധികാരപ്രമത്തന്മാരും തങ്ങളുടെ പരിപാവനമായ കർത്തവ്യമെന്തെന്നാലോചിച്ചില്ല. മാതൃഭൂമിയിന്നും അധികാരപ്രമത്തതയ്ക്കും അവർ വളം വെച്ചു. എങ്കിലും, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ലോകത്തു മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്ത ആദർശവാദികളും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരുമായിരുന്നു. നിലവിലിരിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതികളിൽ അവർ പല കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടു. അവയെ പരിഹരിക്കണമെന്നവർക്കു മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മോഹത്തോടുകൂടി അവർ രാവും പകലും പ്രയത്നിച്ചു. അങ്ങനെ സമത്വവും സാഹോദര്യവുമാകുന്ന പഥം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു അവർ ഗോശരകാകാതെ ഭരണരഥം നയിച്ചു.

നൈഹദഗവമേമണ്ട് ചരിത്രസൃഷ്ടമായ പല പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് ഭരണം കയ്യേറിയത്. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികഘടനതന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുവേണ്ടി നടന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി തകർന്നുപോയിരുന്നു. സാധാരണക്കാരന് ജീവിതനിർവഹണം ഏറ്റവും കൃത്യസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നിരുന്നു. കരി

ഞ്ചന്തയും കൈക്കൂലിയും കൊള്ളലാഭവും അഴിമതിയും പാവപ്പെട്ട ജനസാമാന്യത്തെ ശാസം മുട്ടിച്ചു. അഭയാർത്ഥിപ്രശ്നവും തുല്യവൈപുല്യമുള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നു ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ കഴിവുകളെ മുഴുവൻ പരീക്ഷിച്ചു. ഏതൊരു ഗവണ്മെണ്ടിനും സർവ്വശക്തികളെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അവ. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഗവണ്മെണ്ട് അവയെ സഭയെപ്പോലും നേരിട്ടു. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മപദ്ധതിയിൽ അവർക്ക് മഹാത്മാവിന്റെ പിൻതുണയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അധികകാലം നീണ്ടുനിന്നില്ല. തന്റെ ജീവിതസ്വപ്നമായിരുന്ന സ്വരാജ്യസ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു പരമാർത്ഥമായിത്തീരുന്നതു കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയിട്ട് വിധി അദ്ദേഹത്തെ ഇഹലോകത്തുനിന്നു കൊണ്ടുപോയ്ക്കളഞ്ഞു. ഒരു മതഭ്രാന്തന്റെ വെടിയുണ്ടകൾ ആ പുണ്യചരിതന്റെ ഇഹലോകവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒരു ജനതന്ത്രദയം പിളർക്കുമാറ് നിലവിളികൂടി. അഹിംസ അനാഥമായിത്തീർന്നു. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നു സന്മാർഗ്ഗബുദ്ധി ഒഴിഞ്ഞുമാറി. എങ്കിലും ആ മഹാപുരുഷൻ ചില അനന്യരാവകാശികളുണ്ട്. അവർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോളം അവർക്ക് ഉയരമില്ലെങ്കിലും ആ ആദർശദീപങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അവരെക്കാളും കഴിവ് മറ്റുള്ളവർക്കില്ല.

അവിചാരിതമായ കഴപ്പങ്ങളും അനാവശ്യമായ ചെലവുകളും ധാരാളമുണ്ടായി. കാഷ്മീരിൽ അതിർത്തിഭേദത്തെ അക്രമികൾ കടന്നു കയറി. അവർക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ പിൻതുണനിന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ അവർക്ക് വെടിക്കോപ്പും മറ്റു സാമഗ്രികളും നൽകി. കാഷ്മീർ കഴപ്പത്തിനു മതവൈരുദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല പ്രധാന കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആക്രമണം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തിനായി ഇന്ത്യ ഓടിയെത്തി. അതിനായി ഇന്ത്യ വളരെ അധികം പണം ചെലവു ചെയ്തു. ഓരോ ദിവസവും 25 ലക്ഷത്തോളം ഉറപ്പിക ഇന്ത്യാഗവണ്മെണ്ട്

അതിനായി ചെലവുചെയ്തുവരുന്നു. അത് ഇന്ത്യൻ ഗവണ്മെന്റിന്റെ സാമ്പത്തികശക്തിയെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാഷ്മീർക്കാരും യു. എൻ. ഒ. വിഭാഗം കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു. ആ ലോകസംഘടനക്കുപോലും രാഷ്ട്രീയതർക്കങ്ങളില്ലായ്മയെപ്പറ്റി കരുത്തില്ലെന്നും നീതിയും സത്യവും അവിടെയും നാമമന്ത്രങ്ങളായിരിക്കുന്നതേയുള്ളുവെന്നും തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

നൈഹാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി നാട്ടുരാജ്യപ്രശ്നത്തിൽ നേടിയ പരിഹാരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. നൂറുകണക്കിനുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തുരുതരെ ഇന്ത്യൻ ഗവണ്മെന്റിന്റെ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിലൊതുങ്ങി. നാട്ടുവാഴി ഭൂപ്രദീപത്തിന്റെ വിഹാരംഗങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ശക്തിയുടെ സങ്കേതങ്ങളുമായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കു ഇന്ത്യയിൽനിന്നകന്നുനില്ക്കാൻ സാധിക്കാതെയായി. ചിലതെല്ലാം സ്വതന്ത്രങ്ങളാകാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അതു ഇന്ത്യയുടെ ശരീരത്തിന്നു നേരെ കത്തിയോടുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ഭാഗ്യവശാൽ നടന്നില്ല. അമിതശക്തനായ ഒരു നയകോവിദന്റെ ഇരുമ്പുമുഷി അവരുടെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ തെരുക്കി ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. ഫൈദരബാദ് മാത്രമെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. അതും ഇന്ത്യയോടു് ചേരാൻ അധികം നാൾ വേണ്ടിവരികയില്ല.

ഫൈദരബാദ് ഇന്ത്യയിലെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പുണ്യപോലെ സ്ഥിതിചെയ്യുകയാണ്. മതഭ്രാന്തരായ ഒരുക്കൂട്ടം മുഹമ്മദിയ്യരുടെ പിടിയിൽ പെട്ടുപോയ ദർഗ്ഗമായ ആ നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ പ്രജകളിൽ ഭൂരിപഞ്ചവും കിടന്നു നട്ടും തിരിയുകയാണ്. അങ്ങിനെ ഭരണസാരഥ്യം വഹിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യമായി പാക്കിസ്ഥാനെ പരിഗണിക്കുന്നു. സ്വന്തായത്തിനായി അവർ അങ്ങോട്ടേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഉരസലുണ്ടാവുമോ എന്നുപോലും ശങ്കിക്കേണ്ട പരിത-

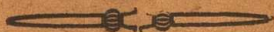
സ്ഥിതികളെ അത് ഇളക്കിവിട്ടിരിക്കുന്നു. കലാപത്തിന്റെ കരി നിഴൽ വീശിയിട്ടുണ്ട്. ഏകിലും ആ പ്രശ്നം വലിയ നഷ്ടം കൂടാതെ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യക്കുണ്ട്, അത്രത്തോളം ആത്മ വിശ്വാസം ഇന്ത്യക്കില്ലാതില്ല.

പ്രാദേശികമനസ്ഥിതിക്ക് ഇഴയിടെ വല്ലാത്ത പുരോഗമനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പ്രവിശ്യയും ഇന്ത്യയുടെ വിഭാഗം മാത്രമാണെന്നും സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാൻ കഴിവില്ലെന്നുമുള്ള ബോധം ചില പ്രാദേശികനേതാക്കന്മാർക്കില്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യജനകമെന്നു പറയാനുള്ളത്. രാഷ്ട്രഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലും പൊതുനയത്തിലും പല അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഭാഷാസംസ്ഥാനം എന്ന ആശയത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ചില നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ പ്രക്ഷോഭം കാരണമായി വെറുതേയുള്ള വഴക്കം വയ്ക്കാവേലിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയും ഇതരരാജ്യങ്ങളുമായി മുന്തിലാത്ത ഗാഢബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്ക് എംബസിയുണ്ട്, പ്രതിനിധികളുമുണ്ട്. ഇതരരാജ്യങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്തിലത്തേതിൽ നിന്നും എത്രയോ കൂടുതൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയാനധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇന്ന് ആ നില മാറിപ്പോയി. അവർക്കായി ഇനി വേറെ വക്കീലന്മാർ ആവശ്യമില്ല. ഇതരരാജ്യങ്ങളെ മുഖത്തോടുമുഖം നോക്കി സ്ഥാനിലയിൽ പെരുമാറാനുള്ള ആത്മഭയവും അവർക്കു കരാതമായിരിക്കുന്നു.

ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ഒരു കൊല്ലത്തെ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല. ഇനിയും അനേകരംഗങ്ങളിൽ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേട്ടങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം

ത്തിനിടയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സംഭവങ്ങളേതെന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധവും മറ്റേതു്, അത്യാപത്തുകളുടെ സന്നിപാതത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവണ്മെണ്ട് പ്രഭു ശിക്ഷിച്ച ധീരതയുമാണെന്നു പറയാം. ഒരു ഹൃദയകാരൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈയവസരത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്: “ഒരു ജനത മുഴുവൻ, തങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആറ്റൊരും കൊള്ളുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ബലികഴിച്ച ഒരു മഹാന്റെ ചിന്താഗതിക്കു ചുറ്റും നിന്ന് ഏതും പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു ജനതയെയും ഞാൻ കണ്ടു.” 1947 ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനുശേഷം ഇന്ത്യയെ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തു മറ്റൊരു രാഷ്ട്രങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയാകുന്നു. എന്തിനും ഇന്ത്യ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ വകവെക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോയി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തകർന്നുപോയില്ല. അതു് സുശക്തമായി വർത്തിക്കുന്നു. പോരാ, ഒന്നിനൊന്ന് കൂടുതൽ ശക്തി സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതു പരിഹാരം കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ആശ്ചര്യജനകമായ തന്റേടവും അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ആകപ്പാടെ ലോകദൃഷ്ടിയിൽ ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതിൽ പണ്ഡിത് നെഹറുവിനുള്ള ഭാഗം ഒരിക്കലും മറക്കാവുന്നതല്ല. സ്വഭാവമാഹാത്മ്യംകൊണ്ടും മാനസികസംസ്കാരംകൊണ്ടും കർമ്മകശലതകൊണ്ടും സർവ്വരിലും ആരാധ്യനായ ഒരു മഹാപുരുഷനാണ് നെഹറു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തു് അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള ചുരുക്കം വ്യക്തികളെയെ കാണുവാനുള്ളു. നേതൃത്വത്തിലും ഭാരതം ഭാഗ്യശാലിനിയാണ്. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു മഹാൻ ആദ്ധ്യക്ഷം

വഹിക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്മെണ്ടുപോലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തുപോകും. പക്ഷെ ആ തെറ്റുകളെ മാത്രം എണ്ണിപ്പറയുകയും അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ മറന്നുകളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം പേരുണ്ട്. അവർ എന്തുവേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇന്ത്യക്ക് അമിതമായ ഉല്പാദനശക്തിയുണ്ട്. മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ലോകത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുവാനുണ്ട്. അനന്യസുഖഭരമായ നേതൃത്വവുമുണ്ട്. യാതൊരു നിരാശയ്ക്കും വഴിയില്ല. പ്രതിബന്ധങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും താല്പര്യങ്ങളുമാണ്. അവ തീർച്ചയായും തരണം ചെയ്യപ്പെടും. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അതിശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയുടെ പിടിവാതുക്കൽ നിലകൊള്ളുകയാണ്.

ചങ്ങമ്പുഴ

(എ. പി. പി. നമ്പൂതിരി.)

“കരുണരസം കരകവിയും കഥപറയാം, പക്ഷേ
കരളുകി, കരളുകി കരയരുതിനാളും.”

ചങ്ങമ്പുഴയുടെ അകാലമരണവൃത്താന്തവും കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അരികേ ചെന്ന ഞാൻ, ആദ്യം തന്നെ സംഭാഷണം തുടങ്ങിയത്, ചങ്ങമ്പുഴയുടെതന്നെ പ്രസ്തുതവരികൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ, ആ മഹാകവിയുടെ മരണം ഒരു അപ്രതീക്ഷിതസംഭവമായിരുന്നില്ല. തൃശ്ശൂരിൽവെച്ചു ചേന്ന് പരോശ മനുഷാമിത്വസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായി ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു സുഖഭക്ഷണമെന്നുള്ള സൂചന. അതിനെത്തുടർന്ന് പത്രപംക്തികളിൽ തുരുതുരേവനും, അദ്ദേഹത്തെപ്പോയി കണ്ടവരുടേതും കാണാത്തവരുടേതുമായ പ്രസ്താവനകൾ. അങ്ങിനെ അത്യാസന്നമായ ഒരു നിലയിലാണ് ചങ്ങമ്പുഴ കിടക്കുന്നതെന്ന് പരക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് മലയാളികളുടെ സർവ്വപ്രധാനമായ ഒരു അഭിലാഷമെന്നെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട്, കാലുറപ്പികയും അരയുറപ്പികയും, തികയുറപ്പികയുമായി നാണുങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലേയ്ക്കു ഒഴുകിയെത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ കാര്യമുണ്ടായില്ല. ആ മഹാകവി, മലയാളികളുടെ മനം കളുപ്പിച്ച ആ മഹാകവി, നമ്മളെ വേർപിരിഞ്ഞു പോവുകതന്നെ ചെയ്തു് മലയാളഭാഷയ്ക്കു തീർത്താൽ തീരാത്ത ഒരു നഷ്ടം!

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനനിമിഷത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ അപലപിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് പരിതാപകരം. സാമിത്വലോകത്ത് ഒരു തെമ്മാടിയെപ്പോലെ അദ്ദേഹം പെരുമാറിയെന്ന്, വിജയത്തിന്റെ മദ്യംമോന്തി അദ്ദേഹം പച്ച

ഞെറി പാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്, പിശാചുമായി കൂട്ടുകൂടി ദൈവസാമ്രാജ്യത്തെ നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, അതുകൊണ്ടെല്ലാം അദ്ദേഹം അധഃപതിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെന്ന്, മലയാളക്കരയിലെ ഒരു പ്രമുഖവാരികയിൽ ഒരു ലേഖകൻ തട്ടിവിട്ടതോർക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് അവജ്ഞമാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ചങ്ങമ്പുഴ സാഹിത്യലോകത്ത് ഒരു തെമ്മാടിയെപ്പോലെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല, വിജയത്തിന്റെ മദ്യംമോന്തി അദ്ദേഹം പച്ചഞെറിപാടിയിട്ടില്ല. ദൈവസാമ്രാജ്യത്തെ അദ്ദേഹം നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു തക്കതായ കാരണം അദ്ദേഹം ഉൾരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേതെങ്കിലുമാകട്ടെ, ചങ്ങമ്പുഴകൃതികളെ പൊതുവെ ഒന്നപഗ്രഥിക്കുയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ "Nil Nisi Bonum" (Nothing but good of the dead) [മരിച്ചവരെപ്പറ്റിനല്ലതമാത്രം] എന്ന താക്കരേയുടെ (Thackeray) വചനത്തെ സമാദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകൾക്കു ദോഷങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് മുമ്പുൾരിച്ച നിലയിലുള്ളതല്ല, തീർച്ച.

ഇന്നേവരെ ലോകത്തിലുണ്ടായ സാഹിത്യകൃതികളേയും അവയുടെ കർത്താക്കളേയും കുറിച്ചു ഒരാൾ പഠിച്ചുനോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു കവി, അഥവാ ഗ്രന്ഥകാരൻ, ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനു പ്രചോദകമായിട്ടുള്ളത് അതാതാളുടെ വ്യക്തിത്വമാണെന്ന്. മലയാളസാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ കടക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാക്കും വെണ്മണിക്കും സ്ഥാനം കിട്ടാൻ സംഗതി? ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്കു സാധാരണക്കാരൻ ഇന്നും വെണ്മണിയെ കാക്കുന്നുണ്ടെന്നത് തീർച്ചയാണ്. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ കാർയ്യത്തിൽ ഹാസ്യാത്മകമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം. വെണ്മണിയുടെ കാർയ്യത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ചത്രംഗാരം നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം. അതേപോലെ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കുമുണ്ടാരു വ്യക്തിത്വം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമാത്രമായത്! ആരുടേയും ഹൃദയത്തെ വികാരതരളിതമാക്കുന്ന പ്രേമത്തെ, ലളിതവും മധുരവുമായ പദങ്ങളെക്കൊണ്ട്, തികഞ്ഞ

ഗാനാധര്യയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വ്യക്തിത്വം! മറെറൊരുതലാമുണ്ടെങ്കിലും നാം ചങ്ങമ്പുഴയെ കാണുന്നതു ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പേരിലാണ്. നിഷ്പ്രഭങ്ങളായ വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്നേൽക്കേണ്ടിവന്നതും അതിന്റെ പേരിൽതന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ നിശിതവിമർശനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധിയുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏതായാലും ഈ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പേരിൽ, മലയാളഭാഷ നിലനില്ക്കുന്നതോളം കാലം ചങ്ങമ്പുഴ ഓർമ്മിക്കപ്പെടും.

ചങ്ങമ്പുഴ എന്നു കേട്ടാൽ നമുക്കു ആദ്യമായി ഓർമ്മയിൽ വരിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'രമണൻ' എന്ന പുസ്തകമാണ്. മലയാളഭാഷയിൽ ഇത്രയുമധികം കോപ്പി ചിലവായ മറ്റെങ്ങെ പുസ്തകവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. എനി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയുകതന്നെ വേണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിലെ ഗാനാമൃതം കുടിലും കൊട്ടാരവും ഒരുപോലെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. എവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനാധര്യ അലച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. "യവനിക" എന്ന മനോഹര കാവ്യത്തിലെ ഈ വരികൾ അതിന്നുദാഹരണമാണ്:

“പല്ലണിപ്പച്ചത്താഴ് വരക്കെട്ടി-
നുള്ളിലാടുകൾ മേഞ്ഞലയുമ്പോൾ,
ശ്യാമളസരിത്തിരത്തിലോരോ
മാമരംചേർന്നിരുന്നു”

ഇടയന്മാരും,

കുങ്കുണങ്ങൾ കിലുങ്ങിക്കിലുങ്ങി
..... ത്തയിർകലക്കുമ്പോൾ

മകുമാരും,

ചന്ദ്രശാലയിൽ ഗ്രീഷ്മാന്തശാന്ത
ചന്ദ്രികാമയമാകിയ രാവിൽ

രോമഹർഷിങ്ങൾ തിങ്ങിത്തുടങ്ങിയതും
കാമുകൻ തൻമലർമടിത്തട്ടിൽ,
ആഞ്ഞുപുൽകവേ, ലജ്ജിച്ചുതാനേ
പാഞ്ഞുവീഴും.....”

പ്രഭുവരപത്നിയും,

ചേറിലങ്ങിങ്ങ ചേരിനിരന്നു

ഞാറുപാവു...”

പുലയപ്പെൺകിടാങ്ങളും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ പാട്ടുപാടിയിരുന്നു-
പോരാ,

പിച്ച യാചിച്ചുപുലയുവോർ പോലു-

മുച്ചരിച്ചിതാക്കാവ്യവണ്ഡങ്ങൾ.

പൊന്മുടിമുട്ടും മന്നവർ പോലു

മുൺമയിൽ പാടിയഗ്നിതകങ്ങൾ !

എന്തൊരു സമാഭരണീയമായ അവസ്ഥയാണത്! മലയാളഭാഷയിൽ, ചങ്ങമ്പുഴക്കുല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും ഈ അനഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജനഹൃദയങ്ങളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക മറ്റൊല്ലാതെത്തരങ്ങൾക്കും പുറമേ, കലാപരമായും “രമണൻ”ക്കൊന്നാന്തരംകൃതിയാണ്.

ചങ്ങമ്പുഴ ഒരു തികഞ്ഞപുരോഗമനസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു, ജനകീയസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. നമ്മുടെ സുഖാക്കൾ പറയുമായിരിക്കും, പ്രേമഗീതങ്ങൾ പാടിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു പുരോഗമനസാഹിത്യകാരനല്ലെന്ന്. അദ്ദേഹം ആദ്യം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ കവിയായി, അതിനുശേഷം മർദ്ദിതവർഗ്ഗത്തിന്റെ കവിയായി. രണ്ടായാലും അദ്ദേഹം ജനകീയകവിയായിരുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു നേടക്കുറുത്ത ഒരു വികാരമാണ് പ്രേമം. അതിനെപ്പറ്റി ആരേയും കോർമയിർ കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പാടി. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ കവിയായി. എങ്കിലും ഒന്നു സമ്മതിക്കണം. ബാഷ്പാഞ്ജലി

മുതലായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകവിതകൾ, സ്രീകൃഷ്ണന്റെ പുറകെ പാഞ്ഞു നടന്ന ഒരുതരം ബാലിശങ്ങളായ ഹൃദയകീഴായിരുന്നുവെന്ന്. അന്നദ്ദേഹം അത്രയേ വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് ജീവിതത്തിലെ തികത്താനുഭവങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി അദ്ദേഹം ഒരു വിഷാദാത്മകകവിയായി, പ്രേമനൈശാശ്വത്തെപ്പറ്റി പാടുന്ന കവിയായി. അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു:

“ഹൃദയാഗ്രസ്തൻ ഞാൻ ചക്ഷേ കണ്ടതെല്ലാം
പരിതാപപൂർണ്ണമായിരുന്നു!
സതതമെൻ കാതിൽ പതിച്ചതെല്ലാം
കരുണതൻ രോദനമായിരുന്നു!
എരിയുമെന്നാത്മാവിലേറതെല്ലാം
മുട്ടുമെടുവീർപ്പുകളായിരുന്നു!”

അത്തരം നിസ്സഹായതയിൽപെട്ട്, ആദ്യമാദ്യം വിഷാദാത്മകമായോടെ മരണത്തെ മാടിവിളിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായെങ്കിലും പിന്നെപ്പിന്നെ പ്രേമത്തിന്റെ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിൽ തടസ്സമായിനില്ക്കുന്ന ഏതൊരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയോട് തീർത്താൽ തീരാത്ത അമർഷമായി അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. പ്രേമവിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരന്റെ മാനമായ ജീവിതത്തിന്നു തന്നെ തടസ്സമാണ് ആ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയെന്ന് അനുഭവത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. ആ ബോധം പിൽക്കാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കൃതികളിലും തന്നെ നിഴലിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയത്തുവെച്ചപ്പോൾ പരോഗമനസാഹിത്യസമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യകൃഷ്ണം വായിച്ചുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണഗതിയെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു:

“ചിരകാലമായി അടിയുറച്ചു നിലനിന്നുവരുന്നതും സേപ്താശ്വാധി കാരത്തിന്മേൽ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളതും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ നിലനില്പിന്നു തികച്ചുവിരുദ്ധമായതും, സാമ്പ്രദായിക കരുതലുകളേയും നീതിധർമ്മങ്ങളേയും സഭാ കൊത്തനംകുത്തിക്കൊണ്ട്

നിലുനതുമായ ഇന്നത്തെ ജീർണ്ണിച്ച ഈ സാമൂഹ്യഘടനയെ അടിച്ചുടച്ചു, അതിന്റെസ്ഥാനത്ത് സുദൃഢവും സാഹോദര്യത്തിന്മേൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു നൂതനസംവിധാനം സംസ്ഥാപിതമായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്നെന്തെങ്കിലുമൊരാശയ്ക്കു വഴിയുളളുവെന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്.”

(സാഹിത്യചിന്തകൾ : ഭാ. 3)

ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു. കവിതകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ വിശ്വാസത്തിനു കമനീയമായ രൂപംകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥിതി പടുത്തു പൊക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആശ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പ്രകടമാക്കിട്ടുണ്ട്. തികഞ്ഞ വിപ്ലവബോധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അലതല്ലിയിരുന്നുവെന്നതിനുപ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യമാണീവരികൾ:

“ വാതിൽകൊട്ടിയടയ്ക്കുകിൽനിങ്ങൾ
വാളെടുത്തതു വെട്ടിപ്പൊളിയ്ക്കിൽ !
കുന്നുകൂടി കിടക്കുമാവിത്ത-
മൊന്നുപോൽ നിങ്ങൾ ഭാഗിച്ചെടുക്കിൻ
മത്സരമതി. തുല്യാവകാശം
മത്സ്യരേല്പാർക്കുമുണ്ടീജ്ജഗത്തിൽ

(ഭാവരൂപം)

അവിടേയും നിലുനീല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവാവേശം:

“ തകരും കിരീടത്തിൻ ശകലങ്ങളേക്കൊണ്ടു
നികരാൻ വൈകി പാരതന്ത്ര്യത്തിൻഗർഭം ! ”

(കൊടുങ്കാറ്റ്)

എന്നും,

“ വിപ്ലവത്തിന്റെവെണ്മഴുവാലി
വിത്തുഗർവ്വ വിഷദ്രുമംവെട്ടി,

സൽസമത്വസനാതനോദ്യാനം
സജ്ജമാക്കാൻ നമുക്കുദ്യമിക്കാം"

എന്നും അദ്ദേഹം ആക്രോശിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. രക്തപ്പുഷ്പങ്ങളിലെ "വാഴക്കല"യിലെ വരികളെല്ലാം സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാകയാൽ അതുല രിക്കേണ്ട അവശ്യമില്ല. ഏതുനിലക്കും ചങ്ങമ്പുഴ തികഞ്ഞ ഒരു പുരോഗമനസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു.

ചങ്ങമ്പുഴയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരാക്ഷേപമാണ്, "പിശാചിന്റെ കൂട്ടുകൂട്ടി, അദ്ദേഹം ദൈവസാമ്രാജ്യത്തെ നിന്ദിച്ചു"വെന്ന്. അദ്ദേഹം പക്ഷപാതിയായ ദൈവത്തെ നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചവിട്ടുന്നമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ,

"വിത്തനാഥന്റെ ബേബിയ്ക്കു പാലും
നില്ക്കച്ചെറുക്കുന്നമിനീരും,
ഈശ്വരേച്ഛയ-ല്ലാകിലമ്മട്ടു-
ള്ളീശ്വരനെ ചൂവിട്ടുകനമ്മൾ !

(ഭാവഗ്രയം)

അതിന്റെ പേരിൽ കോമരം തള്ളിയിട്ടു കാര്യമില്ല. ചങ്ങമ്പുഴയെന്നല്ല യുക്തനന്യതയായി ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളും, മുതലാളികളുടേയും പ്രഭുക്കളുടേയും ഏതുപാപങ്ങളും അഴിമതികളും ഇറക്കിവെപ്പാറുള്ള ഒരുത്താണിയായി നിലക്കുന്ന ഈശ്വരനെ നിന്ദിയ്ക്കും, ആടും, തപ്പും, സംശയമില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങിനെയൊരീശ്വരൻ നമുക്കുവേണ്ട.

"ഈശ്വരൻ—നിരത്ഥമാമപ്പദം പറഞ്ഞിനി
ശാശ്വതമാക്കാൻവയ്യാ ഞങ്ങളൊത്തന്നടിമത്തം !"

എന്നുകൂടി ചങ്ങമ്പുഴ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് "പിശാചിന്റെ കൂട്ടുകൂട്ടി ദൈവസാമ്രാജ്യത്തെ നിന്ദിയ്ക്കും" കയാണെങ്കിൽ, ശരി, അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകന്മാരും ഒരിത്തിരിയും അതിൽ പശ്ചാത്തപിയ്ക്കുകയില്ല.

ഉറപ്പിച്ചുളളോം പറയുന്നു:

“ദൈവനിതിതൻപേരിലിന്നോളം
കൈതവംതന്നെചെയ്തുതിലോകം!”

എന്തേതാ നന്നു ?

(ഭാവരൂപം)

*

*

*

എന്തെന്തുദൃഷ്ട്യങ്ങൾ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, നാം അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. മറ്റേതൊരു കവിയേക്കാളും, കഥാകൃത്തിനേക്കാളും, അധികം അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്താണതിന്നു കാരണം? ഒരു മയക്കുമരുന്നും അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെയെന്താണിങ്ങനെയൊരനുഭവം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലെ ഗാനാത്മകത മാത്രമാണോ? അല്ല, അജിനേയാണെങ്കിൽ, ഗാനാത്മകതയോടെ-ഒരുപക്ഷേ ചങ്ങമ്പുഴയെ അതിശയിക്കുമാറുള്ള ഗാനാത്മകതയോടെ-നിരവധി രാഷ്ട്രീയഗാനങ്ങളെഴുതിയിട്ടുള്ള പി. ഭാസ്കരനെ നാം എന്തുകൊണ്ടു സ്നേഹിക്കുന്നില്ല? എന്നെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പി. ഭാസ്കരനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അതേ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെറും ഗാനാത്മകതയല്ല, ചങ്ങമ്പുഴയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. പ്രേമാത്മകമായ ഒരു വിഷയം, അതു പ്രതിപാദിക്കുന്നതു മനോഹരമായ സംഗീതത്തോടെ, ഓരോ യുവാവിന്റെയും അനുഭവങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കവിത എഴുതി എന്നത് കൊണ്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴയെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നത്. സംഗീതാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയഗാനങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ നാം ബഹുമാനിക്കുന്നു. കാരണം, ദേശാഭിമാനത്തിന് പ്രേമത്തെപ്പോലെ കിഴിളിപ്പെടുത്തുനസമ്പ്രദായമല്ലുള്ളതെന്നതുതന്നെ. യൗവനം എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ ആളും ചങ്ങമ്പുഴയെ സ്നേഹിക്കും. ഏതു ഹൃദയത്തിലും കടികൊള്ളുന്ന മൃദലവികാരമായ പ്രേമത്തിന് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു രൂപം, കേരളത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ചങ്ങമ്പുഴ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും മാഞ്ഞുപോകാത്തത്.

സമ്പ്രദായവാദം

(കെ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ)

(തുടർച്ച)

ആത്മപരിശോധന നടത്തുവാനുള്ള വിഷമമാണ് സമ്പ്രദായവാദത്തിന്നു വലിയ സഹായം കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിനെ നിഷേധിക്കുകയല്ല, അതിന്റെ പ്രാപ്തിയേയും ആവശ്യത്തേയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ആ ശാസ്ത്രവാദി ചെയ്യുന്നത്. അയാൾ പറയുന്നു:-

“മനസ്സ് എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കല്പിക്കാതെ തന്നെ ഏതുമായും മുന്നോട്ടു പോകാം എന്നു നോക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്.” ആത്മപരിശോധന എന്നു നാം സാധാരണ പറയുന്നത് അവ്യക്തമായ ഒരു പദമാണെന്നു അയാൾ വാദിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതുവരെ മനുഷാസൂത്രയിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബോധം, ചിന്ത, ഭാവന, വികാരം തുടങ്ങിയതിനെയെല്ലാം സമ്പ്രദായവാദി തിരസ്കരിക്കുന്നു.

അതേ, ചങ്ങഴമ്പുയുടെ കവിത “മനോഹരവും മറക്കാൻവയ്യാത്തതും അനുഭവഭേദ്യവും ആയ ഒരു കിഴിളി” യാണ്. “വികാരാശത്തിന്റെയും സംഗീതാംശത്തിന്റെയും സ്വഭാവവികാസമാണ് ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിൽ കാണുന്നത്. നമുക്കുദ്ദഹത്തിന്റെ സ്മരണയുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ടു പാടാം:

നീമറഞ്ഞാലും തിരയടിയ്ക്കും
നീലക്കയിലെ നിൻ ഗാനമെന്നും.

(രമണൻ)

അവയൊന്നും പ്രത്യക്ഷഗോചരമല്ല. ആത്മപരിശോധന നടത്തുവാൻ സ്വന്തഭൂപം ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നു ചിലർ വാദിക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു പ്രതിബിംബം അവിടെയുണ്ടെന്നു അയാൾ സങ്കല്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാദം സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ശരിതന്നെ. ആത്മപരിശോധന എന്ന വാക്കിന്നു വളരെ അവ്യക്തതയുണ്ട്. മനുഷാശ്രുത്തിൽ ജ്ഞാതാവും ജ്ഞേയവും ഒന്നാകുന്നതാണ് ഈ വിഷമത്തിന്നു കാരണം. താൻ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നു തനിക്കു ഒഴിഞ്ഞുനില്പാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഗവേഷണത്തിന്നു വിഷയമായ മനസ്സും അതു നടത്തുന്ന മനസ്സും ഒന്നായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷാശ്രുത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളിൽ കഴുപ്പും വരുന്നു. ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരിശോധിക്കുന്ന പരമാണുവും മറ്റും തികച്ചും മനോവ്യതിരിക്തമായ പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് ശരിയോ എന്ന് മറ്റൊരാൾക്കു പരീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ മനുഷാശ്രു പരിശോധനക്കെടുക്കുന്ന ലോകം സ്വകാര്യമാണ്. ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിനെ വേറൊരാൾക്കു ശരിയോ എന്നു നോക്കുവാൻ കഴിവില്ല. പുറമെ മനോഗതികൾ നിമിഷംപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ഥിരതയുള്ളതിനേയല്ലാതെ ശാസ്ത്രീയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടു വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വയ്യ. ഇത്തരം കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് മനുഷാശ്രു ശാസ്ത്രീയതമില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്നു സമ്പ്രദായവാദി പറയുന്നു.

സമ്പ്രദായ (Behaviour) പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാണിച്ച നിഷേധമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമല്ല മനസ്സിന്റെ സൽഭാവത്തെ അതു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുള്ളു. വിധിപരമായ ന്യായം വഴിക്കും മനോനിഷേധം സാധ്യമാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മനസ്സല്ല. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തി അഥവാ പെരുമാറ്റമാണ്. സമ്പ്രദായം എന്ന സംജ്ഞ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്നുതന്നെ. ഇതിൽ ശാരീരികവിക്രിയകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ബാഹ്യമോ ആഭ്യന്തരമോ ആകാം. ഭയം

കൊണ്ടു ദേഹം വിറക്കുന്നു. ബാഹ്യമാണ് ഈ വിക്രിയ. അതേ കാരണത്താൽ തന്നെ മലമുത്രവിസർജ്ജനമുണ്ടാകുന്നു. ആഭ്യന്തരമായ വിക്രിയയാണ് ഇത്. സമ്പ്രദായവാദി പറയും :— “ഒരു ജീവി ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിസരവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വിക്രിയകൾ നടത്തുന്നു എന്നു നോക്കുക. ആ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയമായ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കരുക്കളായി നമുക്കുള്ളൂ.” സ്വയം പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ; പ്രേരണകളുടേയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടേയും ഒരു സമാഹാരമാണ് അവൻ. സ്വതന്ത്രചിന്താശക്തിയുള്ള മനസ്സ് എന്നൊന്നില്ല. ഈ നിലക്കു സമ്പ്രദായവാദിയുടെ ലക്ഷ്യം ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തെയും ഏതാനും പ്രേരണകളുടെ ഫലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കലാണ്. ജീവിയുടെ ഭൗതികപരിസരത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥിതിഗതികളും “പ്രചോദനം” എന്ന വകുപ്പിൽ അടങ്ങും. ഒരു പക്ഷിയെ കൂട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നോ മൃഗത്തെ തിന്നുന്നതിൽ നിന്നോ തടഞ്ഞുവെന്നു വെക്കുക. അതെല്ലാം ഭൗതികപരിസരത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിൽ പെടുന്നു. ഇവ വിഭിന്ന പ്രചോദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ “ഉത്തരം” (Response) എന്ന പദത്തെയും വിസ്തൃതാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം. ഉറക്കം മുതൽ പുസ്തകം എഴുതുന്നതുവരെ ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ എല്ലാ ചേഷ്ടകളും ഓരോ തരം ‘ഉത്തര’മാണ്. ഒരു പ്രത്യേകതരം പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണമായ പ്രചോദനമെന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് മനുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. കാര്യകാരണങ്ങളുടെ ബന്ധം കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. സോപാധികവിക്രിയകൾകൊണ്ടു സമ്പ്രദായവാദി എല്ലാറ്റിനേയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

ഏതാനും അബദ്ധവിക്രിയകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ശിശു. പ്രത്യേക ചിന്തയൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയും നാം നടത്തുന്നുണ്ട്. കാലടിയിൽ കിടന്നിട്ടിപ്പൊട്ടത്തിയാൽ ഉടനെ കാൽ വ

ലിക്കുന്നു. അടി കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴേക്കു കൈ തടയാൻ എത്തിക്കഴിയുന്നു. സ്വയം പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്ന ഏതാനും വിക്രിയകൾ പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് ശിശു. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ വാട്സന്റെ പക്ഷത്തിൽ സ്നേഹം, ഭയം, കോപം, ഈ മൂന്നു വികാരങ്ങളാണ് പ്രകൃതിസിദ്ധമായവ. തടവുന്നതുകൊണ്ടും കാലുവലിക്കുന്നതുകൊണ്ടും സ്നേഹപരമായ ഉത്തമങ്ങളാകുന്നു; ഭയങ്കരശബ്ദം, നിസ്സഹായത എന്നിവ ഭയോൽപാദകങ്ങളാണ്. തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമാണ് കോപം. മറ്റു വിക്രിയകളെല്ലാം ഈ പ്രാഥമികതത്വങ്ങളെ സോപാധികമാക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. അമ്മയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ കണ്ണു തനിയെ ചിരിക്കുന്നു. കാരണമെന്ത്? ലാളനയോടു ബന്ധപ്പെട്ട സ്നേഹമയമായ ഉത്തരത്തിന് ഒരു പ്രചോദനമായിട്ടാണ് ആ മുഖമിരുന്നിട്ടുള്ളത്. മുമ്പ് ആ മുഖം കാണുമ്പോഴെല്ലാം കുട്ടിക്കു ലാളനാസുഖമുണ്ടായ അനുഭവമുണ്ട്.

ഉപാധികരണത്തിന്റെ രഹസ്യമെല്ലാം മനസ്സിലായാൽ നമുക്കിഷ്ടാപോലെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാമെന്നാണ് സമ്പ്രദായവാദിയുടെ പക്ഷം. നിസ്സഹായത, വലിയ ശബ്ദംകേൾക്കൽ, തുടങ്ങിയവയേപ്പോലെ ഭയജനകമായി മനുഷ്യജീവിക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവെല്ലാം. ചെറുപ്പത്തിൽ അവയോട് ചേർത്തു ഏതിനെ സോപാധികമാക്കുന്നുവോ ആ വസ്തുവിനെ മനുഷ്യൻ ജീവാവസാനംവരെ ഭയപ്പെടും. ഭയമുണ്ടാക്കുന്നവോലെ അതിനെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാനും കഴിയും. ഭയാവഹമായ ഉത്തരത്തിന്നു ഉപാധിയാക്കിയ വസ്തുവെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മതി. ഭക്ഷണത്തിന്നു തെച്ചാറാക്കിയ മത്സ്യത്തെക്കണ്ടാൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ 'രോശം' സുഖപ്പെടുത്തിയ കഥ ഡോ. വാട്സൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തുതിയോ ശകാരമോ കളിയാക്കലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണമേശയുടെ ഒരറ്റത്ത് മത്സ്യത്തെ സൂക്ഷിച്ചു പാത്രം വെക്കാൻ ഏല്പാടു ചെയ്തു. കുട്ടിക്കു മത്സ്യത്തെ

വളരെ ദൂരത്തു കാണാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. തന്മൂലം തകരാറുണ്ടായില്ല. ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണസമയത്തു ഈ മത്സ്യപാത്രത്തെ അടുത്തടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. കുട്ടിക്കു ഭയം ഇല്ലാതായി; ഒടുവിൽ ഭക്ഷണപാത്രത്തിൽതന്നെ മത്സ്യത്തെ ഇട്ടു. യാതൊരു കഴുപ്പും വന്നു മില്ല. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ അനുപാധീകരണം കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഭയത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത്. ആരംഭം ഫ്ലോറിയുടെ “ധീരമായ നവലോകം” എന്ന നോവൽ ഡോ. വാട്സന്റെ അപരജ്ഞ വികസിപ്പിച്ചു കാട്ടുന്നതാണ്.

സമ്പ്രദായവാദം വിവരണത്തിനെടുക്കാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല. ചിന്തയുടെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെ എന്നതിന്നുപ്പറ്റിയും അവർ ചിലതു പറയുവാനുണ്ട്. ചിന്തിക്കൽ നിശബ്ദമായ ഒരു സംസാരിക്കലാണെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം. സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നപോലെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ചില അവയവങ്ങൾ ഇളകുന്നുണ്ട്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും ആയ ഈ ചലനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തയെ അനുഗമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ചലനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഒരു ഫലമെന്നതാണ് ചിന്ത. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കളിക്കുന്നതു നോക്കുക. അവൻ കളിപ്പാവകളോട് അതുമിതം പറയുന്നു. മുതിർന്നവൻ അവിടെ കടന്നു ചെന്നാൽ പുറമേക്കുള്ള സംഭാഷണം നിർത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ അവൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സൂക്ഷ്മസംഭാഷണം തന്നെയാണ് ചിന്ത. അതിനുള്ള മെച്ചം അതത്ര പ്രത്യക്ഷമായ പെരുമാറ്റമല്ല എന്നതാണ്. ഏതും, എപ്പോഴും എവിടെയും വെച്ചു ചിന്തിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകപരിസരത്തിന്റെ പ്രചോദനത്തിനുള്ള ശാരീരികമായ ഉത്തരം തന്നെയാണ് അതും കളിക്കോപ്പിനോടു നാവുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നതു നിർത്തിയലും ഉള്ളിൽ ആ സംഭാഷണം ചിന്താരൂപത്തിൽ കുട്ടി നിലനിൽക്കുന്നു.

വാക്കുകളില്ലാതെ ചിന്തയില്ല എന്നു ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. മൃഗങ്ങൾ വാക്കുകൂടാതെ ചിന്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യനിൽ വാങ്മൂലമായ ചിന്തയാണ് പ്രധാനം. പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ അസൽ ഭാവ

ത്തിലും വിവരിക്കാം എന്ന് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണമാണ്. വാക്ക് പദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. വസ്തുവിനു പകരമുള്ള ഈ പദോപയോഗം ഉപാധീകരണത്തിന്റെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാത്ത വസ്തുക്കളെപ്പറ്റി നാം വാങ്ങുമ്പോൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടതരത്തിലുള്ള അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അതനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിപ്പാനും നാം ഒരുങ്ങുന്നു. കള്ളനെ മുറിയിൽ കണ്ടാൽ നാം വടിയെടുക്കുന്നു. അഥവാ ഓടാൻ നോക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നു. നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കള്ളൻ അടുത്ത മുറിയിൽ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാലും മതി, നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. കള്ളൻ എന്ന വസ്തുവുണ്ടാകുന്ന അതേ ഉത്തരം സൃഷ്ടിപ്പാൻ ആ വാക്കിനും കഴിവുണ്ട്. നാം ഒരിടത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പാവ്, പാവ്, എന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി. പെട്ടെന്നു നാം ഞെട്ടിച്ചാടുന്നു. കുട്ടികൾ വാക്കു പറിക്കുന്ന വഴിനോക്കുക. ശക്തര, ശക്തര, എന്നു പറഞ്ഞു നാം കുട്ടിക്കു ഒന്നുരണ്ടു അച്ചുകൾ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ആ വാക്കുകൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ മതി, അവന്റെ നാവിൽ വെള്ളം വരുന്നതുകാണാം. പദം അർത്ഥത്തിന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രയോജനങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കു മനസ്സിലായതായി പറയുന്നു. ഭാവനാമയമായ സാഹിത്യകലയിൽ ഒരു കൃത്രിമലോകം തന്നെ നാം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലേ? ഇവിടെ വസ്തുപ്രതിരൂപങ്ങളായ ഏതാനും ഒച്ചകൾക്ക് എത്രമാത്രം ഗംഭീരമായ വികാരവിചാരങ്ങളെ ഉണർത്തിവിടുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നോക്കുക! സമ്പ്രദായവാദിയുടെ പക്ഷത്തിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്ന അതേ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അതിനു പകരം നില്ക്കുന്ന പദവും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നു പറയുന്നത്.

ഇതും പ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്ന് മനുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ശാഖയായ സമ്പ്രദായവാദം യാത്രികമായ നിലയിൽ എത്രമാത്രം ജീവിതത്തെ അളക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായിരിക്കും. മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെപ്പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിപ്പാൻ മിനക്കടാതെ മനുഷ്യൻ ഭേദമാണ് എന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് ഇതെല്ലാം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശാരീരികപ്രക്രിയകളുടെ ഒരു ഉപഫലം എന്നേ ബോധാവസ്ഥയെപ്പറ്റിപ്പറയുവാനുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അത് അവയെ അനുഗമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ശാരീരികപ്രക്രിയകൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനമാണെന്നു ആവശ്യമല്ല. ഇതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ രസതന്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയതിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു യാത്രികനിലയിൽ മനുഷ്യനെ വിവരിക്കാം. പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറെക്കുറെ വത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുതരം സ്വയം പ്രവർത്തകയത്രമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന ധാരണയിൽ നിന്നു നമുക്കു ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധ്യമല്ല.

യുക്തിയേയും ബുദ്ധിയേയും ഭേദപ്രവർത്തനത്തിന്നു കീഴിലാക്കുന്ന ഏതു ചിന്താഗതിക്കും ഒരുടിസ്ഥാനം പോരായ്മ തോന്നും. പ്രചോദനവും ഉത്തരവും കൊണ്ട് എല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര സത്തയുള്ള യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ചിന്തകളേയും ചില കണ്ണനാളുകളുടെ ചലനവും, സ്വകാര്യസംഭാഷണവും മറ്റും മറ്റുമായി വിവരിക്കുമ്പോൾ സമ്പ്രദായവാദിയുടെ ചിന്താഗതിയും ഇതിൽപെടും. അതിന്നും സിദ്ധാന്തപരമായ വിലയൊന്നും സിലിക്കുകയില്ല. ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഭേദത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രചോദനങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഏതാനും അഭിപ്രായങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചുവെന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഈ നിലയിൽ എന്തു സിദ്ധാന്തമാണ് ശരി എന്നു ചോദിക്കുന്നതു ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കേതസമ്മതമാണ് ശരിയായതു എന്നു ചോദിക്കുമ്പോലെ നിർഭർത്ഥകമായും. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ യുക്തിഗതിക്കു അവലംബം സ്വന്താനുഭവം മാത്രമായിരിക്കും. ഇതിലെല്ലാം ധാരാളം പന്തികേടുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതൃപ്തപ്പെടാനൊന്നുമില്ല.

അവലംബം:- C.E.M. Joadന്റെ "Guide to Modern Thoughts".

ഒരു ദിവസം

(ഇരുശപരവാരീയർ)

...അയ്യോ! ഇന്നവരും പോയിരിക്കും. മണിയഞ്ചരയായി.
നോൺസെൻസ്. ആ സുപ്രധാണ്ടിനാണെങ്കിൽ വേറെ 'തൊമ്മ'
മില്ല. തന്തക്കരങ്ങുവേലൈ കസേരയിൽ കണ്ണും തുരിച്ചിരിക്കും.
ക്ലാർക്കുമാരെല്ലാം സ്കൂൾക്കുട്ടികളാണെന്നാണവന്റെ വിചാരം.
പോരെങ്കിൽ ഹോംവർക്കും തരും. നകരത്തിലേക്കാണ് ആ തന്ത
ക്കുഴുവിന്റെ യാത്ര. അവിടേയും അവന്നു സുപ്രധാണ്ടിന്റെ
പണി കിട്ടുമായിരിക്കും. വേണ്ടപ്പോ. ഈ മദിരാശി പട്ടണത്തിൽ
വെറും ഏഴുപത്തിനാലുറുപ്പിക്കു രാവുപകൽ പണിയെടുക്കാൻ
നമ്മളാലാവില്ല. ബാർബർ ഷാപ്പോ, വെറിലപ്പാക്കു കട്ടയോ
വെച്ചാൽ സുഖമായി കാശെടുക്കാം.

...ഇന്ന് ഞാനവളോടു കൂടും അഞ്ചുകാലിനു ബസ്സ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെല്ലാമെന്നേററിയെന്നതാണ്. എന്തു വിചാരിക്കുമാവോ? സുപ്രധൂഷിന്റെ റൊമാൻസ് മച്ചുടും വററിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിലും മഹാത്മാവു ഇങ്ങനെ ചടങ്ങിയിരുന്നു പണിയെടുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നേപ്പോലുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരന അങ്ങനെയൊക്കുമോ?

... ഒരു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നു വൈകിയതു നന്നായി. ടിഫി'നും സിനിമക്കും കൂടി പത്തു രൂപിക വേണ്ടെ' പോരെങ്കിൽ ടാക്സിയും പിടിക്കേണ്ടിവരും. ബസ്സിൽ രാത്രിയവളെ കേറിയയക്കുന്നത് മര്യാദകേടല്ലേ ?

അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രേമം വെറുതേ കിട്ടുമോ? ആ സ്വർഗ്ഗീയ സുഷമയുടെ മുമ്പിൽ കാശിനെത്തുവിലയാണ്. എങ്കിലും എന്നേ പോലുള്ളവക്ക് പ്രേമിക്കാനവകാശമില്ല. വെറും ലോവർ ഡിവി

ഷൻ ക്ലാർക്കല്ലെ. ഏഴുപത്തിനാലുകാരൻ. ഒരു സ്റ്റാമ്പും പോയാൽ ഏഴുപത്തിമൂന്നു പതിനാല്. വീട്ടിൽ നിന്നിനി പണം കിട്ടുമോ? അച്ഛൻ സ്റ്റാമ്പുകമായിത്തന്ന മോതിരംപോലും ഞാൻ വിറ്റു. കളവുപോയെന്നൊരു 'ജാഡ'യും കാച്ചി. എന്തുചെയ്യാം? അവർക്കു 'കാൾമീർ സാരി' കൂടിയേ കഴിയൂ. കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ— അയ്യോ ഞാനൊരാണല്ലെ?—

...ഒന്നു ബീച്ചിൽ പോയാലോ? ഓ, കാശെന്തുണ്ട്? നോക്കട്ടെ. ...ഒമ്പതാണ്. ഇതുകൊണ്ടെന്താണാവുക, വിഷമം. പത്താണി കഴിഞ്ഞാൽ 'ഒമ്പ്'ടി' കയ്യിലുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കടമിരിക്കാൻ നടക്കണം.

... അ. ഇന്നു "ഇല്ല സുറോഡ് വീക്കിവി" വരുന്ന ദിവസമല്ലേ. അതു വാങ്ങാതെ കഴിയില്ല. കഴിഞ്ഞതവണ ഞാൻ പൂരിപ്പിച്ചതിൽ ഒരൊറ്റ തെറ്റേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. കുരുത്തക്കേടി നന്മയ്ക്കാണ് തരമായില്ല. കടം വാങ്ങിയെങ്കിലും അയച്ചിരുന്നെങ്കിലിപ്പോൾ 7000 ത്തിന്റെ ചെക്കു വാങ്ങാമായിരുന്നു. ഇത്തവണയ്ക്കു പററില്ല. എന്തു വന്നാലും അയക്കണം. ചിത്രപ്രശ്നം ഭാഗ്യപ്രശ്നമാണ്. നല്ല കാലമാണെന്നു ശങ്കരപ്പണിക്കരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്നാണ് ജോത്സ്യരുടെയഭിപ്രായം. ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ സപ്താഹമാരം കഴിയുന്നതിന്നുമുമ്പ്. പണ്ടതിലൊന്നും എനിക്കു വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുണ്ടെന്നെല്ല. തങ്കത്തിന്റെ 'ലവി' നെപ്പറ്റിയെനിക്കുറപ്പുവന്നതു 'ഡിക്ഷണറി' പകത്തുനോക്കിയിട്ടാണല്ലോ. പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം. 'Love' എന്ന വാക്കു കിട്ടി. ഇതു ഞാനവളോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളും പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ പതിമൂന്നാമത്തെയാളാണെന്ന്.

...അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാണായതു. കാലഗുണം തന്നെ. അർജ്ജുൻ വാഷിങ്ങിനു കാര്യം കുറെ കാണുന്നുവെച്ചോളം.

പക്ഷെ കാശില്ലാത്തതാലിനിയി 'പന്ത്രണ്ടുകൂട്ടി' നടക്കില്ല. നിശ്ചയം ഇല്ല. അങ്ങനെ വരാൻ തരമില്ല. ഇക്കുറിയെനിക്കു ഒന്നാം സമ്മാനത്തെന്നെ കിട്ടും. ഇന്നലെയിതാലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലോറും വലതുകൈ തുടിച്ചല്ലോ. അതൊരു ശുഭലക്ഷണമാണ്. പണ്ട് ഭൂഷ്ണന്തന്നെയാണല്ലോ പണി പറ്റിയത്.

...വാക്കുകൾ നറുക്കെടുത്തയക്കയാണുത്തമം. ഇതിന്റെയെല്ലാം പിന്നിലൊരമേയ ശക്തിയുണ്ട്—അതേ—ഒരുതരം ദൈവിക ശക്തിതന്നെ.

“ഇർ—ഇർ—ഇർ—”

...ഹീ! ഈ നശിച്ചവൻമാക്കൊരു ലക്കില്ല കാരു വിടുമ്പോൾ. ഡ്രൈസ്സെല്ലാം ചളിയായി. എന്തൊരു സ്പീഡാണ്.—കണ്ടില്ലേ—ആ പെണ്ണിരുന്നു ചിരിച്ചുകഴയുന്നത്. തീർച്ചയാ. എങ്ങാനും ചാടിപ്പോകൊണ്ടുപോകയാണ്. ചെകുത്താൻ.

...ഹായ്—എനിക്കുമിങ്ങനെ തങ്കത്തിനെ കാറിൽക്കയറ്റി നടക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാവില്ല? ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ ഉടൻ ഒരു കാരു വാങ്ങണം. 14,000 ക. ഗഡുവായിട്ടാണെങ്കിൽ—വേണ്ട, വേണ്ട ഗഡുവൊന്നും നമുക്കു വേണ്ട. 13000 റൊക്കം കിട്ടിയാൽ മതി. 'പിന്നെയൊരുടേയും' 'മൊന്നാശ' കാണേണ്ടല്ലോ.

...ആദ്യത്തെയൊരുമാസം ഡ്രൈവർ വേണ്ടിവരും. അപ്ലോയേക്കും ഞാൻ പഠിക്കും ഡ്രൈവിങ്ങ്. പിന്നെ ഞാൻതന്നെ 'ഡ്രൈവ്' ചെയ്യും. അതേ—ഡ്രൈവറുണ്ടായാൽ രസമില്ല. ചിലപ്പോൾ “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കട്ടുറമ്പാ”കും. തമാശ പറയാൻ തകും കൂട്ടാക്കില്ല. അവളെ അടുത്തിരുത്തി ബീച്ച് റോഡിൽകൂടി ഒരു പത്തു ചാലങ്ങനെ കാരുവിടണം. ഹായ്, അവളുടെ ചുരുണ്ട തവമുടി കാറ്റിലങ്ങനെ ചിതറുമ്പോൾ എന്തു ചന്തമായിരിക്കും! മുടിയൊതുക്കാൻ കയ്യുയർത്തുമ്പോൾ സാരിയങ്ങനെ കാറ്റാത്തലയും.

അപ്പോൾ ഞാനെന്നു തലചെരിച്ചുനോക്കും. അവളുടെ ഭാവല്ലേ അപ്പക്കാരണമുള്ളത്. ഞാൻ ഓട്ടക്കുണ്ണിട്ടു അവളെ നോക്കുമ്പോൾ— അയ്യ! അപ്പപ്പല്ലേ ആ കസ്യതിക്കടുക്കയുടെ കൊഴുപ്പിലു കാണേണ്ടതു്.

ചുട് ചുട് ഹുട് ഹുട്. അടട ഒരു പെണ്ണല്ലേ മോട്ടോർ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നതു്. രസികത്തി.

വാസ്തവം. കാരല്ല ഭേദം. അന്തസ്സ് മോട്ടോർബൈക്കിനാണു ധികം. പണവും കുറച്ചുമതി. ഒരായിരത്തിലൊതുക്കാം.

...വേണ്ട, തങ്കത്തിനോടു ചോദിച്ചു, അവളുടെ ഇംഗിതംപോലെയാകാം. ആദ്യമൊക്കെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരിക്കാനവൾക്കു പേടിയുണ്ടാകും. ഞാൻ പറയും എന്നെ മുറക്കിപ്പിടിച്ചോളാൻ.

“ഖു—ഖു—ഉയു—”

അയ്യേ ഈ ഫോൺ സുഖമില്ല. എന്റെ ബൈക്കിനിത്തരം പരുത്ത ശബ്ദം വയ്യ. തങ്കത്തിന്റെ ശബ്ദംപോലെ നന്നത്തു മിനുത്തതായിരിക്കണം.

എന്നിട്ടു തങ്കത്തിനേയും കേറി ഞാൻ പോകുമ്പോൾ—

പടച്ചവനെ, ഇക്കുറി നമ്മളെ ചതിക്കരുതേ. ഒന്നാം സമ്മാനം തന്നെ കിട്ടണം.

...ഇപ്പോൾ തങ്കം പറയുന്നതു അച്ഛനെയറിയിക്കേണ്ട എന്നാണല്ലോ. അവർ വലിയ പണക്കാരനെ തിരയുകയാണത്രെ. ഞാനീപ്പതിമുവായിരത്തിന്റെ ചെക്ക് ആ വെള്ളാരക്കണ്ണൻ തന്നയുടെ മുഖിലൊരിത്തുകൊടുത്തു പറയും സ് ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേടായിട്ട്—എന്താ തങ്കത്തിന്റെ സമ്മതമല്ലേ എന്നു.

കാലവും ഭൂരവും

പി. അച്യുതമേനോൻ

ചുമരിന്മേൽ നാട്ടിയ ഘടികാരം ഇടവിടാതെ ശബ്ദിക്കുന്നു. മടികൂടാതെ നിരന്തരം എടുക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രവൃത്തി നാം അറിയുന്നത് ദുർലഭമായേ ഉള്ളൂ. നമുക്കു വേറെ പണിയില്ലാത്തപ്പോഴോ ശ്രദ്ധ വേറെ വഴിക്കു തിരിയാത്തപ്പോഴോ ക്ലോക്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഈ ശബ്ദം ഓരോ സെക്കണ്ടു സമയം കഴിഞ്ഞുപോയെന്നറിയിക്കുന്നു. അറുപതു സെക്കൻറു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനുട്ടാവും. അത്രയും മിനുട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറുമായി. ഇങ്ങനെ കുറെ മണിക്കൂറുകൾ ചെന്നാൽ ദിവസം മാറിയെന്നും കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുവെന്നും നാം കണക്കാക്കുന്നു. കൊല്ലമാണ് കാലം കുറിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഘടകം. ഭൂമിയുടെ വയസ്സ് നിണ്ണയിക്കുന്നതും മനുഷ്യരുടെ ഉല്പത്തി ഗണിക്കുന്നതും കൊല്ലക്കണക്കിലാണ്.

എന്നാലടുത്തു ഒരു ദിവസം....ആ പാമിസ്റ്ററും അമ്മിനെ യാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഭാഗ്യരേഖ മേല്പോട്ടു കയറുന്നുണ്ടത്രെ. അതു മോതിരവിരലിൽ തൊട്ടാൽ പിന്നെപ്പിടിച്ചാൽ കിട്ടല്ലെന്നു പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ.

ഓഹോ—ശരിയാണ് അവൻ—കറേറ്റു മേല്പോട്ടു കേറുന്നുണ്ട്. ഇല്ല. വളരെ താമസങ്ങളാവില്ല. ഇല്ല—

അടുത്തൊരു ദിവസം—“ ക്ലി കിളിം ക്ലിം. ഘടപടധിം ” “അയ്യോ—അയ്യോ ”

“ വളതേ കാത് കേക്കാതാ ” “ഹാവാ—ഹയ്യോ ”

“ വളതേ ! ഹാൻറൽബാർ തൊലഞ്ചാച്ച് ”—

“ ഹയ്യോ—ഹായ് ”—

ഒരാൾക്കു 60 വയസ്സായെന്നു പറയുമ്പോൾ അയാൾ ജനിച്ചിട്ട് ഇത്ര കാലമായെന്നു നമുക്കു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യനു ഒരു കോടി കൊല്ലത്തെ പഴുക്കമുണ്ടെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കാലം എത്രയാണെന്നും ഒരുപക്ഷേ നിശ്ചയിക്കാം. ഭൂമിയുണ്ടായിട്ട് നൂറുകോടി കൊല്ലമായെന്നു് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ കാലമറിയാൻ നാം കടലാസ്സിലെഴുതി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സൂര്യന്റെ ജനനം എഴുപത്തുകോടി കൊല്ലം മുമ്പായാണെന്നു കേട്ടാൽ അതെഴുതിയ കടലാസ്സ് കീറിക്കളകയും ചെയ്യും. ആ കാലം കടലാസ്സിൽ കുറിക്കാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും അതത്രയാണെന്നു മനസ്സിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ടാവാൻ തെരക്കുമുണ്ട്.

സമയത്തിന്റെ കഥ ഇത്ര അഗാധമാണ്. ദൂരമോ? ചുമരിന്മേൽ നില്ക്കുന്ന ഘടികാരം അടിച്ചുതള്ളുന്ന ഓരോ സെക്കണ്ടും പ്രകാശരശ്മികൾക്കു 186060 നാഴിക സഞ്ചരിക്കാൻ മതിയായ സമയമാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നു രശ്മികൾ പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഭൂമിയിലെത്താൻ എട്ടുമിനുട്ടിൽ അധികം സമയം വേണം. സൂര്യൻ ഒമ്പതുകോടി നാഴിക ദൂരത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒമ്പതുകോടി നാഴികയെന്നു പറഞ്ഞാൽ, സമയത്തിന്റെ കണക്കുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം വിഷമമുണ്ടാവും. ആയിരക്കണക്കിൽ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ദൂരം അളക്കേണ്ടതുള്ളൂ. യൂറോപ്പിൽ നിന്നു ഇന്ത്യയിലേക്കു 3000 നാഴികയുണ്ടെന്നു കേട്ടാൽ അത് നമുക്കുടനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പ്രകാശരശ്മികൾ ഇത്ര വേഗതയോടെ ഒരു കൊല്ലം കൂടിയായാൽ 5,86,570 കോടി നാഴിക ദൂരത്തെത്തുമെന്നു കേട്ടാൽ ആ ദൂരം എത്രയാണെന്നു നിണ്ണയിക്കാൻ നമുക്ക് സാദ്ധ്യമല്ല.

ബിറാൽഗീസ്സ് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു ഒരു രശ്മി പുറപ്പെട്ടാൽ അത് സെക്കണ്ടിൽ 186000 നാഴിക വേഗതയോടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്താൻ 163 കൊല്ലം വേണമത്രെ. ഈ ദൂരം അറിയാൻ 586570 കോടിയെ 163 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. ശരി, ഗുണിച്ചിട്ടെന്താ ഫലം? ആ അക്കം വായിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അത് കുറിക്കു

ന്ന ദൂരം ഗ്രഹിക്കാൻ സാദ്ധ്യവുമല്ല. ഈ നക്ഷത്രം എവിടെയാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ “ബ്രഹ്മാസ്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അധികം ദൂരത്തല്ല,” എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മറുപടി പറയും. എത്ര ചെറിയ ദൂരവും വലിയ ദൂരവും അവർ അളക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാസ്ഥത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്നു (അതിനൊരറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ) ഒരു പ്രകാശരശ്മി പുറപ്പെട്ട് സെക്കണ്ടിൽ 186000 നാഴിക വേഗത്തിൽ ഓടി മറ്റൊ അറ്റത്തെത്താൻ 200 കോടി കൊല്ലം സഞ്ചരിക്കണമത്രെ! ഇന്നു മണിക്കൂറിൽ 360 നാഴിക പറക്കുന്ന വിമാനമാണു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള വാഹനം. ഒരു വിമാനം ബ്രഹ്മാസ്ഥമാകെ പുററിയെത്താൻ എത്ര കാലം പിടിക്കും?

ചുമരിന്മേൽ നില്ക്കുന്ന ക്ലോക്ക് സെക്കൻറുകൾ അടിച്ചു തള്ളുന്നു. ഓരോ സെക്കൻറും കാലചക്രം തിരിയുന്നതിന്റെ ഒരു ശകലമെങ്കിലും കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചക്രങ്ങളിൽ ഒന്നുരണ്ടെണ്ണം ഇളകുന്നത് നമുക്കു കാണാം. ചിലത് സാവധാനത്തിൽ തിരിയുന്നതു കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ കഴികയില്ല. മണിക്കൂര് സൂചിയുടെ ചലനവും നമുക്കു കാണത്തക്ക വേഗതയോടെയല്ല. ഈ സൂചി രണ്ടു വട്ടം തിരിഞ്ഞെത്തിയാലെ കാലചക്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചലനമുണ്ടായതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുള്ളു. ഇത് 730 തവണ തിരിഞ്ഞെത്തിയാൽ കാലചക്രം ഒരിക്കൽ തിരികയും ഒരു കൊല്ലമാകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചക്രം ഇതിനുമുമ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം പുററിയിരിക്കാം? ബ്രഹ്മാസ്ഥമുണ്ടായ കാലത്തു് ഒരു ക്ലോക്കും ഉണ്ടായിരുന്നവെങ്കിൽ ഈ കാലംവരെ അത് എത്ര സെക്കണ്ടുകൾ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കാം!

സമയം കുറിക്കുവാൻ സെക്കൻറുകളാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമെന്ന നാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. അതല്ല. പ്രകാശരശ്മി കൾക്ക് ഒരു നാഴിക ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിവരുന്ന സമയം പോലും അളക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഒരു സെക്കണ്ടിന്റെ 186000-ൽ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ. പക്ഷെ ഈ സമയം എത്രയാണെന്നു ഗ്ര

ഹിക്കാനാണ് പ്രയാസം. “കണ്ണടച്ച് മിഴിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട്” എന്നു നാം സാധാരണ പറയാറുള്ളത് നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സമയത്തെപ്പറ്റിയാണ്. ഈ പ്രവർത്തി ഒരു സെക്കണ്ടിന്റെ ഏകദേശം നാല്പതിലൊരു ഭാഗം കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്കണ്ടിന്റെ ലക്ഷത്തിലൊരു ഭാഗം എത്രയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. എങ്കിലും ഈ ലഘുസമയംകൊണ്ട് ചില പ്രവർത്തികൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.

ഒരു എലക്ട്രിക് വിളക്കിന്റെ ബൾബ് (കുപ്പി) വെടിവെച്ചു പൊളിച്ചുവെന്നു വിചാരിക്കുക. വെടി കുപ്പിയിന്മേൽ കൊണ്ടതിന്നുശേഷം കുപ്പി തകൻപോകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഒരു സെക്കണ്ടിന്റെ എത്രയോ ആയിരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. കുപ്പി പൊളിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ ഘട്ടവും കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെക്കണ്ടിന്റെ ലക്ഷത്തിലൊരു ഭാഗം സമയം മാത്രം നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുതപ്രകാശം ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ആ പ്രകാശത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഈ മിന്നലിന്ന് ഏകദേശം 50,000 വലിയ വൈദ്യുതവിളക്കിന്റെ പ്രകാശമുണ്ടാകും. വെടി വെക്കുന്ന സമയവും പ്രകാശം ജ്വലിക്കുന്ന സമയവും കൃത്യമാക്കുന്നത് യന്ത്രം കൊണ്ടാണ്. വെടി ബൾബിന്മേൽ ചെന്നടിച്ചു പുറത്തു കടക്കുന്നതോടുകൂടി ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിയും. ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സെക്കണ്ടിന്റെ എത്രയോ ആയിരത്തിലൊരുഭാഗംസമയം രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഇതുകൊണ്ടുമായില്ല. ഇതിലും ചെറിയ സമയംകൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളുമുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം പലേ ആവൃത്തിയിലും (frequency) വലിപ്പത്തിലുള്ള വീചികൾകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ. വീചികളുടെ വലിപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം ഒരിഞ്ചിന്റെ 64000 ത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മുതൽ 33000 ത്തിൽ ഒരു

ഭാഗം വരെ ഉണ്ടാവാം. ഇത് എത്രയാണെന്ന് ഉറവിക്കാൻ കഴിയൂ. ആവൃത്തിയും പലേ വിധത്തിലുണ്ട്. വീചികളുടെ വേഗതകൊണ്ടു മാത്രമാണ് അവയ്ക്കു ചില നിറങ്ങൾ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത്, ചില വീചികൾ സെക്കണ്ടിൽ 6,00,00,000 കോടി പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ വന്നടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആവൃത്തിയുള്ള വീചികൾ പച്ചനിറത്തിൽ നമുക്കു തോന്നപ്പെടും. ചില വീചികൾ 9 കോടി കോടി പ്രാവശ്യം ആവൃത്തിക്കും എന്നാൽ ശോണനീലനിറമാണ് നമുക്കുണ്ടാവപ്പെടുക. ഇത്ര വേഗതയോടെ ആവൃത്തിക്കുന്ന വീചികൾക്കു ഒരിക്കൽ അടിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം?

പ്രകാശവീചികളുടെ വലിപ്പം ഏതാണെന്ന് ഇത്രയാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. നമുക്കറിവായതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് ഇതല്ല. പരമാണുക്കൾ ഇതിലും ചെറിയവയാണ്. ഇവയുടെ വലിപ്പം കണക്കാക്കാമെങ്കിൽ 250 കോടി പരമാണുക്കൾ നിരത്തിവെച്ചാൽ ഒരു ഇഞ്ചു നീളമുണ്ടാവുമെന്നു പറയാം. ഒരു കാലത്ത് പരമാണുക്കൾ ഭിന്നിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മാത്രകളാണെന്നു കരുതിവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം കുറെക്കൂടി അധികമായിട്ടാണ്. പരമാണുവിനു രണ്ടു വിഭാഗമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രോട്ടൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിന്ദുവും അതിന്റെ പുറമെ ഒന്നോ അധികമോ എലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്നും രണ്ടും കൂടിയായാൽ ഒരു ഘടകമായെന്നും ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. എലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടന്റെ ചുറ്റും തിരിയുന്നുണ്ടെന്നും ഇവയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തെ സ്ഥലമുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ 250 കോടിയിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കണിക, അതിനു രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ, അവയുടെ ഇടയിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം. ഈ സ്ഥലം എത്ര വലിപ്പമുള്ളതാവാം? ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ വലിപ്പവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മവെച്ചാൽ സ്പഷ്ടിയിലെ രണ്ടു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്കറിയാറുമാം.

ഒട്ടോത്ത പാരമ്പര്യം

പി.

“ഗുഡ് ബൈ. എന്നാൽ അടുത്ത് കാണാം.” അങ്ങിനെ
അങ്ങരൾ രാമയിൽ പറഞ്ഞുപിരിഞ്ഞു. ബസ്സ് കിട്ടില്ലെന്നുകരുതി
ഞാൻ ധൂതിയിൽ വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി.

വഴിക്കുവെച്ചു ഞാൻ ഒന്നാമതായി കണ്ടത് എന്റെ സ്നേഹി
തൻ “പൊക്കാച്ചി രാമൻനായരെ”യാണ്. ഭു:ഖസുഖകമായ ആ
ശങ്കനം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന
സംഭവങ്ങൾ എന്നുല്ലാമാണെന്നു എത്ര തലപുകഞ്ഞു ചിന്തിച്ചിട്ടും
യാതൊരേന്തുപിടിയും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അത്രക്കു മെച്ചമേറിയ
തായിരുന്നു ശ്രീ: “പൊക്കാച്ചി രാമൻ നായ”രുടെ ശങ്കനം.
തിരുവാതിരയുടെ മഴ തിരിമുറിയാതെ പെയ്യുകയാണ്. അതൊന്നും
വകവെക്കാതെ ഞാൻ നിരത്തിന്മേലേത്തി അടുത്തൊരു ചായപിടി
കയിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചു.

ചുമരിന്മേൽ നില്ക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ക്ഷമയോടെ പണിയെടുക്കുന്നു
ഇടവിടാതെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സമയം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള വലിയ
ശ്രമമാണ് അതിന്റെ. മനുഷ്യജീവിതം സ്വപ്നപ്രായമാണെന്നോ
അല്ലം ചില കൊല്ലത്തേക്കു മാത്രമെയുള്ളവെന്നോ പറയാൻ ആർക്കും
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പറഞ്ഞൊട്ടെ ആ അല്ലം ചില കൊല്ലങ്ങളിൽ
അടങ്ങിയ സെക്കണ്ടുകൾ ഇത്രയുണ്ടെന്നു കാണിക്കുകയാണ്
ക്ലോക്കിന്റെ പണി. ഒമ്പതു മണി അടിക്കുന്നതു കേട്ടാൽ “ഓ,
ഇനി ആപ്പീസിന്മേലേക്കെത്താൻ ഒരു മണിക്കൂറെ ഉള്ളൂ,” എന്നു കരു
തുന്ന നാം ക്ലോക്കിനു എത്ര പ്രാവശ്യം അടിക്കാനുണ്ട് ആ സമയ
മെന്നാലോചിക്കാറില്ല. അതിനു വേണ്ടിവരുന്ന അച്ചടക്കവും ജീ
വിതക്രമവും ഇനിയും മനുഷ്യനു കൈവന്നിട്ടില്ല.

അധികമൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. ബസ്സിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതടങ്ങി. ഞാൻ പിടികയ്യിൽ നിന്നിറങ്ങി കൈകാണിച്ചു. എന്റെ കൈ അസ്ഥമാനത്തിലായി. മാത്രമല്ല ഞാനും. എനിക്കവിടെ നിന്നു ലഭിച്ച പാരതോഷികം അവസ്ഥനീയമാണ്! ബസ്സ് വരുന്നതും അതിന്റെ പിൻചക്രം കിന്നറുപോലുള്ള ഒരു കുഴിയിൽ താഴുന്നതും മാത്രമേ എനിക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഏതാണൊരു പീപ്പ് ചെളിവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ആറാടിയിരിക്കുകയാണ്. ബസ്സ് കിട്ടാത്ത നൈരാശ്യമെല്ലാം നിലച്ചു. ഇനി ആരും കാണാതെ രാജ്യം പിടിക്കേണമെന്ന മട്ടായി. എന്റെ മനോവേദന അടക്കാനാവാത്തവിധം വലിച്ചു വന്നു. പുറത്തുവിടാൻ ആരുമില്ലതാനും. എനിക്ക് അതോടിക്കുന്ന ആളോടു വെറുപ്പു തോന്നി. എന്തിന്നു അയാളോടു വെറുക്കണം? അയാൾ എന്തു പിഴച്ചു? വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും അടക്കി വെക്കുന്നത് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ്. കണ്ടും കുഴിയും തെറ്റിച്ചു ബസ്സോടിക്കേണമെന്ന പരമാർത്ഥത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അതില്ലാത്ത നിരന്തുണ്ടാവണം എന്നതാണ്. നിരത്ത് മുഴുവൻ ആൾ വീണാൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള കുഴികളുണ്ട്. ഇതെത്രകുണ്ടു പരിതാപകരമാണ്! അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ഈ നിരത്ത് നിരത്തായിക്കാണാൻ ഞാൻ ഈശ്വരനോടു—യഥാർത്ഥഭക്തിയോടുകൂടി തന്നെ—പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു.

വഴിക്കുവെച്ചു ഞാൻ പലതും ചിന്തിച്ചു. എന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നെ അപകടത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി—പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി—മാത്രമാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ വലിഞ്ഞെത്തിയത്. ഞാൻ അയാളെ എന്തിനു കുറപ്പെടുത്തണം? അയാൾ എന്റെ “പ്രാണ”നാണ്. ഞാൻ അയാളേയും. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മാറുകുറഞ്ഞതായി എനിക്കു തോന്നിയിരുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹിതനെപറ്റി ദുഷണം പറയുകയോ പന്തികേടായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്യുന്നതു തികച്ചും നീതികേടാണെന്നെനിക്കു

തോന്നി. എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു ദുഃശ്ശങ്കനും പിടിച്ചു ആ
 ളാണെന്ന ഒന്നാമത്തെ കുറും കഴിഞ്ഞാൽ, വായിൽതോന്നിയതു
 —ആരെക്കണ്ടാലും, 'പ്രാണ'നായാലും ശരി—വിളിച്ചുപറയുന്ന
 ഒരു ദുഷ്ട്യുമാത്രമേ ആയാൾക്കുള്ളൂ. മറെറല്ലാം ക്ഷന്തവ്യമാണ്.
 ഈ കുറുക്കളാഴിച്ചാൽ ആയാൾ പൊതുജനസമ്മതനാണ്.
 അതൊന്നും സ്നേഹിതന്മാർക്കു പററിയ തരമല്ലെന്ന ഞാൻതന്നെ
 പലവുരു അയാളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെയുള്ള
 ഒരുവന്റെ സ്നേഹം കയ്യൊഴിക്കാൻ ഇരുകൂട്ടരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെ
 കിൽ അതു നീതിബോധമെന്നേ വിചാരിക്കാൻ തരമുള്ളൂ. എന്നി
 ങ്ങും ആയാൾ പരദുഷണത്തിന്നൊരുകുറ്റം കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയാൾ
 'മരമണ്ടുസ്'നാണ്.

വീണ്ടും ഞാൻ വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി. എന്റെ യാത്ര അത്യ
 ന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇനിയൊരു സ്നേഹിതനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ
 "ദിവാളികളി"ക്കുകയാണുണ്ടാവുക, എന്നെല്ലാം കരുതി ആ വി
 ചിത്രമായ നിരത്തിൽ വീണ്ടും എത്തി.

കോഴിക്കോട്ടു നിന്നു "ത്ര"വായി കുറുപ്പാടിക്കു പോകുന്ന ബ
 സ്സിനാണ് ഞാൻ കൈകാണിച്ചത്. എങ്ങിനെയെല്ലാമോ ഞാ
 ന്ന "പടിഞ്ഞാറായിൽ" തള്ളപ്പെട്ടു. ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല
 നിൽക്കാൻ തീരെയില്ല. ഒരു മുടന്തൻ കാലനെപ്പോലെ ഞാനു
 "പടിഞ്ഞാറ"യുടെ മൂലയിൽ പതുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു
 നാടൻ ബോമ്പിന്റെ 'ഷെൽ' തെറിക്കുമ്പോലെ ഒരു പൊട്ടലും
 തെറിക്കലും ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി. "എവിടുത്തേക്കു?" എന്നു
 ഉള്ള അങ്ങേരുടെ ചോദ്യമാണോ കേട്ടതെന്നു ഉടൻ മനസ്സിലായി.
 ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ മടിച്ചു. വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു. 'കുതിരവ
 ട്'ത്തേക്കുണെന്നു പറഞ്ഞാലോ എന്ന്. വേണ്ട. ആ ഉത്തരം
 വേണ്ട. അതെല്ലാം വക്കാണത്തിനുള്ള വഴിയായിത്തീരും. "പടി
 ഞ്ഞാറായിൽനിന്നു പടക്കളത്തിലേക്കു" പോകാനുള്ള പ്രാരംഭ പട
 ക്കായിരിക്കും അതു്. പിന്നീടു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതു ആറാം ബോം

ബായിരിക്കും. ഞാൻ ഉടൻ മറുപടി കൊടുത്തു. “കുറുപ്പാടിക്കു.” എന്റെ നേരെ മൂണ്ടിയ പെൻസിൽ പിടിച്ച കൈ തൽക്ഷണം ഉള്ളോടു വലിഞ്ഞു. ഒരു കഷണം കടലാസ്സുമായി വീണ്ടും “പടിഞ്ഞാറൻ”യിലേക്കു നീണ്ടു. തിക്കോടി to കുറുപ്പാടി. 21 to 47—13 ണ. എന്നെഴുതിയത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ അതിൽ കാണാമായിരുന്നു. എനിക്കതു സൂക്ഷിക്കേണ്ട കടമയുണ്ട്. വളരെ സാഹസപ്പെട്ടു ഞാനതു മുണ്ടിന്റെ തലക്കൽ കെട്ടി.

എന്റെ പുറത്തും ചുമലിലുമായി, ഒമ്പതു തലയോളമുണ്ട്. അങ്ങിനെയായിരുന്നു എന്റെ മുടന്തൻ കാലൻ നില്പ്. ഇതെന്റെ നിലനില്പിന്നു തന്നെ ഹാനികരമായിത്തോന്നി. ഒമ്പതു തലയും രണ്ടു മനുഷ്യ ശരീരം മുഴുവനും ഒരുവൻ വഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവനെവിയെടുണ്ടു രക്ഷ! എനിക്കൊരു രക്ഷ വേണമെന്നതു അത്യാത്മാവേക്ഷിതമാണ്. ഭാരമേറിയ കാളവണ്ടി അസ്ഥികൂടം മാത്രം ശേഷിച്ച കാളകൾ വലിച്ചിഴക്കുമ്പോലെ ബസ്സുങ്ങിനെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു പോവുകയാണ്!

അങ്ങിനെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തി നാലിലെത്തി. അവിടെ ഞങ്ങളേയും പ്രതീക്ഷിച്ചു വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണത്തിന്റെ കണികപോലു മില്ലാത്തത്ര ധൈര്യവർ അവിടേയും നിൽത്തിക്കൊടുത്തു.

പതിനഞ്ചു കൊല്ലത്തോളം പലേ സർപ്പിസിലും ക്ലീനരുടെ പ്രവൃത്തിയെടുത്ത് തഴക്കവും, പഴക്കവും നിരവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭിച്ച ആ പോരെടുത്ത കണ്ടക്ടർ അയാളുടെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം നിലത്തുള്ള ആർക്കുട്ടത്തിന്നു വിട്ടുകൊടുത്തു. അവർ കണ്ണും കരളും മില്ലാതെ തള്ളിക്കേറൽ തുടങ്ങി. എന്റെ ജീവനും യാതൊരു കേടും തട്ടാതെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നാടൊന്നു കാണാൻ കൊതിത്തോന്നി. ഞാൻ പലേ നേർച്ചകളും നേൺകൊണ്ടിരുന്നു. “ഈ

അനീതി അതിരുകടന്നുപോയി. ഇതെന്തൊരോവർലോടാണ് ഇതൊന്നും കാണാൻ ആരുമില്ലെന്നോ? അതോ അവർ കണ്ണടക്കുന്നതോ? എന്തിനുമുണ്ട് ഒരതിർ. ഈ അത്യാഹിതത്തിന്നു ആരായാലും ശരി, ഒന്നു കണ്ണു തുറന്നു പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷതി ജീവൻ ശേഷിച്ച എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ സത്യം കേട്ടു. “അധികാരപ്പെട്ടവർക്ക് സീററ” കൊടുത്ത്, അവരെ അതിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയാൽ അകൂട്ടർ മയങ്ങിപ്പോകുമെന്ന” ഒരാളുടെ സമാധാനം കേട്ടു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. എന്റെ ചിന്താശകലങ്ങൾ അടക്കിക്കൊണ്ടു ഞാനൊന്നു ഭീർഘശ്വാസം ചെയ്തു. എന്റെ തല കുറുപ്പാടി ബസ്സ് പോലെ അത്രക്കു ഓവർലോടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയ വരികൾ എന്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ വന്നു. ആ തലയോടു എനിക്കു ബഹുമാനം തോന്നി. അല്ലെങ്കിലും ഞാനതിന്നു കടപ്പെട്ടവനാണ്. അങ്ങിനെ ആ കടപ്പെട്ട ബഹുമാനം വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഇതു കുറുപ്പാടി ലൈനിലെ പാമ്പെ രൂപമാണെന്ന പരമാർത്ഥം എനിക്കു പിന്നീട് മനസ്സിലായി. എന്തെല്ലാം യാതനകളുണ്ടായിച്ചാലും അതൊന്നും മുപ്പത്തി നാലിലെ നരകംപോലെ അത്ര വൈഷമ്യമേറിയതായി എനിക്കു തോന്നിയിരുന്നില്ല. എന്റെ ജീവൻ പോകാൻ ഇനി അല്പസമയംകൂടി മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നു എനിക്കു തോന്നി.

അങ്ങെത്തിയ ഉടൻ ചില വൻകാര്യങ്ങൾ തീർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു തോന്നുമാറ്, ഡ്രൈവർ “ഓവർ സ്പീടി”ൽ വിടുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ തല പിളരുകയാണ്! ഹൃദയം നീരുകയാണ്!!

ഞാൻ വളരെ സാഹസപ്പെട്ടു മുഖോട്ടൊന്നു കണ്ണോടിച്ചു. “പ്രണ്ട് സീററി”ലിരുന്നു ഒരു കഷണ്ടി കമ്മ്യൂണിസം പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ആ എണ്ണപ്പാനിപോലുള്ള കഷണ്ടിത്തലയിൽ ഞങ്ങളുടെ—“പടിഞ്ഞാററ”ക്കാരടേ—നിഴൽ പ്രതിബിംബിച്ചുകണ്ടിട്ടെന്നു തോന്നുമാറ്, കഷണ്ടിയുടെ അടുത്ത പിന്നിലുള്ള ആ ചെറുപ്പ

ക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടി ഞങ്ങളുടെ നേക്കയച്ചു. ഷട്ടിന്റെ മേലെ ഒരു രോമക്കുപ്പായം ധരിച്ചു, മല്ലർകൊണ്ടു ചെവിടക്കി ഒരു കെട്ടും കെട്ടിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിരിക്കുകയാണ്. അത്രക്കു രസാവഹമായിട്ടാണ് അങ്ങോക്ക് തോന്നിയത്. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് റഷ്യൻ നിർദ്ദേശം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം കഷണലിയിൽനിന്നും ആ ചെറുപ്പക്കാരനും കിട്ടുന്നപോലെ എനിക്കു തോന്നി. ആ നിർദ്ദേശത്തിന് ഇനി ഇവിടെ ചിലവു കിട്ടാത്തവിധം അടിച്ചമർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത്ര നീചമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണവയെന്നല്ല അനുമതിക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് “പടിഞ്ഞാറൻ”ക്കാരായ ഞങ്ങൾ കരയുകയാണ്. സന്തോഷവും സ്വന്തപവും ഇടകലർന്നുവെക്കേണ്ടതും മനുഷ്യർതന്നെയാണ്.

ഇന്നലെവരെ കൈകൊട്ടിച്ചിരിച്ച ചർച്ചിൽ ഇന്ന് കണ്ണുനീർ വാർക്കുകയാണ്. അതു ഫലത്തിൽ വരുമെന്നതു പ്രയാസമേറിയതാണ്. ഇന്നലെവരെ നമ്മൾക്കുവേണ്ടി എണ്ണാനാവാത്തവിധം നരകിച്ച ജവഹർലാലും മറ്റു നേതാക്കളും വിഷാദാത്മകമായി ഒട്ടകിലും ഇന്ന് ചിരിക്കുന്നതു ആശാവഹമല്ലേ? ആ ചിരി ഒരു യഥാർത്ഥ ചിരിയാകാനാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്.

ഏതാണ്ട് എനിക്കിറങ്ങേണ്ട സ്ഥലമെത്തി. എനിക്കു കണ്ട കൂടെ ഓമനപ്പേരൊന്നു കേൾക്കാൻ കൊതിത്തോന്നി. ചിലരോടെല്ലാം സ്വകാര്യത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു. പലരും പലതരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അറുപതിനേരത്തു ഒരു കിഴവൻ പറഞ്ഞു: “എനിക്കു ഞങ്ങളെ പരിചയമുണ്ട്. ആയാളുടെ പേര് “ആറ്ററംബോമ്പ്” കണാരൻ നായർ” എന്നാണ്. “ആറ്ററംബോമ്പ്” ഗവേഷണത്തിലെ “അന്തർരാഷ്ട്രീയ” വകുപ്പിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരിക്കണം ആ പേര്. എനിക്കതു നന്നെ പിടിച്ചു. ആയാളുടെ (ആറ്ററംബോമ്പ് കണാരൻ നായരുടെ) മാതാപിതാക്കന്മാർ അത്യുദ്ധാനം ചെയ്തു തങ്ങളുടെ മകനു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ പേര് വളരെ നല്ലതുതന്നെ. ഞാനവരെ ബഹുമാനിച്ചു. “ആറ്ററംബോമ്പ് കണാരൻ നായർ”ടെ മയ്യോടെ പറ്റിമാത്രമേ എനിക്കവരോടു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളു. പറഞ്ഞിട്ടെന്തു ഫലം!

പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ

പുല്ലൂർ

പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ കാശി, രാമേശ്വരം മതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ പഴകി ജീർണ്ണിച്ച കോവിലുകളും, അവയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് സന്ദർശനം മൂഷണം ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന പണ്ട (പൂജാരി) കളും ആണ് സാധാരണക്കാരുടെ ഓർമ്മയിൽ വരിക. ഇതു ചിലരിൽ അതിർകവിഞ്ഞ അവജ്ഞയും മറ്റു ചിലരിൽ അന്ധമായ ഭക്തിയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയുടെ ഉത്ഭവത്തെയോ, അഥവാ ഈ പ്രദേശങ്ങളെ പുണ്യസ്ഥലമായി കരുതുവാൻ പരാതനരെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഗതികളെയോ, ഒരു കാലത്ത് ഇവകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നേട്ടങ്ങളേയോ പററി അധികമായും അലോചിക്കാറില്ല. ഇന്നു ഒരു പുതിയ വീക്ഷണകോണം സ്വീകരിച്ചാലേ ഇവയുടെ മാഹാത്മ്യം, കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഞാനാമഹാനഭാവനോടു ബസ്സ് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. “ആറംബോമ്പു കണാരൻനായർ” ഉച്ചത്തിൽ ഒരു മൂളം വിളിച്ചു. കണ്ടുകൂർ മുത്ത ബ്രഹ്മവരായ അയാൾ ബസ്സ് നിർത്തി. വളരെ സാഹസപ്പെട്ടു ഞാനതിൽനിന്നും ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടു.

എന്റെ കയ്യും കാലും ആകുപ്പാടെ ഒന്നു കുടഞ്ഞു. നട്ടെല്ലോന്നു നിവർത്തി അല്പമൊന്നാശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. “എന്താ വൈകിപ്പോയി” പിന്നിൽനിന്നൊരു ചോദ്യംകേട്ടു. ഞാനാ നരകത്തെ പററി അയാളോടു സവിസ്താരം പറഞ്ഞു. “ഇതേല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഒട്ടുങ്ങാത്ത പാരമ്പര്യമാണ്.” അയാൾ ഒറ്റവാക്കിൽ മറുപടി തന്നു.

പുരാതന ഭാരതീയരുടെ സൗന്ദര്യബോധവും സംസ്കാരപ്രേമവും വീരപൂജാശക്തിയും മറ്റും ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ പിറവിക്കു കാരണമായി എന്നു വിചാരിക്കണം. ഉദയാസ്തമനങ്ങൾ, ഉന്നത പർവ്വതങ്ങൾ, നിശ്ശബ്ദകാനനങ്ങൾ, നിർന്ധരീപ്രവാഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഒളിഞ്ഞു മിന്നുന്ന ഏതോ ഒന്നു അവരെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അന്ധവിശ്വാസികളല്ലെങ്കിലും അവർ ആത്മീകനാരായിരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഈ വിലാസവൈചിത്ര്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഏതോ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അവർ ഊഹിച്ചു. അതിനെ ഈശ്വരനെന്ന് വ്യവഹരിച്ചു. ഏവിയൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രഭാവം മാനവഹൃദയത്തെ ഉന്മൂലിക്കത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അവർ ഭാവനചെയ്തു. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ആവിർഭാവത്തിനു ശേഷം അവിടങ്ങളിലുള്ള ഈശ്വരചൈതന്യത്തെ ശിലാരൂപേണ അടയാളപ്പെടുത്തി. ക്രമേണ ഭാവനയുടെ സ്ഥാനം ഭക്തി കയ്യേറിയപ്പോൾ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്ന ഈശ്വരചൈതന്യം, ആ പ്രതിമകളിലും അവയെ സരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മാത്രമായിക്കലാശിച്ചു. അങ്ങിനെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു പ്രധാന്യം ലഭിച്ചു.

വെണ്മണൽത്തട്ടിൽ മുദുഗലപനി മുഴുകിക്കൊണ്ടു പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന രണ്ടു മഹാനദികൾ, പരസ്പരാഗ്നേയത്തിൽ ലയിച്ചു മുന്നോട്ടൊഴുകുന്ന മോഹനദശ്വം (പ്രയാഗ്), ആരെത്തന്നെ ആകർഷിക്കുകയില്ല? സമീപ ദേശങ്ങളെ സന്ധ്യസമുദ്ധിക്കൊണ്ട് പച്ചപിടിപ്പിച്ചിരുന്ന—ആയുർവർത്തത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയം പിംഗലയും എന്നു പറയാവുന്ന—കാളിന്ദ്രി ഗംഗകളുടെ സുമേഘനരംഗത്തെ പുണ്യസ്ഥലമെന്നു പറയുന്നതിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടോ? പ്രപഞ്ചസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ് മനോഹരസന്ധ്യകൾ. അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷദർശനം വ്രണിതഹൃദയങ്ങളിൽപ്പോലും വെണ്ണ പരട്ടുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ഇരു സന്ധ്യകൾ, പൂണ്ണഭാവസ്വരൂപത്തോടെ പ്രത്യ-

ക്കുപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം പുണ്യപദത്തിനാമല്ലേ? (കന്യാകുമാരി). നിതാന്തഗൗരവത്തോടെ നിശ്ചലം നിലകൊള്ളുന്ന ഹിമാലയം! രജതമകടം പോലെയുള്ള അതിന്റെ ധവളശൃംഗങ്ങൾ വികാരവിഭ്രംഭങ്ങളിൽ വിറളി പിടിച്ചു ലോകത്തിന്നു ശാന്തിയുടെ സന്ദേശംപോലെ തെളിഞ്ഞുകാണുമ്പോൾ (കൈലാസം) അതിന്നും പുണ്യസ്ഥലത്തിന്റെ പദവി ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നുകാണിക്കുന്ന ചുട്ടനീരുറവുകൾ (സീതാക്ഷധം) അഗ്നികണ്ഡങ്ങൾ (ജാലാമുഖി) തുടങ്ങി എന്തിനേയും അതിലൊളിച്ചുകിടക്കുന്ന ദിവ്യചൈതന്യത്തിന്റെ പേരിൽ പൂർത്ത ഭാരതീയർ പുണ്യസ്ഥലമായിക്കരുതിവന്നു.

ഈവിധമുള്ളവ മാത്രമാണോ എല്ലാ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളും? അല്ല. സ്വർജീവിതംകൊണ്ട് ആദർശപുരുഷന്മാരായിത്തീർന്ന മഹാന്മാരുടെ ജന്മഭൂമിയും ഭാരതീയർ പാവനമായി കരുതിപ്പോരുന്ന അവരുടെ ഓർമ്മക്കായി പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചു അതിനെ വന്ദിച്ചുതുടങ്ങി. കാലക്രമത്തിൽ അവയും പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. പിതാവിന്റെ പ്രണയചാപലയത്തിൽ ചൊല്ലിയ ഏതോ ചാടുവാക്കുകളെ പാലിയ്ക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി രാജസുഖം മുഴുവൻ വെടിഞ്ഞു വനവാസം വരിയ്ക്കുകയും ബഹുഭായാതപം ബഹുമാനമായിക്കരുതിയിരുന്ന അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഏകപത്നീവ്രതം അഭിമാനമായി ഗണിക്കുകയും ചെയ്ത രാമചന്ദ്രനും, കാലിമേച്ചുകൊണ്ടു തുടങ്ങിയ ജീവിതത്തിൽനിന്നു അന്നത്തെ രാജകുമാരന്മാർക്കുപോലും തത്പാപദേശം നൽകത്തക്കവിധം ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച ഇടയകുമാരനും, അവർക്കു അവതാരപുരുഷന്മാരായി ആ പുണ്യചരിതന്മാരുടെ ജന്മസ്ഥലം മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവത്തിന്നും സാക്ഷിയായ പ്രദേശങ്ങൾപോലും പരിശുദ്ധമായി കരുതി; അവിടങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. നന്ദകുമാരന്റെ ലീലാനിലയമായ വൃന്ദാവനവും സീതാരാമന്മാരുടെ സ്വൈരജീവിതത്തിന്നുരുനന്നു പഞ്ചവടിയും മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ ഇരുചേരികളായിനിന്ന് പൊരുതി

മരിച്ച കരുക്ഷേത്രംകൂടി ഭാരതീയരുടെ ഭാവനയിൽ പുണ്യസ്ഥലമായി. (കരുക്ഷേത്രം പുണ്യസ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം അവിടെ ആക്കിയത് എന്നു പറയാറുള്ളത് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.)

ഇതിനു പുറമേ മനുഷ്യനു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളേയും (ആശ്രമങ്ങൾ) മററുകൂടി പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, അഥവാ ഇവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ, എന്തെന്നു കൂടി ചിന്തിക്കാം. (ആത്മീയമായവയെ മനുഷ്യവും മാറ്റിനിർത്തുന്നു.) പത്രവും തപാലും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അക്കാലത്തു, അനുഭവത്തിൽ ഇന്നത്തേക്കാൾ അകന്നും അജ്ഞാതവും ആയിരുന്ന വിഭിന്ന രാജ്യങ്ങളെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രസങ്കേതങ്ങളാണ്. സഞ്ചാരപ്രിയരായിരുന്ന അന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്രമത്താവളമായിരുന്നു ഇവ. സ്വാനുഭവങ്ങളേയും സ്വരാജ്യവാർത്തകളേയും എല്ലാ ദേശക്കാർക്കുമായി ഇവിടെ വിനിമയം ചെയ്യും. വ്യാപാരികൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിശിഷ്ടസാധനങ്ങളുമായി ഇവിടെ എത്തും. കാരണം, അവരുടെ ചരക്കിന് അനൂരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരണം ലഭിക്കുവാൻ ഇതിലും നല്ല മാർഗ്ഗം അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. കവികളും കലാകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ വൈഭവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. അവയുടെ മൂലം നിണ്ണയിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധരായ വിദേശികളും സ്വദേശികളും ആയ വിദാഹർ പലപ്പോഴും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിയ്ക്കും. ജയദേവരുടെ അഷ്ടപദിപുരിയിൽവെച്ചാണ് ആദ്യം ജനങ്ങളെ കോർമയിൻകൊള്ളിച്ചതു എന്നു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. പ്രാചീനങ്ങളായ പല ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടേയും പ്രസിദ്ധിയുടെ ഉറവിടം കാശിയായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ആലോചനകളുടേയും ആരംഭങ്ങളുടേയും രംഗമായ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രയേണ ഉത്സവപൂർണ്ണമായിത്തീർന്നു. കാലംകൊണ്ടു പ്രതിവത്സരം

ഏതാനും നിശ്ചിതദിവസങ്ങൾ, കൂടുതൽ സൗകര്യപൂർവ്വം, ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അങ്ങിനെ ഉത്സവങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ അസാധാവികമായി ഒന്നും ഇല്ല.

സാംസ്കാരികമായി മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയമായും ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓരോ രാജാക്കന്മാരും അന്യരാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിന്നു് ചാരന്മാരെ ഇവിടേയ്ക്കു നിയോഗിച്ചിരിയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ വേഷം മാറി അവർ തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടു്. കാരണം, പുരാണങ്ങളിലെ നാരദനെപ്പോലെയുള്ള ഒരുകൂട്ടം സന്യാസികളുടെ സങ്കേതങ്ങളായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവരിൽനിന്നു ഇതര രാജ്യങ്ങളിലെ കല്യാണകഥതൊട്ടു് കലാപവാത്സകർവരെ അറിയാൻ കഴിയും. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അറബികൾ സിന്ധിലൂടെ ആയുധവാത്സത്തെ ആക്രമിച്ചതു് ഇവിടെയുള്ളവർ ആദ്യം അറിഞ്ഞതേയില്ല. അന്നു ദ്വാരകയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്യാസിയാണു് വിവരം ഇവിടെ എത്തിച്ചതു്. അയാൾ പെട്ടെന്നു മടങ്ങി, വളരെ പണിപ്പെട്ടു് കാശിയിൽ എത്തി ഈ ഭയങ്കരവാത്സ അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാർ ഉടനെ ഒത്തൊരുങ്ങി ശത്രുക്കളെ സിന്ധുനദിയുടെ മറുകരയിലേയ്ക്കു ആട്ടിയോടിച്ചു.

അച്ചടിയന്ത്രങ്ങളുടേയും യന്ത്രവാഹനങ്ങളുടേയും ആവിർഭാവത്തോടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഇത്തരം പ്രാധാന്യങ്ങളും നശിച്ചു. അവ ആഭിജാത്യഭൂമത്തിന്റേയും ആചാരഗോഷ്ഠികളുടേയും അഭയകേന്ദ്രമായി മാറി. ഇപ്രകാരം ഭക്ഷിച്ചു നശിയ്ക്കുവാൻ ഇവയെ അനുവദിയ്ക്കുകയോ? പാടില്ല! ഈ വക സ്ഥാപനങ്ങളെ അതിന്റെ പൗരാണികത്വത്തിന്നു കോട്ടം വരാത്തവിധം പരിഷ്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചില പ്രത്യേക ജാതിക്കാർക്കു മാത്രം പ്രവേശമുള്ളതും അഴുക്കു പുറണ്ടു അന്ധകാരം നിറഞ്ഞതും ആയ ശർഭഗൃഹത്തിൽനിന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ ഏവർക്കും പ്രവേശിയാവു.

നാനും കാര്യം വെളിച്ചവും സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നതുമായ ദിക്കിൽ മാറി പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന അസമതപങ്ങളേയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും തുടച്ചുനീക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഭക്തിയോ, വിഗ്രഹാരാധനയിലുള്ള ഭ്രമമോ, അല്പ ഇതഴുതുവാൻ കാരണം. ക്ഷേത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഈശ്വര സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും, പൗരാണികമായ സംസ്കാരത്തിന്റേയും ശില്പവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിന്റേയും പ്രതിബിംബങ്ങളാണ്. ലോകത്തിന്നു ഭാരതം സംഭാവനചെയ്ത അമൂല്യസമ്പത്തുകളും ആണ്. ഏതു രാജ്യക്കാരും അവരുടെ പൂർവ്വികങ്ങളായ സ്തൂരകളെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം; തങ്ങളുടെ ആരാധ്യപരമന്മാരുടെ പ്രതിമകളെ ആദരപൂർവ്വം വന്ദിയ്ക്കണം. അവരുടെ ജന്മഭൂമിയെ മാത്രമല്ല, അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹങ്ങളേയും, ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളെപ്പോലും പരിശുദ്ധമായി കരുതണം. ഇതൊന്നും അന്ധവിശ്വാസമായിട്ടല്ല, ഭേശാഭിമാനമായിട്ടാണ് പരിഷ്കൃതലോകം ഗണിയ്ക്കുന്നത്. വിദേശികളായ സന്ദർശകന്മാർക്കു ഇവയെ 'ദർശിയ്ക്കുന്നതിന്നും അവയുടെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിന്നും പ്രത്യേകം സ്ഥാപനങ്ങൾപോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അതൊക്കെ നടന്നുകളു് വിസ്മയപൂർവ്വം വിവരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിർഭാഗ്യം! ഇവിടെയുള്ളവയെ കാണുവാൻ ആർക്കു കണ്ണില്ല; കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാനുള്ള കൈകളും ഇല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചില മഹാക്ഷേത്രങ്ങളെ മൃഗീയമായി മാറുവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. സർക്കാരും നാട്ടുകാരും ശ്രമിക്കുകയേ വേണ്ട.

സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്കുവഹിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ (പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല) സ്ഥലങ്ങളെ സഞ്ചരിച്ചു ചരിത്രവും വിവരണങ്ങളും, ആകർഷകമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിയ്ക്കുവാൻ അവർക്കു സാധിയ്ക്കും. അതു് വിജയകരമാകുന്നപക്ഷം

കോസ്മിക് രശ്മികൾ

എസ്. വി. രമണൻ

“അണുബോംബുകൾ പൊട്ടുകയാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റും കലശലായ ആക്രമണം.” ഇതൊരു വെറും അതിശയോക്തിയല്ല. ചെറിയ തോതിലാണെന്നു മാത്രമേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ഓരോ നിമിഷവും കോസ്മിക് രശ്മികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും അണുകേന്ദ്രങ്ങളെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു അവയുടെ ഘടകങ്ങളെ ബന്ധിക്കുന്നതിനു ഉപയുക്തമായ ഊർജ്ജം (energy) മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിലെ വിസ്മയകരമായ തന്നെയാണ് അണുബോംബിലെയും ഊർജ്ജവിമുക്തിക്ക് കാരണം. അണുബോംബിൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒരു നിമിഷം സഹസ്രക്കണക്കിന് വിസ്മയകരങ്ങളുണ്ടാകുന്നു മാത്രം. ചിന്നിച്ചിതറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഇതു നടക്കുന്നത് എന്നേയുള്ളൂ വ്യത്യാസം.

ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് ഉത്തരവാദി വഹിക്കുന്ന കോസ്മിക് രശ്മികൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു അര ശതാബ്ദമായെങ്കിലും അവയുടെ ഉത്ഭവരീതിയോ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെയോ പറയാതെ അറിവും നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന ഈ രശ്മികൾ വളരെയധികം ഊർജ്ജം കൊ

ജനതാഗ്രയത്തിൽ ആവക സ്ഥലങ്ങൾ ശരിയ്ക്ക് പതിഞ്ഞു കൊള്ളും. മലയാളത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒട്ടാനു ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ്. കെ. പൊററക്കാട്ടാണ്. അതത്രയും വിജയപ്രദമായിട്ടും ഉണ്ട്.

ണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ ചില ഘടകങ്ങൾ വസ്തുവിന്റെ (Matter) അണുക്കൾ ആണ്. ഉദാഹരണമായി, ഇലക്ട്രോൺ മിസോട്രോൺ (mesotron) എന്നിവ. ഇവയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണം. ഇവയിൽ മീസോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ 200 മടങ്ങ് ഗുരുത്വം ഉണ്ട്. ഇതാണ് കേന്ദ്ര സ്പ്ഫാടനങ്ങളിൽ കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത്. അണുബോമ്പിൽ ന്യൂട്രോൺ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന അണുകമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇയിടെയായിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കു നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ പുതിയ സ്പ്ഫാടകാണുക ഉണ്ടാവിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം അറിവ് ഇനിയും കിട്ടുവാനുണ്ട്. അണുകേന്ദ്രത്തിനകത്ത് ഇത്തരം മീസോൺ എപ്പോഴും വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിനു സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ മീസോൺ ഭൂതലത്തിനു മുകളിൽവെച്ചു മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതായാട്ടാണ് അഭ്യൂഹം. അല്ലാതെ, പെട്ടെത്തിൽനിന്നും വരുന്ന കോസ്മിക് രശ്മികളുടെ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളല്ലിവ എന്നർത്ഥം. ഈ മീസോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതു കാര്യം ആൻഡർസൻ എന്ന മഹാനാണ്.

ഇദ്ദേഹം തന്നെ വേറൊരു രസാവഹമായ സംഗതിയും കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനു വഴിതെളിച്ചത് 'ബ്ലാക്കറ്റ്' (Blackett) എന്ന പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1930 ൽ കണ്ടുപിടിച്ച "കോസ്മിക് റേ മഴ" യായിരുന്നു. ഒരു പ്രകാശരശ്മിയുടെ വഴിയിൽ ഒരു പ്രതിബന്ധം വെച്ചാൽ, രശ്മി തടയപ്പെടുന്നു. ഒരു കോസ്മിക് രശ്മിയുടെ വഴിയിൽ ഒരു നേരിയ ഈയത്തകിട്ട് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ അണുക്കളാണ് അതിനപ്പുറം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ, വസ്തു (matter) വിൽ കൂടിക്കടക്കുമ്പോൾ കോസ്മിക് റേ പ്രവൃദ്ധിയടയുന്നു. ഒരു ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്നും 100 200 എണ്ണം ഉണ്ടായെന്നും വരാം. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് "ഷെമ്പർ" (മഴ) എന്നു ബ്ലാക്കറ്റ് നാമകരണം ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെയുള്ള 'മഴ'യുടെ ഗവേഷണത്തിൽ ആൻഡർസൻ ധനവൈദ്യുതമുള്ള ഇലക്ട്രോണെ

ക്കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം, ഉണ്ടായ സമയത്തു് സ്രീരൂപമുള്ള പുരുഷൻ എന്ന കണ്ടുപിടിത്തം ഉണ്ടായാലുള്ള പോലെ അതിശയം ഉളവാക്കി. അത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണും ഋണവൈദ്യുതവും ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആണ് ആൻഡർസന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം നമ്മുടെ വിജ്ഞാനാടിസ്ഥാനത്തിനു തന്നെ പുത്തരിയായ ഈ ശകലം പ്രദാനം ചെയ്തത്.

തെളിവുകൾ : അതേ, ഇത്രയുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്ങിനെ? എന്ന ചോദ്യം ഒട്ടും അസ്ഥാനത്തല്ല. കണ്ണിനെത്താത്ത ഈ അണുക്കളോടു് വലിയ പരിചയം ഭാവിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിന്നു് വാസ്തവത്തിൽ കാരണം ഒരൊറ്റ ഉപകരണമാണ്. അതാണ് വിൽസന്റെ മേഘാൽചാമിനി (Cloud-chamber) ഇതിനകത്തു ഈപ്പമുള്ള വാതകം തണുപ്പിച്ചു് മേഘം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ജലകണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് മേഘം. പൊടിയില്ലാതാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാതകത്തിൽ ജലം, തണുക്കുവാൻ കേന്ദ്രം ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും പൊടിയുടെ അഭാവംകൊണ്ടും, തണുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കോസ്റ്റിക് രശ്മി അതിൽക്കൂടിപ്പോയാൽ, അണുക്കളിൽനിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ഇലക്ട്രോണുകളെ തെറിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ വൈദ്യുതീയലാതാരമൂലം സംഭവിച്ച ഒരു അണുവിനാണ് ion (അയനം) എന്നു പേർ. ജലകണങ്ങൾക്കു പററിയ കേന്ദ്രമാണ് ഒരു അയനം. അപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റിക് രശ്മി ഒരു വാതകത്തിലൂടെ പോയ ഉടൻ, അതിൽ പൊടിയില്ലായിരുന്നവെങ്കിൽ, തണുപ്പിച്ചാൽ, ജലകണങ്ങൾ അയനങ്ങൾക്കു ചുറ്റും കൂടുന്നു. ഏതോ ഒരു കഥയിലെ നായിക താൻ പോകുന്ന വഴിക്കു അരിയിട്ടുകൊണ്ടു് പോകുന്നപോലെ. അരിയ്ക്കു ചുറ്റും ഉറപ്പു തടിച്ചുകൂടി വഴി കാട്ടുകയാണ് കഥയിൽ. ഇവിടെ അരിയുടെ സ്ഥാനം അയനങ്ങൾക്കും, ഉറപ്പിന്റെ സ്ഥാനം ജലത്തിനും. ഇങ്ങിനെ നമ്മുടെ നായിക പോയ വഴി നമുക്കു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് ഷൗവർ കണ്ടപിടിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതുതന്നെയായിരുന്നു മീസാന്റെ കണ്ടപിടുത്തത്തിന്നും ഉതകിയത്.

ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവു ഏതാണിപ്രകാരമാണ്. പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രകാശതാപങ്ങൾപോലുള്ള ഉൾജ്വലമാണ്. ഇവ വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു സൂക്ലിയർ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മീസാണുകളൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. വേറെ ചില ഇലക്ട്രോണുകളാണെങ്കിൽ വലിയ തോതിലും ദുഷിയ തോതിലുമുള്ള “ഷൗവർ”കൾക്കു കാരണഭൂതങ്ങളാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംഖ്യ വളരെ വലിച്ചാണ് കോസ്മിക് റേജിന്റെ ഭൂതലത്തിലെത്തുന്നത്.

ഈ ഗവേഷണത്തിനുവേണ്ടി അവിശ്വാസപരിശ്രമം ചെയ്തവരാണ് മില്ലിക്കൻ, ആഗർ, ബാബാ തുടങ്ങിയവർ. ഭാരതീയനായ മി. ബാബയുടെ പങ്കു ഒട്ടും കുറഞ്ഞതല്ല, അദ്ദേഹം ഷൗവർ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയ്ക്കു ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ വിവരണം നൽകുന്നതിൽ വ്യാപൃതനാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അണുകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആകർഷക ശക്തിക്കു വിധേയമായി ബ്രെയ്ക്കിപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ വേഗം കുറയുന്നു. കൂടുതലുള്ള ഉൾജ്വലം ഇൺസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം വസ്തുവായി—ഒരു ധനവൈദ്യുതവും ഒരു ഊണവൈദ്യുതവും ഉള്ള രണ്ടു ഇലക്ട്രോണായി മാറുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചാണ് ഷൗവർ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ബാബ തുടങ്ങിയവരുടെ അഭ്യൂഹം. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഭാരതീയർക്കു അഭിമാനപൂർവ്വം സ്മരിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

ഇത്രയും ആളുകളുടെ തീഷ്ണബുദ്ധിയും ഗവേഷണപാടവവും വെറും മൃഗീയതോപാസനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ ഇന്നത്തെ ഭരണചക്രിയന്മാക്കളുടെ ശക്തിയ്ക്കു, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, അടിയറവയ്ക്കപ്പെടരുതെ എന്നു നാമെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ.

കുട്ടികളുടെ ലോകം

വികേതാർ യുഗോ—ഒരു വലിയ കഥാകാരനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രായം ചെന്നവർക്കു വേണ്ടി അനേകം നോവലുകളെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ നോവലുകളെപ്പറ്റി പല പ്രായം ചെന്നവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കഥകളെപ്പറ്റി ആരും അധികം പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചു അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്കുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നോ? അതൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം “പാവങ്ങൾ” എന്ന വലിയ നോവൽ എഴുതി. എങ്കിലും കുട്ടികൾക്കും കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു.

കിഴവനായ യുഗോക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജീൻ എന്ന പെൺകുട്ടിയെയാണെന്നു. അവൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുന്തിയാണെന്നു. അവളുടെ അനിയനായ ജോർജ്ജിനെയും വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇവരുടെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി. ജീൻ എന്തുപറഞ്ഞാലും അപ്പപ്പൻ കേൾക്കും. അദ്ദേഹം അവളുടെ ഒരു അടിമയെപ്പോലെ ആയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യുഗോയെ കാണാൻ വന്നു. എന്താ രാജകാര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. അയാൾ എന്താണ് കണ്ടത്? “കുതിരയും കുതിരക്കാരും” എന്ന കുട്ടി തകർത്തുവെച്ചു നടത്തുകയാണ്. യുഗോയാണ് കുതിര. പുറത്തു രണ്ടു കിടാക്കളും ഇരിപ്പുണ്ട്. കിഴവൻ അവരേയുംകൊണ്ട് മുറി മുഴുവൻ ഇഴയുന്നു, കുട്ടികൾ ആത്മവിരമിക്കുന്നു. ആകുപ്പാടെ കോലാഹലം തന്നെയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ജീനിനു ആ കുതിരക്കുട്ടി മതിയായി. അവൾ പറഞ്ഞു: “അപ്പപ്പാ, ഇനി ഒരു നല്ല കഥ പറഞ്ഞു തരൂ.”

“പക്ഷെ, ജീൻ, കഥയുണ്ടാക്കുന്നതു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, കേട്ടോ.”

“അപ്പൂപ്പൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൂപ്പൻ വളരെ കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൂപ്പന്റെ പസ്തകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥ വേണം പറയാൻ.”

അതു അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു ആജ്ഞ തന്നെയായിരുന്നു. ആ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചു തീരൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കഴുപ്പും വരും. കട്ടികൾ കിഴവന്റെ കാൽക്കൽ ഇരുപ്പ് പിടിച്ചിരുന്നു. മുഖം ഉററുനോക്കുകയാണ്. കഥ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. എന്നാൽ പറഞ്ഞുകളയാം. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അതു ഞാൻ തർജ്ജിമ ചെയ്യുകയാണ്.

പണ്ട് മഹാഭൂഷണനായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ പ്രജകളെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ അവർക്കു ആയാളെ രാജ്യത്തുനിന്നു ആട്ടിക്കളയാൻ സാധിച്ചില്ല. അയാൾക്കു വളരെ വളരെ പണമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ രക്ഷക്കായി ഒരു വലിയ സൈന്യത്തേയും നിർത്തിയിരുന്നു.

കാരോടിവസവും രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ അയാൾ തലേ ദിവസത്തേക്കാൾ ഭൂഷണനായിത്തീർന്നിരുന്നു. സൽസംഭാവിയായ ഒരു ഈച്ചയുടെ പെവിയിലും ഈ വർത്തമാനം പെട്ടു. എല്ലാ ഈച്ചകളും നല്ലവരല്ല. പക്ഷെ ഈ ഈച്ച മയ്യാദയായി വളർത്തപ്പെട്ടിരുന്നവളായിരുന്നു. നല്ല വിശപ്പുള്ളപ്പോഴല്ലാതെ അവൾ മനുഷ്യരെ കടിച്ചിരുന്നില്ല. കടിച്ചാൽതന്നെയും അവർക്കു വേദനയെടുക്കാതിരിക്കാൻ അവൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

“ഈ രാജാവിനെ മയ്യാദപഠിപ്പിക്കുന്നതു അപായകരമായ ജോലിയാണ്,” ആ ഈച്ച പറഞ്ഞു. “എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം.”

അന്നരാത്രി രാജാവു സഖമായി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും സൂചികൊണ്ടതുപോലെ ആയാറുക്കു തോന്നി.

“ഓ, ഇതെന്താണ്?” ആയാറു ഞരങ്ങി.

“നിങ്ങളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഈച്ച,” എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം.

“ഒരു ഈച്ചയെന്നോ? ഒരു നിമിഷം നിൽക്കൂ. ഞാൻ ഒന്നു നോക്കട്ടെ.”

രാജാവു ദേഷ്യത്തോടെ കിടക്കയിൽനിന്നു ചാടി എഴുന്നേറ്റു വിരിപ്പുകളെല്ലാം കുടഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈച്ചയെക്കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന്നു ശരിയായ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ആയാളുടെ താടിമീശയിൽ ഒളിച്ചുകളഞ്ഞിരുന്നു.

അവളെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നു വിചാരിച്ച രാജാവു വീണ്ടും ചെന്നുകിടന്നു. തല തലയണയിലേക്കു ചാഞ്ഞതേയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഈച്ച. എന്നിട്ടു ഒരു കടിയുക്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു.

“തിരിയെ വരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടോടി, വൃത്തികെട്ട ഈച്ചേ?” ആയാറു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. “നീ ഒരു മണൽത്തരിയുടെ അത്ര പോലുമില്ല. എന്നിട്ടു നീ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവിനെ കടിക്കുന്നു, ഇല്ലേ?”

ഈച്ച ഉത്തരം പറയാൻ മിനക്കെട്ടില്ല. അവർ വീണ്ടും കടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രാജാവിന്നു രാത്രിമഴവന്നു ഒന്നു കണ്ണടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. രാവിലെ വലിയ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് പള്ളിക്കുറുപ്പണിത്തത്. മുകൾ മുതൽ താഴെവരെ കൊട്ടാരം മഴവന്നു. ആയാറു വൃത്തിയാക്കി. ഇരുപതു പേർ വലിയ ഭൂതക്കണ്ണാടി കളുമായിവന്ന് കിടക്കമുറിയും അവിടെയുള്ള എല്ലാ സാമാനങ്ങളും

പരിശോധിച്ചു. പക്ഷെ അവർ ആ കൊച്ചുനൂച്ചയെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ അവർ രാജാവു ധരിച്ചിരുന്ന കോട്ടിന്റെ 'കോളറി' നടയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നിരുന്നു. അന്നു രാത്രി, നല്ലവണ്ണം ഒന്നറങ്ങാനായി രാജാവു കിടക്കുമറിയിലേക്കു കാലേകൂട്ടി പോയി.

“ആരത്ത്?” ഘോരമായ കടിയേറ്റത് അയാൾ ഉറക്കെ അലറി.

“ഇപ്പോൾ,”

“നിനക്കെന്തുവേണം?”

“നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതു കേൾക്കണം. നിങ്ങളുടെ പ്രജകളെ സന്തുഷ്ടരാക്കണം.”

“എന്റെ പട്ടാളക്കാരെവിടെ? എന്റെ പടത്തലവന്മാർ എവിടെ? എന്റെ മന്ത്രിമാർ എവിടെ?” രാജാവു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. “അവർ ഇവിടെ ഉടൻ വരാൻ പറയിൻ.”

രാജാവിന്റെ കിടക്കയറിയിലേക്കു അവരെല്ലാം ഓടിവന്നു. അവർ കിടക്കയെ തുണ്ടുതുണ്ടായി വലിച്ചുകീറി. ചുവരിൽ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന കടലാസുകൾ കീറിയെടുത്തു. നിലം മുഴുവൻ കിളച്ചിട്ടു. പക്ഷെ ആ ചെറിയ നൂച്ച രാജാവിന്റെ തലമുടിക്കിടയിൽ സുഖമായി ഒളിച്ചിരുന്നു. രാജാവു വേറൊരു മുറിയിലേക്കോടി. അവിടെ കിടന്നറങ്ങാൻ വട്ടംകൂട്ടി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി കടിച്ചു. അയാളെ ഉറക്കുവാൻ സമ്മതിച്ചതേയില്ല.

ദേശവും പിടിച്ച രാജാവു രാവിലെ ഇപ്പോഴുകൾക്കെതിരായി ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. എല്ലാ ഇപ്പോഴുകളേയും അതിവേഗത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കാൻ അയാൾ പ്രജകളോടു ആജ്ഞാപിച്ചു. പക്ഷെ ആയാളുടെ മേൽ ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധൈര്യശാലിനിയായ ആ ചെറിയ നൂച്ചയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ സാ

യിച്ചില്ല. തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ഈച്ചയെ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ അയാൾ തന്റെ ഭേദത്തിൽ കടിവരുമ്പോൾ അടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഫലമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ആയാളുടെ ഭേദം മുഴുവൻ നീലിച്ചുപോയി. ഉറക്കമില്ലാഞ്ഞിട്ടു അയാൾ വിളറി മെളിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ, ഈച്ചയെ അനുസരിക്കാമെന്നു ഏറ്ററിലെങ്കിൽ അയാൾ തിർച്ചയായും മരിക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നു.

“ഞാൻ തോറു,” അവർ വീണ്ടും കടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞുപോയി. “നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം, എന്താണ് നിന്റെ ഇഷ്ടം?”

“നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രജകളെ സന്തുഷ്ടരാക്കണം,” ഈച്ച പറഞ്ഞു.

“അതു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതു്?” രാജാവു ചോദിച്ചു.

“ഉടനെ രാജ്യംവിട്ടു പോയ്ക്കൊള്ളണം,” ഈച്ച പറഞ്ഞു.

“എന്റെ പണത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി കൊണ്ടുപോകട്ടെയൊ?” രാജാവു താഴ്മയായി ചോദിച്ചു.

“പാടില്ല,” ഈച്ച പറഞ്ഞു.

പക്ഷെ ആ ചെറിയ ഈച്ച അത്ര അധികം കുറിയായി പെരുമാറിയില്ല. പോകുന്നതിനുമുമ്പ് സപ്തംകൊണ്ട് കീഴ് നിറക്കാൻ അവർ ദുഷ്ടരാജാവിനു സമ്മതം കൊടുത്തു. പിന്നെ ജനങ്ങൾ രാജാവില്ലാത്ത “റിപ്പബ്ലിക്ക്” സ്ഥാപിച്ചു. അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ ഭരിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ വളരെ, വളരെ, സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി.

ഈ കഥ ജീനിയും ജോർജിയും തന്നാപിടിച്ചു. കഥ പറഞ്ഞതിനും അവർ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടെന്നോ? ദുഷ്ടനാ

യ രാജാവു താനാണ് എന്ന് യുഗോ ഭാവിച്ചിരുന്നു. ആ രാജാവിന്റെ ഭാഗം അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ക്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടുന്നതുപോലെ കാണിക്കും. കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു ചാഞ്ചാടും. ആകുപ്പാടെ കുട്ടികൾക്കു ബഹു തമാശയായി തോന്നി. അവൻ ചിരിച്ചു ആത്മം കുട്ടികൾക്കു രസിക്കുന്നുണ്ടെന്നു യുഗോവും മനസ്സിലാക്കി, ഇനിയും ഒരു കഥകൂടി പറഞ്ഞു കളയാം, എന്നായി അദ്ദേഹം. കുട്ടികൾക്കു മുമ്പിലെത്തേക്കാൾ ഉത്സാഹമായി. അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ കഥ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

പണ്ട് ഒരു നല്ല നായുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ പേരു എനിക്കു ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അവൻ ഒന്നാന്തരം നായായിരുന്നു. അവന്റെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ, നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, അവൻ ഒരു വിരൂപനായിരുന്നു. പോരെങ്കിൽ അവൻ കുളിക്കുകയും പതിവില്ല. എങ്കിലും അതിനുള്ള കുറ്റം അവന്റെ യജമാനനായ കുട്ടിയുടേതായിരുന്നു. ആ കുട്ടി ചീത്തക്കുട്ടിയായിരുന്നു, നായെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു.

അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരുദിവസം “താറാക്കോഴി” എന്ന കുളിക്കുന്നതായി അവൻ വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു കായലിന്റെ കരയിലേക്കു പോയി. നിങ്ങളോടൊന്നിയാമല്ലോ ഈ കുളി? കീഴ് നിറച്ചു കല്പണ്ടായിരുന്നു. കായലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അവൻ കല്ലെറിഞ്ഞു. മൂന്നാലു പ്രാവശ്യം കല്ലു വെള്ളത്തിൽ ചാടി ചാടി പോകാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നായ്ക്കറെ ദൂരത്തായി ഇരുപ്പു പിടിച്ചു, പെട്ടെന്നു “ധിമി”, കുട്ടി കായൽക്കരയിൽനിന്നു കാലുതെറി വെള്ളത്തിൽ വീണു താഴ്ന്നു.

അവൻ മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോകുന്നതു കണ്ട് നായ് പുറകെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി. അവന്റെ കോട്ടിൽ കുടിച്ചുപിടിച്ചു, വലിച്ചു കരയിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി. പക്ഷെ ദുഷ്ടനായ കുട്ടിക്കു ദേഷ്യ

മാണ് വന്നത്. ധൈര്യശാലിയായ ആ നല്ല നായ് അവനെ വെള്ളത്തിൽനിന്നു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകവേ അവന്റെ കോട്ട് ഇത്തിരി കീറിപ്പോയി. അതാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ട് അന്റെ തൊപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടുവരാനായി കുട്ടി വിശപ്പേറിയ നായെ വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ ചാടിച്ചു. എന്നിട്ടു കല്ലുകളെടുത്തു അവനെ എറിഞ്ഞു. നായയെ ഏകദേശം മുങ്ങിമരിക്കാറാക്കി.

വിശന്നു വലഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കരൻ ചെന്നായ് നടക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടു നിന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ചീത്ത നന്ദികെട്ട ഒരു യജമാനനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പാവപ്പെട്ട നായ്ക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നു ചെന്നായ് ആലോചിച്ചു. അവൻ പതുക്കെ ഇഴഞ്ഞ് കൂടുതലുവന്നു നായുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു:

“ഞാൻ അവനെ തിന്നുകളയാം.”

പക്ഷെ ആ വശത്തെ ചെവി കേട്ടുകൂടാത്തതായി നായ് ഭാവപ്പെട്ടുകളഞ്ഞു. ചെന്നായ്ക്കു സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു മതിയായി. അവൻ കുട്ടിയുടെ നേക്കു ചാടി. പക്ഷെ ആ നല്ല നായ് ചാടിവന്നു ചെന്നായോടേറു. വലിയൊരു യുദ്ധത്തിന്നു ശേഷം അവൻ ചെന്നായെ ആട്ടിയോടിച്ചുകളഞ്ഞു. ദുഷ്ടക്കുട്ടി ഒരു ചെടിയുടെ ഇടയിൽ പതുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. കയ്യിൽ ഒരു വലിയ വടിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ നല്ല നായ് ജയിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷത്തോടെ കുട്ടിയുടെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചെന്നു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ദേഷ്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു:

“ദൂരേപ്പോ, വൃത്തികെട്ട നായേ. ആ ചെന്നായുമായി മല്ലടിച്ചിട്ട് നീ എന്നിനാണ് എന്നെ പേടിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞത്. പോ, വഴക്കാളി പട്ടി.”

എന്നിട്ടു അവൻ ആ പാവപ്പെട്ട നായെ അടിച്ചു. കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു അവനെ ആട്ടിയോടിക്കയും ചെയ്തു.

എങ്കിലും ആ പാവപ്പെട്ട നായ് തന്റെ ദുഷ്ടനായ യജമാനനെ പിൻതുടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറെ ആപ്പിൾപഴം മോഷ്ടിക്കാനായി ആ കുട്ടി ഒരു തോട്ടത്തിൽ കയറി. കള്ളന്മാരോടു യാതൊരു ഭയവുമില്ലാത്ത ഒരു ദുഷ്ടനായിരുന്നു തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ കൃഷിക്കാരൻ. അതു കുട്ടി അറിയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ ആയാൾ ചന്തയിൽ പോയിരിക്കയാണെന്നു കുട്ടി വിചാരിച്ചു. കുട്ടി ആപ്പിൾ പഴങ്ങൾ പഠിച്ചുതുടങ്ങി. മാത്രമല്ല, അവ കൊണ്ടു തന്റെ നായെ എറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്നു കൃഷിക്കാരൻ തോക്കുമെടുത്തുകൊണ്ടു പുറത്തേക്കു ഓടിവന്നു. ആയാൾ ദുഷ്ടനായ കുട്ടിയുടെ നേക്കു തോക്കുമുണ്ടി.

“എന്റെ ആപ്പിളിനുള്ള വില തരിക.” കൃഷിക്കാരൻ പറഞ്ഞു. “ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വെടിവെക്കും.”

ദുഷ്ടക്കുട്ടിയുടെ കീഴയിൽ ഒരു കാശുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാര്യം എല്ലാം തീർന്നു എന്നു കുട്ടി വിചാരിച്ചു. അവൻ നിലവിളിച്ചു.

“എന്റെ നായേ! എന്നെ രക്ഷിക്കണം! എന്നെ രക്ഷിക്കണം!”

നിങ്ങൾക്കു അറിയാമല്ലോ നായ്ക്കൾക്കു മരത്തിൽ കേറാൻ വയ്യെന്ന്. പക്ഷെ ഈ അതുഭുതകരമായ നായ്ക്കു കയറാമായിരുന്നു. റബ്ബർകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മൃഗത്തെപ്പോലെ അവൻ മരത്തിൽ കരിച്ചു കയറി. മരക്കൊമ്പിനെ പല്ലുകൊണ്ടു ബലമായി കടിച്ചുപിടിച്ചു. അങ്ങിനെ യജമാനനെ മറച്ചുകൊണ്ടു തുങ്ങിക്കിടന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും കൃഷിക്കാരൻ വെടി പൊട്ടിച്ചു. വെടിയുണ്ടകൾ പാവപ്പെട്ട, ധൈര്യശാലിയായ നായുടെ ദേഹത്തു തുളച്ചുകയറി. മരിക്കുന്ന അവൻ തന്റെ കണ്ണുകൾ ദുഷ്ടക്കുട്ടിയുടെ നേക്കു തിരിച്ചു. അതു സഹായം അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടി വളരെ ദൂരെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു കള്ളനെപ്പോലെ—അവൻ കള്ളനായിരുന്നുതാനും—അവൻ ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു.

പക്ഷെ കൃഷിക്കാരൻ കണ്ടതു ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു :

തോക്കിൽനിന്നുള്ള പുക ചാകുന്ന നായുടെ ചുറ്റും പാറി പറന്നു. അവന്റെ ഒന്നാകെ മാറിക്കളയുന്നതായി തോന്നി. വിശ്വസ്തനായ ആ മൃഗം അപ്പോൾ വൃത്തികെട്ടതായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നായി കാണപ്പെട്ടു. മനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാകൊണ്ടു അതു തിളങ്ങി. അവന്റെ മുഖം സ്വർഗ്ഗീയമായ ഒരു ഭാവം കൈക്കൊണ്ടു. മുതുകിൽ മനോഹരമായ ചിറകുകൾ മുളച്ചു. ഇടി വെട്ടുപോലെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി. നായ് വായുവിൽ ഉയരുന്നതും ഉയർന്നു മേഘങ്ങൾക്കു മുകളിൽ മറയുന്നതും കൃഷിക്കാരൻ കണ്ടു. ആ ദിവസം സ്വർഗ്ഗലോകത്തു ഒരു ദേവതയെക്കൂടി ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നു. പാവപ്പെട്ട, വൃത്തികെട്ട, നായുടെ അത്ര നല്ലതായി ലോകത്തു വേറെ ഒരു ജന്തുവിനേയും കണ്ടില്ല.

“ദൃഷ്ടനായ, ദൃഷ്ടനായ കുട്ടിക്കു എന്തു പററി?” ജീൻ ചോദിച്ചു. നല്ല നായോടു ഇങ്ങിനെ പെരുമാറിയതു അവളെ വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തി. ദേഷ്യംകൊണ്ടു അവൾ ജപിക്കുകയായിരുന്നു.

അവളുടെ അപ്പൂപ്പൻ തുടൻ പറഞ്ഞു :

“അവൻ ദൃഷ്ടനായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. പക്ഷെ അവൻ എത്രയും ക്രൂരമായ ശിക്ഷ കിട്ടി. അവനെ ആരുമാരും ഒരിക്കലും സ്നേഹിച്ചില്ല!”

പസ്തകാഭിപ്രായം

രക്തത്തിൽ നിന്ന്

(ഗ്രന്ഥകർത്താവ്. വിദ്വാൻ. എം. എൻ. പിഷാരോടി, ഡക്കാൻ പബ്ളിഷിങ്ങ് ഹൗസ്, കോഴിക്കോട്—വില 1 ക. പേജ് 104+2.)

ഇത് ഇരുപതു ദശകങ്ങളുള്ള ഒരു ഏകാങ്ക നാടകമാണ്. 1842-ലെ 'കിറിൻഡ്യാ പ്രമേയ'ത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ നരീക്ഷമാണ് നാടകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ശ്രീദേവി അമ്മ (അമ്മ) ഭാരതി (മകൾ) ജനാർദ്ദനൻ (മകൻ) ഇവർ മഹാത്മജി യുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആദർശങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമാക്കാൻ മുന്നോട്ടു വരുന്നു. മുസ്ലീം മജ്ലിസുകാരനായ അബ്ദുള്ള അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് (മുസ്ലീംലീഗ്) വിജയൻ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) എന്നീ രണ്ടുപേരും പല കൂടത്തറുക്കളെ കൊണ്ടും ജനാർദ്ദനനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു; പോലീസിനു കള്ളത്തെ ഉിവുകൊടുത്ത് വിജയൻ ജനാർദ്ദനനെ ബന്ധനത്തിൽ വെപ്പിക്കുന്നു. ആയാൾ ജനാർദ്ദനന്റെ അച്ഛന്റെ മരുമകനും ശ്രീദേവി അമ്മയുടെ പരിചാരണത്തിൽ വളർന്നവനാണ്. ഭാരതിയോടുള്ള പ്രേമമടക്കം, തന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ജനാർദ്ദന പ്രഭൃതി കളുടെ ആദർശധീരതയുടെ മുമ്പിൽ വിഭവമായതുകണ്ടു ആയാൾ ആ കൊച്ചു കഡുംബത്തെ തോക്കിന്നിരയാക്കി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആയാളുടെ വെടിയേറ്റ് ശ്രീദേവിയമ്മ നിലത്തുവീണു. അപ്പോഴേക്കും ജനാർദ്ദനൻ തോക്കുതട്ടിപ്പറിച്ച്. മരണത്തിന്റെ വായിൽകിടന്നുകൊണ്ടുള്ള ശ്രീദേവിയമ്മയുടെ സ്നേഹ മധുരമായ വാക്കുകൾ വിജയന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. ആയാൾ

“അയ്യോ, അമ്മേ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മുതലേമത്തിലേക്കു ചാഞ്ഞുവീണു. ശ്രീദേവി അമ്മയുടെ ത്യാഗത്തിൽനിന്നു—രക്തത്തിൽനിന്നു—അങ്ങനെ വിജയൻ മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്കു കാലുണി.

വരുന്നക്കാർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞപോലെ, തികച്ചും ജനകീയവും ആദർശപ്രധാനവും യഥാർത്ഥപ്രസ്താനത്തിൽ പെട്ടതുമായ ഒരു ഇതിവൃത്തമാണിത്. അന്നത്തെ സാധാരണ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നിനെ കൂട്ടിച്ചെടുത്തു അതിനെ കലയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഭാവിതലമുറക്കും അസാധ്യമാകത്തക്കവിധം ഭംഗിയായി നിബന്ധിക്കുമാത്രമാണ് ഈ നാടകത്തിൽ മി. പിഷാരോടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പാത്രങ്ങൾക്കു അവ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ശരിയായ നിരം കിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം മിഴിവു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു വിജയനാണെന്നുവേണം പറയുക. വിജയനെ നോക്കി ‘ബ്ലൂട്ടസ്’, നീ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു’ (ഭാ 12) ‘ഇങ്ങോട്ടു സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരാളോടു അങ്ങോട്ടു [എന്തിനാണ്] സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്?’ (ഭാ. 88) എന്നു പറയുന്ന ഭാരതിയും, ‘ആ ക്ഷതത്തിൽനിന്നുമൊഴുകുന്ന എന്റെ രക്തംകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ ശപിക്കട്ടെ’ (ഭാ. 74) എന്നു പറയുന്ന ശ്രീദേവിയമ്മയും ഗാന്ധിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽകൂടി ചരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും, ഗാന്ധിജിയെ ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ജനകീയ കൃതിക്കു അവശ്യം വേണ്ട ഗുണങ്ങളിലൊന്നാണ് വികാരതീക്ഷ്ണത. പതിനെട്ടു രംഗങ്ങളിലൂടെ തുലോം ശാന്തമായൊഴുകിയ ഇതിവൃത്തത്തിന്നു, പത്തൊമ്പതാം രംഗത്തിലെ വെടി പെപ്പ് എന്നെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഉൽബുദ്ധത ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. വിജയന്റെ സാഹസികതയും വ്യക്തമാക്കാനും അതു സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നു വിജയനെ വിരമിപ്പിക്കുവാൻ ധാരാളം സൈങ്കിൾമുണ്ടായിട്ടും, അമ്മയുടെ മരണംവരെ അതി

ന്നൊരുങ്ങാതിരുന്ന ജനാർദ്ദനൻ, കല്പിച്ചുകൂട്ടിയല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളരുതായ്മകൊണ്ട്, തന്റെ മാതാവിന്റെ മർണത്തെ മാടിവിളിച്ചുവെന്നു വായനക്കാർക്കു തോന്നും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ കുറുപ്പിച്ചു കാണിപ്പാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ സ്വയം വിളറിപ്പോവുകയാണിവിടെയുണ്ടായത്.

ഇപ്പറഞ്ഞവരെ കൂടാതെ ഈ നാടകത്തിൽ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, നിയമമനുവദിക്കുന്നേടത്തോളം ഗ്രാസിയനാദർശങ്ങളോടു യോജിക്കുന്ന നല്ലവനായ ഒരു പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ. 11-ാം ദൃശ്യത്തിൽ, ശ്രീദേവിയമ്മയെ കാണാൻ ചെന്ന ആയാൾ, അവിടെക്കു ക്ഷണിച്ചുവരുത്തപ്പെട്ടവനായിട്ടും, ആയമ്മയെ കാണാതെ മക്കളുമായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞു മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആ നല്ല മനുഷ്യനെ അത്ര ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവനാക്കാതെ കഴിക്കാമായിരുന്നു.

ഭാഷാപരമായും ചിലപ്പോൾ ചില വൈകല്യങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങു കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥനയെ ഒന്നുകൊണ്ടും വൈകിക്കരുത്. (ഭാ. 3) 'എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടാം' (ഭാ. 22), 'തെളിവുകളുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതു നിങ്ങൾതന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കഭിമാനം' (ഭാ. 38) 'അതിന്റെ നിലനില്പിന്നു സാമ്പത്തികമായി നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരിയും കോഴിക്കോടു മുൻസിപ്പാലിറ്റിയും കൂടി അതിനോടു ചേർക്കേണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതിന്നുവേണ്ടി ഞാനൊരു പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങട്ടെ' (ഭാ. 70) വരാമെന്നുവെച്ചതിൽ ലേശം വൈകി. (ഭാ. 75) ഇതിനിത്ര ചൂട് അധികമാണ് (ഭാ. 76) മറ്റു ദിവസേന ഇങ്ങോട്ടു വരുന്ന ഒരാൾ (ഭാ. 89) മുതലായ പ്രയോഗങ്ങൾക്കു നാം ആശിക്കുന്നേടത്തോളം 'മലയാളത്ത്' മില്ലായ്കയുണ്ട്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുക (ഭാ. 61) കണ്ണരം (ഭാ. 7) പ്രവർത്തി (ഭാ. 16) കലകൊമ്പൻ (ഭാ. 37) മുതലായവ യഥാക്രമം വാഗ്ദാനം ചെയ്

യ്യക, കൈവരും, പ്രവൃത്തി, കൊലകൊമ്പൻ എന്നിങ്ങനെയായാ
ലെ ശുദ്ധ രൂപങ്ങളാവൂ. ഇത്തരം നിസ്സാരങ്ങളായ വികലതകൾ
വേറെയുമുണ്ട്.

മലയാളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ആദർശ പ്രധാനങ്ങളായ
ദൃശ്യപ്രബന്ധങ്ങളിൽ മി. പിഷാരോടിയുടെ ഈ നാടകം
ബഹുധാ മികച്ചതിൽക്കണ ഒന്നാണ്. ഇതിന്നു രംഗപ്രയോഗാ
ർഹതയുമുണ്ട്.

ജി. കെ. എൻ.

—:0:—

സാമ്പ്യരാഗം

[ഗ്രന്ഥകർത്താ : എൻ. ആർ. നായർ, വിതരണക്കാർ : പി. കെ.
ബ്രദേഴ്സ്. കോഴിക്കോട്, വില 1 ക. 12 ണ., പേജ് 86.]

ഇത് ഒരു ചെറുകഥാസമാഹാരമാണ്. ആ മോതിരം, ഭ്രാന്ത
ത്തി തുടങ്ങി ഏഴു കഥകൾ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രണയജി
വിതമാണ് മിക്ക കഥകളിലേയും പ്രതിപാദ്യം. ലീലയുടെ അനു
രാഗത്തെ അവഗണിച്ച് പണത്തിനുവേണ്ടി രോഗിണിയായ
മാധുരിയെ വിവാഹം ചെയ്തു അവസാനം നിരാശനും വിരക്തനും
മായിത്തീർന്ന മോഹൻലാലിന്റെ ജീവിതമാണ് 'ആ മോതിരം'
ത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പ്രേമത്തിനുള്ള
സ്വാധീനശക്തി എത്ര മഹത്തരമാണെന്നു ഈ കഥ വെളിപ്പെടു
ത്തുന്നു. ദാരിദ്രാധിക്യംകൊണ്ടു അമ്മ, മകളെ ഒരു പണക്കാര
ന്റെ വീട്ടിൽ ആരുമറിയാതെ ഇട്ടേച്ചുപോകുന്നു. ധനികകുടുംബ
ത്തിൽ വളർന്ന മകൾക്കു മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധത അറി

വാൻ കഴിയുന്നില്ല. മററല്ലാവരെയുംപോലെ അവളും അമ്മയെ ഒരു ഭ്രാന്തത്തിയുടെ നിലയിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് 'ഭ്രാന്തത്തി' എന്ന കഥയുടെ നട്ടെല്ല്. ജീവിതം മററതിനേക്കാളുമധികം പരിസരത്തോടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നതത്രെ ഈ കഥയിലൂടെ മി. നായർ പറയാനുള്ളത്. ആഡംബരവസ്തുക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രേമപൂർണ്ണനായ ഭർത്താവിനെ അനവരതം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലതിക്കു് അവസാനം ഋണബാധ സഹിപ്പാനാകാതെ ഭർത്താവു നാടുവിട്ടുപോയപ്പോൾ തന്റെ ചാപല്യമോത്തു വിലപിക്കാനിടവന്നതാണ് 'ഭാവത്വശൂകൃത'ത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. ഭാവത്വജീവിതത്തിന്റെ മാറും മാതിരിയും നശിപ്പിക്കാൻ ഭാര്യയുടെ ചാപല്യം എത്രത്തോളം സഹായിക്കുമെന്നു ഈ കഥ ഓളിപ്പെടുത്തു. ഒരു നന്തകിയുടെ പ്രേമത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ സർവ്വസ്വവും ബലികഴിച്ച്, ഒട്ടക്കും അവളാൽ പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട ഭർത്താവു് അവളോടു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതാണ് 'നന്തകി'യിലെ പ്രമേയം. ഈ കഥ പ്രണയത്തിന്റെ സുന്ദരവശത്തെപ്പോലെ വിരൂപവശത്തേയും വരച്ചു കാണിക്കുന്നു. പ്രേമത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നിലനിത്തുന്നതിൽ പുരുഷനെ സ്ത്രീ അധഃകരിക്കുന്നു എന്ന തത്വം 'പൊലിഞ്ഞ പ്രേമം' എന്ന അടുത്ത കഥയിൽ ഭംഗിയായി ചിത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പരിഷ്കാരതിമിരം, ശ്മശാനത്തിൽ, ബാലഗായകൻ ഇവയാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കഥകൾ. ഇവയും തുല്യഗുണമുള്ളവയെന്നതത്രെ.

മി. നായരുടെ ചെറുകഥകൾക്കുള്ള ഒരു സവിശേഷണഗുണം അവയുടെ സാംസ്കാരികസംശുദ്ധിയാണ്. കളവും കാപട്യവും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആദർശത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ്. വംഗീയ സാഹിത്യത്തിൽനിന്നു സംക്രമിച്ചതും ഏതാനും കാലം മലയാളത്തിൽ സർപ്പാധിപത്വം വഹിച്ചുപോന്നതുമായ ഈ ആദർശപരത, പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിടിയിൽപെട്ട ഞെങ്ങിഞ്ഞെങ്ങി ഇന്നു മിക്കവാറും നാമാവശേ

ഷമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചെറുകഥകളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കു വേശ്ശാലയങ്ങളുടെയും മദ്യശാലകളുടേയും തള്ളിക്കയറ്റം വായനക്കാരുടെ മനോമണ്ഡലത്തെ മലിമസമാക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഈ പരതസ്ഥിതിയിൽ സാംസ്കാരികോൽക്കഷ്ടമുള്ള കൃതികളുടെ ആവിർഭാവം സാഹിത്യത്തിന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്നു സവിശേഷം യോജിച്ചതത്രേ.

വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽനിന്നു പ്രണയപ്രാധാന്യമുള്ള വശത്തെ മാത്രം പൊക്കിക്കൊണ്ടിപ്പാൻ കഥാകാരന് ഒരു പ്രത്യേകാഭിരുചിയുള്ളതുപോലെ ഭ്രാന്തന്നു. അത്തരം കഥകളിൽ ഭാവാവിഷ്ണുരണം കൂടുതൽ സുകരവും സുന്ദരവുമായി സാധിച്ചതായും കാണുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു ദശാബ്ദം മുമ്പ് വരെ മലയാളത്തിൽ ധാരാളം പ്രചരിച്ചിരുന്ന, ഇന്നത്തെ ചെറുകഥാകാരന്മാർ അപൂർവ്വമായി മാത്രം സ്വീകരിച്ചുപോരുന്ന, ഇതിവൃത്തപ്രധാനമായ ഒരുതരം സാങ്കേതിക രീതിയാണ് മിക്ക കഥകളിലും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി പാത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്നു വൈശദ്യം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവർ പെരുമാറുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന് കഥയിൽ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു. ഭാവസ്ഫുർത്തിക്കു അന്തരീക്ഷബിംബനം ഏതുത്തോളം സഹായകമാണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത കാലത്തെ ചില ചെറുകഥകൾ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്.

മധുരമായ ഒരു ഭാഷാരീതി മി. നായർക്കു സ്വാധീനമാണ്. വികാരവിഷ്ണുരണത്തെക്കാൾ സൗന്ദര്യചിത്രണത്തിന്നാണ് ആരീതി അധികം യോജിക്കുക.

ജി. കെ. എൻ.

ശ്രീകൃഷ്ണലീലാരസാസ്വാദനം

[ഗ്രന്ഥകർത്താവ്: വി. ടി. ശങ്കുണ്ണി മേനോൻ. സൽക്കഥാ പബ്ളിഷിങ്ങ് ഹൗസ്. കോഴിക്കോട്, വില 6 ണ. പേജ് 26+2.]

വയറിനെന്നപോലെ മനസ്സിന്നുമുണ്ട് ഒരുതരം വിശപ്പ്. വയറിന്റെ വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആവലാതികളാണ് സാഹിത്യ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത്. ഈ ലഘുകൃതിയുടെ കർത്താവായ മി. ശങ്കുണ്ണി മേനോൻ മാനസിക ക്ഷുത്തുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുകയാണ്. അതു ശമിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തുരുവായൂരപ്പനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു; തുരുവായൂരപ്പന്റെ അപദാനങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതികളെ ആവിഷ്കരിപ്പാനാണ് ഈ പ്രകൃതത്തിൽ അദ്ദേഹം കലയുടെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്.

പേരിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നവിധം, കൃഷ്ണലീലകളുടെ ആസ്വാദനമാണ് ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിലെ പ്രമേയം. തുലോം പരഷമായ രീതിയിലാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ലീലകളെയും അദ്ദേഹം വീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇതിലെ ഗാനങ്ങളെ കൃഷ്ണസ്തുതി എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൃഷ്ണശങ്കാരം എന്നു വിളിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരിയായിരിക്കുക.

‘മാതുലനെ നിഗ്രഹിച്ചോൻ—നിജ
ഭാഗിനേയനെച്ചതിച്ചോൻ
അച്ഛനമ്മമാർ വെടിഞ്ഞോൻ’

ഇങ്ങനെയാണ് മി. മേനോൻ കാണുന്ന കൃഷ്ണൻ.

‘വായിൽതോന്നും പദം ചൊല്ലാം...തുരുവായൂരപ്പിക്കതും പത്മം’

എന്നത്രെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധാനം. ജനകാലത്തൊരുദിവ
സം സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ, ശകാരപരമായ ഒരു കൃതിയുണ്ടാക്കി
കേൾപ്പിച്ചാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് താനീ പുതിയ പദ്ധതി
യിലൂടെ ചരിക്കുന്നതെന്നു കവി പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ

‘നിന്ദൈവ ഗുണോദ്വോജ്ജ്വലനാ!’

(ഗീത)

എന്നു പറഞ്ഞ പരംപൊരുളിന്നുണ്ടോ മനുഷ്യകല്പിതമായ നന്മ
തിനുകളുടെ നേരെ വല്ല മതിപ്പും? ഏതായാലും മി. മേനോന്റെ
ശകാരം കുറിക്കുകൊള്ളുന്നുണ്ട്.

രചനാസൗഷ്ഠ്യവമാണ് ഇത്തരം കൃതികളുടെ ജീവൻ, ആ
വിഷയത്തിൽ കവി കുറേയൊക്കെ മനസ്സുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉണ്ണിക്കുണ്ണനെന്തിനേവം

തിണ്ണത്തോറും തെണ്ടി?

വെണ്ണ പാൽ തയിരെന്നിവ

യമ്മ നൽകാഞ്ഞല്ല!

ഗോപികമേൻ ഗ്രഹത്തോറും

മേറിവന്നു, ഗവ്യം

ഗോപനം ചെയ്തുള്ളേടമുൾ-

പ്പുക തിരഞ്ഞുണ്ണി

മാറി മാറി യുഗസ്വാഭാ

ന്തേരിയിറങ്ങിപ്പോ

ഏറെയെന്നും കുറച്ചെന്നും

മുട്ടുള ഭേദം മാത്രം!

മുതലായ വരികൾ മി. മേനോന്റെ രചനാപരമായ കഴിവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ക്കെത്തിരിക്കായ് കമുല—മമ്മ

കുട്ടിക്കാലത്തെങ്ങാനോതി,

‘ക്കെത്തിരിക്ക’ കെന്നന്നു—മുതൽ

‘ക്കൊക്കെത്തിരിക്ക’ യായ് ജോലി !

എന്നിങ്ങിനെ അപൂർവ്വം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫലിതം പരവാനും അദ്ദേഹം മുതിരുന്നു. വിഭക്തിയേക്കാൾ ഭക്തിയാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കേ ഇതിലെ കലാശില്പത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായൊന്നും നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല.

ജി. കെ. എൻ.

—x—

വയലാർ ഗൗരീകുമാരൻ

(ഗ്രന്ഥകർത്താ. രവി. വിജയാ പ്രിണ്ടിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട—വില 8 രൂ.—പേജ് 40.)

വയലാർ, ഓഞ്ചിയം, മനയൻകുന്ന് മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ അടുത്തകാലത്തു കേരളത്തിലെങ്ങും കേൾവിപ്പെട്ടവയായിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വം മാനിക്കപ്പെടാൻവേണ്ടി മർദ്ദിത വിഭാഗം നടത്തിയ സമരമാണ് പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളെ അത്ര പ്രസിദ്ധമാക്കിത്തീർത്തത്. വയലാറിലും മറ്റും അധികാരശക്തി, മനുഷ്യത്വത്തെ വല്ലാതെ മർദ്ദിക്കുകയുണ്ടായി; നിരീയുടെ ദാഹം ശമിക്കാൻ നിര

പരാധികളുടെ രക്തംപോലും ഉഴറിക്കടിക്കേണ്ടിവന്നു. കണ്ണുനീ
രോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്കു ആ രംഗങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പാൻ കഴിയൂ.

മനുഷ്യാത്മാക്കളെക്കൊണ്ടു നടത്തിയ ആ ചൂതാട്ടത്തിന് ഒരു
മറുപടിയുണ്ട്. അന്ധരും വികാരപ്രധാനനായ ആ നിരപരാ
ധികളെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ പേരിൽ ആർ തീയുണ്ടകളുടെ
നേരെ തിരിച്ചുവിട്ടുവോ, ആ 'മനുഷ്യ സ്റ്റേഫി'കളുടെ ഗുസ്ത
മായ വീക്ഷണരീതിയും രാഷ്ട്രീയമായ ഭീപാളിത്തവും. നാം ഏതു
തന്നെ മുടിവെച്ചാലും, വസ്തുതകളെ വെള്ളയടിച്ചു പ്രദർശിപ്പി
പ്പാൻ ശ്രമിച്ചാലും നഗ്നമായ ആ യാഥാർത്ഥ്യം തലയുയർത്തിത്തന്നേ
നിൽക്കുന്നു. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഇരുപ
താം നൂറ്റാണ്ടിന്മേൽ ഇഴുകിപ്പിടിപ്പാൻ ചിലർ ചെയ്ത പരിമാ
ന്യപരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വികാര
ശബ്ദമാക്കുന്ന വയലാർ എന്ന വസ്തുതകൂടി ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വയലാറിന്റെ ഗർജനമിതാണ് :—

ഉയരം ഞാൻ, നാടാകെപ്പടരും ഞാനൊരുപത്ത
നയിർ, നാട്ടിനേകിക്കൊണ്ടുയരും വീണ്ടും.

ഹൃദയാലുക്കൾ ഈ ഗർജനത്തെ ഒരു വൈണിക ഗാനപോ
ലെ ആസ്വദിക്കും; അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളും. എന്നാൽ ഒ
ന്നുണ്ട്: മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സു പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടുവേണം മനു
ഷ്യത്വത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനെന്നുകൂടി അവർ പറയും.

ഇരുപതു ഖണ്ഡികകളിലായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ മി. രവി
വയലാറിലെ അന്നത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തെ ഏറെക്കുറെ
വ്യക്തമായി പകർത്തിക്കാണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിപാ
ദനരീതി വേണ്ടേടത്തോളം വികാരോഷ്മളമാണ്. വികാരാവേശ
ത്തിലും അദ്ദേഹം കലാമൂല്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നില്ല. വെടിവെ

പിന്നു ശേഷമുള്ള വയലാറിനെ ചിത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക:—

നിരപരാധിത്വങ്ങൾ നിണമണിഞ്ഞെങ്ങുമേ
 നിരവധി ചിന്നിക്കിടന്നിടുന്നു
 കരിവേപ്പിൻകാതിന്നു ചെറുപൂവിൻതേന്തെണ്ട
 കരുവികൾ പാടുമത്തോപ്പുകളിൽ,
 വിരിമാറിൽത്താമരപ്പൂത്താലി കെട്ടിയ
 ചെറുപൊയ്കതന്നുടെ നിർപ്പരപ്പിൽ,
 പുറവേലിക്കെട്ടിലായ് പൂക്കൈത പൂത്തിട്ടു
 പരിമളം ചിത്തം വഴിയരികിൽ,

.....

വയലുകൾ കായലിൻ കാതിലായ് മമ്മര
 പ്രണയസംഗീതം പൊഴിക്കും ദിക്കിൽ,
 കരൾ കവന്നിടുന്ന നെല്ലിപ്പൂക്കൾ നാല
 ക്കുസവിടും കൊച്ചുകൈത്തോടുകളിൽ,
 എവിടേയും മൃത്യുവെ വെന്നുശയിക്കുന്നി
 തവശങ്കായ് പോർചേയ്ക്കു ധീരധീരർ
 തലനരച്ചുള്ളവർ, താരിളം പൈതങ്ങൾ,
 തരുണിമാർ—എല്ലാരുമുണ്ടവിടെ.

ഇതുപോലെ ഉദ്ധരിക്കത്തക്ക പല നല്ല വരികളും ഈ ഖണ്ഡ കാവ്യത്തിലുണ്ട്.

(ജി. കെ. എൻ.)

‘വിച്ച’കളുടെ കുറവിസ്താരങ്ങൾ

വി. മാധവൻ നായർ

“സാംക്രമികക്കുറവ്” എന്ന ചില നിയമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുതരം കുറവ് ചരിത്രത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കുറവ് അയാളെ അനുകരിച്ച് മറ്റു പലരും ചെയ്യുക; അങ്ങനെ അതു നാലു വശത്തോടും പരക്കുക; ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവനും ആ കുറവ് പടർന്നുപിടിക്കുക; അതായിരിക്കും സ്ഥിതി. ആ കുറവ് പടർന്നുപിടിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെയും മേൽ നിയമനടപടികളെടുക്കും. അപ്പോൾ ചില കുറവാളികളോടൊന്നിച്ചു അനേകായിരം നിരപരാധികളേയും ജനതയുടെ വിഭാഷണത്തിൽ അന്നത്തെ നിയമം ആശ്രയിച്ചു ചെയ്തു എന്നുവരും. ഈ ഭരണസ്ഥയുടെ പ്രത്യക്ഷോദാഹരണമാണ് മലയാളത്തെ യൂറോപ്പിൻ നടന്ന അനേകായിരം ‘വിച്ച’കളുടെ—അഭിചാരികളുടെ—കുറവിസ്താരങ്ങൾ.

ആഭിചാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രായേണ എല്ലാ കാട്ടാളജാതിക്കാരുടെയിടയിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മഹത്തായ സംസ്കാരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തവരെന്നഭിമാനിക്കുന്ന പരിഷ്കൃതജനതകളും ഈ വിശ്വാസത്തെ പലതരത്തിൽ അനുകൂലിക്കുന്നു. ഒരു മുന്നൂറുകൊല്ലത്തിനുമുമ്പുള്ള യൂറോപ്യൻ, വഗ്ഗങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ കാട്ടാളജാതിക്കാരെക്കാൾ മോശമായിരുന്നു എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ആധുനികന്മാരായ ചില യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ ലജ്ജയോടെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയറുടെയും ബേ

ക്കുറയും ഇല്ലേണ്ട, ആർബെർട്ട് ഡ്യൂറുടെയും മാർട്ടിൻ ലൂഥറുടെയും ജമ്നി, ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളായിരുന്നു. മതവ്യത്യാസങ്ങൾ അവയെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നതിലുള്ള യോജിപ്പിന് ബാധകങ്ങളായിരുന്നില്ല. ഈ സാമൂഹികരോഗം കത്തോലിക്ക് ബവേറിയയിൽ പടന്നുപിടിച്ചു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സ്കോട്ട്ലണ്ടിൽ വലിയ ആർനാൾഡ് വരുത്തിവെച്ചു. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ അക്രമത്തിന്റെ നിഴലും കലന്നിരുന്നു. അത് മുഖ്യാഭശയിലെത്തിച്ചേർന്ന് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനഭാഗത്തോടടുപ്പിച്ചാണെന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള “രോഗം” പടന്നുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന യാതനകളുടെ കഥ ഭാരണമായൊരു കഥയാണ്: കുറവാളികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു പെണ്ണു ചെയ്യുവെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ട കുറത്തിന്—പലപ്പോഴും ആ കുറം അധികൃതന്മാരുടെ ഭാവനയിൽ മാത്രമായിരിക്കും—അവളുടെ കുറവിസ്താരം നടത്തും. കുറം സമ്മതിപ്പിക്കാനായി ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരത കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഭയാനക തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കും. ഉള്ളം നടക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ ആ യന്ത്രങ്ങൾ മുഖേന അന്നത്തെ “നിയമപാലകന്മാർ” ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. ദേഹം വലിച്ചുനീട്ടുകയും, തല കീഴാക്കിക്കെട്ടി താഴെ തീ കൂട്ടുകയും, കൈയിലും കാലിലും എണ്ണയൊഴിച്ചു തീ കത്തിക്കുകയും, മറ്റു അധേകം വിധത്തിൽ കുറിയായ ഭേദോപദ്രവം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിരപരാധിനികളായ “കുറവാളി”കൾ ജീവരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി കുറസമ്മതം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറം സമ്മതിച്ചാലുമുണ്ടോ പിന്നെ രക്ഷ? അടുത്ത നടപടി കുറത്തിനുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. വിച്ചുകൾക്കു ഒരേ ഒരു ശിക്ഷയേയുള്ളൂ—മരത്തുണി കെട്ടിനിറുത്തി ജീവനോടെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയുക. അങ്ങനെ ജീവനോടെ ദഹിച്ച മരിച്ചാലും, മരിച്ച ആളിനുവേണ്ടി സഹതാപത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ കണ്ണുനീരു

നീക്കാനോ ഇഹലോകം വെടിഞ്ഞുപോയ ആത്മാവിന്റെ നിത്യ ശാന്തിയുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന ദൈവസ്നാനിയിലധർമ്മങ്ങളോടൊക്കെയും ഉള്ളതായിരുന്നു. വെന്തുചാകുന്നവർക്കു ലഭിച്ച പ്രതിഫലം ശകാരങ്ങളും ആക്ഷേപവചനങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു.

ആദ്യമായും 'വിചിത്ര'കൾ എന്ന അഭിപ്രായം പിൽക്കാലത്തുള്ളവരെപ്പോലെ ആരു ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അവരുടെ തിടയിൽ വിചിത്രം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു : അതോടുകൂടി, വൈദ്യം പഠിക്കാതെതന്നെ രോഗം ഭേദമാക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. ചിന്നിട്ട് 'വിചിത്രവിദ്യ'യുടെ സ്വഭാവം പാടെ മാറി. അത് ചെങ്കുത്താനമായുള്ള ഇടപാടുകളായിത്തീർന്നു. വിചിത്രം, സാധാരണക്കാരെ ദൃഷ്ടിയിൽ, ചെങ്കുത്താന്റെ പരിചാരികകളായിരുന്നു. ചെങ്കുത്താൻ പറയുന്ന ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊള്ളും. പ്രത്യേകമായ ചില സിദ്ധികൾ നൽകുന്നത് സാക്ഷാൽ ചെങ്കുത്താനല്ലാതെ മറ്റൊരാളല്ല. ചെങ്കുത്താന്റെ വേലയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സേവയല്ല, അവരുടെ പ്രവർത്തി. വിസ്തൃതമായ "ചെങ്കുത്താൻ സാഹിത്യ"ത്തിൽ വിചിത്രങ്ങളുള്ള ഭാഗം വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഏതു മാതിരി കുറ്റങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാനാണ് നിയമങ്ങളുടെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശമെന്നു അന്നത്തെ ചില നിയമോദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടു ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ പറയുമായിരുന്നു, "ചെങ്കുത്താനുമായി ഇടപാടുകൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ" എന്ന്. അന്നത്തെ മറ്റവിസ്താരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെങ്കുത്താൻ ഏതുമാതിരിയുള്ളവനാണ്? ക്രൂരമനസ്സായിരുന്ന ഒരു വിദ്വാൻ. പാലിനെ പട്ടിപ്പിച്ചുകൊടുത്തവൻ. പശുവിനേയും കിടാക്കളേയും കൊല്ലുന്ന കള്ളൻ. മനുഷ്യശരീരങ്ങളുടെ ഭേദത്തു് വേദനയുടെ അനുകൂലിയെന്നവൻ. ചിലർ നേരവോക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു കട്ടിച്ചാത്തൻ. അത്രയുള്ള. തിന്മയെ ഗംഭീരമാക്കിക്കൊട്ടി മിൽട്ടൻ സൃഷ്ടിച്ച അമി

തപ്രഭാവനായ ആ ചെങ്കുത്താന്റെ അടുത്തേക്കും നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. ഈ കുറവിസ്താരങ്ങളുടെ കാലത്തു ജനസാമാന്യം യേശുപ്പിടുന്ന ഈ ചെങ്കുത്താനും ഓരോ രാജ്യത്തിലും അവിടുത്തെ പരിതസ്ഥിതിക്കനുസരണമായ ചില്ലറ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെങ്കുത്താനുള്ളതായി കണ്ടെക്കാം. ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന കേസ്സവിസ്താരങ്ങളിൽ പല മാതിരി വേഷങ്ങൾ ധരിച്ചു ഒളിച്ചും പതുങ്ങിയും ഡ്രോമിച്ചും മോഷ്ടിച്ചും നടന്ന ഒരു ചെങ്കുത്താനെ കാണാം. സ്കോട്ട് ലണ്ടിലെ കേസ്സവിസ്താരങ്ങളിൽ ഒരു “ചെങ്കുത്താൻ രാജ്യ” തെപ്പറ്റിയും കേൾക്കാം. ചാർജ്ജിലും സാക്ഷി മൊഴികളിലും ചെങ്കുത്താൻ രാജ്യത്തിലെ റാണി സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറവിസ്താരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ പലരും, ആ രാജ്യത്തു പോയി റാണിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു താമസിച്ചു, പ്രത്യേക പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലോകത്തു മടങ്ങിവന്നവരാണ്. പിന്നീട് മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ അവർ പ്രയോഗിച്ച അതുളതവിദ്യകളും ഇന്ദ്രജാലങ്ങളും മറ്റും ‘ചെങ്കുത്താൻ റാണി’യുടെ അടുക്കൽ ദക്ഷിണകൊടുത്തു പഠിച്ചവയാണ്. മതവിശ്വാസങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, അനാചാരങ്ങൾ എന്നിവ ഒന്നു മറൊന്നിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കൂട്ടിക്കലർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ. 1576 ൽ എഡിൻബറോ നഗരത്തിൽ നടന്ന എലിസബത്ത് (ബെസ്സ)ഡൺലപ്പ് എന്ന സ്ത്രീയുടെ കുറവിസ്താരത്തിൽ അവളെ നിയമപരമായ ഭേദോപദ്രവം ചെയ്തതെന്തിന്നെന്ന് ഏറ്റവും സംശയമറ്റ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട്; (ഭാഷ അന്നത്തെ പഴയ രീതിയിലാണ്. ഏക ഭേദതർജ്ജിമയാണ് കൊടുക്കുന്നത്).

“മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ പണങ്ങളെപ്പറ്റിയും ദീനം പിടിച്ചവരെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും അവളോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു; അവൾക്കു മാത്രം പ്രത്യേകമായുള്ള

ശാസ്ത്രമോ കലയോ ഇല്ല. എന്നാൽ പല പ്രാവശ്യവും രോഗി തന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ഒരു തോം റീഡ് എന്നയാളോടു അവർ ചോദിക്കും. അയാൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും."

ആരാണെന്നോ ഈ തോം റീഡ് ? ബെസ്സിയുടെ ഭർത്താവ്. കുഞ്ഞും രോഗമായിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് അയാളെ കണ്ടത്. അയാൾ ഭാവിഫലങ്ങൾ അവളോടു പറഞ്ഞു—കുഞ്ഞു ചത്തുപോകുമെന്നും, പക്ഷെ ഭർത്താവു രക്ഷപ്പെടുമെന്നും. മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന ചെകുത്താനായിരുന്നു തോം റീഡ്. പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ കൂടുകൂടെ കാണും. നാലാം പ്രാവശ്യം സമാഗമമുണ്ടായപ്പോൾ തോം റീഡിന്റെ കൂടെ എട്ടു പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ചെകുത്താൻ രാജ്യത്തുനിന്നു വന്ന വിച്ചുകളായിരുന്നു. അയാൾ അവരെ ബെസ്സിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടൊരിക്കലാണ് തോം ഒരു ചെടിയുടെ വേരുകൊടുത്തത്. അതു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് രോഗികൾക്കു കൊടുത്താൽ ഉടൻതന്നെ അവർ പൂണ്ണസുഖം പ്രാപിക്കും. പിന്നെ വല്ലവർക്കും സാമാനം മോഷണം പോയാൽ അവർ ബെസ്സിയുടെ അടുക്കൽ വരും. ബെസ്സി തോമിനോടു ചോദിക്കും, തോം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇതൊക്കെ കഠിനമായ ഭേദോപദ്രവങ്ങൾചെയ്ത് ആ സാധു സ്ത്രീയെക്കൊണ്ടു പറയിച്ചതാണ്. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഹായണമല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ച അവർ പറഞ്ഞതാണ്. കുററസമ്മതം ചെയ്താൽപ്പിന്നെ ശിക്ഷയേ ബാക്കിയുള്ളല്ലോ സാധാരണയുള്ള ഇമ്മാതിരി കേസ്സുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അവസാനം തന്നെ ഈ കേസ്സിനുമുണ്ടായി. ബെസ്സിയെ കഴുത്തു തെരിച്ചുകൊന്നു. പിന്നെ ശവം തീയെരിച്ചു ചാവുവച്ചുമാക്കി.

വിച്ചുകളുടെ മേലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ബെസ്സി ഡെൺലൂപ്പിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾപോലെ അത്ര തുല്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. വളരെ ഗൗരവമേറിയ ചാർജ്ജുകളു

മുണ്ടായിരുന്നു. 16-2 മോശത്തിൽ മാർഗററ് വാല്യസ് എന്ന സ്ത്രീയെ ആഭിചാരപ്രയോഗത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്ത കുറ്റവിസ്താരം മയത്ത് പണിപ്പെടുത്തേണ്ടതായുള്ള കുറ്റപത്രം ഇങ്ങിനെ സംഗ്രഹിക്കാം : (ലെവിറ്റിക്സിന്റെ (Leviticus) 20-ാമദ്ധ്യായത്തിലും ഡ്യൂട്ടേറോണമിയുടെ (Deuteronomy) 18-ാമദ്ധ്യായത്തിലും ആഭിചാരം അമർത്തുന്നതിനുള്ള വകുപ്പുകളായിരുന്നു അവലംബം.)

(1) കത്ത് ബെർത്ത് ഗ്രേസ് എന്നയാളിനോടു ഒടുക്കാത്ത പകയുണ്ടായിരുന്ന മാർഗററ് അയാൾക്കു ഒരു മഹാവ്യാധി ഉണ്ടാക്കിക്കളഞ്ഞു. എന്താണു സുഖകേട് എന്നു അർക്കം അറിഞ്ഞുകൂട. കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ രോഗം. നാല്പത്തഞ്ചു ദിവസം അസഹ്യവേദനയോടുകൂടെ, അനങ്ങാൻ വയ്യാതെ അയാൾ ഒരേ കിടപ്പിൽ കിടന്നു.

(2) മാർഗററ് വാല്യസാണ് ഇതിന്നു കാരണക്കാരി എന്നു സംശയിച്ചു അവൾക്കു ആളയച്ചു വരുത്തി. അവൾ വന്നു രോഗിയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചുതേയ്ക്കുക, അനങ്ങാൻ വയ്യാതെ കിടന്നിരുന്ന രോഗി പരസഹായം കൂടാതെ ചാടിയെഴുന്നേറ്റു.

(3) മാർഗററിന്നു വലിയ ദീനം പിടിപെട്ടപ്പോൾ മുമ്പാകിൽ ആഭിചാരത്തിനുവേണ്ടി ജീവനോടെ ദഹിച്ചിരുന്ന ശിശ്നിയൻഗ്രഹം എന്ന മരൊരു വിച്ചിനെ ആളയച്ചുവരുത്തി (!) ദീനം ഭേദമാക്കി.

(4) ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്കു മാർഗററു വലിയ ദീനം വരുത്തി. എന്നിട്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടാനായി രോഗം ഭേദമാക്കിക്കൊടുക്കാമെന്നു കുട്ടിയുടെ തള്ളയോടു പറഞ്ഞു. ദൈവവിശ്വാസിയായ ആ തള്ള അതു സമ്മതിച്ചില്ല. കുട്ടിയെ ദൈവം കാത്തുകൊള്ളുമെന്നും ചെങ്കുത്താനമായി തനിക്കു യാതൊരിടപാടുമില്ലെന്നും അവൾ തീർത്തുപറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മാർഗററു പറയുകയായിരുന്നു, കൃഷ്ണൻഗ്രഹം (ജീവനോടെ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട പഴയ സഖി)-ഇ

കാർത്തികയിൽ ദൈവത്തേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവളാണെന്ന് ! ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ജീവിപ്പിക്കുവാൻപോലും അവൾക്കു സാധിക്കുമെന്ന്.

(5) കൃഷ്ണഗ്രന്ഥം ജീവനോടെ ഭരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്നുമുമ്പു സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗവും ഒരു വിചാരമാണ്.

(6) മാർഗ്ഗവും മൂർ എന്നൊരുത്തിക്കു ചേരില്ലാത്ത ഒരു ഭയങ്കര വ്യായി പിടിപെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ മാർഗ്ഗവും വാല്യസു കൃഷ്ണഗ്രന്ഥമിന്നോടൊന്നിച്ചു അവിടെപ്പോയി ദുർമന്ത്രവും അഭിമാനവും പ്രയോഗിച്ചു അവളുടെ രോഗത്തിന്നു ശമനം വരുത്തി.

(7) അലക്സാണ്ടർ ബോയിഗ് എന്നൊരാളിനോടു് അദ്ദേഹം വലിയ വിരോധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അയാളുടെ കട്ടിക്കു ഒരു ഭയങ്കര രോഗമുണ്ടാക്കുകയും അതുകാരണമായി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പോരെ, അന്നത്തെ നിയമത്തിന്റെ രീതികളറിയാൻ ? രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതു കുറ്റം. രോഗം ഭേദമാക്കിയാൽ അതും കുറ്റം. ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം മന്ത്രവാദമാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം. നിയമപാലകന്മാർ മാത്രമല്ല സാധാരണജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരം. ഒരു വിചിത്രന്റെ വധത്തിൽ സന്ദർഭന്മാർക്കു മാത്രമല്ല, വിചിത്രന്റെ ഉറവെസ്സുക്കൾക്കുപോലും സമാധാനമുളവാച്ചിരുന്നു.

ഈ മാതിരിയുള്ള കുറ്റവിസ്താരങ്ങൾക്കു നിയമപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാതിരുന്നെക്കാം. എങ്കിലും അവ നിയമാനുക്രമമായ കുറ്റവിസ്താരങ്ങൾതന്നെയായിരുന്നു. കുറ്റപത്രം എഴുതിയുണ്ടാക്കുക, സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുക, വിധി പ്രസ്താവിക്കുക, എന്നു തുടങ്ങി സാധാരണ കുറ്റവിസ്താരം എന്നു പറയുന്ന നിയമനടപടിയുടെ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളെല്ലാം അവക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. അവ

യിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറകൾക്കു കൗതുകമായി തോന്നുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു നിശ്ചിതമായ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജനതയുടെ മാനസികഘടനയുടെ ഏകദേശ രൂപമെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കാൻ ഈ കുറവിസ്താരങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും രസകരമായ മറ്റൊരു 'വിച്ച്' കുറവിസ്താരത്തെപ്പറ്റിയും ഞാൻ വായിക്കുന്നു. അതു നടന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ്. ആ കുറവിസ്താരത്തിന്റെ കഥ ഒരുമയുടെ അചഞ്ചലമായ പുത്രസ്നേഹത്തിന്റെയും ഒരു പുത്രന്റെ പരിപാവനമായ മാതൃസ്നേഹത്തിന്റേയും കഥയാണ്. അപൂർവ്വമായ ത്യാഗത്തിന്റേയും അനീതിക്കെതിരായുള്ള ധീരസമരത്തിന്റേയും കഥയാണ്. ജോഹാൻ കെപ്ലർ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞനെപ്പറ്റി കേട്ടിരിക്കൂ. 1615-21 ൽ വട്ടൻബർഗ് നഗരത്തിൽവെച്ച് കെപ്ലറുടെ അമ്മയുടെ മേൽ ആഭിചാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തു. കെപ്ലറിന് എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആ വൃദ്ധ സ്ത്രീ ഒരു ദുർബ്ബലിയായിരുന്നു. പല നിർഭാഗ്യങ്ങളും തിക്താനുഭവങ്ങളും കൂടി ചേർന്നു അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ വികൃതമാക്കിയിരുന്നു. അയൽ പക്കക്കാക്കെല്ലാം അവരോടുള്ള അവജ്ഞയ്ക്കു വെറുപ്പിന്നും അതിരുകളായിരുന്നില്ല. കെപ്ലറിന്റെ ഹൃദയമാറ്റം കണ്ടാൽ 'ഒരു പിരിലൂസാ'ണെന്നുതന്നെ തോന്നും. നശ്വരതയെ ഭാഗ്യമായി വാനായി, മനുഷ്യന്റെ തലയോട് പാമ്പാകുന്നതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നരവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടെന്നവർ കേട്ടിരുന്നു. അതിനായി സ്വപ്നതാവിലിന്റെ അസ്ഥിപഞ്ചരം ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നെടുക്കുവാനും തലയോടിലുക്കുവാനും ഉദ്യമിച്ചവളാണവർ. ചില പ്രത്യേക ആചാരങ്ങളോടു കൂടിയ 'വൈദ്യ'വും അവൾ ശീലിച്ചിരുന്നു. കെപ്ലറിന്റെ മരണകാലം കടിച്ചു ആരോഗ്യവാന്മാർപോലും രോഗബാധിതരായിത്തുടങ്ങി. കിഴവി ഒരു വിചാരിച്ചെന്നുള്ള കിംവദന്തികൾ ക്രമേണ പരന്നു തുടങ്ങി. അവരുടെ ഒരു പുത്രൻപോലും മാതാവിനെപ്പറ്റി കള്ളക്കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചു പരത്തി. അക്കാലത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ഭയങ്കരനായ ഒരു

വിഭാഗക്കാരുടെ—“വിച്ച് നായാട്ടുകാർ” എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ—കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ അടുത്തു താമസിച്ചിരുന്നു. ആ നരനായാട്ടുകാരൻ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധകളെ കണ്ടാലുടൻ “കൊണ്ടുപോ ഇവളെ, ജീവനോടെ ഭംഗിപ്പിക്കിൻ” എന്നാജ്ഞാപിക്കുന്ന ഒരു മഹാ ഭയങ്കരനായിരുന്നു. നാല്പത്തെട്ടു ചാർജുകൾ അയാളുടെ ശ്രമഫലമായി, കെപ്പറിന്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. പലപ്പോഴും മരണകൾ കൊടുത്തുയെന്നും, ഒരു അയൽപക്കക്കാര്യയുടെ പശുക്കുട്ടിയെക്കൊന്നു എന്നും, സ്വർഗ്ഗവും നരകവുമൊന്നുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു എന്നുമായിരുന്നു പ്രധാന ചാർജുകൾ. കററം തെളിയിക്കുന്നതിനായി പന്ത്രണ്ടു സാക്ഷികളേയും കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പുത്രനായ ജോഫാൻ കെപ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കെപ്പറിനെ സഹായിക്കുവാൻ. തീക്കണ്ഡത്തിൽ നിന്നു മാതാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്തു. അവരെ ജയിലിലടക്കുന്നതിരിക്കാനായി അദ്ദേഹം കഴിയുന്നതും പരിശ്രമിച്ചു. ഫലമുണ്ടായില്ല. 74 വയസ്സായ ഒരു കിഴവിയെ ഭേദം (Torture) ചെയ്യുന്നത് അനാവശ്യമാണെന്നു ദേഹം വാദിച്ചു. നമുക്കു ഇന്നു ഏറ്റവും വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കോടതി അംഗീകരിച്ചത്. ഭേദം ചെയ്യണമെന്നില്ലെങ്കിലും ഭേദം ചെയ്യുമെന്നു കിഴവിയെ വിശ്വസ്യപ്പെടാൻ എല്ലാ കരുതലുകളുമെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഒരു സൂചനപോലും വൃദ്ധക്കു കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും താൻ ഈ കുറ്റങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും, തീയിൽനിന്നു തന്റെ മകൻ തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നുറപ്പുണ്ട് എന്നും അവർ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മകനും അമ്മയെപ്പോലെ ഒരു അവിശ്വാസിയാണെന്നും അയാൾ മതവിരുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളവനാണെന്നും ജഡ്ജി അവരോടു പറഞ്ഞു. ദുർബ്ബലിയെങ്കിലും പുത്രവത്സലനായ ആ മാതാവിന്റെ അഭിമാനം അപ്പോൾ ഭംഗിക്കപ്പെട്ടു. നിവൻ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ ഭയപ്പെടാതെ പറഞ്ഞു :—

“എന്റെ മകനു കൈവന്നിട്ടുള്ള ചിജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ദേവോ പദവത്തിന്റെ ഫലമായി എന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കേണ്ടിവന്നാലും എന്റെ അവസാനവാക്കുകൾ ഇങ്ങിനെയായിരിക്കും!” “അവളേ ഭേദമറിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകട്ടെ!” എന്നു ജഡ്ഢി ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മുറിയിൽ ഈയവസരങ്ങളിലേക്കു പ്രത്യേകം നിയുക്തനായ വൈദ്യനുള്ളായിരുന്നു. “ശപിക്കപ്പെട്ട വിദ്യ, രക്ഷക്കുവേണ്ടി സത്യം പറയുക” എന്നുള്ള വാചകം മുഴങ്ങി കെല്ലറിൻ പതറിയല്ല. അസാമാന്യരായ ധൈര്യത്തോടെ അവർ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപോലെ ചെയ്യുകൊള്ളുവിൻ. എന്റെ അവസാനത്തെ ചോര്യത്തുള്ളി നിങ്ങളൊഴുക്കിയാൽപ്പോലും എനിക്കു കുറവുമ്മതം ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ധൈര്യമായി മരിച്ചുകൊള്ളാം! ഭയംകൂടിയ ചെയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളാണോ കള്ളം പറയാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്? എനിക്കു ഒന്ന് തീർച്ചയുണ്ടു. എന്നെ ഈ ദയനീയ സ്ഥിതിയിലാക്കിയ കള്ളസാക്ഷികളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കത്തന്നെ ചെയ്യൂ.” എന്നിട്ടു ആ വൃദ്ധ മട്ടകത്തി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത്രയുമായപ്പോൾ അവർക്കു താല്പര്യമുള്ളതായ ബോധക്ഷയമായി. അനേകം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ബോധംവിണ്ണു വീണ്ടും അവർക്കു ഏഴുനേരുന്നില്ല.

അങ്ങിനെ അവർ ദൈവത്തിലുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കി. അതു കള്ളമല്ലെന്നു സന്നിഹിതർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. കെല്ലറിൻ ആ ഘോരമായ അഗ്നിപരീക്ഷയിൽ ആത്മശക്തിയാൽ വിജയിക്കുന്നതിന്നു അവർ ദുർസാക്ഷികളായിരുന്നു. വേറെ നിവർത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ കിഴവിയെ വിട്ടുതൽ ചെയ്തു.

നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾക്കു ഇമ്മാതിരിയുള്ള കുറവുവീഴ്ചകളിൽ ഇല്ലാതില്ല. കേസ്സ് ചുമത്താനധികാരപ്പെട്ടവർ പ്രതികളിൽനിന്നു കുറവുമ്മതം വാങ്ങാനും അങ്ങനെ ശിക്ഷയെ പൊതുജനമുഷ്ടിയിൽ നിരീകരിക്കുവാനും പല അടവുകളും പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. ശാരീരകവും

മാനസികവുമായഭേദം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതുകൂടിയെ തീരു എന്നും വിചാരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ജനങ്ങൾ. അനേകം ദിവസങ്ങളോളം കുറവ് ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്രീയെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവളുടെ നിർബ്ബന്ധബുദ്ധിയെ തകർക്കുകയായിരുന്നു ഒരു നൂറു വിദ്യകളിലൊന്ന്. അതിനെക്കാൾ ലോഭമായ പല ശിക്ഷകളുമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭേദം ഈ കേസ്സു വിസ്താരങ്ങളുടെ ഒരു അവിഭാജ്യഘടകവും ഒരു സവിശേഷതയുമായിരുന്നു.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്നു കുറവ് വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം നിരപരാധിനികളാണെന്നും വിചാരിക്കുവാൻ പാടില്ല. പ്രതികരണത്തിലുള്ള കുറവ് സമ്മതങ്ങളെല്ലാം ഭേദം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞുകൂട പലപ്പോഴും പലരും പരസ്പരം ഞെട്ടാത്തതന്നെ കുറവ് സമ്മതം—അതു കുറവ് സമ്മതമാണെങ്കിൽ—ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു ഈ കുറവ് വിസ്താരങ്ങളുടെ ചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. 1662 ൽ സ്കോട്ട്ലണ്ടിൽ ഇസബൽ ഗൌഡി എന്ന സ്രീയെ ആഭിചാരത്തിന്നു കുറവ് വിസ്താരം ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ നൽകിയ മൊഴി ഇതിനൊരുദാഹരണമായി എടുക്കാം. താനും ചെങ്കുത്താനുമായി പല കൂടിക്കാഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ചെങ്കുത്താനുമായി ഒരു കരാറിലേപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, താൻ വായുവിൽ കൂടി പറന്നുപോയിരുന്നുവെന്നും, തന്നെ കൂട്ടുകാരും പക്ഷികളുടേയും പൂച്ചകളുടേയും മൃഗലകളുടേയും രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇസബെല്ലും അവളുടെ സഖിമാരും ഒത്തുചേർന്നു നടത്തിയ നരഹത്യകളുടെ ഒരു പട്ടികയും സൂക്ഷ്മവിവരവും കോടതിയിൽ നൽകിയതിന്നുശേഷം അവൾ പറഞ്ഞ കഥ ഇങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം:

“ആൽഡേണിലെ പുരോഹിതനെ കൊല്ലാനായി ചെങ്കുത്താൻ മാർഗ്ഗററ് ബ്രോഡിക്ക് ഒരു ശരം കൊടുത്തു. അവൾ അമ്പയച്ചു പക്ഷെ അതു കൊണ്ടില്ല. ചെങ്കുത്താൻ രണ്ടാമതും അതെടുത്തു കൊടുത്തു. അതും തൊടുത്തിറയക്കാൻ ഞങ്ങൾ തുനിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചെങ്കുത്താൻ പറഞ്ഞു: ‘വേണ്ട ഇപ്പോൾ നമുക്കു അയാളുടെ ജീവൻ കിട്ടുകയില്ല’ ‘പാക്കി’ലെ പ്രഭുവിന്റെ നേക്കയക്കാൻ ചെങ്കുത്താൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ എന്റെ ലാക്കു പിഴിച്ചുപോയി.”

സമപ്രവർത്തകളായ വിദ്യകൾ കൊടുത്ത മൊഴികൾ തമ്മിലും ചിലപ്പോൾ അതുഭൂതകരമായ സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു. തടിയിൽ കെട്ടി

നിൽപ്പെട്ട്. ദമിച്ചുപോകുന്ന ചിലവിട്ടുകൾക്കു നിരപരാധിത്വത്തിലുള്ള ഭൃശവിശ്വാസമോ ത്യാഗത്തിന്റെ ബോധമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില സംഗതികൾ അസന്നിദ്ധമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില അഭിചാരികൾ ചെയ്തതാണെന്നായി മാനസികമായ കരാറുകളിലേപ്പെട്ടുകയും, വിജന സ്ഥലങ്ങളിൽ അർദ്ധരാത്രികളിൽ ഗ്രൂപ്പമായി സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചിലർ ദുർമ്മന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും പരദ്രോഹം നടത്തുകയുമുണ്ടായിരുന്നു. സുപ്രസിദ്ധനിയമശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന സർ ജോൺ സ്റ്റീഫൻ, ഇമ്മാതിരിയുള്ള അഭിചാരികൾക്കു കുറ്റം ചെയ്തതായി തീരുമാനിച്ച ജൂറിക്കാരുടേ നിലയെ നീതീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ “ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്രിമിനൽ നിയമത്തിന്റെ ഒരു വലോകനം” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “അവർ (ജൂറിക്കാർ) ചെയ്തതുപോലെയാണുതെ മറ്റൊരു വിധത്തിലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെച്ച് നമ്പ്രഭായം ഒരിക്കലും നിലവിലിരുന്നില്ലെന്നുള്ള തെറ്റായ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അതു വ്യവേകബുദ്ധിക്കു, വിപരീതമാകുമായിരുന്നു. അത്രയും തീർച്ചയാണ്.” വക്രബുദ്ധിയുള്ള ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ അവശതകൾ കാരണമായി മനസ്സിന്റെ ഘടന തകന്നിട്ടുള്ളവർ ഈ മാനസികമായ “രോഗ”ത്തിന് വശംവദരായിരുന്നു. ഇന്നുള്ളവർ ഇഞ്ചിനിയർമാരെന്നും ഡോക്ടർമാരെന്നും വക്കീലന്മാരെന്നും വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അന്നത്തെ ചിലസ്രീകൾ വിച്ചുകളാണെന്നു സ്വയം വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. പക്ഷെ അതു പൂർണ്ണമായ ഒരു വിശദീകരണം ആകുന്നില്ല. അജ്ഞാതങ്ങളായ അമാനുഷിക ശക്തികളെ ജഡ്ഢിമാരും ജുറിമാരും വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പ്രതികളോടുകൂടി വിസ്താരം ചെയ്ത വാക്കോകിംവദത്തികളിൽ എത്രത്തോളം പരമാർത്ഥമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കാനോ യാതൊരു ശ്രമവും നടന്നിരുന്നില്ല.

ഇതായിരുന്നു അക്കാലത്തു യൂറോപ്പിന്റെ കുറ്റം മുതൽ മറ്റേ യററംവരേ അസംഖ്യമായി നടന്ന ഇമ്മാതിരിയുള്ള കുറ്റവിസ്താരങ്ങളുടേ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന രഹസ്യം.

—:O:—

Printed by Dr. S. Seshagiri Rao at LODHRA PRESS,
15 Westcott Road, Royapettah, Madras.

Published by V. Madhavan Nair for Keralodayam Ltd.,
13 A, Mc Nichol Road, Chetpet, Madras.

Editor : V. MADHAVAN NAIR, B. A., B. L.