

8

സാഹിത്യരംഗം.

D. M. 007

ഗ്രന്ഥകർത്താ:
സാഹിത്യനിപുണൻ,
ഡി. പത്മനാഭനാണി എം. എ.

Price 1—4—0

പ്രസാധകൻ,
P. I. John, Proprietor,
വിദ്യാത്ഥിമിത്രം ബുക്കഡിപ്പോ,
കോട്ടയം.

MLL
Pad. S

Printed at the
V. E. Press, Kottayam.
1125

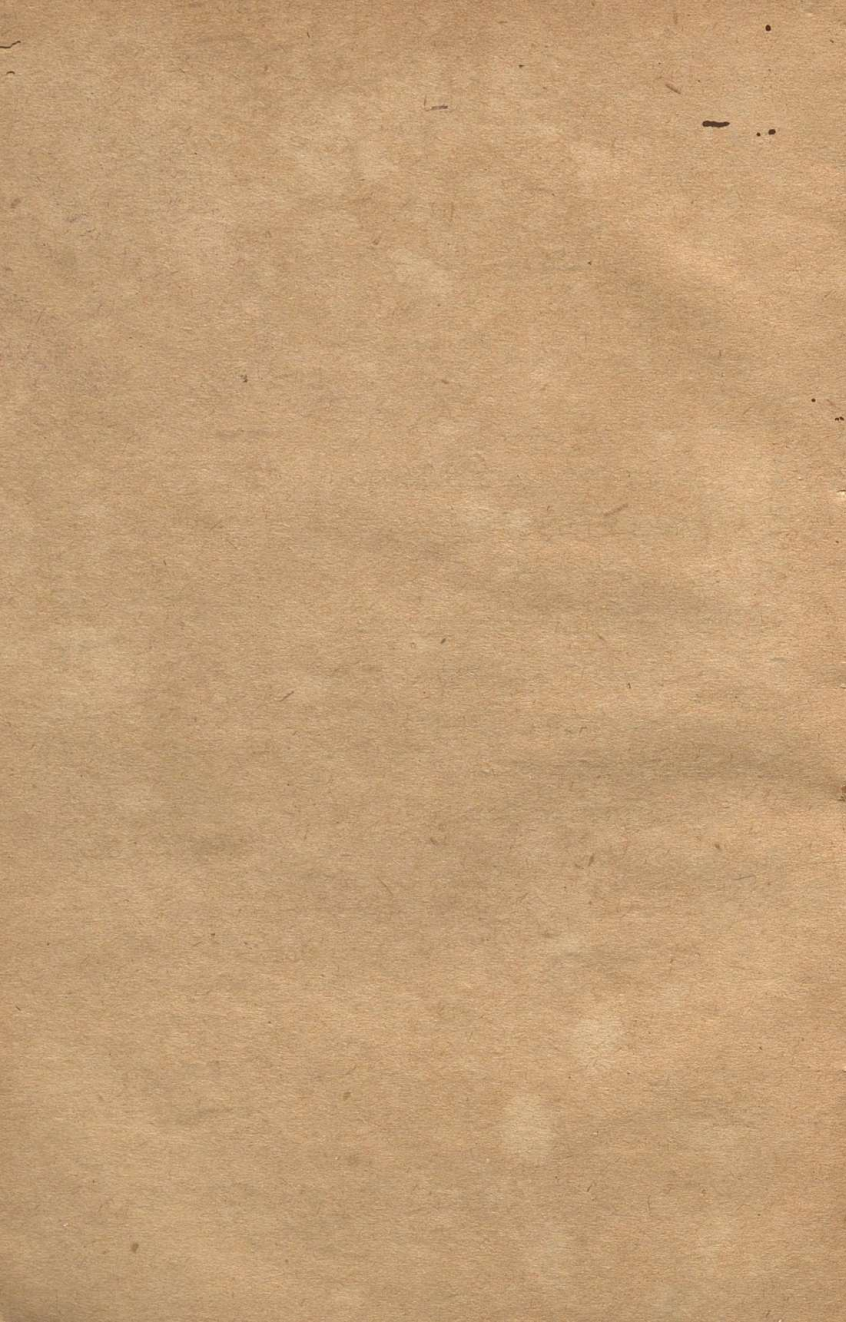
Copyriyht Reserved.

വിഷയവിവരം

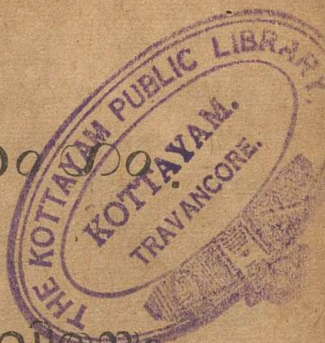

	Page
1. പാണ്ഡിത്യവും കവിതയും	1
2. സാഹിത്യപരിവർത്തനം	16
3. നടുവത്തുമ്മൻ	30
4. ഭാഷയിലെ മൂന്നു ആഖ്യാനികാകർത്താക്കന്മാർ	45
5. സ്വതന്ത്രസാഹിത്യം	61
6. കൈരളിയുടെ കടപ്പാട്	71
7. ഭാവിഗവേഷണം	84
8. ശ്രീ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ	104
9. മുകലോകം	123

സാഹിത്യരംഗം

പാണ്ഡിത്യവും കവിതയും.

വലിയ പാണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും കവികളല്ല; വലിയ കവികളെല്ലാവരും പാണ്ഡിതന്മാരുമല്ല. ആംഗ്ലേയഭാഷയിൽ “Poets are Born, not made” “കവികൾ ജാതന്മാരാണ്”, കൃതന്മാരല്ല” എന്നു സൂത്രസിദ്ധമായ ഒരു ബുദ്ധവാക്യമുണ്ട്. അഭ്യാസമല്ല, ജന്മസിദ്ധമായ വാസനയാണു് ഒരുവനെ കവിയാക്കിത്തീർക്കുന്നതെന്നത്രേ അതിന്റെ സാരം. “കവിതാവനിതാ ചൈവ സ്വയമേവാഗതാ വരാ” എന്ന സംസ്കൃത പദ്യവും ആ അഭിപ്രായത്തെത്തന്നെ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാകവി കാളിദാസൻ അനഭ്യസ്തവിദ്യനായ ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നത്രേ! ആംഗ്ലേയകവി പുറംഗവനായ ഷേക്സ്പിയറെപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യവും അപ്രകാരമാണെന്നു്. ജന്മസിദ്ധമായ വാസനയുടെ ബലംകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും ലോകമഹാകവികളിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനം കൈക്കലാക്കിയതു്. മലയാള മഹാകവികളോത്തമനുമായ പുനഃനമ്പൂതിരിയുടെ സദസ്സിൽ കേവലം ‘അരക്കവി’യായി മാത്രമേ അംഗീകരണം സിദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. മഹാകവി ക്ഷൗൻ

നമ്പ്യാരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെപ്പറ്റി സംശയിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പലരുമുണ്ട്. വെണ്മണി മഠൻ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടല്ല, വാസനാബലം കൊണ്ടാണ് കവിയശസ്സു സമ്പാദിച്ചത്. സാമാന്യം ഒരു പാണ്ഡിതനായിരുന്ന എഴുമാവിൽ കുഞ്ഞൻ നമ്പൂതിരി ചൊല്ലിയ

“വഴിവാടുകഴിച്ചിടാം, വഴിപോലെ രമാപതേ” എന്ന അർദ്ധശ്ലോകം,

“എഴുമാവിലെഴും കുഞ്ഞൻ കഴുവേറി നശിക്കണേ” എന്നു പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസനാബലം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത്. പാണ്ഡിത്യവും വാസനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ശ്ലോകം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എവിടെ നോക്കിയാലും കവിതയ്ക്കു പാണ്ഡിത്യത്തേക്കാൾ വാസനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്നു നിസ്സംശയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

വലിയ പാണ്ഡിതന്മാർ വലിയ കവികളായിത്തീർന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും ഇവിടെ സ്മർത്തവ്യമാണ്. മഹാ പാണ്ഡിതനായിരുന്ന കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യർ ഒരു കവിയായിരുന്നില്ല. അടുത്തകാലത്തു പരലോകപ്രാപ്തരായ പുനശ്ചേരിനമ്പി, ടി. ഗണപതിശാസ്ത്രി മുതലായവർ വല്ല സംസ്കൃതശ്ലോകമോ, കാവ്യം തന്നെയോ എഴുതിയിരുന്നാലും അവർക്കു കവിയശസ്സുസമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്രീമാൻ ആർ. കൃഷ്ണപിഷാരടി ഒരു തികഞ്ഞ പാണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കവിതയെഴുതാൻ സാധിക്കുകയല്ലെന്ന് ചിലർ വി

ചാരിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാകന്തളം തജ്ജിമ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ അതിലുള്ള പല ശ്ലോകങ്ങളുടേയും അനന്യസാധാരണമായ സുഭഗത കണ്ട് ആ കൃതി അദ്ദേഹത്തിന്റേതല്ലെന്ന് ചിലർ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പാണ്ഡിത്യം കവിതയ്ക്ക് നിദാനമല്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന് അവലംബമായി ഉദ്ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇത്രമാത്രമല്ല, അശാധമായ പാണ്ഡിത്യം യഥാർത്ഥകവിതയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധമാണെന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. മാഹം മുതലായ സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങളിലും, അഗ്ഗമാംഗദചരിതം മുതലായ മലയാളകാവ്യങ്ങളിലും കാണുന്ന ഏകാക്ഷരദ്വയാക്ഷരശ്ലോകങ്ങളും, പല വിധത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും, തത്കവികളുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിളംബരം ചെയ്താലും അവ നല്ല കവിതകളാണെന്നു സഹൃദയന്മാർ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഉള്ളൂരിന്റെ കവിതകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കൃതസാഹിത്യപരിചയവും പുരാണവിജ്ഞാനവും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുകൊണ്ട് അവ “അപാണ്ഡിതമാകും അനവധാനമാകും” സുഗ്രഹമല്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികതതപ്രതിപാദനത്താൽ ആശാന്റെ കവിതയും ചില ദിക്കിൽ ഗഹനമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കവിക്ക് ഒന്നാമതായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണം വാസനതന്നെയാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം,

“നൈവവാകരണജ്ഞമേതിപിതരം,
 ന ഭ്രാതരം താക്ഷികം,
 ദൂരാൽ സങ്കചിതേവഗച്ഛതി പുന-
 ശ്ചണ്ഡാലവച്ഛാദസാൽ,
 മീമാംസാനിപുണം നപുംസകമിതി
 ജ്ഞാതാ നിരസ്താരോ,
 കാവ്യാലങ്കരണജ്ഞമേവ കവിതാ-
 കാന്താ വൃണോതിസ്വയം.”

എന്ന് ഒരു സംസ്കൃതകവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
 കവിതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാസനത
 ന്നൊന്നാണ് പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ
 പാണ്ഡിത്യവും ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടത്തക്കതല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മുത
 ലായ പാശ്ചാത്യഭാഷകളിൽ കവിതയെഴുതുവാൻ വേ
 ണ്ടിടത്തോളം പാണ്ഡിത്യം ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാം.
 ഇംഗ്ലീഷിൽ ചന്ദ്രനെ കുറിക്കുന്നതിന് (Moon) മൂൺ
 എന്ന് ഒറ്റപ്പദം മാത്രമേയുള്ളൂ. ചന്ദ്രസംബന്ധമുള്ള
 സകല ആശയങ്ങളേയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആ
 ഒറ്റപ്പദത്തെ ആശ്രയിക്കുക മാത്രമേ നിവൃത്തി
 യുള്ളൂ. സംസ്കൃതഭാഷയിലും ആ ഭാഷയെ ആശ്ര
 യിച്ചു നില്ക്കുന്ന കേരളഭാഷയിലും ചന്ദ്രനെപ്പറ്റി പ
 റയുന്നതിന് പലപദങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം. “ഹിമാം
 ശശ്ചന്ദ്രമാശ്ചന്ദ്ര ഇന്ദ്രഃ കമുദബാന്ധവഃ, വിധുസ്സധാംശ്ര
 ശ്ചീതാംശ്രരോഷധീശോ നിശാപതിഃ അബ്ജോജൈ
 വാതുകസ്സോമഃ ശ്ലൈർമൃഗാങ്കഃ കലാനിധിഃ ദ്വിജരാജ
 ശ്ശൈധരോ നക്ഷത്രേശഃ ക്ഷപാകരഃ” എന്ന് തുടങ്ങി
 പല പദ്യങ്ങളും ചന്ദ്രനെ കുറിക്കുന്നവയായുണ്ട്.

ഇവയിൽത്തന്നെ പല സമസ്തപദങ്ങളുടേയും ഓരോ ഘടകത്തിനും വേറെ പല പശ്ചാത്തങ്ങളുമുള്ളതുകൊണ്ട് “ഹിമാംശു” എന്നുള്ളതിന് “തുഹിനകിരണൻ” തുഷാരശ്ശി” എന്നിത്യാദി വേറെയും പല പശ്ചാത്തങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നു. ശബ്ദവ്യാപാരത്തിൽ നിഷ്പ്രയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കവിക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരുചിത്രം അനന്യസാധാരണമായിരിക്കണം. “യാത്രേകത്തോസ്ത ശിഖരം പതിരോഷധീനാം” എന്ന കാളിദാസപ്രയോഗത്തിൽ “പതിരോഷധീനാം” എന്നുള്ളതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും പശ്ചാത്തമാണുപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഗൗരവവും രസികതയും കേവലം നശിച്ചുപോകുമായിരുന്നു. ചില പ്ലോൾ ഒരേ അർത്ഥത്തെയോ ആശയത്തെയോ കുറിക്കുന്നതിനുള്ളതെന്ന വ്യത്യസ്തപദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭംഗിയ്ക്കും വലിയ കൂടുതൽക്കുറവുകൾ സിദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്. “ഉമാമുഖേ ബിംബഫലാധരോഷ്യ വ്യാപാരയാമാസ വിലോചനാനി” എന്ന കാളിദാസപദ്യം ഭാഷാന്തരീകരിച്ചപ്പോൾ,

“ചൊടിത്തുടുപ്പേരുമുമാമുഖത്തിൽ
നടത്തിനേരെ നയനങ്ങൾമുനം”

എന്ന് ഒരു കവിയും

“പാരിച്ചബിംബാധാരകാന്തികോലം
ഗൗരീമുഖം കണ്ണുകളാൽ നകുന്ന്”

എന്ന മറ്റൊരു കവിയും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അത്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ആദ്യത്തെ തർജ്ജിമയ്ക്കു യാതൊരു തരക്കേടും ഉള്ളതായി പറയുവാൻ പാടില്ല. എങ്കിലും ആസാദ്യതയ്ക്കു നല്ലതു രണ്ടാമത്തെത്തർജ്ജിമയാണ്.

“പണ്ടാഴിയെപ്പുറത്തുതാണ്ടിയകറ്റിനിൽപി-
കൊണ്ടാണു ഭാഗ്ഗവന്ദയർത്തു കേരളത്തെ
രണ്ടാമതിന്നു ഭരിതാബ്ധിയിൽനിന്നു പേന-
കൊണ്ടാതു ചിത്തിരഗുപാലകനുദ്ധരിച്ചു”

എന്ന പദ്യത്തിൽ പേനയ്ക്കു പകരം തൂവൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉയർന്നുനിന്നുണ്ടായ അന്നയാസതപം ഒന്നുകൂടി ഭ്യാതിക്കുമായിരുന്നു.

“മാരക്രീഡാമഹാലഹളയിൽ ജാലമാർഗ്ഗേണ ലീലാ-
ഗാരക്രോഡേ നിദ്രതഗതിയായെത്തി നിത്യം നിശാ
യാം.”

എന്നതിനു പകരം,

“കാമക്രീഡോത്സവലഹളയിൽ ജനലിൽക്കൂടി ലീലാ
ഗാരക്രൂട്ടിൽ പ്രതിദിവസവും ചെന്നു രാത്രിക്കുമന്ദം.”

എന്നെഴുതിയാൽ അത്മത്തിനു വലിയ ഭേദമില്ലെങ്കിലും പദഭേദം കൊണ്ട് കാവ്യഗുണം അതിൽ നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഒരു നല്ല കവിയാ യിത്തീരണമെങ്കിൽ അയാൾക്കു ഒരു ശബ്ദകോശത്തിൽ പൂർണ്ണപരിചയവും പദങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വലുതായ ഔചിത്യബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട

താണ്. ഇതു പാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടു മാത്രമെ സിദ്ധി
ക്കുകയുള്ളൂ.

ഇനിയും നമ്മുടെ കാവ്യലോകത്തിൽ പലവിധ
ത്തിലുള്ള സങ്കേതങ്ങളുണ്ട്. ചന്ദ്രനെപ്പറ്റിത്തന്നെ
പല കവികളുനകളും കാണാം. ചന്ദ്രൻ പാൽക്കട
ലിൽനിന്നും ജനിച്ചവനാണ്, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാഥ
നാണ്. ചകോരത്തിനും ഭേദകൾക്കും അമൃതഭക്ഷണം
നല്കുന്നവനാണ്, കാളകൂടത്തിന്റെയും കല്പവൃക്ഷ
ത്തിന്റെയും സമോദരനാണ്, രാത്രിയുടെയും ആമ്പ
ലിന്റെയും ഭർത്താവാണ്, രാഹുവിന്റെയും ചക്രവാ
ക്കങ്ങളുടെയും വിരോധിയാണ്, ശിവന്റെ ജടാജട
ത്തിനലങ്കാരമാണ്, ഇപ്രകാരമുള്ള പല കവിസങ്കേ
തങ്ങളും ചന്ദ്രനെപ്പറ്റിത്തന്നെയുണ്ട്. ഇവയിൽ ഓ
രോ സാങ്കേതികതയെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ
ഹൃദയാകർഷകങ്ങളായ എത്രയെങ്കിലും പദ്യങ്ങൾ ഉല്പാ
ദിക്കാവുന്നതാണ്.

“പാരിച്ചമന്മഗിരി തന്നുടെ പാറുകൊണ്ടു
കീരിച്ചമഞ്ഞ വടു കാണിതു വെണ്മതിക്ക്
ചൊല്ലാവതോ നിശ്ശൽ, മൃഗം, മയലെന്നിതെല്ലാം
ചെല്ലാനവയ്ക്കു വഴിയെന്തിഥ ചന്ദ്രബിംബേ.”

എന്ന ഹൃദയംഗമമായ ശ്ലോകം അക്രൂതത്തിൽ ഒ
ന്നാണ്. മരൊറുന നോക്കുക,

നീത്താനിന്ദുപലമിവതെളിഞ്ഞാമ്പൽ

പോലേചിരിച്ചാൻ

ആത്താൻ വണ്ടിൻകലമിവ വളന്നാൻ

പയോരാശിപോലെ

പിതാ രൂപാമൃതമിളകിനാനേഷചേറ്റോത്ത

പോലെ

കൃത്താൻകാമീമദനനിവപോന്നാഗതേ വീരചന്ദ്രേ.

ഒരു ചന്ദ്രോദയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സകല സങ്കേതങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു ചമച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശത്തിലെ ഈ ഹൃദയംഗമായ ഗ്ലോകം. ഇനിയും രാത്രി ഒരു സ്രീയാണെന്നും ചന്ദ്രൻ അവളുടെ ഭർത്താവാണെന്നും ഉള്ള സാങ്കേതികസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും സമുൽഭൂതമായ ഒരു പദ്യഖണ്ഡമാണ് താഴെ കാണുന്നത്.

എന്തൊരു തിരുമാലി രാജാവേ ഭവാൻപ്രേമ
ഗന്ധമില്ലാത്തോൻ പച്ചശൃംഗാരനാടുകാരൻ
രാത്രിഞാൻസങ്കേതത്തിൽ സമയത്തെത്താറില്ലേ?
കാത്തുനില്ക്കാറില്ലേ, നീ കളങ്കി വരുവോളം?
അക്ഷമയായ് ഞാനിങ്ങു കാത്തുനില്ക്കവെ കാമ-
യക്ഷികളുടെ വീട്ടിലങ്ങുനൃത്തങ്ങുന്നല്ലോ
മാസത്തിലൊരനാളിൽ മയ്യാദക്കെത്തിച്ചേന്നാ-
ലാ സമാധാനംതീരാനൊരനാൾ വരാതീനെ
ഏന്തിനു കറുപ്പെന്നെൻഭേദത്തെപ്പഴിക്കുന്നു
പന്തിയല്ലിയെഴുത്തു, മല്ലെങ്കിലനാദരം.
കാമുകനലസനെന്നറിഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന്നുണ്ടാ-
മാമഹാഭയത്തിന്റെ ചൂടങ്ങേയ്ക്കറിയാമോ.

രാത്രി ചന്ദ്രനോടു പറയുന്നതാണ് ഈ പദ്യം. അവൾ ദിവസംപ്രതി സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടി ഭ്രമിയാകുന്ന സങ്കേതസ്ഥലത്തെത്തുന്നു. പക്ഷേ കളങ്കി

യായ ഭർത്താവ് ദിവസവും രണ്ടും നാലും, ആറും നാഴിക താമസിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു്. നിശ്ചയമായും ആ വിടാഗ്രേസരൻ വല്ല കാര്യത്തിലുള്ളതും വീടുകളിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി താമസിച്ചതായിരിക്കണം. ആ യക്ഷികളാകട്ടെ ദിവസവും രക്തപാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രബിംബം മേൽക്കുമേൽ ക്ഷീണിച്ച് കൃശമായിത്തീരുന്നു. അഥവാ വെളുത്തവാവു ദിവസം മയ്യായ്ക്കു സൂര്യസ്തമയത്തോടുകൂടിത്തന്നെ സങ്കേതത്തിലെത്തുകയും പ്രഭാതം വരെ തന്റെ കൂടെ രമിച്ചു തനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്താലും അതിനു പകരം തീർത്ത തന്റെ സമാധാനത്തെ ഭഞ്ജിക്കാനെന്നപോലെ കറുത്തവാവു ദിവസം അങ്ങോട്ടെങ്ങും കടക്കുക പോലുമില്ല. ഒരുപക്ഷേ താൻ കറവിയായിപ്പോയതുകൊണ്ടുള്ള അനാദരംകൊണ്ടോ, അഥവാ ചന്ദ്രന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലുള്ള അഹങ്കാരംകൊണ്ടോ ആയിരിക്കണം ഇപ്രകാരം സ്നേഹമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നതു്. ഇത്രയും ആശാഭംഗത്തോടുകൂടി പറയുന്ന രാത്രിയുടെ സങ്കടം അവസാനത്തെ രണ്ടുവരികളിൽ എത്ര ഭംഗിയായി ഒരു സാധാരണ തത്വമാക്കി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക.

ഈവക കവിസങ്കേതങ്ങൾ ഒന്നുംകൂടാതെത്തന്നെ നല്ല കവിതകൾ എഴുതാമായിരിക്കാം. എന്നാൽ പരാതന കവിതകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഇവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നു മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ കാവ്യത്തിന്റെ രസികത്വം അവയെ ആശ്രയിച്ചുതന്നെ നിൽക്കുന്നതായി

കാണാവുന്നതുമാണ്. കാളിദാസന്റെ ആപാദസുന്ദരമായ മാളവികാഗ്നിമിത്രം നാടകത്തിൽ മാളവിക അശോകത്തെ തന്റെ ചെമ്പഞ്ഞിച്ഛാറണിഞ്ഞ പാദപത്മം കൊണ്ട് ചവിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹൃദയംഗമായ രംഗം. സുന്ദരികളും കലീനകളുമായ യുവതികളുടെ പാദസ്पर्ശം കൊണ്ട് അശോകം പുഷ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കവി സങ്കേതമാണ് ഈ മനോഹരരംഗത്തിനവലംബം.

“കാമിനീ പാദസമ്പർക്കമാൻ നീ ഞാനുമങ്ങിനെ അശോകം നീ സശോകൻ ഞാനെന്നുഭേദമുണ്ടോ” എന്ന ശ്ലോകവും നോക്കുക.

“പാദാലാതാദശോകസ്തിലക കരവകൈ
വീക്ഷണാലിംഗനാഭ്യാം.

സ്രീണാം സ്പർശാൽ പ്രിയംഗുർവികസതിബകള-
ശ്ശീമംഗസ്യ ഷസേകാൽ

മന്ദാരോ നമ്വാകാൽ പട്ടമുദുവചനാ-
ച്ചവകോ വക്ത്ര പാതാ-

മൃതോ ഗീതാനമേരുവീകസതി ച പുരോ
നത്തനാൽ കർണികാരഃ”

എന്ന സംസ്കൃത പദ്യമനുസരിച്ച് അശോകപോലെ സ്രീകളുടെ സ്പർശാലിംഗനാദികൾകൊണ്ട് പുഷ്പിക്കുന്ന മറ്റു പല വൃക്ഷലതാദികൾ ഉണ്ടെന്നു കവി സങ്കല്പമുണ്ട്. യഥാവസരം അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതു കൊണ്ട് കാവ്യത്തിന്റെ രസികത്വം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതു് അനുഭവൈകവേദമാണ്. അതിനാൽ ഒരു നല്ല കവിക്ക് പുരാതന കവിസങ്കേ

തങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ല. പുരാണം, ഇതി
 ഫാസം, ഉപനിഷത്തു് മുതലായവ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന
 തു് നല്ല കവിതകളെഴുതുന്നതിനു് പലപ്പോഴും സാഹാ
 യികങ്ങളാണ്.

“തെണ്ടീട്ടാണശനം തുണിക്കു പകരം തോലാണടുത്തീ
 ടു വാൻ
 പണ്ടം പന്നഗമാണ്”, കണ്ട മുടലക്കാടാണിരുന്നീടു
 വാൻ
 തണ്ടാർസായകവൈരിയാണ് ഭഗവാൻ സർപ്പജ്ഞനാ
 ണെങ്കിലും.
 രണ്ടാളുണ്ടു കളത്രമെൻറ ശിവനെ! ചിത്രം ചരിത്രം
 തവ!!

എന്ന മനോഹരശ്ലോകം മുഴുവൻ പുരാണത്തെ ആശ്ര
 യിച്ചെഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭിക്ഷാടനംകൊണ്ടുപജീ
 വിക്കുന്നവനും, ചമ്മാംബരധാരിയും, പന്നഗഭ്രൂഷണ
 നും, ശ്ശശാനവാസിയും, കാമാരിയും, സർപ്പജ്ഞനും, പാ
 ്വ്തിയുടേയും ഗംഗയുടേയും ഭർത്താവുമായ ശിവന്റെ
 ചരിത്രം അതുതകരമാണ്. എന്നത്രേ പദ്യത്തിന്റെ
 സാരം. എന്നാൽ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ രസികത്വം പ
 രാണകഥകളെ ആശ്രയിച്ചാണെങ്കിലും എത്ര ആസ്വാ
 ദ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക. ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീ
 കരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവൻ ഒന്നാമതായി നോ
 ക്കേണ്ടതു് അവൾക്കു് ആഹാരത്തിന്നു കൊടുക്കുവാൻ
 തന്നിക്കു സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ശിവനാക
 ടെ തന്നത്താൻ ഭിക്ഷാടനംചെയ്തുപജീവിക്കുന്നതുകൊ
 ണ്ടു് അതിന്നു നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാലിനി പഴയ

സംബന്ധരീതിയനുസരിച്ചു ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രമെങ്കിലും ഭാര്യയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതിനു സാധിക്കുമോ? തോലുടുത്തു ജീവിക്കുന്ന ശിവൻ അതിനും നിവൃത്തിയില്ല. വല്ല ആഭരണങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിനും പന്നഗഭ്രൂഷണനായ ശിവൻ അസമർത്ഥനാണ്. ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചും ഒരു ഭാര്യ കൂടെത്താമസിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുവെച്ചാൽ അതിനൊരു കൂടിലോ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു സ്ഥലമോ ഇല്ല. ശിവൻ “കണ്ട ചുടലക്കാടാണിരുന്നീടുവാൻ” ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കുവേണ്ട യാതൊന്നും സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ശക്തിയില്ലാതിരുന്നിട്ടും ആഗ്രഹംകൊണ്ടൊരുവൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നു വരാം. എന്നാൽ ശിവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതു അസംഭവമാണ്. “തണ്ടാർസായകവൈരി”ക്കു അങ്ങനെയൊരാഗ്രഹത്തിനും വഴിയില്ലല്ലോ. ഇനി ഇതൊന്നും അറിയാതെ കണ്ടു അബദ്ധത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്തുപോയതാണോ? നിശ്ചയമായും അല്ല. ശിവൻ സർവ്വജ്ഞനാണ്. അത്രതന്നെയുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വൈഷമ്യങ്ങളെല്ലാമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും “രണ്ടാളുണ്ടു കളിതും” അതുകൊണ്ടു “എന്റെ ശിവനേ! ചിത്രം ചരിത്രം തവ!” എന്നു പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകളിൽ എത്രമാത്രം ഫലിതമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇതിഹാസവിജ്ഞാനവും ഇപ്രകാരം സരസങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ കവികൾക്കു സഹായകമായിത്തീരുന്നതാണ്. കേരളോല്പത്തി പ്രകാരം ബ്രഹ്മഹത്യാപാപനിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ബ്രാഹ്മണർക്കു ഭാനം ചെയ്യുവാൻ കറെ സ്ഥലം തര

ണമെന്ന് പരശുരാമൻ വരണനോടാവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്, കേരളഭൂമിയെ അദ്ദേഹത്തിനു സമുദ്രം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ശുഷ്കമായ ഈ ഐതിഹ്യത്തിന് കവിതയിൽ എത്രമാത്രം മാറാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക.

“വൻനമ്ഭദാംബു വിഹൃതിക്കു തടഞ്ഞുവച്ചു
മന്നന്റെ വീഴ്ചമവളോതിയറിഞ്ഞൊരാഴി
തന്നന്തികത്തിലവനെസ്സുകലം വധിച്ചു
വന്നപ്പൊഴുബ്ഭൂമിസുതന്നിതു കാഴ്ചവച്ചു.”

ഭർത്താവായ വരണന്റെ സമീപത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്ഭദാനദിയെ മാർഗ്ഗമധ്യത്തിൽവെച്ച് കാൽവീഴ്ച തടഞ്ഞുനിർത്തിയ കഥ പിന്നീട് വരണനറിഞ്ഞുവെങ്കിലും പരാക്രമിയായ ആ മഹാരാജാവിനോടു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനു അദ്ദേഹത്തിനു സ്ഥിതിയില്ല. അതുകൊണ്ട്,

“ആത്മന്യേവ നിലീയന്തേ ദരിദ്രാണാം മനോ
രഥാഃ” എന്ന തത്വമനുസരിച്ച് വരണനടുങ്ങിപ്പൊക്കേണ്ടിവന്നു. ആ കാൽവീഴ്ചനെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശരൂപം നാമാവശേഷമാക്കിയ പരശുരാമൻ സ്വസമീപത്തിലുണ്ടാക്കിയ വരണൻ പ്രീതിപൂർണ്ണരും സംഭാവന ചെയ്തതാണ് കേരളമെന്നത്രേ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആശയം. ഇവിടെ ശുഷ്കമായൊരൈതിഹ്യത്തിൽനിന്നും സരസമായ ഒരു പദ്യം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഐതിഹ്യാദികൾ പാിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കവിയ്ക്കു വളരെ പ്രയോജനമുണ്ട്.

മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലുമായി നിരവധി വൃത്തങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സന്ദർഭാനുസരണം അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു കവിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാളിയമർദ്ദനത്തിൽ കാളിയൻ ക്രോധത്തോടുകൂടി ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്ന ഭാഗം ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു.

“അഥദിക്ഷുവിദിക്ഷുപരിക്ഷുഭിത ഭൂമിതോദരവാരി
നിനാദഭരേ
ഉദകാദുദഗാദുരഗാധിപതിസ്തപദുപാന്തമശാന്തരക്ഷാസ്യ
മനഃ”

ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ സന്ദർഭംകൊണ്ടു കവി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വികാരം ശ്രോതാക്കളിൽ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നതിനു വൃത്തം നിശ്ചയമായും വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ കാളിയന്റെ ശിരസ്സിൽ കയറി ചെയ്യുന്ന നൃത്തത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് താഴെക്കാണുന്നത്.

“അധീരഹൃതതഃഫണിരാജഫണാൻ നന്ദതേഭവതാ
മുദുപാദഭുവാ
കളശിഞ്ജിതന്ത്രപുരമഞ്ജുമിളൽ കരകങ്കണസംകല
സംകപണിതം”

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രയാസംകൂടാതെ കാളിയന്റെ തലയിലേക്കു കയറുന്നത് “അധീരഹൃതം” എന്ന പദംകൊണ്ടും തടനന്തരമുള്ള നൃത്തം താദൃശപദങ്ങളെക്കൊണ്ടും

വർണ്ണിക്കുന്നതിനു കവിയെ നിശ്ചയമായും ആ വൃത്തം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃത്തം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ കവികൾക്കു വളരെ ഭൗചിത്യബോധമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അതിനു തദപിഷയമായ പാണ്ഡിത്യം അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഇത്രയുകൊണ്ടു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

അലങ്കാരം, രസം മുതലായ മറുപലതുകൂടി ഒരു കവി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവയേപ്പറ്റി ഇവിടെ യാതൊന്നും പ്രസ്താവിക്കാൻ തുനിയുന്നില്ല.

ഒരു യഥാർത്ഥകവിക്ക് “ലോകശാസ്ത്രകാവ്യാദ്യവേക്ഷണം കവ്യജ്ഞശിക്ഷ” മുതലായവകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന വലിയ പാണ്ഡിത്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മേൽവിവരിച്ച ഭാഗംകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

സാഹിത്യപരിവർത്തനം.

ഹിമാലയപർവ്വതത്തിന്റെ ഉത്തുംഗശൃംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന മഹാനദിയായ ഗംഗ ശിവന്റെ ഉത്തമാംഗത്തിലെ പലിതധവളമായ ജടാജടംപോലെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഹിമസംഹതികളിൽ തത്തിക്കളിച്ച് താഴ്ത്തിറങ്ങി, പാറമേൽ കയറി, കുതിച്ച് കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞ് മലകളിലലച്ചും, നിലവിളിച്ചും, മരനിരയിലൊളിച്ചും മധുരഗാനം പൊഴിച്ചും ഒട്ടകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു; തദനന്തരം സമഭൂമികളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വിസ്തൃതംകൊണ്ട് വിപുതയും, ലജ്ജകൊണ്ട് വിവർണ്ണയും, ഭയംകൊണ്ട് തപരിതയും, കുടിലയുമായി പ്രവഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കാലദേശഭേദങ്ങൾകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളും, ധാതുക്കളും ഔഷധങ്ങളും ലോഹങ്ങളും മറ്റും കലർന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണഭേദങ്ങളും, മാധുര്യകുടുംഭകളായ രസവ്യത്യാസങ്ങളും വകവെക്കാതെ നിസർഗ്ഗസിദ്ധമായ ശൈത്യവും വീശുലിയും ആഹ്ലാദവും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് തപരിതഗമനം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഏകവൃത്തി പരോഹമനം; ഏകലക്ഷ്യം സമൃദ്ധം; ഏക സന്ദേശം സമതപം; ഏകപ്രകൃതി സൗന്ദര്യം; ഏകോദ്ദേശം ആനന്ദസന്ദായകതപം. ഉന്നതവും കഠിനവുമായ പർവ്വതപങ്ക്തിയേയും അഗാധവും ആർദ്രവുമായ മഹാസമുദ്രത്തേയും അന്യോന്യം യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗഹാർദ്ദശൃംഖലയാണ് ഗംഗ.

സാഹിത്യത്തിന് ഗൗരവോദ് സാമ്യമുണ്ട്. അത് ജനസിദ്ധമായ വാസനാബലംകൊണ്ട് അന്നു ഗ്രാമീതരായ ചിലരുടെ ഉത്തുഗഭാവനയിൽ ഉത്ഭവിച്ച്, പ്രതിഭയിൽതട്ടി, വാങ്മയവും, ജോതിസ്സുപരൂപവുമായി നിർഗ്ഗമിച്ച സന്നാതനമായ സൗന്ദര്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയാണംചെയ്യുന്നു. ഭൂതഭാവികളേയും സ്വർഗ്ഗനഗരങ്ങളേയും ജീവിതമൃതികളേയും, സുഖദുഃഖങ്ങളേയും ഒന്നിച്ചുചേർത്തു മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും യാഥാത്മ്യവും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും പുരോഗമനപരമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. ഒരു നദിയുടെ അനുസ്മൃതമായ ഗതി അണകെട്ടിത്തടുത്താൽ, അതിൽ വെള്ളം പെരുങ്കുമ്പോൾ തട്ടിത്തകർന്ന് മുമ്പോട്ടു പോകുന്നതിനുള്ള ശക്തി ആ നദിക്കുണ്ടാകുന്നതുപോലെ ഏതു നിയമങ്ങളേയും ഉല്ലംഘിച്ചുപോകുന്നതിനുള്ള ശക്തി സാഹിത്യത്തിനുണ്ട്. നദിയിലെ ജലം വിദ്യുച്ഛക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനോ, വയലുകളിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനോ, പട്ടണങ്ങളിൽ സ്നാനപാനാദികൾക്കോ മാലിന്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ ഉപയോഗങ്ങൾക്കു മാത്രമായിട്ടാണ് നദി ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും യഥാത്ഥമായിരിക്കുകയില്ല. സാഹിത്യവും ഐഹികാമുഷ്മികങ്ങളായ പല സംഗതികൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടാവുന്നതാണ്. ലോകത്തുപണ്ടുള്ള വിമർശിക്കുന്നതിനും, ജ്ഞാനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഈശ്വരഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും, നീതിനിഷ്ഠ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും

ഭോഗാസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ അസമത്വം നശിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റു പലതിനും സാഹിത്യം ഉപകരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രയോജനം ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാമാണെന്ന് ഖണ്ഡിച്ചു പറയാൻ പാടുള്ളതല്ല.

“കൽ ആഹ്ളാദനേ” എന്ന വ്യുൽപ്പത്തി അനുസരിച്ച് കലാശബ്ദം അതിനാസ്പദമായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആഹ്ളാദധർമ്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിനു ശക്തിയില്ലാത്ത യാതൊന്നും, അതു് മറ്റൊന്നിനെല്ലാം ഉപയോഗപ്രദമായാലും കലകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. സാഹിത്യം കലകളിൽ പ്രഥമഗണനീയമാണെന്നുള്ളതു് സർവ്വസമ്മതമാണ്. തന്നിമിത്തം അതാസ്ഥിരിക്കുന്നവർ ആശിക്കുന്ന പരമഫലം പരമാനന്ദമാണ്. സാഹിത്യം മനുഷ്യാഗ്രഭയത്തെ ഐഹികങ്ങളായ സകല ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തമാക്കി ആദർശഭൂതവും, ആഹ്ളാദദയവും, അതുതകരവും, സങ്കല്പസൃഷ്ടവുമായ ഒരു നവീനലോകത്തിലേക്കുമാണിപ്പിച്ചു. സത്യസന്ദർഭങ്ങളുടെ പ്രഭാവംകൊണ്ടു വികസിപ്പിച്ചു പരമാനന്ദത്തിൽ ലയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ സന്ദർഭബോധം ഇതരജീവികൾക്കില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകഗുണമാണ്. ഗൃഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും ഉപകരണങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിലും, മാത്രമല്ല; വേലികെട്ടുന്നതിലും കൃഷിചെയ്യുന്നതിലും എന്നു

വേണ്ടാ, തന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും അവൻ
 സൗന്ദര്യബോധം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യന്തര
 മായ ഈ പ്രചോദനം മനുഷ്യാൻറെ കൈവിരലുകൾക്കു
 സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നു; രൂപത്തിൽ
 നിന്നും കലർത്തുന്നു; അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു; ഉത്സ
 വാവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആഘോഷിക്കുന്നു; പാടുപാ
 ടുന്നു; ആത്മവിചിക്ഷണം; കരവയിടുന്നു; -എല്ലാം മനു
 ഷ്യാൻറെ സൗന്ദര്യബോധത്തിൻറെ ബാഹ്യപ്രകടന
 ങ്ങൾ. പ്രകൃതിയിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളിലും സൗന്ദര്യം
 കാണുന്നതിനും, ആ വസ്തുക്കളിൽ ഒരു സങ്കല്പസൗന്ദ
 ര്യം ആരോപിക്കുന്നതിനും, അതുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെ
 ടാതെ തന്റെ ഭാവനകൊണ്ടുതന്നെ സുന്ദരവ
 സ്തുക്കൾനിറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
 തിനും ചിലർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മാണു കടാഹ്
 ത്തിൽ അവരുടെ ദൈവികവും മാനസികവുമായ ദൃഷ്ടി
 കൾക്കു വിഷയങ്ങളായ സർവ്വവസ്തുക്കളിലും മനുഷ്യത്വ
 വും തത്സാമ്യമായ ബുദ്ധിയും വികാരവും ആരോപി
 ച്ച്, അവയെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആശയവും, ആ
 ശയങ്ങൾക്കും, വാസനയ്ക്കും അനുരൂപമായ തരത്തിൽ
 രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇവർ കലാ
 കാന്മാരാണ്. ഇവരുടെ കലാകൗശലം പ്രകടിപ്പിക്ക
 ന്നതിന് ഭാഷയാണ് ഉപകരണം. ഭാഷയ്ക്ക് ഓജ്വ
 ലസാദാദിഗുണങ്ങളും, പ്രാസാദാലങ്കാരങ്ങളും, വൃത്താ
 മുതലായ ബന്ധരീതികളും, സഹൃദയന്മാരെ ആദ്യന്തര
 സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള
 കവികളുടെ ബാഹ്യസൃഷ്ടികളാണ്. പുഷ്പങ്ങൾ

ഉടെ സൗന്ദര്യവും, സൗരഭ്യവും വണ്ടുകളെ ഭരതത്തി
 ന്നും ആകർഷിക്കുന്നു. അവ ആസ്വദിക്കുന്ന മധു കാവ്യ
 രസംപോലെ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു. ഉന്നതഭാവ
 നാസമ്പന്നനായ ഒരു കവിക്കു ഏറ്റവും അപൂർണ്ണവും
 ദുർബ്ബലവുമായ ഒരുപകരണമാണ് ഭാഷ. സമുദ്രമെ
 ന്ന ചെറിയ വാക്കിലുള്ള മൂന്നു ലിപികൾക്കും ആ ലി
 പികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിനും തമ്മിലുള്ള അന്ത
 രം ഭാഷയ്ക്കും ഭാവനയ്ക്കും തമ്മിലുണ്ടായേക്കാം. എങ്കി
 ലും വസ്തുവിഷയങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുള്ള കവിയുടെ ക
 ലാകൗശലം ആ വ്യത്യാസത്തെ മിക്കവാറും നശിപ്പി
 ക്കുന്നു. ചളിമണ്ണുകൊണ്ടും മാർബിൾക്കല്ലുകൊണ്ടും
 ഘനമുള്ള ലോഹങ്ങൾകൊണ്ടും പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാ
 ക്കാം. ഏതു വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രേക്ഷകന്മാരെ
 ആകർഷിക്കത്തക്കവിധം ശില്പിയുടെ കരകൗശലം അ
 തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അതു കലയായി
 പരിണമിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്വർണ്ണംകൊണ്ട് ഒരു വികൃതരൂ
 പം സൃഷ്ടിക്കാം; പക്ഷേ അതു കലയാവുകയില്ല. മണ്ണു
 കൊണ്ട് ഒരു സുന്ദരരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ശില്പിയു
 ടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ്
 കലാപ്രണയികളുടെ അഭിനന്ദനത്തിന് പാത്രീഭവി
 ക്കുന്നത്. പ്രതിപാദ്യത്തേക്കാൾ പ്രതിപാദനത്തിനാ
 ണ് പ്രാധാന്യമെന്നും, പ്രതിപാദ്യവും പ്രതിപാദന
 വും രണ്ടും ഉൽകൃഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം
 അനർഘമാണെന്നും, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനുമാത്രം പ്രാ
 ധാന്യം നൽകുന്നപക്ഷം അത് പ്രതിപാദനത്തിനു
 തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുമാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷി

ക്കുന്നത്. ഭൗതികചിന്തകളിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ അഭ്യേമമായ സൗന്ദര്യംകൊണ്ട് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആത്മാഭിമാനം നൽകുന്നതിന് ഭാവനാലോകത്തിൽ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുന്ന കലാകാരന്റെ സൃഷ്ടി വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിന് മാത്രമേ ശക്തിയുള്ളൂ. “അപാരകാവ്യസംസാരകവിരേഖ പ്രജാപതി:” എന്ന തത്വം ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർവ്വാലം മനുഷ്യലോകത്തിനാകമാനം ഒരു പരിവർത്തനദശയാണ്. മുത്തുമുടിച്ച് യാഥാസ്ഥിതികത്വം എന്നും സുരക്ഷിതമാണെന്നുള്ള പരിപൂർണ്ണബോധത്തോടുകൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ശതകത്തിലേയ്ക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ചത്. രാഷ്ട്രം, മതം, സമുദായം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുതുടങ്ങി ആത്മീയവും, ശാരീരികവുമായി മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന സകല തത്വങ്ങളേയും അവൻ സൂക്ഷിച്ചു പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പൂർവ്വന്മാർ തങ്ങളുടെ ശരീരം, വസ്ത്രം, സംസ്കാരം മുതലായവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബലവാനായ ഒരു പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തങ്ങളുടെ ശക്തി, ആദായം, സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായവയുടെ ഒരംശം അയാൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു. അയാൾ കാലക്രമേണ രാജാവായിത്തീർന്ന് ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യവലയം സൃഷ്ടിച്ച് അതിനുള്ളിൽ അധിവസിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ വലയം പൊട്ടിച്ച് തങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്ത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാണ്

ഇന്ന് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ആനയുടെ വായിൽ വച്ചുകൊടുത്ത കരിമ്പുപോലെ ഇവ ക്ഷതംപറ്റാതെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രാജ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾകൊണ്ടു യൂറോപ്പു ഖണ്ഡത്തിലുള്ള ദേശങ്ങളിൽ പലതും രാജാവിന്ദ്രങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളായി ഭവിച്ചു. ഭൂമിയുടെ അഞ്ചിലൊരുഭാഗത്തിനുടമസ്ഥനെന്ന നടിച്ച്നിന്ന രാജ്യത്തിലെ “സാറും” ഭൂതികൾക്കുകിടക്കുപ്ലാമ് ഏകാവലംബമെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്ന ജമ്മന് “കൈസറും” ലോകരംഗത്തിൽനിന്നു മറഞ്ഞു.

ആ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലും അധിവസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായ രാഷ്ട്രമീമാംസാതപങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചു. അവയുടെ ഫലം ആ രാജ്യസീമകൾക്കുള്ളിൽ അടക്കിയൊതുക്കി നില്ക്കുന്നതിനു സാധിക്കുകയില്ലെന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ശിക്ഷ. യൂറോപ്പിലെ കോളിളക്കത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഇൻഡ്യയിലും ഏത്താതിരുന്നില്ല. രാജാക്കന്മാരുടെ സേപ്താധികാരം ഭരതവാക്യത്തോടുത്തു. അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മൂലന്മാരുടെ പല്ലകൾ പോലെ ആടുകയും അവ ധരിക്കുന്നവർക്ക് മോണയ്ക്കുന്നപോലെ വേദനയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ പഠിച്ചുകളഞ്ഞെങ്കിലേ ശരീരസുഖം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു ചില ഡാക്ടറന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നാമമാത്രമായ ഒരു രാജസ്ഥാനം സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ചക്ക “England is the home of lost ideas” എന്നു Oscar Wilde എന്ന സാഹിത്യകാരൻ

അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ ഭക്ഷിച്ചു നശിച്ചുപോകുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അഭയംപ്രാപിക്കുന്നു. ആ ആശയങ്ങൾ അവിടെക്കിടന്നു ഭക്ഷിച്ച് ഭഗ്ഗ്സമലീമസങ്ങളായിത്തീരുമ്പോൾ അവ ഇൻഡ്യയിലേക്ക് കപ്പൽകയറി അയക്കുന്നു. ഇൻഡ്യയിലെ കച്ചവടക്കാരും, പ്രഭുക്കന്മാരും, വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാരും ട്രി-തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതിലധികം വിലകൊടുത്തു് ആ ചരക്കുകൾ വാങ്ങി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വയറുനിറച്ച് കത്തിച്ചെലുത്തുന്നു. അവരുടെ വയറിൽക്കിടന്നു് അവ ദഹിക്കാതെ പരീക്ഷക്കടലാസിൽ പ്ലർട്ടിച്ചുകൂടുന്നു. ഇങ്ങനെ ദഹിക്കാത്ത ചില ആശയങ്ങളാണ് "കവിത പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിബിംബമാണ്"; ജീവിത വിമർശനമാണ്; ധർമ്മോപദേശമാണ്; സത്യസംഗ്രഹമാണ്" എന്നും മറ്റും ഉൽഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന നിർവ്വചനങ്ങൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിത ഇവയെല്ലാമാണ്, എന്നാൽ ഇവയൊന്നുമല്ലതാനും.

കല്പം, മരവും, ഇരുമ്പും, സ്വർണ്ണവും എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ കാണാവുന്നവയാണ്. അവകൊണ്ട് നാം ഗൃഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു; കപ്പലുകൾ പണിയുന്നു; ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗൃഹങ്ങളും കപ്പലുകളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം പ്രകൃതിയാണെന്നോ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിബിംബമാണെന്നോ പറഞ്ഞാൽ അതു കേവലം തെറ്റുതന്നെ. അവ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വൈഭവത്തിന്റെയും, കരകൗശലത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളാണ്. കവിതയും പ്രകൃതിയുമായിട്ടും ഇത്രയേ ബന്ധ

മുള്ള. അതിന്റെ രൂപവും ഭംഗിയും, ശക്തിയുമെല്ലാം അതുണ്ടാക്കുന്നവന്റെ സങ്കല്പമനുരിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചവയാണ്. ഗുഹം മലിനമായിത്തീരാം; കപ്പൽ സമുദ്രത്തിൽ ഓടാതെ വരാം; ആഭരണങ്ങൾ അലങ്കോലപ്പെടുപോകാം. അവയുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യവും വൈദഗ്ദ്ധ്യവും അനുസരിച്ച് സുന്ദരമോ വികൃതമോ ആയിത്തീരാവുന്നതാണ്. കവി കാവ്യം തന്റെ ഭാവനയിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിനുള്ള സഹൃദയരും വായനക്കാർക്കുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതില്ലാത്തവർക്ക് നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാവ്യം വെറും വാക്യരചനയോ, പ്രകൃതിയുടെ പകർപ്പഴ്ത്തോ ആയിത്തീരുന്നതാണ്. ആ വാക്യങ്ങളിൽ കവി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കല്പസൗന്ദര്യം—കവിത—കല—അവർ കാണുന്നില്ല.

കവിത ജീവിതവിമർശമാണെന്നു പറയുമ്പോഴും പലതും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വഭാവവൈചിത്ര്യങ്ങളിൽ പലതും ആ സമുദായത്തിൽ ഒരുക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പല വ്യക്തികളിൽ മറ്റു ഗുണഭോജങ്ങളോടുകലർന്നുണ്ടിരുന്നു എന്ന് വന്നേക്കാവുന്നതാണ്. അവയെ തേടിപ്പിടിച്ചും തെരഞ്ഞെടുത്തും, സ്വീകരിച്ചും ഉപേക്ഷിച്ചും ചിരഞ്ജീവിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് കവിയാണ്. കാളിദാസൻ ശാകുന്തളം പൂർത്തിയാക്കാൻ പതിനെട്ടു കൊല്ലം

വേണ്ടിവന്നുവത്രേ! തൽഫലമായി ലോകാവസാനം
 വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടകം ഉണ്ടായി. ഇങ്ങിനെ അ
 വധാനപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നതിനും, തിരയുന്നതിനും,
 ലോകത്തോടും ആദർശത്തോടും അടുപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ
 സൃഷ്ടിക്രമം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും കവികൾക്കും; ആ
 ലോചനാമൃതങ്ങളായ കാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചുസ്വപദിക്ക
 ന്നതിന് വായനക്കാർക്കും ഇന്ന് സമയമില്ല. ലോക
 ത്തിലാകമാനം ഒരു തപര, ഒരു ഭൂതഗതി, ജീവതത്തിനു
 വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നം, മറ്റു സകല ചിന്തകളേയും ആ
 ക്രമിച്ചു. ഭൂതഗതിയിൽ ചലിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾപോ
 ലെ ജീവിതയന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന മനു
 ഷ്യന് ആ വേഗത്തിൽതന്നെ വിനോദങ്ങളിൽ കൂടി
 യും കടന്നുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിശ്രമവേളയിൽ
 അവധാനപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് തന്റെ മനസ്സിനിണ
 ങ്ങിയ വിധത്തിൽ ഒരു സങ്കല്പലോകം സൃഷ്ടിച്ച് അ
 വിടെ ഇരുന്ന് വീണ്ടു വായിക്കുന്നതിനല്ല, വ്യവസായ
 ശാലകളിൽച്ചെന്നു വേലക്കാരുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്ന്
 ക്രൂകിവിളിച്ച് തമ്പേടിക്കുന്നതിനാണ് ലോകം ഇ
 ന്നു കവികളോടും മറ്റു കലാകാരന്മാരോടും ആവശ്യ
 പ്പെടുന്നത്. സുന്ദരഭാവനകളാകുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ
 കയറി സന്ധ്യാസൂര്യകാന്തികളിൽ ആകാശത്തിൽ അ
 തിദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന കവിയെ ആ ചെങ്കുതിരകളിൽ
 കൂടി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുവാനും, കാ
 വ്യലക്ഷ്മി നിറപറവച്ചാരാധിക്കുവാൻ കാത്തുനിൽക്ക
 ന്ന മറ്റൊരു കവിയെ കളിപ്പിള്ളേരുടെ കല്ലേറുകൊ
 ണ്ടു് പിൻതിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നതിനും, സൗന്ദര്യപൂജ

യ്ക്ക് പുഷ്പമാലാം തെണ്ടുന്ന വേറൊരു കവിയെ വഴിയിൽനിന്ന് പകച്ചുനോക്കുന്നതിനും ലോകം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതവും ഹൃദയവുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് കലാകാരന്മാർ ചൂഴ്ന്നു നോക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവരുടെ മനസ്സ് സമജീവികളുടെ വടംപിടിത്തത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇന്നു ലോകത്തിൽ രണ്ടു ജാതി മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ. മർദ്ദകരും, മർദ്ദിതരും-കരയിക്കുന്നവരും കരയുന്നവരും. ആദ്യം പാഞ്ഞവർ ഹിമവചാ മൃഗം പോലെ അന്നു നിമിഷം ഉന്നതിയിലേയ്ക്കു പായുന്നു. മറ്റേത്തരക്കാർ സമുദ്രംപോലെ അഗാധതയിൽ ആഴുന്നു. ശൃംഗം ഒരു പരിധിയിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു. അനന്തവിസ്തൃതമായ സമുദ്രം അലകളടിച്ചിളകിമറിഞ്ഞു് ആത്മനാദത്തോടുകൂടി ശൃംഗത്തെ തവിടുപൊടിയാക്കാൻ അടക്കുന്നു. അന്തരാളത്തിൽപെട്ട ഗംഗാ മേഖലയുദ്ധത്തിൽപ്പെട്ട ജംബുകം പോലെ ആത്മവിനാശത്തെ വരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളേയും, സുഖഭുഖങ്ങളേയും, വികാരങ്ങളേയും, വിചാരങ്ങളേയും സ്പർശിക്കുകയും രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് കവിതയുടെ ധർമ്മമാണ്. സ്വാതന്ത്രോദയത്തിനുള്ള ഉഷസ്സിൽ അന്തരീക്ഷം പ്രസന്നവും, നിമ്ബവും, കോമളവും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ മലയാളസാഹിത്യലോകത്തിൽ എന്തുകാണുന്നു? ഗംഗാ നദിയുടെ ഒരു തീരത്തിൽ കുറെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പൊതെ കിടന്നുപോയെന്നു വിചാരിക്കുക. വഷക്കാലത്തിൽ

വെള്ളം പെരുകുമ്പോൾ അതു സ്വയം ശുദ്ധീഭവിച്ച് മുടങ്ങിയ ഗതി വീണ്ടും തുടന്നുകൊള്ളും. എന്നാൽ വഷ്കാലത്തിൽ അതൊരു കൈവഴി വെട്ടിത്തുറന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചളിയും മണ്ണും, കാടും പടലും കലങ്ങിമറിഞ്ഞു് അടുത്തുവരുന്ന സകലതിനേയും സംഹരിച്ചുകൊണ്ടു പോയുന്നു. അതിനാൽ വെള്ളം ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ഭാഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു തുള്ളിക്കുടിക്കുവാൻ കൊള്ളുകയില്ല. സ്വീകിക്കുന്നവരുടെ ശരീരം മലിനമാകുകയും ചെയ്യും.

മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക് വായിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഷ—അറിവിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബുദ്ധി—വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകിട്ടിയാലും ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് ആളുകൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഞെവരയരിച്ചോറുതന്നെ വേണമെന്ന് അവകാശവാദമില്ല. റേഷൻ അനുസരിച്ചു കിട്ടുന്നത് പുത്തുപഴുത്ത അരിയോ, ഉച്ചൻ കുത്തിയ പയറോ, കല്ലൻഗോതമ്പോ, കായ്കുഞ്ചംഗാവിലെ നരിക്കൂടിന്റെ സൗരഭ്യമുള്ള “ബ്രൂ” തന്നെയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. വിശപ്പടങ്ങുന്നതിനു മാത്രം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇതുതന്നെയാണ് സാഹിത്യത്തിലും കാണുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉണ്ടാകുന്നവയെല്ലാം കൊള്ളാവുന്നവയാണെന്നും പറയാനില്ല. സാഹിത്യവും സൗന്ദര്യവുമായുള്ള കൂടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ അസമത്വംനിമിത്തം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം മനുഷ്യന്റെ

സകലവിധ കഷ്ടതകൾക്കും നിദാനമായിക്കരുതി അ
 ത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി
 അവർ സാഹിത്യത്തെക്കരുതിപ്പോരുന്നു. യാതൊരാ
 ദർശനംകൂടാതെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ആഹാരാദി ചതുഷ്ഠ
 യംകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ
 ഇഴയുന്ന ഒരു മനുഷ്യകീടത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിന്ദ്യ
 മായ കൃത്യങ്ങളെ ഭാവനയുടെ സ്പർശകൂടാതെ വർണ്ണിക്ക
 കയും, അവന്റെ സന്തോഷസന്താപാദികളിൽ നക്ര
 ബാഷ്പംചൊരിഞ്ഞു് ഗുത്തംചെയ്തിട്ട് അതിൽനി
 ന്ന് ആദായമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു വളരെപ്പേർ
 ഉദ്യമിക്കുന്നു. ആദർശത്തേക്കാൾ അനുഭവത്തിനും, പാര
 ത്രികത്തേക്കാൾ ഐഹികത്തിനും, ആനന്ദത്തേക്കാൾ
 വേദനയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിൽ കാലസ്ഥിതിയനുസരിച്ചു
 ഭേദംതിവരത്താം. അധോമുഖമായി പ്രവഹിക്കുന്ന
 ഗംഗ തീരത്തുനിൽക്കുന്ന സകലത്തേയും തട്ടിനിരത്തി,
 സ്കലമാലിന്യങ്ങളേയും കൂട്ടിക്കലർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ
 മുമ്പോട്ടുപോകണം. ആഭാസങ്ങളും നീചങ്ങളുമായ പ
 ല ദുഷ്ടേഷ്ടിതങ്ങളേയും ആവരണവും അലങ്കാരങ്ങളും
 കൂടാതെ വർണ്ണിക്കുന്ന ചെറുകഥകൾ പ്രതിദിനം വർ
 ജിച്ചുവരുന്നു. പാണ്ഡിത്യത്തേയും സംസ്കാരത്തേ
 യും നിന്ദിക്കുന്നതു് കലാതത്ത്വബോധത്തിന്റെ മാനദ
 ണ്യമാണെന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. വലിയ പരി
 വർത്തനം! മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ പ്രസ്താവി
 ച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ നൈസർഗ്ഗികങ്ങളായ
 ആവരണങ്ങളെല്ലാം അകലത്തഴിച്ചുകളയാൻ ഉദ്യമിക്ക
 ന്ന ആധുനികസാഹിത്യദുസ്താസനന്റെ ഉദ്യമം അപരി

ചിതവും അഭൂതപൂർവ്വവും ആണ്. നമ്മുടെ പരിചയക്ക
 റവുകൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലജ്ജയും അസുഖ
 വും ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ലജ്ജയുടേയും അസുഖത്തി
 ന്റെയും പിന്നിൽ സത്യാം തല പൊക്കുന്നില്ലേ?

നടുവത്തു മഹൻ

അബലയും ചപലയുമാണ് ലക്ഷ്മി. സരസ്വതിയോ? രണ്ടു ദേവിമാരും സതീത്വ്വമാരും സഖികളുമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഭൗതികസമ്പത്തുപോലെ വിദ്യാസമ്പത്തും ശാശ്വതമായി അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളദേശവും കുടുംബവും മിക്കവാറും ഇല്ലെന്നതന്നെ പരയാം. ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും പുരുഷപ്രയത്നവുംകൊണ്ട് വിദ്യാദേവികൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നൽകുന്നതിന് ചുരുക്കം ചിലർക്കു സാധിച്ചെന്നുവന്നേക്കാം. എങ്കിലും അ ദേവി കവിതാകാമിനിയായിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൽത്തന്നെ പല തലമുറക്കാരേയും തുടർച്ചയായി ആശ്ലേഷിക്കാറില്ല. സാമൂതിരിയുടെ പ്രഖ്യാതമായ വിദ്വത്സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനെട്ടരക്കവികളിൽ എട്ടു പട്ടേരിസഹോദരന്മാരും ഒരു മഹനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുന്ന് കാണുന്നത് ഇന്ന് അതുതവാർത്തകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആണ് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലും രണ്ടു തലമുറയെ നാം കാണുന്നുള്ളു. നടുവത്തു കുടുംബത്തിലാകട്ടെ ഒരു പിതാവും പുത്രനും മാത്രമല്ല, ഒരു പൌത്രനുംകൂടി കവിതാദേവിയുടെ കരുണാകടാക്ഷത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചത്, മലയാളഭാഷയുടെ ഭാഗ്യമെന്നേ പറയേണ്ടതുളളൂ. പുണ്യശ്ലോകനായ നടുവത്തു മഹൻ യശഃശരീരം സഹൃദയന്മാരായ കേരളീയരുടെ ഹൃദയരംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അന്തർദ്ധാനം ചെയ്യുന്നതല്ല. മഹനാകട്ടെ വാർദ്ധക്യത്തിലും കൈര

ഉീകാമുകനായിത്തന്നെ വർത്തിച്ചുപോന്നു. ഹൃദയങ്ങളായ പദ്യകസുമങ്ങൾകൊണ്ട് ഭാഷാഭേദവിയുടെ പാദരവിന്ദങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതവരേണ്യന്മാരുടെ മുന്നണിയിൽ അദ്ദേഹം എന്നും പ്രശോഭിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സഹോദരപുത്രനായ ശങ്കരൻ നമ്പൂരി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുതന്നെ വശ്യവചസ്സായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷത്തിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ജരാസന്ധവധവ്യായോഗവും മഹാകവി നീലകണ്ഠഭീക്ഷിതരുടെ ശാന്തിവിലാസവും സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും ഭാഷയിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിനും ഭാഷാസാഹിത്യലോകത്തിൽ വിഖ്യാതവും വിപുലവുമായ ഒരു ഭാവിയുണ്ടെന്ന് ജാതകം പരിശോധിക്കാതെതന്നെ പറയാവുന്നതാണ്. ഈ പാരമ്പര്യം ഇതിലും പരിപൂർണ്ണമായിത്തീർന്ന് സാഹിത്യഭക്തന്മാർക്ക് നടുവത്തില്ലം കേരളത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു പാവനക്ഷേത്രമായിപ്പരിലസിക്കട്ടെ!

നടുവം മഹൻ എന്നു സുപ്രസിദ്ധനായ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജനനം കൊല്ലവർഷം 1043-ൽ ആണ്. ജ്യോതിഷഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 1043 മേടം 17-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയും തിരുവാതിരനക്ഷത്രവും പൂർവ്വപക്ഷപഞ്ചമിയും കൂടിയ ദിവസം കന്നി മദ്ധ്യദ്രാക്കാണംകൊണ്ടാണ് ജനനം. നാളിൽ ചെന്ന നാഴിക മൂപ്പത്തഞ്ചേമുക്കാൽ; പക്ഷത്തിൽ അമ്പത്തഞ്ചേയരയ്ക്കാൽ; എന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും പൂർത്തിയായി.

“ആനേക്കാണെ: മമ്പിളിക്കലപിടി-

ച്ചീടേണമമാത്തുപോയ്

ചേനപ്പേരിജേച്ചു ചെണ്ടവിരവിൽ-

കൊട്ടിക്കളിച്ചിടണം

ഞാനെന്നതിനമ്മചോരുതരണം-

ശാഠ്യങ്ങളേവം പിടി-

ച്ചാനന്തൊടുവാണിടുന്ന തനയൻ

നന്നായ് വരും നിർണ്ണയം.”

എന്ന് കവികലാലങ്കാരഭൂതനായ വെണ്മണിയ
 ഈർപ്പൻ നമ്പൂരിപ്പാട്, ശൈശവത്തിൽ അവിടേയ്ക്കു
 നൽകിയ ആശീർവാദം സർവദാ ഫലപ്രദമായിത്ത
 നെ ഭവിച്ചു.

അപ്പോൾ തിരുമേനിയോട് അക്ഷരോപദേശം
 വാങ്ങിയ മകൻ ഈശ്വരവാരിയർ, എളമന ഇളയത്ത്
 എന്നീ രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരോട് പ്രഥമപാഠങ്ങളെല്ലാം
 യഥാകാലം പഠിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യശ്രമത്തിൽ പ്രവേ
 ശിച്ചു. അക്കാലത്ത് അപ്പോൾ തിരുമേനി ഗവണ്മെ
 ന്റിന്റെ കീഴിലിരുന്ന കോടശ്ശേരിസ്ഥാനംവക മാ
 നേജരായിരുന്നതിനാലും ജനോപകാരാർത്ഥം വൈദ്യ
 വിഷയത്തിൽ അധികം സമയം ചിലവുചെയ്തു വന്ന
 തിനാലും പുത്രന്റെ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിൽ വേണ്ട
 തു ദൃഷ്ടിപതിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു സാധി
 ച്ചില്ല. എങ്കിലും അക്കാരണത്താൽ മഹന് യാതൊരു
 തരക്കേടും വരാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സ
 മാവർത്തനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിദ്യാന്മാരുടെ കേളീരം
 ഗമായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകത്ത് കൊണ്ടുചെന്നു

ക്കി. അവിടെ കവിസാമ്രാജ്യമെന്ന് കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പു
 രാൻ തിരുമനസ്സിലെ സഹോദരിയും, ഒരു സുപ്രസിദ്ധ
 വൈദ്യകരണ വീടിലും ആയിരുന്ന കൈതമ്പുരാട്ടി
 യുടെ അടുക്കൽ കാവ്യനാടകാലങ്കാരാദികളും, വിദ്വാൻ
 കണ്ണിരാമവർമ്മൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ അടു
 ക്കൽ വ്യാകരണം ശേഖരാനന്തവും അഭ്യസിച്ചു. ഇക്കാ
 ലത്തു കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, കണ്ണിക്കുട്ടൻ തമ്പു
 രാൻ, കാത്തുള്ളിൽ അച്ചുതമേനോൻ മുതലായ ശ്രേഷ്ഠ
 കവികളുടെ സാഹചര്യവും സതീർത്ഥത്വവും അവി
 ടേക്കു ലഭിച്ചു. പഠിപ്പിലുള്ള സാമർത്ഥ്യവും ഗുരുശു
 ശ്രഷയിലുള്ള ശുഷ്കാന്തിയും കൊണ്ട് മഹൻ ഗുരുവി
 ന്റെ പുത്രനിർവിശേഷമായ വാത്സല്യത്തിനും അനു
 ഗ്രഹത്തിനും പാത്രീഭവിച്ചു. അക്കാലത്തു സുപ്ര
 സിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായ സി. പി. അച്ചുതമേ
 നോൻ കൊച്ചി വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ
 നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു പള്ളിക്കൂ
 ടം സ്ഥാപിക്കുകയും നടുവെ മഹനെ അവിടെ ഒരു മുൻ
 ഷിയായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്തു മ
 ഹൻ മനോരമയിൽ കവിതയെഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. ക്ര
 നേഴന്റെ കൂട്ടപിടിച്ച് മുദ്രാങ്കുസം നാടകം തഞ്ജ
 മചെയ്യുകയും അന്ന് മിസ്റ്റർ സി. പി. നടത്തിയിര
 ുന്ന “വിദ്യാവിനോദിനി” യിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടു
 ത്തുകയും ചെയ്തു. ആയിടയ്ക്കാണ് ചാത്തുക്കുട്ടി
 മന്നാടിയാരും അച്ചുതമേനോനും തമ്മിൽ ഉത്തരരാമ
 ചരിതം നാടകം തർജ്ജിമസംബന്ധമായി വലിയ കല
 ഫമുണ്ടായത്. സി. പി. യുടെ ശ്രമത്തിൽ ചില ക

വികളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഉത്തരരാമ ചരിതത്തിന് മറ്റൊരു തർജ്ജമ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിൽ കാത്തുളളിൽ അപ്പുതമേനോനും മഹൻ തിരുമേനിയും കൂടിയാണു് രണ്ടു്, മൂന്നു്, അഞ്ചു്, എന്നീ അങ്കങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്തതു്. മൂന്നാമങ്കം മുഴുവനും മഹന്റെ തർജ്ജമ തന്നെയാണു്. ഉത്തരരാമചരിതം നാടകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മൂന്നാമങ്കം തർജ്ജമ മന്നാടിയാരുടേതിനേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ലെന്നുമാത്രമല്ല,

സീതാഭേദികനിഞ്ഞു കൈത്തളിരിനാ-

ലീന്തൻകരുണക്കൊടു-

ത്തേതാനും കളികണ്ടുപോറിയൊരു-

കൊച്ചാനക്കിടാവല്ലയോ?

എന്നിത്യാദി ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ശയ്യാസുഖം കൊണ്ടു് മന്നാടിയാരുടെ കൃതിയേയും അതിലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൊല്ലവർഷം 1070-ാം മാണ്ടോടുകൂടി മഹനെ പഴയന്നൂർ സ്ത്രീലേഖക സ്ഥലംമാറി. അവിടെ രണ്ടുമൂന്നു കൊല്ലം ജോലിനോക്കുന്നതിനിടയിൽ സാരോപദേശം, അംബാസ്തവം എന്നീ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഇക്കാലത്താണു് തന്റെ കനിഷ്ഠ സഹോദരനും, കുടുംബകാഴ്ചാനേപഷണത്തിൽ അപ്പുനെ സഹായിച്ചിരുന്നയാളും വൈദ്യശാസ്ത്രനിപുണനുമായിരുന്ന ശങ്കരൻ മിടുക്കൻനമ്പൂരി അകാലമൃതിയടഞ്ഞതു്. അപ്പുനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും കുടുംബഭരണത്തിനുംവേണ്ടി ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ചു് മഹൻ അന്നുമുതൽ ഇല്ലത്തുവന്നു് താമസമുറപ്പിച്ചു. അപ്പുൻ തിരുമേനിയും കേരളകാളിദാസനും തമ്മിൽ വൈക്കത്തു

വെച്ച് ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹി-
യാത്രയിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു,

“ഇക്കൂടെയുള്ളത്?” “മഹൻ” “ശരിയാവടക്കു-
ദിക്കിക്കൽമുമ്പുമുനിഷിപ്പണിയായിരുന്നോൻ”

“ഇക്കാലമില്ല മുനിഷിപ്പണിയിക്കു ശുശ്രൂ-
ഷയ്ക്കാക്കിയെന്റെ സുകൃതക്കൊടിവെന്തശേഷം.”
മഹൻതിരുമേനി അക്കാലത്തു് ഒരു സ്നേഹിതനു്

എഴുതിയ എഴുത്തിൽ

“ഇല്ലത്തത്തെ രൂക്ഷന്തം, ജനകനുസുഖമി-

ല്ലമായും നന്നെ വയ്യാ-

തല്ലൽപ്പെട്ടാണിരിപ്പിച്ചിവിവരമനുദിനം ദീന-

മൊക്കെക്കഴപ്പം

തെല്ലല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കവനവിഷയമേ

വിട്ടുഞാൻ ഗേഹഭാരം

കില്ലറേററിക്കഴിഞ്ഞു കഴുതകൾ കനക-

ച്ചാക്കുചോക്കുപ്രകാരം.”

എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്താ-
ണ് കൊച്ചിയിൽ തീവണ്ടി നടപ്പാക്കുവാനുള്ള ഉദ്യ-
മം തുടങ്ങിയതു്. ഇതിലേക്കുവേണ്ട സ്ഥലം പൊന്നും
വില കൊടുത്തെടുക്കുന്നതിനു് പിൽക്കാലത്തു ദിവാൻ
പദമലങ്കരിച്ച ബ്രഹ്മശ്രീ ടി. എസ്സ്. നാരായണയരെ
യാണു ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും നിയമിച്ചതു്. ഇല്ലംവ-
ക പത്തു ആറുപറയ്ക്കു് നിലവും കുറെ പുരയിടങ്ങളും
ഈ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി സക്കാരിൽനിന്നും കൈക്ക-
റി. അതേപ്പറ്റി മഹൻ ഒരുക്കത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്ര-
സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:—

“തൊണ്ണൂറ്റെട്ടുപറയ്ക്കു നല്ല കനകം കായ്ക്കൂ”
നിലം പോകയാൽ

കണ്ണിരിൽകളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടും-
ബത്തോടുകൂടിസ്സുവെ!!

വർണ്ണിപ്പാനരുതായതിന്റെ വിലവാങ്ങി-
ടാൻ ശ്രമിച്ചിയിടെ

ക്കണ്ണാനോടിനടക്കയാണൊരിടയില്ല-
തിക്കുമെന്തോഴരെ!

കണ്ടുംകണ്ടതെടുത്തിടും, വിലതരാ-
നാരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ

ശബ്ദത്തെത്തിട, മെന്തുപ്രവൃത്തിയാക്കാ-
നും സഹിക്കാവതോ?

ഉണ്ടിടാൻവഴിയില്ല, കഷ്ടമിവരീവ-
ണ്ണം തുടന്നാൽ വിശ-

പ്പണ്ടായാലതടുവാൻ കവിമനേ!
തീവണ്ടി തിന്നാവതോ?

വേണ്ടുംവണ്ണം വിചാരിച്ചുപിവാടു വില-
തന്നിടുവാൻ കൊച്ചിരാജൻ

ലാണ്ടകപിസ്സിഷ്വറാഫീസറെ ഉടനടി
കല്പിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തി

കണ്ടാൽവേണ്ടില്ലാ വാക്കോതുകിലകമലിയും
സ്വാമി കണ്ടങ്ങൾനോക്കി

കണ്ടാൽ മിണ്ടില്ല, മുഖം, കടശി വിലകൊടു-
ക്കില്ല, കേൾക്കില്ല കായ്ക്കും.

ജില്ലാക്കോർട്ടിൽക്കൂടുന്ന തെളിവുകളിലും
 വാങ്ങുവാൻ തീർച്ചവന്നു
 മെല്ലെത്തക്കം തുടർന്നു ജഡിജിയവർകളും
 സങ്കടംകേട്ടുണർന്നു
 എല്ലാം പാകത്തിൽവന്നു പഴയവിധിയിലെ
 തോതു തെറ്റൊന്നുവന്നു
 ചൊല്ലാം തെങ്ങൾക്കുതന്നു പണമനവധി
 മറോക്കിതിൽ തോൽവിവന്നു."

ഈയവസരത്തിൽത്തന്നെയായിരുന്നു സെപ്റ്റ് സെററിൽമെൻറ്. ഒരു കാര്യസ്ഥനെവെച്ച്, ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ അപ്പൻ തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നാം തന്നെ നോക്കിപ്പരിശോധിച്ചു നടത്താത്തതാൽ എന്നും അന്യനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. മഹനേപ്പോലെ കാര്യശേഷിയുള്ള ഒരുവനുള്പ്പോൾ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ മിക്കവാറും അനാവശ്യവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യശേഷിക്കു പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യം ആവട്ടെങ്കിലും മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നും കാണാവുന്നതാണ്.

നടുവത്തില്ലാത്ത ആവട്ടെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിൽപെട്ടതാണ്. ആ ഗ്രാമദേവതാക്ഷേത്രം ഒരു കാരായ്മസമുദായത്തിന്റെ ദുർഭരണം നിമിത്തം പത്തുനാലുതിനായിരം ഉറപ്പിക കടത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു. തന്നിമിത്തം 78-ൽ ക്ഷേത്രോദ്ധാരണകമ്മിറ്റിയിൽ മഹൻനമ്പൂരിക്കു ഇടപെടേണ്ടതായിവന്നു. അവിടുന്ന് സമുദായവുമായി വ്യവഹരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നും

നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും താൻതന്നെ ഭരണം കൈയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ദേവസ്വത്തിലെ കടം മുഴുവൻ തീർത്തെന്നുമാത്രമല്ല, പത്തുപതിനായിരം ഉറപ്പികയുടെ മരമത്തുറം ധാജപ്രതിഷ്ഠയും നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ധാജപ്രതിഷ്ഠയെപ്പറ്റി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

“മയ്യണ്ണാൾ മടിയിങ്കലും മുടിയിലും വാഴ് വോ-
രഗസ്ത്യാലയം

മുക്കണ്ണൻറനടയ്ക്കലിക്കൊടിമരം നിൽക്കുന്ന
കാലംവരെ

ചൊൽക്കൊള്ളും നടുവം മഹന്ന പതിവായ്
സ്വഗ്ഗത്തിലും പോയ് വരാ-

മുൽക്കണ്ണയ്ക്കൊരിടച്ചിലില്ല കയറാം കൈ-
ലാസശൈലത്തിലും.”

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദേവസ്വഭരണത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം “കാവ്യശകല”ങ്ങളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന “കൃഷ്ണപ്പൻ” എന്ന കൃതിയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. 85-ൽ അച്ഛൻ നമ്പൂരിയുടെ കാലിൽ ഒരു പഴുപ്പു വന്നു കൂടുകയും, പല ഭാഷാകവികളുടേയും പലമയമായ പ്രാർത്ഥനകൾകൊണ്ട് ഭേദപ്പെടുകയും ചെയ്ത കഥ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

“തെരുതെരെ നെടുവീറ്റിട്ടാവുവമെ വലഞ്ഞെന്നുള്ളിയവശനായിക്കാൽപിടിച്ചുതിയൂതി
പുരുരുജസഫിയാഞ്ഞിട്ടെണ്ണ നോക്കുന്നിതച്ഛൻ-
തിരുവടി; ഗുരുവായൂരമ്പുമെൻ തമ്പുരാനെ.”

എന്നും മറ്റ്മുള്ള പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടി കഴിച്ചു കൂട്ടിയ അഞ്ചാറുമാസക്കാലത്തിനിടയിലും ദേവസ്വപ്നഭരണം യാതൊരു വീഴ്ചയുംകൂടാതെ നടത്തിവന്നു. 86-ാമാണ്ട് അവിടേയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രഹപ്പിഴകാലമായിരുന്നു. അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വസൂരിയും, തദനന്തരം പത്തൊരു കുരുവും പിടിപെട്ടത്. “ദീനാക്രന്ദനസ്തവം” “സ്തവമഞ്ജരി” എന്നീ കൃതികൾ ഇക്കാലത്തു രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇങ്ങനെ മഹനെ ബാധിച്ച സുഖക്കേടിനെപ്പറ്റിയാണ് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ

“ഗുരുവാരം ദ്വിജനാത്മശയുവിട്ടി
 ഞ്ഞവർഷം തികയുന്നതിനുമുമ്പ
 കുരുപെട്ട മഹൻകിടപ്പിലായാ-
 നരുതെന്നോ നടുവത്തു നല്ലകാലം.”

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാലത്തും, തദനന്തരം 96-ൽ അവിടേയ്ക്ക് അർദ്ദിതരോഗം ബാധിച്ചപ്പോഴും ആയുർവ്വേദ പാരമ്പാരപാരംഗതനായ വൈദ്യരത്നം ഇ. ടി. നാരായണൻമുസ്സാണ് അവിടത്തെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നത്. 88-ൽ പുണ്യശ്ലോകനായ അച്ഛൻനമ്പൂരി ദിവംഗതനായി. കൈരളിയുടെ ഒരു കണ്ണാലങ്കാരം കാലപ്രവാഹത്തിലിടിഞ്ഞു. സംവത്സരദീക്ഷയ്ക്കിടയിലും കൈവശംവച്ചിരുന്ന ദേവസ്വപ്നഭരണം അവസാനമായി വിട്ടൊഴിഞ്ഞത് 97-ൽ ആണ്. അനന്തരകാലത്തു സന്താനഗോപാലം, ആശ്രമപ്രവേശം, ഭക്തിലഹരി എന്നീ ചെറുകാവ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ഘോഷയാത്ര നടക്കും എഴുതിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

മഹൻനമ്പൂരി വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത് ഇല്ല
 ഇതു നിന്നും അധികം ദൂരമില്ലാത്ത പെരിഞ്ചേരിവീ
 ടിൽ നിന്നാണ്. ഫൈക്കോർട്ടവക്കീൽ ശ്രീമാൻ രാ
 മൻമേനവൻ അവർക്കുടേ സഹോദരി നാനിക്കുട്ടിയ
 മ്മയാണ് അവിടത്തെ കളത്രം. ഈ മഹതിയിൽ
 അവിടേയ്ക്ക് നാലു ആണുക്കളും നാലു പെണ്ണുക്കളും
 ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പെണ്ണുക്കൾ നാലുപേരും വിവാഹിതകളായി.
 ആണുക്കളിൽ മൂന്നുപേർ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായും
 ഭവിച്ചു. അവിടത്തെ ഭക്തിസംവർദ്ധകങ്ങളായ ചി
 ല കൃതികൾ ശ്രീമതി നാനിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ ആവശ്യ
 വും പ്രേരണയും അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചവയാകുന്നു.
 ഗുരുവായൂരപ്പൻ, പിഷാരിക്കലമ്മ, ശിവസ്തവം മുതലാ
 യവ അക്രൂതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ഥാനത്യാഗം ചെ
 യ്ക്കുകൊച്ചി വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അ
 വിടത്തെ കവിതയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും സമ്മാന
 ങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുമനസ്സിലേക്കു
 സമർപ്പിച്ചു

“മാട്രിസഞ്ചരിച്ചീടുക,യടിപണിയും

ഭൂതജാലങ്ങൾകഷ്ട-

പ്പാടേക്കൊതുക്കു രക്ഷാനിപുണത, നി-

ലനിൽക്കുൻ സർവ്വജ്ഞനാഥം

കൂടെപ്പേർകൊണ്ടുരപ്പാവ്തി, കളർമ-

വരുത്തുന്നകന്നിമെൽവാസം

ചോദേവംപാർത്തിടുമ്പോൾ നിധിപതിസു-

ഖദൻ തമ്പുരാൻശംഭുതന്നെ.”

മുതലായ ശ്ലോകങ്ങൾ തിരുമനസ്സിലെ പ്രശംസയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിലുള്ള മനോരമ ശ്ലോകമാണ് താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്.

“നേരായ് നിന്നാശ്രയിക്കുന്നവർകളിലലി-

വുണ്ടത്രയും നല്ലയോഗ്യ-

ന്മാരാരായാലുമില്ലാകരുണ നിജമതഭേ-

ഷിയാണെന്നവന്നാൽ

പാർക്കെപ്പാടിവാഴ്ത്തും ഗുണഗണമിവിടെ

ദൃഷ്ടസംസാരമേതും

ചേരാതാക്കുന്ന മാടക്ഷിതിപതിവിമ-

ലൻഹന്ത! പൂർണ്ണശ്രീശൻ.”

കവികലകൂടസ്ഥനായിരുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനെ നടുവത്തുപറ്റുന്നോടുകൂടിയായിരുന്ന സ്ത്രീ ഹാദരങ്ങൾ മഹനിലും വൈപുല്യേന സംക്രമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു.

“തദാതദാകണ്ടു മനോരമായാ-

മുദാരയുഷ്മൽക്കവിതാവിലാനും

ഘോസുഘന്നന്ദനെന്നതോത്തു

മുദാതിവേലം തരളോഹമാസം.

തന്തനീതിയതിലംഘ്യകൈശലം

ഹന്തകാട്ടിയിതുസംസ്കൃതേപ്രലം

തന്തനീതിഭവദീയപത്രമെ-

ന്നന്തരന്തരഹിതം കുതുഹലം.

ദോഷജ്ഞഭാവംവേതാദിദുഷ്ടം
കൊച്ചുണ്ണിഭൂപേനഭിഷജ്ജ്ഞാതം
ലഘുക്രൂതവ്യാധിമമേത്യതാതം
യുഷ്മാകമേതിപ്രമദംപ്രഭൃതം.”

ഇത്തരം സ്നേഹമസൃണങ്ങളായ കത്തുകൾകൊണ്ട്
കുഞ്ഞിടുത്തൻതമ്പുരാൻ, കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ, കൊട്ടാ
രത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി, ഒറവങ്കര, ഉളളൂർ, വള്ളത്തോൾ,
ഒടുവ്, കണ്ടൂർ, കാത്തുളളി, മുതലായ പ്രിയമിത്രങ്ങൾ
ഓരോ അവസരങ്ങളിൽ അവിടത്തെ സല്ക്കരിക്കുകയും,
അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൻതമ്പുരാൻ
തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അവിടത്തെ സഹോദരനിട്ടിശേ
ഷം കരുതിപ്പോന്നിരുന്നു. ഒരിക്കൽ തിരുമനസ്സിലെ
ശ്രീയുടെ താമസിക്കുമ്പോൾ മഹൻതിരുമേനി മാരാർ ജ
ഡ്ജിയുടെ ക്ഷണം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പുതുതാ
യി പണികഴിപ്പിച്ച “പുല്ലേൽക്കുന്ന്” ബംഗ്ലാവു കാ
ണാൻ പോയിരുന്നു. അവിടെവെച്ച്

“കുന്നിന്മേൽപ്പള്ളിമാടം കയറിയരുളീടും
പാർപ്പിതീപ്രാണനാഥൻ
വന്നിരിക്കുന്നിന്റെ വൻപൊക്കെയുമൊരുക്കറി
കണ്ടുകിലുണ്ടാമനത്ഥം
നിന്ദിക്കും താനിരിന്നൊരുചെറിയകളി
ക്കുന്ന്പുല്ലെന്ന്പുല്ലേൽ-
ക്കുന്നിന്മേൽവന്നുകൂടാനിടവരുമിടപാടാക-
മെന്നെന്റെപക്ഷം.”

എന്നൊരു ശ്ലോകം പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കിച്ചൊല്ലി.

മഹൻ വാർദ്ധക്യകാലത്തിലും ദിനചയ്യയിൽ അത്യന്തം നിഷ്ഠയുള്ളവനായിരുന്നു. കാലത്തു് അഞ്ചു മണിക്കു കൂടി. ഗണപതിഹോമം, ആദിത്യനമസ്കാരം, പുഷ്പാഞ്ജലി, ദേവീമാഹാത്മ്യപാരായണം ഇത്രയും അമ്പലത്തിലും ഭാഗവതവും, ഗീതയും പാരായണം ഇല്ലത്തു നാലുകെട്ടിലുംവെച്ച് നിത്യവും നടത്തിപ്പോന്നു. തന്നെത്തരം കാപ്പിയും ഏകദേശം പത്തു മണിയോടുകൂടി ഉഴുണം കഴിക്കുക പതിവായിരുന്നു. രണ്ടരമണിക്കുള്ള കാപ്പി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണു് വർത്തമാനക്കുടലാസ്സു് വായനയും സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങളും. വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാവന്ദനം കഴിഞ്ഞു് പാലം പഴവും ഭക്ഷിച്ചിട്ടു് ഒൻപതുമണിയോടുകൂടി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇല്ലത്തു് വേറെയും ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ശങ്കരൻനമ്പൂരിക്കു മാത്രമാണു് അവിടത്തെ ശിഷ്യസ്ഥാനം വഹിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതു്. കുടുംബഭരണം വലിയപ്പന്റെ പുത്രനും ഗൃഹസ്ഥനുമായ പരമേശ്വരൻനമ്പൂരി നിർവ്വഹിച്ചുപോന്നു.

“അവ്യാധിശാത്രമനുക്രമതരംകളത്രം
വേശ്ശപ്രശസ്തവിഭവംവിശദാചവിദ്യാ
ശ്ലാഘ്യംകലം.....” എന്നിങ്ങനെയുള്ള സകല ഭാഗ്യങ്ങളാലും അനുഗൃഹീതനായിരുന്നു നടുവത്തു മഹൻ.

ലൗകികജീവിതത്തിൽ അന്ത്യകാലത്തു് അല്പം വിരക്തി വന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനു ഭഗവതഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

“പ്രായം കൂടുകയാലടുത്തവരുമിട്ടേറെ-
 മടുക്കുന്നുവാ!

കായം പ്രാകൃതമായി വേണ്ടവർതുണ്-
 കിന്നാരമില്ലാതെയായ്
 ദായത്തിന്നവകാശികൾക്കധൃതിയായ്
 ശ്രീകൃഷ്ണ! ജീവഹ്ലാവ-
 പ്രായം ജീവിതമെന്റേയീദരിതവും
 പ്രാരബ്ധവും തീർക്കേണേ.”

എന്നാണ് ഭക്തിലഹരിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ മരണം ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമായിരിക്കണമെന്നും അത് ഒരു രാത്രിയിലെ സ്വപ്നമായി അവസാനിക്കണമെന്നും അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്ന സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മേടമാസം 26-ാം തീയതി ഉറങ്ങുകഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹൃദയത്തിൽ വേദന തുടങ്ങിയത്. രാത്രിയിൽ ഡാക്ടർ വന്നു ഇൻജക്ടറു ചെയ്യുകയും അതോടുകൂടി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഉണരുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പുത്രമിത്രകുളത്രാദികളെല്ലാം തൽസമയം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു. 27-ാം തീയതി രാവിലെ പത്തുമണിയോടുകൂടി അവിടുന്ന് ബ്രഹ്മസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു.

നടുവം മഹനെ ഞാൻ ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കുന്നത് 86-ൽ വൈക്കത്തുവെച്ചു കൂടിയ ഭാഷാരേഖാപ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വെച്ചാണ്. അടുത്തകാലത്തു് ഇല്ലത്തു് പലപ്പോഴും പോകുന്നതിനും, അവിടുത്തെ ദുഃഖമെത്രീ സമ്പാദിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചി

ട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മേടം 3-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ അവസാനമായിക്കണ്ടത്. അന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇല്ലത്തുനിന്നും ഭായ്യാ ഗൃഹംവരെ പോകുകയുണ്ടായി. വഴിക്ക്

“സാഹിത്യത്തിലൊരുങ്ങി സല്ക്കവികളെ-

പ്പുമാലചൂടിച്ച്; ദ-

സ്സാമത്വത്തെടുത്ത ദഷക്കുവികളേ

മർദ്ദിച്ചതൻതുവലാൽ

സാധുശ്രീതിരളംപ്രസംഗസുധയാൽ

സർവ്വത്രസന്തോഷവും

സാരജ്ഞക്കുറിവുകൊടുത്തുസതതം

വർത്തിക്കവർദ്ധിച്ചുമേൽ.”

എന്നൊരു ശ്ലോകംചൊല്ലി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ചരമംകൊണ്ട് വെണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസാനസ്തംഭം വീണുപോയിരിക്കുന്നു! സർവ്വശക്തനായ ജഗദീശ്വരൻ അവിടേയ്ക്ക് നിത്യശാന്തിയരുളട്ടെ!!!

ഭാഷയിലെ മൂന്ന് ആഖ്യായികാ കർത്താക്കന്മാർ.

പുരാതനകാലത്തു ഭാരതഖണ്ഡം വിശുതനാ
രായ കാമികന്മാരെക്കൊണ്ടു് അലംകൃതമായിരുന്നു.
വ്യാസൻ, വാത്മീകി മുതലായവരുടെ പുരാണങ്ങളും,
ഇതിഹാസങ്ങളും കാമികവൃത്തിയിലുള്ള വാസനയുടെ
പരിപകപഫലങ്ങളാണു്. അത്ഥവാദം എന്നൊരു
കവിതാരീതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രപഞ്ചരഹ
സ്വങ്ങളുടെ ചില മൂലതത്വങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്ക
കയും, തദ്വാരാ, ലോകകർമ്മങ്ങളുടെ ജീവിതോദ്ദേശ
ത്തെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുതക്കതക്കവണ്ണം ജ്ഞാനോ
പദേശം ചെയ്യയും, അതേസമയം ശ്രോതാക്കളിൽ അ
മിതമായ സന്തോഷം ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതി
നാണു് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ലോകത്തിന്റെ
ശൈശവകാലത്തു് മനുഷ്യരുടെ സങ്കല്പശക്തിക്കു് കൂടു
തൽ ദാർഢ്യമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഈ വക പുരാണ
ങ്ങളും, ഇതിഹാസങ്ങളും കൂടാതെ, വിസ്മയജനകമായ
വിക്രമാദിത്യാചരിത്രംപോലെ വേറെയും പല കഥക
ളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനിടയായിട്ടുണ്ടു്. ലോകോത്തരമാ
യ ആഹ്ലാദധർമ്മം പ്രവഹിക്കുന്ന ആ കാവ്യതല്പജങ്ങ
ളിൽ ഇന്നും സഹൃദയവൈമുഖ്യം ജനിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കി
ലും അനവധി ശതവർഷങ്ങളിൽക്കൂടി പ്രയാണം ചെ
യ്തിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റേയും, കാലത്തിന്റേയും വലുതാ

യ മാറും കവികളേയും, കാമികന്യാരേയും കൂടി ബാധി
ക്കാതിരുന്നില്ല. ഭൗതികശാസ്ത്രപാരംഗതനാരായ പാ
ശ്ചാത്യരുടെ അഭ്യുദയം അവരുടെ യന്ത്രനിർമ്മാണത്തി
ലുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ആ
വക യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യപ്രയത്നത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്ന
തിനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും, ജീവിതമത്സ
രത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിപ്പ
രിണമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പരമാത്മമാകുന്നു. ഈ ജീ
വിതമത്സരംകൊണ്ട് ലോകത്തിനു വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം
കാവ്യ ലോകത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനാരംഭിച്ച
പ്പോൾ കഥനരീതിക്കും ഗണനീയമായ മാറ്റം സംഭവി
ച്ചു. മനുഷ്യന്റെ അശാധ്യമായ ചിന്തയ്ക്കും, അതിരറ്റ
സന്തോഷത്തിനും നിദാനമായ വിഷയം മനുഷ്യസ്വഭാ
വം തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം കവികളിൽ അങ്കുരി
ച്ചു. സുഗുണങ്ങൾക്കും, ദുർഗുണങ്ങൾക്കും ആസ്വദങ്ങ
ളായ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങളെ ക്രോഡീ
കരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിച്ഛായകളെ
ന്നു തോന്നിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് അലംകൃതമായ
കഥകളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആംഗ്ലേയ ഗദ്യകാ
രന്മാർ ചെയ്ത ശ്രമത്തിന്റെ പരിപകൃഷ്ടഫലങ്ങളാണ്
നവീനാഖ്യാനികകൾ. മലയാളാഖ്യാനികകൾ ഈ
മാറ്റത്തെ അവലംബിച്ചും, അനുകരിച്ചും ഉണ്ടായവ
യാകുന്നു.

ഇന്നു മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധനാരാ
മൂന്നു ആഖ്യാനികാകർത്താക്കന്മാർ ചന്ദ്രമേനോൻ
സി. വി. രാമൻപിള്ള, അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സു

കൊണ്ട്, എന്നിവരാകുന്നു. ഇവരിൽ ചന്ദ്രമേനോനും, സി. വി. രാമൻപിള്ളയും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു രീതികളിൽ ഓരോന്നിന്റെ പ്രണേതാക്കളാകുന്നു. അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടാകട്ടെ, ഈ രണ്ടു രീതിയോടും പ്രത്യക്ഷമായി മല്ലിടാതെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ച് ആഖ്യായികാനിർമ്മാണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചന്ദ്രമേനോന്റെ അവലോകനശക്തിയും, മനുഷ്യാവസ്ഥയെത്താനും, സംഭാഷണചാതുര്യവും, ഘടനാലാഘവവും, പരിഹാസപാടവവും, അനന്യസാധാരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപരിപ്ലവശീലനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അശാധനയായ ചിന്തക്ക് അവകാശം നൽകുന്നില്ല. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ വാക്കും, പ്രവൃത്തിയും അവയുടെ കാരണവും, ഉദ്ദേശവും, അറിയുന്നതിന് ആർക്കും രണ്ടു തവണ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അധികം തവണ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവയിൽ നിന്നും യാതൊന്നും കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ ലഭിക്കുകയുമില്ല. ശക്തരായപ്പോലെ അവ ആപാദപുരം ഒരേ വിധത്തിലുള്ള മാധുര്യത്തോടുകൂടിയവയാകുന്നു.

സി. വി., നേരെ മറിച്ച്, ഒട്ടും ഉപരിപ്ലവശീലനല്ല. അവലോകനത്തെക്കാൾ സങ്കല്പത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ദാർഢ്യമുള്ളത്. ഘടനയിലുള്ള ദൃഢബന്ധം, ആശയങ്ങളുടെ അസാധാരണതപം, ഭാഷയുടെ കാഠിന്യം, സംഭാഷണങ്ങളുടെ കൃത്രിമതപം, മുതലായവചേർന്ന് സി. വി. യുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരു

ചനവും, ഗാഭീർവം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നവയും, വേഗത്തിൽ വായിച്ചു തീക്കാവുന്നവയുമല്ല.

അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ നോവലുകൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഉള്ളവയാണ്. ചന്ദ്രമേനോന്റെ അനവഗാഹിതം തിരുമനസ്സിലേക്കു സമ്മതമല്ല. എന്നാൽ സി. വി. യെപ്പോലെ നാളികേരപാകത്തിൽ ആഖ്യാനികകളെഴുതി വായനക്കാർക്കു അല്പമലത്തിനു വേണ്ടി അതിപ്രയത്നം നൽകുന്നതിനും അവിടുത്തെ ക്കു മനസ്സിലു. ബാഹ്യാധാരങ്ങളേക്കാളുളള തൃപ്തിയടയുന്നവർക്ക് അതിനും, അഗാധത്തിൽ മുങ്ങുന്നതിനു താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനും, സൗകര്യപ്പെടത്തക്ക ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടുന്ന് "ഭൂതരായർ" എന്ന ആഖ്യാനിക നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. സങ്കല്പത്തിനും, അവലോകനത്തിനും, വേഷത്തിനും, ഭാഷയ്ക്കും, വാചത്തിനും, വ്യാസത്തിനും ഏതാണ്ട് സമപ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരുമനസ്സിലെ ആഖ്യാനികകളുടെ ഗതി.

ചന്ദ്രമേനോൻ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ കാവ്യനാടകാലങ്കാരാദികൾ വായിച്ചു സാമാന്യ അറിവു സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. സി. വി യ്ക്കു് സംസ്കൃതഭാഷാജ്ഞാനം പരിമിതമായിരുന്നെങ്കിലും, പുരാണങ്ങൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, പഴയ പാട്ടുകൾ മുതലായവയിൽ ധാരാളം പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലും, മലയാളത്തിലും മറ്റു രണ്ടു പേരേക്കാൾ കൂടുതലായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടു

ണ്ട്. പഴയ ഭാഷയേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ പ്രാവീണ്യം സർവ്വസമ്മതവുമാണ്.

വസ്തു നിർമ്മാണത്തിൽ ചതുരമെന്നോന്റെ രീതി വളരെ ലളിതവും, സുഗമവുമാണ്. പരിണാമഗുപ്തി ക്ഷവേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലേശിക്കാറില്ല. ഇന്ദുലേഖ മാധവനെത്തന്നെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുമെന്നും, സുരിനമ്പൂരിപ്പാടിനെ തിരസ്കരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ആദ്യമുതൽക്കറിയാം. എന്നാൽ അവൾ എങ്ങനെയാണ് തിരസ്കരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഥയുടെ പരിണാമമെന്തെന്നറിയാൻ വായനക്കാർ പരിഭ്രമമില്ല. അവർ പാത്രങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടു രസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സി. വി. യാക്കട്ടെ പരിണാമഗുപ്തി ക്ഷവേണ്ടിത്തന്നെ കഥയേ വളച്ചുകെട്ടുന്നു. പാത്രങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം, അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ദേശ്യം, അവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലം മുതലായവ വായനക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽനിന്നും വളരെ ദൂരത്തിലുകുറി വെളിച്ചം തട്ടാത്ത ദിക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പാത്രങ്ങളെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നത്. മാന്ത്വവുമായിലെ ഒട്ടവിലത്തെ അല്പായം ആദ്യം വായിക്കണമെന്ന് ആരോ പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സാകാണ്ട്, ചതുരമെന്നോണേപ്പോലെ, പരിണാമഗുപ്തി അത്ര വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നില്ല. “ഭാസ്കരമേനോനി”ൽ വസ്തുസ്വഭാവം കൊണ്ടുതന്നെ പരിണാമഗുപ്തി അത്യന്താപേക്ഷിതമായിത്തീർന്നു. “ഭൂതരായരിലും” വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാ

സയെ കഥയുടെ പരിണാമത്തിലേക്കു പ്രതിക്ഷണം
 ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കഥാ
 ഗതിയിൽ ചില കെട്ടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില
 ചരടുകളുടെ തുറപ്പ് വായനക്കാരുടേയും കൈയിൽ സ
 മർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പള്ളിമ്പാണരുടെ തിരോധാനത്തി
 ന് കാണഭൂതന്മാർ ആരെല്ലാമാണെന്നും, അവർ അ
 ദ്രേഹത്തെ എന്തു ചെയ്തു എന്നും, പെരുമാൾക്കും, ക
 ണ്ണതിട്ടുണ്ണാൻകാര്യക്കാർക്കും മറ്റും ലേശം പോലും മന
 സ്സിലായില്ലെങ്കിലും, വായനക്കാർക്ക് അതെല്ലാം ഉഴുതി
 ക്കുന്നതിനു വളരെ പ്രയാസമില്ല. ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽ
 വെച്ച് ഭൂതരായരെ എതിർത്ത് അമ്പിളിമീറത്തു ചെ
 റിയാച്ചുനാണെന്ന് പടമല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്കു
 ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. കഥയുടെ പുരോഗമനത്തിൽ
 വായനക്കാർക്ക് ഉത്തരോത്തരം ഉന്മേഷം നൽകുന്നതി
 ന് ഇത്തരം ഉഴുതകലങ്ങളുൾ, ഇരുട്ടത്തു വെളിച്ചമെ
 ന്നപോലെ, ഉപകാരപ്രദങ്ങളാണ്. കഥയുടെ വ്യാ
 പാരം എപ്പോഴും അജ്ഞാതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷ
 ത്തിൽ കൂടത്തന്നെയാണെങ്കിൽ വായനക്കാർക്ക് അത്
 ശ്രമകരവും, നിരാശാജനകവുമാകുന്നു.

അംഗിയായ കഥയ്ക്ക് അവയവങ്ങളായി ഉപക
 മകളെ ധാരാളമായി ചേർന്ന സമ്പ്രദായം തിരുമന
 സ്സിലെ വസ്തുനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകസ്വഭാ
 വമാണ്. ഭാസ്ക്കരമേനോനിൽ കൊലപാതകത്തി
 ന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രധാന
 കഥ. എന്നാൽ അതോടുകൂടി മരുമക്കത്തായത്തിന്റെ
 ഗുണഭോഷങ്ങൾ, പോലീസ് ഭരണത്തിന്റെ വൈക

ലുക്കൾ മുതലായവയെ ഉദാഹരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കു
 പുറമെ, ആദ്യത്തേ സരസമായ ഒരു പ്രണയകഥയേകൂടി
 നിരക്ഷീരപ്രമാണം കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതു
 പോലെതന്നെ ഭൂതരായർ കേരളത്തിൽവന്ന് അവിടു
 ത്തെ കലാപങ്ങൾക്ക് തല്ക്കാലശാന്തി നൽകിയെങ്കി
 ലും ഒടുവിൽ ജനങ്ങളുടെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രീഭവിച്ച്
 രാജ്യത്തുനിന്നും ബഹിഷ്കൃതനാകുന്നതാണ് ഭൂതരായ
 രിലെ പ്രധാനകഥ. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ
 പക്ഷതിഭാഗം ഭൂതരായരെ കേരളത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവ
 രുവാൻ ഫേതുഭൂതങ്ങളായ ചിരുതപ്പട, ആശ്വനം ആ
 സ്വനം തമ്മിലുള്ള കലഹം, ഐരൂർ ചാത്തരുടെ ഗ്ര
 ങ്ഗകൃത്യങ്ങൾ, പള്ളിബാണരുടെ തിരോധാനം, നമ്പി
 ശ്ശാരിന്റെ കൃത്രിമങ്ങൾ, അമ്പിളിമിറത്തു ചെറിയ
 ചുൻ, കാവാതിക്കുവ മുതലായവരുടെ അക്രമങ്ങൾ ഇ
 ത്യാദി ചെറുകഥകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനു വിനിയോ
 ഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിരുതയും ചതുപ്പുമായുള്ള അനുരാഗ
 കഥ ഗ്രന്ഥാവസാനം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. ചതു
 മേനോന്റെയും സി. വി. യുടേയും കഥകളെ ഏകവർ
 ണ്ണോജപലമായ പൂമാലകളോടുപമിക്കാമെങ്കിൽ അ
 പ്സന്തസ്സുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ കഥകൾ വിവിധവർ
 ണ്ണസങ്കലിതമായ ഒരു സുരഭിലവനമാലയാകുന്നു. അ
 ള്ലെങ്കിൽ, അത് അനേകം ചെറുകഥകൾ ഒന്നിച്ചുചേ
 ന്ൻ പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാനദിയാകുന്നു.

ഇന്ദുലേഖയിലും, ശാരദയിലും ചതുമേനോൻ
 മധ്യമാപത്രങ്ങളേക്കൊണ്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന
 ത്. അവയിൽ ഒരു കൂട്ടം ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ

പ്രതിമകളും, തന്നിമിത്തം നാം എവിടേയും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരാളുടെ ആദർശപരങ്ങളുമാകുന്നു. പഞ്ചമേനോൻ, സൂരിനമ്പൂരിപ്പാട് ഗോവിന്ദൻ, കരുത്തേടം, താഴമേനോൻ മുതലായവർ നമുക്ക് ചിരപരിചിതന്മാരും, ചിരഞ്ജീവികളുമാകുന്നു. ഇന്ദുലേഖയും, മാധവനും ചില ആദർശങ്ങൾക്കു പ്രതിനിധികളാകുന്നു. അവരെ അങ്ങനെയെന്ന ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സി. വി. യുടെ അന്തരീക്ഷം വളരെ വലുതാണ്. എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള പാത്രങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. എങ്കിലും അവയിലെ നീചപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മെ അധികം ആകർഷിക്കുന്നത്. അവരുടെ ബലഭർബലങ്ങൾ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും, നാമവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ എത്തുന്നില്ല. യഥാർത്ഥലോകത്തിൽനിന്നും അവർ വളരെ അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ശങ്കുആശാൻ, അഴകൻപിള്ള മുതലായവരും ഇതിന് അപവാദങ്ങളല്ല. തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും വിപുലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സി. വി. യുടേയും ചതുരമേനോന്റെയും കഥകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ നായകന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമോ, സഹൃദയാവർജ്ജകശക്തിയോ, തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇതരപാത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ഭൂതരായരിൽ നമ്മെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്നത് നായകനായ ഭൂതരായർ തന്നെയാണ്. ഉത്തമാംഗം ശോഷിപ്പിച്ചിട്ട്

ഇതരാംഗങ്ങൾക്കു ധാടിയും മോടിയും അതിൽ കൂട്ടുന്നതിൽ അല്പം അനൗചിത്യം തന്നെയുണ്ട്. നീചപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ തിരുമനസ്സിലേക്കു വലിയ പരിചയം ഇല്ലെന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാമാങ്കത്തിന്റെ തലേദിവസം പേരാറിൻകരയിൽ കൂട്ടുന്ന കള്ളുകടിയന്മാരുടെ യോഗം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുക്കാവുന്നതാണ്.

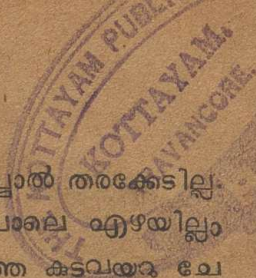
നമ്മുടെ മിക്ക ആഖ്യാനികളിലും, നാടകങ്ങളിലും പാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വ്യവസ്ഥിതമാണ്. അവർ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു മാറുകയോ, അവിടെത്തന്നെ വളരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സൂരിനമ്പൂരിപ്പാട് ഇന്ദുലേഖയെ കാണാൻ പുറപ്പെടുന്നതിനും വട്ടംകൂട്ടുന്നതു കാണുമ്പോൾതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം മുഴുവൻ നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നു. ഭൂതരായരുടെ നില ഇതല്ല. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പൂർവ്വാംശത്തിൽ പെരുമാൾ, കാര്യക്കാർ മുതലായവരിൽനിന്നും നാം ഭൂതരായരെപ്പറ്റി വളരെ കേൾക്കുന്നു. പാണ്ഡ്യരാജ്യത്ത് മലനാടുത്തുമാർ ചെന്നുചേരുമ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണസാമർത്ഥ്യം, പാണ്ഡിത്യം, വചോമാധുര്യം, ചാരചക്ഷുസ്സ് മുതലായവ നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഹൃദയകാഠിന്യം നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. സ്രീലമ്പടതപം നമ്മെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽവെച്ചു കാണിക്കുന്ന യുദ്ധസാമർത്ഥ്യം നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നുചേർന്നതിനു ശേഷമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ നിരസത്തിനു മാത്രമല്ല, കോപത്തി

നും വെറുപ്പിനും കാരണമാക്കിത്തീർന്നു. ഭൂതരായരെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കഥ മുഴുവൻ വായിക്കണം. ഇങ്ങനെ കഥയുടെ പുരോഗതിയനുസരിച്ച് പാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും കൂടുതൽ കൂടുതലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ നോവലുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാകുന്നു.

ഒരു ആഖ്യായികാകത്താവിനു് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി പാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ തന്മയത്വമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ചന്തുമേനോനുള്ള ശക്തിയും, ചാതുര്യവും അനന്യസാധാരണങ്ങളാണ്. സൂരിനമ്പൂരിപ്പാടിനേക്കാളു് കൃത്രിമത്തിന്റെ ലേശംപോലും തോന്നിക്കാതെയും, പൂർണ്ണമായ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ മനസ്സിലാകാതെയും, “എനിക്കു നല്ലഭ്രാന്താണ്” എന്നു പറയിക്കുന്നതിനു് ഇന്ദുലേഖാകത്താവിനേക്കാളുണ്ടു സാധിക്കുകയുള്ളു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭാഷണത്തിലും, വർണ്ണനയിലും, ചന്തുമേനോൻ അതിശയോക്തിയാരംഭം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ അതിശയോക്തികളും, അവയുടെ സ്വാഭാവികതകൊണ്ടു് വായനക്കാരെ വഞ്ചിക്കുന്നു. നീചപാത്രങ്ങളിൽ ഭേദശുഭാഷയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ്, സി. വി. സംഭാഷണത്തിനു് തന്മയത്വമുണ്ടാക്കുന്നതു്. തിരുമനസ്സിലെ നോവലുകളിൽ കാണുന്ന സംഭാഷണരീതി അതിന്റെ സ്വാഭാവികതപ്രകാരമു് ചന്തുമേനോന്റെ രീതിയോടു സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും, അതു സന്ദർഭാനുസര

ണം അത്ഥംഗർഭമായോ, ഫലിതമയമായോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിരുതക്കുട്ടിയും അച്ചുനുമായിട്ടോ, ഭൂതരായരും ദാസിയുമായിട്ടോ, വേണാട്ടുചാരനും സന്യാസിയുമായിട്ടോ, നടക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ ഭാജസ്സും, ഒരുചിത്രവും അനുഭവൈകവേദ്യമാകുന്നു.

അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൽ സീ. വി-ക്കു അസാധാരണമായ ഫലിതമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യികകളിൽ അത് വിരളമായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഉള്ളതുതന്നെ അധികവും ആലോചിച്ചു രസിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. “മൂക്കിനു താഴെ പുരികം കിളുത്തപ്പോൾ കണ്ണുവായ്ക്കകത്തായിപ്പോയി” എന്നും മറ്റുമുള്ളവ ഇതിന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. ഫലിതത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണം അതു ക്ഷണഗ്രാഹ്യമായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ചന്ദ്രമേനോന്റെ ഫലിതങ്ങൾ ഇതിനു മുർദ്ധാഭിഷിക്തോദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. വർണ്ണനകൊണ്ടും സംഭാഷണംകൊണ്ടും ധാസ്യരസം ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വിജയപൂർവ്വം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുണ്ണിനായർഇൻസ്പെക്ടർ സ്റ്റേഷൻ പരിശോധിക്കാൻ എത്തുന്ന ദിക്കിൽ കാണുന്ന വർണ്ണന ഇപ്രകാരമുള്ളവയിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഈ വർണ്ണനകൊണ്ട് ഇന്ദ്രലേഖയിലെ സൂരിനമ്പൂരിപ്പാട്, മാത്താണ്ഡവർമ്മയിലെ ശങ്കുആശാൻ, ശാരദയിലെ വൈത്തിപ്പട്ടർ, രാമരാജബ ഫദ്ദൂരിലെ അഴകൻപിള്ള മുതലായവരുടെ ഒരു മഹായോഗത്തിൽ മിസ്റ്റർ കണ്ടുണ്ണിനായർക്കും ഒരു സ്ഥാനം സുലഭമായിത്തീർന്നു. ഭൂതരായരിലെ കഴകഞ്ചേരിയേ

കൂടി ആ യോഗത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചാൽ തരക്കേടില്ല. അദ്ദേഹം “സഹസ്രനാമകാവണിപോലെ എഴയില്ലാത്ത ഒരു തോർത്തുമുണ്ട്” മങ്ങലിക്കൊത്ത കടവയറു ചേർത്തുപിടിച്ച് പ്രണീതക്കിണത്തോളം വട്ടത്തിൽവെച്ചിട്ടുള്ള കടുമ മുൻപാക്കും തുത്തുകെട്ടി, എലിവാലുപോലെ നീണ്ടതുവെടുത്ത് ചെവിക്കിടയിൽ തിരുകി ശുദ്ധത മുഴുവൻ അളക്കിലാക്കിപ്പിരിച്ചതുപോലെയുള്ള നമസ്കാരമുഴ കാണിച്ച്, മടിയിൽ കിടക്കുന്ന കടവയറും, വയററത്തു കിടക്കുന്ന മാറത്തെ മേദസ്സും തുളിച്ച്, ഉരുണ്ടുരുണ്ടു നടന്ന്” അവിടെ എത്താതിരിക്കുകയില്ല. കളക്കോഴിയുടെ ശബ്ദം ഗപ-ഗപ എന്നല്ല, കൂവ..കൂവാ എന്നാണെന്നു സമ്മതിച്ചുകൊടുത്തോളാൽ തിരുമേനിയുടെ വഴക്കം തീർന്നു.

രസപ്രകടനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീരബീഭത്സഭയാനകങ്ങളിൽ സി. വി.-ക്കും ശൃംഗാരകുണ്ഡലാസ്യങ്ങളിൽ ചന്ദ്രമേനോനും, പ്രാഗത്ഭ്യം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൻതമ്പുരാൻതിരുമനസ്സിലേക്ക് നവരസങ്ങളേയും സദർഭാനുസരണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിടത്തോളമുള്ള വൈഭവമുണ്ട്.

മുഴുലവികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ, ആവികാരങ്ങളുള്ള പാത്രങ്ങളേ സൂഷ്മിക്കുന്നതിനോ സി. വി.-ക്കു വലിയ സാമർത്ഥ്യമൊന്നുമില്ല. തന്നിമിത്തം സ്രീതപം തികഞ്ഞു ഒരു നായികയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ കാണുന്നതല്ല. പാറക്കുട്ടിക്കും മീനാക്ഷിക്കും സ്രീരൂപമുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു സ്രീയുടെ ചൈതന്യമില്ല. സുഭദയും, സാവിത്രിയും ആകൃതികൊണ്ടു സ്രീ

കളാണെങ്കിലും, പ്രകൃതികൊണ്ടു പുരുഷന്മാരാകുന്നു. അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ദേവകിഷ്ടി, ചിരുത, ആനന്ദം, ഉണ്ണിനുള്ള മുതലായവരിൽ സ്രീതപം പരിപൂർണ്ണമായിക്കാണുന്നുണ്ട്. ആ പാവപ്പെട്ട അമ്മുവിനെ നാം ഒരു രംഗത്തിലെ കാണുന്നുള്ളു. അവുടെ അവളുടെ കർത്തവ്യവും സ്നേഹവും, മനസ്സാക്ഷിയുമായിട്ട് ഒരു വലിയ കലഹം നടക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അവൾ പരാജിതയായി “അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന മേൽമുണ്ടിന്റെ ഒരുതലകൊണ്ടു മാറിടം മറച്ചും, കാറ്റടികൊണ്ടു മുഖത്തേക്കു വരുന്നതും, കറുത്തുനീണ്ടു ചുരുണ്ടതുമായ, തലമുടി ഒരു കൈകൊണ്ടു തടുത്തും കാമുകനെ പിൻതുടന്ന് കാലും, കൈയും കഴഞ്ഞു ചരലിൽ വീഴുകയും, വസ്യത്തിന്റെ അഗ്രംകൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് അതിദയനീയമാവണം കരയുകയും” ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനമായി തിരോധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപൂർണ്ണമായ അനുഭവയുടേ അവാൾ പാത്രീഭവിക്കുന്നു.

പോരളാതിരി മുടിയിലെ പൊട്ടക്കയത്തിന്റെ കരയിൽവെച്ച് ചിരുതക്കുട്ടിയും, കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണുമായുണ്ടായ സൈപരസല്ലാപത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന കൈതപ്പൂവിന്റെ ബാലിശമായ കഥയേക്കാൾ മുഴുലവും, സുകുമാരവും, സഹൃദയോവജ്ജകവുമായ ഒരു ഭാഗം അന്യഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

സി. വി.-യുടെ ഗദ്യരീതി സംസ്കൃതപദബഹുലവും, വക്രവും, കൃത്രിമവുമാണ്. ഓജസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമൂലം. ചന്ദ്രമേനോന്റെ ഗദ്യം ഏതാണ്ടു നിസ്സർഗ്ഗസിലമാണ്. വ്യക്ത

നമരേയും, വൈയാകരണനാരേയും, അതു തിരിഞ്ഞു
 നോക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അതിനു മാധുര്യവും, പ്രസാ
 ദവുമുണ്ട്. അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഗദ്യ
 കവികളിൽ പ്രഥമഗണനീയനാകുന്നു. കേരളവർമ്മ വ
 ലിയകോയിത്തമ്പുരാന്റെ ഗാംഭീര്യം ചന്ദ്രമേനവന്റെ
 സാരസ്വതം, രാജരാജവർമ്മയുടെ പ്രസാദം, രാമകൃഷ്ണപിള്ള
 യുടെ ഭാജസ്സ, നായനാരുടെ ഫലിതം മുതലായവ
 ഏകോപിച്ച് തിരുമനസ്സിലെ ഗദ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ
 കഴിയും. ഭൂതരായർ അവിടുത്തെ ഗദ്യരീതിയുടെ ഒരു
 പ്രദർശനശാലയാകുന്നു. വർണ്ണനകളിൽ ആഡംബര
 തേക്കാളധികം അന്തർലീനമായ രസഭംഗിയിലാണ്
 തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത്. ചെങ്കാളിപ്പുഴ
 മാതാസ്ഥമുടികളുടെ അടിവാരത്തിൽ അടുക്കുമ്പോൾ
 തടം വിരിഞ്ഞു, മുഴച്ചു പാറകളിൽ തട്ടിമറിഞ്ഞു, വി
 രിച്ചുപാറകളിൽ പരന്നൊലിച്ചു; അഞ്ഞൂറടി ആഴ
 മുളള ഒരു ചെങ്കുത്തിൽചെന്നു ചാടുന്ന കാഴ്ചകാണുവാൻ
 ആർക്കാൻ കെഴുതുകമുണ്ടാകാത്തതു്! അവിളിമിററത്തു
 ചെറിയച്ചന്റെ എകാന്തസഞ്ചാരത്തിന് പാത്രമായ
 യേങ്കരവനപ്രദേശം, തേജോമയമായ പാണ്ഡ്യരാജസ
 ഭസ്സ, മനോഹരമായ പോർളാതിരിമുടി മുതലായി
 ഭൂതരായരിൽ കാണുന്ന വർണ്ണനകളുടെ അകൃത്രിമഭംഗി
 യും, വൈചിത്ര്യവും വിശിഷ്ടമായ വിവരണസമ്പത്തും
 തിരുമനസ്സിലെ ഗദ്യരീതിയുടെ ഉൽകൃഷ്ടോദാഹരണ
 ങ്ങളാകുന്നു. ഭൂതരായരിലെപ്പോലെ ഇത്ര വൈചിത്ര്യ
 മുളളതും ഇതരഭാഷകളിലേയ്ക്കു തജ്ജിമ ചെയ്യുന്നപ
 ക്ഷം അതിന്റെ ഭംഗിമുഴുവൻ നശിച്ചു പോകാത്തക്ക

വ്യക്തിവൈഭവത്തോടു കൂടിയതുമായ ഒരു ഗദ്യം
ലേയാളഭാഷയിൽ വേറെ ഇല്ലെന്നുള്ളത് തീർച്ച
തന്നെ.

കേരളത്തിൽ അദ്യാപി നിലനിന്നുവരുന്ന യാത്ര
ക്കളി, ഓണത്തല്ല, വാരമിരിക്കൽ മുതലായ സാമുദായി
കാചാരങ്ങൾ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുരാതന വ്യവ
സ്ഥകൾ, ധനുർവിദ്യാ, ചാരതന്ത്രം, ഇത്യാദിയിൽ കേ
രളീയർക്കുണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡിത്യം, മുതലായവയെ നി
ഴലിക്കുന്നതും സർവ്വദയന്മാരുടെ വിനോദത്തിന്നും വി
ചാരത്തിന്നും ഉതകുന്നതും ആയ ഏകാഖ്യായിക അപ്പൻ
തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ഭൂതരായരാകുന്നു.

സ്വാതന്ത്രസാഹിത്യം

ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അഭ്യുദയം ആ സമുദായക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുടേയും, അതിലുള്ള സാഹിത്യത്തിന്റെയും സ്ഥിതിഗതികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാമെന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാണെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ ഭാഷയും സാഹിത്യവും ഉത്തമമായ മാനദണ്ഡങ്ങളാണല്ലോ. മലയാളഭാഷ ഒരു കാലത്തു് തമിഴിനോടു വളരെ കടപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്നു തമിഴിന്റെ വിപുലമായ സാഹിത്യസമ്പത്തു് മലയാളത്തിൽ കൈയഴിച്ചു ചെലവു ചെയ്തുവന്നു. മലയാളികളായ ചില പണ്ഡിതന്മാർതന്നെ ആ സമ്പത്തു വലിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ബലശ്രദ്ധനോടെയുണ്ടായിരുന്നു. പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഭരണവും, തമിഴരുമായുള്ള സമ്പർക്കവും തമിഴ്നാട്ടുമായുള്ള വാണിജ്യവും കേരളത്തിൽ തമിഴിനു പ്രചുരപ്രചാരവും മേൽക്കോയ്മയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു അവസരം നൽകി. മലയാളം തമിഴിന്റെ ആധിപത്യത്തിനു കീഴടങ്ങി. മലയാളം തമിഴിന്റെ പുത്രിയാണെന്നുപോലും വളരെക്കാലത്തേക്കു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനു് ഈ സമ്പർക്കം ഇടയാക്കിത്തീർത്തു. നമ്പൂതിരിമാരുടെ പ്രാബല്യവും സംസ്കൃതഭാഷയുടെ പ്രചാരവും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ തമിഴിനു കേരളത്തിൽ ഇടിവുതട്ടി.

തമിഴിന്റെ സ്ഥാനം സംസ്കൃതം സ്വീകരിച്ചു. ആധ്വനകൊണ്ട് അന്യസമ്പന്നർ കൂടാതെ ഒട്ടവളരെ ഒഴിഞ്ഞുനിന്ന് സ്വയം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടിയെങ്കിലും, സംസ്കൃതം ഒടുവിൽ മലയാളഭാഷയുമായി ഒത്തുണങ്ങുന്നതിനുള്ള തീർച്ചപ്പെടുത്തി, തന്റെ അനർഘ ഭണ്ഡാഗാരം തുറന്നു വിലയേറിയ രത്നങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിനു ദാനംചെയ്തു. മാത്രമല്ല, മലയാളത്തോടുകലർന്നു മണിപ്രവാളമെന്നൊരു ഭാഷാരീതിയും സൃഷ്ടിച്ചു. തദനന്തരം കേരളക്കരയിലുണ്ടായ കാവ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭാഷാരീതിയേയാണ് അവലംബിച്ചത്. ചമ്പുക്കൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കാവ്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദ്യകൃതികൾ മാത്രമല്ല, ഒട്ടവളരെ ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും മണിപ്രവാളഭാഷയിൽ ഉണ്ടായി. കേരളഭാഷയുടെ സാഹിത്യസമ്പത്തു അതുകൊണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നു മണിപ്രവാളത്തിന് സാദിമാനം പ്രസ്താവിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നതെന്നെയുമല്ല, ഭാഷാചമ്പുക്കളിലെ വൃത്തഗന്ധിയായ ഗദ്യങ്ങളോടു കിടനിൽക്കുവാൻ സംസ്കൃതസാഹിത്യം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാഷയിലെ വിശ്വസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെയൊന്നും കാണുകയില്ലെന്നും കറതീന്തു പറയാവുന്നതാണ്. ഇത്രയെല്ലാമായാലും മലയാളഭാഷയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ഈ സംസ്കൃതബന്ധം പ്രതിബന്ധമായിത്തന്നെ നിന്നിരുന്നെന്ന് പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. മലയാളത്തിന്റെ മുടിയിലു മുടിയിൽനിന്നും പൊട്ടിപ്പറപ്പെട്ട വടക്കൻ പാട്ടുകളിലും മറുമാണ് മാത്രഭാഷയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള തളിരിട്ടു നിൽക്കുന്നതായി അന്നു നാം

കാണുന്നത്. ഭാഗ്യവശാൽ വെണ്മണി നമ്പൂതിരിപ്പാടനാരു, കൊടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാരും മറ്റും ചേർന്ന് കവിതയിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനഭേദമുണ്ടാക്കി, സംസ്കൃതത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മലയാളത്തെ വിമുക്തമാക്കി, എങ്കിലും ഭാട്ടക്കലത്തിൽ നിന്നും എച്ചിൽക്കുഴിയിലേക്കെന്നപോലെ മലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും വീണ്ടും അസ്വതന്ത്രതയ്ക്കു തന്നെ വശംവദമായി.

ഭാരതവംശത്തിലെങ്ങും ഇംഗ്ലീഷുകാരും അവരുടെ ഭാഷയും സ്വേച്ഛാധീപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. രാജഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മുൻപിൽ ഭാരതവംശത്തിലെ ഭാഷകളെല്ലാം മുട്ടുകുത്തി. എന്നാൽ ഗോത്രവ്യത്യാസം അത്യന്തം പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഷകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്നില്ല. എങ്കിലും ആ ഭാഷ രാജപദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദാനംചെയ്ത സമ്പത്തെല്ലാം അവ ആദരവോടുകൂടി വാങ്ങാതെയുമിരുന്നില്ല. മലയാളഭാഷയുടേയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ വിപര്യയം രത്നങ്ങളെല്ലാം കൈവശത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഷാചക്രവർത്തിനിയോട് കഴിയുന്നതും അടുത്തു പെരുമാറുന്നതിനു മലയാളഭാഷയ്ക്കു സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പല നവീനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കും ഭാഷാസാഹിത്യം എത്തിനോക്കുന്നതിനിടയായി. ആംഗ്ലേയരീതിയിൽ പ്രതിദിനപത്രങ്ങളും, മാസികകളും, ചിത്രവാരികകളും മലയാളത്തിൽ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. ഉപന്യാസങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളും, ഗദ്യനാടകങ്ങളും, ജീവചരിത്രങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചു. ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും, ചെ

രുകഥകളും വർദ്ധിച്ചു. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ പരോമനത്തിന് ഇത്തരം നവീനപ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അത്യന്തം ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല. എങ്കിലും ഇവയിൽ ഒന്നും അതിന്റെ അത്യുച്ചനിലയിൽ എത്തുവാൻ ഇടവന്നിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിൽ നടത്തിവരുന്ന ഫിന്റ, എക്സ്പ്രസ്സ്, മുതലായവയെപ്പോലെ ഒരു പത്രമോ, മോഡേൺവു മുതലായവയെപ്പോലെ ഒരു മാസികയോ, ടൈംസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യ പോലെ ഒരു ചിത്രവാരികയോ ഏതെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഉപന്യാസങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവയിൽ ചിന്തയും ചന്തവും നിറഞ്ഞവ അധികമില്ല. ആഖ്യാനങ്ങളിൽ അധികവും അനുകരണങ്ങളാണ്. ലഘുപ്രതിഷ്ഠയുള്ള സ്വതന്ത്രാഖ്യാനങ്ങളെണ്ണുന്നതിനു കൈവിരലുകൾ ധാരാളം മതിയാകും. മിക്കതിനും ഒരു രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഗദ്യനാടകങ്ങളുടേയും പ്രാമസനങ്ങളുടേയും കഥ ഇതുതന്നെ. ദുഃഖബന്ധം, സത്യമായ വസ്തുഗ്രഹണം, സ്വഭാവകല്പന, രസസ്ഫുരണം, അഭിനയക്ഷമതയും മുതലായവയോടുകൂടിയ ഗദ്യനാടകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതെ ഉള്ളൂ.

പദ്യസാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുഷ്പകാലം മുതൽക്കു നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് മലയാളഭാഷയുടെ സുവർണ്ണകാലത്താണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമത്തോടുകൂടി അക്കാലത്തെ കവിതാരീതിയും അസ്തമിച്ചു എന്നു തന്നെ പറയാം. പറയാനുള്ളത് പറയുക; ഭംഗിയായി പറയുക; ഫലിതം ചേർത്തു പറയുക; സ്പഷ്ടമായി പറയുക; അലങ്കാരവും അർത്ഥമെല്ലാമുമാലുള്ള വാക്കുകളിലും വാക്യങ്ങളിലും പറയുക; ഇവയായിരുന്നു അന്നത്തെ കവിതയുടെ ആദർശം. പുരാണകഥകളും, ഐതിഹ്യങ്ങളും, സരസസംഭാഷണങ്ങളും, സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളും വർണ്ണനകളുമാണ് അന്നത്തെ കവികൾക്കു പ്രിയതരങ്ങളായിരുന്നവ. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ്, വള്ളത്തോളും, ഉള്ളൂരും, കുമാരനാശാനും രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. മൂന്നുപേരുടേയും പൂർവ്വഗാമികളായ പരിലാളനകൊണ്ട് കാവ്യകല വളർന്ന് അതിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടസോപാനത്തിൽ എത്തി. സൗന്ദര്യബോധം, സ്വദേശസ്നേഹം, ഔചിത്യചിന്ത, സംസ്കാരസമ്പത്തു് മുതലായവയാണ്, വള്ളത്തോൾ കവിതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. വിഷയം, ആശയം, അലങ്കാരം, പദം, പ്രയോഗം, സന്ദർഭം ഇവയിലെല്ലാം നിറഞ്ഞ സൗകര്യമാണ് വള്ളത്തോളിന്റെ കവിതയിൽ നാം കാണുന്നത്.

“നിലയത്തിലിവൻ നവോദയാകം
കലകന്യക്കണിചേർക്കുകയായിരുന്നു
മലർസായകചാപയഷ്ടിയിന്മേൽ
ചിലചിത്രപ്പണിചെയ്തുകയായിരുന്നു.”

എന്ന ഒരു ശ്ലോകം മതി ഇവിടെയെല്ലാം ഉദാഹരിക്കുവാൻ. ഔചിത്യദീക്ഷയിലും അദ്ദേഹം ബലാശ്ര

ലനാണ്. മലയാളത്തിൽ ദേശീയഗാനങ്ങളെ പ്രഥമമായി അവതരിപ്പിച്ചതു വള്ളത്തോളാണ്. 'Poetry represents the personality of the author and the spirit of the age' (കവിത കവിയുടെ വ്യക്തിവൈഭവവും, കാലത്തിന്റെ അഭ്യന്തരഗുണവും വിശദീകരിക്കുന്നു.) എന്ന് ആംഗ്ലേയ സാഹിത്യകാരനായ ജോൺ ഡ്വിംക് വാട്ടർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലയാളത്തിൽ വള്ളത്തോളിന്റെ കവിതകളിൽ ഇതു നാം പരിപൂർണ്ണമായിക്കാണുന്നു.

ആശയബാഹുല്യം, തത്ത്വാവബോധം, ആഷ്ടസംസ്കാരം, ചമല്ക്കാരചാതുര്യം മുതലായവയാണ് ഉള്ളൂർ കവിതയുടെ പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ. ആഷ്ടസംസ്കാരത്തിന്റെ അത്യുച്ചകോടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും, ഉപദേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കവിയും ഗുരുവുമായിട്ടാണ് ഉള്ളൂരിനെ നാം കാണുന്നത്.

വാസനാസമ്പന്നനും, വിദഗ്ദ്ധനും, വിപ്ലവകാരിയുമായ ഒരു സ്റ്റേഫഗായകനായിരുന്നു കമരനാശാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ ജീവിതതത്വനിരൂപണങ്ങൾകൊണ്ട് അഗാധങ്ങളാണ്. സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിപ്ലവബുദ്ധിജനിപ്പിച്ചു. അമംഗലഭീതികൂടാതെ ഭരന്തകഥകളെ ലഘുകാവ്യങ്ങൾക്കു വിഷയങ്ങളാക്കി. ശൃംഗാരരസത്തിൽ ശാസ്ത്രചക്ഷുസ്സുകളുടെ നെറ്റി ചുളിക്കുമാറ് സ്റ്റേഫത്തെ അന്തർഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധിയോടുകൂടിത്തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചു. പുഷ്പപത്രായങ്ങളിൽ സുമനസ്സുബ്ബമൊഴിച്ചു

മറുജ്ജ്വലം നവംസകലിംഗമായിരുന്നിട്ടും പൂർവ്വ
 ഞ്ഞ ഒരു നായികയാക്കി കല്പിച്ചു. ജാതി മുതലായ
 അനാചാരങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. ഇങ്ങ
 നെ സാഹിത്യത്തിലും സമുദായത്തിലും യാഥാസ്ഥിതി
 കരുത്തോട് ആശാൻ എതിർത്തു. കൈരളീക്ഷേത്ര
 ത്തിലെ സാഹിത്യമഹോത്സവത്തിൽ വള്ളത്തോളി
 ന്റെ ശ്രുതിമധുരമായ നാഗസ്വരവും, ഉള്ളൂരിന്റെ
 കൊമ്പുകഴൽപ്പരോടു കൂടിയ ചെണ്ടമേളവും, ആശാ
 ന്റെ പഞ്ചവാദ്യവും ആകമാനം ജനങ്ങൾക്കു സന്തോഷ
 പ്രദമായിരുന്നു.

ഇക്കാലത്തു പാശ്ചാത്യവായ ശക്തിയോടുകൂടി
 കേരളത്തിലെങ്ങും അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭാഷാസാഹി
 ത്യ ലോകത്തിലെ ചെറുകുടികളെല്ലാം അടി പിഴുതു
 വീണു. വലിയ മേടകളും അല്പമൊന്നാടിത്തുടങ്ങി. അ
 വയിൽ പലതും വിശാലവും ബലിഷ്ഠവുമായ അടി
 സ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് പല
 ക്കും അഭിനിവേശമില്ലാതായി. സാത്വികാത്മകം, പ്ര
 തിരൂപാത്മകം, പ്രേമാത്മകം, വിഷാദാത്മകം എന്നി
 ങ്ങനെ പല നവാത്മക കവിതകളും കേരളക്കരയിൽ
 വന്നടിഞ്ഞു. അവയിൽ ചിലതെല്ലാം ചീഞ്ഞും, കരി
 ഞ്ഞും, പുതിഗന്ധം കലർന്നും ഉപഭോഗക്ഷമങ്ങളല്ലാത്ത
 വയും, മറ്റു ചിലതിന്റെ ഉള്ളു വെറും പൊള്ളയും
 ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ കുരുത്തു വളർ
 മൊട്ടിട്ടില്ല. പാദസ്വലനംകൂടാതെ നിന്ന നി
 ലയ്ക്കു നിൽക്കുന്നതിന് മുരടും ചിലക്കേ ശക്തിയു
 ണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ഖണ്ഡകാവ്യം പോലെ ചെറുകഥകളും ആംഗ്ലേയ
 ഭാഷാപരിചയത്തിന്റെ അഭിനവഫലങ്ങളാണ്.
 ഹ്രസ്വകാമികനായിരുന്ന മാപ്പസാങ്ങിന്റെ സംഭോ
 ഗശൃംഗാരസമ്പ്രദാനങ്ങളായ കഥകളും അതിൽ നിന്നു
 ഉരുവിട്ട യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനവും, സോഷ്യലിസം,
 കമ്മ്യൂണിസം മുതലായ പല ഇസങ്ങളിലെ തത്വങ്ങ
 ളും, അടിസ്ഥാനമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പല കഥകളും
 മലയാളികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രചുരവേലയ്ക്കു
 ഇവയിൽ പലതും ഉപയുക്തങ്ങളാണെങ്കിലും, മിക്ക
 തും മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരത്തേയും സമ്പാദ്യബോധ
 ത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്നവകളാണ്. പലതും യാതൊരു
 ഉദ്ദേശ്യമില്ലാതെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതായും കാണപ്പെടുന്നു
 ണ്ട്. ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ വൃത്തവും മറ്റു
 ചില സാങ്കേതികങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളായി നിൽക്കാ
 ത്തതുകൊണ്ട് കഥാകൃത്തുക്കളായിത്തീരവാൻ അക്ഷര
 ജ്ഞാനമുള്ളവർക്കല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന നില വന്നുകഴി
 ണ്തു. കാവ്യങ്ങളിലായാലും, കഥകളിലായാലും ഭാവന
 യും പ്രതിഭയും കാണണമെങ്കിൽ മഷിയിട്ടു നോക്കേ
 ണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. പ്രതിപാദ്യം. പ്രതിപാദനത്തേ
 ളാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായിക്കരുതി കഥയെഴുതുന്നവരും ഇല്ലാ
 തില്ല. പലരും കഥയില്ലാത്ത കലകളെഴുതി കഥയി
 ല്ലാത്തവർക്കു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു.

ആംഗ്ലേയസാഹിത്യസംസ്കൃതം കൊണ്ട് മലയാള
 ത്തിൽ വിമർശനപ്രസ്ഥാനം വളരെ അഭിവൃദ്ധിയെ
 പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദം, അർത്ഥം, ധ്വനി, രീതി, ര
 സം, ഗുണം, ഭാഷാ മുതലായി പൂർണ്ണമായ സാഹി

തൃശ്ശൂർസൂര്യനാഥന്റെ മതമനുസരിച്ച് കാവ്യനാടകാ
 ദികളെ ഇങ്ങു തോറും പരിശോധിക്കുന്ന വിമർശന
 രീതി മിക്കവാറും പരിത്യക്തമായി. മരമണ്ണി അളന്നു
 തിട്ടപ്പെടുത്തി വിലകണക്കാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, കാ
 ടിന്റെ ഗാംഭീര്യവും സൗന്ദര്യവും കണ്ടാനന്ദിക്കുന്നതി
 നും പഠത്തു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വിമർശകന്മാർ
 പഠിച്ചു. സ്വസ്തിലാത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഭാമ
 ഹൻ, ഭണ്ഡി, മമ്മടൻ, ദീക്ഷിതർ മുതലായവരെ പ്ര
 മാണികളായി സ്വീകരിക്കാതെ മാത്യു ആർനോൾഡ്,
 സെയിൻസ്ബറി, ഹഡ്സൺ, കില്ലർകുച്ച്, കൂർട്ടോ
 പ്സ് മുതലായവരെ പിടിച്ചു മുൻപിൽ നിർത്തിത്തുട
 ള്ളി. എത്ര വലിയ സാഹിത്യകാര്യങ്ങളിലും ഇംഗ്ല
 ണ്ടിൽ വഴിതെക്കുന്ന ഒരു സായ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു
 ഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കൂടുതൽ വി
 ലകല്പിക്കുവാൻ വിമർശകന്മാരും, അതുകേട്ടു തലകലു
 ക്കി സമ്മതിക്കുവാൻ ശ്രോതാക്കളും സന്നദ്ധരായി. വി
 മർശകന്മാരുടെ സംഖ്യ ഇന്നു മലയാളത്തിൽ ഭയങ്കര
 മായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പലരും അജ്ഞാ
 നവും, വ്യക്തിവിരോധവും മാനദണ്ഡങ്ങളായി സ്വീ
 കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നിമിത്തം വിമർശകൻ എന്നു പ
 റയുമ്പോൾ അതു പരോപജീവിയായ ഒരു ജന്തുവാ
 ണെന്നും കഴിയുന്നതും അകന്നു നില്ക്കണമെന്നും സാ
 ധാരണ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു തോന്നിപ്പോകുന്നു.

നമ്മുടെ ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് കൈ കടത്തിയിട്ടു
 ണ്ടു്. വിദ്യാഭ്യാസലോകത്തിലും, കോടതികളിലുമാ
 ണ് ഇതു അധികം പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നോട്ടബുക്കും,

സ്‌ജേറും, പെൻസിലും, റിപ്പോർട്ടും, സമൻസും, ജഡ്ജിയും മറ്റും മലയാളമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ടു ഭിത്തിയും സംബന്ധിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ആശയങ്ങളും ആംഗ്ലേയങ്ങളുമാണ്.

ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നില മിക്കവാറും ആംഗ്ലേയസാഹിത്യത്തിനടിമപ്പെട്ടതാണ്. കോടതികളിലും, വിദ്യാലയങ്ങളിലും ആ ഭാഷയും സാഹിത്യവും തന്നെയാണ് പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്നത്. മലയാളം ഒരു കാലത്തു തമിഴിനും പിന്നീട് സംസ്കൃതത്തിനും വശംവദമായിരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിനു അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കു ഒരു സ്വതന്ത്രഭാഷയും, സ്വതന്ത്ര സാഹിത്യവും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു ശേഷമുള്ള ഇക്കാലത്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്നു ആശിക്കാം.

കൈരളിയുടെ കടപ്പാട്.

ഐശ്വര്യഭാവമായ ലക്ഷ്മിയും, വിദ്യാഭാവമായ സരസ്വതിയും തമ്മിലുള്ള വിരോധം സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അതിന് ചില കാരണങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന്, ഭൗതികമായും ആദ്ധ്യാത്മികമായാലും ഏകാഗ്രത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിദ്യാത്മിക്ക് “കാകദൃഷ്ടി ബകധ്വാനം” ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, അവർ ശ്വാന്നനിദ്ര, അല്ലാഹാരം, ജീർണ്ണവസ്ത്രം ഇവകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണമെന്നും ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ആഹാരം, വസ്ത്രധാരണം, നിദ്ര മുതലായവയിൽ പോലും ശ്രദ്ധപതിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഏകാഗ്രതയാണ് വിദ്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ധനാജ്ജനത്തിനും ഈ ഏകാഗ്രത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കണവും ക്ഷണവും നിസ്സാരമായി ഗണിക്കാതെ സർവ്വദാ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രമേ ധനം സ്വാധീനമാകയുള്ളൂ. ഈ സ്ഥിതിക്ക് വിദ്വാന്മാർ ദരിദ്രന്മാരും ധനവാന്മാർ അജ്ഞന്മാരുമായിക്കൊണ്ടെന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ല. ഐശ്വര്യഭാവമായ ലക്ഷ്മിയിൽ അസൂയാകലുഷമായ ജ്യേഷ്ഠ ദാരിദ്ര്യമുത്തിയായി വിദ്വയെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരായ കവികൾ പ്രായേണ ദരിദ്രരായിത്തീരുന്നു.

ഭാരിദ്രാ അനുഭവിച്ചവന്ന കവികളെപ്പറ്റി ലോകപരിത്രത്തിന്റെ ആദികാലം മുതൽക്കുതന്നെ പല പ്രസ്താവനകളും കാണുന്നുണ്ട്. ഭൗതികസമ്പത്തു ലേശവും ആഗ്രഹിക്കാത്ത മഹദ്വിപുംഗവന്മാരാണ് രാമായണം, ഭാരതം മുതലായ വിശേഷാത്തകാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

"Seven cities claimed Homer dead

Through which he passed begging bread"

(മരിച്ചുപോയ ഹോമർ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഏഴു നഗരങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ജീവിതകാലത്തു് അദ്ദേഹം ഈ നഗരങ്ങളിൽ ഭിക്ഷതെണ്ടി നടന്നിരുന്നു.)

ഭാരിദ്രസമ്പൂർണ്ണമായ സാഹിത്യജീവിതവും അനുകമ്പാശൂന്യമായ ലോകത്തിന്റെ മനസ്ഥിതിയും ഇതിലധികം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതില്ല. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലണ്ടൻപട്ടണത്തിൽ ഗ്രബ്സ് തെരുവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാരിദ്രകവികളെപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. മഹാകവി മിൽട്ടൻ പാദീനാനും മഹാകാവ്യത്തിന് 15 പവൻ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചത് വലിയ കാര്യമായി. ഗോൾഡ്സ്വിത്ത് "Vicar of wakefield" എഴുതിക്കൊടുത്തു് അതിനു കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് ഒരു കുപ്പി ബ്രാണ്ടി വാങ്ങിക്കുടിച്ചു. പക്ഷെ വാടക കൊടുക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിട്ടുടമസ്ഥയുടെ ശകാരം അദ്ദേഹത്തിനു കേൾക്കേണ്ടിവന്നു. ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഒരുകാലത്തു് മുഷ്ടാനാഭോജനം കഴിച്ചിരുന്നതു് നല്ലനേരം നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു. ഒന്നീസനാണ് തന്റെ പ്രേമഭാജനത്തെ കലയാണെങ്കഴിക്കുവാൻ

ധനമൈർപ്പലം നിമിത്തം പത്തുകൊല്ലം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇങ്ങനെ ഇനിയുണ്ടു് എണ്ണിയാലൊട്ടു ഞാൻത കഥകൾ.

നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരം കഥകൾ ഇല്ലാതില്ല. ഭാരിദ്വാനിമിത്തം ഘടഭീഷണമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള എത്രവളരെ പണ്ഡിതന്മാരേയും കവികളുമാണ് നമ്മുടെ കേരളഭൂമി പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്ന കൈക്കുളങ്ങര രാമവായ്പയുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ സ്തുതിപഥത്തിൽനിന്നും മറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ശുഭദത്തമായ വാസനയും അഭ്യാസദത്തമായ പാണ്ഡിത്യവും കയ്യിൽ വച്ചുകൊണ്ടു് അവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും പൊതുജനങ്ങളുടെയോ ഭരണാധികാരിയുടെയോ പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കാതെ എത്ര കവികൾ ഇന്നും ഭരിദ്വജീവിതം നയിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾക്കു് ഇത്രമാത്രം പ്രചാരം സിദ്ധിക്കാതിരുന്ന പഴയ കാലങ്ങളിൽ അവരുടെ സംഖ്യ വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നിരിക്കണം.

“പ്രഥമകാർത്തസ്വരൂപാത്രം
ഭൂചിതനിശ്ശേഷപരിജനം രാജൻ
വിലസൽ കരേണ ഗഹനം
സംപ്രതിസമമാവയോഃ സദനം.”

“അഹം ച തപഞ്ചരാജേന്ദ്ര
ലോകനാഥാവഭാവപി
ബഹുവ്രീഹിസമാസോഹം
ഷഷ്ഠീതൽപുരുഷോഭവാൻ.”

എന്നിങ്ങനെ സംസ്കൃതത്തിലും,

“മഹീപതേ ഭാഗവതോപമാനം
 മഹാപുരാണം ഭവനം മദീയം
 നോക്കുന്നവക്കൊക്കെവിരക്തിയുണ്ടാം
 അത്മങ്ങളില്ലെന്നൊരുഭേദമുണ്ട്.”

“പൂജ്യസ്തംസുജനൈരഹഞ്ചപട്ടഭിഃ

ശതരൂപാലനപരം

കേറാൻവാണമുണ്ടുതേ മമതമാകൊട്ടാരവാതുക്കലും
 ഒട്ടംതന്നരിയില്ലതേ മമതമാപ്രാഷിക്കുകപ്പാട്ടിലും
 സേവിച്ചിട്ടിടിയൻ ചിരേണുപതേ തപത്തുപുനായി
 ടിനേൻ.”

എന്നിങ്ങനെ മലയാളത്തിലും കാണുന്ന മനോഹര
 പദ്യങ്ങൾ ഭാരിഭൃത്തിന്റെ മുറവിളികളാണ്. എ
 ന്നാൽ കലകളെ വളർത്തുകയും കവികളെ പുലർത്തുകയും
 ചെയ്യുന്നത് അഭിമാനകരമായിട്ട് മാത്രമല്ല കലപാരമ്പ
 ര്യധർമ്മമായും വിചാരിച്ചിരുന്ന രാജകുലങ്ങൾ ഒരുക്കാ
 ലത്തു കേരളത്തിൽ വളരെയുണ്ടായിരുന്നു. കോലത്തി
 രി ഉദയവർമ്മരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാല
 ത്തത് തനിക്കും തന്റെ പ്രജകൾക്കുംവേണ്ടി എത്രയെത്ര
 നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹ
 ത്തിന്റെ ആ സൽകൃത്യങ്ങളെല്ലാം കാലപ്രവാഹത്തി
 ലടിപ്പെട്ടു വിസ്തൃതിയിൽ ലയിച്ചുപോയി. എങ്കിലും

“പാലാശിമാതുതാൻപാലിച്ചുപാരുണ
 കോലാധിനാഥനുദയവർമ്മൻ.”

എന്ന കൃഷ്ണാഥയിലെ രണ്ടുവരികൾ അദ്ദേഹ
 ത്തിന്റെ നാമത്തിന് ശശപൽപ്രതിഷ്ഠ നൽകിയിരി

കുടന്നു. ചെമ്പകശ്ശേരി ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്നു. ആ രാജ്യത്തിലെ ഭരണകൂടവും രാജധാനിയും ഒന്നും ഇന്നു കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ

“ചെമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാരഭൂതനാം
തമ്പുരാൻ ഭേവനാരായണസ്വാമി”

അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ച് കവിപ്പെട്ടതിച്ചോരും ഉണ്ട് വളർന്നവന്ന കഞ്ചൻനമ്പിയാരെ അവലംബിച്ച് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ വാണിരുന്ന മാതാസ്വാമി മഹാരാജാവ് തന്റെ പാപപരിഹാരത്തിനും തന്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ ശ്രീപത്മനാഭനു സമർപ്പിച്ചു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപമോചനം കലേലനായ രാമപുരത്തു വായ്ക്കര കണ്ടേർനാക്കിത്തിത്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്.

“മാഗാപ്രത്യുപകാരകാതരതയാ വെകർണ്ണമാകർണ്ണയ
ശ്രീകർണ്ണാടവസുന്ധരായിപസുധാസിക്കാതിസുക്താ
നിന

വർണ്ണനൈകവിഭി പയോധരസരിൽസന്ധ്യാഭ
വിനയാടവി
സ്വന്ധാമാരുതനിർധരപ്രഭുതയസ്സേഭ്യ കിമാപ്തം
ഫലം.”

എങ്ങിനെ കർണ്ണാടരാജാവിനെ അധീക്ഷേപിക്കുകയും സ്വയം ആശാഭംഗപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളക്കരയിലേയ്ക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ച ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രി, സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെയും സഹവാസികളുടെയും മഹാമന്ത്രികളുടെ അതൃപ്തിപ്പെട്ട് പാണ്ഡിയിലേക്കു തിരിച്ചു പോകുവാൻ ആഗ്രഹംപോലുമില്ലാത്തവനായിത്തീർന്നു.

ഇങ്ങനെ, ദേശീയനാട്, വെട്ടത്തുനാട്, തെക്കും
 കൂർ, വടക്കുംകൂർ മുതലായ പല രാജകുലങ്ങളെയും ആ
 ശ്രയിച്ച് സാഹിത്യപോഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവികളെ
 പറ്റി ഒട്ടവളരെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. ഉന്നതങ്ങ
 ളായ പദ്മതങ്ങളുടെ അധിത്യകളിൽനിന്നുമുത്ഭവിക്കു
 ന്ന മഹാനദി ഒട്ടവളരെ കാട്ടുവനങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുപിടി
 ച്ച് സകല ശക്തികളോടുംകൂടി കീഴ്പോട്ടൊഴുകി, സ
 സ്വങ്ങൾക്കും, വൃക്ഷലതാദികൾക്കും ജീവനുംനൽകി
 പോഷിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉ
 പഭോഗയോഗ്യവും, സുഖപ്രദവുമായി പരിണമിക്കുന്ന
 തുപോലെ, കേരളസാഹിത്യഗൗരവം, ഉന്നതങ്ങളായ രാജ
 സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് സാമാന്യജനങ്ങൾ
 ക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകിക്കൊണ്ടു് പരമാ
 നന്മത്തെ ലക്ഷ്യംവെച്ച് പാഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അതി
 നാൽ കൈരളിയുടെ കടപ്പാട് പ്രധാനമായി ഈ രാജ
 കുടുംബങ്ങളോടും പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങളോടുമാകുന്നു. പുനത്തി
 നെ പുലർത്തിയ സാമൂതിരിപ്പാടും, കഞ്ചൻനമ്പ്യാരെയും
 ഉണ്ണായിവാരിയരെയും സംരക്ഷിച്ച തിരുവിതാംകൂർ
 മഹാരാജാവും കേരളീയരുടെ അഭിനന്ദനത്തിനർഹത
 യുള്ളവരാണ്. മാടമഹീപാലവംശത്തോട് കൈരളിക്കു
 ള്ള ആധർണ്ണവും അനല്പമാണ്. പാണ്ഡിത്യപാരമ്പ
 ര്യം അനുസൃതമായി പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു രാ
 ജവംശം ഇല്ലെന്നതന്നെ പറയാം. സംസ്കൃതത്തിലും
 മലയാളത്തിലും സാഹിത്യപരവും വിജ്ഞാനപരവുമാ
 യ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് കേരളത്തേയും കേരള
 ഭാഷയേയും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പല മഹാനഭാവന്മാ

അം ഈ വംശത്തെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജരത്നാവ
 ലീയം ചെല്ലൂർനാഥോദയം, തൈക്കലനാഥോദയം മുത
 ലായ വിലയേറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ കല്പവൃക്ഷപ്പോ
 യിൽ സുഖജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള കവികൾ നിർമ്മി
 ച്ചിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. കേരളത്തിൽ ചില രാജവംശങ്ങൾ
 അസ്തംഗതപ്പെട്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ രാജലക്ഷ്മി അവരോ
 ട് പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞു. ഉള്ളവയിൽത്തന്നെ വിദ്യാ
 തല്പരതയും സാഹിത്യപക്ഷപാതവും അന്തർഭാഗംചെ
 യ്തുകഴിഞ്ഞു. ഇക്കാലത്തും മാടമഹീപാലവംശത്തിലെ
 സാഹിത്യപരിശ്രമം അഭ്യസ്യയാവഹമായിരിക്കുന്നു. അ
 ടത്തകാലത്ത് മഹാമഹിമശ്രീ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തി
 രുമനസ്സുകൊണ്ടും, കേരളവർമ്മ അമ്മാമൻതമ്പുരാൻ തി
 രുമനസ്സുകൊണ്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഷാസേവനം ഒരിക്കലും
 വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. കൈരളീദാസൻ എന്നാണ് അ
 പ്പൻതമ്പുരാൻ തന്നെപ്പറ്റി അഭിമാനപരസ്സരം പ്രസ്താ
 വിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യാറുള്ളത്. രാജമകടം അ
 വിട്ടത്തെ ശിരസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചില്ല. എന്നാൽ കേ
 രളത്തിലെ സഹൃദയന്മാർ ആകമാനം സാഹിത്യസാ
 മ്രാജ്യചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകംചെയ്ത് അവിട്ട
 ത്തെ ആരാധിച്ചുപോന്നു. മലയാള ഗദ്യകവിതയിൽ
 അപ്പൻതമ്പുരാനെ അതിശയിക്കാനോ അനുകരിക്കാ
 നോ ഇന്നുവരെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പണ്ഡിതവരേ
 ണ്യനായ ഇന്നത്തെ മഹാരാജാവുതിരുമേനിയും ഗദ്യപ
 ഷ്ടപ്പങ്ങൾകൊണ്ടും പദ്യരത്നങ്ങൾകൊണ്ടും കൈരളീ
 യെ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ രാജവംശ
 ത്തോടും കൈരളിയും കേരളവും കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്, സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ മൂന്നു ഭാഷകളോടും കൈരളിക്ക് പ്രണവസ്യമുണ്ട്. കൈരളിയുടെ ബാഹ്യവേഷംകണ്ട് ഗോത്രനിർണ്ണയം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില ഭാഷാചരിത്രകാരന്മാർക്കും ചില അമളി പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ല. കൈരളി ദ്രാവിഡഗോത്ര സംജാതയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ. എങ്കിലും മലയാളം തമിഴിന്റെ പുത്രിയാണെന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ തമിഴ് മലയാളത്തിന്റെ പുത്രിയാണെന്നു വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രാചീനശബ്ദങ്ങളുടെ പ്രത്യയങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അകൃത്രിമരൂപം മലയാളത്തിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ചിലപ്പതികാരം, മണിമേഖല തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേരളത്തിലാണുണ്ടായത്. തമിഴന്മാർ ഈ വാദം സമ്മതിക്കുകയില്ല. തിരുവഞ്ചിക്കുളംകൂടി അവർ പാണ്ടിയിലേക്കു കടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭാഷയുടെ ബന്ധം എന്നായാലും സാഹിത്യസംബന്ധമായി വലിയ സഹായങ്ങളൊന്നും തമിഴിൽനിന്നും മലയാളത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. “തമിഴിന്റെ ജീർണ്ണവും വർണ്ണകലുഷവുമായ അക്ഷരമാലാകഞ്ചുകം” നിമ്നലയായ കൈരളിക്ക് മതിയായില്ല. രാമചരിതം, മാവാരതംപാട്ട്, കണ്ണശ്ശരമായണം മുതലായവയിൽ തമിൾപദങ്ങളും ശൈലികളും പ്രയോഗങ്ങളും ഏറെക്കുറെക്കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഭ്രമിക്കാറില്ല. കൈതപ്പഴയ്ക്കു വടക്ക് അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ല. സ്കോട്ടബ്രഹ്മാനം മാത്രമേ തമിഴിനോടു കൈരളിക്കുള്ളൂ.

ഏകദേശം ഒരു ശതവർഷത്തിലധികം കാലമായി
 ആംഗ്ലേയഭാഷയ്ക്ക് ഭാരതവംശത്തിൽ രാജഭാഷയായി
 അംഗീകാരവും പ്രചാരപ്രചാരവും സിദ്ധിച്ചു. കേരള
 ത്തിലും ആ ഭാഷ സാർവ്വത്രികമായി വ്യാപിച്ചു. ഭരണ
 കൂടത്തിൽനിന്നും കേരളഭാഷ കേവലം ബഹിഷ്കൃത
 യായി. വിദ്യാഭ്യാസലോകത്തിൽ കൈരളിക്ക് അധമ
 സ്ഥാനം കല്പിച്ചു. അടുക്കളയിൽപോലും ആംഗ്ലേയ
 ഭാഷ സംസാരിച്ചുകേൾക്കുന്നതിന് പരിഷ്കാരികൾ
 ആഗ്രഹിച്ചു. അമ്മ, അച്ഛൻ എന്നു പറയുന്നതിനു
 പകരം മമ്മ, പപ്പ എന്നു പറയുവാൻ അവർ ശിശുക്ക
 ളെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. പ്രാസംഗികന്മാർക്കും അല്പാപക
 ന്മാർക്കും സ്വദേശഭാഷയിൽ സംസാരിപ്പാൻ വഹിയാ
 തായി. ആകപ്പാടെ ഈ വിദേശഭാഷ സ്വദേശഭാഷ
 യെ തേജോവധം ചെയ്തു. എങ്കിലും കാൽച്ചവട്ടിൽ കി
 ടന്ന് ചവുട്ടുകൊണ്ടു വിഷമിച്ചുകാലത്തും കള്ളക്കൈ ക
 ടത്തി കഴിയുന്നതെല്ലാം അപഹരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള
 മിടുക്ക് കൈരളിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നോ
 വലുകൾ, ചെറുകഥകൾ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ, ഗദ്യനാടക
 ങ്ങൾ, ജീവചരിത്രങ്ങൾ, നവീനരീതിയിലുള്ള വിമർശ
 നങ്ങൾ, ശങ്കരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭാഷയിൽ ആ
 വിർഭവിച്ചു. മലയാളഗദ്യം അതിന്റെ വിവിധപ്ര
 സ്ഥാനങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിന് ഈ വിദേശ
 ഭാഷാസമ്പർക്കം കൈരളിയെ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ
 ഇവയിലെല്ലാം ചോരണം, മാറണം, അനുകരണം മുത
 ലായി കൊള്ളയും കൂട്ടിക്കാലയും ഒട്ടുവളരെ നടന്നു. ഇവ

കൂടാതെ ആംഗ്ലേയഭാഷ കേരളീയരിൽ ഒരുതരം രചി
 വിപ്ലവാ വരുത്തി. മലയാള കവിതകളിൽ സം
 സ്കൃത പദങ്ങളല്ലാതെ സംസ്കൃതവിഭക്തിപ്രത്യയം,
 ക്രിയാപ്രത്യയം, അവ്യയം, ചിലതരം സമസ്തപദങ്ങൾ
 മുതലായവ പ്രയോഗിച്ചുവന്നത് വെണ്മണിപ്രളതി
 കളുടെ പരിശ്രമത്താൽ മുമ്പുതന്നെ വേണ്ടുന്നവെച്ചി
 രുന്നു. സംസ്കൃതപദങ്ങളിൽതന്നെ പ്രയോഗരീതി
 യിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ചെയ്തുവന്നു. എങ്കിലും നാട
 കം, മഹാകാവ്യം മുതലായവയിൽ സംസ്കൃത നിയ
 മങ്ങൾതന്നെയാണ് പരിപാലിച്ചുവന്നത്. ഇറയെ
 ല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതോടുകൂടി കവിതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം
 ലഭിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിൽ വിരളമായിരുന്ന ഭരത
 കഥകളും കാവ്യങ്ങളും നാടകങ്ങളും മറ്റും മലയാളത്തി
 ലുണ്ടായിത്തുടങ്ങി. എന്നല്ല പഴയരീതികളെല്ലാം ഉ
 പേക്ഷിച്ച് പുതിയരീതി കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് സാഹ
 ള്യലോകം സന്നദ്ധമായി. ഈ പരിവർത്തനത്തിന്റെ
 ഫലം എല്ലായ്പ്പോഴും ആശാസ്യമായിരുന്നില്ല. പ്രാ
 ചീനസമ്പ്രദായത്തോടുള്ള ജൂതപ്ത വർദ്ധിച്ച് സാ
 ഹിത്യകാരന്മാർ ഹാസ്യവും അനാവശ്യമാണെന്നു
 പോലും പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് ചിലർ തയ്യാറായി.
 നിലനിന്നുവരുന്ന കേരളീയസംസ്കാരത്തിനും ഉന്മൂ
 ലനാശം വരുത്തുന്നതിന് പലരും പരിശ്രമിച്ചുതുടങ്ങി.
 സോഷ്യലിസം, മക്സിമിസം, നാഷണലിസം, നാസി
 സം, ഫാസിസം, മുതലായ ഇസങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ
 പരിചയംകൊണ്ട് കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരി
 ച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവയിലുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ ആ

വിഷ്കരിക്കുന്നതിനു മാത്രമുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു കവിത. അതിലെ കലാഭാഗം നഷ്ടപ്രായമായി. സമുദയസമ്പത്തു നശിച്ചു. ദാരിദ്ര്യത്തെപ്പറ്റി കീർത്തിച്ചുകീർത്തിച്ചു കവിതതന്നെ ദാരിദ്ര്യവുമായി സായുജ്യം സമ്പാദിച്ചു.

സാഹിത്യത്തെ ഒരു സഹൃദയൻ മണ്ണുനോക്കി സാഹിത്യം, പെണ്ണുനോക്കിസാഹിത്യം, വിണ്ണുനോക്കിസാഹിത്യം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെരവന്മാർ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഒരു സൂചികയെന്നതിനുപോലുമുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന ശാഠ്യം പിടിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ യുദ്ധമാണല്ലോ ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനകഥ. അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിനു മണ്ണുനോക്കിസാഹിത്യം എന്ന് പേരിടാം. അതുപോലെ രാവണൻ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കഥയാണ് രാമായണത്തിലെ വിഷയം. തന്നിമിത്തം അതിനു പെണ്ണുനോക്കിസാഹിത്യമെന്നും പേരിടാം. ഇനിയും ഭഗവദ്ഗീത, നാരായണീയം, മുതലായവ വിണ്ണുനോക്കിസാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ മൂന്നും കൂടാതെ പണ്ണുനോക്കിസാഹിത്യം എന്ന് നാലാമതൊരു വിഭാഗവുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജീവജാലങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യനാകുന്നു. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വേദനയനുഭവിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ തന്നെ. ഈ കൂരതയും വേദനയും ഇല്ലാതാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതു പരിശ്രമവും സൂതർഹമാണ്. സാഹിത്യവും അതിലേക്ക് ഒരുപകരണമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെറു

കിങ്കജീവിതത്തെ വിമർശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമെ സാഹിത്യം ഉത്ഭവിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് വാദിക്കുന്നത് സാഹസംതന്നെ. അത്യന്തം സ്വതന്ത്രമായ സാഹിത്യഭാവതയെ സങ്കുചിതങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ ബന്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ തരമില്ല. സംഭോഗശൂന്യം യഥാർത്ഥപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്, സാഹിത്യഭാവതയെ അപ്രകാരം ബന്ധിച്ചതിനുശേഷം മലിനഃവചം ധരിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടുള്ള കൈരളിയുടെ കടപ്പാട് കേവലം നിർദ്ദോഷമെന്നു പറയാൻ പാടില്ല.

സംസ്കൃതഭാഷയോടു കൈരളിക്കുള്ള ആധമർണ്ണം അനല്പമാണ്. ഭാഷയിലെ അക്ഷരമാല സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് പ്രചാരപ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന പല പദങ്ങളും തത്സമമായോ, തത്ഭവമായോ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഭാഷാകവിതയുടെ ഏറ്റവും വിപുലവും അനർഘവുമായ ശാഖ മണിപ്രവാളകവിതകളാകുന്നു. പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, പ്രധാന നാടകങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും തജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പൂജ്യന്മാരും സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ മലയാളകവികൾ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചവരാണ്. ഭാഷയിലെ പ്രധാന വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളായ കേരളകൗമുദി, വ്യാകരണാദർശം, കേരളപാണിനീയം, ഭാഷാസുധാകരം എന്നീ പ്രാമാണികഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏഴുതിയി

ടുള്ള കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി, ശേഷഗിരിപ്രഭു, എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ, ആറൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി എന്നിവർ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അസാമാന്യപ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഭാഷാഭൂഷണം, സാഹിത്യസാഹചര്യം, രസികരത്നം, ഭാഷാലീലാതിലകം എന്നീ സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒട്ടേറെ പഠനത്തെ രണ്ടുപേരുമാകുന്നു. ഭാഷയിൽ സുതേരികപദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായിവരുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ സംസ്കൃത ഭാഷാഭണ്ഡാഗാരത്തിലാണ് കൈകടത്താറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പലതുകൊണ്ടും കൈരളിക്ക് സംസ്കൃതഭാഷയോടുള്ള കടുപ്പാട് വാചാമഗോചരമാകുന്നു. ഇന്ന് സംസ്കൃതഭാഷ ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം മലയാളികൾക്ക് അതിൽ വിഷമമോ, വൈമനസ്യമോ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല.

ഭാവിഗവേഷണം.

ആംഗ്ലേയസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഒരു സുപ്രസിദ്ധ ചിന്തകനായ H. G. Wells (എച്ച്. ജി. വെൽസ്) പ്രഥമമായി എഴുതിയ സമയയന്ത്രം (Time Machine) എന്ന ആഖ്യാനം ഞാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് വായിച്ചുതീർത്തത്. നമുക്ക് മേൽപ്പേർക്കാരിലോ ആകാശവിമാനത്തിലോ കയറി മുൻപോട്ടും പിറകോട്ടും സ്ഥലയാത്ര ചെയ്യാവുന്നതുപോലെ സമയയന്ത്രംമൂലം ഭൂതത്തിലേയ്ക്കും, ഭാവിയ്ക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള തത്വമാണ് പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ മി. വെൽസ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലവിധത്തിലുള്ള ഉപജ്ഞകൾ കൊണ്ടു ലോകത്തെ വിസ്തരിപ്പിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു് ഇപ്രകാരമുള്ള സമയയന്ത്രം കണ്ടു പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽകയറി ഒന്നു ഭൂതകാലത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നെന്ന് അറിയുകയും, അവരിൽ നമുക്ക് ആരാധ്യന്മാരായ ചിലരെ കണ്ടു് അവരോടു നമുക്കുള്ള ഭക്ത്യാദരങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നതു കൂടാതെ ഭാവികാലത്തേയ്ക്കു കടന്ന് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുംകൂടി ചെയ്യാമായിരുന്നെന്നുള്ള വിചാരം ആനോവൽ വായിച്ചതു മുതൽ എന്റെ മനസ്സിൽ തോ

നിതൃടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മഹാൻതനെ എഴുതിയ സ്വപ്നം (The Dream) എന്ന പുസ്തകവും കാണുന്നതിന് ഇടയായത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറെ ശതവർഷങ്ങൾകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടി വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മുൻപറഞ്ഞ ആഗ്രഹം ശതഗുണീഭവിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഈയിടെ യൂറോപ്പിൽനിന്നും അമേരിക്കയിൽനിന്നും വരുന്ന പത്രങ്ങളിലും, മാസികകളിലും ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടുറപ്പിക്കുന്നത് അവയിലുള്ള പരസ്യങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ ആ പരസ്യങ്ങളിലെങ്ങും ഒരു സമയത്തും വിലക്കൻ ഒരു കമ്പനിക്കാരും ഉദ്യമിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടില്ല.

സയൻറിഫിക് അമേരിക്കൻ (Scientific American) മുതലായ ശുഷ്കമാസികകൾകൂടി ഞാൻ ആദ്യത്തേതായിച്ചുനോക്കുകയുണ്ട്. ഒരു ഫലവുമില്ല. അവിടെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ യുദ്ധോപകരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നശീകരണായുധം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ചിലർ പുനർബാലും ലഭിക്കുന്നതിനും, ഗർഭാധാനം നിരോധിച്ചു സന്താനനിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള നിരുപയോഗശാസ്ത്രങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്ത് സാധുക്കളെ വഞ്ചിച്ചുവരുന്നതല്ലാതെ ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന് യാതൊന്നും ചെയ്തുവരുന്നില്ലെന്നുണ്ട്. ഞാൻ അത്യാത്മ മനസ്സാപപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സർവ്വദയ മാസികയുടെ മൂന്നാലുലക്കം ഒന്നിന്റെ

കൈയിൽ കിട്ടുന്നതിനിടയായത്. അതിലെ ഉണ്ണ നീലി സന്ദേശവാദം ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി വായിച്ചു നോക്കി. കവിയും ഗ്രന്ഥകർത്താവും ഒരാളാണോ, എന്നു പ്രശ്നത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം ഇനിയും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നു മാത്രമെ എനിക്കു മനസ്സിലായുള്ളൂ. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാലം നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിലർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നവീനതയും, അബദ്ധവും എന്നെ കുറഞ്ഞൊന്ന് ആകർഷിക്കുകയും പരിഭ്രമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. “അഞ്ചാംപക്കം വരമിതു തുലോം വാരവും വീരമൗലേ, നാളുംനന്റെ നളിനവനിതക്കിമ്പനേ മുന്തിലേതു” എന്ന പദ്യത്തിലെ ‘മുന്തിലേതു’ എന്നതിന് ആദ്യത്തെ ‘അഞ്ചാംപക്കം’ എന്ന സമസ്തപദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ അഞ്ച് എന്നർത്ഥം കല്പിച്ചത് വളരെ വിചിത്രമായിത്തോന്നി. ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വയ്യാവേലിയാണ് ഇതിലെ രാമപാണിവാദവാദം. ഒന്നും വേണ്ട എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി ആ മാസികയും ഭൂരിഭാഗം ഞാനൊന്നാക്കി നോക്കി. നിദ്രാദേവി എനിക്ക് എന്നും വളരെ അനുക്രമയാണ്. അവളുടെ പരിചരണം കൊണ്ട് ഞാൻ സകല ക്ലേശങ്ങളും മറന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. എവിടെ? മനുഷ്യനുണ്ടോ ദീർഘകാലാനന്ദം അനുഭവിപ്പാൻ പോകുന്നു! എന്റെ നിദ്രയ്ക്കു തടസ്സം നേരിട്ടു. പക്ഷെ അതു സന്തോഷകരമായ ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു. സമയയന്ത്രം എന്ന് ഹിന്ദിയിലും, മലയാളത്തിലും എഴുതിപ്പുതിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രം നിശ്ശബ്ദം എന്നെ സമീപിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. എങ്ങനെ

യോ തത്തിപ്പിടിച്ചുകയറി ഞാനതിൽക്കടന്നുകൂടി.
 'എവിടെയ്ക്ക്, എന്ന്' ആ യന്ത്രത്തിലിരുന്ന ഒരു മനു
 ഷൻ എന്നോടു ചോദിച്ചു. മോട്ടോർക്കാരോട് ഇന്നു
 തെരുവിൽ ഇത്രാം നമ്പർ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തു് ഇറ
 ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ, ഞാൻ കൊല്ല
 വർഷം പത്താംശതകത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിറക്കു
 വാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എന്നെ
 തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചു. യന്ത്രം അവിടെ അര മ
 ണിക്കൂറെ താമസിക്കയുള്ളു; അതിനകം വരണമെന്ന്
 ആ യന്ത്രത്തിന്റെ കർണ്ണധാരൻ എന്നോടാവശ്യപ്പെട്ട
 പോൾ ഞാൻ അല്പമൊന്നു മനസ്സാപപ്പെടാതിരുന്നില്ല.
 കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ എത്തിക്കൊള്ളാമെന്നു പറ
 ഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പട്ടണമൊന്നു ചുറ്റിത്തിരിയുവാൻ
 തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഒരു തുമ്പും, വാലുമില്ലാതെ ഞാൻ
 കുറഞ്ഞൊന്നു നട്ടം തിരിഞ്ഞു. നഗരത്തിന്റെ സ്ഥിതി
 അത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വാ
 യിച്ചതു കൊണ്ടു ലഭിച്ച അറിവുകൊണ്ട് ഒരു വിധ
 ത്തിൽ പാൽക്കുളങ്ങര നിന്നു നടന്ന് ഞാൻ മിത്രാനന്ദ
 പുരത്തെത്തി. അവിടത്തെ കളത്തിന് ഇന്നത്തെപ്പോ
 ലെ കല്പടവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, പച്ച
 പിടിച്ചു് ഭക്തസ്വപരിപൂർണ്ണമായ ജലത്തിന് യാതൊ
 രു വ്യത്യസ്തവും കണ്ടില്ല. ആ കളത്തിന്റെ കടവിൽ
 സംസ്കൃതശ്ലോകം ചൊല്ലിയും, നേരമ്പോക്കുപറഞ്ഞും,
 കഥകളിക്കാരെ അധിക്ഷേപിച്ചും റണ്ടുപേർ കളിക്കു
 ന്നതു കണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അ
 തിൽ ഒരാൾ ഉച്ചിക്കടുത്തു വളർത്തിയവനും, ദീർഘകാ

യന്നും, നല്ലവണ്ണം വെളുത്തവനുമായിരുന്നു. അന്യന്ത്
 മിനുത്ത കഷ്ടങ്ങളായും, തടിച്ചുഭേദവും, ഇരു നിറവും,
 കാതിൽ കല്ലുകടക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. കരയ്ക്കുന്ന
 ഒരാളോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ
 കുട്ടമക്കാരൻ ഉണ്ണായിവാര്യരും, മറെറ കഷ്ടങ്ങളാക്കാരൻ
 കഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇവരുടെ
 ജീവിതകാലങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ശതവർഷ വ്യത്യാസമു
 ണ്ടെന്ന് ഒരു പണ്ഡിതവരേണ്യൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കു
 ന്നതു് വെറുതെയാണെന്നുള്ള ആശ്വാസത്തോടു കൂടി
 ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തുചെന്ന് കരയ്ക്കുന്ന നിന്നും
 കൊണ്ട് അവരെ താണു തൊഴുതു. എന്തൊ ചെറു
 ചുർട്ടും ചാലും അവരെ അല്പം പരമിപ്പിച്ചെന്ന് എ
 നിക്ക പിന്നീടു തോന്നി. രണ്ടു പേരും കൗതുകത്തോടു
 കൂടി എന്നെത്തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
 ആദ്യം ഞാൻ കഞ്ചൻനമ്പ്യാരോടു തന്നെ കടന്നു ചോ
 ദിച്ചു—“മഹാകവേ! അവിടുന്ന് കഞ്ചൻനമ്പ്യാരെന്ന
 പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സുപ്രസിദ്ധനാണ്”. ‘ച
 ത്രികാവിമി, ‘സീതാരാഘവം, മുതലായവ നിമ്മിച്ച രാ
 മപാണിവാദനും അവിടുന്ന് തന്നെയാണോ?” എന്തുപ
 റയേണ്ടു? ആ കള്ളൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ള
 ത്തിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞതല്ലാതെ എന്റെ ചോദ്യത്തിനു
 തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഈ സമയത്തു് സമയയ
 ന്ത്രം പുറപ്പെടുന്നള്ള മണിയടിക്കുന്നതു കേട്ടു ഞാൻ തി
 രിച്ചോടിപ്പോരുകയും ചെയ്തു. ഇന്നു മലയാള സാഹിത്യ
 ലോകത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ഒരു വലിയ തക്കം തീ
 ൾക്കാൻ എന്നിക്കു ലഭിച്ച അവസരം പാഴായിപ്പോയ

ല്ലോ എന്ന പരിതാപത്തോടു കൂടി ഞാൻ യന്ത്രത്തിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങി.

എനിക്കു ഭാവികാലംകൂടി ഒന്നു കാണണമെന്നു വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അല്പസമയംകൊണ്ട് അതും സാധിച്ചുതരാമെന്ന് ആ യന്ത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നോടു ചാടാനുചെയ്തു. ഒന്നു കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന നേരംകൊണ്ട് എന്നെ അയാൾ ഭാവിയിലേക്കു നയിച്ചു. കൊല്ലവർഷം 1350-ൽ ആണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. ദിക്കേതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല. ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻവശത്താണ് ഞാൻ ചെന്നു നിന്നത്. ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ പരോഭാഗത്തു് അങ്കണത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തായി മാർബിൾക്കല്ലുകൊണ്ടു പണിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രീകോവിൽ കണ്ടു. അതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു ചെറിയ ലോഹപ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫിനൂക്കൾ മാത്രമല്ല, മുസൽമാനാരും, ക്രിസ്ത്യാനികളുംകൂടി ആ പ്രതിമയെ സുഗന്ധപുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടാരാധിക്കുന്നതും, കർപ്പൂരം കത്തിച്ചുഴിയുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ പരമാനന്ദം വാചാമഗോചരമായിരുന്നു. ഞാനും ആ ഭക്തന്മാരെ അനുഗമിച്ച് ഹാളിനകത്തേക്കു കടന്നു. അവിടെ ഒരു വലിയ സഭ കൂടിയിരുന്നു. ആ സഭയുടെ ആദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവരുടെ ഇരുവശത്തും വേറെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇടകലന്നിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീകളുടെ വേഷവും അലങ്കാരവും എന്നെ

പ്രത്യേകം ആകർഷിച്ചു. അവരെല്ലാവരും പ്രായേണ ഹൃസ്വപകായകളായിരുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ പുരുഷന്മാരും ഒട്ടും വ്യത്യാസമായിരുന്നില്ല. എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ കാഷ്ഠിതമുള്ളവർ പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, എന്നോളം ഉയരമുള്ള ഒരു പുരുഷനെ പോലും ആ സദസ്സിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്രീകൾക്കാർക്കും കൈശികം—അഥവാ തലമുടിക്ക്—ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ഏകദേശം രണ്ടിഞ്ചുനീളത്തിൽ തലമുടി വളർത്തി തിരിച്ചും, മറിച്ചും പിൻകുത്തി വകഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണു കണ്ടത്. അതിൽതന്നെ ഒന്നും രണ്ടും പനിനിർപ്പുവു് (കൃത്രിമമോ അകൃത്രിമമോ എന്നു നിശ്ചയമില്ല) തുണിപ്പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർ ആരുംതന്നെ നിരാഭരണകളായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ ധരിച്ചിരുന്ന കണ്ഡലം, മാല, കൈവള മുതലായവയിലെങ്ങും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ലേശംപോലും കാണാനില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ആഭരണങ്ങൾക്കു് യാതൊരു ഭംഗിക്കുറവും കണ്ടുതുമില്ല. വസ്ത്രധാരണത്തിലാണു് അവരുടെ വിശേഷവിധികളെല്ലാം അടങ്ങിയിരുന്നതു്. അവരുടെ വസ്ത്രം കൗതുകകരമായിരുന്നെങ്കിലും, യാതൊരുവയവത്തേയും പൂർണ്ണമായി ശോപനം ചെയ്തിരുന്നില്ല. മിസ്സിസിസത്തിൽ അവർക്കു് എന്നെക്കാൾ വെറുപ്പുണ്ടെന്നു് എനിക്കുതോന്നി. അവർക്കുള്ള ലാവണ്യം മുഴുവനും ഭവഭൂതിയുടെ കവിതപോലെ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ വർണ്ണിക്ക

ന്നില്ല. ഒരു ചെർമുണ്ടുടത്തു്, ചെർ ചർട്ടും ചാലുമാ യി ഞാൻ അകത്തേക്കു കടന്നുചെന്നു:—

“കോപ്പിവയണിഞ്ഞെന്നുക്കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ കേരളോ കാപ്പിരിയേക്കണ്ട ഭാവമാന്നിരുന്നവർ.”

ഒരു പ്രദർശനസാധനാപോലെ അവർ എന്നെ പ്ലാറ്റുഫോറത്തിന്റെ മുൻപിൽ എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്കനിലയിൽ ഇരുത്തി. അതു് കേരളസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഒരു വാഷികയോഗമായിരുന്നെന്ന് എന്നിക്കു പിന്നീടു് മനസ്സിലായി. അവിടെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ചെയ്ത പ്രസംഗം ആദ്യന്തം കേൾക്കുന്നതിനു് എന്നിക്കു ഇടയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാരീതി എന്നെ കരെ വിചമിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദിയുടെ സമ്പർക്കംകൊണ്ടു് മലയാളപദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം മിക്കവാറും മാറിയിരുന്നു. എന്നല്ല, ഒടുവളരെ ഹിന്ദി പദങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സംക്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നിക്കു മനസ്സിലായിടത്തോളം ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം താഴെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു.

വിഷയം:—

കേരളവർമ്മയും രാജരാജവർമ്മയും ഒരാളായിരുന്നു.

കൊല്ലവർഷം പതിനൊന്നാംശതകത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനെ ആശ്രയിച്ചു് രണ്ടു മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നെന്നും, അവരിൽ ഒരാളായ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ കംസവധംചമ്പു, വിശാഖവിജയം, ക്ഷമാപണസ

ഹസ്ത്രം മുതലായ സംസ്കൃതകൃതികളും അഭിജ്ഞാന ശാകന്തളം, അമരകശതകം, എന്നീ രണ്ടു തർജ്ജിമകളും, മയൂരസന്ദേശം, ശ്രീപത്മനാഭപദപത്മശതകം, ദൈവയോഗം മുതലായ സ്വതന്ത്രകാവ്യങ്ങളും, ധ്വജചരിതം മുതലായ ആട്ടക്കഥകളും നിർമ്മിച്ചെന്നും, ഇതരനായ രാജരാജവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ ആംഗലസാമ്രാജ്യം എന്നൊരു സംസ്കൃത മഹാകാവ്യവും, ശാകന്തളം, മാളവികാഗ്നിമിത്രം, ചാരുദത്തം എന്നീ നാടകങ്ങളും, മേഘദൂതം, കുമാരസംഭവം എന്നീ കാവ്യങ്ങളും തർജ്ജിമചെയ്തെന്നും, മലയവിലാസം, പ്രസാദമാല, മുതലായ കാവ്യങ്ങളും, ഭാഷയുടെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠപയുക്തങ്ങളായ കേരളപാണിനീയംവ്യാകരണം, ഭാഷാഭൂഷണം, അലങ്കാരശാസ്ത്രം, വൃത്തമഞ്ജരി-പ്പന്ദോശാസ്ത്രം, സാഹിത്യസാഹ്യംഗദ്യശാസ്ത്രം മുതലായവയും നിർമ്മിച്ചെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു കൊല്ലങ്ങളായി ഗവേഷണം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഈ രണ്ടു നാമധേയങ്ങളും ഒരാളുടേതാണെന്നു നിസ്സംശയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മതിയായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ഞാൻ സന്തോഷസമേതം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്റെ അനുമാനത്തെ അചഞ്ചലമാകുവണ്ണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണവും, വണ്ണവും ഭയങ്കരങ്ങളാണ്. എങ്കിലും താഴെപ്പറയുന്ന സംഗതികൾ മാത്രം പൊതുജനങ്ങളുടെ

അറിവിനായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

പുണ്യശ്ലോകനായ ഈ മഹാകവിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമധേയം കേരളവർമ്മ എന്നുതന്നെയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് വഞ്ചിരാജവംശത്തിലുള്ള ഒരു മഹാരാണിയെ പള്ളിക്കെട്ടു കഴിച്ചതുമുതൽ 'കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ' എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഈ മഹാരാണി ഭർത്താവു ജീവിക്കുമ്പോൾതന്നെ ചരമപ്രാപിച്ചതായി വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

“ഉള്ളിൽക്കടന്നഭയിതാവിരഹാഗ്നിദൂരെ-
ത്തള്ളിക്കളഞ്ഞു കവിതാകഥയൊക്കെയുംമേ
പള്ളിക്കരഗേമിഴിയാളുടെയോർമ്മയുള്ളിൽ-
ക്കൊള്ളിക്കുമായിയൊഴിയാ മരണംവരെയും”

എന്ന ശ്ലോകം തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എഴുതിട്ടുള്ളതാകുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ സക്കാർരിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കൊല്ലവർഷം 1063-ാമാണ്ടിനോടടുത്തു് രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരു വനിതാംഗം അന്തരിച്ചുപോയതായി പ്രമാണംകൊണ്ടു കാണുന്നു. ഇതിനുശേഷവും വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുതന്നെയാണു് താമസിച്ചതു്. ഒരു രാജർഷി എന്ന അപരാഭിധാനത്താൽ അറിയപ്പെട്ടുവന്ന ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് രാജഭരണവിഷയത്തിൽ ഒരു മഹാപണ്ഡിതന്റെ സാഹായ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു. ഇതിനു്

കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാനേക്കാൾ യോഗ്യനായ ഒരാൾ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവ് കോയിത്തമ്പുരാനെ തൽസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുകയും അദ്ദേഹം സ്തുത്യർഹമായവിധത്തിൽ തൽസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നുമുതലാണ് കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാനെ “രാജരാജൻ” എന്നു ജനങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരുപക്ഷേ ഈ സ്ഥാനം ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കല്പിച്ചുകൊടുത്തതായിരിക്കാം. അഥവാ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്മെന്റ് പിൻക്കാലത്തിൽ നൽകിയ സി. എസ്സ്. ഐ. എന്ന ബിരുദത്തെ ജനങ്ങൾ രാജരാജൻ എന്നു തർജ്ജമ ചെയ്തതായും വരാം. കാലക്രമത്തിൽ ആളുകൾ ഈ രണ്ടു നാമധേയങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കി രാജരാജവർമ്മ എന്നാക്കിത്തീർത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അസാധാര്യം ഇല്ല. മഹാകവി കെ. സി. കേശവപിള്ളയുടെ കേശവിയം കാവ്യത്തിൽ “രാജരാജാധ്വനായോ രഗുരവിന്റെ റക്തപാമൃതം”, എന്ന ഗ്ലോകം ഈ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് എഴുതിയതായിരിക്കണം. എങ്കിലും, മാമൂൽപ്രിയനായ ചില പഴമക്കാർമാരും പിൻക്കാലത്തും അദ്ദേഹത്തെ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ എന്നതന്നെ പരിചയം കൊണ്ടുപറഞ്ഞുവന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളവർമ്മയും രാജരാജവർമ്മയും ഒരാൾതന്നെയായിരുന്നു. വളരെക്കാലം പല പുസ്തകങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും പരിശോ

യിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ അനുമാനം ശരിയാണെന്നു കാണിക്കുന്നതിന് അനിഷേധ്യമായ പല തെളിവുകളും ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയഭേദം ഉണ്ടായിട്ടും നിമിത്തം അവയെല്ലാം മാനുസദന്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന വിഷയമാക്കുന്ന കാര്യം വളരെ വിഷമമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലതു മാത്രം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടു.

(1) രണ്ടുപേരും അനന്തപുരത്തുകൊട്ടാരത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും, കവികളും, പ്രശസ്തന്മാരും ആയിത്തീർന്നു. രണ്ടുപേരും തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു പേരുടെയും ജീവിതം ഒരേകാലത്താണ്. സംസ്കൃതത്തിലും, മലയാളത്തിലും രണ്ടുപേരും ഗുണമനിർമ്മാണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും കൃതികൾ ഭാഷാവിഭാഗം (ബി. വി.) ബുക്കുഡിപ്പോക്കാരാണ് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടുപേരും തിരുവിതാംകൂറിലേയും, മദ്രാസിലേയും പാഠ്യപുസ്തകസംഘത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും, പരീക്ഷകന്മാരുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതായാൽ സകല സംഗതികളിലും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യം കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ഐക്യം അസാധാരണമെന്നല്ല, അനന്യത കാണാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നല്ലയോ എന്നു സംശയിക്കുന്നതിന് ഈ ഐക്യം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്.

(2) വിശാഖവിജയവും, ആംഗലസാമ്രാജ്യവും

സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കുന്നവർക്ക് അവയിലെ ശൈലിയുടെ മട്ടുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടും ഒരാളുടെ കൃതികളാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താം. നിശ്ചയമായും ആ കാവ്യങ്ങളിലെ ഭാഷാരീതിക്കും, ആശയങ്ങൾക്കും കാണ്ഡൻ നമ്പ്യാരുടെയും, രാമപാണിപാദന്റെയും കവിതകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആർക്കും, ഒരിക്കലും, കാണാൻ കഴികയില്ല.

(3) അന്യഭാഷയിൽനിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മൂലഗ്രന്ഥകാരന്റെ പേർ പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭുഷിച്ച സമ്പ്രദായം അക്കാലത്തു നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതം തർജ്ജിമ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടതിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ എന്നൊരു കവി “കേരളവ്യാസ”നായി. രാമായണം തർജ്ജിമ ചെയ്തപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ “കേരളവാത്മീകി”യായി. ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസിദ്ധകൃതിയെ അനുകരിക്കുന്നവർക്കും മൂലഗ്രന്ഥകാരന്റെ പേർ നൽകിയിരുന്നു. “മാർത്താണ്ഡവർമ്മ” എന്ന ആഖ്യാനികയുടെ കർത്താവായ സി. വി. രാമൻപിള്ളയെ “കേരളസ്തോട്” എന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. “ഉമാകേരള”കർത്താവായ ഉള്ളൂർ എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യർ “കേരളശ്രീഹർഷ”നായിത്തീർന്നു. “ഭാഷാഭൂഷണം”ഭി സാഹിത്യശാസ്ത്രകർത്താവായ ആറൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിക്കു “കേരളമമ്മൻ” എന്നു പേരു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചിലരെ അദ്ദേഹം ശകാരിച്ച് ഓടിച്ചതായി ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കേരളവർമ്മയെ “കേരളകാളിദാസൻ” എന്നു പറഞ്ഞുവന്നു. ഇതിനു കാരണം,

അദ്ദേഹം കാളിദാസന്റെ “അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം” ആദ്യമായി തർജ്ജിമചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. ഇത് ശരിയല്ല. ആയില്യത്തിൽ നാൾ മഹാരാജാവ് കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തർജ്ജിമചെയ്യുന്നതിന് വളരെക്കാലത്തിനുമുമ്പുതന്നെ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം മലയാളത്തിലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആരും കേരളകാളിദാസൻ എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഥാനം കേരളവർമ്മ, രാജരാജവർമ്മയായിത്തീർന്നതിനുശേഷം ശാകുന്തളം, മാളവികാഗ്നിമിത്രം, കുമാരസംഭവം, മേഘദൂതം മുതലായ കാളിദാസകൃതികൾ തർജ്ജിമചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുത്തിരുന്ന പേരാണ്. ഇത് രണ്ടു പേരിന്റെയും ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനതെളിവാണ്. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം ഒന്നുമാത്രം തർജ്ജിമചെയ്യുന്ന ഒരാളെയോ, കാളിദാസന്റെ നാലഞ്ചുകൃതികൾ മറ്റൊരാളെക്കൊണ്ടും സാധിക്കാത്തവിധത്തിൽ അതിഭംഗിയായി തർജ്ജിമചെയ്ത ഒരാളെയോ കേരളകാളിദാസൻ എന്ന പദംകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാൻ ഇടയുള്ളതെന്ന് മാനുസഭസ്വർ ആലോചിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണ്. കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാനെ കേരളകാളിദാസൻ എന്നു സകലരും വിളിച്ചുവന്നു എന്നും, അദ്ദേഹത്തിനു തൽസ്ഥാനത്തിന് അർഹതയില്ലെന്ന് ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരനോ, നാടകക്കാരനോ അല്ലാതെ പണ്ഡിതന്മാരാരും അക്കാലത്തെല്ലാ, അനന്തരകാലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കാണുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തെത്തന്നെയായിരുന്നു

ന്ന ഈ തജ്ജിമകളുടെയെല്ലാം കർത്താവെന്നും, അദ്ദേഹത്തിനെതന്നെയാണു് രാജരാജവർമ്മയെന്നും, കേരളകാളിദാസൻ എന്നും മറ്റും വിളിച്ചുവന്നിരുന്നതെന്നും നിസ്സംശയം തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്.

(4) ഈ ശാകുന്തളതജ്ജിമയിൽ മറ്റൊരു രഹസ്യം അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്തു് കഥാകവി സ്ഥാനത്തിനു് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാകുന്തളതർജ്ജിമകൊണ്ടാണു് തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്കു മകടം ചെച്ചിരുന്നതു്. വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ പുറമെ, പി. ജി. രാമവായ്പർ, ഏ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ, ആറൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി, വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനവൻ, ഏവൂർ എം. ചക്രപാണിവായ്പർ മുതലായവരെല്ലാം ഇപ്രകാരം ശാകുന്തളം തജ്ജിമചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. കേരളവർമ്മ ആദ്യം എഴുതിയ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം സംസ്കൃതപദങ്ങൾക്കെല്ലാം കഠിനമായിരുന്നു. അതിൽ ചില ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ മലയാളമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അതിൽ വന്നുകൂടിയ അഭംഗികൾ എല്ലാം മാറുന്നതിനുവേണ്ടി മണിപ്രവാളശാകുന്തളം എന്നൊരു പുസ്തകം മൂന്നാമതു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ അവതാരികയിൽ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് വലിയകോയിത്തമ്പുരാനെ കേരളകാളിദാസനാമകൊണ്ടു് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ കൃതിയിലും ഒട്ടുവളരെ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വീണ്ടും ഒരു മലയാളശാകുന്തളം എഴുതുന്നതിനു് ആകവിവര്യൻ നിർബന്ധിതനായി. ഇതാണു് ഇന്നു

രാജരാജവർമ്മയുടെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ
 “മലയാളശാകുന്തളം” യഥാർത്ഥത്തിൽ മണിപ്രവാളശാ-
 കുന്തളവും, മലയാളശാകുന്തളവും ഒരാളുടെയാണെന്ന്
 തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകൾ ആ ഗ്ര-
 ന്ഥങ്ങളിൽതന്നെയുണ്ട്. കേരളവർമ്മ എന്ന പേരു
 വെച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ശാകുന്തള-
 തർജ്ജിമയിലും, ഒടുവിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ മലയാള-
 ശാകുന്തളത്തിലും ഒരേ തർജ്ജിമശ്ലോകങ്ങൾ കാണുന്നു
 ണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാണ് താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശ്ലോകം.

“ഒട്ടീഹന്തകവിശ്ത്തം, കചമതിൽ
 കാറിന്യമില്ലാതെയായ്,
 തട്ടീവാട്ടമരയ്ക്ക, തോളുകൾതൂലോം
 താണു, വിളപ്പെടുമായ്
 കോട്ടം മന്മഥനാലണഞ്ഞാടുകിലും,
 തനപംഗി, ചെമ്മാനിലൻ
 തട്ടിപ്പുറമൊഴിഞ്ഞ മല്ലലതപോൽ
 ഏറും പ്രകാശിപ്പുതേ.”

ഇതിന്നു പുറമേ,

“മാനോജ്ഞാതവളൻ മന്മഥകഥാ-
 ഗന്ധം ഗ്രഹിക്കാത്തൊരാ-
 ളുണൊ നാഗരികാംഗനാരസികനാ-
 മെന്നെ ഭൂമിപ്പിക്കുവാൻ
 ഞാനോരോന്നു വൃഥാപറഞ്ഞു പരിഹാ-
 സാർത്ഥം പരം തോഴരേ
 താനോ ശുദ്ധനതൊക്കെയിന്നു പരമാ-
 ത്വമത്രേന ബോധിക്കാലോ.”

എന്ന മണിപ്രവാളശാകുന്തളശ്ലോകവും,

“ചാലേ മാലിനിയും, മാരുമിഥുംനം
 വാഴും മണൽതിട്ടയും
 ചോലയ്ക്കപ്പുറമായ് മൃഗങ്ങൾനിറയും
 ശൈലേന്ദ്രപാദങ്ങളും,
 ചീരംചാത്തിന വൃക്ഷമൊന്ന, തിനടിയ്ക്കൊ-
 യിട്ടു കാന്തൻറമയ്
 ചാരിക്കൊമ്പിലിടത്തുകണ്ണരസുമാ
 മാൻപേടയും വേണ്ടതാം.”

എന്ന മലയാള ശാകന്തളശ്ലോകവും, പരിശോധി-
 ച്ചാൽ അവയിൽ കാണുന്ന ഒഴുക്കും, പഴുക്കവും, ശയ്യ
 ഗുണവും മറ്റും അവ രണ്ടും ഒരാളുടേതാണെന്ന് വിളി-
 ച്ചുപറയുന്നു. അവയോടുകൂടി താഴെ കാണുന്ന ശ്ലോക-
 ങ്ങളും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുക.

സരസപല്ലവകോമളമായനിൻ
 ചരണതാരിൻ ചഞ്ചലലോചനേ
 പരപരത്ത മരത്തിലണയ്ക്കയാൽ
 പരക ചെറൊരാളു വേദനപറ്റിയോ? 1

ചുവന്നു ചന്ദ്രക്കലപോൽവളഞ്ഞും
 വിളങ്ങി പൂമൊട്ടുനേചിലാശിൽ
 വനാൻ ലക്ഷ്മിക്കനഖക്ഷതങ്ങൾ
 വാസന്തയോഗത്തിലുദിച്ചുപോലെ, 2

സരസോജ്വലരാഗമോമലാളിൻ-
 ചരണാഗ്രത്തിൽ വരച്ചരേഖനോക്കൂ
 ഹരവീക്ഷണമേറുന്നീറിനിൽക്കും
 സ്മരവൃക്ഷത്തിലുദിച്ചുനാനുപോലെ. 3

മണിപ്രവാളശാക്തളത്തിലും, മലയാളശാക്തളത്തിലും പെരുമാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൈതന്നെയാണു് മേലെപ്പഴുതിയ ശ്ലോകങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പണ്ഡിതൻ മാത്രമല്ല, പാമരനുംകൂടി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു.

(5) ടി. സി. കല്യാണിഅമ്മ എന്നൊരു മഹതി തർജ്ജിമചെയ്ത “വിഷവൃക്ഷം” എന്ന നോവലിനും ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യർ രചിച്ചിട്ടുള്ള “ഉമാകേരളം” കാവ്യത്തിനും കേരളവർമ്മ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓരോ അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത്ര ഭംഗിയായി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതണമെങ്കിൽ അക്കാലത്തു് എം. ഏ. പരീക്ഷവരെയെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ടു്. എന്നാൽ കേരളവർമ്മ എന്ന നാമത്തോടു ചേർത്തു് എം. ഏ. എന്ന് എഴുതിക്കാണുന്നില്ല. രാജരാജവർമ്മ മാത്രമാണു് അങ്ങിനെ എഴുതിക്കാണുന്നതു്. ഇതും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരാളായിരുന്നെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന്നു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

(6) മേല്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ മറ്റൊരു സംഗതികൂടി നമുക്കു ചിന്തിക്കേണ്ടതായുണ്ടു്. മലയാളകവികളിൽ പലരേയും, അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ കവിത എഴുതാതിരിക്കുവാൻവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ്കാർ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുത്തു് അഭിനന്ദിച്ചു് അവരുടെ പരിശ്രമം മലയാളഭാഷയിൽതന്നെ ഒതുക്കിനിർത്തിയിരുന്നു. “ശാരദ” എന്നൊരു അപൂർണ്ണാഖ്യായിക എഴുതിയ ഒരു ചന്ദ്രമേനവനും, ഒരു “നേർച്ച” എന്ന ലഘുകാവ്യമെഴുതിയ ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യർക്കും റാവുബഹദൂർ എന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്തു. ഒരു ഭൂവിവരണസിലാത്തസംഗ്ര

ഹം എഴുതിയ ഒ. എം. ചെറിയാൻ എന്നൊരാൾക്ക് രാവുസാഹിബ് എന്ന സ്ഥാനം നൽകി. കാഴ്ചബംഗ്ലാവിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു സിംഹി പ്രസവിച്ചത് മദ്രാസ് ഗവർണ്ണറുടെ അടുക്കൽചെന്ന് പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കമാരനാശനം, കൊച്ചിയിലെ ഒരു രാജാവിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് ഒരു കാവ്യമെഴുതിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും പട്ടം വളയും സമ്മാനിച്ചു. കൊച്ചുസീത എന്നൊരു ദാസിക്കഥ എഴുതിയ വള്ളത്തോളിനേയും അക്രമത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന് അവർ ഉദ്യമിച്ചെങ്കിലും, “കൃഷ്ണപുരത്തിനോട്” മുതലായ കവിതകളെഴുതി പാശ്ചാത്യരെ മനഃപൂർവ്വം അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന തുകൊണ്ട് വള്ളത്തോൾ ആ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ പോവുകയുണ്ടായില്ല. ഇപ്രകാരം നിസ്സാരസംഗതികൾക്കുകൂടി വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാർ മലയാളഭാഷയിൽ പല ഒന്നാംതരം കവിതകൾ എഴുതുകയും, വ്യാകരണം മുതലായ പല ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത് മലയാളഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് അനന്യസാധാരണമായി പാത്രീഭവിച്ച രാജരാജവർമ്മയെ കേവലം വിസ്മരിച്ചുകളയുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ബ്രിട്ടീഷുഗവർണ്മെന്റിൽ നിന്ന് സി. എസ്സ്. ഐ. എന്ന ബിരുദം കൊടുത്തിരുന്നത്. ആ ബിരുദം കേരളവർമ്മയുടെ നാമധേയത്തോടു സംഘടിപ്പിച്ച് എഴുതിക്കാണുന്നത് ഈ പേർ രണ്ടും ഒരാളുടേതാണെന്ന് അവിതർക്കിതമായി തെളിയിക്കുന്നു.

മാന്യസദസ്വരേ, ഇങ്ങനെ ഇനിയും പല കാരണങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കുവാനുണ്ട്. അവയെല്ലാം കാലക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊള്ളാം. കേരളവർമ്മയും, രാജരാജവർമ്മയും ഒരാളായിരുന്നെന്ന്

അനിഷ്ടവുമായ തെളിവുകൾകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗരുഡസന്ദേശാദി കാവ്യങ്ങളുടേയും, ഒട്ടുവളരെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും കർത്താവാ യി മറ്റൊരു രാജരാജവർമ്മയുടെ പേരും എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കാണുകയുണ്ടായി. രണ്ടു രാജരാജവർമ്മയും ഒന്നാണെന്ന് എനിക്കു ബലമായ സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ അതേപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. സർവ്വേയന്മാരുടെ സഹായം ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം ഇനി ഒരു കാൽശതാബ്ദംകൊണ്ട് അക്കാമ്പും അസന്നിഗ്ദ്ധമാക്കിത്തീർത്തുകൊള്ളാം. തൽക്കാലം ഇത്രയും പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ്രസംഗം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഹാളിനകം മുഴുവൻ ഹസ്തതാഡനം മുഴങ്ങി. അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം പ്രാസംഗികനെ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം അബദ്ധമാണെന്നു സദസ്സരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ധ്യക്ഷയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി നാലഞ്ചുവാക്യം പറയുകയും ചെയ്തു. രാജരാജവർമ്മയും, കേരളവർമ്മയും രണ്ടാളായിരുന്നെന്നും, രണ്ടുപേരുമായിട്ടും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞുനോക്കി. പക്ഷെ, “അബദ്ധം-കിറുക്ക്-വൃദ്ധൻ-കരങ്ങൻ,” എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ലഹളകൂട്ടി സദസ്സർ എന്റെ പ്രസംഗം തുടരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നുചേർന്ന സമയയന്ത്രത്തിൽ കയറി രക്ഷതേടുവാൻ സാധിച്ചില്ലായിരുന്നവെങ്കിൽ അവർ എന്നെ ഹിംസിച്ച് കളയുമായിരുന്നു. അചിരേണ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി വീണ്ടും നിദ്രാഭേദിയുടെ ഗാഢാലിംഗനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു.

ശ്രീ. തൃഞ്ചത്തേഴുത്തപ് ഹരൻ.

വീരസുവായ കേരളഭൂമിയുടെ വിശിഷ്ടസന്താനങ്ങളിൽ ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു പുണ്യസ്തോകന്മാരുടെ നാമധേയം മലയാളികളിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടേയും പാമരന്മാരുടേയും മനസ്സിൽ മറയാതെ സ്പോപരി പരിലസിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു നാമധേയങ്ങളിൽ ഒന്ന് അദ്വൈതസിദ്ധാന്തസംസ്ഥാപകനായ ശങ്കരാചാര്യരുടേതും, മററത് ഭാഷാകവികലഗുരുവായ തൃഞ്ചത്തേഴുത്തപ്പൻ ഗുരുപാദരുടേതും ആകുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഹിമാലയമഹാഗിരിയുടേയും, സഹ്യപർവ്വതനിരയുടേയും ഉത്തുംഗശൃംഗങ്ങളായ യവറസ്ററും, അഗസ്ത്യാകൂടവുംപോലെ ഉന്നതവും, അഗ്രുഷ്ടവും, അതുഭൂതകരുവുമായി ആകാശത്തിലേക്കുയർന്ന് മണ്ണിൽ പാദവും, വിണ്ണിൽ ശിരസ്സുമായി ലോകാലാകങ്ങളെ നോക്കി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജനനം പരശുരാമഭൂമിയിലായത് കേവലം ഒരു ആകസ്മിക സംഭവമാണ്. ഒരു കേരളീയനായ നമ്പൂരി എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭാരതീയനായ ഹിന്ദു എന്നു പദത്തിനാണ് അദ്ദേഹം അധികം അർഹനായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തു ബുദ്ധമതാനുയായികളിൽനിന്നും മററും നേരിട്ട വൈഷമ്യങ്ങൾകൊണ്ട് ക്ഷയോന്മുഖമായ ഹിന്ദുമതത്തെയും, ആഷ്ടസംസ്കാരത്തെയും ഉന്നമിപ്പിച്ചു, ഹിമവത്സേതുപയുത്തം അവയ്ക്ക് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നൽകുന്നതിനാണ്

ശങ്കരാചാര്യർ യതിച്ചത്. ആ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയ പതാക പറത്തിക്കൊണ്ട് സർവ്വജ്ഞപീഠംകയറി ആ ചാര്യസ്വാമികൾ ദിവംഗതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മഭൂമിയായ കേരളത്തിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ശശ്വത്തായ യാതൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. ശങ്കരാചാര്യർ ഒന്നാമതായി ഒരു തത്വജ്ഞാനിയും, രണ്ടാമതായി ഒരു സംസ്കൃതഭാഷാകവിയുമായിരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാരുടെയല്ലാതെ പാമരന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു പ്രവേശനമില്ല. തന്നിമിത്തം കേരളീയരിൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും ശങ്കരാചാര്യർ ഫിമവൽശ്ലംശപോലെ അകന്നും ഉയന്നും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

തുഞ്ചത്തു ഗുരുപാദർ അചാര്യസ്വാമികളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആചാര്യസ്വാമികളേപ്പോലെ അദ്ദേഹവും ഒരു ഹൈന്ദവ തത്വജ്ഞാനിയും, അദപിതീയകവിപുംഗവനും, സാമുദായികപരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അദ്വൈതമതസിദ്ധാന്തം പരത്തുന്നതിന് ശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലത്തിനുശേഷം ഇത്രമാത്രം ഫലവത്തായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെപ്പോലെ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തന്നിമിത്തം “തുഞ്ചത്താചാര്യർ” എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തിബഹുമാനപുരസ്സരം ജനങ്ങൾ സ്മരിച്ചുവരുന്നത് ഒട്ടും അസ്ഥാനത്തിലല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം പണ്ഡിതപക്ഷപാതിയായ ശങ്കരാചാര്യരുടേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കടിലും കൊട്ടാരത്തിലും ഒന്നുപോലെ പ്രവേശിക്ക

ന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൂല്യകൃതികൾ മതപ്രചരണത്തിനുവേണ്ടിയോ, കവിയശസ്സിനുവേണ്ടിയോ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് തീർത്തുപറയാൻ പാടില്ല. മിക്കവാറും അവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരഭക്തി വലിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയവയായിരിക്കണം. മറ്റു കിലും അവ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെ ആചാര്യനാമത്തേക്കാൾ കവിപദത്തിന് അർഹനാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു; കേരളീയനായി ജനിച്ചു; കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭ്യുദയത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു; കേരളത്തിൽ മരിച്ചു. ആജീവനാന്തം തുഞ്ചത്തു ഗുരുപാദർ ആപാദപുരം കേരളീയനായിരുന്നു. അഗസ്ത്യകുടുംബംപോലെ അത്യുന്നതവും, ആപാദസുന്ദരവും, അതിശീലവും, സ്ഥിരവുമായി തുഞ്ചനാമം കേരളത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

മലയാളഭാഷയിൽ അനർഘങ്ങളായ പല പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും കർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ഒരു സ്ഥൂലജ്ഞാനംപോലും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നതിനു പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. രാമചരിതം, കൃഷ്ണഗാഥ, രാമായണചമ്പു മുതലായവ വിരചിച്ചിട്ടുള്ള കവികളുടെ നാമധേയംപോലും നമുക്കറിവില്ല, തുഞ്ചത്തു ഗുരുപാദരുടെ ജന്മദേശം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെയും നാമവും ചരിത്രവും അജ്ഞാതമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. തുഞ്ചന്റെ ജീവചരിത്രത്തേയും കവിതകളേയും മറ്റുംപറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്ന പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇന്നു നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ പരേതനായ സാഹിത്യപണ്ഡിതനായ പി. കെ. നാരായണൻ

യണപിള്ളയുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥവും, ഡാക്ടർ സി. അച്യുതമേനോൻ അവർകളുടെ, ആംഗ്ലേയഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, അതിവിശിഷ്ടവും, സാമാന്യം വിപുലമായ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും പുത്രേകം സ്തുതാവ്യങ്ങളാണ്. ഡാക്ടർ സി. അച്യുതമേനോന്റെ അനർഘഗ്രന്ഥത്തിന് ഒരു മലയാളവിവർത്തനം ഇതുവരെയും ഉണ്ടാകാത്തത് ശോചനീയമായിരിക്കുന്നു. അന്യഥാ ആസ്വാദ്യങ്ങളായ ഈ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവചരിത്രത്തെപ്പറ്റി വളരെയൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ വഴിയില്ല. അതിനു നാം ഇനിയും ഐതിഹ്യങ്ങളെത്തന്നെ ഉപജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഐതിഹ്യങ്ങൾ അധികവും, അല്പമാത്രവാസ്തവങ്ങളും, അതിശയോക്തിസമ്പർണ്ണങ്ങളുമായിരിക്കാൻ വഴിയുള്ളൂ. എങ്കിലും അവ തുല്യങ്ങളായ ഇതരത്തെളിവുകളെ സഹായിക്കുന്നപക്ഷം ചരിത്രങ്ങളായിത്തന്നെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ അവ കേവലം സങ്കല്പസൃഷ്ടികളായും തീരാവുന്നതാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ ജനനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യവും ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതരത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ. ആ ഐതിഹ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അനാഥമായ ഒരു ഗൃഹത്തിലല്ല എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. “വീദിഷാമഗ്രേസരനും,” “അനേകാന്തേവാസി”കളോടുകൂടിയ ആചാര്യനും, രാമനാമാവുമായ ഒരു അഗ്രജൻ ആ ഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്നത്തെപ്പോലെ “മുത്തനരച്ച ഗുരു

തപത്തെക്കഴിക്കുന്നതിനായിച്ചവ"രല്ലായിരുന്നു. ഗുരുക്കൾക്കും
 ബന്ധുക്കൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകപദവിയും, ദരിദ്രാതിതമായ
 വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാറില്ല. അതിനാൽ എ
 ഴുത്തപ്പന്റെ ജനനം ഒരു മാനുഷകടംബത്തിലായിരുന്നു
 വെന്നു" ഇതര തെളിവുകൾ ഒന്നുംകൂടാതെതന്നെ വിശ്വ
 സിക്കാവുന്നതാണ്. എഴുത്തപ്പന്റെ ശൈശവത്തെ
 പറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു ഐതിഹ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം
 നമ്പൂരിമാർ വേദം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ട്
 "കാട്ട്, കാട്ട്" (അബലം, അബലം) പറഞ്ഞതായി
 ട്രാണ. ബാല്യത്തിൽതന്നെ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ
 വ്യുല്പത്തി സമ്പാദിച്ചിരുന്ന എഴുത്തപ്പൻ അവ്യക്ത
 നാരായ ചില നമ്പൂരിമാരുടെ വേദോച്ചാരണത്തിൽ
 തെറ്റുകാണുകയും, നിരങ്കുശം പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു
 വെന്നു മാത്രമേ ഈ ഐതിഹ്യത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ.
 അതിശയോക്തി സ്വർഗ്ഗംകൊണ്ടു ബാല്യം ശൈശവമാ
 യിപ്പോയി. എഴുത്തപ്പൻ വലിയൊരു മദ്യപാനിയായ
 യിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു ഐതിഹ്യം. ഇ
 തിലും വല്ല വാസ്തവവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എഴുത്തപ്പൻ
 ഒരു എഴുത്തുപള്ളി ആശാനും, ഒരു കവിയും മാത്രമായി
 രിക്കാൻ ഇടയില്ല. ജ്യോതിഷം സമ്യജനങ്ങൾക്കു ആ
 വശമുള്ള ഒരു വിദ്യയായിരുന്നു. ഏതു കൃത്യം ആരംഭി
 ക്കുന്നതിനും "നല്ലനേരം നോക്കുക" അന്നു പതിവായി
 രുന്നു. ഏതു ശിശു ജനിക്കുമ്പോഴും ജാതകമുണ്ടാക്കുക
 യും ചെയ്തുവന്നു. ഇങ്ങനെ മുഹൂർത്തം, ജാതകം മുതലാ
 യവയ്ക്കു ജനങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആശാനെയാണ്
 സമീപിക്കാറുള്ളതു്. അപണ്ഡിതനാരായ ആശാ

നാർ പോലും അല്പം ജ്യോതിഷം അറിയാത്തവരായി
 രുനീല്ല. പണ്ഡിതനായ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാഴ്ച
 പിന്നെ പറയാനുമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഈ ഗുരു
 വർണ്ണം ആയുർവ്വേദത്തിലും അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്ന്
 ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റില്ല. ഈ രണ്ടു വിഷ
 യങ്ങളിലും എഴുത്തച്ഛൻ ഓരോ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടെ
 നുള്ള കേൾവി തീരെ അവിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല. ഇ
 തിന്നും പുറമേ അദ്ദേഹം ഒരു മാന്ത്രികനും, താന്ത്രികനും
 കൂടി ആയിരുന്നിരിക്കണം. ശക്തിപൂജമാന്ത്രികന്മാർ
 സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു ഉപാസനാമാർഗ്ഗമായിരുന്നു.
 മദ്യമാംസമാഷാദികൾ ദേവിക്കു നിവേദ്യമായി അർപ്പി
 ക്കുകയും, പൂജകൻ അവ പ്രസാദമായി അനുഭവിക്കുക
 യും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ശാക്തേയനായ എഴുത്തച്ഛനെ
 മദ്യപാനിയെന്ന് തദ്വിരോധികൾ തന്നിമിത്തം അ
 ധിക്ഷേപിച്ചുവന്നതും, അതിശയോക്തിയോടുകൂടി
 ഐതിഹ്യത്തിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടു
 വാനില്ല. എങ്ങനെയും തുഞ്ചൻ ഗുരുപാദർ വിവിധഭാ
 ഷകളിൽ പണ്ഡിതനും, വേദവേദാന്തങ്ങളിലും മന്ത്ര
 തന്ത്രങ്ങളിലും ജ്ഞാനവും, പരിചയവും സിദ്ധിച്ചുവ
 നും, വൈദ്യവും ജ്യോതിഷവുമാകാണ്ട് കൈകാര്യം
 ചെയ്തിരുന്നവനും, പൊതുജനങ്ങളെ വിദ്യാസമ്പന്നരാ
 ക്കി അവരുടെ ആദ്ധ്യാത്മികവും, സാമൂഹികവുമായ
 നിഷ്കളെ ബലപ്പെടുത്തി ദേശത്തിന്റെയും സമുദായ
 ത്തിന്റെയും അഭ്യുദയത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിര
 ുന്നവനും, സമകാലികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്ര
 ശംസയ്ക്കും, സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്തോഹത്തിനും പൊതുജ

നങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്കും വിരോധികളുടെ ഭയത്തിനും, എല്ലാവരുടേയും ബഹുമാനത്തിനും പാത്രീഭവിച്ച് സർവ്വജനമാന്യനായിത്തീർന്ന ഒരു പുണ്യപുരുഷൻ ആയിരുന്നു.

ഇന്ന് ജനങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛനെ ഒരു അസാമാന്യ ഭക്തനും, അഭിപ്രീതിയും, അനുഗ്രഹീതനുമായ കവി പുണ്യവനമായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചുപോരുന്നത്. ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ പുരാതനാചാര്യന്മാർ മോക്ഷസാധക മാർഗ്ഗങ്ങളായിപ്പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ഭക്തി ഇവകളാകുന്നു. ഇവയിൽ കർമ്മം എത്ര ഭക്തർക്കുമാണെന്ന് നീലകണ്ഠഭിക്ഷിതരുടെ ആനന്ദസാഗരസ്തവത്തിൽനിന്നും താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശ്ലോകംകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

“അഭ്യസ്യവേദമവധായചപൂർവ്വതന്ത്ര-
മാലക്ഷ്യശിഷ്ടചരിതാനി പൃഥഗ്വിധാനി
അധ്യാപനാദിഭിരവാപ്യധനംചഭൂരി-
കർമ്മാണിമാതരലസാഃ കഥമാചരേയുഃ”

പൂർവ്വമീമാംസയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻകൂറായി ചിലരെ അധികാരികളായി ഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് അതിനുതക്ക ദ്രവ്യവും എപ്പോഴും സുലഭമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ധനവാന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മതിയായ കർമ്മികളേയും, ജ്ഞാപിക്കുകയേയും ലഭിക്കുന്നതിനും വിഷമമാണ്. കർമ്മലോപം വന്നാലുള്ള നാശത്തിനും, പാപത്തിനും അതിരില്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതുപോലേയുള്ള

നിഷ്കാമകർമ്മം അത്യന്തം അസാദ്ധ്യമായും ഭവിച്ചു. ഇതാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ കഥ.

ഇനി ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നിരവധി വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആനന്ദസാഗരസ്തവത്തിൽത്തന്നെ അതെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഏകൈകവേദവിഷയഃ കതിനാമശാഖാ-
സ്താസാംശിരാംസികതിനാമപൃഥഗ്വിധാനി
അത്മാവബോധവീഡുരോക്ഷരലാഭയേവ-
കേഷാന്തണാം കതിഭിരസ്തശരീരബന്ധൈഃ
ന്യായാഃ പരസ്തരവിഭിന്നധിയഃ സഹസ്ര-
മുച്ചവാചാനുപിഭവന്തുപബന്ധം
ഏവംസ്ഥിതേ ഗിരിസുതേ നീഗമോപനാനാം
താല്പര്യസാരമവബോധയിതും ക്ഷമ; ക
അസ്തപക്ഷരഗ്രഹവിധിർജനേഷാം സഹസ്രൈ
രാപാതതോ ഭവതുവാപിതതോത്ഥബോധ
ഭുക്താഭക്തവികല്പതരംഗസാന്ദ്രാൻ
ഭുഷ്ഠപൂർവ്വപക്ഷജലധീൻ കഥമുത്തരേയു.”

(ഒരേ വേദവിഷയത്തിനുള്ള എത്ര ശാഖകളുണ്ട്. ഓരോന്നിനും എത്ര ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അത്മാവബോധം കൂടാതെ അക്ഷരമാത്രലാഭമെങ്കിലും എത്ര ജന്മംകൊണ്ട് എത്ര മനുഷ്യർക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നു? ന്യായങ്ങൾ അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള അനവധി ഉപബ്ധം ഫലങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ നിഗമപ്രായുടെ താല്പര്യത്തിൽ അംശം പോലും പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാലും സാമത്ഥ്യമുള്ള

വരാരാണ്! ആയിരം ജനംകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ഇവയുടെ അക്ഷരജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ. അത് ജ്ഞാനവും ഉടൻതന്നെ സിദ്ധിച്ചെന്നു വയ്ക്കുക. ഒപ്പം ദൈവമാലകൾ സാക്ഷാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിമാലകൾ തിങ്ങിയ പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളാകുന്ന സമുദ്രങ്ങളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും!)

നാരായണീയം ദ്വിതീയദശകത്തിൽ ഭട്ടതിരിപ്പാടും ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“നിഷ്കാമം നിയതസ്വധർമ്മചരണായൽകർമ്മ
യോഗാഭിധം
തദ്ഭൂതേന്ദ്രിയലയദൈവനിഷ്കജ്ഞാനോപലഭ്യം
പുനഃ
തത്പവ്യക്തതയാസുദൃഗ്ഗമതരംചിത്തസ്വതന്ത്രാ
ദ്വിഭോ!
തപൽപ്രമാത്മകഭക്തിരേവസതതംസ്വാഭീയസീ
ശ്രേയസീ.”

ഭഗവത്ഗീതയിൽ

“സർവ്വധർമ്മാൻ പരിത്യജ
മാമകം ശരണംവ്രജ
അഹം ത്വാസർവ്വപാപേഭ്യോ
മോക്ഷയിഷ്യാമിമാശുചഃ”

എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തതും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐഹികങ്ങളും ആയുഷ്മികങ്ങളുമായ സകല സംഗതികൾക്കും നിദാനമായ വിവിധ ഫലങ്ങളെ ദാനംചെയ്യുന്നതിന് അത്യന്തം സമർത്ഥ

മായി മനുഷ്യർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കല്പപാദപമാണ് ഭക്തി. അതിൽ പണ്ഡിതനായ എഴുത്തച്ഛൻ തുണയുണ്ടായതിൽ അതുതത്തിനവകാശമില്ല. കേരളത്തിൽ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സോപാനത്തിൽ പാടിയിരുന്ന ജയദേവകീർത്തനങ്ങളും, ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണധാമ, കണ്ണശ്ശുപ്പണിക്കരുടെ രാമായണം, മുതലായ പൂർവ്വകാവ്യങ്ങളും, പ്രത്യക്ഷഫലദാനപ്രസിദ്ധിയുള്ള ഗുരുവായൂർക്ഷേത്രസാമീപ്യവും, പുത്താനം മുതലായ ഭക്തകവികളുമായുള്ള സംസർഗ്ഗവും എഴുത്തച്ഛനെ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മേല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുടെ വാതരോഗം ഭേദമാകുന്നതിന് "മത്സ്യം തൊട്ടുകൂട്ടണം"മെന്നു എഴുത്തച്ഛൻ ഉപദേശിക്കുകയും, തദനുസരണം ഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂർ ഭജനത്തിനിടയിൽ ഭാഗവതം കഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്റെ വിശിഷ്ടകൃതിയായ നാരായണീയം നിർമ്മിക്കുകയും, അതുകൊണ്ട് ആയുരാഭോഗ്യസൗഖ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതായും ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അതിനും പുറമേ മാമാങ്കത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളായി നാടവാഴികൾ തമ്മിലുണ്ടായ പല വലിയ കലഹങ്ങൾ കൊണ്ടും, വിദേശീയരായ പോർട്ടുഗീസുകാരുടേയും മറ്റും ഉപജാപങ്ങൾകൊണ്ടും, വഷ്ടകാലനദിപോലെ കലങ്ങിമറിഞ്ഞിരുന്ന കേരളത്തിലെ അന്തരീക്ഷം, സമാധാനസമ്പൂർണ്ണവും പ്രസന്നവുമായ ഒരു ശരൽക്കാലത്തെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും, ആ പരമഹംസന്റെ പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിയുടെ കളമധുരഗാനം ജനസാമാന്യത്തിന്റെ

ഏദയത്തിൽ ഭക്തിയും, ശാന്തിയും ഉരുവിപ്പി
 കുന്നതിനു സമർത്ഥങ്ങളാകയാൽ ആ കാലത്തിനും ഭേ
 ശത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളായിരുന്നെന്നും, ഡാ
 ക്കർ അച്യുതമേനവൻ വാദിക്കുന്നതിൽ വളരെ പരമാ
 ത്വമുണ്ട്. തന്നിമിത്തം നിഷ്കളങ്കനും ഭക്തനുമായ
 എഴുത്തച്ഛൻ ജനതയ്ക്ക് ഭക്തിമാഗ്ഗ് ഉപദേശിക്കുന്ന
 തിനായിട്ടാണ് രാമായണവും ഭാരതവും എഴുതിയി
 ട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം കവിയശപ്രാർത്ഥിയായിരുന്നെന്ന്
 തീർത്തു പറവാൻ പാടില്ല. ഈ രണ്ടു മഹാകാവ്യങ്ങളെ
 ഉിലും മൂന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന അനന്യസാധാരണമായ കവി
 താഴെ എഴുത്തച്ഛന്റെ അനന്യസുലഭമായ വാസ
 നാനൈപുണ്യം കൊണ്ട് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളവയാണ്. ഭക്തിയെന്നും, കവിതയെന്നുമുള്ള രണ്ടു പ്രേമഭാജനങ്ങളെ
 ഒരുപോലെ പരിചരിച്ചും ലാളിച്ചും നിൽക്കുന്ന
 ഒരുഭക്ഷിണനായകനായിട്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ നമുക്ക്
 രാമായണത്തിലും ഭാരതത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
 രാമായണത്തിൽ കവിതയെ കഴിയുന്നതും അടക്കി ഒരു
 ക്കി നിർത്തുന്നതിനും, ഭക്തിയെ യഥേഷ്ടം മുൻപോട്ടു
 തള്ളിവിടുന്നതിനുമാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പ്രയ
 ത്നം. എന്നാൽ കവിത ഇതു പലപ്പോഴും സമ്മതിച്ചു
 കീഴടങ്ങാതെ മുമ്പിൽ ചാടിക്കടന്നു നൃത്തം ചെയ്യാൻ
 പ്രയത്നിക്കുകയും, നായകന്റെ വരുതിക്കു കീഴ്പ്പെട്ട്
 കലീനയായ ഗൃഹണിയെപ്പോലെ പിന്മാറുകയും ചെയ്
 യ്തവരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ശ്രീരാമൻ ശൈവചാര്യ
 പരമേശ്വരൻ “എല്ലാമാകുന്നതു ചെയ്യാലും മടിക്കേ
 ണ്ട കലാണമിതുമൂലം വന്നുകൂടീടമല്ലോ” എന്ന് ത്രി

കാലജ്ഞനായ വിശ്വാമിത്രൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും, സീത വരണമാലയിടുന്നതിനു മുൻപ് നേത്രോല്പലമാലയിടുന്നതും, ഹന്തമാൻ ലങ്കയെ ദഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ.

“അനലശിഖകളുമനിലസുതഹൃദയവും തെളി-
ഞ്ഞാഹന്തവിഷ്ണുപദം ഗമിച്ചു തദാ

വിബുധപതിയൊടു നിശിചരാലയവെന്തോരു
വൃത്താന്തമെല്ലാമറിയിച്ചു കൊള്ളുവാൻ

അഹമഹമികാധിയാ പാവകജപാലക-

ളംബരത്തോളമുയന്നു ചെന്നു തദാ

ഭവനതലഗതവിമലദിവ്യരത്നങ്ങളാൽ

ഭൂതിപരിപൂർണ്ണമായുള്ള ലങ്കയും

പുനരനിലസുതനിതി ദഹിപ്പിച്ചിതെങ്കിലും

ഭൂതിപരിപൂർണ്ണമായ് വന്ന”തും മറ്റുമായി പ

രസ്സഹസ്രം ഭാഗങ്ങൾ രാമായണത്തിൽ കാണുന്നത്
ഇപ്രകാരം വന്നുചേർന്നതാണ്. അന്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ തന്നെ രാമായണ
ത്തിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ വശ്യവചസ്സുകളിൽകൂടി പ്രവ
ഹിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കുള്ള സൗന്ദര്യം വാചാമശോചര
മായിത്തീരുന്നു. രാമായണചമ്പുവിലെ

“ഭീതോഭഭരതഃ കിമംബഭരതഃ കിം വാവനാൽ

പാവനാൽ

ത്രസ്തോഹം സഗരാനുവായ കകഭഃ താതഃ കതഃ

ശോചതി”

എന്നും,

“വനഭൂവിതനുമാത്രത്രാണമാജ്ഞാപിതമേ

സകലഭൂവനഭാരഃസ്ഥാപിതോവത്സമുർദ്ധ്വനി

തദിഹസുകരതായാമാവയോസ്തക്തിതായാം
 മയിപതതിഗരീയാനബതേപക്ഷപാതഃ
 എന്നുമുള്ള ഭാഗത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ

“രാജ്യത്തെ രക്ഷിപ്പതിന്നു മതിയവൻ
 രാജ്യമുപേക്ഷിപ്പതിന്നു ഞാനും മതി
 ഭസ്മമത്രേ രാജ്യഭാരം വഹിപ്പതു
 ഭസ്മകാവാസത്തിനേററമെളുതല്ലോ
 സ്നേഹമെന്നെക്കുറിച്ചേറുമമ്മയ്ക്കുമ-
 ദ്രേഹമാത്രംഭരിക്കെന്നവിധിക്കയാൽ
 അല്പമായുള്ളോരു കായും നിരൂപിച്ചു

മല്ലിതാ ഭുവിപ്പതിനില്ലവകാശം” എന്നു തർ
 ജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. കവിതയുടെ ഈ
 അനാഹുതപ്രവേശം വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒരിക്കലേ
 കിലും അന്യൈചിത്രം കൊണ്ട് രസഭംഗമുണ്ടാക്കിത്തീ
 രുവാൻ അവൾ തുനിയുന്നില്ല. “അന്യചിത്രാദന്തേ
 നാനന്ദസഭംഗസ്വകാരണം” എന്നു ആലങ്കാരിക സി
 ലാന്തം എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതാകാമിനി നല്ലവണ്ണം
 അറിഞ്ഞിരുന്നു.

ഭാരതത്തിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭക്തിയും, കവി
 തയുമായുള്ള സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മയെല്ലാം അവസാ
 നിച്ചു. അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടു സഹോദരികളെപ്പോ
 ലെ ഒത്തിണങ്ങി ഏകയോഗക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പ്രവ
 ത്തിക്കുന്നതിനു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം

“നിരണപീലികൾ നിരക്കവേകൂട്ടി
 നിറുകയിൽക്കത്തിത്തിരമാടുകെട്ടി

മണികൾ മിന്നിടും മണികിരീടവും" മറ്റൊരായി
ഇരിക്കുന്ന പാർത്ഥസാരഥിയായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ
ഒരു ദിക്കിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റൊരു ദിക്കിൽ

“ഋതുധർമ്മം പ്രാപിച്ചുകൂടിച്ചവ-
ന്നുതന്നെത്തന്നെയും മെല്ലെമെല്ലവേനോക്കി.
ദന്തധാവനംചെയ്തു ബന്ധുകുസമാധരീ
പന്തൊക്കും കൊങ്കത്തടത്തിങ്കൽ കങ്കമംചാത്തി
ഭംഗിയിൽക്കുറിയിട്ടു കങ്കമതിലകം തൊ—
ട്ടംഗജന്തഴപോലെ പൂങ്കുഴലഴിച്ചിട്ട്
കണ്ഡലപ്പഞ്ചം മിന്നും ഗന്ധ മണ്ഡലത്തിങ്കൽ
കണ്ഡലീഫലംപോലെ പത്തിക്കീററതും ചാത്തി
നിർമ്മലമായുള്ളോരു വസുവമുട്ടത്തുകൊ-
ണ്ടുംബുജമിഴികളിലഞ്ജനമതും ചാത്തി
സ്വർണ്ണഭൂഷകളുമൊക്കവെയണിഞ്ഞൊരു
കണ്ണാടിതന്നിൽ മുഖപത്മവും നോക്കിനോക്കി
നല്ലൊരുപുരുഷനെ ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ചുള്ളി—
ലുല്ലാസം ചേർന്നാരശോകത്തെയും ചാരി”

നിൽക്കുന്ന ശർമ്മിഷ്ടയേയും കാണുന്നുണ്ട്.

രസപ്രധാനമാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിത.
ശൃംഗാരവീരകരുണാദികളായ നവരസങ്ങളേയും എടുത്തു
ഒന്നുപോലെ പെരുമാറുന്നതിന് എഴുത്തച്ഛൻ
ണ്ടായിരുന്ന സാമത്വം മലയാളത്തിൽ മറ്റൊരു കവി
ക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്തനായ എഴുത്തച്ഛൻ തന്റെ
രണ്ടു മഹാകാവ്യങ്ങളിലും, ശൃംഗാരം അംഗിയായി നി
ൽക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ തന്റെ വിഷയ
വിഭേദവും കൊണ്ട് ആ രസരാജന്റെ പദവിക്ക്

ഹാണി തട്ടാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ദുഷ്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മിതമായിരിക്കണമെന്നു മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അഫലവ്യയം:-

“ചെന്തൊണ്ടിവായ് മലരും

പന്തൊക്കും മുലകളും

ചന്തമേറീടും തുടക്കാനും” ആണ് ഇദ്ദേഹന്റെ ദുഷ്ടികളിൽ ആദ്യമായി പതിയുന്നത്. സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയിൽ ഒരു കാമിയുടെ ദുഷ്ടി പ്രഥമമായി പതിയുമ്പോൾ അതു മറെറവിടെപ്പോകും. ഇങ്ങനെ വേറെ ചില ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ,

“വീണിതല്ലൊ കിടക്കുന്ന ധരണിയിൽ

ശോണിതവുമണിഞ്ഞയ്യോ ശിവശിവ

നല്ലമരതകക്കല്ലിനോടൊത്തോരു

കല്യാണശീലൻ കുമാരൻ മനോഹരൻ

ചൊല്ലെഴുതർജ്ജുനൻ തന്റെ തിരുമകൻ

വല്ലവീവല്ലഭ! നിന്റെ മരുമകൻ

കൊല്ലാതെ കൊള്ളാഞ്ഞതെന്തവൻ തന്നെ നീ” എന്നിങ്ങനെ വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തെ കരുണത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടു്

“കൊല്ലിക്കിലല്ലെ നിനക്കുചിതംവത്ര” എന്നീ പ്രകാരം ഗാന്ധാരിയുടെ മുളുവാക്കുകൊണ്ടു അതു ചെയ്ത സമുദ്ധരിക്കുന്നതു കാണുക. എന്നുവേണ്ട മഴവില്ലും, മയൂരകണ്ഠവും പോലെ മാറിയും വേറീടും വന്നുചേരുന്ന രസഭേദങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി മായികൻ മായൂരപിഞ്ചരം കൊണ്ടെന്നപോലെ എഴുത്തച്ഛന്റെ

തുല്യക സഹൃദയഹൃദയത്തെ വിമോചിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു.

ഒരു മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉത്തരം തരംഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഇളകിമറിഞ്ഞും, മരുഭാഗം കല്ലോലമാലകൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞും, വേറൊരിടം പ്രശാന്ത സുന്ദരമായും ഇരിക്കുന്നതുപോലെ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാഷാരീതിയും ശരീരവും സുന്ദരവും, ശാന്തവും ലളിതവുമായി അവസരോചിതം പോലെ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു—ഭീഷ്മദ്രോണകർണ്ണപാർത്തവ്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന യുദ്ധരീതിയും, ഉപകരണങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നുതന്നെയാവാലും വർണ്ണവസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണപ്രതീതിക്കാവശ്യമുള്ള ശബ്ദസമൂഹങ്ങളുടെ സമീചീനമായ പ്രയോഗം കൊണ്ടു അവയിൽ ഓരോ വരിയും അഭിനവമായി വായനക്കാർക്കു തോന്നുന്നു.

“ക്ഷണേക്ഷണേയന്നവതാമുപൈതി

തദേവരൂപം രമണീയതായാഃ” എന്ന മാലകവിയുടെ സൗന്ദര്യനിർവ്വചനം സ്വീകാർത്ഥമാണെങ്കിൽ മലയാളഭാഷയിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെതുപോലെ ആപാദസുന്ദരവും, അത്യൽകൃഷ്ടവും, ആഹ്ലാദമയവും, തത്വസമ്പൂർണ്ണവുമായ ഒരു കവിത വേറെയില്ലതന്നെ. ആ കവിത മനഃപ്രഹൃദയത്തെ ഐഹികങ്ങളായ സകല ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും വേർപെടുത്തി, ആദർശഭൂതവും, അതുതകരവും, ആഹ്ലാദമയവുമായ ഒരു ലോകത്തിലേയ്ക്കു ഉന്നമിപ്പിക്കുകയും, സത്യസൗന്ദര്യങ്ങളുടെ പ്രഭാപുരംകൊണ്ടു ചികസിപ്പിച്ച് ഭക്തിപീയൂഷത്തിലാറാടിച്ച് ആത്മാവിനു നിർവ്വൃതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

മഹാനാരുടെ കൃത്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അതിശയോക്തി ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ ലോകസ്വഭാവമാണ്. കേരളഭാഷാകവികലഗുരുവായ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളഭാഷയ്ക്കു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള യത്നങ്ങൾ അമേയങ്ങളും അനിതരസാധാരണങ്ങളും ആണെങ്കിലും, അവയിലും അതിശയോക്തി കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. സാധാരണജനങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും അതിശയോക്തി സ്വർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൽ അതുതപ്പെടുവാനില്ല. എന്നാൽ ഒരു ശാസ്ത്രകാരനിൽ നിന്നും ഇത് ഒരിക്കലും ആശിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. കേരളപണിനീയത്തിൽ എഴുത്തച്ഛനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“കേരളഭാഷയ്ക്കു പ്രായംതികഞ്ഞു തന്റേടം വന്നു. ഇനിമേലിൽ രക്ഷകർത്താവിനു കീഴടങ്ങി ഇരിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. യൗവനദശയിൽ എത്തിയ സ്ഥിതിക്കു മേലാൽ സഹായത്തിനുവേണ്ടതു് രക്ഷകർത്താവല്ല, ഭർത്താവാണ്. ബാല്യമുതൽക്കു തന്നെയുള്ള സഹവാസത്താൽ മനസ്സിനു നന്നെ ഇണങ്ങിയ ഒരു വരൻ അടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുതാനും. ദ്രാവിഡ ഗോത്രജാതയായ സൗഭാഗ്യവതി കേരളഭാഷ, ആർച്ച വംശാലങ്കാരഭൂതനായ ചിരഞ്ജീവി സംസ്കൃതവരന്റെ സ്വയം വരവധുവായിച്ചമഞ്ഞു മേൽക്കുമേൽ ഉല്ലസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശോഭനമായ സംബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം, വേണ്ടുവണ്ണം ആലോചിച്ചു ഭംഗിയായി നടത്തിച്ച ആൾ സാക്ഷാൽ തുഞ്ചത്തു് രാമാനുജനെഴുത്ത

ത്തുൻ എന്ന മഹാനാകുന്നു. സംസ്കൃതവല്ലഭയായിച്ചു മഞ്ഞ മലയാളഭാഷയ്ക്ക് തമിഴിന്റെ ജീർണ്ണവും വർണ്ണകലാപുഷ്പമായ അക്ഷരമാലാകയ്യും ഒട്ടും പശ്ചാത്ത മല്ലെന്നായി. കേരളീയവിവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽ മുണ്ട കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ഒരു പ്രധാനക്രിയ. ഭാഷകൾക്കു വസുസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് അക്ഷരമാലയാണ്. അതിനാൽ മലയാളഭാഷ സംസ്കൃതഭത്തമായ ആയ്ക്കു എഴുത്തു് ഇക്കാലത്തു സ്വീകരിച്ചു."

ഈ വാക്യങ്ങളിലുള്ള അലങ്കാരമുപേക്ഷിച്ചു കായ്ക്കും മാത്രം പറയുന്നതായാൽ, പാണിനീയത്തിൽത്തന്നെ അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, എഴുത്തു് തുൻ മലയാളഭാഷയിൽ സാഹിത്യമെല്ലാംതന്നെ ആയ്ക്കു എഴുത്തിൽ എഴുതണമെന്നു് ഏല്പാടുചെയ്തു എന്നു വരുമ്പതാണ്. ഇക്കാര്യം അല്പം ചിന്തനീയമാകുന്നു. എഴുത്തു് തുന്റെ കാലത്തിന്നു മുമ്പുള്ള പല മണിപ്രവാളകൃതികളും ആയ്ക്കു എഴുത്തിൽത്തന്നെ എഴുതുകയും കേരളത്തിലെങ്ങും പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. നാളും തീയതിയും വെച്ചുപകർത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇന്നു കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്പാന്തരമായാണു് മൂലം മലയാളലിപികളിൽ പകർത്തി എടുക്കുവാൻ ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവു് എഴുത്തു് തുനെ ഏല്പിച്ചതുകൊണ്ടാണു് അദ്ദേഹം അതു തജ്ജിമചെയ്യാൻ ഇടയായതെന്നാണല്ലോ ഐതിഹ്യം. ഈ ഐതിഹ്യം വാസ്തവമാണെങ്കിൽ ആയ്ക്കു എഴുത്തു് അക്കാലത്തുതന്നെ പ്രചരപ്രചാരത്തിൽ വന്നി

രിക്കണം. അതിനനുപുറമേ, കൃഷ്ണഗാഥ കണ്ണശ്ശരാമായണം മുതലായ പാട്ടുകൾകൂടി ആയു എഴുത്തിൽത്തന്നെ എഴുതിവന്നതായും കാണാവുന്നതാകുന്നു. മണിപ്രവാള കവിതയുടെ പ്രചാരത്തോടുകൂടി ആയു എഴുത്തും കേരളത്തിലെങ്ങും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും, എഴുത്തച്ഛൻ അന്നു പ്രചാരത്തിൽ ഇരുന്ന ലിപികളെത്തന്നെ തന്റെ കവിതകൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും വിചാരിക്കുന്നതിനാണ് അധികം ന്യായംകാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, പാണിനീയത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഉത്സാഹത്തിൽ കേരളഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സ്വയംവരാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു രണ്ടാം സ്വയംവാരമോ മറ്റോ ആയിരിക്കാനുതരമുള്ളൂ.

കേരളപാണിനീയത്തിൽ മലയാളഭാഷാസംബന്ധമായ മറ്റു ചില പരിഷ്കാരങ്ങളും എഴുത്തച്ഛനിൽ ആരോപിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. അവ താഴെ പറയുന്നവയാകുന്നു. “(1) മണിപ്രവാളത്തിൽ എന്നപോലെ പാട്ടുകളിലും ലളിതവിഭക്ത്യന്തങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാര. (2) ഭാഷാദ്രവ്യസങ്കരത്തിൽ സംസ്കൃതപ്രകൃതികളെ മലയാളവിഭക്തികൾ ചേർത്തു പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശരിയായവഴി. നേരെമറിച്ച്, മലയാളപ്രകൃതികളെ സംസ്കൃതവിഭക്തികൾ ചേർത്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന വിലോമസമ്പ്രദായം തെറ്റ്. (3) സംസ്കൃതഛന്ദശ്ശാസ്ത്രത്തിലെ മാത്രാനിയമത്തേയും തമിഴുവൃത്തങ്ങളിൽക്കൂടി പ്രവേശിപ്പിച്ച്, കിളിപ്പാട്ടുമുതലായ പുതിയ വൃത്തങ്ങളെ നടപ്പിൽ വരുത്തി.”

അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ചാൽ മേല്പറഞ്ഞവ ഒന്നും എഴുത്തച്ഛന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. എഴുത്തച്ഛൻ മുന്പുണ്ടായ കണ്ണശ്ശരാമായണം മുതലായ പാട്ടുകളിൽനിന്നു “ദേശേ,” “ഭയിതയാ,” “ഭീനതയാ” മുതലായി സംസ്കൃതവിഭക്ത്യന്തങ്ങളായിലളിതപദങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥിതിക്കു്, ആ സമ്പ്രദായം എഴുത്തച്ഛൻ ഏറ്റെടുത്തിയതാണെന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അത്രപോലേതന്നെ മലയാളപ്രകൃതികൾക്കു സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്തു പ്രയോഗിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും എഴുത്തച്ഛനിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുകയോ പ്രചരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. “സന്ദർഭേ സംസ്കൃതീകൃതാ ച” എന്ന ലീലാതിലകകാരന്റെ ശാസ്ത്രാനുമതിയനുസരിച്ചു് “കേശന്തീവാ വിരഹവിധൂരവ്യാകുലാ വല്ലഭാമേ” എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ മുതക്കും ചില മണിപ്രവാളകവിതകളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ വക പ്രയോഗങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തിനു മുന്പുതന്നെ രൂഢമൂലമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.

“താൾപൂട്ടയന്തി തക്കരാഃ കുറിക്കൊയ്ക്കശേഷം
മണ്ടന്തി പാമ്പനിവഹാഃ പടിബന്ധപേടാ
കാകാഃ കരഞ്ഞു മരമോറിയറങ്ങയന്തി
മിന്നാമിനങ്ങളനിവഹാശ്ച മിനങ്ങളയന്തി”

എന്നിത്യാദി ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ “വിലോമസമ്പ്രദായ”ത്തെ അധികേഷിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷമാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തിനു വളരെ മുന്പുണ്ടായ പല ചമ്പുക്കളിലും ഈ മാതിരി പ്രയോഗ

ങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അവസാനമായി, കിളിപ്പാട്ടുവൃത്തങ്ങളും എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്രഷ്ടികളല്ലെന്നുള്ളതിന് പല മലയാളപ്പാട്ടുകളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

എങ്കിലും, “കിളിപ്പാട്ട്” എന്ന നാമം എഴുത്തച്ഛനാണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഇങ്ങനെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നതിന് എഴുത്തച്ഛനെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഗതി എന്താണെന്ന് പല വിഭാഗമായാലേയും ചിന്തയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും അവരുടെ മനോധർമ്മം പോലെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. താഴെ കാണുന്നവ അവയിൽ പ്രധാനങ്ങളാണ്. (1) “ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മണ്യ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഭാരതകഥ. ആ ശുകന്റെ നാമധേയത്തെ സ്തുരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് കിളിപ്പാട്ടെന്ന് പേരിട്ടത്.” ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സംശയം നമുക്കുണ്ടാകാം. രാമായണം വാത്സീകിയുടെ കൃതിയാണ്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ തർജ്ജിമ ചെയ്തതെങ്കിലും, മൂലകഥാകർത്താവിന്റെ നാമധേയത്തെ സ്തുരിച്ച്, അതോടു സംബന്ധിച്ച് ഒരു നാമം തൽകൃതിക്കു നൽകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാമായണമാണല്ലോ എഴുത്തച്ഛന്റെ ആദ്യത്തെ കിളിപ്പാട്ട്! മേല്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം സ്വീകാര്യമല്ലെന്നുള്ളതിനു വേറെ തെളിവ് ആവശ്യമില്ല. (2) “സരസ്വതിയുടെ കൈയിലുള്ള ലീലാശുകത്തെ അനുസ്മരിച്ചാണ് ഈ നാമം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നാം മറ്റൊരു വാദം. എന്നാൽ സരസ്വതിയുടെ കൈയിൽ

ത്തന്നെയുള്ള വീണയെന്ന ഉൽക്കൃഷ്ടഗാനോപകരണം കവി വിസ്മരിച്ചതെന്തുകൊണ്ട്? (3) “പൈങ്കിളിക്കണ്ണി,” “പരാപരക്കണ്ണി” എന്നീ തമിഴുവൃത്തങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പാട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇപ്രകാരം നാമകരണം ചെയ്തതാണെന്നാണ് ഇനിയൊരാളിപ്രായം. കിളിപ്പാട്ടുവൃത്തങ്ങൾ മേല്പറഞ്ഞ വൃത്തങ്ങളിൽനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയല്ലെന്നു കാണുന്ന സ്ഥതിക്ക് ഈ വാദത്തിന് അവകാശമേ ഇല്ല. (4) “കവിതയെഴുതുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഭാഷങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായ “അറം” കവിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഉപായം എഴുത്തച്ഛൻ സ്വീകരിച്ചതെന്നത്രേ വേറെരാളിപ്രായം, അറം മലയാളകവികളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പല ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ വാദം വളരെ ബാലിശമായിരിക്കുന്നു. കവിയുടെ ഉത്തരാവാദിത്വം ഈ സൂത്രംകൊണ്ട് ഇല്ലാതായിപ്പോകുമോ? (5) “കിളിയുടെ ശബ്ദമായും പ്രമാണിച്ച് ഈ കവിതകൾക്ക് കിളിപ്പാട്ടെന്നു നാമകരണം ചെയ്തു” എന്നു പറയുന്നതിലും വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. എഴുത്തച്ഛനെപ്പോലെ മിഥ്യാഭിമാനരഹിതനും പരമസാത്വികനും വിനീതനുമായ ഒരു മഹാൻ തന്റെ കവിതയെ സ്വയം അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് പരപ്പെടുന്നതല്ല.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നവീനമായ അഭിപ്രായം ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രസംഗ്രഹത്തിൽ കാണുന്നതാണ്. അതിന്റെ ചുരുക്കം അവി

ശാസശക്തിയുടെ താല്പാലിക നിവൃത്തിക്കായി (Temporary suspension of the faculty of disbelief) കിളിയെക്കൊണ്ട് കഥപറയിച്ചതാണെന്നാണ്. ഈ അഭിപ്രായത്തിന് നവീനതമുണ്ടെന്നല്ലാതെ കാര്യഭാഗംകൊണ്ടു മറ്റുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശേഷമൊന്നുമില്ല. പരമഭക്തനായ എഴുത്തച്ഛൻ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ അവതാരപുരുഷന്മാരായി ഗണിച്ചു പൂജിക്കുകയും, രാമായണത്തിലും ഭാരതത്തിലും പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളാണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു എന്ന് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഏതു ഭാഗം വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ആ സ്ഥിതിക്കു അവിശ്വാസശക്തിയുടെ താൽക്കാലികശമനത്തിന് ഒരു സിദ്ധൗഷധം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എഴുത്തച്ഛന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ. അതിനാൽ കിളിയെക്കൊണ്ട് കഥപറയിക്കുന്നതിനും കിളിപ്പാട്ടെന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നതിനും വേറെ കാരണമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എഴുത്തച്ഛൻ ഒരുത്തമഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാമായണം, ഭാരതം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലും അന്യഭാഷകളിലും വായിക്കുകയും, അവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സീമാതീതമായ ബഹുമാനത്തോന്നുകയും ചെയ്തിരിക്കണം. ഗഹനങ്ങളായ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ സാരാംശമുണ്ടെന്നും തനിക്ക് അത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, തന്നിമിത്തം താനെഴുതുന്നത് കിളികൾ ചിലയ്ക്കും

നാതുപോലെ അവയുടെ സാരം മനസ്സിലാക്കാതെയാണെന്നും എങ്കിലും വിഷയമാഹാരത്വംകൊണ്ട് അവകിളിയുടെ ശബ്ദംപോലെ മധുരമായിത്തോന്നുമെന്നും വിനയത്താലും ഭക്തിയാലും പ്രേരിതനായി എഴുത്തച്ഛൻ കിളിപ്പാട്ടെന്ന് നാമകരണംചെയ്തു എന്നും ഉപഹിതകകയാണുത്തമം.

മലയാളഭാഷയ്ക്കുവേണ്ടി എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഉപകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾതന്നെയാണ്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലത്തിനുശേഷം ഇത്രമാത്രം അദ്ധ്യാത്മികതത്വങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കവി കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. സ്വയം ഒരു ഗുരുക്കലപാഠശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, അനേകം ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദിച്ചു, കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും വിദ്യാപ്രചരണം ചെയ്യിക്കുന്നതിനും എഴുത്തച്ഛൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ആ പുണ്യശ്ലോകനോടുള്ള ആശ്രമം.

മുകുലോകം

പരിശ്രാത്രപരിഷ്കാരം പരമകാഷ്ടയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണിത്. ജീവിതസൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരുതനകൾക്കുവേണ്ടി വിജ്ഞാനീയം (Science) വിപുലമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് പാശ്ചാത്യർ സാധിച്ചു. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് സുഖവും സമാധാനവും സുലഭമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു പകരം അത് ലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലോകമഹായുദ്ധം ഒരു വിധത്തിലവസാനിച്ചു. എന്നാൽ നശീകരണയന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രയത്നം പല രാജ്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി തുടർന്നുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. അധികം വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയ്ക്കൽ ഇനിയും യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും വിശ്വസിക്കുകയും, അക്കാലത്തുപയോഗിക്കുന്നതിന് സർവ്വസാധാര്യമായ ഒരു ശക്തിവിശേഷം കൈവശത്തിലാക്കിവയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അന്യോന്യമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. അന്നുണ്ടാകുന്ന നാശത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിന് നേരത്തെ കരുതനകൾക്കുവേണ്ടി കഠിനമായി പാഠം കൊള്ളാമെന്ന് അമേരിക്കക്കാർ ചിന്തിച്ചുവരുന്നു. ലോകോപദ്രവിയായ ജർമ്മൻകാരെ ആവാസയോഗ്യമായ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ചന്ദ്രഗോളത്തിലേയ്ക്കു നാടുകടത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് റഷ്യക്കാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ നാലിലൊരുഭാഗം

മനുഷ്യജന്മം ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് മനുഷ്യജന്മം എഴുതിപതിക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആലോചിച്ചുവരുന്നു. ആകുപ്പാടെ ലോകത്തിൽ അമച്ഛവും, അഹങ്കാരവും, മാത്സര്യവും, മുറവിളിയും നിറഞ്ഞു. യന്ത്രവിധാനത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള മാനവസംസ്കാരത്തിന്റെ ശവക്കല്ലറ കത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ഇനിയും ചില ആദ്ധ്യാത്മികതത്വങ്ങളും, അവയുടെ ബഹിർപ്രകടനങ്ങളായ കലകളും മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കലകൾതന്നെയും ക്ഷണികങ്ങളും നശപരങ്ങളുമാണെന്ന് ഒരു വാദം അടുത്തകാലത്തു് പരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യസൃഷ്ടിയിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും, മനുഷ്യനും, പ്രപഞ്ചവുമാണെന്നു ശാശ്വതമല്ലെന്ന തത്വത്തിൽ മാത്രമേ ഈ വാദം സ്വീകാര്യമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അത്രമാത്രമല്ല ഈ വാദംകൊണ്ട് നല്ലതൊക്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാണ്. കലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുകാലത്തു് നാശമുണ്ടെന്നു നാം സമ്മതിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കല നശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സഹായം എത്രമാത്രം ദൂരത്തു് പേക്ഷിക്കാമോ അത്രമാത്രം ഒരു കല ഉൽകൃഷ്ടമായി ഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ചിത്രകല, ശില്പവിദ്യ, സംഗീതം, സാഹിത്യം എന്നീ സുകുമാരകലകൾ ഉത്തരോത്തരം ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ്. ശില്പത്തിനു് നീളം, വീതി, ഘനം എന്നീ ത്രിമാനങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു പദാർത്ഥം ആവശ്യമാണ്. ചിത്രമെഴുത്തിനു് നീളവും

വീതിയുള്ള, അഥവാ ദ്വിമാനമായ ഒരു ക്യാൻവാസിന്റെ ആവശ്യമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ ചിത്രമെഴുത്ത് ശില്പിവിദ്യയക്കാൾ ഉപരിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സംഗീതത്തിന് ഈ വക ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അവിടെയും മനുഷ്യന്റെ യോ, യന്ത്രങ്ങളുടെയോ ശബ്ദം ആവശ്യമാണ്. സാഹിത്യത്തിന് ഇവയൊന്നും വേണ്ട. അതിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കേവലം ചില ചിഹ്നങ്ങളാണ്. ചിഹ്നങ്ങൾ ചില ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ആശയങ്ങൾ അനശ്വരമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം മിഥ്യയാണെന്നും അവയെല്ലാം അനശ്വരങ്ങളായ ചില ആശയങ്ങളുടെ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങളാണെന്നും ആ ആശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശാശ്വതങ്ങളെന്നും പ്ലേറ്റോ എന്ന തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാദിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിന്റെ അസ്ഥി വാരം ഈ ആദർശങ്ങളാകയാൽ അതു ശാശ്വതമാണെന്നു വിശ്വസിക്കാം.

കലകൾ നശ്വരങ്ങളാണെന്നു വാദിക്കുന്നവർ അവയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ സാഹിത്യം മത്രമല്ല, സാഹിത്യത്തിനാധാരമായി നിൽക്കുന്ന വാക്കുകളും നശിച്ചുപോകുമെന്നുപറയുന്നു. ടെലിപ്പതിയുടെ സാദ്ധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗശൂന്യമായിത്തീർന്ന് ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് കാലക്രമത്തിൽ ഇല്ലാതായിത്തീരുമെന്നാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാർ ദീർഘദൂരം ചെയ്യുന്നത്. അന്നു ലോകം മുകമായിത്തീരും.

ശബ്ദബഹുലമായ ഒരു ലോകത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭാവിയിലെ മുകലോകത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് രസകരമാണ്. അന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കോളേജുകളിൽപോയി കണ്ടുഷ്ണഭം ചേയ്യേണ്ട. തമിഴ്നാടുകളിലെ സംഗീതം കേൾക്കേണ്ട. ഏഷണിയും നണയംകൊണ്ട് കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നവർ നിമിത്തം ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട. വിമർശനന്മാരുടെ മത്സരങ്ങളും വിരോധികളുടെ ദൂഷണങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. പാഠ്യപുസ്തകം എഴുതേണ്ട, പഠിക്കേണ്ട, പഠിപ്പിക്കേണ്ട, പ്രസംഗിക്കേണ്ട പത്രങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട, സ്റ്റോറങ്ങൾ ഉരുവിയേണ്ട. അച്ചടിയന്ത്രവും കടലാസ്സും ചിത്രമെഴുത്തുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. കൃത്യാന്തരങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയം ലഭിക്കും. അതിൽ കുറെഭാഗം കൃഷിക്കുവേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാൽ അടുത്ത യുദ്ധകാലത്ത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോകാതെയും റേഷൻ വാങ്ങാതെയും കഴിച്ചുകൂടാം. മനുഷ്യന്റെ രസനേന്ദ്രിയം രുചിയറിയാൻ മാത്രം ഉപയുക്തമായി ഭവിക്കും. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അസമത്വം അസ്തമിച്ച് സമാധാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാഷയും ഉടുപ്പും ഒഴിച്ച് മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം മനുഷ്യൻ മൃഗീയതപത്തിലേക്ക് തപരിതാമനം ചെയ്തുവരികയാണ്. ആഹാരാദികളിലും വികാരങ്ങളിലും സ്വാർത്ഥതലൂരതയിലും എന്നുവേണ്ട പലതിലും അവൻ മൃഗങ്ങളുമായി സമത്വം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് കാലം കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു. ക്രൂരതയിൽ ഫിംസ്രജന്തുക്കൾ അനേകശതയുഗം കൊണ്ടും മനുഷ്യനെ സമീപിക്കുകയില്ല. ഒരു അണക

ബോംബുണ്ടാക്കി ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ സംഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു മൃഗത്തിനും ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. സപി ഫ്റർ പണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ “ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നതിന് പ്രകൃതി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നാശകരങ്ങളായ ഇഴജന്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കരങ്ങളാണ് ഐസ് ബെർഗ്ഗ്” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ സംബന്ധിച്ചുപറഞ്ഞാലും തരക്കേടില്ലെന്നുള്ള മട്ടിലായി. “ചക്രപാഷ്ഠത്തിരിവ ഗച്ഛതി ഭാഗ്യവദ്ഭക്തി” എന്നല്ല ഭാസൻ പറയുന്നത്. കാലം വളരെ നാൾകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും സംസ്കരിച്ചയർത്തിയ മനുഷ്യൻ മൃഗത്വത്തിലേക്കു വീഴുന്നതിൽ എന്താണുളളതം!

അഥവാ ക്രാന്തലോകമെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഈ കവികളുടെ കഥനങ്ങളിലൊന്നും കഴമ്പില്ല. മഹാകവി കാളിദാസൻ “വാഗർത്ഥാവിവസംപ്രകൗഠ-വാഗർത്ഥപ്രതിപത്തയ-ജഗതഃപിതരൗവദൈ-” എന്നെഴുതിയല്ലോ. പാശ്ചാത്യരും പരമേശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം വാക്കും അർത്ഥവുംപോലെ നിത്യയോഗത്തോടു കൂടിയതാണെന്നു പറയുമ്പോൾ വാക്കിനും ഈശ്വരനെപ്പോലെ സന്താനനത്വമുണ്ടെന്നല്ല നാം ഗ്രഹിക്കുന്നത്? പാവപ്പെട്ട കാളിദാസൻ ടെലിപ്പതിയെപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല, നിശ്ചയം. അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനായുടെ കാര്യവും അടുത്തകാലത്തു പരക്കലിലായിത്തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടിരിക്കണം!

ഇങ്ങനെ, ടെലിപ്പതി വർദ്ധിച്ചുവരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ചെവിയും അജഗളസ്സനും പോലെ ഉപയോഗശൂന്യമായിത്തീരും. അഥവാ അതിൽ ചേദിക്കാനില്ല. സംഗീതവും സാഹിത്യവും നശിച്ചാൽ പിന്നെ ചെവിയെന്തിന്? ഭർതൃഹരി പറയുന്നുവല്ലോ,

“സംഗീതസാഹിത്യരൂപഭൂതൈഃ
ശ്രോത്രഭയം കല്പിതവാൻ വിധാതാ
ഏകേനഹീനുഃ പുനരേകകർണ്ണോ
ദാഭ്യാം വിഹീനോബധിരഃസ ഏവ”

ഇനിയും “ടെലിപ്പതിയും” യന്ത്രംകൊണ്ടാണുളളവുദ്ധിപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ വേറെയുമുണ്ട് രസം. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കേടുവന്ന് അവകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന ജോലിനിന്നു പോകാറുണ്ട്. മോട്ടോർകാറിലും, ബോട്ടിലും യാത്രചെയ്തിട്ട് വഴിമധ്യേ പട്ടിണികിടക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കു പലർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും കഴൽവെള്ളം ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതദീപം പെട്ടെന്നുണർത്ത് വെളിച്ചമില്ലാതെ ഇരുട്ടത്തത്താഴമുണ്ണേണ്ടിവരുന്നതും അപൂർവ്വമല്ല. ഇതുപോലെ ടെലിപ്പതിയന്ത്രത്തിനും കേടുപറ്റിയാൽ ലോകചക്രം നിഷ്പന്നമായ് നിന്നനിലയ്ക്കുന്നതിൽക്കുന്നതും നമുക്കു കാണാനാകും.

ഇങ്ങനെയെല്ലാം പല നവീനതകളും ആ മുകുലോകത്തു കണ്ടുരസിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും മനു

ഘ്രജനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും ആ സ്ഥലം ആവാസ
യോഗ്യമല്ല. ഭാഷയും സാഹിത്യവും നശിപ്പിക്കത്തക്ക
വിധത്തിൽ ആരെങ്കിലും ടെലിപ്പതി അഭിവൃദ്ധിപ്പെ
ടുത്തിയാൽ അവർ അനേകജനങ്ങളെ ആബാലവൃദ്ധം
നശിപ്പിക്കാൻ അണകമ്പോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചവരെ
ക്കാൾ മഹാപാപികൾ ആയിത്തീരും.

ഇദമന്യം പാൽകൃത്സ്നം

ജായതേ ഭൂവനത്രയം

യദിശബ്ദാഹ്വയം ജോതി-

രാസംസാരം നദീപത്രേ.

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

KOTTAYAM.

Cl. No. *ML*.....

Acc. No. *80928*.....

This book should be returned on or before
the date last stamped below.

If the book is not returned on due date a
fine of 5 Ps. (Five) per day will be charged.

ML
Dad. S

80988

എന്താമിദമെന്ന് കേൾ
നീണ്ടിരിക്കുന്നു.

