

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. Mo 7 Acc. No. 2598

Author കൊമ്മിയമ്മ 2010

Title വിശ്വനാഥൻ

BOOK To READER

- * Thank you for not tearing my pages.
- * Grateful for not Writing Comments or putting unsightly markings.

CALLING URGENT ATTENTION

1. Tearing of pages causes permanent damage to the Book. Please think of the Reader who finds missing pages after reading that far. It is cruelty to the innocent.
2. Writing Comments and putting markings disfigure the Book. Please take care.

Secretary

1439

സ്വാമിത്യ ദീപിക.

By

കുറുവാൻതൊടി
ശങ്കരനെഴുത്തച്ഛൻ.

പ്രകാശകന്മാർ:

കെ. ആർ. ബ്രദേർസ്,

കോഴിക്കോട്.

വില 12-൩.

1949

1949

500.

K. R. Brothers Printing Works, Calicut

1207

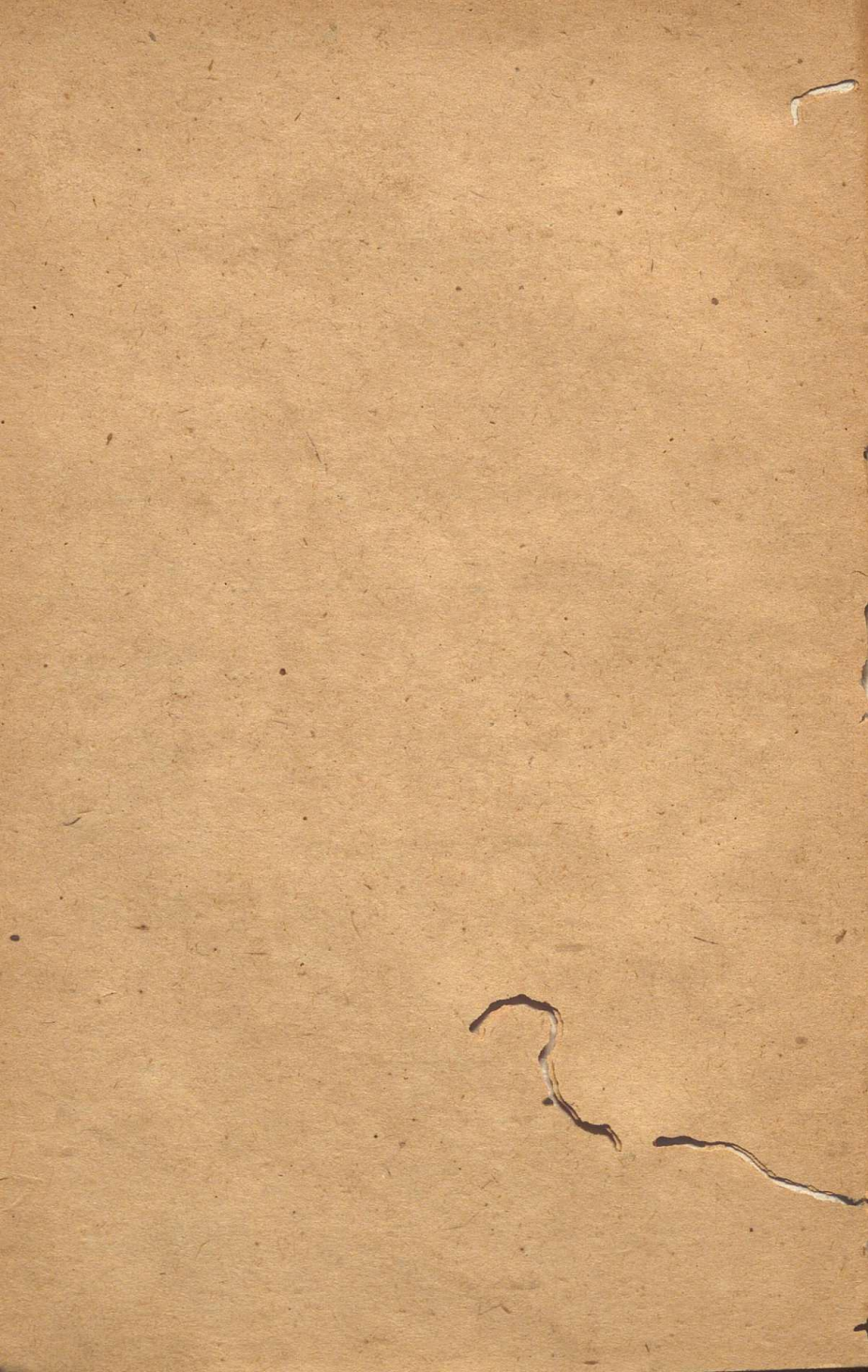
വിഷയ വിവരം.

ഭാഗം

1.	സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.	...	1—18
2.	സർ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ.	...	19—34
3.	സുവണ്ണമേഖല.	35—48
4.	ജെ. ടി. സണ്ടർലാണ്ട്	...	49—68
5.	വള്ളത്തോൾ സാഹിത്യത്തിലെ		
	ശിശുക്കൾ	...	69—86

സാഹിത്യ ഭീപിക

സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം †

“കവിത എന്താണെന്നുള്ളതു് എനിയ്ക്കറിയാം; എന്താൽ അതെന്താണെന്നു് നിങ്ങൾ എന്നോടു ചോദിയ്ക്കയാണെങ്കിൽ എനിയ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ” എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി വിവരിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണു്. സാഹിത്യത്തിന്നു സമാനാർത്ഥകമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതു് “ലിറ്റച്ചർ” എന്ന പദമാണെങ്കിലും അതിന്നു് ഇംഗ്ലീഷിൽ കറേക്റ്റടി വിപുലമായ അർത്ഥമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. കവിത സാഹിത്യം എന്നിവ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടു വാക്കുകളാണെങ്കിലും അവയാൽ കുറിയ്ക്കപ്പെടുന്ന അർത്ഥത്തിന്നു് അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു തോന്നാമെന്നിരുന്നാലും, ഒരു സാഹിത്യ വിമർശകന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതു രണ്ടും ഒന്നുതന്നെയാണു്. കവിതയെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതു് പദ്യപ്രബന്ധങ്ങളേയും, സാഹിത്യമെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതു് ഗദ്യപദ്യാത്മകങ്ങളായ എല്ലാവിധം സരസഗ്രന്ഥങ്ങളേയുംമാണു്. എന്നാൽ സാഹിത്യവിമർശകൻ നോക്കുന്നതു് അതു ഗദ്യമോ പദ്യമോ എന്നുള്ളതല്ല; സരസമോ വിരസമോ എന്നുള്ളതാണു്. “വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം”

† 1946 ജനവരിയിൽ മദിരാശി കേരളസമാജത്തിന്റെ സാഹിത്യസമ്മേളനത്തിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗം.

“രമണീയാത്ഥം പ്രദീപാദകഃ ശബ്ദഃ കാവ്യം” എന്നൊക്കെ കാവ്യലക്ഷണം ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ആ ലക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തെ പൊതുവിൽ കുറിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമത്രെ. “സമുചിതമായ സ്ഥാനത്തു് സമുചിതസ്ഥിതിയിൽ പദങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതാണു് കവിത” എന്നു കവിതാലക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ആളും “ജീവിത വിമർശനമാണു് കവിത” എന്നു കവിതാനിർവ്വചനം ചെയ്യുന്ന ആളും വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ ആ ലക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടു് സ്വർഗ്ഗിയ്ക്കുന്നതു് സാഹിത്യത്തെത്തന്നെയാണു്. സാഹിത്യമെന്ന വാക്കുകൊണ്ടു നാം വിനോദകരങ്ങളും വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളും ആയ എല്ലാവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും കുറിയ്ക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ രസകരമായ വാക്യം മുതൽ മഹാഭാരതാദി മഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾവരെയുള്ള സരസ നിബന്ധങ്ങളെല്ലാം സാഹിത്യത്തിലുൾപ്പെടുന്നു. ബൈബിളും പൂർണ്ണനും ഉപനിഷത്തുക്കളും എല്ലാം ഉത്തമസാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്. കാരണം ഭാഷാഭംഗികൊണ്ടോ വിചാരോൽക്കഷ്ണപംകൊണ്ടോ ഭാവനാസൗന്ദര്യംകൊണ്ടോ തത്തൽബ്ലാഷകളിൽ അവയെ കവിച്ചു നില്ക്കുവാനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ വിരളമായതുതന്നെ. വാസ്തവത്തിന്റെ മാത്രം കൈവേലയാണെന്നിരുന്നാൽക്കൂടി, മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ വിശദമായ ചിത്രീകരണമായതുകൊണ്ടു് ചരിത്രത്തിന്നുകൂടി സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാബല്യം ലഭിച്ചാൻ അർഹതയുണ്ടു്. ഗദ്യത്തിലായാലും വേണ്ടതില്ല. പദ്യത്തിലായാലും വേണ്ടതില്ല, എവിടെയെല്ലാം സൗന്ദര്യപ്രാപ്തിയുള്ളതായ ഉത്തമവിചാരങ്ങൾ സൗന്ദര്യപ്രാപ്തിയുമായ ഉത്തമഭാഷയിൽക്കൂടെ നിർദ്ദീക്ഷിയ്ക്കുന്നുവോ, അവിടെയെല്ലാം സാ

ഹിത്യമുണ്ടെന്നു പൊതുവിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശാകന്തളവും സാഹിത്യമഞ്ജരിയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഭഗവൽഗീതയും എല്ലാം സാഹിത്യമായി. സാഹിത്യത്തിന്റെ എത്രവശത്തായി നില്ക്കുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ്; ശാസ്ത്രം സത്യത്തിന്റെ സന്താനമാണെങ്കിൽ സാഹിത്യംഭാവനയുടെ സന്താനമാണ്.

പ്രകൃതിസിദ്ധമായ വാസനയില്ലാത്തവർക്ക് മറ്റു മുഴുലകലാസൃഷ്ടിപോലെത്തന്നെ സാഹിത്യസൃഷ്ടിയും സാധ്യമല്ല; ഉത്തമസാഹിത്യസൃഷ്ടി തീർച്ചയായും സാധ്യമല്ല. വാസനയില്ലാത്തവന്റെ സംഗീതവും ചിത്രമെഴുത്തും കവിതയും എല്ലാം പരിഹാസ്യമായിത്തീരുന്നതാണ്.

“ശക്തിന്നിപുണതാ ലോക-
ശാസ്ത്രകാവ്യോദ്യവേക്ഷണാൽ.
കാവ്യജ്ഞശിക്ഷയാദ്യാസ
ഇതിഹേമതുസ്തദുതഭവേ.”

എന്നു മമ്മടാചാര്യർ പറയുന്നു. ഇവിടെ ശക്തിയെന്നു പറയുന്നത് പ്രകൃതിസിദ്ധമായ വാസനയെന്നാണി. അതിന്നു പുറമെ ലോകസുപഭാവത്തെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യും, സാഹിത്യശാസ്ത്രാദികളെടുപ്പിച്ചും, കാവ്യജ്ഞന്മാരിൽനിന്നു പരിശീലനം ചെയ്യും വേണം കാവ്യമുണ്ടാകുവാൻ എന്നാണ് ആചാര്യരുടെ അഭിപ്രായം.

ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ സൗന്ദര്യബോധോത്തരളിതമായ മേധാപുടത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച ഒരു കേവലവസ്തു ഭാവനയുടെ ശില്പവേലകൊണ്ടു് സുഭഗമായിത്തീർന്നു്

ശേഷം മധുരമായ ഭാഷയിൽക്കൂടെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതു സാഹിത്യമായിത്തീരുന്നു. ഒരു കേവലവസ്തുവാകുന്ന ചിത്രശലഭപ്പൂഴ കവിഭാവനയിലിരുന്നു തപസ്സു ചെയ്ത് മനോഹരമായ കവിതാചിത്രശലഭമായി പുറത്തു വരുന്നു; നോക്കുക:—

“ആഹാ! രചിച്ചുചെറുലൂതകളാശ്രുനിൻറെ
 ഭോഹത്തിനേകി ചരമാവരണം ഭക്തലം;
 സ്നേഹാർത്ഥായുടനഷ്ടസ്മണിഞ്ഞുനിന്മേൽ
 നീഹാരശീകര മനോഹര മന്യുഹാരം.”

(വിണപുവു.)

പ്രഭാതത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്ന പൂവിൻറെ മുകളിൽ ചിലന്തികൾ വല കെട്ടിടുള്ളതും അതിൽ മഞ്ഞിൻ തുള്ളികൾ വീണു കിടക്കുന്നതും ആരാണു് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതു്? ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച നമ്മളിൽ ആരിലും യാതൊരു സ്നേഹവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നാൽ മഹാകവി കുമാരനാശാൻറെ നിരീക്ഷണം ചെയ്തു തഴമ്പിച്ച ആ കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിൽ പ്രസ്തുത പുഷ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ, അതൊരു ഉൽക്കൃഷ്ടജീവിതം നയിച്ച മുതിയടഞ്ഞ റ്റുക്തിയായും, ചിലന്തി വല ശവശരീരത്തെ മുടിടുള്ള കൂട്ടുപുടവയായും, മഞ്ഞിൻ തുള്ളികൾ മുതശരീരത്തിലപ്പിച്ഛിടുള്ള അന്ത്യഹാരമായും മാറിയിരിയ്ക്കുന്നു; ഇതാണു് ഭാവനയുടെ ശില്പവേല.

ഇതേമാതിരിതന്നെ, ഒരു ചന്ദ്രികാനുമിളിതമായ ഗുരുവായൂർക്കുേത്രം മഹാകവി വള്ളത്തോളിൻറെ ഭാവനയിൽ ഏങ്ങിനെ രൂപമെടുത്തിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നു നോക്കുക:—

“പുനിലാവിനാൽ വെള്ളിപൂശിയ തിരുമുറം
 പാൽനരം കടൽപോലെ വിളങ്ങി ചുഴലവും
 അമ്പലം വലംവെയ്ക്കുന്നവർ തൻ ധൗതാംബരം—
 തൃന്വുകൾ കാറ്റത്തുലഞ്ഞലകളിൽച്ചേർത്തു”
 (കേതിയും വിഭക്തിയും)

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഒരു വിഷ്ണുക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ടു്, പുനിലാവു നിറഞ്ഞ തിരുമുറത്തെ പാലാഴിയാക്കി കല്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ; പോരെങ്കിൽ,

“ഇരനായ് ചുരുൾത്തുവയിൽ കെട്ടിയ കരികൂന്തൽ-
 കോറിനാൽ മറഞ്ഞുള്ള നിതംബ ബിംബത്തോടും
 ശുഭ്രവേസ്രാലങ്കാരച്ചേലോടും വിളങ്ങിനാ-
 രത്തുതാംഗിമാരങ്ങിങ്ങവ് സരസ്സുകൾ പോലെ.”

എന്നിങ്ങിനെ കേരളീയ സ്രീകളെ ദേവസ്രീകളാക്കി മന്യു കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അലകളില്ലാത്ത രൊഴി നിർമ്മിച്ചു് സൗന്ദര്യബോധമുള്ള ഒരു കവി ഒരിയ്ക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല. അമ്പലം വലം വെയ്ക്കുന്ന കേരളീയരുടെ, കാറ്റത്തിളകുന്ന വസ്രാഞ്ചലങ്ങൾകൊണ്ടു് മഹാകവി അവിടെ അലകളും സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു. നമുക്കു കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും നാമെല്ലാം കാണുന്നില്ല; ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും ഏല്പാം കേൾക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണും ചെവിയും ശ്രദ്ധിയ്ക്കാത്ത ചില സംഗതികൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ടു്; അവരാണ് മഹാകവികൾ.

ഓടക്കുഴലിൽക്കൂടി കൂമാനഗതമായിവരുന്ന ഒരു കേവലനാദം മനോഹരമായ സംഗീതമായിത്തീരുന്നതുപോ

ലെയും, ക്രമാനുസാരിയായ പദവിന്യാസവും അംഗചലനങ്ങളും ഹൃദയാവർജ്ജകമായ നർത്തനമായിത്തീരുന്നതു പോലെയും, കവി ഭാവനയിൽനിന്നു ക്രമാനുഗതമായി ബഹിർഗമിയ്ക്കുന്ന ശബ്ദാത്മസമുദായമാണ് സാഹിത്യമായിത്തീരുന്നതു്. വികാരസമ്മിളിതമായ വിചാരം ഭാവനയുടെ സുഭഗരൂപത്തോടുകൂടി ഭാഷയുടെ സുവണ്ണവസ്ത്രമണിഞ്ഞു് പുറത്തു വരുന്നവോൾ അതു സാഹിത്യമായിത്തീരുന്നു.

സംഗീതം, ചിത്രമെഴുത്തു്, പ്രതിമാശില്പം, നാട്യം മുതലായ സുന്ദരകലകളെല്ലാം നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിയ്ക്കുന്നവതന്നെയാണു്; ഇവയിൽ ചിലതിന്നു ചെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തെ ആകർഷിയ്ക്കുന്നതിന്നും, വികാരങ്ങളെ ഇളക്കി മറിയ്ക്കുന്നതിന്നും, കൂടുതൽ ശക്തിയുമുണ്ടു്. സംഗീതം, നാട്യം, നർത്തനം, മുതലായതു് ഏറെക്കുറെ പണ്ഡിത പാമരന്മാരെ ഒരുപോലെ ആനന്ദിപ്പിയ്ക്കുന്നു; എന്നാൽ സാഹിത്യത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഏല്പാം കഴിവുകൾ വളരെ പരിമിതങ്ങളാണു്. വികാരത്തിൽനിന്നു് വിചാരത്തിലേയ്ക്കു യത്നിവിടുവാൻ അവയ്ക്കു കറച്ചു് മാത്രമേ കഴിവുള്ളു; അവ കൂടുതലായി വല്ലതും പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവയെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന, സുവണ്ണത്തിന്നു സെശ്ശേഭ്യമെന്നപോലെ നിൽക്കുന്ന, സാഹിത്യത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണു്: ത്യാഗരാജന്റെ കീർത്തനങ്ങളെ, ജയദേവരുടെ അഷ്ടപദിയെ സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതിയുടെ ദേശീയ ഗാനങ്ങളെ കേട്ടാനെച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന നാം, ആ ഭാഗവതരുടെ ആലാപത്തിൽ മാത്രമല്ല ആവേശം കൊള്ളുന്നതു്. ശ്രീമാൻ ക

കൃഷ്ണപുരാണ നാരായണൻ നായരുടെ ഉത്തര നൈഷധത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ണായി വാരിയരുടെ സാഹിത്യമില്ലെങ്കിലുണ്ടെങ്കിലും ആലോചിച്ചു നോക്കുക. സാഹിത്യം പോലെ അത്ര വിപുലമായ തോതിൽ മനുഷ്യന്റെ വിചാരങ്ങളെ ഇളക്കുവാനും, വിചാരങ്ങളെ ഉണർത്തുവാനും, സംസ്കാരത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഉതകുന്ന മറ്റൊരു കലാവിദ്യയുമില്ല. ഇന്നിന്ന വിഷയമേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടുവെന്നോ, ഇന്നിന്നതൊക്കെയാണതിന്റെ പരിധി എന്നോ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതുമില്ല. അതാണ് ആലോചനാർത്ഥം,

“അപാരേ കാവ്യസംസാരേ
 കവീരേവ പ്രജാപതിഃ |
 യഥാസ്മൈ രോചതേ വിശ്വം
 തഥൈവ പരിവർത്തതേ ||”

എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ അപാരമായ കാവ്യസംസാരത്തിലെ സ്രഷ്ടാവ് കവി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങിനെ ഉഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ, അങ്ങിനെ ഈ ലോകം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

സാഹിത്യകാരനും ശാസ്ത്രകാരനും സത്യസങ്കേതത്തിലേക്കു പോകുന്ന രണ്ടു പഥികന്മാരാണ്. ലോകസുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ രണ്ടാളുകളുടേയും ലക്ഷ്യം; പക്ഷേ ഒരാൾ സത്യത്തിന്റേയും മറ്റേ ആൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റേയും മാർഗ്ഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അങ്ങോട്ടു പോകുന്നത്. ശാസ്ത്രകാരന്റെ മാർഗ്ഗം കേവലം നഗ്നമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ, സാഹിത്യകാരന്റെ മാർഗ്ഗം ഭാവനയുടെ

പരവതാനി വിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അയാൾ സത്യവും സൗന്ദര്യവും ആവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കളവു പറയുന്നു. ശാസ്ത്രകാരന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു മുതഗോളം മാത്രമായ ചന്ദ്രൻ, സാഹിത്യകാരത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഐന്ദ്രിയുടെ ചന്ദനപ്പൊട്ടും, നീലാകാശപ്പൊയ്ക്കയിൽ നീന്തുന്ന അരയെന്നവും, ശീമകമലപ്പത്തു മറുമായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രകാരൻ പറയുകയാണ്: ഏയ്! ഇതു വെറും കളവാണ്; ശുദ്ധമേ അസംബന്ധമാണ്. കവി പനിനീർപ്പൂവിന്റെ മോഹനസൗരഭ്യത്തിലും, സുഗന്ധരൂപത്തിലും ആനന്ദം കൊള്ളുമ്പോൾ, ശാസ്ത്രകാരൻ അതിന്റെ ഭജനങ്ങളും കേസരങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അതേതു വസ്തുതയിൽപ്പെട്ടതാണെന്നും മറ്റും അന്വേഷിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഴവില്ലിന്റെ മനോജ്ഞതയെക്കുറിച്ചു ആനന്ദഗാനം ചെയ്യിക്കാത്ത കവികളുണ്ടായിട്ടില്ല; എന്നാൽ ശാസ്ത്രകാരൻ ഈ ഭാഗങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു! അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മഴവില്ല് നീരാവിയിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. കവിയുടെ ലക്ഷ്യം ഹൃദയമാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രകാരന്റെ ലക്ഷ്യം ബുദ്ധിയാണ്. കവി ഭാവത്തിലും ഭാവനയിലും ജീവിയ്ക്കുമ്പോൾ, ശാസ്ത്രകാരൻ സത്യത്തിലും പരീക്ഷണത്തിലും ജീവിയ്ക്കുന്നു. ലോകക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കടപ്പെട്ട ഇവരുടെ രണ്ടാളുടേതും കയ്യിൽ ചില നശീകരണ സാമഗ്രികളുണ്ട്; പക്ഷെ കവിയ്ക്കു ശാസ്ത്രകാരനോളം ലോകത്തിനു ദോഷം ചെയ്യാൻ സാധിയ്ക്കയില്ല. അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരാററംബോമ്പുണ്ടാവുക ഒരിയ്ക്കലും സാദ്ധ്യമല്ലല്ലോ.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ ശബ്ദാത്മകമായ ജോതിസ്സ് പ്രകാശിയ്ക്കുന്നില്ലായിരുന്നു വെങ്കിൽ, ഈ ലോകം കൂരിരുളിൽ ആണ്ടുപോകുമായിരുന്നുവെന്ന് ആചാര്യർണ്ണയി പറയുന്നു. സാഹിത്യം തമോനിബിഡമായ ഭൂതകാലത്തേയ്ക്കുള്ള ഒരു ചൈത്ര്യതദീപവും വർത്തമാനത്തിലെ വിശ്രമസ്ഥാനവും ഭാവിക്കിലേയ്ക്കുള്ള ദീരാശാന്തസ്തുമാണ്. അതുകാലത്തെ കാലത്തോടും രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തോടും സംഘടിപ്പിയ്ക്കുകയും അടുപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാഹിത്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ലോകത്തിലെ അനേകം ചിന്തകന്മാരായ മഹാനാരുടെ സംസ്കാരഫലങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും നമുക്കു ലഭിയ്ക്കുമായിരുന്നില്ല. കാലത്തിൽ നിന്നു കാലാന്തരത്തിലേയ്ക്കു് മഹാത്മാക്കളുടെ മരുന്നിട്ടുസൂക്ഷിച്ചു ജീവരക്തവു്കൊണ്ടു പോകുന്ന കടത്തുകുപ്പലാണ് സാഹിത്യം. അതിന്റെ പ്രഭാവം നിമിത്തം എത്രയോ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന വാല്മീകിയും വ്യാസനും കാളിദാസനും നമ്മോടു സംസാരിയ്ക്കുന്നു. കൃഷ്ണനും കൃസ്തുവും മുഹമ്മദ് നബിയും നമുക്കു ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുന്നു. ഷേക്സ്പിയറും ചിൾട്ടനും ഓമറും ഗീഥേയും മറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരായിത്തീരുന്നു. ക്ഷീണിച്ചു ആത്മാക്കൾക്കു ശക്തികൊടുക്കുന്നതും, വ്രണിതഹൃദയത്തിൽ അലിവുപുരട്ടുന്നതും സാഹിത്യമാണ്. നമ്മുടെ മാനസിക സംസ്കാരമെടുത്തു അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുമെങ്കിൽ, അതിൽ നമുക്കു കാളിദാസൻ, എഴുത്തച്ഛൻ, വള്ളത്തോൾ ഷേക്സ്പിയർ തുടങ്ങിയ പലരേയും കാണുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതാണ്.

സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഇതിനു മുന്പുതന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം സഹൃദയന്മാരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതു തന്നെയായിരിക്കണം. രസമാണ് കവിതയുടെ ആത്മാവ്, പ്രധാനാംശം, എന്ന് സംസ്കൃത സാഹിത്യ വിമർശകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രസമില്ലാത്ത, വികാരസ്സരണമില്ലാത്ത, കവിതയിൽ അലങ്കാരങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നതു മുതശരീരത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നതു പോലെയാണ്. അലങ്കാരം രസത്തെ ചോഷിപ്പിക്കുന്നതായി വരുമ്പോൾ അതിന്നു സാഹിത്യത്തിൽ മാതൃമായ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ യാതൊരു ലങ്കാരവുമില്ലെങ്കിലും രസസ്സരണമുണ്ടെങ്കിൽ കവിത ശോഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും; നോക്കുക:—

“നീളം ചെട്ടം മിഴി പടിപ്പുര വിട്ടുപോക-
 വോളം ഹതാശയ നടത്തി വരന്നു പിമ്പേ,
 ആളററു തന്റെ യറ കോട്ടിയടച്ചു തയ്യ-
 ലാളുന്നിലത്തിലിടനെഞ്ചു പൊടിഞ്ഞു വീണു”.

(ശങ്കരക്കുറുപ്പ്—രമ)

കഴിയുന്നേടത്തോളം തടുത്തുനോക്കിയിട്ടും അതിനെ വിലവെക്കുന്നതെ, ഭർത്താവു ഹൃദ്യാലയത്തിലേക്കു പോകുമ്പോഴത്തെ, ഭർത്തുമയൈക ജീവിതയായ ഒരു യുവതിയുടെ സ്ഥിതിയെയാണ് കവി ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിലർ രസം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൽക്കുറവുണ്ടെ ഒരു കൃത്യം സാഹിത്യത്തിന്നു നിർവ്വചിക്കാനാണെന്നു

ന്നു വിശ്വസിച്ചാൻ അവർ തയാറില്ല. രസാനുഭൂതി മാത്രമാണവരുടെ ലക്ഷ്യം. കലാധർമ്മങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാര വേലയുടെ ആധിക്യം ഒരു പക്ഷെ, പ്രസ്തുതാഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു് വിമർശകന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഏതായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അഭിപ്രായഗതി പുതിയതാണു്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹിത്യ വിമർശകന്മാർ ഐക്യകണ്ഠേണ പറയുന്നതു് കവിത ഒരു ഉത്തമമായ പ്രിയതമയെപ്പോലെ സന്മാർദ്ദപ്രേരണ ചെയ്യണമെന്നാണു്; ഇതിൽ ആരും ഭിന്നാഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ബോധം കെടുത്തു വാനുള്ള മരുന്ന് (ക്ലോറാഫോറം) കൊടുത്തു് ഒരു സമർത്ഥനായ ഭിഷഗ്വചൻ ശരീരത്തിൽ ശസ്ത്രപ്രയോഗം നടത്തി രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതു പോലെയാണു്, ഒരു സാഹിത്യകാരൻ രസാനുഭൂതിയിൽ മുക്കിയ സഹൃദയ ഹൃദയത്തിൽ വിജയകരമായി ശസ്ത്രപ്രയോഗം നടത്തി രോഗം ശമിപ്പിക്കുന്നതു്. തനിയ്ക്കു രസാനുഭൂതി നൽകേണ്ടഭാരം മാത്രമേയുള്ളുവെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ചെയ്യുന്നതു്, തന്റെ വശമുള്ള ഇരുപുറവും മൂച്ചുയുള്ള ആയുധത്തിന്റെ ഒരു പുറം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ശഠിച്ചു പിടിക്കുകയാണു്; ഏതായാലും ലോകത്തിൽ പലകാലത്തും രാജ്യത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലോകോത്തരനാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരാരും ഈ വാദഗതിയെ മാനിച്ചുകാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതു് ആശ്ചര്യപ്രദമാണു്.

ഇന്നത്തെ മലയാള പത്രങ്ങളും മാസികകളും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു്, യാഥാസ്ഥിതികന്മാരും ഉൽ

പ്പതിപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വടം വലി നടക്കുന്നതു കാണാവുന്നതാണ്. യാഥാസ്ഥിതികന്മാർക്ക് പുരോഗമനക്കാരുടെ ഗമനം അധഃപതനഗർഭത്തിലേയ്ക്കുമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഉൽപ്പതിപ്പുകളിൽ ചിലർ വലിയ തീവ്രവാദികളുമാണ്. ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹിത്യമെല്ലാം ചുട്ടുകളയണമെന്നുകൂടി ഇവരിൽ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈകൂട്ടരോട് നമുക്കൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിക്കൂട. ഒന്നും സമ്പാദിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഇവർ പഴയ നേട്ടങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ദീവാളി കളിയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങിയവരാണ്. കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോൾ പഴയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു വഴിമാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതു് സാധാരണമാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഒരുമൂല്യസ്വപ്തമായ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ കലവറ സംസ്കൃതസാഹിത്യമാണ്. ആ ഭാഷയുടെ സാംസ്കാരിക പ്രേരണയിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടവും ഗണനീയമാണ്; എന്നിരുന്നാലും ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു കേരളീയ സാഹിത്യകാരൻ, അഭിപ്രായ വിപ്ലവങ്ങളുടെ കോളിളക്കത്തിന്റെ ഗർഭിണിയായ ഇരമ്പൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു കേരളീയ സാഹിത്യകാരൻ, ഓരോ രാജ്യക്കാരടേയും സാംസ്കാരിക മൂല്യത്തെ കണ്ടറിയാനും അവയുടെ മാറ്റമുള്ള നോക്കുവാനും സൗകര്യമുള്ള ഒരു നൂതനഗ്രാമീണ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു കേരളീയ സാഹിത്യകാരൻ ഇനിയും സംസ്കൃതസാഹിത്യചാർമ്മാർ വരച്ച വരയിൽ നിന്ന് ഒടിപോലും മുമ്പോട്ടു വെച്ചു കൂടാൻ ശരിയ്ക്കുന്നത് സാഹസമല്ലേ? കഥാ പാത്രങ്ങളെ

സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാനുള്ള കരുവും അലങ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണവും തരവും എല്ലാം സംസ്കൃത സാഹിത്യചാര്യന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുവതന്നെ യായിരിയ്ക്കണമെന്നു ശാസിയ്ക്കുന്നത് അനാശാസ്യമല്ലേ? മലയാള സാഹിത്യം സ്വതന്ത്രമാകേണ്ട കാലമായിരിയ്ക്കുന്നു. അതിന്നിന്നു അന്യ സാഹിത്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയുള്ള വളർച്ചയാണാവശ്യം; അടിമത്തമല്ല; നമ്മുടെ ചില സാഹിത്യ നിരൂപകന്മാർ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ തട്ടിച്ചറിച്ച് പ്രബുദ്ധ ഭാഷയ്ക്കു കൊടുപ്പുന്നോണിപ്പുറത്തുടങ്ങുന്ന തെറ്റുതോന്നുന്നു. മലയാളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ സാഹിത്യപ്പെട്ടാപ്പും ഗ്രാൻസിഖെ ഏതു സാഹിത്യ ശാഖയിൽ നിന്നു കടന്നുവരുന്നതാണെന്നുവരുടെ ആലോചന.

ഏതായാലും ഭാവനാ ലോകത്തിൽ മാത്രം വിഹരിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നു വാദിയ്ക്കുന്ന ജീവസാഹിത്യകാരൻ നില്ക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ സ്ഥാനത്താണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കലയെ വിലാസപ്രിയന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഭോഗ്യവസ്തു മാത്രമാക്കിത്തീർന്നതു കഷ്ടമാണ്. അതു കരേക്കൂടി കീഴോട്ടിറങ്ങേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. അതു കരേക്കൂടി ജനകീയമായിത്തീരേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യദികലകൾക്ക് ഒരതിർത്തിവരെ മാത്രമേ ജനകീയമായിത്തീരൂവാൻ സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്നു വാദിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിന്നുണ്ടായിരിയ്ക്കേണ്ട സാമാന്യ ജനസമ്പർക്കത്തെ കഴിയുന്നതു ഒഴിച്ചു വിടുന്നതു ശരിയല്ല; എന്നാൽ സാഹിത്യത്തെ കീഴോട്ടിറക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്ന സാ

രംഭത്തിൽ; അതു ജനകീയമാക്കിത്തീർക്കുവാനുള്ള സംരംഭത്തിൽ, ഒരു രമണീയ കലയാണതെന്നുള്ളതു വിസ്മരിച്ചു കൂടുന്നതല്ല. സാഹിത്യയുടെ കോമളമുഖത്തിന്നു പരക്കു തട്ടത്തക്കവണ്ണം അവളെക്കൊണ്ടു പ്രചാരവേല ചെയ്യിച്ചു കൂട. റഷ്യയിലെ വിപ്ലവത്തിന്നു ശേഷം റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ കലാധർമ്മങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചു പ്രചാര വേലയിൽ ഏല്പിട്ടു; എന്നാൽ അവർ അവരുടെ തെറ്റു അചിരേണ മനസ്സിലാക്കി അതു തിരുത്തുവാൻ സന്നദ്ധരായി. ഈ മഹാഭാരതം മുതലായ വലിയ സംസ്കാരിക മൂല്യമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ റഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കു സംക്രമിച്ചു വരുന്നു. റഷ്യൻവിപ്ലവത്തിന്റെ നായകനായിരുന്ന ലനിൻ ഒരു സഖാവിന്റെ നാടകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം അയാളെ അടുത്തേക്കു വിളിച്ചു ഷേക്സ്പിയർ പത്തു പ്രാവശ്യം വായിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായത്രെ. കലയെ വ്യഭിചരിപ്പിച്ചു പ്രചരണ വേലയ്ക്കൊരുങ്ങുന്ന നമ്മുടെ പ്രചരണ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഉപദേശമാണിതു്. സാഹിത്യകാരൻ ഒരു സമുദായ ജീവിയായതുകൊണ്ടു കാലപ്രവാഹത്തിന്നനുസരിച്ചു നീന്താതെ അയാൾക്കു കഴിവില്ല; എന്നാലും അയാൾ, താൻ നീന്തുന്നതു് വെറും വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണോ അതോ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭാവനയുടേയും രസസ്സരണത്തിന്റെയും ഉറവുവാലുകൾ അതിൽ കൂടിക്കലന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. കവികാലത്തിന്റെ ഒരു ഘടികാരം മാത്രമായിരുന്നാൽ പോര. അയാൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ വിളനിലവും, ഭാവനയുടെ വിഹാരരംഗവും, കാലത്തിന്റെ നിയമകനം കൂടിയായിരിക്കണം. ചുറു

പാടം കാണുന്ന വൃത്തികേടുകളേയും വൈരൂപ്യങ്ങളേയും അങ്ങിനെ തന്നെ അശ്ലീല ഭാഷയിൽ പകർന്നതാണ് മികച്ച ജീവസാഹിത്യമെന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചിലർ ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. അതു ശരിയായിരിപ്പാൻ വയ്യ.

അപ്പോൾ സാഹിത്യകാരൻ തന്റെ വായനക്കാരനെ രസിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോര; അനോടൊപ്പം തന്നെ അയാളെ ഉയർത്തുകയുണ്ടാവേണം. മധുരപദാർത്ഥത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം പേലെയാണ് കലയിൽ പൊതിഞ്ഞ കർതവ്യാ കർതവ്യാപദേശം. ഏതു രാജ്യത്തും കാലത്തും ജീവിച്ചിരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീതമായ കലാസമ്പത്തിന്റെ സാഹായ്യത്തോടുകൂടി സമുദായ സേവനത്തിന്നു ശ്രമിച്ചു വന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. വിരഭടന്മാരുടെ വാളിനേക്കാൾ വിശിഷ്ട സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തൂലികയാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ചരിത്രം മാറുന്നതിന്നു സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുർക്കിയിലെ പരിച്ഛത്തനത്തിന്നും ഹ്രസ്വവിപ്ലവത്തിന്നും ഏല്പും അടിയിൽ അവിടങ്ങളിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരും നാടകലേഖികളും മറ്റും ധാരാളമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണാം. എന്തിന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു പോകുന്നു? നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തന്നെ കഥയെന്താണ്? ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി, രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗൂർ, സേർ. മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽമുതലായ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വിശേഷാൽ ഗീതങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയേയും, സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ ഗാനങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയേയും ഉണർത്തുന്നതിന്ന് കുറച്ചൊന്നുമല്ല സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിന്റെ ദേശാഭിമാ

നത്തെ ആളിക്കത്തിയുന്നതിന്നു് വള്ളത്തോളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗാനങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പങ്കിപ്പൊറ്റി നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ.

അപ്പോൾ സാഹിത്യകാരന്റെ കഴിവു് മഹത്തരമാണു്. തനിയ്ക്കു ലോകശ്രേഷ്ഠ ചെസ്റ്റാൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ അനുഗൃഹീതമായ പ്രാപ്തിയെ എന്തിനയാൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിയ്ക്കുന്നു? കലകലയ്ക്കു വേണ്ടിയെന്നു വാദിയ്ക്കുന്ന ആളിൽനിന്നു് അധികമൊന്നും ആശിപ്പാനില്ല.

സാഹിത്യത്തിന്റെ സാധ്യതകളെന്തെല്ലാമാണെന്നറിവാൻ നാം ദൂരത്തെങ്ങും പോകേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ വ്യാസഭാരതവും വാല്മീകിരാമായണവും മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണു്. അനേകമനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ഭാഗങ്ങൾക്കു് രൂപംകൊടുത്തു വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളതു് ആ രണ്ടു മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്; ആ രണ്ടു സാഹിത്യ നദികൾ കാലാന്തരങ്ങളേയും ദേശാന്തരങ്ങളേയും കടന്നു് അനേകം ഉഷ്ണരപ്രദേശങ്ങളെ പച്ച വിടിപ്പിയ്ക്കുകയും ഫലസമൃദ്ധങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാര സർവ്വസ്വം സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഭഗവൽഗീത, കോടിക്കണക്കിലുള്ള ആളുകൾക്കു് കർത്തവ്യത്തിന്റെ മാർഗ്ഗപ്രദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ആശാശ്വത മംഗളദീപം, മഹാഭാരതത്തിലെ ഏതാനും അദ്ധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണു്. രാമായണത്തെപ്പറ്റി മഹാകവി രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ പറയുന്നതു് അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലായിരം ആനുഷ്ഠികങ്ങളുണ്ടെന്നു് കേൾക്കുന്നതു് ഇന്ത്യയുടെ ഏക

ഉസ്സന്ദനമാണെന്നാണ്. സീതയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ ജിനി
 യ്ക്കുകയെന്നതു തന്നെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ളതാണ്; സ്രീ
 കർമ്മ അവളെ സ്വർഗ്ഗം കണ്ടാൽക്കൂടിമതി എന്ന അർത്ഥ
 ത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീ
 യ സ്രീതപത്തിന്റേയും ചാരിത്ര മാഹാത്മ്യത്തിന്റേയും
 രജത നക്ഷത്രമായ ഒരു സീത, യൗവനത്തിന്റെ വിഭാത
 വേളയിൽ ചെങ്കോലാ കിരീടവുമുപേക്ഷിച്ച് കർതാപ്രത്തി
 ന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു രാമൻ,
 തന്റെ പ്രാണവായുവിനെക്കൂടി സത്യത്തിന്റെ ഹോമക
 ണ്യത്തിൽ ആഹുതിചെയ്യുന്ന ഒരു ദശരഥൻ, സാവോദ
 ര്യത്തിന്റെ രത്ന ദീപങ്ങളായ ഭരത ലക്ഷ്മണന്മാർ. ഇവ
 രെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച വാല്മീകി മഹർഷിയെ ആ ആദിക
 വിയെ, കാലത്തിന്നെങ്ങാനെ മറക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും? രാ
 മായണവും ഭാരതവും പഴയതാണെന്നു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ
 ചില പരിഷ്കാരികൾ അപമാസിയ്ക്കാറുണ്ട്. അതെ,
 അവ പഴയവതന്നെ; സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും പഴയവരാണ
 ള്ളോ; പക്ഷെ അവരെ പുതിയ മുഖത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ
 നാം ഒരു ദിവസവും കാണാറില്ല; അതാണവയ്ക്കുള്ള ഒരു
 വിശേഷം. “സത്യം വദ്,” “ധർമ്മം ചര.” “മാതൃദേവോ
 ഭവ,” “പിതൃദേവോ ഭവ.” എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള വൈദിക
 സൂക്തികളുടെ മധുര വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്, പൂർണ്ണമായ ക
 ലയിൽക്കൂടിയുള്ള പ്രചാരവേലയാണ്, നാം രാമായണ
 ത്തിലും ഭാരതത്തിലും കാണുന്നതു്. പ്രത്യക്ഷമായോ പ
 രോക്ഷമായോ നമ്മുടെ സാംസ്കരികമായ വളർച്ചയ്ക്കു് വളം

വെച്ചു പോരുന്നത് ആ മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നുള്ളതു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലറിയാവുന്നതാണ്. ആ മഹാകവികളും “കലകലയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമാണ്”ന്നു വാദിച്ചിരുന്നു. വെങ്കിൽ അതു ലോകത്തിന്നത്രമാത്രം നഷ്ടമാകമാ യിരുന്നു!

“ചക്രവാളം”

2. സർ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ

(ഭോസപദനം)

ആധുനിക ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ പരിഷ്കൃതം
വെന്ന നിലയിലും, കർമ്മപ്രചോദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കവി
യെന്ന നിലയിലും, സർ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിനുള്ള സ്ഥാ
നം അനുപമമാകുന്നു. മതകാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു വിട്ടു
വീഴ്ചയുമില്ലാത്ത ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക മുസൽമാനേയും,
സ്വതന്ത്രനായ ഒരു തത്പഠിതകനേയും, ഭാവനാകവേര
നും വൈദ്യുതശക്തികൊണ്ടു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവന്മാ
രായ ഒരു കവിയേയും ഇഖ്ബാലിൽ സമ്മേളിച്ചു കാണാ
വുന്നതാണ്. കവിത വിതച്ചു വാളുകൊയ്ക്കേണ്ടുന്നവ
നെന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടു
ള്ളതു് വളരെ വാസ്തവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം
ഇടിമുഴക്കമാണ്; ആത്മാവിടിമിന്നലാണ്. നമ്മുടെ ക
വികളുടെ തണ്ടാകും വണ്ടിണ്ടയും ചന്ദ്രികയും എല്ലാം ഇ
ഖ്ബാലിനെപ്പോലെ സ്വന്ധിച്ചേടത്തോളം കേവലം വിരസങ്ങ
ളാണ്. അഗ്നിജ്വലയും ഇടിമുഴക്കവും മിന്നൽപ്പിണരും
മറുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപമാനപദാവർണ്ണങ്ങൾ.
തത്പഠനത്തിന്റെ കരുപ്പുതീറ്റി മനുഷ്യനെ കർമ്മവി
മുഖനാക്കുന്നു സാഹിത്യകാരന്മാരേയും ചിന്തകന്മാരേയും
അദ്ദേഹം കഠിനമായി പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇസ്ലാം
മതവിശ്വാസിയുടെ നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭി
പ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കു ചിലതൊക്കെപ്പറയാൻ

ണ്ടാകുമെന്നതു ശരിതന്നെ; എന്നാൽ ഒരു കവിയെന്ന നിലയിലുള്ള ഇവ് ബാല്യീനെ നിങ്ങൾ തികച്ചും സ്വീകരിയ്ക്കാതെയിരിയ്ക്കുകയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാണദ്ദേഹം.

കവിയുടെ ഭാഷ

കഥാനായകന്റെ ഭാഷ നമ്മുടെതല്ല നമുക്കുതൊതമായ ഒരു ഭാഷയിലാണദ്ദേഹം മിയ്ക്കുവാറും സംസാരിക്കുന്നത്. കവിഭാഷതന്നെ സാധാരണന്റെതല്ലല്ലോ; പോരുകിൽ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ചേഴ്സ്യൻ ഭാഷയാണു് തന്റെ കവനകലാപ്രകാശനത്തിനുള്ള സാമഗ്രിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ചേഴ്സ്യൻ ഭാഷ വലിയ പാരമ്പര്യമാഹാത്മ്യമെല്ലാമുള്ളതാണു്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കവനവിഹാരത്തിനു് സംസ്കൃതത്തെ സ്വീകരിയ്ക്കാറുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹം ചേഴ്സ്യനെ സ്വീകരിച്ചു. ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുണ്ടു്; പക്ഷെ അധികവും ചേഴ്സ്യനിലാണു്. ആകെ അദ്ദേഹം പതിമൂന്നോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതധികവും ചേഴ്സ്യൻതന്നെയാണു്. “അസ്രെറിഖ്സി” എന്ന പ്രസിദ്ധ ചേഴ്സ്യൻ ഗ്രന്ഥം (The Secrets of the Self) എന്ന പേരിൽ കേം ബ്രീഡ്ജ് സമ്യകലാശാലയിലെ ചേഴ്സ്യൻ ഭാഷാ പ്രാസംഗികനായിരുന്ന റയിനോൾഡ്. എ. നിക്കൽസൻ ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതിന്റെ ഒരു പരിഭാഷ പ്രസിദ്ധഗദ്യകാരനായ വക്കം അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് മലയാളഭാഷയ്ക്കും സമ്മാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. “ആവലാതിയും മറുവടിയും” (The Complaint and the Answer) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനു് അ

ട്രാഫ് ഹുസൈൻ എം. എ. അവർകളുടെ വകയായി ഒരിംഗ്ലീഷ് തജ്ജമയും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു് ഇംഗ്ലീഷിൽത്തന്നെയാണു്. കവി പേഴ്സ്യൻ ഭാഷ സപീകരിപ്പാനുള്ള കാരണം പറയുന്നു:—

“ഭാരതീയഭാഷ സുധാമധുരമാണു്; എങ്കിലും പേഴ്സ്യൻഭാഷ അതിലും മാധുര്യം കൂടിയതാണു്. അതിന്റെ രാമണീയകത്താൽ എന്റെ മനസ്സു് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുഎന്റെ ചിന്തകളുടെ ശൈത്യത്തിന്നു് പേഴ്സ്യൻ മാത്രമാണു് പറ്റുന്നതു്.”

ഏതായാലും ഒരു കവിയുടെ മൂലഭാഷയിലുള്ള കൃതികൾ മുഴുവനും വായിക്കു്യാതെ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ അപൂർണ്ണങ്ങളും വികലങ്ങളുമാകാൻ വഴിയുണ്ടു്.

യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരവുമായി വളരെയധികം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണു് ഈ കവി. കേംബ്രിഡ്ജിലും മൂനിച്ചിലുമാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്: മൂനിച്ചു് സർവ്വകലാശാല അദ്ദേഹത്തിന്നു് പി. എഫ്. ഡി. ബിരുദം നൽകി. യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വചിന്തകന്മാരുടെ വഴികളെല്ലാം കവിയ്ക്കു സുവദിതങ്ങളായിരുന്നു; എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ യാതൊരു സാമന്ത്രാചിന്തകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് ലേശം പോലും റൂപതലിപ്പിക്കുന്നതിന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. ഖുർആനും ഇസ്ലാമിക മാർഗ്ഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വിമർശനാതീതങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. നി

രിശ്വരവാദികൾ, സൂഫികൾ, “അഹംബ്രഹ്മാസ്തി”ക്കാർ, പരത്തിനുവേണ്ടി ഇഹത്തെക്കളയുന്നവർ, ഭൃഷ്ടികൾ, മുതലായവരെ നമ്മുടെ കവി പുരുഷമായി ആക്ഷേപിയ്ക്കുകയും, പരിഹസിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തത്വജ്ഞാനിയായ പ്ലേറോവിനെപ്പറ്റി കവി പറയുന്നത്, “അദ്ദേഹം മനുഷ്യന്റെ ഉടുപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള രൊടാണെ”നാണ്. “ഒരു യതിവർണ്ണം സന്യാസിയുമായിരുന്ന പ്ലേറോ പഴയ കാലത്തെ ചെമ്മരിയാട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു”വത്രെ! പ്ലേറോവിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഇസ്ലാം സാഹിത്യത്തിലും മതോവാദ (Mysticism)ത്തിലും വളരെയധികം സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുസൽമാന്മാർ അതിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ സാഹിത്യത്തേയും സംസ്കാരത്തേയും സംരക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് കവി വാദിയ്ക്കുന്നു; അദ്ദേഹം പ്ലേറോവിനെപ്പറ്റി പാടുകയാണ്:—

“ജീവിതത്തിന്റെ രസഹ്യം മരണമാണെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു; മെഴുകുതിരിയുടെ മഹത്വം അതുകെടുത്തു നന്നിലാണെന്ന് അയാൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. അയാൾ നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഭരിയ്ക്കുന്നു. അയാളുടെ വാനപാത്രം നമ്മെ നിദ്രയിലേയ്ക്കു നയിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യമായ ലോകത്തെ അയാൾ നമ്മളിൽനിന്നുപറ്റിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.....സൂഫിയുടെ ആത്മാവ് അയാളുടെ പ്രാമാണ്യത്തിനു മുഖിൽ കുമ്പിട്ടു. തന്റെ ലഹരികൊണ്ട് അയാൾ ജനങ്ങളിൽ വിഷം കലർത്തി; അയാൾ മയങ്ങിപ്പിടന്നു പ്രവൃത്തിയിൽ യാതൊരാനന്ദവും കാണാൻ അയാൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല”

• പ്ലാറോവിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ പലേ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് കവിയ്ക്കുളളത്. യൂറോപ്യനാണെന്നോ തത്വജ്ഞാനിയാണെന്നോ ഉള്ള ഭേമൊന്നും നമ്മുടെ കവിയ്ക്കില്ല.

യുക്തിവൈകല്യങ്ങളേയും ക്ഷുദ്രതയേയും അദ്ദേഹം തന്റെ നിശിതമായ ബുദ്ധിയിൽ കത്തിക്കോർത്തു നിർജീവമാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നതു്. കർമ്മവൈമുഖ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവുമധികം വെറുപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. കർമ്മപ്രചോദനം ചെയ്യുന്ന ശീതാകർത്താവിനെ നിങ്ങൾക്കു് സർ. മുഹമ്മദിൽ വ്യക്തമായിക്കാണുവാൻ കഴിയും; എന്നാൽ അനന്ദം കാരിതയെ ഉപദേശിക്കുന്ന ശീതാകർത്താവിനെ നമ്മുടെ കവിയ്ക്കീഷ്ടമല്ല. വ്യക്തിഭാവ (Egoism) ത്തിലാണ്, അതിന്റെ ശരിയായ വളർച്ചയിലാണ്, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹത്വമെല്ലാമിരിയ്ക്കുന്നതെന്നു് ഇഖ്ബാൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യസ്തത അഹംകാരത്തെ (Egoism) രണ്ടു വീക്ഷണത്തിൽക്കൂടി സമീപിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നു; ഏതായാലും “ഏകോദേശഃ സർവ്വഭൂതേഷുഗ്രന്ഥഃ” (ഏകനായ ദേവൻ എല്ലാ ജീവികളിലും ഗ്രന്ഥഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു) എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ഉപനിഷദാക്യങ്ങളിലെ സീലാന്തം അദ്ദേഹം സ്വീകരിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നതു തീർച്ചതന്നെ. ഇഖ്ബാളിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ജീവിതം സ്വപ്നവും മായയും ഒന്നമല്ല; അതു് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ബുദ്ധിപരതയും (Intellectualism) മുസൽമാന്മാരുടെ സർവ്വവും ഈശ്വരനാണ് എന്ന വിശ്വാസവും (Pantheism) അവരേ കർമ്മ

വിമുഖന്മാരാക്കുന്നുവെന്നാണദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷേപം. വായനക്കാരുടെ പുഴുരുഷം ഉത്തേജിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും അവരെ കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു വിടുന്നതിനും, ആത്മ വിശ്വാസികളാക്കിത്തീർന്നതിനും ഇഖ്ബാറും സാഹിത്യം നിസ്തുലമായ ശക്തിയോടുകൂടിയാണ് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത്.

തത്പജ്ഞാനികളും ധ്യാനനിയന്ത്രണമായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം മടിയന്മാരും ലോകോപകാരം ചെയ്യാത്തവരുമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. രമണമഹർഷിയും അരവിന്ദനും കർമ്മ വിമുഖന്മാരായി കാണപ്പെട്ടാലും അവർ ലോകാനുഗ്രഹകാരികൾതന്നെയാണ്; പക്ഷെ നമുക്കധികം മനസ്സിലാക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹകാരികളുമായിട്ടുള്ളവർ ശ്രീശങ്കരനും മഹാത്മജിയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനുമാണ്. കർമ്മവിമുഖനെന്നു തോന്നാവുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണനേക്കാൾ നാം കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്താൽ സമുജ്ജ്വലിതനും കർമ്മവീരനുമായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെയാണ്. ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുപോരുന്നവരെ സ്തംഭസ്ഥിച്ഛേദത്തോളം നമുക്കൊരു മനസ്സിലാകായുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചു തീരൂ. ചിന്താജാലത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ കടുങ്ങി കയ്യും കാലും തളൻ കിടക്കുക, അവ്യക്തമായ സ്വപ്നീയ സംഗീതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മധ്വനിയൻ ചെവികൊടുത്ത് കർത്തവ്യത്തിന്റെ വിളിയെ സ്തംഭസ്ഥിച്ഛേദത്തോളം ബധിരനായിത്തീരുക, ഇത് ഏതു സമുദായത്തിനും ഗുണകരമാകാൻ പോകുന്നില്ല, ഈ വാസ്തവം ഒരു പ്രവാചകനും ഗുരുവുമായ

കവിയ്ക്ക് ഉദ്ദേശ്യം ഉൽഘോഷിയ്ക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. “ശരീയാത്രാപിചതേ! നപ്രസിദ്ധ്യേദ കമ്ങഃ” (കമ്ങം ചെയ്യാത്തവന് ശരീയാരണംകൂടി അസാദ്ധ്യമാണ്) എന്നു ഗീതയും സിലാന്തികണങ്ങളല്ലോ.

കവിയുടെ ദേശീയവാദം.

ദരിയ്ക്കൽ സർ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ ഒരു വലിയ ദേശീയവാദിയായിരുന്നു. “ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാരാഹൈ” എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്രസിദ്ധഗാനം ഹൃദയസ്സന്ദനത്തിന്റെ ആവേശത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ ഒരു ദേശാഭിമാനിയ്ക്ക് വായിച്ചുതീർക്ക സാദ്ധ്യമല്ല. ബങ്കിംചന്ദ്രന്റെ “വന്ദേമാതരം” രവീന്ദ്രനാഥന്റെ “ജനഗണമന” എന്നീ ദേശീയ ഗാനങ്ങളോടൊപ്പം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സഭാവേദികളെ പുകകം കൊള്ളിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗാനമായിരുന്നു അത്; എന്നാൽ അചിരേണ അദ്ദേഹം ദേശീയതയുടെ സമുന്നത ശ്രംഗത്തിൽനിന്ന് വഴിയവാദത്തിന്റെ ചേർക്കലിലേയ്ക്ക് കാൽ വഴുക്കി വീഴുകയാണുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം പാക്കിസ്ഥാന്റെ സൂത്രധാരനായിത്തീർന്നു. യൂറോപ്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും കിടന്നു മുങ്ങിപ്പുള്ള കഥനായകനെ മതകാല്പത്തിൽ സ്വതന്ത്രചിന്ത രീതികളോടൊപ്പം ചെയ്തിട്ടില്ല. മതത്തിന്റെ മാറ്റത്തിലദ്ദേഹം സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നത് കുതിരക്കണ്ണട വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. മതം എന്ന വാക്കിന് തന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ ഇസ്ലാം മതമെന്നു മാത്രമാണർത്ഥം. ഇസ്ലാമിനെപ്പറ്റിയേ അദ്ദേഹത്തിനു സംസാരിപ്പാനുള്ളൂ. ഇസ്ലാമിന്റെ മണിനാദമാണോ കവിയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നത്. “ഇതു മണിനാദം മറു

യാത്രക്കാരെ വഴിയിൽ വന്നുകൂട്ടുവാൻ വിളിയ്ക്കുന്നു" എന്ന ട്രേഫം തന്നെ പാടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിനു രാജ്യമില്ല; ഇസ്ലാംമതാനുയായികൾ എവിടെയായിരുന്നാലും അവർ സഹോദരന്മാരാണ്. രാജ്യം കക്ഷി മുതലായവയെക്കൊണ്ടു മുസൽമാന്മാരെ വേർപിരിയ്ക്കുന്നതും, അവരെ പരസ്പരം അപരിചിതന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്നതും ഇഖ്ബാളിനു വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇസ്ലാം കവിയുടെ രാഷ്ട്രമാണ്; ചുർആൻ അതിന്റെ നിയമസംഹിതയും; കഴിഞ്ഞു; ഇതിന്നുപുറമൊന്നുമില്ല.

നമുക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ കവി നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതു പലതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വേദാരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്നനുസരിച്ച് സംസാരിപ്പാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല. തീരെ മറിച്ചു് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്നനുസരിച്ച് മറുവരെ നടത്തുകയാണ് ആ പ്രതിഭാശാലി ചെയ്യുന്നത്: ഇത്രയും മഹത്തായ കഴിവുകളുള്ള ഒരു കവി ഒരു വസ്ത്രീയവാദിയല്ലാതിരുന്നവെങ്കിൽ—എന്ന് നമുക്കു ഹൃദയം ആഗ്രഹിയ്ക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇസ്ലാമിക ലോകത്തോടു് മറുവെക്കു്, അസൂയ തോന്നാതെയുമിരിക്കയില്ല; അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണത്തരം വികാരങ്ങൾ? ഒരു കവിയും ഗായകനും നടന്നു ചിലരെ മാത്രമായി ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? അതൊരിക്കലും സാദ്ധ്യമല്ല. അദ്ദേഹം ആധുനികഭാരതത്തിന്നു് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്നുതന്നെ തങ്ങളുടേതെന്നു് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കവിയാണ്. അത്രയും സമുന്നതമായ ഒരു ഗൃഹത്തിലാണ് തന്റെ കഴിവുകളാലുയന്നു് പോയ ആ കവിസത്തമൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

കവിയുടെ ഏകാന്ത പഥികത്വം.

ഒരു കവിയുടെ നിലയിൽ ഇഖ്ബാളിനെ തൻറെ നാട്ടുകാർ വളരെക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സചികരിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു; ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻറെ മഹത്വം കണ്ടറിഞ്ഞതിനാലാണിത് യൂറോപ്പായിരുന്നില്ലേ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“ഉൽപ്പന്ത്യതേ മമപകോചിസമാനധർമ്മാ
കാലോഹ്യം നിരവധിവിപുലാചപൃഥ്വി.”

(എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ എൻറെ കവിത വായിച്ചു റിവാൻ ഭാവിയിലുണ്ടാകും; കാലം നിരവധിയും ലോകം വിസ്തൃതവുമാണല്ലോ.)

എന്നു പാടിയ ഭവഭൂതിയെപ്പോലെത്തന്നെ റ്റുടയ വേദനയോടുകൂടി ചില ഗാനങ്ങൾ പ്രസ്തുത കവിയും പാടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

“എനിയ്ക്കു “ഇന്നു” (ആധുനികകാലം) ചെവിതരു ന്നതിനുള്ള അത്യാവശ്യമില്ല; ഞാൻ നാളത്തെ കവിയുടെ ശബ്ദമാണ്. എൻറെ സ്വന്തം കാലം എൻറെ അഗാധ ചിന്തകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല”

“വളരെ കവികൾ അവരുടെ മരണത്തിനു ശേഷമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. അവരുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ അവൻറെ ശവകല്ലറയുടെ മേലെ പനിനീർപ്പൂക്കൾ വിരിയുന്നതുപോലെ അവൻ ശൂന്യതയിൽനിന്നു മുന്പോട്ടു മുന്പോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.”

കവിയെ, മരുഭൂമിയിലെ ഈ ഏകാന്തപഥികത്വം വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല കവികളേയും പോലെ അദ്ദേഹത്തിനു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ജപാലാമാലകൾ ഏൽക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു.

ജീവിതചരിത്രം.

പഞ്ചാബാണ് കവിയുടെ ജന്മദേശം; 1873 ഫിബ്രുവരി 22-ാംനു സിയാൽക്കോട്ട് നഗരത്തിൽ കവി ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു പുരാതന കാശ്മീർ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുവന്ന ആളാണ്. സ്വദേശത്തു് ഒരു മതവിദ്യാലയത്തിൽ കവി വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. സ്വദേശത്തുതന്നെയുണ്ടായിരുന്ന കോളേജിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ കഥാനായകന്റെ കവിയശസ്ത്രം മെല്ലെമെല്ലെപ്പരക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ലാഹോർ കോളേജിൽനിന്നുദ്ദേഹം ബി. എ. എം. ഏ. എന്നീ പരീക്ഷകളിൽ പ്രശസ്തമായ വിജയം നേടി. ലാഹോറിലെ ദാരിയൻറൽ കോളേജിൽ ചരിത്രപ്രാസംഗികനായും ഗവണ്മെന്റു കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷു അസിസ്റ്റാൻറ് പ്രഫസറായും ഇവ് ബാൾ ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകാലം അദ്ദേഹം വക്കീലായും കാലം കഴിച്ചു.

1905-ൽ യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു പോയി. കേംബ്രിഡ്ജ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്നു തത്വജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നത ബിരുദം നേടി. മ്യൂനിച്ചിലെ സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു് കവിയ്ക്കു് പി. എച്ച്. ഡി. ബിരുദവും ലഭിച്ചു. യൂറോപ്പിലെ ജീവിതകാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിനു പല തത്വജ്ഞാനികളുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മൂന്നു കൊല്ലം

യൂറോപ്പിൽ താമസിച്ചശേഷം കവി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്മാരുടെ ശോചനീയസ്ഥിതിയ്ക്കു പരിഹാരം വരുവാൻ അദ്ദേഹം അശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ചു. 1930-ൽ മുസ്ലീം ലീഗ് അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായി ഇഖ്ബാളിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1931-ൽ ലണ്ടനിൽ വെച്ചുചേർന്ന റൗണ്ടു ടേബിൾ സമ്മേളനത്തിന് അദ്ദേഹം മുസൽമാന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായി അയയ്ക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഒരു മഹാനായ കവിയെന്ന നിലയിൽ ഈ കാലമായപ്പോഴേയ്ക്കും അദ്ദേഹം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1938 ഏപ്രിൽ 21-ാംനു അറുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കവി അന്തരിച്ചു.

ഒരു കവിയുടെ നിലയിൽ.

“സുഫിമിസ്റ്റിസിസ”ത്തെ ഇഖ്ബാൾ എതിർന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു മിസ്റ്റിക്കല്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടുകവിതകളിൽ പല ഭാഗത്തും കാണുന്നത് ഒരു മിസ്റ്റിക്കിന്റെ വീക്ഷണമാണ്. എന്നാലദ്ദേഹം കേവലം ഒരു “ഉറായവാദി”യല്ലതാനും. കവിതയുടെ ധന്യാത്മകതയ്ക്കും പ്രതിപാദനഭംഗിയ്ക്കും മിസ്റ്റിക്ക് വീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അതദ്ദേഹം സഹിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. “സെറാജുദ്ദാരായനവും പ്രേമപ്രചോദനവുമല്ല” തന്റെ കവിതയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കവി പറയുന്നുണ്ട്. “ഞാൻ ഇന്ത്യയുടേതാണ്”; ചേഴ്സ്യൻ എന്റെ മാതൃഭാഷയല്ല. ഞാനൊരു ചന്ദ്രക്കലചോലയാണ്. എന്റെ പാതപാത്രം നിറഞ്ഞതല്ല. ആശയപ്രകാശനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശൈലിയുടെ

മനോഹാരിത എന്നിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയുണ്ടു്.....വേദ! മദ്യവഷകത്തെപ്പറ്റി കുറവും പറയാതിരിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മദ്യത്തിന്റെ രസം ആസ്വപദിക്കുക. എന്നൊക്കെയാണു് കവി തന്റെ കവിതയെപ്പറ്റിപ്പറയുന്നതു്. “കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി” എന്ന വാദം ഇഖ്ബാലിനെ സംബന്ധിച്ചേടുത്തോളം നിരർത്ഥകമാണു്. “കലയും ശാസ്ത്രവും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു് നാദോഹം വേദാധികാരികൾ പറയുന്നു. “നിന്റെ സഞ്ചിയിൽ കവിതയുടെ നാണുമാണു് നാണുമാണെന്നു് ജീവിതത്തിന്റെ ഉരക്കല്ലിൽ ഉറച്ചുനോക്കുക.” അവിടെനിന്നാണു് കവിതാമൂല്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നാണു് അഭിപ്രായം.

സൽക്കവികളേയും ഭ്രഷ്ടകവികളേയും, കുറിച്ചു് കവി സുഭിഷ്ടമായി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു് കവിതാപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിവാൻ സാധിക്കുന്നു.

“അയാളുടെ (കവിയുടെ) നോട്ടംകൊണ്ടു് സുന്ദരവസ്തുക്കൾ അധികം സുന്ദരങ്ങളായി മാറുന്നു.

അയാളുടെ അധരങ്ങളിൽനിന്നാണു് കയ്യിൽ അതിന്റെ പാട്ടു പഠിച്ചതു്.

അയാളുടെ പൌഡ്രാണു് പനിനീർപ്പൂവിന്റെ കവിളിനെ തുടർച്ചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

സമുദ്രവും ഭൂമിയും അയാളുടെ വെള്ളത്തിലും കളിമണ്ണിലും (ശരീരത്തിൽ) ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

ഒരു നൂറു പുതിയ ലോകങ്ങൾ അയാളുടെ റദ്ദായത്തിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടു്.

അയാളുടെ ചിന്തകൾ ചന്ദ്രനോടും നക്ഷത്രങ്ങളോടും കൂടി വിഹരിയ്ക്കുന്നു.

അയാൾ സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു; വൈരൂപ്യം എന്താണെന്ന് അയാൾക്കറിഞ്ഞുകൂട.

പഥികന്മാർ അയാളുടെ മണിയടിയുടെ ശബ്ദത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അവരുടെ യാത്ര തുടരുന്നു; അയാളുടെ ഓടക്കഴലിനെ പിന്തുടരുന്നു”

സൽക്കവികളുടെ ഗുണങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്ന കവി ദുഷ്ടവികളേയും ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്:—

“അയാളുടെ കണ്ണാടി സൗന്ദര്യത്തെ വൈരൂപ്യമായിക്കാണിച്ചുതരുന്നു.

അയാളുടെ ചുംബനം പനിനീർപ്പൂവിന്റെ പുതുമയെ കവരുന്നു.

അയാളുടെ പാട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെ കവർന്നുകളയുന്നു.

മരണമാണ് ജീവിതമെന്നു അയാളുടെ ഇന്ദ്രജാലം തെളിയിയ്ക്കുന്നു.

അയാൾ ലാഭത്തെ നഷ്ടത്തിന്റെ ഉടുപ്പണിയിയ്ക്കുന്നു.

അയാളുടെ ഏടവല്ലാതിയിൽ ഇടിയും മഴയുമില്ല.

മയങ്ങിക്കിടക്കലാണ് ജാഗ്രദവസ്ഥയെക്കാൾ അയാൾക്കു മധുരമായിട്ടുള്ളതു”

ഇങ്ങിനെ ദുഷ്ടവികളെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതിൽ കവിയ്ക്കു യാതൊരു ദയയുമില്ല. സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ആലസ്യത്തിന്റെയും മധുരമല്യം കൊടുത്തു മനുഷ്യനെ

മയക്കി കർമ്മവിമുഖനാക്കുന്നതിനെ സർവ്വശക്തികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇഖ്ബാൽ എതിർത്തിട്ടുള്ളത്. പേഴ്സ്യൻ കവികളിൽ ജലാവുദീൻ രൂമികവിയുടെ ഒരാരാധനാമൃത്തിയാണിത്. പലപ്പോഴും ഷല്ലിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയെന്നു് “അന്ധ്രാരേഖുദി” ഇസ്ലീഷിലേയ്ക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തു റയിനോൾഡ് എ. നിക്കൽസൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇഖ്ബാലിന്റെ ഇടിമുഴക്കത്തിൽനിന്നു് ഞാനും കേൾക്കുന്നതു് ആശയഭയം കർമ്മപ്രചോദനത്തിന്റെയും അനുരണനമാണു്. ഹാഫിസ് എന്ന മിസ്ലിക്ക് കവിയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ കവി പറയുന്നതു് “ജനങ്ങളെ വഞ്ചിയ്ക്കുവാൻ മാത്രമാണു് അയാൾ ഞാനും പഠിച്ചു”തെന്നാണു്. അയാളുടെ പാനപാത്രം വലിച്ചെറിവാൻ കവി ആസചാദകന്മാരെ ഉപദേശിയ്ക്കുന്നു. “നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മദ്യമല്ലാതെ മരണാനന്ദം അയാളുടെ മഷകത്തിലില്ല”പോലും! ഇഖ്ബാലിന്റെ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളും മതവിശ്വാസങ്ങളും എന്തൊക്കെത്തന്നെയായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു കവിയാണു്. ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇസ്ലാമിന്നും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനംകൊള്ളാം. ചിലേടത്തൊരു മരയാവാദിയുടെ വിക്ഷണത്തോടുകൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിപാദനഭംഗി ആരേയും ആകർഷിയ്ക്കുന്നതാണു്. ചിന്താമണ്ഡൂരത ഇഖ്ബാലിന്റെ കവിതയുടെ മൂല്യം വലിപ്പിയ്ക്കുന്നു; എന്നാൽ വിചാരധാരയുടെ ധൃമപടലങ്ങളിൽ കൂടി, “അസ്തി-നാസ്തി”കൊണ്ടു് കൈകാര്യം ചെയ്തു കാട്ടുകയറിക്കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതു് ചരിത്രനായകന്നിഷ്ടമല്ല. അത്ത

ജ്ജാരുടെ നേരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സീതം മമ്ം
 വിളനുകളയും. കവിയുടെ സൗന്ദര്യബോധമോ, ഭാവ
 നാശകതിയോ, പ്രതിപാദന ഭംഗിയോ ചിന്താബണ്ഡുത
 യോ, നിങ്ങൾ ഏതിനെ കൂടുതൽ കാര്യമായികണക്കാക്ക
 ന്ന ആളായാലും തരക്കേടില്ല; ഇഖ്ബാലിനെ അവഗണി
 പ്പാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടാവില്ല; സദ്യോപരി സാഹിത്യ
 ത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ആ സൽപ്രേരണയുണ്ടല്ലോ
 അതിനെ നാം വക്വെയ്ക്കുകതന്നെ വേണ്ടിവരും. ആ
 “കാന്താസമ്മിത്” തപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ മുഖതുലിക
 കർതവ്യമുകമായിപ്പോകുന്നു!

ഇഖ്ബാൽ ധ്വനിമാക്രമ പക്ഷപാതിയാണ്. ഏട
 ത്താൽക്കഴിയാത്ത ഭരശയങ്ങളെ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാകാ
 ണ്ടുള്ള ആ പ്രതിപാദനം, വാച്യാ ശൈത്യക്കാൾ ധ്വനിയെ
 കൂടുതലായി സൂചിതകാര്യങ്ങൾകൊണ്ടു കാമനീയകതയു
 ണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രതിപാദനം, ആരേയും ആകർഷിക്കുന്ന
 താണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽത്തന്നെ പലേടത്തും ഉലാർച്ച
 ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പറ
 ണ്ണത്തിന്നുദാഹരണമാണ്; ഇനിയും വേണമോ?

“അദ്ദേഹം (കവി) കാലത്തെ യൗവനത്തിന്റെ
 സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്നു.”

“നിങ്ങളുടെ കുറച്ചു മൺചൊടി ഒരു സ്റ്റാരകസ്റ്റംഭ
 മായി മാറട്ടെ”

അദ്ദേഹം തന്റെ അടിമയോടുകൂടി ഒരേ മേശയ്ക്കടു
 ത്തിരുന്നു.”

“തന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വെടിയുകയാണെങ്കിൽ
 മല മൺതരികളായിക്കഴിയും; കടൽ തന്റെ മേൽ ആക്ര
 മണം നടത്തുന്നതായി അതാവലാതിപ്പെടുമുടങ്ങും”

“നിബ്ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമാണ് സപാതത്ര്യം.”

“ആർ തന്നോടുതന്നെ ആജ്ഞാപിയ്ക്കുന്നില്ലയോ അവൻ അന്യരുടെ കല്പന സ്വീകരിയ്ക്കുന്നവനായിത്തീരും.”

“പാട്ടിന്നൊരു പുതിയ ശൈലി നിർമ്മിയ്ക്കുക.”

“ഞാനഗ്നിയിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചു; എങ്കിലും വുകയാണു്.”

ഇങ്ങിനെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണം? ഇഖ്ബാൽ സാഹിത്യം മുഴുവനും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധ്വനിപക്ഷപാതത്തിനുദാഹരണമാണു്. എത്ര ആശയങ്ങളാണു് ആ ഓരോ ചെറിയ വാക്യത്തിന്റെയും പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതു്! കവിയുടെ ഭാഷയിൽത്തന്നെ പറയാതെക്കിട ഒരു നൂറു വാക്കുകളാണു് അതിന്റെ സത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതു്; പക്ഷെ ഒന്നുമാത്രം വ്യസനകരമായ ഒരു പരമാർത്ഥമാണു്. നാം അദ്ദേഹത്തെ മരുഭൂമിയിലെ ഒരേകാന്തപഥികനായി യാത്ര ചെയ്തിച്ചു! അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽനിന്നുപോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല!

ഉദയം.

3 .സുവണ്ണമേഖല.

(രൊസപാണം)

മലയാളസാഹിത്യ നഭോമണ്ഡലത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണോടിയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് അവിടെ പ്രശാന്തശീതളമായ വെൺകുതിരകൾ ചൊഴിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഒരു വെള്ളി നക്ഷത്രത്തെ കാണാവുന്നതാണ്. അതങ്ങോട്ടു നോക്കുന്നവരെ ഹൃദയംഗമമായി ആകർഷിയ്ക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ പച്ചവിടിച്ച സുവണ്ണമേഖലയിൽക്കൂടി സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പ്രാന്തഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആ സുഭഗ നക്ഷത്രത്തിന്റെ നിശ്ശബ്ദഗാനം നമ്മെ തികച്ചും ആകർഷിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കയില്ല; അതിന് അതിന്റേതായ ഒരു തെളിമയുണ്ട്. ഒരു സൗഭാഗ്യമുണ്ട്. വി. വി. കേ. എന്ന സംക്ഷിപ്ത നാമധേയത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രസ്തുത നക്ഷത്രം.

വളരെ മിതഭാഷിയാണ് വി. വി. കേ. അദ്ദേഹം അധികം സംസാരിച്ചുപോയെന്ന് ആരും ആവലാതി പറകയില്ല; പക്ഷെ ഉള്ളതു ഭംഗിയായിപ്പറയണം; അതു കലാസുഭഗമായിരിയ്ക്കണം; എന്നാദ്ദേഹത്തിന്നു നിബ്ബന്ധമുണ്ട്. എന്തു പറയണമെന്നും അതെങ്ങിനെ പറയണമെന്നും ചിന്തിയ്ക്കുന്ന ആളാണദ്ദേഹം. വാല്മീകിയുടേയോ, വികർമ്മ്യഗോവിന്ദയോ, ഉള്ളൂരിന്റേയോ വണ്ണനാ വൈചല്യം പ്രസ്തുത കവിയിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗതി പേരൊരു വഴിയ്ക്കാണ്. ഗംഗ, അമുന, സിന്ധു മുതലായ സ്ഥിമിതഗംഭീരഭാവങ്ങളോ

യൊഴുകുന്ന മഹാ നദികളുടെ പ്രൗഢിയും ഗാംഭീര്യവും ഒന്നു വേറെ; അരുവിയറിന്റെ നൈർമ്മല്യവും സാരഭ്യവും ഒന്നു വേറെ. മിതഭാഷണത്തിന്നു് വി. വി. കേ. യുക്തപ്രകാരമായി മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയുണ്ടു്: അനുഗൃഹീതകവിയായ ശ്രീമാൻ. കേ. കേ. രാജാവാനതു്. രാജാവവർകൾ പ്രകൃത്യാതന്നെ ഒരു ഹായാവാദി (mystic) യാണു്; എന്നാൽ വി. വി. കേ. അങ്ങിനെയാണു് ആദ്യകയില്ലെന്നു തോന്നുന്നു.

പതിനെട്ടു ചെറുകവനങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണു് ഈ “സുവണ്ണമേഖല”. നവയുഗത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയെ വളരെയധികം സ്തംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സാഹിത്യകാരന്മാർ ലോകത്തിലെ വൃത്തികേടുകൾകൊണ്ടും വൈരാഗ്യംകൊണ്ടും മാത്രം വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനെന്നു ശാഘ്യം പിടിയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചില ജീവൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുമോ എന്തോ! എങ്ങിനെയാവാലും സൗന്ദര്യബോധോത്തരജിതമായ ഒരു ഹൃദയവും, ഭാവനോദ്ദീപകമായ ഒരു വണ്ണനാ സമ്പ്രദായവും, മധുരപദാകലിതമായ ഒരു ഭാഷാശീതിയുമാണദ്ദേഹത്തിന്നുള്ളതു്. ഈ പ്രശസ്തസാമഗ്രികളാൽ സമ്പന്നനായ അദ്ദേഹം സഹൃദയ സമാരാധനത്തിന്നു് വളരെയധികം വിഷധിഭൂതനാകുന്നതാണു്.

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ കവിയുള്ള അഭിനിവേശത്തെ വ്യക്തമാക്കിക്കാണിയ്ക്കുന്നതും ഭേശാഭിമാനോത്തരജകവുമായ ഒരു മനോഹര കവിതയാണു് ആദ്യമായിച്ചേ

ത്തിട്ടുള്ള “നിർവ്വാണമണ്ഡലം”. ഭാരതത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും സാംസ്കാരികമായ നേട്ടങ്ങളേയും പ്രകൃതിഭംഗിയേയും അതിൽ ദിങ്മാത്രപ്രദർശനം ചെയ്തുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു; ആ കവനതല്പരും അവസാനിയ്ക്കുന്നതിങ്ങിനെയാണു്:—

“ഈ മട്ടലോകമനോഹാരിതയുടെ—
യാദമാദരംഗമാണെൻ മാത്രമാനസം;
ഭാവനയ്ക്കുത്തുവാൻ വയ്യാത്തൊരാശ്ചര്യം—
ഭാവത്തിലാണതിൻ സൌഭാഗ്യമത്രയും”.

“ആമഞ്ജുളാദർശംസ്കാരസീമയി—
ലാമഞ്ജനം ചെയ്തു നിർവൃതിക്കൊള്ളുവാൻ
സപ്തമൊന്നിങ്ങോട്ടിറങ്ങുവാനെത്രയായ്—
ത്തിടുന്നുനീത്രേണിവാർമഴവില്ലിനാൽ.”

ചെറുതാണെങ്കിലും പ്രസ്തുത കവിത വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കും കവി ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്ന ആ നിർവ്വാണമണ്ഡലത്തിൽത്തന്നെയിരുന്നു, അതിന്റെ അനശപരവിഭൂതികളാസപദിച്ചു കോൾമയിർക്കൊള്ളുവാൻ ഏതു വായനക്കാരനും ഒരാഗ്രഹം തോന്നാതിരിക്കുകയില്ല. “മാതുപതാക”യും “ധർമ്മദിപ്തി”യും “നിർവ്വാണമണ്ഡലം” വോലെത്തന്നെ ദേശഭിമാനോത്തേജകങ്ങളാണു്. ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ പിതാവായ മഹാത്മജിയോടുള്ള ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം, പ്രകൃത്യാമിതഭാഷിയും ധ്വനിമാഗ്ഗ്വപക്ഷപതിയുമായ കവി, “ധർമ്മദിപ്തി”യിൽ കുറേയൊന്നു വാചാലനായിക്കാണപ്പെടുന്നത്.

“പ്രേമശായിക”യും “മധുചന്ദ്രിക”യും കവിയ്ക്കുന്ന ശൃംഗാരവണ്ണനയിലുള്ള സാമത്വത്തിന്നു് ഉത്തമോദാഹര

ണങ്ങളാണ്. രാധാകൃഷ്ണനാരുടെ പ്രേമം ഇന്ത്യയിലെ ആയിരമായിരം കവികൾ വണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്; എന്നിട്ടും അതിന്റെ പുതുമ നശിയ്ക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനാധനമായ കവികളുടെ അനുഭൂതി വിശേഷത്തിൽ ഏതു വിഷയമാണ് കമനീയമായിത്തീരാത്തത്? “കല്പോലമാലകഴലുഴിഞ്ഞിടുന്ന നല്ലോരു കല്ലിലിരുന്ന” രാധ കൃഷ്ണനെ സോൽക്കണ്ഠപ്രതീക്ഷിയ്ക്കുകയാണ്. അവൾ പറയുന്നതെന്താണെന്ന് നമുക്കുകൂടി ശ്രദ്ധിയ്ക്കാം:—

“പച്ചപ്പൽപ്പട്ടിൽച്ചിരിഞ്ഞിരുന്നോമന—
 കൊച്ചുരുവിയെന്തോ പാടിപ്പാടി,
 നേരിയതൻവെള്ള സ്സാരിയിൽനിന്നോരോ
 വൈരമണികളെടുത്തെടുത്തു
 തുമയിൽത്താൻപുണമാനീലക്കല്ലിനു
 പ്രേമോപഹാരമാം ഹാരംതീപ്പ്!”

ആധികൊണ്ടിങ്ങിനെ അലോകത്തിൽ വിരമിച്ച രാധയുടെ ഈ ആത്മഗതങ്ങൾ,

ഐന്ദ്രിതനമ്മരത്താതമകമനനാം
 ചന്ദ്രാനപ്പാന്റെഴുമനികേട്ടു;
 അല്ലെങ്കിൽപ്പല്ലവക്കയ്യാൽ മുഖം പൊത്തി
 മുല്ലമുക്കളം ചിരിപ്പതെന്തെ?”

എന്നാണ് കവി ചോദിയ്ക്കുന്നത്. വിരഹോൽക്കണ്ഠിതയായി കൃഷ്ണനെക്കാത്തിരിയ്ക്കുന്ന രാധയ്ക്കുവേണ്ടി കവി തയ്യാറാക്കിയ പരിസര വിധാനം എത്ര രമണീയമായിരിക്കുന്നു! പ്രകൃതത്തിനനുഗുണമായ വിധത്തിൽ പരിസര നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ കവികൾക്കും സാധി

യ്ക്കാറില്ല. ശ്രീമാൻ. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു പറയുവാൻ
ഇതേഴുതിയ തൂലികയോടു് ആകെക്കിലും അസൂയ തോന്നു
കയാണെങ്കിൽ അതു ക്ഷണവ്യമാണം.

“മധുചന്ദ്രിക”യും ഒരു സുന്ദരനിബന്ധനം തന്നെ
യാണു്. മധുചന്ദ്രികയിലെ ഒരു ചിത്രം നായകൻ വണ്ണി
യ്ക്കുന്നതാണിതു്; ദിവ്യാഭിരാമമായ പ്രേമത്തിന്നു് വാചി
കഭാഷയില്ലെന്നു് അദ്ദേഹം ആവലാതിപ്പെടുന്നു; അതു
വാസ്തവം തന്നെ; എന്നാൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളേടത്തോളം
ഭാഷയ്ക്കു് കവിയോടു വായനക്കാരൻ കൃതജ്ഞനായിരി
യ്ക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ,

“നാണമാം പാഴ്നിഴലങ്ങിങ്ങുതഞ്ചിട്ടും
ചേണാണൊരാ മധു ചന്ദ്രികയിൽ,
തൊട്ടാൽക്കണങ്ങുന്നു വല്ലരിയെന്നാലും
വിട്ടൊഴിഞ്ഞിടാത്ത ഗന്ധവാഹൻ
താരിന്റെ പുഞ്ചിരിയൊന്നേ കൊതിച്ചതിൻ
ചരരച്ചുഴലുന്ന ചഞ്ചരീകം,
അവിളിതൻമുമ്പിൽ സങ്കോപം തീരാത്തൊ-
രാമ്പലിൻ കഡ്മളമെന്നിതെല്ലാം
ജീവിത സാഹിത്യം പ്രേമചമൽക്കാര-
ഭാവിത സുന്ദരമെന്നു ചൊൽകേ,”

ഇത്യാദി ചിന്താബന്ധുരങ്ങളും മനോഹരങ്ങളുമായ
ഭാവങ്ങൾ അഗണ്യമായിത്തള്ളത്തക്കവിധം ഇന്നും നമ്മുടെ
സാഹിത്യം അത്രയ്ക്കു സമ്പന്നമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ.
ഇനിയും കവി തുടൻ പോകുന്നു:—

“ആനന്ദകാവ്യത്തിൻ ചാരമുഖവും
ജ്ഞാനൊഴുതേണമെന്നോമലാളും

പ്രേമസംഗീതത്തിൻ പല്ലവിയാദ്യമെ-
 നോമന പാടേണമെന്നു ഞാനും,
 ഉണ്മയിലങ്ങിനെ സംവാദമന്യോന്യം
 കണ്മനയാൽച്ചെയ്തൊരു, ചൊറുനേരം
 നോക്കിന്റെ യത്നം പകർത്താനമാകാതെ
 നാശമേരവിച്ചുനിന്നുപോയി.”

എത്ര കലിനമായ ഒരു വണ്ണം! ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ
 വില കവികളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരതി-
 നെ എത്രയൊക്കത്തന്നെ ആഭാസമാക്കിത്തീർക്കുകയില്ല!
 ഇതു വിചാരിയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കവിയുടെ ഭൗവിത്യ
 ബോധത്തിന്റെ വില തികച്ചും മനസ്സിലാകുന്നത്.

“ശാന്തികടീരം” “എങ്കിൽ” “സങ്കല്പനിർവൃതി” “കടൽ
 കരയിൽ” “വെള്ളിത്താക്കോൽ” എന്നിവ പലവക
 യിൽപ്പെടുത്താവുന്ന കവിതകളാണ്. പല്ലനയാറിന്റെ
 വക്കത്തു നിലകൊള്ളുന്ന മഹാകവി ആശാന്റെ “ശവക-
 ടീരം” അതിന്റെ പരിസരത്തിൽക്കൂടി ബക്തിബഹുമാന
 ങ്ങളോടുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന ഒരു കൈരളീഭക്തനിൽ,
 എന്തൊക്കെ സ്തരണകളാണ് ഉണർത്തിവിടുക! അവയുടെ
 യെല്ലാം അനുഭൂതി നമ്മുടെ കവിയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
 അദ്ദേഹം ബലാഞ്ചലിയായി അതിലെ സാദരം കടന്നു
 പോകുന്നു. “സങ്കല്പനിർവൃതി” സുഖം വസ്തുനിഷ്ഠമല്ല,
 ഭാവനാനിഷ്ഠമാണെന്ന തത്വത്തെ ഉദാഹരിയ്ക്കുന്ന ഒരു
 നല്ല കവിതയാണ്. “കടൽക്കരയിൽ” എന്ന കവിത
 കവിയുടെ നിരീക്ഷണപാടവത്തിനും വണ്ണം സാമത്വ
 ത്തിനും ഉത്തമോദാഹരണമായ ഒരു ഉൽകൃഷ്ടസൃഷ്ടിയാ

ണം. കവി ചുണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്ന ആ മനോഹരചിത്രത്തിൽനിന്നു കണ്ണടപ്പാൻ മടിയ്ക്കാത്ത സർവ്വദയന്മാരുണ്ടാവുകയില്ല. അത്രയും മെച്ചമേറിയ ഒരു ചിത്രമാണതു്. ഭാഗ്യേയഭാസുരമായ ഒരു ഭാവിജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടു് വിദ്യാത്ഥിജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ശേഷം, കയ്ക്കൂലി കൊടുക്കുവാൻ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഉദ്യോഗമൊന്നും കിട്ടാതെ ഭഗ്നാശനായി അധപേതിച്ചുപോകുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ ചിത്രമാണു് “വെള്ളിത്താക്കോൽ” കൊണ്ടു തുറന്നു കാണിയ്ക്കുന്നതു്.

“സ്വപ്നസൗമ്യ”വും “മുദ്രാവാക്യ”വും ഇരട്ടപെറ്റ രണ്ടു കൃതികളെപ്പോലെ മുഖമുറയുള്ളവയാണു്. രണ്ടിലും കാവ്യകലയുടെ മമ്മങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. “മുദ്രാവാക്യം” ഒരു കവിയുടെ നിലയിലുള്ള വി. വി. കേ. യുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണു്. “ഏദയപുഷ്പ”വും ഇതു ഇനത്തിൽത്തന്നെ പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണു്. സാഹിത്യസൗരഭ്യമാണതിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതു്. കവിതയുടെ സ്വരൂപം, അതിന്റെ കഴിവുകൾ, മുതലായ പല ഗഹനസംഗതികളേയും അതിൽ വളരെ ഭംഗിയായും സാമർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയും വണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

“അതിശയവിലോലമപ്പുവിരിഞ്ഞങ്കിലേ
 ക്ഷിതിയിലതികാണം വസന്തം പുലർന്നിട്ടു;
 അതിനടൈവമൽക്കാരസൗരഭം പുശിയേ
 ഏദയമമലപ്രേമ സായുജ്യമർന്നിട്ടു;
 ക്ഷണികതയതിൽ പരാഗസ്സർമേൽക്കില-
 ക്ഷണമണയുമാനന്ദനിത്യരൂപാന്തരം”

ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ ആകാണു് ആനന്ദനിർവൃതി കൊടുക്കാത്തതു്! ഒരു കവിയെന്ന നിലയിൽ ശ്രീമാൻ. വി. വി. കേ. യുക്താ കവ്യകലയെപ്പറ്റി ചില അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാമുണ്ടു്. അവ ഈ മൂന്നു കവിതകളിൽ നമുക്കു വ്യക്തമായിക്കാണുവാൻ കഴിയും. പൊരുത്തമില്ലാതെ വിരുദ്ധമാഗ്ഗ്ത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അനുരാഗത്തിന്റെ ചിത്രമാണു് “അജ്ഞാത ചിത്ര”ത്തിൽ കാണുന്നതു്.

“പാവപ്പെട്ട പൈതൽ” “അഴലിന്റെ നിഴലിൽ” “തപ്പാത്ര” “യാചകൻ” എന്നീ നാലു കവിതകൾ ഔരോ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നവയാണു്. ഈ കവിതകൾ എല്ലാം തന്നെ സജീവങ്ങളാണു്.

“ഭൂദേവിതന്മാറിനു വൈരമാല്യം
 തുവേപ്പുണിത്തുള്ളികളാലെവേത്തും
 ദരിദ്രനാരായണരാണിതിങ്കൽ
 വസിപ്പതസ്സുൾ സഹജാതർ കഷ്ടം!
 ദാരിദ്ര്യരക്ഷസ്സുലവച്ചൊതുക്കി
 നിസ്സാരമാക്കീടിന പല്ലമാടം
 പ്രശാന്തിതൻ പാൽച്ചിരിയാലവക്കോ
 വിശാലകൈലാസംവിലാസഹർമ്മ്യം.
 ജഗത്തിതിൽ കൃത്രിമജീവിതത്തെ—
 ക്കിനാവിലും കൂടിയറഞ്ഞിടാത്തോർ
 കാശിന്റെ കണ്ണിനു ക്ഷേപലരാമ—
 സ്സാധുക്കൾ സന്തുഷ്ടികബേരരല്ലൊ”

ഇത്യാദി വണ്ണനകൾ വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തെ കൂട്ടുതലായി സ്പർശിക്കുന്നവയാണു്. പാവങ്ങളുടെ പേരിൽ

നടത്തപ്പെടുന്ന കൃതിമങ്ങളായ നിലവിളികളല്ല, ഹൃദയാലുക്കളെ ആലോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഹൃദയസ്पर्ശികളായ ആചാരങ്ങളാണ് നാമിവയിൽക്കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം പാവങ്ങളുടെ ചിത്രം ഏങ്ങിനെ വരച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നു നോക്കുക:—

“അന്തിയോളം പണിഞ്ഞ പകലുതൻ
 വല്ലിവാങ്ങാനിരുത്തുണികാട്ടവേ,
 കമ്സാക്ഷിയാം വിശ്രമവേളതൻ
 പൊന്മടിയിൽച്ചുരിഞ്ഞിരുന്നീടവേ,
 കാഞ്ചനമണിതപ്രാനനല്ലിയ
 കൈകൾ കല്ലുരിക്കൈക്കമ്പിൾ കാട്ടവേ,
 പാതവക്കത്തു ചാഞ്ഞുകിടന്നിടം
 പാദപത്തിൻ നിഴൽവിരി തന്നിലായ്
 ഭീനതതൻ ശ്രുതിയൊത്ത യാചനാ-
 ഗാനമാലപിച്ചേറ്ററം നിരാശനായ്
 ജീവിതം ഭാരതാന്തമായ് ക്ഷേവലം
 പാവപോലങ്ങളൊരുത്തി കിടക്കയാം.”

— അഴലിന്റെ നിഴലിൽ.

“തനതുദൈത്യത്തിനൊന്നുനിടാനും
 ധനികന്റെ പട്ടിയെയാട്ടുവാനും,
 മടവാൻ കയ്യിൽക്കിടപ്പതുണ്ടു്
 വടിയൊന്നു തേങ്ങു മിനുത്തതായി-
 മിരകാലസേവനമീണ്ണായ്—
 പ്പുരംപോരാ പാതയിലേയ്ക്കിറഞ്ഞ
 നരയെന്ന് കീറക്കരിമ്പടമൊ-
 നാരമറയ്ക്കാനും പുതയ്ക്കു വാനും

വിദഗ്ദ്ധവികൃതമാം ലോകത്തിന്റെ
വിജയ വിളംബരമാണത്രപം.”

—യാചകൻ.

ഈ നാട്ടിലെ പാവങ്ങളുടെ സ്ഥിതി കവിവൃദയത്തിൽ വളരെയധികം പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു് പ്രസ്തുത കവിതകൾ സാക്ഷ്യം വഹിയ്ക്കുന്നു. കവി കാണിച്ചുതന്നുമാതിരിയിലുള്ള അനേകം ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽക്കാണാവുന്നതാണു്. കവിഭാവനയിൽ കൂടെ കടന്നു് വികാരോഷ്ടമാം വണ്ണം ശാശ്വതരൂപമെടുത്തു് പുറത്തു വരുന്ന അത്തരം സമുദാനവികൃതങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ ആത്യന്തികങ്ങളായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന്നു് പര്യാപ്തങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

ഒരു കവിയ്ക്കുണ്ടായിരിയ്ക്കുണ്ട പ്രധാന സാമഗ്രികളി ചൊന്നു് ഭാചനാശക്തിയാണു് ; ഈ ശക്തി വിശേഷത്താൽ അനുഗ്രഹിതനാണു് ശ്രീ. വി. വി. കെ; നോക്കുക:—

“മെല്ലെ മെല്ലെ യടുക്കുന്ന മൂടിനെ
ചില്ലയാട്ടി വിലക്കിയോരാ മരം
തൻകരിവിരി നീട്ടിവിരിയ്ക്കായാ
സന്തപിപ്പോക്കു മുറും കിടക്കുവാൻ.”

—അഴീലിന്റെ നിഴലിൽ

“സ്നേഹാർദ്രമാം ലാളനമുമാറിടാത്താ-
മുരണ്ടു വെങ്കന്തള രാജി കാറ്റിൽ
കണ്ണൊടുമക്കണ്ണു പുടത്തിനോടും
താണിട്ടുതൻ ദൈന്യമുരച്ചിടുന്നു.”

—പാചപ്പെട്ട ചൈതൽ

“തൽപ്പണ്യ വാദപ്രമാജ്ജന കെഴുതുകാ-
 ലപ്പോരംതരംഗങ്ങളോടിയെത്തിടിലും
 ചെട്ടെന്നു മാറുമസ്സന്യാസിയെക്കണ്ടു
 ചൊട്ടിച്ചിരിച്ചു തിരിച്ചു പോയ്ത്തൽക്ഷണം.”

—കടൽക്കരയിൽ.

ഇങ്ങിനെ പല ഭാഗങ്ങളും ഈ കൃതിയിൽനിന്നു
 ചുണ്ടിക്കാണിപ്പാൻ സാധിയ്ക്കും. കൃത്രിമതയുടെ സമ്പർക്കം
 മില്ലാത്ത ഇത്തരം മനോഹരോല്ലേഖങ്ങളുടെ കർത്താവായി
 രിപ്പാൻ ഏതു മഹാകവിയുണ്ടാഗ്രഹിയ്ക്കാത്തതു്!

തന്റെ യേശുവനകാലമത്രയും പ്രവൃത്തിയെടുത്തു്
 സമ്പന്നനാക്കിയ മുതലാളിയാൽ, നിഷ്കരുണം ഉപേക്ഷി
 യ്ക്കപ്പെട്ട ആ സാധുസ്രീയ്ക്കു കിടക്കുവാൻ വൃക്ഷം കറുത്ത
 വിരിച്ചിട്ടുകൊടുക്കുന്നതും മറ്റും എത്ര ഹൃദ്യമായിരിയ്ക്കുന്നു!
 കാരാത്താടി കണ്ണിലും ചെവിയിലുമെല്ലാം ചെന്നു വിഴുന്ന്
 “പാവപ്പെട്ട ചൈത”ലിന്റെ ചുരുണ്ട ചെങ്കുന്തളം,
 കണ്ണോടും ചെവിയോടും താണുചെന്നു് ദൈന്യാവസ്ഥയെ
 പറ്റി പറകയാണത്രെ. സ്നേഹാർദ്രമാം ലാളനമേറി
 ടാത്ത” എന്ന ശ്ലീഷ്ടവിശേഷണത്തിൽക്കാണുന്നതു് ഒരു
 കലാവിദഗ്ദ്ധന്മാർ കൈവിരൽപ്പാടുതന്നെയാണു്. കടൽ
 കരയിൽ ചെന്നെത്തിൽ സന്യാസിയുടെ കാൽ കഴുകി
 പ്പാൻ ഓടിയെത്തിയ തരംഗങ്ങൾ, ചെട്ടെന്നു ശൃംഗാരി
 യായി മാറിയ. അദ്ദേഹത്തെക്കണ്ടു് ചൊട്ടിച്ചിരിച്ചു തിരിച്ചു
 പോയതായി വായിയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം, നമുക്കും ചൊട്ടി
 ച്ചിരിയ്ക്കാതിരിപ്പാനും വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഭാഗം വായിച്ചു
 നോക്കാതിരിപ്പാനും സാധിയ്ക്കുന്നില്ല.

പ്രശാന്തപേശലങ്ങളായ പ്രകൃതിവിഭൂതികൾ കാണിച്ചു, നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കവി, ചിലപ്പോൾ ഒരു തത്വജ്ഞാനിയുടെ മട്ടിൽ ലോകവിമർശനം ചെയ്തു നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കാണാം. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ മർദ്ദസ്ഥാനങ്ങൾ കാണുന്നതിനും അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു വാസന അദ്ദേഹത്തിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്. “ഒരക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യൻ പിശാചിന്റെയും ചങ്ങാതിയായ് തീരും വരതിയിൽ” എന്നു പാടുന്ന കവി, “ഭാരിദ്വം മനുഷ്യനെ കാഹരാക്കുന്നു.” എന്നു അറബി പ്രവാചകന്റെ വാക്യത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

“ഭാവനയിൽ നിന്നത്രയോ ഭൂതയാം ജീവിതത്തിന്നനുഭവകോടികൾ.”

“വാസ്തുവല്ലഭമപരീക്ഷയിക-
ലൈശ്വരതമാനമുണ്ടുനേട്ടം?”

“ഏതിൻ തിരിച്ചിലിൽ രാവു പകലുമായ്
വേർതിരിയ്ക്കപ്പെട്ടിടുന്നുവോ നിത്യത,
ഭാവനാതീതമക്കാലം ചരിയ്ക്കുന്നു
ഭാവിയെ ഭൂതമാക്കിക്കൊണ്ടു സതപരം.”

“ആഹാരം വേണ്ടാത്തൊന്നായതൊട്ടില്ലാത്തൊന്നും
ആകയാന്നാലോചിച്ചാലേകമാം ഫലം തന്നെ”

“പരിസരം തീർത്തിട്ടും മുശയാലെ
നരനൊരു ജീവിത രൂപമേലും;
അരമനയ്ക്കു ഉള്ളാരപ്പാരതന്ത്ര്യം-
മടിമതൻ സ്വപ്നത്തിൽപ്പോലുമുണ്ടോ?”

ഉന്നതചിന്തയുടെ സാരഗ്രന്ഥത്തോടുകൂടി നയിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം മനോജ്ഞാഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതിവിശേഷം ഒന്നു വേറെത്തന്നെയാണ്. സുഭഗമായ കലാരൂപം കയ്യാണു തത്പചിന്തായപ്പോലെ ആത്മാവിനെ നിർവൃതിപുളകമണിയിക്കുന്നതിന് മറ്റൊന്നൊന്നാണുള്ളത്? അനുഭവത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ലോകവിമർശനം കോമളവാക്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കാണുക; ഒരാസപാദകന് ഇതിലധികം ആനന്ദപ്രദമായി മറ്റൊന്നുമില്ല.

ഈ സമാഹാരത്തിൽ ആദ്യത്തം അവയുടിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന സംസ്കാരശുദ്ധി ഹൃദയാലുവായ വായനക്കാരനിൽ സപാധീനശക്തി ചെലുത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആഷ്ടസംസ്കാരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യാഭിരുചിയോടുകൂടി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള വർഷ് ആധുനികസാഹിത്യത്തിൽ അവർവ്വിയ്ക്കുന്ന ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്രമാധികമായ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എന്നതാണ് സാഹിത്യമെന്നത്? അതെന്തിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത്? എന്നവർ മിഴിച്ചുനിന്നു ചോദിച്ചുപോകുന്നു. എന്നാൽ വി. വി. കേ. യു. ഇതിനെല്ലാം ശരിയായ സമാധാനം പരവാണുണ്ട്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യത്തിൽക്കാണുന്ന തരംഗിതമായ സംസ്കാരശുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവനമൂല്യത്തെ തുല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശ്രീമാൻ. വി. വി. കേ. യു. ഉള്ള കഴിവുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പരിച്ഛേദിച്ചുനായിട്ടില്ല. ശക്തിയും വ്യക്തിത്വവും കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ ചുരുക്കം കവികളിൽ

ഒരാളാണദ്ദേഹം. കേരളം അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരിക്കട്ടെ! കലാരൂപിണിയായ ഭേവി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കട്ടെ!

ശ്രീമാൻ. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ "ആമുഖ"വും ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കലാവല്ലഭതയും സുവണ്ണമേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടേടത്തോളം ഗൗരവവും കൈയ്യകവും കൈവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

4. ജേ. ടി. സണ്ടർലാണ്ട് *

നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയായ ഭാരതം ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്; വലിയ വലിയ യാതനകളിലൂടെയെല്ലാം കടന്നാണ് അതു തന്റെ ചിരപ്രതീക്ഷിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യസങ്കേതത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാരതഭൂമിയുടെ സന്താനങ്ങൾ അനൗപമമായ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പിടിച്ചു വില കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്; അത്വർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്; എന്നാൽ ചില വിദേശീയർക്കുടി, “വസുധൈവ കുടുംബക”മെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ചില വിദേശീയർക്കുടി, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ധീരധീരം പൊരുതുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആദർശശാലികളായ ആ മഹാത്മാക്കളെ നമുക്കു മറന്നുകൂട. അവരിൽ അദ്വിതീയനായ രാസാധാരണ പുകതിയാണ് അമേരിക്കാരനായ റവറണ്ട്. ജേ. ടി. സണ്ടർലാണ്ട്. മിസ് കാതറിൻ മേയോ എന്ന മദാമ്മയും അമേരിക്കാരിയാണ്. അവർ തന്റെ “മദർ ഇന്ത്യ” എന്ന പുസ്തകം മൂലം കമ്പ്രസിദ്ധയായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ അവർ പ്രാകൃതവേഷം കെട്ടിച്ച് ലോകസമക്ഷം പ്രദർശനത്തിനു കൊണ്ടുപോയി. ഇന്ത്യയിലെ ഓവുവാലുകളുടെ മുടിയെല്ലാം എടുത്തുകളഞ്ഞു അന്തരീക്ഷം ദുർഗ്ഗന്ധപൂർണ്ണമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയെ അവർ കണ്ടതുമാത്രം ഈ മദാമ്മയോട് നമുക്കൊരു വിരോധവും ഉണ്ടാകുവാൻ വയ്യ; ഉന്നതാദർശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച എത്രയെത്ര മഹാത്മാക്കളെയാണ് മേയോവിന്റെ മാതൃഭൂമി പ്രസി

* അടിസ്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷ്

വിച്ചിട്ടുള്ളത്! ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി വാദിപ്പാൻ വേണ്ടേടുത്തോളം ധർമ്മബോധമുള്ളവരും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജേ. ടി. സണ്ടർലാൻറ് തന്നെ മതി മിസ്. മേയോവിനെപ്പോലെയുള്ള വളരെ ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ.

തൊണ്ണൂററഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ മഹാനുഭാവൻ ശാശ്വതസമാധിയടഞ്ഞത്. തന്റെ സുദീർഘമായ ജീവിതകാലമത്രയും, വെളുത്തവനെന്ന് കരുതവെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ, കൃസ്ത്യനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നോ മുസൽമാനെന്ന് ഉള്ള വിചാരം കൂടാതെ, മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ആ പരോപകാരി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരൊന്നാന്തരം മതഭക്തനായ കൃസ്ത്യനായിരുന്നു. കൃസ്ത്യൻ എന്നു പറയുന്നത് സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലല്ല. ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങളെയെന്നപോലെ അദ്ദേഹം അന്യമതങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും, അവയെ ആദരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. “എന്റെ മതം വലുത്” എന്ന ബോധം ആ സമർപ്പിയെ തീണ്ടിയിരുന്നതേ ഇല്ല. പ്രസംഗമണ്ഡപങ്ങളിൽ വെച്ചും, പത്രപംക്തികളിൽ വെച്ചും ആ സരസ്വതീദാസൻ ചെയ്തിരുന്നത് ലോകസേവനം തന്നെയാണെന്നു. മുരുകിപ്പറഞ്ഞാൽ ആ യതിവർണ്ണൻ തന്റെ ബുദ്ധിയും നാവും പേനയും പണസ്സഞ്ചിയും ബഹുജനസേവനത്തിനായി ഉഴിഞ്ഞു വെയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ ഗ്രന്ഥകാരനും, വലിയ പ്രാസംഗികനും, ഉത്തമവിമർശനനും, നല്ല മതപരോഹിതനുമായിരുന്നു.

യിരുന്നു. അടിമ രാജ്യങ്ങൾക്കു് അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള ഒരു ബന്ധുവെക്കിട്ടുകയെന്നതു് പ്രയാസമാണു്. ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാധികാരികളുടെ നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ അമേരിക്കക്കാരും യൂറോപ്യന്മാരും മായ പലരുടേയും മനഃസാക്ഷിയെ ഉണർത്തിവിടുന്നതിന്നു പര്യാപ്തമായിരുന്നു. സണ്ടർലാണ്ടിന്റെ തിരോധാനന്തോടുകൂടി ലോകത്തിന്നു് ഒരു മഹാനായ മതഗുരുമാത്രമല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും നീതിപ്രായത്തിന്റെയും അനുപമനായ ഒരു സന്ദേശവാഹകൻകൂടിയായാണു് നഷ്ടപ്പെട്ടതു്.

അടിമകളുവടത്തിന്നു കപ്രസിദ്ധിനേടീട്ടുള്ള അമേരിക്കയിലെ നീഗ്രോവർഗ്ഗക്കാർക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പോരാടി. ഇന്ത്യയുടേയും ഈജിപ്തിന്റെയും അറബികളുടേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നുവേണ്ടി അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. സാറിസ്റ്റർ രഷ്യയിലെ അടിച്ചമർപ്പിച്ച ജൂതന്മാർക്കുവേണ്ടി ആ ഹൃദയം വെമ്പൽകൊണ്ടു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ മംഗളോദയത്തിനായി ആ പാവനാത്മാവു് തന്റെ സർവ്വസ്വവും ബലിയർപ്പിച്ചു. “ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വരേയും തന്റെ സഹോദരന്മാരായിക്കാണുന്നതാണു് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മതം; അതു് എന്തെന്നേയ്ക്കും അങ്ങീനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.” എന്ന ക്രിസ്തുദേവന്റെ ഉപദേശമാണു് ആ മതഭക്തനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്.

ഇന്ത്യയോടുള്ള സണ്ടർലാൻറിന്റെ സ്നേഹം ഒന്നു വേറെത്തന്നെ ആയിരുന്നു. ആധുനികഭാരതത്തിന്റെ

പിതാക്കന്മാരെന്നു പറയാവുന്ന ടാഗൂർ, ഗാന്ധിജി, രാമാനന്ദചാരൻജി, ലാലാലജപതിറായി തുടങ്ങിയുള്ള പല നേതാക്കന്മാരുമായി അദ്ദേഹം വളരെയധികം സ്നേഹത്തിലും കൂട്ടുകെട്ടിലും ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പലേ മാസികകളിലും വിശേഷാൽ പ്രതികളിലും ആ സഹതന്ത്ര്യയോദ്ധാവിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രകാശിതങ്ങളായി. മോഡേൺ റവ്യൂവിൽത്തന്നെ എമ്പതോളം ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായിട്ടുള്ള ഇരിപത്തഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു തന്നെ ഉന്ത്യയിലാണ്. India in Bondage എന്ന പുസ്തകം ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെടുകയും, അതിന്റെ പ്രസാധകനായിരുന്ന പരേതനായ രാമാനന്ദചാരൻജിയ്ക്ക് ഘനത്ത പിഴയിടുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സഹതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്ന വരാനും തന്നെ അന്നത്തെ ഗവൺമൻറിന്റെ കണ്ണിൽ നല്ല വരായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു് സാധാവികമാണല്ലോ. സണ്ടർലാൻറിന്റെയും അനഭവം അതുതന്നെയായിരുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം ലോകത്തിലെ നാനാഭാഷകളിലേയ്ക്കും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “ഇന്ത്യ ഇൻ ബോണ്ടേജ്” എന്ന പുസ്തകം ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും വായിപ്പാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും, അതിന്റെ ഇർപത്താറു പ്രതി ന്യൂയോർക്കിലെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി വിചകൊട്ടത്തു വാങ്ങുകയുണ്ടായി എന്നതു് പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരുമേരയ്ക്കൻ പതിപ്പിന്നു മുഖവുരയായി മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഇങ്ങിനെ എഴുതിയിരുന്നു:—

“അമേരിയ്ക്കുകാർക്കു് ഇന്ത്യയെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഡോക്ടർ സണ്ടർലാൻറിനേക്കാൾ വലിയൊരു സഹായിയെ അവർക്കു കിട്ടുവാനില്ല. മറ്റൊരാൾ തുലികയിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ, ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതും, ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതും, നീതിപൂർവ്വകമായിട്ടുള്ളതുമാണു് ഈ ഗ്രന്ഥമെന്നു് ഞാൻ വിചാരിയ്ക്കുന്നു.”

1895-ൽ ആണു് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചതു്. ഇവിടെനിന്നു മടങ്ങിപ്പോയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഭാരതീയസാഹിത്യം, ചരിത്രം, കല, സംസ്കാരം എന്നിവ പഠിയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു സമർപ്പനയായി വിദ്യാർത്ഥിയായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹികങ്ങളും, സാമ്പത്തികങ്ങളും, രാജ്യ തന്ത്രപരങ്ങളുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധചെലുപ്പിച്ചു.

ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെ നിലയിലും ഡോക്ടർ സണ്ടർലാൻറ് വിജയാശ്ഠിഷ്ടനായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന “യങ്ങ് ഇന്ത്യ” എന്ന മാസിക അദ്ദേഹം വളരെക്കാലം നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. പത്രങ്ങളുകൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹം “യൂണിറ്റേറിയൻ” എന്ന മാസികയും നടത്തി. അമേരിയ്ക്കയിലും ഇംഗ്ലൻറിലും അതിന്നു് വളരെയധികം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം മൂന്നുപത്തുതോളം വരികാരാണത്രെ ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്നുണ്ടായിരുന്നതു്!

ഇന്ത്യയെ സ്തംഭനമായിട്ടുള്ള സണ്ടർലാൻറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അമേരിയ്ക്കയുടേയും യൂറോപ്പിന്റെയും മനഃസാ

ക്ഷിയെ ഉണർന്നതിന്നു് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യരും പരസ്യരമായ പല ചിന്തകന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു് ഇന്ത്യൻ കാവ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിപ്പാനും ഇന്ത്യയെ സ്സംബന്ധിച്ചു് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്നും തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിലടിയ്ക്കി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ക്ഷാമം ഇവിടെ മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ഭക്ഷണധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല സംഭവിയ്ക്കുന്നതെന്നും, അതു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം യുക്തിയുക്തമായി ഉപപാദിച്ചു. ആ പ്രശസ്തപണ്ഡിതന്റെ ഏതെങ്കിലും ഷയകമായ വാദം മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിയ്ക്കുന്നതിന്നു പര്യാപ്തമായിരുന്നു. സണ്ടർലാൻറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അമേരിയ്ക്കയിലെ പല കൃത്യൻ നേതാക്കന്മാരേയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചു വിടുകയുണ്ടായി. പരേതനായ ഡാക്ടർ കതബുദ്ദീൻ ഇന്ത്യസംബന്ധിച്ചതിന്നും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു് പിൻക്കാലങ്ങളിൽ വാദിപ്പാൻ തുടങ്ങുവാൻ കാരണം സണ്ടർലാൻറിന്റെ ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളുമാണു്. ലോഡ് കേഴ്സന്റെ മാതൃകയിലുള്ള ചില ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യഭക്തന്മാർ, രാമസ്വമാഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ കഥാനായകന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കുകയുണ്ടായെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്നു് അത്തരം സംരംഭങ്ങളെയെല്ലാം വിജയപൂർവ്വം കൃതിരിടുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമാന്വരായ അമേരിയ്ക്കക്കാരെ ഇന്ത്യൻ കാവ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു് ആകർഷിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളതു്, അമേരി

യുക്തകാലം പോലും ശരിയായി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. വില്യം ഡിഗ്ബേ തുടങ്ങിയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇന്ത്യൻ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിപ്പാനും പഠിപ്പാനും തുടങ്ങിയത് സണ്ടർലാൻറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ്. “സമൃദ്ധമായ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ” (Prosperous British India) എന്നൊരു പുസ്തകം വില്യം ഡിഗ്ബേ എഴുതുകയുണ്ടായി. ഭാഭാബായി നവരോജിയുടെ സുപ്രസിദ്ധമായ “ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യവും ബ്രിട്ടീഷ് കാർക്കശയോജ്യമല്ലാത്ത ഭരണവും” (Poverty and un-British Rule in India) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനും ആർ. സി. ഡട്ടിന്റെ ഭാരതീയസാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിനുമെല്ലാം പ്രേരകമായി നിന്നിരുന്നത് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

ബുദ്ധി ജീവികളായ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർക്കും പ്രാസംഗികന്മാർക്കുംകൂടി സഹായമായിരിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും സാംസ്കാരികമൂല്യവും തികച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നു കഥാനായകൻ രചിച്ചിരുന്നത്. ബങ്കാളിലെ സുപ്രസിദ്ധ നോവലെഴുത്തുകാരനായിരുന്ന ശരൽചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ഒരിയ്ക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ, ടാഗൂർ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങളാൽച്ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നു്. ഇതേതാണ് സണ്ടർലാൻറിനെ സ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളവും വാസ്തവമാണു്; എന്നാൽ അദ്ദേഹം സാധാരണ വായനക്കാർക്ക് അനഭിഗമ്യനായിരുന്നുവെന്നു് ഇപ്പറഞ്ഞതിന്നു് അർത്ഥം വന്നുകൂടാ

ത്തതാൺ. “ഇന്ത്യ ഇൻ ബോണ്ടേജ്” എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികല്പലേഖനത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നെതിരായുള്ള ഏതു വാദത്തെയും ചെല്ലുവിളിച്ചു ജയിപ്പാൻ സാധിക്കുമെന്നും, തനിക്കിടയാളത്തിന് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു പ്രസിദ്ധപ്രാസംഗികൻ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന “ഇൻഡ്യ ഇൻബോണ്ടേജ്” എന്ന പുസ്തകത്തിന് പുറമെ “പ്രശസ്തന്മാരായ അമേരിക്കക്കാർ” (Eminent Americans) “പരിണാമവും മതവും” (Evolution and Religion) എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തവയും, ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ പ്രചാരമുള്ളവയുമാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരമുള്ള രണ്ടു മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് “ബൈബിളിന്റെ മൂലവും സ്വഭാവവും,” (Origin and Character of the Bible) “ബൈബിളും ബൈബിൾ രാജ്യവും.” (The Bible and Bible Country) എന്നിവ. ഇതിൽ ആദ്യത്തേതു റഷ്യൻ ബർഗേരിയൻ മുതലായ ഭാഷകളിലേയ്ക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഒരു പ്രാസംഗികൻ എന്ന നിലയിലും സണ്ടർലാൻറ് വലിയ പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1913-ൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കഥാ പുരുഷൻ “ഐൻ ഇന്ത്യ തിയറ്റിക്സ് കോൺഫറൻസിന്റെ (All India Theistic Conference) അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. രണ്ടു പ്രാവശ്യം

അദ്ദേഹം ഭാരത മഹാജനസഭയുടെ വാഷിംഗ്ടോൺയിൽ സന്നിഹിതനായി പ്രസംഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രസിദ്ധി നേടിയുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ അമേരിക്കയിൽ ഒരാളായിരുന്നു ചരിത്രനായകൻ.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം കരൈക്കാലത്തോളം ന്യൂയോർക്ക്, പെൻസിൽവാനിയ, മെഡ്സവില്ല (Meadsvilla) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള തിയോളജിക്കൽ സ്കൂളുകളിലെ (Theological Schools) ഇന്ത്യയിലെ സമുദായ ശാസ്ത്രം (Sociology) മതം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു സഞ്ചാരപ്രാസംഗികൻ (Non resident lecturer) ആയിരുന്നു.

അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് 1895 ലാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാമുദായികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും മതസംബന്ധവുമായ സ്ഥിതികൾ പഠിച്ചു റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനായി "യൂനിറ്റേറിയൻ" സംഘം നിയോഗിച്ച ഒരു കമീഷനിംഗ് അംഗമെന്ന നിലയിലാണ് അതുണ്ടായത്. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു് ഇവിടുത്തെ മിയ്ക്ക സമുദായ പരിഷ്കാരികളുമായും, ബ്രഹ്മസമാജനതാക്കന്മാരുമായി പ്രത്യേകിച്ചും ബന്ധപ്പെട്ടു.

1913-14 കാലത്തു അമേരിക്കൻ യൂനിറ്റേറിയൻ സംഘം ഇന്ത്യ, ജാപ്പാൻ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കു യച്ച സംഘത്തിലെ ഒരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞു സ്വരാജ്യത്തു മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം

ഇന്ത്യൻ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പൂർ്വ്വധികം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. ന്യൂയോർക്കിലെ “ഇന്ത്യാ ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്യൂറോ”വിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ (1918-22) അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ലാലാലജപതീയായി സ്ഥാപിച്ച “യുവഭാരത” (Young India)ത്തിന്റെ പത്രാധിപരായും (1918-21) അമേരിക്കയിലെ “ഭാരതീയ സംഘ” (Indian Society) ത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായും (1923-28) അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ സേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കുപുറമെ ‘All world Gandhian Fellowship’ “The American League for Indian’s Freedom എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപാദ്ധ്യക്ഷനും അദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കഥാനായകന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയെ മാനിപ്പാനായിച്ചേന്ന് ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ചു ഡാക്ടർ ഹരിദാസ്. ടി. മസൂംദാർ ഇങ്ങിനെ പ്രസ്താവിയ്ക്കുകയുണ്ടായി:—“ഡോക്ടർ സണ്ടർലാൻറിന്റെ ചരമംകൊണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യുന്നതിയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ പ്രചർത്തകനാണ് അമേരിക്കയ്ക്കു നഷ്ടംവന്നത്; എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനും ധീരനുമായ ഒരു സ്നേഹിതനും, മനുഷ്യസമുദായത്തിന് അസാധാരണനായ ഒരു ലോകപൗരനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. 94. കൊല്ലത്തെ സുദീർഘവും സഫലവുമായ ആ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും തികച്ചും ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള അസഹതന്ത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സഹതന്ത്ര്യത്തിനും, അവയുടെ സഹയം നിണ്ണയാവകാശം സാധിയ്ക്കുന്നതിനും, മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവയെക്കു

രിച്ച സൽഭാവം വളർത്തുന്നതിന്നും, അവയെ അഭിവൃദ്ധിയിലേയ്ക്കു നയിയ്ക്കുന്നതിന്നും മറ്റുമായാണു് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതക്ഷരം പ്രതി വസ്തുവുമായിരിയ്ക്കും. ജനനം കൊണ്ടു് ഒരിംഗ്ലീഷുകാരനും കാലക്ഷേപത്തെ സ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അമേരിയ്ക്കുകാരനും, വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു ലോകപൌരനും ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ സണ്ടർലാൻറു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാത്മജ്ഞാനിയും മഹഷിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രചോദനം നൽകുമാറാകട്ടെ!”

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷൽപകളും അജമാറികളുമെല്ലാമെന്തുൻ കായ്ക്കങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നുവത്രെ. ഏതാണ്ടു് അർദ്ധവരയാണ്ടു കാലത്തോളം കഥാനായകനെപ്പോലെ അത്രയും നിസപായമായി ഭാരതീയജനതയെ നിരന്തരം സേവിച്ചാനായി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു വെളുത്ത വസ്ത്രക്കാരൻ വേറെയുണ്ടായതായി തനിയ്ക്കറിവില്ലെന്നു് മി: താരകനാഥദാസു് പ്രസ്താവിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും കൂട്ടിയിണക്കുവാനായി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിനെപ്പോലെത്തന്നെ സണ്ടർലാൻറും ചില ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ലോകസാഹോദര്യമായിരുന്നു ചരിത്രനായകന്റെ ലക്ഷ്യം; ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ പാശ്ചാത്യരും പൌരസ്ത്യരും കരേക്കൂടി നന്നായി പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും പഠിയ്ക്കുന്നവർ പൌരസ്ത്യരുടെ ആദർശങ്ങളും വിചാ

രഗതികളും പാശ്ചാത്യർക്കു കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുപ്പാനദ്ദേഹം ഉത്സാഹിച്ചു. പാശ്ചാത്യർക്കു പൌരസ്ത്യരേപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിലൊരണകൾ തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി പൌരസ്ത്യസാഹിത്യം മതം മുതലായവയെ പാശ്ചാത്യരുടേതുമായി താരതമ്യപാനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം അവരിൽ വർദ്ധിച്ചു. പൌരസ്ത്യസംസ്കാരത്തിലെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടഭിനന്ദിച്ചാൻ പാശ്ചാത്യർക്കിതുകൊണ്ടു സാധിയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശം. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സഹായിച്ചാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കിടയിൽ സൺദർലാൻ്റ് അമേരിക്കയേയും സേവിച്ചു. 1934-ൽ അദ്ദേഹം തന്റെ "ഇന്ത്യ അറിയേണ്ടവരായ പ്രശസ്തന്മാരായ അമേരിക്കക്കാർ" (Aminent Americans whom India Should Know) എന്ന പുസ്തകം ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു; ഇതുകൊണ്ടു ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അമേരിക്കയെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു സാധിച്ചു.

സൺദർലാൻറിന്റെ വീടിന്റെ വാതിലുകൾ എപ്പോഴും ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരിൽ പലർക്കും വൃത്തിവേതനം (Scholar ship) കൊടുത്തുപോന്നു. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശരിയായ രക്ഷിതാവായിരുന്നു ചരിത്രനായകനെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരക്കണക്കായി ഇംഗ്ലൻ്റിലേയ്ക്കോടുവേദാൾ അമേരിക്കയിലേയ്ക്കു ന്താണിത്ര കുറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവലാതി. അമേ

രിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആ മഹാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ യുവാവും അ ബ്രഹ്മാൻ ലിങ്കന്റെ അനുകൂലമായി വരണമെന്നദ്ദേഹം ആശിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കോണ്ടോ ലോകസഹായ ത്വം സാമൂഹികയുള്ള എന്ന് സണ്ടർലാൻറ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതു ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു സഹായകരമായ മല്ല; മൂപ്പന്മാരോടൊപ്പം ജനത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി, നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും, ലോകസഹായത്തോടുകൂടി തന്നെയാണെന്നദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

ഡാക്ടർ താരകനാഥാസ് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ പറയുകയുണ്ടായി:—“ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിലധികം കാലമായി ഞാൻ ഡാക്ടർ സണ്ടർലാൻറിനെ അറിയും. ലാലാ ലജപതിറായി തുടങ്ങിയുള്ള അനേകം ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ ആ ഉദ്യോഗം എന്നേയും മകതന്മാരായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൈരാശ്രിതരായ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എനിക്കു ധൈര്യമുണ്ടാക്കി; ആ ജീവിതം എന്തെന്തും ബന്ധിപ്പെടുത്താൻ സർവ്വപ്രയത്നങ്ങളുടെ ഒരു ഉറവിടം തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് എനിക്കു നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. പല ഇന്ത്യൻ ദേശാഭിമാനികളോടൊപ്പം നല്ലവിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ സേവിച്ചു.”

ഡാക്ടർ ഫഡിക്കർ കഥാനായകനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു
തിങ്ങിനെയൊണ്:—

“ഞാൻ അഞ്ചുകൊല്ലത്തോളം അമേരിക്കയിലെ
ചെറുകുനാടുകളിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഡാക്ടർ സണ്ടർ
ലാൻറർമ്മിച്ച് പ്രവൃത്തിയെടുപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കു
ണ്ടായി. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ മോഹം ലീഗിന്റെ
അദ്ധ്യക്ഷൻ ലാലാലജപതിരോയിയും, ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ സ
ണ്ടർലാൻറും, ജനറൽ സിക്രട്ടറി ഞാൻമായിരുന്നു. പല
പ്പോഴും ഞാനദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽപ്പോവുകയും, ഉപദേശ
ങ്ങളും നിദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇങ്ങിനെ എനിക്കുദ്ദേഹവുമായി ഗാഢമായ പരിചയത്തി
നിടവന്നു.

അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയെ
പ്പറ്റിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി ലാലാജി ചെയ്തിരുന്ന
അസംഖ്യം പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാംതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ
സഹായിയ്ക്കുന്നതിന്നു് സണ്ടർലാൻറു് തയ്യാറായിരുന്നു.
ലോകമനായുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ (1914) ഇന്ത്യയ്ക്കു
തിരായുള്ള പ്രചാരവേല അമേരിക്കയിൽ സുലഭമായി നട
ന്നിരുന്നു. ഇതിനെ എതിരിടുന്നതിൽ ലാലാജിയുടെ വലങ്ക
യ്യായിരുന്നത് ഡാക്ടർ സണ്ടർലാൻറുലാതെ മറ്റൊരുമല്ലാ
യിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചതു് അമേരിക്കയിലാണെങ്കി
ലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലായിര
ന്നുവെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്നത് സഹഭാവികമാണ്. എടു
കൊല്ലത്തോളം ഞാനമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സണ്ടർ ലാൻറിനെപ്പോലെ അത്രയധികം ഇന്ത്യയെ സ്നേ

മിയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവൃത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മേരിയ്ക്കുക്കാരനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമംകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള ഒരു സഹായിയും സ്നേഹിതനും ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ആദ്യമായി ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 74 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. ലാലാജിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂം ലീഗിന്റെ ഉപാദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം സ്വീകരിയ്ക്കുകയും ആ സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം റൂറിയപുറം പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ലാലാജി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു മടങ്ങിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനും “യങ്ങ് ഇന്ത്യ”യുടെ പത്രാധിപരുമായി. ഈ മാസിക 1922-ന്റെ പ്രാരംഭംവരെ നടന്നിരുന്നു. അനാരോഗ്യം കൊണ്ടോ, മറ്റൊന്നെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ, ഇന്ത്യയോടുള്ള തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ിന്നദ്ദേഹം ഒരിയ്ക്കലും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. രാവ്യം പകലും ഒരു പോലെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഠിനായകൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഏതു തരത്തിലുള്ള സേവനത്തിനും ഞങ്ങൾ ആ നേതാവിനെ സമീപിയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു.

രാജ്യഭ്യന്തരമായിത്തീർന്ന ലാലാജി അന്യ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു തന്റെ ഭക്ഷണത്തിനുകൂടി അന്യന്മാരെ ആശ്രയിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സണ്ടർ ലാൻറിന്റെ പുസ്തക ശേഖരത്തിൽ വളരെയധികവും ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയുള്ളവയായിരുന്നു വെന്ന് മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ലാലാജി അദ്ദേഹത്തോടു് അത്തരം പുസ്തക

കുടുംബം കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ വെച്ചു നിർമ്മിച്ചതായ പസ്തകങ്ങളുടെ കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ സണ്ടർലാൻറിനെ കൊണ്ടുവന്നു പരിശോധിച്ചു. അപ്പപ്പോൾ ആ പരിണതപ്രജ്ഞൻ ലാലാജിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു. ലാലാജിയുടെ സണ്ടർലാൻറിന്റെ പേരിൽ വലിയ മതിപ്പും സ്നേഹവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു പോകുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, എന്നോട് പറഞ്ഞത്, “എന്റെ കട്ടി, എപ്പോഴും സണ്ടർലാൻറിന്റെ സഹായം തേടുക; നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം വാങ്ങുക; അദ്ദേഹം നമുക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതനാണ് എന്നായിരുന്നു.”

വളരെ വയസ്സായ ഒരു യുവാവായിരുന്നു സണ്ടർലാൻറ്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹശീലവും പ്രവൃത്തി ശക്തിയും ചെറുപ്പക്കാരെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു തലതാഴ്ത്തിയിരുന്നു. തന്റെ പ്രകൃതിയ്ക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയ്ക്കും അനുസരിച്ചു ചരിത്രനായകൻ വളരെ ശാന്തശീലനായിരുന്നു. വെള്ളി കമ്പികൾ പോലെ വെളുത്ത തലമുടിയും കറുത്ത നീളൻ കോട്ടും ആയി അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ജ്ഞാനിയായ മഹഷിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണനുഭവപ്പെടുക. ചിന്താമഗ്നനും പ്രശാന്ത പ്രകൃതിയുമായ ഒരു മഹാത്മാവ്! ഒരാളേയും അദ്ദേഹം കോപിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കയില്ല. തന്നെ സമീപിയ്ക്കുന്ന സർവ്വരേയും അദ്ദേഹം തന്റെ മധുരസലഭവും കൊണ്ടുകഷിച്ചു. സണ്ടർലാൻറിനെപ്പോലെയു

ഉള്ള മഹാത്മാവന്മാർ മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ സുദൃഢമായൊരു യുക്തിമാത്രമേ ആവിർഭവിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഡോക്ടർ സണ്ടർലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ യോർക്ക്ഷയറിൽ 1842 ഫിബ്രവരി 11-ാംനം ജനിച്ചു. വളരെ കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടുകൂടി അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ പട്ടണത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ വെച്ച് 1867-ൽ ബി. എ. പരീക്ഷയും 1869-ൽ എം. എ. പരീക്ഷയും പാസ്സായി. 1870-ൽ ബി. ഡി. ഡിഗ്രിയും 1914-ൽ ഡി. ഡി. ഡിഗ്രിയും സമ്പാദിച്ചു. 1878 മുതൽ 1898 വരെയുള്ള ഇരുപതു കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹം യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു മന്ത്രിയായി പ്രവൃത്തിയെടുത്തു. മതകാര്യങ്ങളിൽത്തന്നെ പിന്നീടും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പല പ്രസിദ്ധ മത സംഘടനകളുടേയും അദ്ധ്യക്ഷനും നേതാവും കാര്യദർശിയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിന്നു പുറമെ തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി നന്നാക്കുവാനും, സ്ത്രീകളുടെ നിലയെ പരിഷ്കരിക്കുവാനും, സമാധാന സംഘടനകളെ നിലനിർത്തുവാനും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നില പരിഷ്കരിക്കുവാനും സണ്ടർലാൻഡ് പരിശ്രമിച്ചു പോന്നു.

ഡോക്ടർ സണ്ടർലാൻഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാക്കെതിരായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിച്ചു കൂടാത്തതാണ്; അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ച ഒരുമേരിക്കക്കാരനായിരുന്നു. ഏതു നാട്ടുകാരനാണെന്നോ ഏതു വർഗ്ഗക്കാരനാണെന്നോ ഉള്ളതു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം നിസ്സാരമായിരുന്നു: ഏതു കാര്യം? ഏതു കാര്യം? എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ മഹാ

ന്റെ ചിന്താ വിഷയം. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സഹായിച്ച ബക്സ് മുതലായ വിശിഷ്ടന്മാരായ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മാതിരി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സഹായിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രാജ്യമായ അമേരിക്കയിൽ ജീവിയ്ക്കുന്ന ആളായിരുന്നിട്ടുകൂടി, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നനുക്രമമായി വാദിച്ചതുകൊണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്രമാന്വയകുന്നനുഭവിയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടന്റെ വിരോധിയെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തവരിൽ ചിലർ പ്രോസിക്യൂഷനും പിഴയുമാണനുഭവമുണ്ടായത്; എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടെക്കെ മടങ്ങുന്ന ഒരു ഭണ്ഡലാത്മാവായിരുന്നില്ല ക്രമാന്വയകൻ. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യയായിക്കൊണ്ടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുര സ്വപ്നം; പക്ഷേ അതു ഫലിച്ചു കാണുവാൻ ആ മഹാത്മാവിന് സാധിച്ചില്ല. 1895-ൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്നു മഹാത്മജിയെ നേരിട്ടു കാണുന്നതിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചില്ല. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യയായിക്കൊണ്ടുവാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്ത് അന്നദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയ്ക്ക് ഒരു സ്നേഹിതൻ വശം അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

സഞ്ജർലാൻറ് ഒരു മതപ്രസിക്തനായ വ്യക്തിയാ യിരുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗവും അതിന്നനുസരിച്ചു തന്നെയിരുന്നു; പക്ഷേ മുന്യ പഠനത്തുപോലെ സങ്കുചിതമായ ഒരു മതബോധമല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേതു്. ആ ക്രിസ്തുമത പുരോഹിതൻ എല്ലാ മതങ്ങളേയും താര

തമ്യം ചെയ്തുപരിച്ചു; അവയിലെ സാരാംശങ്ങൾ കയ്യാ
ണ്ടു. എല്ലാമതക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ രൊളെന്ന
നിലയിൽ കരുതി.

ഒരു വിഴുതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന
ത്തിനു കാരണം. മരണത്തിനു ഏതാണ്ടൊരു മാസം
മുമ്പ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെ കോണിയുടെ അധികം ഉയരമി
ല്ലാത്ത പടിയിൽനിന്നൊന്നു വീഴുകയുണ്ടായി; തലക്കാലം
ചില ചില്ലറ പരുക്കുകൾ പറ്റി. അതൊന്നും അത്ര സാര
മുള്ളവയായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും തലക്കാലം ഉണ്ടായ ദേഹ
ത്തിന്റെ ഇളക്കവും, അമേരിക്കയിലെ അപ്പോഴത്തെ
അത്യുഷ്ണമായ കാലാവസ്ഥയും കൂടി വാർഷികഗ്രന്ഥനായ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു കോട്ടം തട്ടിച്ചു; ഹൃദ
യം ക്രമേണ ദുർബ്ബലമായി. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അവസാനം വന്നെത്തി. 1936-ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തിയ്യതി,
തന്റെ തൊണ്ണൂററുവയോം വയസ്സിൽ, മഹാത്മാവായ ആ
യ്തിവർത്തൻ ശാശ്വത ശാന്തിയടഞ്ഞു.!

മരിയ്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു, പ്രാഥമിക സണ്ടർ
ലാൻറ് എന്ന മകനും, ഒരു മകളും ഉണ്ട്; ഇവർക്കു പുറ
മേ അന്ന് 98- വയസ്സുള്ള ഒരു സഹോദരിയും, ഏഴു
പൌത്രന്മാരും, നാലു പ്രപൗത്രന്മാരും, അനേകം മരുമ
ക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേക്കാലം മുമ്പൊരു മകളും
1910-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മചാരിണിയും അന്ത
രിച്ചു പോയിരുന്നു.

തന്റെ അവസാനത്തെ ദീനമാണതെന്ന് സണ്ടർ
ലാൻററിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി

യെക്കുറിച്ചുനേചിച്ചുകൊണ്ടു് രാമാനന്ദ ചാററർജിയുടെ ഒരു കത്തു് ആ ഘട്ടത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു. മകൾ അതു വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു; അദ്ദേഹത്തിന്നതു വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു യാത്ര നടന്നതിന്നു വേണ്ടി അദ്ദേഹം മകൾക്കിങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു:— “എന്റെ ഒടുവിലത്തെ സന്ദേശമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു് ഞാനന്റെ സ്നേഹം അയയ്ക്കുന്നു.”

സന്ദർശാൻറിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു:— “ഞാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ യൂനിയറ്റിയൻ വിശ്വാസത്തിൽ (ഏക ദൈവ വിശ്വാസം) മരിയ്ക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സാരവത്തുക്കളായ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ വാശ്ചസിയ്ക്കുന്നു. ‘ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വരേയും തന്റെ സഹോദരന്മാരായിക്കാണുന്നതാണ്’ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മതം; അതു ഏതെന്നേയ്ക്കും അങ്ങിനെ തന്നെ ആയിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.”

5. വള്ളത്തോൾ സാഹിത്യത്തിലെ ശിശുക്കൾ.

മിസ്സർ മഹാകവികളുടെ കവിതകളെടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും, അവർ ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരും, പ്രത്യേക രസവണ്ണത്തിൽ സമർത്ഥനാരുമാണെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. വിവിധവിഷയങ്ങളെ തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനും ഭാവനയ്ക്കും വിഷയമാക്കിട്ടുള്ളവരും, അവയെക്കൊണ്ട് വിജയാശ്ലീഷ്ടമാംവണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ മഹാ കവികൾ, കാലത്തിന്റെ ദീർഘവും വിസ്മയകരമായ സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ കുറച്ചുമാത്രം പേരാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത്തരം മഹാകവികൾ സർവ്വഭക്ഷകനായ കാലത്തിന്റെ കരാളമായ ആക്രമണത്തെക്കൂടി അതിവർത്തിച്ചു, ഏതെന്നും സഹൃദയശ്ലാഘയ്ക്കു വിഷയിഭൂതനായി നിലകൊള്ളുന്നു. വിവിധ വിഷയസ്വർഗ്ഗിയും സമൃദ്ധമായ ഭാവനകൊണ്ടും, സർവ്വാതിശായിയായ പ്രതിപാദന ശില്പംകൊണ്ടും, ലോകസമ്മോഹനമായ ഭാഷാഭംഗികൊണ്ടും മഹാകവി വള്ളത്തോൾ സഹൃദയന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു ശാശ്വതസ്ഥാനം കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നാനാമുഖമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സരസ്വതീ പ്രവാഹം മനുഷ്യലോകത്തിലെമഹാനുഗ്രഹങ്ങളായ ശിശുക്കളെ എങ്ങിനെ സ്വർഗ്ഗീകുന്നുവെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

ജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രമായ ഭാരം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുപോയവർ, തങ്ങളുടെ പരുഷവു വൈചിത്ര്യഹീനവു

മായ താല്ക്കാലികസ്ഥിതിയിൽനിന്നും, ആശാപൂർവ്വം വി-
 നോക്കം തിരിഞ്ഞുനോക്കി നെടുവീർപ്പിടുന്നതു സാധാര-
 ണമാണ്. താരതമ്യേന മനോഹരവും ഭാവനാഭാസ്യരവു-
 മായ ആ ശൈശവത്തിന്റെ മഞ്ഞുജോളാനും, വർത്തമാന-
 ത്തിന്റെ ചുട്ടുപഴുത്ത മണലാരണ്യത്തിൽനിന്നു നോക്കു-
 വോൾ കാമ്യമായിത്തന്നെ തോന്നുന്നതിൽ എന്താണുള്ള-
 തമുള്ളതു്? ശൈശവം ആരേയും ആനന്ദിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു-
 കാലഘട്ടമാണു് ; എങ്കിലും അതിനെ തങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കും-
 വണ്ണനയ്ക്കും ധാരാളം വിഷയമാക്കീട്ടുള്ള കവികൾ അത്ര-
 അധികമൊന്നുമുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. സംസ്കൃതത്തിലും-
 മലയാളത്തിലും പല കവികളും മുശലമനോഹരമായ ശൈ-
 ശവം വണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്; എന്നാൽ ആ വണ്ണനകൾ മിയ്ക്കതും-
 തങ്ങളുടെ കവിതാപഥസഞ്ചാരത്തിൽ സന്ദർഭശാൽ-
 എത്തിച്ചേരുന്ന ഒർല്ലഭ ഘട്ടങ്ങളിലെ പരിമിത വണ്ണന-
 കൾ മാത്രമാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശൈശവസുന്ദരമായ-
 ശ്രീധാവിശേഷങ്ങളും, സ്വഭാവചിത്രങ്ങളും പൌരാണിക-
 നാട്യം ലൌകികനാട്യമായ പല ഹൈന്ദവ കവികളുടേയും-
 ഭാവനയ്ക്കു് വിഷയമായിട്ടുള്ളതാണു്; ഈ വിഷയത്തിൽ-
 മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ വകയായുള്ള "ഒരു ചിത്രം"-
 നന്നെ വളരെയധികം ശ്ലാഘിയ്ക്കത്തക്ക ഒന്നാണല്ലോ.

“പൽമൊട്ടിനും വിലസുമാറു വൃഥാ ചിരിച്ചു
 മവ്യക്തമായ് മധുരമായ് ചിലതുച്ചരിച്ചും,
 അങ്ങ്കത്തിൽ വാഴ്ചതിനണഞ്ഞ കിടാങ്ങളെപ്പു-
 ണ്ടപ്പിഞ്ചുടൽപ്പൊടി പുരണ്ടരുളുന്നു ധന്യൻ”

—അഭിജ്ഞാന ശരകന്തളം.

എന്നിങ്ങിനെ കാളിദാസൻ പരിമിതമാണെങ്കിലും, ശൈശവത്തിന്റെ വിഖോഭനീയതയേയും, സന്താന ദസ്യ വ്യത്തേയും ഒന്നിച്ചു വണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. രഘുവംശത്തിലും കവി.

“ഉവാചയാത്രയാ പ്രഥമോദിതം വചോ
യയേ തദീയാ മവലംബ്യ ചാഹുലിം
അഭൂച്ച നമുഃ പ്രണിപാത ശിക്ഷയാ
പിതൃമുദം തേന തതാനസോട്കഃ
തമങ്ക് മാരോപ്യ ശരീരഭയാഗജൈഃ
സുഖൈന്നിഷിഞ്ചന്ത മിവാമൃതം തപചി
ഉപാന്തസമീലിത ലോചനോ നൃപഃ
ചിരാൽ സുതസ്തുൾ രസഞ്ജതാം യയേയ”

എന്നീ വരികൾകൊണ്ട്, ധാത്രിയുടെ വിരലു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നും, അവൾ പറയുന്നതു കേട്ടു പറഞ്ഞും, നമസ്കരിപ്പാൻ പറയുമ്പോൾ നമസ്കരിച്ചും, അച്ഛനു ഭയനദം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന രഘുകുമാരനേയും, അവനെ മടിയിലെടുത്തുവെച്ചു് അമൃതാഭിഷേകം ചെയ്തപോലുള്ള സുഖം അനുഭവിച്ചു് “ഉപാന്തസമീലിതലോചന” നായിരിയ്ക്കുന്ന ദിലീപനേയും ചിത്രണം ചെയ്തു കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്.

ഏഴുത്തൂണുൻ, ആശാൻ, ഉള്ളൂർ തുടങ്ങിയുള്ള മലയാളത്തിലെ പല മഹാകവികളും ശൈശവത്തെ പേരിന്നു മാത്രമായാണെങ്കിലും സജീവമായി വണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ വില്യംബ്ളാക്ക്, വേഡ്സ് വർത്ത്, ലോംഗ്ഫല്ലോ മുതലായവർ ശൈശവത്തിന്റെ

സൗഭാഗ്യത്തിൽ ആമുഖനാരായിട്ടുള്ള കവികളാണ്. ലോങ്ങഫല്ലോ കുട്ടികളെ സജീവങ്ങളായ ഖണ്ഡകൃതികളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചു പറയുന്നതു നോക്കുക:—“നിങ്ങൾ ഏതു കാലത്തു മുണ്ടുയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഖണ്ഡകൃതികളേക്കാളും നല്ലവരാകുന്നു; കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുവരുന്ന കവിതകളാണ്. ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം നിജജീവങ്ങളായിരുന്നില്ല.”

കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങളേയും വിചാരങ്ങളേയും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണംകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കുകയും, അവയെ സുലഭമായി തന്റെ വണ്ണനയ്ക്കു വിഷയമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാനായ ഒരു കവിയുടെ നിലയിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിനെ നമുക്കു ഓർമ്മിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ നിവ്വാഹമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ “ചന്ദ്രക്കല” (The Crescent Moon) എന്ന ഗ്രന്ഥം കുട്ടികളെപ്പറ്റി എഴുതിട്ടുള്ള നാല്പതു കൃതികളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ്. അതു പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലേഷഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നിലയിൽ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കു തന്നെ ഒരു നേട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വില്യം ബ്ലാക്കിനോടാണ് ടാഗൂറിനെ ഇത്തരം കൃതികളെഴുതുന്നതിൽ നിരൂപകന്മാർ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. “കാബൂലിവാല” “പോസ്റ്റാഫീസ്” മുതലായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരങ്ങളായ കൃതികളിൽക്കൂടെ ഒരിയ്ക്കൽ കണ്ണോടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവചിത്രണത്തിൽ മഹാകവിയ്ക്കുള്ള അന്യാദൃശമായ സാമർത്ഥ്യം ഏതാണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മലയാളികളുടെ നിദാഗ്ധംകൊണ്ടെന്നു പറയട്ടെ, മഹാകവി വള്ളത്തോൾ ശൈശവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അധികമാനും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിലദ്ദേഹം മറ്റു പല കവികളേയും പോലെത്തന്നെ വളരെ മിതഭാഷിയാണ്. പ്രകൃതിഭംഗിയിലൊ, ദേശാഭിമാനത്തേജകങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിലൊ, സാമുദായികകാര്യങ്ങളിലൊ, വിഹരിയ്ക്കാറുള്ളതുപോലെ, അത്ര അധികമായി വള്ളത്തോൾക്കവിത ശൈശവത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിൽ വിഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു് വാസ്തവംതന്നെ; പക്ഷെ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിട്ടുള്ള കവിതകൾ അവയുടെ സർവ്വാംഗസുന്ദരമായ സ്വഭാവംകൊണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിലേയും മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെയും ഒന്നാന്തരം കവിതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽത്തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നവയാണ്.

“സന്താനസൗഖ്യം” “എന്റെ കൊച്ചുമകൾ” “കാറിൽപ്പറന്ന കവിത” എന്നീ ഖണ്ഡകൃതികൾ ഒരു മഹാകവിയും തത്പചിന്തകനുമായ പിതാവിന്റെ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളുമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. ഒരു പിതാവിന്റെ സങ്കചിതമായ കേവലചിന്തകളിലേയ്ക്കൊതുങ്ങാതെ അവ ഒരു അഭൗമമായ വിസ്മൃതപരിധിയിലേയ്ക്കുയരുന്നു. വള്ളത്തോൾക്കവിതയിൽക്കാണുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശിശു “എന്റെ കൊച്ചുമകൾ” ആണെന്നു തോന്നുന്നു; എങ്കിലും കവന സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടതു് മികച്ചു നില്ക്കുതന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്:—

“പല്ലങ്കുരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത
പല്ലവച്ചോരിവാ കൊണ്ടു ചൈതൽ

മെല്ലെച്ചിരിയ്ക്കയാ മുമ്മവെച്ചുമവെ-
 ചുല്ലാസമുൾക്കൊള്ളുമെൻറെ നേരെ”

എന്നിങ്ങിനെ പല്ല മുളയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങാത്ത ആ ഇളംപൈതലിന്റെ പുഞ്ചിരിയെയാണ് കവി നമുക്കു കാണിച്ചു തരുന്നത്. ശൈശവത്തിന്റെ സുലഭമായ ക്രീഡാവിശേഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ ഇളംപൈതലിൽ നിന്നു പ്രതീക്ഷിപ്പാൻ വയ്യ. കവി ചോദിയ്ക്കുന്നു:—

“അച്ഛന്റെ പാഴ്നര കേറിയ മാറത്തു
 നൽച്ചെമ്പവിഴത്തെച്ചാത്തിയ്ക്കലും,
 അമ്മിഞ്ഞക്കണ്ണു തിരുമ്പലമല്ലാതെ-
 നമ്മുവിൻ ചിന്നക്കൈയ്ക്കു നരിയാം ?
 പൂച്ചതൻ വാലു പിടിച്ചു വലിപ്പാനും
 പൂഴികൾ വാരിപ്പൊഴിയ്ക്കുവാനും
 പമ്പരം പന്തെടുത്തങ്ങിങ്ങിരിയാനും
 വെമ്പുകയല്ലിനിൻ പൂവൽക്കൈകൾ.”

ആസന്നമായ ഒരു ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കളികളെ ഭാവനയിൽ മാത്രം കാണത്തക്ക ഒരു പ്രായമാണ് ഈ ശിശുവിനെങ്കിലും, കവിയുടെ നിരീക്ഷണ സമർത്ഥങ്ങളായ കണ്ണുകൾ, ആ സൗഭാഗ്യം തികച്ചും കാണാതിരിക്കുന്നില്ല; നോക്കുക:—

“സഞ്ചിതമായിരിപ്പുണ്ടു തികച്ചുമി-
 ചെഞ്ചെറു വായുലർ പുഞ്ചിരിയിൽ,
 പാരിങ്കലെപ്പനിനിർപ്പു കളൊന്നൊന്നായ്
 സൈപരം വിരിയും വിരിയലല്ലാം.
 മഞ്ജിമ മാണിക്യക്കുഞ്ഞിയളുക്കുകൾ

മനം തുറക്കും തുറക്കലല്ലാം.

തൊട്ടാൽത്തിണുതുപോം പട്ടു പതുപ്പുകൾ

ചുറ്റി വിരിയ്ക്കും വിരിയ്ക്കലല്ലാം.

തേൻതുളിതാവികുളുത്ത സുഗന്ധങ്ങൾ-

ജേന്തിത്തുളുമ്പും തുളമ്പലല്ലാം.

വിണ്ണിനു ചേൻ വിശിഷ്ട വിശുദ്ധികൾ

വിങ്ങി വഴിയും വഴിയലല്ലാം.”

ഇങ്ങിനെ വണ്ണിയ്ക്കപ്പെടുന്ന “എന്റെ കൊച്ചു മകൾ” എത്ര തന്നെ ശൈശവാവസ്ഥയിലുള്ളവളാണെങ്കിലും, വള്ളത്തോൾക്കവിതകളുടെ സമുച്ചയത്തിൽ അതിനൊരു മാന്യസ്ഥാനമുണ്ട്.

“കാറ്റിൽപ്പറന്ന കവിത”യിലെ ശിശു നല്ല ചുരു ചുരുക്കം ഉന്മേഷവും ഉള്ള ഒരുവനാണ്. പ്രായത്തിലവൻ “എന്റെ കൊച്ചുമക”ളെ കടന്നു നില്ക്കുന്നു.

“ഇരുകാൽത്തളിർ വെപ്പിലും ധരിതി-
ത്തിരുമാറിൽ പ്പുളകോൽ ഗമം പുലർത്തി
ഒരുപാൽച്ചിരിയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട്,”

ആ കൊച്ചു മിടുക്കൻ കവിയുടെ അടുത്തേയ്ക്കു മാത്രമല്ല, ഓരോ വായനക്കാരനേയും അടുത്തേയ്ക്കു കൂടി ചെല്ലുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. “കവി അവിടെ വളരെ നേരത്തെ പരിശ്രമഫലമായി ഒരു കവിത നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാകട്ടെ,

“അതു വാരിയെടുത്തു ചൈതൽ വായി-
ച്ചിതു തോന്നും പടി തന്റെ ഭാഷയിൽത്താൻ;

മുതുകൈപ്പഴമകൃതിയ്ക്കു മപ്പോൾ
 പുതുതേൻ തുള്ളികൾ ചേർന്നുവേലിണങ്ങി.
 ഒരു താമസവും വരുത്തിയില്ല—
 വിരുതൻ വായന രീന്തോടുകൂടി,
 അരുതെന്നതു ഞാൻ വിലക്കിയാലെ—
 നീരുന്തറായി നറുങ്ങി മൽപ്രയത്നം.”

കുട്ടി അച്ഛന്റെ അടുത്തേയ്ക്കോടിവന്നു കവിതയെ
 ടത്തു വായിയ്ക്കുന്നതും, അതിൽപ്പിന്നെ ഒരു സാധാരണ
 മട്ടിൽ അതു കീറിക്കളഞ്ഞു അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറിയി-
 രിയ്ക്കുന്നതും ഒരൊന്നാംതരം ചിത്രമായിട്ടുണ്ട്. രവീന്ദ്ര
 നാഥ ടാഗോറിന്റെ (Authorship) “ഗ്രന്ഥകർത്തൃത്വം”
 എന്ന കവിതയിലെ കുട്ടി, അച്ഛന്റെ സാഹിത്യപരിശ്രമ
 തെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞു കൂടാത്തവനാണ്. “ഞാൻ
 തോണിയുണ്ടാക്കുവാനായി ഒരു കഷണം കടലാസ്സെടു-
 ത്താൽ, “നിന്നെക്കൊണ്ടു എന്തൊരുപദ്രവമാണ്” എന്ന
 മ് പായും; അച്ഛനിക്കിങ്ങിനെ എത്ര കടലാസ്സുകുറുമാണ് രണ്ടു
 പുറവും കറുപ്പുപുള്ളികളിട്ട് കേട്ടു വരുത്തുന്നത്.? ഇ-
 തിനെപ്പറ്റി അമ്മയ്ക്കുന്താണ് തോന്നുന്നത്?” എന്നാ-
 ണല്ലൊ അവൻ അച്ഛന്റെ സാഹിത്യരചനയെപ്പറ്റി
 ആവലാതി പറയുന്നതു; എന്നാൽ വള്ളത്തോളിന്റെ
 കുട്ടി അങ്ങിനെയല്ല. അവൻ അവന്റെ ഭാഷയിൽ ആ-
 കവിത വായിയ്ക്കുന്നു; പക്ഷേ വായന കഴിഞ്ഞ ശേഷമു-
 ടാഗോറിന്റെ കുട്ടിയുടെ അനുഭവമായിത്തീരുക തന്നെ
 യാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പക്ഷമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വലയത്തിൽ കഴി-
 ഞ്ഞുകൂടുന്ന മുതിർന്ന അളുക്കൾ, കുട്ടികളുടെ പ്രവൃത്തികളി-

ലൊക്കെ ബാലിശത്വവും കാര്യകാരണബന്ധമില്ലായ്മയുമാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ തത്താദൃശങ്ങളായ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബാല്യജീവിതത്തിന്റെ കമനീയതയ്ക്കു മാറ്റം കൂട്ടുന്നത്. അത്തരം സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങൾ നിരീക്ഷണം ചെയ്തു വണ്ണിയ്ക്കുന്നതിന്നു സാധാരണ ലോകത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ കുട്ടികളുടെ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു അവരുടെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിൽ നമ്മുടെ മഹാകവി വളരെ വിജയമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കുക:—

“സുതനിപ്പണി തീർത്തു മാമകാങ്കേ.
കൃതകൃത്യന്റെ നിലയ്ക്കു കേറിവാണാൻ.”

എന്നാണ് കവിത ചിന്തിക്കേണ്ടതേശേഷമുള്ള കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി വിവരിക്കുന്നത്. മഹാകവിയുടെ പ്രയത്നഫലമായ കവിത നശിച്ചപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന റൂദ്രയസ്വന്ദനമൊന്നും കുട്ടിയ്ക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. തീരെ മരിച്ചു ഒരു കൃതാത്മന്റെ നിലയിൽ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് ആ മുഗ്ദ്ധസ്വഭാവൻ ചെയ്യുന്നത്.

കവി “ശുദ്ധരിൽ ശുദ്ധൻ” എന്ന തന്റെ കവിതയിലും കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്തു ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിചാരിതമായി രാത്രിയിൽ ഒരു പുരയ്ക്കു തീപ്പിടിച്ച് അതു കത്തിയെരിയുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ടാകുന്ന തിരക്കു പരിമേവുമെല്ലാം ഉഴഫിക്കാവുന്നതാണ്; എന്നാൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതിയോ?

“മുതിർന്ന കുഞ്ഞങ്ങളെപ്പറ്റിപ്പറഞ്ഞു കണ്ടു
 കുതുകാൽത്തുള്ളിച്ചാടി പററുകളുടെ മട്ടിൽ;
 തൻപുറപ്പും തീയിക്കളിവെപ്പുംകൾകൾക്കു
 കമ്പിരിത്തീയോ ഹ! ഹ! കേവലാനന്ദം ബാല്യം”

എന്നിങ്ങിനെയാണ് കവി അവരെ വിവരിയ്ക്കുന്നതു്! പുരയിൽ കത്തിക്കാളുന്ന അഗ്നിപ്പുഞ്ജം കണ്ടു് കുട്ടികൾ പരമാനന്ദംകൊണ്ടു തുള്ളിച്ചാടുന്നു! പുര വേവുവോഴത്തെ മറ്റു ലഹളകളെല്ലാം ഭൂത പക്ഷേ സാധാരണനാടം കണ്ടുവെന്നു വരാം; എന്നാൽ ആ ബഹളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പരമാനന്ദപ്രകടനം അഖർ കണ്ടുവെന്നുവരുന്നതല്ല.

“വീരപതി”യിലെ ചിന്താഗ്രസ്തയായ നായികയുടെ അടുത്തു കാണപ്പെടുന്ന കുട്ടിയും ഇത്തരക്കാരുടെ തന്നെയാണ്; അവനിൽ ചിന്തകളുടെ യാതൊരു കാര്യം കറപ്പും കയറിയിട്ടില്ല:

“തന്നന്തികത്തിലായ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ
 ചീനപ്പുന്തികൾപോലുള്ളൊരുണ്ണി,
 ആടുക പാടുക മൃന്ദാകമോരോരോ
 കാടുകാട്ടുന്നതും കണ്ടിടാതെ
 ശുദ്ധം നിലത്തിരുന്നീടുകയാണവ-
 ളിത്തരുണിയ്ക്കിത്ര ചിന്തയെന്നോ!
 അമ്മതൻ ദുഃഖത്തിൽപ്പുകകൊണ്ടിടുന്നീ-
 ലമ്മകൻ ക്രിഡാരസൈകതാനന്ദ;
 ചിന്താപരിക്ലേശ മെത്തുള്ള ബാലകു
 ഹന്ത! നൽസ്വപ്നം താനു ബാല്യകാലം.”

എന്നിങ്ങിനെ കവി അമ്മയുടെയും മകന്റെയും തലോടിക ഭാവവൈരുദ്ധ്യത്തെ നിപുണമായി ചിത്രണം ചെയ്യുന്നു; അപ്പോഴേക്കും വീരപതിയുടെ നായകൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായി; അപ്പോഴാകട്ടെ;

“അക്ഷണം തൻകളിപ്പാട്ടങ്ങളിട്ടെറി-
ഞ്ഞക്ഷമനാകിയ കൊച്ചുബാലൻ

“അച്ചരൊ”യെന്നോവ മസ്സപ്പുവണ്ണമായ്
സപ്താമൃതോപമം കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടേ
ചാഞ്ഞുവന്നാ വന്ന ധന്യന്റെ ജാൻകി-
ളാഞ്ഞുപണന്നാനിളം കൈകളാൽ
ആയാളോ കഞ്ഞിനെയൊശ്രുകനിഞ്ഞെട്ട-
ത്തായാമമേറിയ തന്മാത്തട്ടിൽ

മൂല്യം മതിയ്ക്കാവല്ലാത്തൊരു മാണിക്യ-
മാല്യത്തെപ്പോലവെ ചേർത്തു ചാത്തി,
ആയിളം ചെഞ്ചോരി വായ്ക്കലർത്തിലൊ-
രായിരം പ്രാവശ്യമമ്മവെച്ചാൻ.”

“അമ്മയ്ക്കു മാത്രമല്ലാക്ഷമേ ചെന്നെടുത്തുമ്മവെച്ചിട്ടുവാൻ” തോന്നുന്നതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ രൂപം; ചിത്രം അത്രമാത്രം ഭാവപ്രകാശവും സൗഭാഗ്യ പൂർണ്ണവുമായിട്ടുണ്ട്. പോരെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനു പോകുന്ന അച്ഛന്റെ കൂടെ “ഞാനുണ്ടല്ലനോടൊപ്പം”മെന്നു പറഞ്ഞു കുട്ടി ആ ചിത്രത്തെ ഒന്നുകൂടി സജീവമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. വീരപതിയും വീരപതിയും അനുഗ്രഹിതനാകും ധന്യനാകുമാണം; എന്നാൽ അവരുടെ ധന്യത്വം പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഈ ബാലൻ നിമിത്തമാണ്. ആ കൊച്ചുവിരുതനാണ് പ്ര

സ്തുത അനുഗ്രഹിത കന്യാബന്ധത്തെ അത്രയും സൗഭാഗ്യ ഭാസ്യരമാക്കിത്തീർന്നതു്.

വള്ളത്തോളിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സാത്വിക വൃത്തികളായ ശിശുക്കൾ അഭൗമങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ഒരു സ്വർഗ്ഗീയപരിശുദ്ധി അദ്ദേഹം അവരിൽക്കാണുന്നു.

“ശ്രവമിനടിയന്നു വാണിമാതേ,
ഭവദാരാധന പാഴിലായതില്ല;
ശ്രവണത്തെയനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലൊ
തവപൊൻവല്ലകി ബാലജല്പിതത്താൽ.”

—കാഴ്ചിപ്പുന്ന കവിത

“ചായത്തിരശ്ശീല നീട്ടിപ്പിടിയ്ക്കട്ടെ
സായമിരുട്ടിൻ പുറപ്പാടിനായ്;
തുവെളിച്ചത്തെ വളർത്തുമാഷസ്സല്ലൊ
കൈവന്നിരിയ്ക്കുന്നു ഭാഗ്യത്താൽ മേ.
ആജനരമ്യമാമാറ്റാദരശ്ശി നീ;
യാനന്ദസാഗ്രാജ്യച്ചേകോലു നീ;
ആസ്തികൃ ബുദ്ധി നീ,യലൈപതസിദ്ധി നീ,
യാത്മാവു നീയെന്നിക്കാരോമലേ,”

—എന്റെ കൊച്ചുമകൾ

ഇത്യാദി വണ്ണനകളില്ലുള്ള സാത്വികതയും അലൗകികതയും സഹൃദയന്മാരായ വായനക്കാരെ ഒരുനന്നമായ പിന്താപമത്തിലേയ്ക്കു യത്തി വിടുന്നു; സന്താനങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു പരിശുദ്ധബോധം ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്നു. “ആത്മാവൈപുത്രനാമാസി” എന്ന ശ്രുതിവചനത്തിന്റെ താല്പര്യവും, ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ധാർമ്മികമായ അ

തമ്പുര കവി ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.

“ചിത്രയോഗ”ത്തിലെ ബാലനായ “ചന്ദ്രസേന”നും “സന്ധ്യാപ്രണാമം” ചെയ്യുന്ന ജോനകത്തരുണിയുടെ അടുത്തേയ്ക്കുവരുമ്പോൾ, “പോയാലും പൊടിയിൽക്കളിപ്പതിന്നതാൻ നിന്നമ്മതൻ മേനിയിൽച്ചായാനും ചരിയാനമിത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ടാമിളം പൈതലേ” എന്നു കവി ഉപദേശിയ്ക്കുന്ന അവളുടെ പുത്രനും, ദാമ്യിയ്ക്കത്തക്കവർ തന്നെയാണ്. ധ്യാനസ്ഥിമിതയായിരിയ്ക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തു ഒരു കുട്ടി വരുന്നില്ലെങ്കിലും വലിയ വിരോധമൊന്നുമില്ലാത്തതാണ്. ശിശുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള മഹാകവിയുടെ പ്രേമത്തിന് ഇതൊരുദാഹരണം കൂടിയാണ്.

“കിളിക്കൊഞ്ചു”ലിൽക്കാണുന്ന സീതയാണ് വള്ളത്തോളിന്റെ മറ്റൊരു ശൈശവചിത്രം; ഈ ചിത്രത്തിന്നു എത്ര വലിയ പ്രശംസയും അധികമായി എന്നു വരില്ല; അതത്രയ്ക്കു ജഗന്മാനോഹനമായിട്ടുണ്ട്. വാല്മീകിയുടെ സീതയിൽ നാം കാണുന്നത് ഭാരതീയ സ്ത്രീകൾ മാതൃകയെ പകർന്നു കൊടുത്തവരിയെയാണ്. സീതയെപ്പോലുള്ള മറ്റൊരു നായികയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ലോകത്തിന്നിതു വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങിനെച്ചുള്ള ഒരൊരാൾപ്രഭവതന്മൂടെ ശൈശവവണ്ണ വാൽമീകി ചെയ്തിട്ടില്ല; പക്ഷെ അതദ്ദേഹത്തിനാവശ്യമില്ലായിരിയ്ക്കാം; ആ ഭാഗത്തെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് കേരളവാൽമീകി ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. “കിളിക്കൊഞ്ചു”ലിൽനിന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല; അതു

ചെമ്പ്രാൻ തുടങ്ങുന്ന ആൾ ആ കവിയുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന്മേൽ കയ്യവെക്കുകയാരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. കവിത മുഴുവനും തന്നെ അഞ്ചു വയസ്സായ ആ പിഞ്ചുകിടാവിന്റെ ലീലാവിശേഷങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ്.

“ഉണ്ടാക്കിവെച്ചു വിവിത്രവസ്തുക്കളെ-
യുണമാനിരുത്തിപ്പോരേശപരിയായ്,
പാമ്പാര കൽക്കണ്ടും പാൽപഴം തേനിവ
പിഞ്ചുകെ കൊണ്ടു വിളമ്പുകയും,
കുട്ടിക്കനകക്കടത്താൽപ്പറ്റുകകൽ-
ത്തൊട്ടിയിൽനിന്നു തണ്ണീരു മുക്കി
ചേലിൽക്കീരസ്സാട്ടും നാനാ ചെടികളെ
ചേടിയായ് നിന്നു നനയ്ക്കുകയും,
വാരിവലിച്ചുടത്തോരു നൽപ്പട്ടഴി-
ച്ചാരാൽനിവത്തു വിരിച്ചതിങ്കൽ
പാവക്കിടാവെക്കിടത്തി മണിവള-
രാവമുദിയെ യതിനതുടമൽ
അമ്മലക്കച്ചുനാൽ താളം പിടിച്ചുകൊ-
ണ്ടമ്മയായ് പ്പാടിയുറക്കുകയും,”

ഇങ്ങിനെ ആ ശൈശവക്രീഡ ഉപശ്ചാപരി മനോഹരമായ രീതിയിലങ്ങിനെ നിങ്ങളുടെ പോകുന്നു. ദാസിമാർ മാത്രമല്ല നമ്മളും “ആ ചെറു നന്തകിയെ നിന്നിമേഷം ക്ഷിയാൽ സാദരം വീക്ഷിച്ചു” നിന്നുപോവുകതന്നെ ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ ആ കുട്ടിക്കളികൾ തുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കിളികളുടെ പട്ടു കേൾക്കുന്നത്.

“അയ്യയ്യ! കേട്ടില്ലെ നമ്മളെപ്പോലെതാ-
നിപ്പോമൽത്തത്തകൾ സംസാരിപ്പൂ!”

എന്നു കുട്ടി ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവളുടെ
ഇഷ്ടാനുസാരം “ദൃശ്യമാരോടിപ്പോയെങ്ങിനെയാ, വാര
ഞ്ചും വാനത്തെ വണ്ണിച്ചു പാടിയ കീരയുഗളത്തെ കൊണ്ടു”
വരികയും ചെയ്യുന്നു.

“അശ്ശു കദമ്പതീമാരെ, പ്രകൃതിത-
ന്നാശ്രമരതകുശ്ലകളെ,
മണ്ടിയണഞ്ഞിരുകയ്യിലും മേടിച്ചു
കൊണ്ടാടിസ്സിലാത്നിയായിപ്പൊതൽ.
തുമണി മാലകളാടിക്കളിച്ചു ത-
ന്നോമന മാത്തു ചേത്തുവെച്ചാൾ;
തൻ പുകവിളിലവററിന്റെ കൊക്കിനാൽ
ചെമ്പവിഴെത്തപ്പതിച്ചു നിന്നാൾ.
ചച്ചുവില്ലിസിന്നു തുല്യമവയുടെ-
യറ്റുകളേമ്പരം മാറി മാറി.
ചേത്തുമതിലേറെ മാറ്റം ചേന്നതൻ
കൈത്തളിർ കൊണ്ടു തലോടിക്കൊണ്ടാൾ.”

ഇങ്ങിനെ കുറെ നേരം ചൈങ്കിളികളെ ലാളിച്ച ശേഷമാണ് അതദ്വൈതമായ ~~അദ്വൈത~~ വർത്തമാനം പറയുവാനായി കുട്ടി അമ്മയുടെ അടുത്തേയ്ക്കോടിയെത്തുന്നത്. അവൾ ഓടിവന്നു ഉടനെ അമ്മയോടു പറകയാണ്.

“അമ്മത്തെയെന്നു സത്താണമ്മേ, രാമൻ ച-
ന്നമ്മതൻ കുഞ്ഞിനെ വേൾക്കുമത്രെ.

ഞാനതു സമ്മതി.....” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും വർത്തമാനം അറിവായി രാജ്ഞി ചേടിയോടു ചോദിക്കുന്നു.

“രണ്ടുനൽത്തത്തകൾ വന്നു മലക്കാവിൽ ഉണ്ടവയ്ക്കേത്രയും വാക്ചാതുര്യം”

എന്നു ചേടി പറയുമ്പോഴേയ്ക്കും :—

“നമ്മേപ്പോലാണവ ഞായം പറവതെന്നമ്മണിപ്പെട്ടതലിടയ്ക്കും” കടന്നു പറയാതിരിയ്ക്കു

നില.

“ഭാവികളെമ്മുനി തീർത്ത രാമായണ-മാവിഹംഗേന്ദ്രകു കേട്ടറിയാം;

പ്രേതഡിമത്താമതിൽ നിന്നൊട്ടു പദ്യങ്ങൾ ചാടിനാർ സീതയ്ക്കു കേൾപ്പാനവർ!

ശ്രീമദ്ദശരഥരാജതന്ത്രജനാം

രാമൻ നിസർക്കാഭി രാമരൂപൻ

ജാനകീക്കുട്ടിയെ വേൾക്കുമെന്നോതുന്നു

ജ്ഞാനവാൻ വാല്മീകി, ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം.”

എന്നിങ്ങനെ ഉദ്യാനവാർത്തയെ ചേടി സംഗ്രഹിക്ക

മ്പോൾ,

“രാമൻ ചോദിയ്ക്കയാണെന്നിനി വാല്മീകി രാമനെക്കൊണ്ടെന്നു വേൾപ്പിയ്ക്കുന്നു?”

അമ്മ സമാശ്ചരിപ്പിച്ചു—“പെൺകുട്ടികൾക്കുമെട്ടിലുണ്ടൊരു കർമ്മം കണ്ടെത്ത,”

കന്യക തീർമാനം ചെയ്തു, “മാറാറും വേണ്ടെന്നെന്നമ്മതാൻ വേട്ടാൽ മതി.”

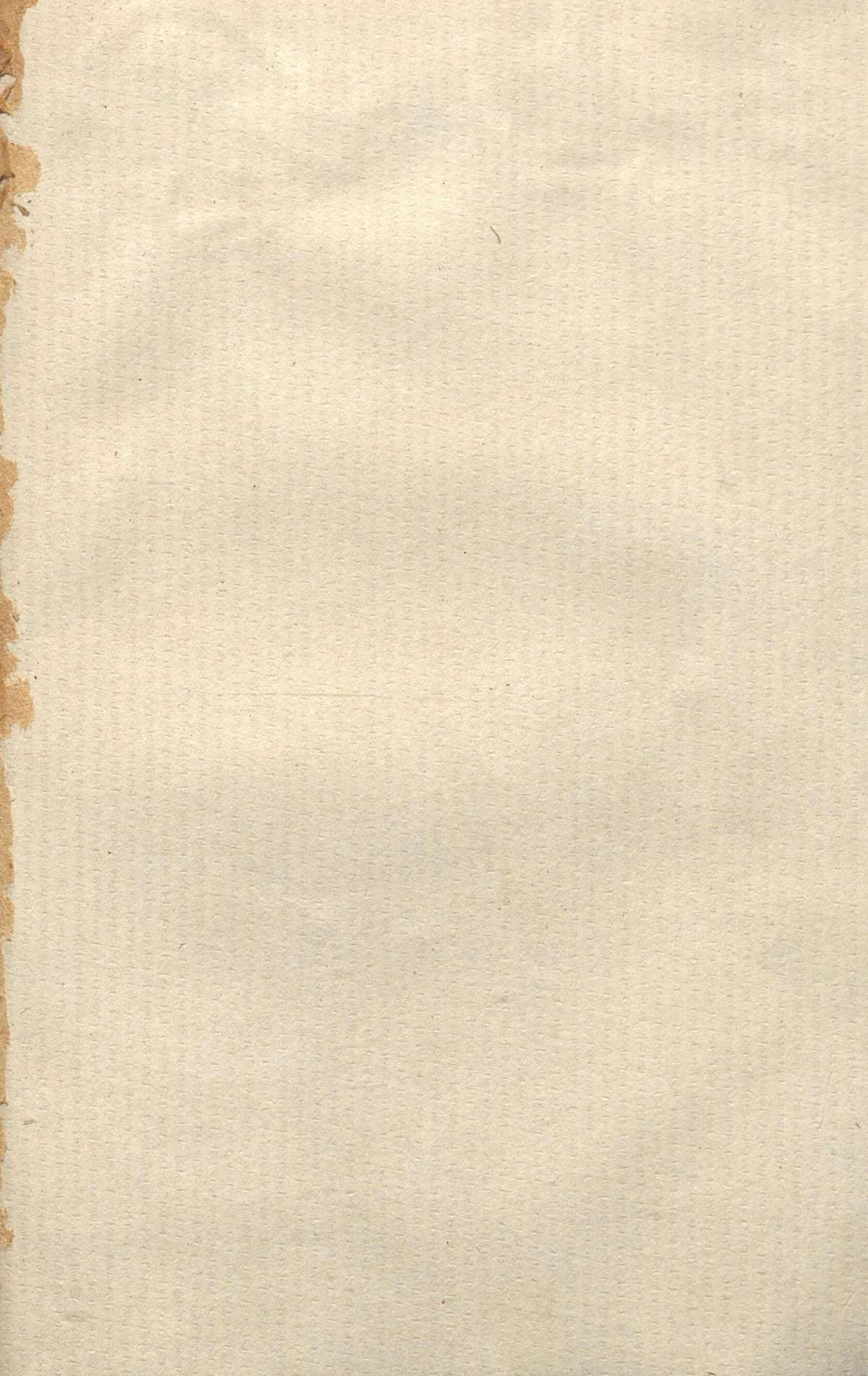
പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയ് സർവ്വരും കുട്ടിയോ,
കെട്ടിപ്പിടിിച്ചിതു മാതൃകണ്ഠം.”

ഇങ്ങിനെ കഥ പശ്ചാത്തപസാനിയ്ക്കുന്നു. കഥയുടെ അവി
ചാരിതമായ ഈ പശ്ചാത്തപസാനത്തിൽ സർവ്വരും പൊട്ടിച്ചി
രിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

“ഞാനിപ്പോൾ വലുതായിരിക്കുന്നു” എന്നു മേനി പറ
യുന്ന രവീന്ദ്രനാഥന്റെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ. അവനെ
യാണു് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒമ്മു വരുന്നത്. “ഞാൻ ഭാസി
യ്ക്കാവശ്യമുള്ള പണം എന്റെ പേഴ്സിൽനിന്നൊടുത്തു
കൊടുക്കും; ചന്തയിൽപ്പോയി സാമാനങ്ങൾ എല്ലാം വാ
ങ്ങും. എവിടെയ്ക്കേക്കിലും പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ അ
മ്മയ്ക്കു തുണയ്ക്കുപോകും. ഞാനിപ്പോൾ വലുതായിരിക്ക
ുന്നു.” അവന്റെ അഭിമാനം അങ്ങിനെ വളർന്നു വളർന്നു
വരുന്നു. “ഇതൊന്നും അറിയാതെ അച്ഛൻ നവരാത്രി
പൂജാകാലത്തു വീട്ടിലേയ്ക്കു വരുമ്പോൾ എനിക്കുടുപ്പു
കൾ തന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരും; അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും
അച്ഛാ, അതെനിയ്ക്കു പാകമാവില്ല; ഞാൻ വലുതായി
രിക്കുന്നു; അതൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠനു കൊടുത്തേയ്ക്കും.” ഇതാ
ണു് ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി. ഈ ബുദ്ധിമാന്റെ സഹോദരി
യായിരിപ്പാൻ അർത്ഥയുള്ളവൾ തന്നെയാണു് വള്ളത്തോ
ളിന്റെ ജാനകിക്കുട്ടിയും. കുട്ടിയുടെ സരളസ്വഭാവത്തെ
സാരജ്യത്തോടുകൂടി നന്നൊടുത്തു കാണിക്കണമെന്നു ടാ
ഗോറിനുദ്ദേശമുള്ളു. പറയത്തക്ക പരിസരവിധാനമൊന്നും
ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറുകുടിയാണതു്; എന്നാൽ വള്ളത്തോ

ഉന്റെ "കിളിക്കൊഞ്ചൽ" അതിലും ഏതയോ മേലേക്കി
 ടയിലുള്ള ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണു്. ക്രീസോലോനത്തിലെ
 കളികൾ, കിളികളുടെ പാട്ടാ അതു കേട്ടിട്ടുള്ള ആശ്ചര്യ
 ഭാവവും, കിളികളുടെ ലാളനം, ആരാമവൃത്തം പറവാ
 നായി അമ്മയുടെ അടുത്തേയ്ക്കുള്ള ഓട്ടം, വർത്തമാനം പ
 റയൽ, കഥയുടെ അവിചാരിതമായ പരിണാമം എന്നി
 വയിൽ ഓരോന്നിലും ആ ലോകോത്തരനായ കലാവല്ല
 ഭൺറ വിദഗ്ദ്ധതലിക സവിശേഷം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു്
 കിളിക്കൊഞ്ചലിനു തുല്യമായിപ്പറവാൻ നമ്മുടെ സാഹി
 ത്യത്തിലൊന്നുമില്ല. ഏതു മഹാ കവിയ്ക്കും അസൂയ ജ
 നിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ദൈവ്യകലാനിർമ്മിതിയാണ
 തെന്നതു മാത്രം മുരുകിപ്പറയാം.

M07
SAN-S

25.98

വർദ്ധനവ് 20 ന്റെ
പുറം ഭാഗത്ത്

Indic Digital Archive Foundation

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M07 Acc. No. 2598

Author കൊച്ചിയിലെ 20-ാം

Title പുസ്തകം