

3112

Anantan Pillai

Vijaya Prakashna

93/7
32J132

MUL

165536

Madras University Library

Call Number

Accession Number

Available for loan from

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

VIDYA PRAKĀSIKA

65

By

P. ANANTAN PILLAI M. A.

SECOND EDITION

PRINTED & PUBLISHED BY
L. J. FERNANDEZ & SONS.
CITY PRESS, TRIVANDRUM.

1951

Price Re. 1-8

165526

38464

937

3251:2

വിഷയവിവരം

	പുറം
1. ഷേക്സ്പിയർ മഹാകവി	1
2. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസാഭിവൃദ്ധി	36
3. വിശ്വചരിത്രം	49
4. വിവാഹവും വംശാഭിവൃദ്ധിയും	63
5. സാമുദായികജീവിതം	87
6. യവദീപം	115
7. കേരളീയകവിതാരീതി	132
8. മല്ലിനാഥന്റെ കവിത	154

4 JUL 1955

മ വ വ ര

സാമാന്യഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ ഭാവി പെരുമാറ്റമായിത്തീരേണ്ട യുവജനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും, അന്നുണ്ടാകുന്ന ഓരോ വിഷമപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി സരസമായി ഉപന്യസിക്കുന്നതിനും ഫലപ്രാപ്തമായി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, ഉപയുക്തമായ ഒരു രീതി സമ്പാദിക്കേണ്ടത് എത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അനവധി ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാലല്ലാതെ ഈ ഉദ്ദേശം സഫലമാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ വിവിധവിഷയപ്രധാനമായ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിൽ ഇതിലേയ്ക്ക് അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന സമയം വളരെ പരിമിതമാകയാൽ രീതിവൈചിത്ര്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തയാണെന്ന് ആംഗലഭാഷാവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അത്തരം കൃതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകിവരുന്ന പ്രാധാന്യം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ ഉപന്യാസവും, ആധുനികഗദ്യപ്രബന്ധവും ആംഗലമാതൃകകളെ പല അംശങ്ങളിലും അനുകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം സർവ്വവിദിതമാണല്ലോ. കേരളവർമ്മവലിയങ്കോയിൽത്തമ്പുരാനാണ് പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗദർശകൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനമഞ്ജരിയും, പാഠപുസ്തകങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു. ആക്ബർ എന്ന ആഖ്യായികയിലാകട്ടെ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച പ്രാചീനപ്രബന്ധരീതി അനുകരണയോഗ്യമല്ലാതെ അസ്സമിതപ്രായമായി എന്നുതന്നെ പറയാം.

ഉപന്യാസങ്ങളിലുപയോഗിച്ച ഗദ്യരീതിക്ക് സാമ്പ്രദായികമായ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചതു നിമിത്തം നവംനവങ്ങളായ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുകൂടി അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അമിതരേണ അതു പത്രലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ച് അതിഗഹനങ്ങളും, അത്യാസപാദ്യങ്ങളും ആയ മുഖപ്രസംഗങ്ങളിലെന്നപോലെതന്നെ ലംഘവാത്സാഹ്യകളിലും, ഫലിതോക്തീകളിലും മറ്റും സ്ഥലം പിടിച്ച് സർവ്വദേശീയമായിത്തീർന്നു.

മലയാളത്തിലെ വർത്തമാനപത്രങ്ങളും, മാസികകളും ഗദ്യാഭിവൃദ്ധിയിൽ ബലശ്രദ്ധയോടെയായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും, നിർദ്ദോഷമായ പദപ്രയോഗവും, രീതിവൈചിത്ര്യവും പലതിലും വിരളമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരാറെന്നുള്ളതു വ്യസനസമേതം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽ പല വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടേയും - ഏകീകൃതമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉത്തമപത്രങ്ങളിലേയും മാസികകളിലേയും ഭാഷാഗൗരവം പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം അനുസ്മൃതമായി നടന്നുവരുന്നു. ഇവിടെയാകട്ടെ, ഒരർത്ഥംതന്നെ പത്രപങ്ക്തികൾ മുഴുവൻ എഴുതി നിറയ്ക്കുന്നതു സർവ്വസാധാരണമാകയാൽ അയാളുടെ ഭാഷാസംസ്കാരമനുസരിച്ച് ഗുണമോ ദോഷമോ വന്നുകൂടുന്നതിന് എളുപ്പമുണ്ട്.

ഈയിടെ അപ്പോഴപ്പോളായി ആവിർഭവിച്ചു കാണുന്ന ചില 'വാഷികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും, 'വിശേഷാൽ പ്രതിക'ളിലും, പല ഗദ്യകാരന്മാരുടേയും ഉപന്യാസങ്ങൾ ചേർത്തുപ്പിരിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. വിഷയവൈവിധ്യം പോലെതന്നെ രീതിവൈചിത്ര്യവും ഈ ഉപന്യാസങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും, അവയിൽ ഏറിയകൂറും

‘തൽക്കാലാവശ്യത്തെ പരസ്കരിച്ച്’ ഭൂതരചനയ്ക്കു വഴി
പ്പെട്ടവയാണെന്നു പ്രഥമമട്ടഷിയിൽതന്നെ മനസ്സിലാക്കു
വാൻ പ്രയാസമില്ല. ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ പാരായണപദ്ധ
തിയിൽ അവയ്ക്കു നൽകേണ്ട സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും
ചിലപ്പോൾ ഭൂസ്സാധനമായിത്തീരുന്നു. ആംഗലഭാഷയിലാ
കട്ടെ, ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപ
ന്യാസങ്ങൾക്കു് ഒരു പരിമാണപ്രമാണം (Standard)
നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ
ആണു് പ്രസാധകന്മാർ ആ കൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു്.
ഇവിടെ അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടു് ഒരേ ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽനിന്നും ചില പാഠങ്ങൾ തള്ളിക്കളയേണ്ടതായി
വരുന്നു.

ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ തനിക്കു സഹായിനമായിട്ടുള്ള
ഭാഷാരീതിയിൽ വിവിധവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതുന്ന
ഉപന്യാസങ്ങൾക്കു ഒരു ഗുണമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു തീരൂ.
ഒരേ രീതി തന്നെ വിഷയസ്വഭാവമനുസരിച്ചു് അല്ലാത്ത
വ്യത്യസ്തങ്ങളോടുകൂടി പ്രയോഗിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നു
മനസ്സിലാക്കാം. പലരുടേയും ലേഖനങ്ങൾ വഴിയായി
ഏതെങ്കിലും സ്ഥിരമായ ഒരു ഭാഷാരീതി വശത്താക്കുവാൻ
അലോചനാക്കരം വിഷമിക്കുന്നതായി ഇതെഴുതുന്ന ആൾ
ക്കറിയാം. ഈ സംഗതി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണു് ‘വിദ്യാ
പ്രകാശിക’യിലെ ഉപന്യാസങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
ആഖ്യാനരൂപത്തിൽ സമ്പാദിതസാമഗ്രികൾ സംഘടിപ്പി
ച്ചെഴുതിയ “ഷേക്സ്പിയർ മഹാകവി”യാണു് ആദ്യത്തെ
ഉപന്യാസം. രണ്ടാമത്തേതു് ലഘുചിന്താപരമായ
വിജ്ഞാതവിഷയാംശങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ടു സംഗ്രഹിച്ചെഴു
തിട്ടുള്ള ‘നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസാഭിവൃദ്ധി’യാകുന്നു. അടു
ത്തതു് അഗാഥചിന്താപരമെങ്കിലും ലഘുപ്രതിഷ്ഠങ്ങളായ

പരമാർത്ഥസംഗതികളെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള “വിശ്വചരിത്രം” ആണ്. നാലാമത്തേതാകട്ടെ, ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥമാർഗ്ഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചെഴുതിട്ടുള്ള “വിവാഹവും വംശാഭിവൃദ്ധിയും” ആണ്. അഞ്ചാമത്തേതു് സ്വതന്ത്രചിന്താപരമാകയാൽ രീതിലാളിത്വത്തെ ലക്ഷ്യീകരിക്കുന്ന ‘സാമുദായികജീവിതവും’, ആറാമത്തേതു് ദേശചരിത്രവിഷയകമായ ‘യവദീപ’വും, ഏഴാമത്തേതു സാഹിത്യനിരൂപണപരമായ ‘കേരളീയ കവിതാരീതി’യും, എട്ടാമത്തേതു കാവ്യാലാപാവിലുള്ള ഒരു ലാലുവിമർശവും ആകുന്നു.

ഈ എട്ടു ഉപന്യാസങ്ങളിലും കൂടിയുള്ള ഗദ്യസരണി പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിലും രീതിയിലും ചിരകാലപരിശീലനത്തിന്റെ ഫലമായി സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാകയാൽ മിക്കവാറും സ്വതന്ത്രമെന്നു തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനും, പരസഹായംകൂടാതെ ഫലപ്രാപ്തിയോടുകൂടി ചിന്തകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ഉപന്യാസങ്ങൾ ഉപയോഗകരങ്ങളായിത്തീരുമെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന് കൃതാർത്ഥതയ്ക്കു വഴിയുണ്ടെന്നുമാത്രമേ ഇനി പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ.

തിരുവനന്തപുരം, }
1-1-1112. }

പി. അനന്തൻപിള്ള.

വിദ്യാപ്രകാശിക.

1. ഷേക്സ്പിയർ മഹാകവി

പാശ്ചാത്യഭാഷകളിൽ വെച്ച് അത്യുൽകൃഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥാനമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനുള്ളത്. അതിന്റെ നിഴലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണു നമ്മുടെ മലയാളവും ഉൽഗതി പ്രാപിച്ചുവരുന്നത്. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലാകട്ടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ അനുകരിക്കുന്ന പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അഭിനവമായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദസചികരണ വിഷയത്തിലും ലേഖകന്മാർ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടുത്തു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ഒരു ഉത്തമസാഹിത്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു സമർത്ഥമായ ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയുടെ പ്രേരണ നീക്കിനിർത്തുവാൻ വിഷമമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം അപ്പടിപകർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. എന്നാൽ അതിലെ ഉത്തമ കവികളുടെ ഹൃദ്യങ്ങളായ ആശയങ്ങളും മനോധർമ്മ കർമ്മങ്ങളും സ്ഥൂലമായിട്ടെങ്കിലും അറിയേണ്ടതിനായി സചികരിക്കുന്ന ഉപായങ്ങൾ അസ്ഥാനത്താകാൻ തരമില്ല. ആംഗലേയസാഹിത്യത്തിലെ കവികളുടെ സ്ഥാനായ ഷേക്സ്പിയറെ പരിഷ്കൃതലോകം മുഴുവനും ആരാധിച്ചുവരുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ജീവചരിത്രവിഷയമായും കാവ്യകലാപരമായും അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില സംഗതികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

1 പിതൃവംശം

പാശ്ചാത്യമഹാകവികളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതനിലയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ചേക്സ്ലീയറുടെ ജീവചരിത്രത്തേപ്പറ്റി ആധുനികർ അധികമൊന്നും അറിവാൻ സാധിക്കാതെപോയതു് എത്രമാത്രം ശോച്യമായിരിക്കുന്നു! അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹജീവികളായിരുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും പതിനായിരംപടി താഴെ നിൽക്കേണ്ടവരായ മറ്റു ചിലരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളെ നമുക്കു സുലഭങ്ങളാക്കിതിർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യമാകുന്ന വങ്കാട്ടിലെ മത്തഗജേന്ദ്രന്മാരെപ്പറ്റി യാതൊന്നും എഴുതിവയ്ക്കാതെ അറുരുടെ സമകാലികന്മാരായിരുന്ന ചില മശകങ്ങളെപ്പറ്റി സവിസ്തരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതിട്ടുള്ള ഇവരുടെ പ്രവൃത്തിയേപ്പറ്റി അതൃപ്തപ്പെടുകയല്ലാതെ തൽക്കാലം ഗത്യന്തരമില്ലല്ലോ.

എന്നാൽ ഇക്കാർയ്ക്കു് അപ്പുറം ചേക്സ്ലീയറും അപരധിയെന്നു തോന്നുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ജോലിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു് സ്വസ്ഥവും പരമാനന്ദകരവുമായ ഗൃഹസ്ഥശ്രമത്തിനാരംഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്നു നാല്പത്തെട്ടുവയസ്സേ പ്രായമായിരുന്നുള്ളു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ ആനന്ദാപരമായ അതിസൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം സ്വചരിത്രത്തേപ്പറ്റിയുള്ള വസ്തുതപരങ്ങൾ പിൻഗാമികൾക്കു് ഉപയോഗപരങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്നു വിചാരിച്ചു പിന്നീടുള്ള സമയം മുഴുവനും വൃഥാവിഭാഷയതു നമ്മുടെ ഹൈന്ദവം എന്നല്ലാതെ എന്താണു പരവാനുള്ളതു? സമകാലികന്മാരായ പല മഹാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിതരസാധാരണമായ ബുദ്ധിവൈഭവത്തേപ്പറ്റി അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും, അതിനെ തീരെ

ഗണ്യമാക്കാതെയും, തന്റെ യോഗ്യതയേപ്പറ്റി തനിക്കു തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ആണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സു ലോകത്തിൽ അനശ്വരമായി തീരുമെന്നോ, താൻ ലോകാവസാനംവരെ സകലരുടെയും ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രമായി തീരുമെന്നോ, സ്വ മാനസസൃഷ്ടികൾ അസംഖ്യം പുരുഷാന്തരങ്ങളിലുള്ളവരെ ഒരുപോലെ രസിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അനുകമ്പാദിഹൃദയവികാരങ്ങളെ ശക്തിമത്തുക്കളാക്കുകയും ഏകാന്തവാസത്തെ സുഖപ്രദമാക്കുകയും വായിക്കുന്നവർക്കു ഹൃദയവിശാലത വരുത്തുകയും, അവരെ ആഹ്ലാദഭരിതന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നോ, അല്പമെങ്കിലും വിചാരിക്കാതിരിക്കുമോ? അദ്ദേഹം തന്നെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരു റിപ്പോർട്ടും തന്നെത്താനെയോ അന്യന്മുഖാന്തരമായോ നമുക്കു തന്നിട്ടില്ല. നടനജീവിതത്തിൽനിന്നും വിരമിച്ചതിനുശേഷം തന്റെ കൃതികളെ പിൻഗാമികൾക്കെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം തെരഞ്ഞെടുത്തി എഴുതുന്നതിനുപോലും യാതൊരു ശ്രമവും ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്വകീർത്തിയേപ്പറ്റിയോ ലോകർ അദ്ദേഹത്തിൽ പിന്നീടു നിക്ഷേപിക്കാൻപോകുന്ന ഗാഢശ്രദ്ധയേപ്പറ്റിയോ യാതൊരുവിധത്തിലും ഗണ്യമാക്കാതെയിരുന്ന ഈ മഹാകവിയുടെ പ്രവൃത്തി ആകാശം വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കാത്തതു്? സാഹിത്യബന്ധുക്കളെന്നു നമിക്കുന്നവരും ചരിത്രകാരന്മാരും പുരാണവസ്തു സ്നേഹിതന്മാരും ആയി അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന അനേകപേർക്കു ഷേക്സ്പിയറേപ്പറ്റി നമുക്കു ധരിക്കേണ്ടതായ പല അറിവും സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിവിവാദമായ സംഗതിയാണു്.

എന്നാൽ അതൊന്നും നമുക്കു ലഭിക്കാൻ മാഗ്നമില്ലാതെ പോയി എന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ഐതിഹ്യങ്ങളെ നാം ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതായും വന്നിരിക്കുന്നു.

ഷേക്സ്പീയറുടെ സ്വദേശമായ വാറിക്ഷയറിലെ ജനങ്ങളേയും പ്രാചീനവസ്തുക്കളേയും പറ്റി സർ വില്യം ഡഗ്ഡേൽ എന്നയാൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിട്ടുണ്ട്. ഇതു നമ്മുടെ കവി മരിച്ചു മൂപ്പതുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചിതന്മാരായിരുന്ന അനേകം പേരെ കണ്ടു സംസാരിക്കുന്നതിനു ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു സാധിച്ചു. എങ്കിലും ഷേക്സ്പീയറെ സംബന്ധിച്ച ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം യാതൊന്നും തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രാചീനകവികളുടെ ഒരു ചരിത്രമെഴുതുന്നതിനുദ്ദേശിച്ച താമസ് ഹേയുഡ് (Thomas Heywood) എന്നയാളോ, ഷേക്സ്പീയറുടെ നാടകകൃതികളെ 1664, 1685 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള പുസ്തകപ്രാചാരികളോ, ഈ അമാനുഷകവിയുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തജീവചരിത്രമെങ്കിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രാചീനകാലത്തു പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന വീരപുരുഷന്മാരുടെയും കവികളുടെയും ജീവിത ചരിത്രങ്ങളിൽ പല അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങളും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പതിവുണ്ട്. കാളിദാസൻ, എഴുത്തച്ഛൻ, കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ മുതലായ നമ്മുടെ പ്രാചീനകവികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഈ തത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഷേക്സ്പീയറേപ്പറ്റിയും പല ഐതിഹ്യങ്ങളും ആദ്യകാലത്തു് ഉരുവിട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും പരിഷ്കൃതാശ

യന്മാരും, ഭാഷാഭിമാനികളും, ദേശാഭിമാനികളുമായ വി
ഭാഗന്മാരുടെ അക്ഷീണപരിശ്രമത്താൽ അവയെല്ലാം
ഭർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും വാസ്തവചരിത്രം നമുക്കു ലഭിക്കു
ന്നതിനും ഇടയായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത സവിശേഷം
പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ഷേക്സ്പിയർ മരിച്ചു, ഏക
ദേശം ഒരു ശതവഷം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് റോ
(Rowe) അദ്ദേഹത്തേപ്പറ്റി ഒരു സംക്ഷേപചരിത്രമെഴു
തിയുണ്ടാക്കിയതു്. അതിൽ പല അബദ്ധങ്ങളും ഉള്ള
തായി ബോസ്വൽ (Boswell) മുതലായ വിഭാഗന്മാർ അഭി
പ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പതിനെട്ടാം ശതവഷത്തിൽ ഡാക്ടർ
ഫാർമർ (Dr Farmer), മലോൺ (Malone) മുതലായി
വേറെ അനേകം പേരും ഷേക്സ്പിയറുടെ ജീവിതദശ
യിലുള്ള പല സംഗതികളേയുംപറ്റി പ്രത്യേകം പുസ്ത
കങ്ങളെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്തകാലങ്ങളിൽ കാളിയർ
(Collier) ഡൈസ് (Dyce) എന്നീ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും
പല ചരിത്രമങ്ങളും ചെയ്തു് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പുസ്ത
കങ്ങളെഴുതിട്ടുണ്ട്.

ഷേക്സ്പിയറുടെ പിതൃവംശം ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള
താണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിലേക്കു റോ (Rowe) വളരെ
പരിശ്രമംചെയ്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ
ജാൺ ഷേക്സ്പിയറുടെ വംശക്കാർ കേവലം നിർബ്ബ
രായിരുന്നു എന്നും സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾക്കു അവർ ഒരിക്കലും
നാഥരായിരുന്നില്ലെന്നും പല രേഖാപ്രമാണങ്ങളേയും ആ
സ്പദമാക്കി മലോൺ (Malone) സമത്വിക്കുന്നു. എന്നു
തന്നെയുമല്ല ഷേക്സ്പിയറുടെ പിതാമഹൻ ആരെന്നും
അദ്ദേഹം എവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗ
തികൾ അന്ധകാരമയമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
വാറിക്ഷയറിൽ ആദ്യമായി ഒരു മജിസ്ട്രേട്ടായിത്തീരുന്ന

തിന്നും, മാസ്റ്റർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരു ലഭിക്കുന്നതിന്നും, ഷേക്സ്പീയറുടെ പിതാവായ ജാണിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു സ്മരണീയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ കൈവിരലുകൾക്കുള്ള ഉറകൾ വളരെ വിവിത്രവേലകളോടുകൂടി നെയ്യു പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പാതിരിമാർക്കും രസികന്മാരായ യുവാക്കന്മാർക്കും വിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ തൊഴിലിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിത്യജീവനായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ഉൽകൃഷ്ടകലത്തിൽ ജനിച്ച അനേകംപേർ ഗ്രേറ്റബ്രിട്ടനിൽ ഇതിലും നിത്യജീവനങ്ങളായ തൊഴിലുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു സാധാരണമാണ്. എഡിൻബറോവിലെ ആപണവീഥികളിലിരുന്നു പരസ്യമായി മുൻപ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ പാർലമെൻറസഭയിൽ സമ്മതിദാനാവകാശമുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുക്രൂടി ചെയ്തുവരാറുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും, ജാൺഷേക്സ്പീയറുടെ വിവാഹത്തന്നെ ഉയന്നുനിൽക്കുന്നതിലുള്ള ഒന്നാണ്. ഫെൻറി ഏഴാമന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും കരമൊഴിവായി വളരെ ഭൂസ്വത്തു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാന്യന്റെ മകളായ മേരി ആർഡനെയെയാണ് അദ്ദേഹം ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചത്. ഉൽകൃഷ്ടകടുംബത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഇപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ വരൻ നിശ്ചയമായും ഒരുവിധം മാന്യനായിരിക്കണമെന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 1550 സമീപിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റാററ്ഫോഡിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്. 1565-ാമാണ്ട് “ആൽഡർമാ”നായും 1568-ൽ പ്രധാനമജിസ്ട്രേററായും അദ്ദേഹം നിയമിതനായി.

വിവാഹത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു സ്ത്രീധനമായി ലഭിച്ച സ്വത്തിന്റെ വില ഇരുനൂറുപവനായിരുന്നു. ഇതും

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തസമ്പാദ്യവും സ്റ്റാററ്ഫോഡിനെ ന്യായാധിപതിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കിട്ടിവന്ന രാജകീയസമ്മാനങ്ങളും, എല്ലാംകൂടി അഞ്ഞൂറുപവൻ വിലയ്ക്കു മതിയാകുമായിരുന്നു. കാലാനുസാരമായി ഇതു സാമാന്യം വലിയ സ്വത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. 1568-ാമാണ്ടു കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ജാൺ ഷേക്സ്പിയർ ഒരുമാതിരി കഷ്ടകാലം ആരംഭിച്ചു. അതിനു പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടു്. സാധുജനസംരക്ഷണയ്ക്കായി കരയിലെ പ്രധാനികളുടെ അടുക്കൽനിന്നും ആഴ്ത്തോളം പിരിച്ചുവന്ന കരത്തിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി, ഇതു 1578-ൽ ആയിരുന്നു. അടുത്തയാണ്ടിൽ സ്വന്ത വസ്തുവനുഭവത്തിനുള്ള കരംപോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കായ്കയാൽ കുടിശ്ശികക്കാരുടെ ചേരുവിവരം അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു നുണ്ടു്. അവിടുത്തുകാരനായ “ജാൺ സാഡ്ലർ” (John Sadler) എന്നൊരാളോടു് അഞ്ചുപവൻ കടമായി വാങ്ങേണ്ടതിലേക്കു് ഒരു സ്റ്റേഫിതനെ ജാമ്യമേറുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടു്. അതേ വഷത്തിൽതന്നെ സ്രീധനമായി തനിക്കു സിദ്ധിച്ചിരുന്ന “ആസ്ബിസ്” (Asbies) എന്ന വസ്തുവും പണയവെയ്ക്കുകയും, കിട്ടിയ പണം കൊടുത്തു് സ്റ്റാററ്ഫോഡിൽ രണ്ടു പുതിയ ഗ്രാമങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തേക്കാലത്തു പാപ്പരുപള്ളികളുടെ പക്കൽനിന്നും സ്ഥാവരവസ്തുക്കളെ കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള സാമന്ത്രിയം ധനികന്മാർക്കു നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ആസ്ബിസിന്റെ യഥാർത്ഥവിലയിൽ പകുതിയെങ്കിലും ജാൺ ഷേക്സ്പിയർക്കു സിദ്ധിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യകാലം ഒരുവിധം കഷ്ടാവസ്ഥയിലാണ് പരിണമിച്ചതെന്നു മിക്കമിക്കുമിരിക്കുന്നു.

എങ്കിലും വില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ അത്ര നിർബന്ധമായിട്ടാണോ ജാൺ മരിച്ചതെന്ന വിശ്വസിക്കാൻ തരമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നത്. എന്നെ ന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരം പൂക്കാവനങ്ങളോടുകൂടിയ രണ്ടു രമണീയങ്ങളായ ഗൃഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കവിക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടു ഗൃഹങ്ങളും പരിഷ്കാര രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വെറും പാപ്പരെങ്കിൽ ജാണിനു സാധിക്കുമായിരുന്നോ? വാല്കൃകാലത്തു കഷ്ടതകളനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതു സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ? വിധിവിഹിതം ആർക്കു തന്നെ ലംഘിക്കാവുന്നതും അല്ലല്ലോ. മൻപ്രസ്താവിച്ച ഗൃഹങ്ങൾ ജാൺ ഷേക്സ്പിയർ വാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കവിക്ക് പത്തുവയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു. ആകയാൽ വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പായി ഷേക്സ്പിയരുടെ പിതാവു അവയിലൊന്നിലെങ്കിലും താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു സംശയമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിലൊന്നിലാണ് ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ചതെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അനേകായിരം ആളുകൾ ആ പ്രതേകമന്ദിരത്തെ ഇന്നും സന്ദർശിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

2. ബാല്യദശ.

ഈ പ്രബന്ധത്തിനു വിഷയീഭൂതനായിരിക്കുന്ന മഹാ കവി വിലഗ്ഗ് ഷേക്സ്പിയർ 1564-ാമാണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം 23-ാംന-യാണ് ഭൂലോകജാതനായത്. ജാൺ ഷേക്സ്പിയർക്ക് ആകെ ഏട്ടു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പേരുകൾ യഥാക്രമം, ജോൺ (Joan), മാഗ്ഗററ്റ് (Margaret), വിലഗ്ഗ് (William), ഗിൽബർട്ട് (Gilbert), രണ്ടാം ജോൺ, (Joan II) ആൻ (Anne), റിച്ചേർഡ്

(Richard), എഡ്മണ്ട് (Edmund) എന്നിവരായിരുന്നു. ഇവരിൽ ആദ്യത്തെ ജോനും, മാഗ്നറും, ആനും ശൈശവത്തിൽത്തന്നെ അകാലമൃത്യു പ്രാപിച്ചു. ഗിൽബർട്ട് വളരെക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു, ഷേക്സ്പിയറുടെ നടകങ്ങൾ വായിക്കുകയും അഭിനയങ്ങൾ കണ്ടാനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെശേഷം ചരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ജോൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ ഭാര്യയായിത്തീർന്നു. റിച്ചേർഡിനെപ്പറ്റി യാതൊന്നും അറിവാൻമേല. എഡ്മണ്ട് ഒരു നല്ല നടനെന്നു കീർത്തിക്കേറിച്ചതിന്റെശേഷം 28-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പരലോകപ്രാപ്തനായി.

വിദ്യയും ഷേക്സ്പിയറുടെ ശൈശവകാലത്തെപ്പറ്റി വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങും കാണാത്തതിനാൽ ആ ഭാഗത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ വിസ്തരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. അന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയ സംഭവം സ്റ്റാററ്ഫോർഡിനെ ആകുപ്പാടെ ബാധിച്ച പ്ലേഗുമഹാമാരി ആയിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചവർ വളരെ ചുരുക്കംപേർമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രസവിച്ചിട്ട് ഒമ്പതാഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞ ഈ ശിശു ദൈവാനുഗ്രഹീതനായിരുന്നു എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ശിശുവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ മാത്രം ഈ ഭയങ്കര ദർദ്ദ്രവത പ്രവേശിച്ചില്ല. എന്തൊരാശ്ചര്യം! ഇതിന്നു ദൈവയോഗം എന്നല്ലാതെ എന്താണു പറയാനുള്ളത്? മുഹമ്മദ് ശതകളെ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോകും വഴിയിൽ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്തു കടന്നിരിക്കുകയും ശതകൾ വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമാഗ്നത്തിൽ എട്ടു കാലിയുടെ വല കണ്ടു് അകത്തുകയറി നോക്കാതെ പോകയും ചെയ്തു വാവരവും, മററു ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളായ അനേകം

ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും, ഇതിനോടു സാമ്യമുള്ളവയാണ്. ഈ ഓരോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലും വളരെ നിസ്സാരങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഭൂലോകചരിത്രത്തെ ഒന്നോടെ ഭേദപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ കരോരതരമായ ഈ സാംക്രമികരോഗത്തെ ഷേക്സ്പീയറുടെ ശയനസ്ഥലത്തേക്ക് ആനയിക്കാത്ത കാരറിന്റെ ആ പ്രത്യേക ഗതിവിശേഷം, ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യചരിത്രത്തെ തീരെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഷേക്സ്പീയർ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതോളം വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാററ്ഫോഡിലെ ഫീസിറ്റാണെ പഠിപ്പിച്ചുവന്ന സ്കൂളിൽനിന്നും ലഭ്യമായതായിരുന്നു. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേർന്നെന്നാണെന്നും എത്ര വയസ്സുവരെ അവിടെ പഠിച്ചു എന്നും നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. പിതാവു വിദ്യാഭ്യാസവിഹീനനായിരുന്നു എങ്കിലും പുത്രന്റെ പഠിത്തവിഷയത്തിൽ ജാഗരൂകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതു സവിശേഷം പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ കവി ലാററിൻ മുതലായ ഭാഷകൾ പഠിച്ചു വലിയ വ്യക്തിയായിത്തീർന്നു എന്നു വിചാരിപ്പാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല. ലാററിൻ ഭാഷയിൽ ഒരുവിധം സാമാന്യജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു. ഇതിലേക്കു ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം ലാററിൻ ഭാഷയിലെഴുതിയ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് അവയിലെ രചനാവൈഭവത്തെയും കഥാബന്ധത്തെയും അനുകരിച്ചാണ് നാടകങ്ങളിൽ മിക്കവയും എഴുതിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതാണ്. സ്വല്പമായ പഠിത്തം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിശക്തിയും അസാമാന്യമായ കവിതാവാസനയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായല്ലോ എന്നു പലരും അതുതരപ്പെടുമ്പോൾ വാസനാനുരൂപമല്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമിച്ച് അതിൽ

പാണ്ഡിത്യം നേടുന്നതിനും ബാല്യശുദ്ധി വൃഥാവിചാരിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനിടയാകാതെപോയ ഭാഗ്യാതിശയത്തെപ്പറ്റി എനിക്കു ബഹുമാനമാണുള്ളത്. പാണ്ഡിത്യം എന്ന ശബ്ദത്തിനു ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും ലോകപരിചയംകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യാഭിജ്ഞാനം എന്നാണ്. അല്ലാതെ അകാരാദികളും വ്യാകരണസൂത്രങ്ങളും ഉരുക്കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന സാമത്രിയല്ല.

“കവിതാ വനിതാ ചൈവ
സ്വയമേവാഗതാവരം”

എന്നുള്ള കവിവാക്യത്തിലന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സാരതത്വപ്രകാരം വശ്യവാക്കായ ഒരു കവിയ്ക്കു ശാസ്ത്രാദികളിൽ അനിതരസാധാരണമായ പാണ്ഡിത്യം ആവശ്യകമാണോ എന്നുള്ള സംഗതി സംശയഗ്രസ്തമായിരിക്കുന്നു. എന്നെന്നാൽ, വളരെ പരിശ്രമിച്ചു വിദ്യയഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ മാനസസൃഷ്ടിയിലുള്ള വൈഭവം മറ്റുള്ളവരാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃത്രിമമാർഗ്ഗങ്ങളെ അനുസരിച്ചിരിക്കാതെ തരമുള്ള, എന്നുമാത്രമല്ല, സ്വതന്ത്രാഭിപ്രായങ്ങൾക്കു കീഴടക്കി സ്വാതന്ത്ര്യാവിന്റെ അതിഭൈരികമായ ശക്തിയെ വിസ്തരിച്ച് അവൻ ഭേദം നിസ്സാരനായിത്തീരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ആന്തരികസ്വഭാവത്തെ തന്റെ മനോഭൂമിയിൽക്കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു സാധാരണമനുഷ്യരെ വശീകരിക്കാനുള്ള തന്ത്രവും ഒരുത്തന്റെ ലോകാനുഭവമായ വിദ്യാഭ്യാസവർണ്ണയിൽ അജ്ഞാതമായി നശിച്ചുപോകുന്നു. ദിവസമൊന്നിനു പതിനാറു മണിക്കൂറുവീതം വായിക്കുക പതിവായിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെപ്പറ്റി “അയാൾ ബഹുവിഭാഗമായിത്തീരും” എന്നാരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തു നിന്നിരുന്ന വേറൊരാൾ “ആകട്ടെ ദിവ

സേന പതിനാറു മണിക്കൂറു വീതം വായിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗം എത്ര മണിക്കൂർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്?" എന്നു ചോദിച്ചതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഈവിധത്തിലുള്ള നവീനവിദ്യാഭ്യാസം ഷേക്സ്പിയർക്ക് സിദ്ധിച്ചില്ലെന്നുള്ളതു ഇംഗ്ലീഷ് കാക്ക് പരക്കെ അഭിമാനമേതുകമായിരിക്കുന്നു.

ഷേക്സ്പിയർക്കു ഐറോപ്യപുരാണങ്ങളിൽ അസാമാന്യമായ പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ലാററിൻ മുതലായ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വ്യക്തമായുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ആയാലും അതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധിച്ച സമയവും സൗകര്യവും വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പക്ഷാന്തരമില്ല. എന്തെന്നാൽ, മുന്നോ നാലോ വഷത്തിലധികം പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പലമഹാനാദം ഐക്യകണ്ഠേണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനു പഠിത്തം വിട്ടതിന്റെ ശേഷം പുസ്തകവായനയിൽ അഭിരുചി ജനിച്ചതായിട്ടോ, കുടുംബഭരണത്തിൽ മനസ്സിനു നേരിട്ടിരിക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അന്യഭാഷാപഠനത്തിനു അദ്ദേഹം ഉദ്യമിച്ചതായിട്ടോ ഊഹിപ്പാൻ മാഗ്ഗ്മില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നത്. കൃതികളിൽ നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം ഹ്രസ്വകൂടി അറിയാമായിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സ്റ്റാറിയർ, ഇറാലിയൻ എന്നീ ഭാഷകളും അദ്ദേഹത്തിനു പരിചിതങ്ങളായിരുന്നിരിക്കാൻ തരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഷേക്സ്പിയറെപ്പോലെയുള്ളവർ എന്തിനായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്? മനസ്സിന്റെ മഹത്തായ ഭാവനാശക്തിക്കു ഗോചരി

ഭവിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളാണോ പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യൂറോപ്പിലെ വിശിഷ്ടഭാഷകളിൽനിന്നും അവശ്യം അറിയേണ്ടതായ സകല സംഗതികളും അദ്ദേഹം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പരിഷ്കൃതരൂപത്തിലാക്കിത്തീർക്കുന്നതിൽ ഷേക്സ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രമം എത്രമാത്രമാണെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ പരിചയമുള്ള ഏവനും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

3. വിവാഹം

വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നും വിരമിക്കുന്നതിനു ഷേക്സ്പിയർ നിർബന്ധിതനായതു പിതാവിന്റെ കഷ്ടകാലത്താലാണെന്നും പിതാവിന്റെ തൊഴിലിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനു അദ്ദേഹം പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലിൽ പ്രവേശിച്ചു നിശ്ചോപജീവനമാർഗ്ഗം സ്വതന്ത്രമായി നേടുന്നതിനു അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും റോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു് മലോൺ ഏതാണ്ടു വിസമ്മതിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. തന്റെ തൊഴിലിൽ സഹായിയായിത്തീരണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പിതാവുതന്നെയാണു് ഷേക്സ്പിയറെ വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു വിളിച്ചതു് എന്ന സംഗതി പരമാത്മമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടു്.

നമ്മുടെ കവി ഒരു വക്കീലിന്റെ ഗുമസ്തനായും പിന്നീടു കറെകാലത്തേക്കു കൂട്ടുവക്കീലായും ഇരുന്നിട്ടു

ഞെന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരൈതിഹ്യമുണ്ടു്. ഈ വസ്തുത
 ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനികവക്താക്കൾക്കുവെണ്ടാത്ത ഈ സംഗ
 തിയെ വളരെ പ്രബലപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ തൊഴിലി
 ലുള്ള നമ്മുടെ കവിയുടെ പരിചയം അസാമാന്യമായി
 ട്ടുള്ളതാണെന്നും, യാദൃച്ഛികമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പരി
 ജ്ഞാനം ഇതുപോലെ സൂക്ഷ്മവും സംപൂർണ്ണവും ആയിരി
 പ്പാൻ ഇടയില്ലെന്നും, ഒരു നിയമകർത്താവിന്റെ നില
 യിൽ ഷേക്സ്പിയറെ ഗണിക്കുന്നതു അനുചിതമായി
 ത്തിരുന്നതല്ലെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. വിപരീതാഭി
 പ്രായക്കാരായിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യവഹാരം
 നടത്തുന്നതിനും അനുകൂലാഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നാൽ നിങ്ങളു
 ളുടെ പക്ഷംചേർന്നു ഫീസുകൂടാതെ വ്യവഹരിക്കുന്നതിനും
 ഈ കൂട്ടർ തയ്യാറാണ്. ഈ മഹാകവിയുടെ മാനസ
 സൃഷ്ടിയായ പല കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും കല്പിച്ചിട്ടുള്ള
 ക്രിതിമണ്ഡലി, നയം, സൂത്രം, വഞ്ചന, ആർമാറാട്ടം മുത
 ലായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കൂട്ടുവഴിക്കായിരുന്നപ്പോൾ
 സിദ്ധമായിരുന്ന ഫലങ്ങളാണെന്നു അവർ മർദ്ദമുഷിയോടു
 കൂടി വാദിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ അവർക്കു ഈ മഹാകവി
 അവരുടെ വക്ത്രത്തിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവനാണെന്നു്, ഭഗീരഥ
 പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും, തെളിയിക്കണമെന്നേയുള്ളു.
 സ്റ്റാററ്ഫോർഡിലെ “റിക്കാർഡുകോടതി”യിൽ കേവ
 ലം ജിജ്ഞാസയാൽ പ്രേരിതനായി ഇദ്ദേഹം ചില
 വ്യവഹാരങ്ങൾ നടന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഹാജരായി
 നിതിവിചാരണ കേട്ടു വന്നതിൽ നിന്നുമാണു് മുൻപറ
 ഞ്ഞ നിയമപരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായതെന്നു പറവാൻ ഭാവ
 മുളള മലോൺ, പതിനാലു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള
 ഒരു ബാലകവി മറുവിഷയങ്ങളെ വിട്ടു്, ഈ ശുഷ്കമായ
 വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിത്തീർന്നു എന്നു വാദിക്കുന്ന

ജിൽ അതു അതുതകരമായിട്ടുള്ളതു തന്നെ. പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിനും പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിനും മദ്ധ്യേ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവചകനായിട്ടാണ് കാലം കഴിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതും കാലദേശാവസ്ഥകൾ പര്യാലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അബലമെന്നു തെളിയുന്നതാണ്. ഇക്കാലം സമീപിച്ചു അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിൽ സ്ഥിരമായി പ്രവേശിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കം തന്നെ. ആകയാൽ പിതാവിന്റെ തൊഴിലായ ഹസ്തോല്പന്നനിർമ്മാണം (Glove-making) തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആചരിച്ചിരുന്നതെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൽ വൈഷമ്യം കാണുന്നില്ല. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് യുവാവിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള തൊഴിലിനെപ്പറ്റി സംശയമുണ്ടാകുമ്പോൾ കപ്പലോട്ടത്തിലുദ്യമിച്ചിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു സംശയനിവാരണം വരുത്തുന്നതു സാധാരണമാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഷേക്സ്പീയറെ അപരാധപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്ന ജീവചരിത്രലേഖകന്മാരുടെ മനോധർമ്മം വളരെ വിസ്തൃതകരമായ ഒന്നു തന്നെ. കപ്പലോട്ടത്തേയും നാവികജീവിതത്തേയും അവയിൽ അന്തർഭൂതങ്ങളായിരിക്കുന്ന പല ആവത്തുകളേയും പറ്റി അവിടുവിടെ നാടകങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമായും സവിസ്തരമായും വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കവിക്ക് പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ കൃത്രിമപാടവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതു ഗാഢാലോചനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏവനും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാളിദാസൻ, ഭവഭൂതി മുതലായ ഭാരതീയ കവികളുടെ ചില വർണ്ണനകളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥമായ സങ്കല്പശക്തിയോടുകൂടിയ ഒരു മഹാകവിക്ക് അപ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനമൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നു തെളിയുന്നതാണ്. ആ ഭാഗമിരിക്കട്ടെ.

ഇക്കാലത്തുതന്നെ ഷേക്സ്പിയറുടെ ജീവിതദശയിൽ ഒരു പ്രധാനസംഭവമായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന വിവാഹവും നടന്നു. “ആൻഹാതവെ” (Anne Hathaway) എന്ന സ്ത്രീരത്നമാണ് ഭാര്യയായിത്തീരാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ. ഇവർ അയൽപ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കഷ്ടകന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു. ഈ വിവാഹത്തിൽ വരനെ പതിനെട്ടും സ്ത്രീക്കു ഇരുപത്താറും വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ വായനക്കാർ ആശ്ചര്യപരതന്ത്രരായേക്കാം. മഹാകവികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പല അത്ഭുതസംഭവങ്ങളും കണ്ടേക്കാം. വിവാഹസമയവും സ്ഥലവും ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമാണെന്നു മെലോൺ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പിന്നീടു നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വദേശത്തെ പ്രധാനികളായ രണ്ടു കഷ്ടകന്മാരുമായി ഷേക്സ്പിയർ വിവാഹാലോചന നടത്തിയെന്നും, സേപ്റ്റംബറുമാസമായി ഈ സ്ത്രീയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്നും, വിവാഹമുടമ്പടിയിൽ കാണുന്ന തീയതി പ്രകാരം അതു നടന്നത് 1582 നവമ്പ്രമാസം 28-ാംനാഴിയാണെന്നും കാണുന്നു.

മെലോൺ അഭിപ്രായപ്രകാരം, ആൻഹാതവെ ഒരു നിർലാഭവും അധർമ്മവും അർഹതയില്ലാത്തതും ക്രമാഗതാവകാശപ്രകാരം കാലക്ഷേപത്തിനുള്ള സ്വത്തുമാത്രം സിദ്ധിച്ചിരുന്നവളും ആണ് എന്നു കാണുന്നു. ആകയാൽ വിവാഹംകൊണ്ടു ഷേക്സ്പിയർക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലും ധനസംബന്ധമായ ഉന്നതിക്കു ഇടവന്നിട്ടില്ല. ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ സന്താനമായ സുസാന്ന എന്ന പുത്രി ഭൂലോകജാതയായതു വിവാഹാനന്തരം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നു മൺ പ്രസ്താവിച്ച തീയതിപ്രകാരം

വെളിപ്പെടുന്നു. ഇതു വധുവരന്മാർ തമ്മിൽ വിവാഹത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അനുരാഗാധികൃത്തെയോ, സമയനിശ്ചയം ചെയ്തതിലുള്ള അബദ്ധത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. പിററക്കൊല്ലം ഇരട്ട പ്രസവിച്ചതിൽ ഹാന്നറ്റ് (Hamnet) എന്നൊരു പുത്രനും, ജൂഡിത്ത് (Judith) എന്നൊരു പുത്രിയും ഉണ്ടായി. ഇവർക്കു നാമകരണം ചെയ്തതിൽ, ഷെക്സ്പിയരുടെ ആപ്തമിത്രങ്ങളിൽ ഒരുവനായ ജാൺ സാഡ്ലറുടേയും (John Sadler) അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിഷിയുടേയും പേരുകളാണ് അംഗീകരിച്ചത്. ആൻമാതാവെ പിന്നീട് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞുകാണുന്നത്.

വൈവാഹികജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി സംഭവിച്ച ഭരാപത്ര് വിവാഹമുലമുണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നു തെളിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭാഷ്പേരിന് ഇടയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ചോരത്തിളപ്പു വർലിച്ച് അനഭിലാഷണീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യമോഹത്തിനു വശംവദരായി വർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കന്മാർക്കു സഹജമായി സംഭവിക്കുന്ന സംസ്കൃഭോഷവും, അതിന്റെ പരിതാപകരമായ ഫലവും ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിനും സംഭവിച്ചതെന്നു “റൊ” ഏഴുതീട്ടുള്ള ജീവചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐതിഹ്യമുള്ളതു സംക്ഷേപമായി ഇവിടെ ചേർക്കാം.

താമസ്സ് ലൂസി (Thomas Lucy) യുടെ ഏഴു വേൽക്കാർ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഏതാനും ശിപായിമാരോടു കൂടി കുതിരപ്പറത്തുകയറിക്കൊണ്ടു മേയർപ്രഭുവിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അടുത്ത റോഡിൽകൂടി നടന്നു കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം പരിമേിച്ചു നോക്കിത്തുടങ്ങി. കുടകളിലിരുന്നു തങ്ങളുടെ നിത്യവൃത്തിക്കുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ

ഓരോന്നായി ചെയ്തതടങ്ങിയ തയ്യൽക്കാർ മുതലായവർ കറച്ചുനേരത്തേക്കു മുമ്പിൽ കിടന്ന വിവിധസമഗ്രികളെയെല്ലാം വിസ്മരിച്ചു തുറിച്ചുനോക്കിത്തുടങ്ങി. ഉണ്ടിയൽക്കടക്കാരൻ ജാൺ ഏതോ വിഷമതരമായ കണക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിടത്തു നിന്നും എണ്ണീററു കുതിരപ്പുറത്തു വന്നവരെ മിഴിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഏന്നുവേണ്ട, കുതിരപ്പുറത്തു് ആയുധപാണികളയേ സശ്ശരവം സവാരി ചെയ്ത തുറപ്പുകാരെ കാണുന്നതിനും, അവർ ചെന്നുകാത്തുത്തെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനും അത്യാഗ്രഹത്തോടുകൂടി അനേകം പേർ അവിടെകൂടി. ഓരോരുത്തരായി മേയറദ്ദേഹത്തിന്റെ പടിവാതൽ കടന്നു് അകത്തേക്കു കാലൂന്നിത്തുടങ്ങി. അവരുടെ സംശയങ്ങൾ പലവിധത്തിലും വെളിയിൽ അറിയാറായി.

സ്നേയിൻകാർ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി ഒരു വലുതായ നാവികസൈന്യവുമകൊണ്ടു തേംസ്നടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും, രാജ്ഞിയെ ചില രാജദ്രോഹികൾ ചേർന്നു ബന്ധിച്ചു കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും, രാജ്ഞി പതിവായി ഉപയോഗിച്ചുവരാറുള്ള പാനദ്രവ്യത്തിൽ ആരോ വിഷം കലർത്തിക്കൊടുക്കയാൽ തിരുമേനി മോഹാലസ്യയായി കിടക്കുന്നു എന്നും, ഈ വിധത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ പല ഊഹങ്ങളും അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ജല്പിച്ചു. ഒടുവിൽ വാസ്തവം പ്രത്യക്ഷമായി. സ്നേയിൻകാരാളും യുദ്ധത്തിനുവന്നിരുന്നില്ല; മഹാരാജ്ഞി തിരുമനസ്സിലേക്കു ദൈവകൃപയാൽ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും താമസ്സു് ലൂസിയുടെ ഏഴു പേൽക്കാർ ഈവിധം അശപാശ്രവരായി വന്നതു ചെറുതെയാവില്ലല്ലോ; വാസ്തവം ഇതായിരുന്നു. തലേദിവസം രാത്രി, ആരോ ലൂസിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കയറി മാൻ

മോഷണം നടത്തുകയും, ഒരു രസികൻ മാറിനെയൊക്കെ പോലും, വേറൊന്നിനെ അലംകൃതപ്രായമാക്കിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മോഷ്ടാക്കളെ മിക്കവാറും മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ അവരെ പിടിച്ചു ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ചാറൽ കോട്ടേക്കു കൊണ്ടുവെല്ലണമെന്നു മേയർപ്രഭുവിനോടു പറയാനായിരുന്നു അവർ ആഗതരായത്. വർത്തമാനം ഇത്ര സാരമില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്നു ധരിച്ചതോടുകൂടി അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരിൽ ചിലരെല്ലാം തങ്ങളുടെ ജോലികൾക്കായി പിരിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും മോഷ്ടാക്കളെ ഒരു കണ്ണു കാണണമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷയാൽ പ്രേരിതരായിട്ടു മുക്കാൽ ഭാഗവും ആളുകൾ അവിടുവിടെ ഉളിഞ്ഞുനോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നതേയുള്ളൂ. ഈ സമയംകൊണ്ടു മോഷ്ടാക്കളെയെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും അവരെ കുതിരപ്പുറത്തു കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾചെയ്തും ചെയ്തു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരുംകൂടി മേയർപ്രഭുവിന്റെ മന്ദിരത്തിൽനിന്നും ബഹിർഗമിച്ചു് തെരുവീഥിയിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി.

ഇനി മോഷ്ടാക്കളെ നോക്കാം. അവർ ആകെ നാലുപേരുണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെയും മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ടു പ്രസന്നമാകാതിരുന്നില്ല. അവരിൽ ഒരാളുടെ മുഖം സാമാന്യമായ സൗഷ്ഠ്യവംകൊണ്ടും, ആറ്റാഭാവിനുള്ളതുകൊണ്ടും, പ്രസന്നമനോഹരതപംകൊണ്ടും സവിശേഷം ശോഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനു 22 വയസ്സുപ്രായം തോന്നും. ദീർഘകായനും അതിസുന്ദരനും ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു ഭേദശക്തിയും ഒട്ടും കുറവില്ലായിരുന്നു.

“വികാരമേതെ സതി വിക്രിയത്തെ
ഏഷാം ന ചേതാസി തഃപ്രവധീരാഃ”

എന്നു പറഞ്ഞ പ്രമാണപ്രകാരം ധീരനാകാൻ അർഹൻ ലോകത്തിലിദ്ദേഹം മാത്രമുള്ളതു എന്നു കണ്ടവർക്കല്ലാ വർക്കും തോന്നത്തക്കവിധത്തിൽ നിശ്ചയബലനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം കേവലം വിനോദമായിരുന്നു. സൗമ്യത അദ്ദേഹത്തിൽ മുതുകിരിച്ചിരുന്നു. നയനശോഭ ഒന്നു വേറെ തന്നെ ആയിരുന്നു. സുകല ലോകത്തുടേയും സ്വഭാവവൈവിത്ര്യങ്ങളെ ഏകവീക്ഷണം കൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു മാത്രം അവ ശക്തിമത്തുക്കളായിരുന്നു. അവ എല്ലാവരുടേയും മുഖത്തു പ്രകാശിക്കുന്നവയും മാംസനിർമ്മിതങ്ങളും ആയ അവയവവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമല്ലായിരുന്നു. ചൈതന്യമയമായ ആത്മശക്തിയുടെ പ്രതിഭാവിശേഷം തന്നെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേത്രഭയം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിശയോക്തിയായിത്തീരുന്നതല്ല. നാസികയും കവിർത്തടങ്ങളും മനോഹരമായ സ്തംഭികംകൊണ്ടു് അസാമാന്യ വിഭശനായ ഒരു ശില്പി വാത്സ്യവച്ചിരിക്കുന്നവയോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു പേടിച്ചു തന്നത്താൻ അനങ്ങുന്ന ശിശുക്കളുടെ ചുണ്ടുകളോടു തന്നെയാണ് ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ചുണ്ടുകളെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതു്. പോകുന്ന വഴിക്കു് ഒരു ഹർമ്യചക്ഷുസ്സിൽ നിന്നും ഒരു തരുണീരത്നം വ്യസനഭാവത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ കടാക്ഷിച്ചതിനു കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം അദ്ദേഹം തലയിൽനിന്നു തൊപ്പിയെടുത്തപ്പോൾ പ്രദർശിതമായ ആ വിശാലമായ ഹാലദേശം ലോകപരിചയജ്ഞാന നിക്ഷേപ പാത്രത്തിന്റെ മുടികൾക്കു് എന്നു തോന്നിപ്പോകുമായിരുന്നു. നഗരവാസികളിൽ ചിലർ ഇദ്ദേഹത്തെ നല്ലപോലെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിട്ടു് ഓരോന്നു പറവാൻ തുടങ്ങി.

ഒരാൾ—(ആശ്ചര്യഭാവത്തോടുകൂടി) അല്ലെ! ഇത് ആ സാധുവായ ഷേക്സ്പിയറല്ലെ?

വേറൊരാൾ—ഒരദൃഷ്ടിമെ! ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയെ കഴുതര തിലേക്കൊ കൊണ്ടുപോകാൻ തുനിയുന്നത്?

ഒരു വൃദ്ധസ്ത്രീ—അയ്യോ കഷ്ടം! ആ പാവപ്പെട്ട ആൻമാര തവേക്ക് ഇനി ആരാണൊരു ശരണമുള്ളത്?

നാലാമത്തെരാൾ—ഒർബുദ്ധികളോട് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടല്ലെ അവൻ ഇങ്ങനെ ചോരനായിത്തീരാൻ കാരണമായത്? അവനിതന്നെഭവിക്കേണ്ടവൻ തന്നെ.

കാഴ്ചക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരും “കഷ്ടം! ആ സാധുവായ ഷേക്സ്പിയറല്ലെ ഇത്?” എന്നു മാത്രമെ പറഞ്ഞുള്ളൂ.

വഴി അത്ര അകലമല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു ലൂസിയുടെ ഗൃഹത്തിൽ എത്തുന്നതിന് അധികം സമയം വേണ്ടിവന്നില്ല. എല്ലാവരും അവിടെ ചെന്നു കയറിയപ്പോൾ ആ പ്രഭു പുതാനും അതിഥികളോട് കൂടി ഭോജനം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിവിച്ച ഉടനെ മോഷ്ടാക്കളെ ഗൃഹത്തിന്റെ അധോഭാഗത്തുള്ള ഇരുട്ടറകളിലിട്ടയ്ക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം കല്പനകൊടുത്തു. ഇതുവരെ നമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചാഹ്ളാദിച്ചുവന്ന ഷേക്സ്പിയർ ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും പാകത്തിലാകുമെന്നു മേയർപ്രഭുവും മറ്റും വിചാരിച്ചു. പിറൈദിവസം രാവിലെ പ്രതാപശ്രീമാനായ ലൂസിപ്രഭു കച്ചേരികൂടി മോഷ്ടാക്കളെ തന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നതിന് ആജ്ഞാപിച്ചു. ശിപായിമാർ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നതിനു തൽക്ഷണം തന്നെ ചെന്നു, ഇരുട്ടറകളുടെ കവാടങ്ങളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊരുഭൂതം! അവിടെ ആ

രേയും കാണാനില്ല. എല്ലാവരും പറന്നു “പമ്പകടന്നു” കഴിഞ്ഞു. അവർ ഏതു പ്രകാരത്തിൽ രക്ഷപ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളതു് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഗൃഹത്തിലെ നാലു പെൺകിടാങ്ങളെ ഇക്കാർക്കു് തുടർച്ചയിൽ ബലമായി സംശയിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഷേക്സ്പീയർ ലണ്ടൻനഗരത്തിന്റെ ഒരു വിവിധങ്ങളിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. പിന്നെ കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം സ്റ്റാററ്ഫോഡുകാരനും താമസ് ലൂസിയുടെ മാൻ മോഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇംഗ്ലണ്ടുവിട്ടു അമേരിക്കയിൽ പോയി താമസിച്ചിരുന്നവനും ആയ ഒരു യുവാവു് ലണ്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായി ഒരു വർത്തമാനം പറന്നു. അതിനുശേഷമാണു് ഷേക്സ്പീയർ പ്രസിദ്ധനടനും കവിയുമായിത്തീർന്നതെന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു.

മാൻമോഷണകഥ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു മലോൺ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഡേവിസ് എന്ന മറ്റൊരു നിരൂപകനാകട്ടെ ഒരു പടികൂടി കടന്നു് അതു മുഴുവൻ വാസ്തവമാണെന്നും, ഷേക്സ്പീയർക്കു അടിശിക്ഷയാണു നൽകിയതെന്നും പറയുന്നു. എന്തായാലും ഇതൊരു ബാലചാപലഗ്നം എന്നു പറഞ്ഞു തള്ളുകയല്ലാതെ അത്ര ഗുരുതരമായി ആലോചിച്ചിട്ടു കാൗതുകമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

4. നടനജീവിതം.

മേല്പറഞ്ഞ സംഗതി ഷേക്സ്പീയറുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ പന്ഥാവു ഏല്പട്ടത്തി എന്നുള്ളതാലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നതാണു്. ഈ വിധത്തിൽ വാരികു് ഷെയറിൽനിന്നു്

ഏകാകിയായി അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ എത്തി. ഇത് 1586-ലോ 1587-ലോ ആയിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. നടന ജീവിതമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹൃദയംഗമമായി കൈക്കൊണ്ടത്. സ്വദേശത്തുവെച്ചു പല നാടകാഭിനയങ്ങളും അദ്ദേഹം കണ്ടിരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല, പ്രസിദ്ധ നടന്മാരിൽ ചിലരായ ഫെമിൻജ്, ഗ്രീൻ, ബർബേജ് മുതലായവരുടെ സൗഹൃദവും അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞയാൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ സ്വദേശിയും രണ്ടാമത്തേയാൾ അയൽവാസിയും ഉറവിടവുമാണ് ആയിരുന്നു. നാടകസംഘത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ജോലിക്കായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കട്ടൻ വലിക്കുന്നതിനും, നടന്മാരെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള നിത്യോപദ്രവകരമായി അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നു 'റോ' പറയുന്നതു കേവലം അസംഭാവ്യമായിരിക്കുന്നു. അക്കാലത്തുതന്നെ ഈവക നിത്യോപദ്രവത്തികൾക്കായി ഷേക്സ്പിയറുടെ സഹോദരനായിട്ടാവാൻ നിയമിതനായിരുന്നു എന്നുള്ള സംഗതിയും, നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അക്കാലത്തു് അല്പമെങ്കിലും ഒരു മാന്യമായ നിലയെ പ്രാപിച്ചിരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ടെന്നുള്ള ഉത്തരവും, മുൻപറഞ്ഞ അസംഭാവ്യതയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരായി പലരും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ള ഈ വർത്തമാനം തീരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു പല പ്രമാണങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കി മിസ്റ്റർ കാളിയർ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ലണ്ടനിലെത്തിട്ട് അധികം സമയം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ്, അദ്ദേഹം ചില നാടകസംഘങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടു കാണുന്നതുകൊണ്ട്, അഥവാ ആദ്യം നിത്യോപദ്രവ വിധത്തിൽ ഇരുന്നിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെങ്കിലും, പൊട്ടുന്നനെ ഒരു മാന്യ

നിലയെ പ്രാപിച്ചു എന്നു നമുക്കു ധരിക്കുന്നതിന്നു വൈഷമ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 1592-നുമുമ്പു നാടകകർത്താവെന്നോ കവിയെന്നോ പേരു സിദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഇദ്ദേഹം കേവലം ഒരു നടന്റെ നിലയിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്നു മാന്യസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കണമെന്നു വരികിൽ ആദ്യം ഒരു നിമിഷപരിചാരകനായിരുന്നിരിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്ന് ആർക്കും ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

സ്റ്റാററ്ഫോഡ് നിവാസികൾ നാടകാഭിവിനോദങ്ങളിൽ അതിതല്പരരായിരുന്നു. സന്തോഷപര്യവസായികളായ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധന്മാരായിരുന്ന പല നടന്മാരും നമ്മുടെ കഥാനായകന്റെ ബാല്യകാലത്തു സ്റ്റാററ്ഫോഡിൽ ചെന്ന് അവരുടെ വിദ്യയെ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആകയാൽ ശൈശവം മുതൽക്കേ അദ്ദേഹത്തിന്നു നടനവിലയിൽ അഭിരുചി ജനിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട്. വിശിഷ്ട, നടപ്രധാനികളിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചിതന്മാരും ആയിരുന്നു. കണ്ടാൽ ബഹുസുമുഖനും, നടനവൈഭവം കണ്ടാനന്ദിക്കുന്നതിന്നും ശരിയായി നിരൂപണംചെയ്യുന്നതിന്നും പ്രാപ്തനും ആയ ഇദ്ദേഹം നാടകശാലയിൽ ഒരു വെറും പരിചാരകനായി കാലംകഴിച്ചുകൂടി എന്നതു് ഒരിക്കലും യുക്തിയ്ക്കു ചേരുന്നതല്ല. വേറെ ചിലർ വാദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നടനായിരുന്നു എങ്കിലും അപ്രധാനങ്ങളായ ചില പാത്രങ്ങളുടെ വേഷം മാത്രമേ അവലംബിച്ചു രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇതും ഒരു വ്യത്യാസമായിരിപ്പാനേ തരമുള്ളൂ. 'ഹാംലറ്റിലെ ഭർത്താവ്' ഒരു അപ്രധാനപാത്രമാണോ? ഇതിന്റെ അഭിനയത്തിൽ സാമത്യാപേക്ഷകൾ അത്രയധികമൊന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും, നിമിഷം പ്രതി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചേതോവികാരങ്ങളെ പ്രദർശി

പ്പിടക്കുകയും ഗുരുതരങ്ങളായ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ദുർഭൂതത്തിന്റെ വേഷമവലംബിച്ചു വേണ്ടവിധം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഷേക്സ്പിയർക്കു നടനവിദ്യയിലുള്ള ഉന്നതനില നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഹാംലറ്റിലെ ദുർഭൂതം പരേതനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് വഹിക്കുന്നത്. ആ പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ച് അഭിനയകൃത്യം ഉത്തമരീതിയിൽ നിർവ്വഹിച്ച് വീര്യശൗര്യപ്രതാപവാന്മാരായ പല രാജാക്കന്മാരുടെയും വേഷങ്ങളും അഭിനയങ്ങളും കണ്ടു കണ്ടു തഴക്കം വന്നിട്ടുള്ളവരും, കശാഗ്രബുദ്ധികളും ആയ അക്കാലത്തെ സദസ്യരുടെ ശ്ലാഘയ്ക്കു പാത്രമായിത്തീരണമെങ്കിൽ നടനസ്ഥാനവും അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രശോഭിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് എന്തു സന്ദേഹമാണുള്ളത്? ഇതു കൂടാതെ രാജാക്കന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ച് അദ്ദേഹം പല തവണയും രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിലേയ്ക്ക് അനേകലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം നടന്മാരുടെ നിലയിൽ ഒട്ടും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല. 'ആദ്യവസാനവേഷങ്ങൾ' കൈക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉയർന്നിലയെ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതു നമ്മുടെ ഭാഗ്യമെന്നേ വിചാരിപ്പാനുള്ളൂ. എന്തെന്നാൽ വിശ്വവിശ്രുതനായ നടനായിത്തീർന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സർവ്വസമ്മതനായ കവിയായിത്തീരുകയില്ലായിരുന്നു.

ഇനി അക്കാലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ്നാടകങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെന്തെന്ന് അല്പമൊന്നു ചിന്തിക്കാം. സനാഗ്ഗപ്രഭീകങ്ങളായ നാടകങ്ങളുടെ കാലം അന്നു മിക്കവാറും അവസാനിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേപോലെ തന്നെ

ചില തത്ത്വജ്ഞികളാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം അവലംബിച്ചത്. മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രതിപാദനരീതിയോ അതോ ചമൽക്കാരമോ, രസസംസ്കൃതിയോ ഇവയിൽ ഒന്നിലും നല്ലപോലെ പ്രകാശിച്ചിരുന്നില്ല. ഷേക്സ്പീയരുടെ കാലത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളിൽ കഥാരചനയിലും, സന്ദർഭശുദ്ധിയിലും, അക്രമമായ വികാരപ്രദർശനത്തിലും ഐക്യം കാണുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ ചില പ്രസിദ്ധ നാടകകർത്താക്കൾ പിൽ, ഗ്രീൻ, കിഡ്, നാഷ്, മാർലോ മുതലായവരായിരുന്നു. ഇവരിൽ ഷേക്സ്പീയരുടെ അടുത്തുത്തണമെങ്കിൽ മാർലോ, (Marlow) മാത്രമേയുള്ളൂ. സ്വപക്ഷപോലകല്പിതങ്ങളായ ആശയവിശേഷങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യവും, സ്വതന്ത്രമായ മനോധർമ്മവും സമകാലീനനായ മറ്റു നാടകക്കാരെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉന്നതനായ നിലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിട്ടുണ്ടുണ്ട്. ഗംഭീരങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും, ഭാഷയ്ക്കുവേണ്ട രൂപഭേദം വരുത്തി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും മാർലോ പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പാത്രനിരൂപണത്തിൽ ഉൽക്കണ്ഠാദർശങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടില്ലെന്ന് ഒരു ന്യൂനത അദ്ദേഹത്തിനു പ്രബലമായുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഷേക്സ്പീയരുടെ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടു മാർലോ “കിടനിൽക്കു”മായിരുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷുനാടകങ്ങൾ ദേശകാലോചിതമായ വിധത്തിൽ രീതിപ്പെട്ട് അഭിലാഷണീയമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ജനസാമാന്യത്തിനു രുചിക്കത്തക്ക ഒരു രൂപത്തെ കൈക്കൊണ്ടു്, ഇരുപതുസംവത്സരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് ഷേക്സ്പീയർ നാടകനിർമ്മാണത്തിനു തുനിഞ്ഞത്. എന്നതെന്നെയുമല്ല, അദ്ദേഹം സ്വദേശം വിട്ടു ലണ്ടനിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ അനു

മതിയോടുകൂടി സ്ഥിരമായി അഭിനയം നടത്തിവന്ന നാടക ശാലകളും, അവയെ പരിപാലിച്ചുപോന്നിരുന്ന സംഘങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു.

അന്നത്തെ നാടകശാലകളെപ്പറ്റിയും രണ്ടുപാക്കു പറയാം. നാടകശാലയ്ക്കുള്ള കെട്ടിടം മുഴുവൻ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. രംഗപ്രദേശത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗമൊഴികെ മറ്റുള്ള സ്ഥലമെല്ലാം തുറസ്സായി കിടന്നിരുന്നു. ബഹിർഭാഗത്തു മുൻ വശത്തായി നാടകശാലയുടെ നാമധേയം വളരെ വിചിത്രമായി എഴുതിവെച്ചിരുന്നു. കളി നടന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ശാലയുടെ മുകളിൽ ഒരു കൊടി ഉയർത്തികെട്ടിയിരിക്കും. രംഗസ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഉന്നതപദവിയിലുള്ളവക്കിരിപ്പാനായി ഒരുമാതിരി പെട്ടികളിട്ടിരുന്നു. വളരെ വലിയ റാത്തലുകൾ സഭാമണ്ഡപത്തിലും മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച ചെറിയ വിളക്കുകൾ രംഗമണ്ഡപത്തിലും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വെളിച്ചം നൽകി. പാട്ടുകാരും മേളക്കാരും രംഗപ്രദേശത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലിരുന്നു സമയോചിതമായി കളി നടക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അവരുടെ വിദ്യയെ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മുഖ്യമായി, ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വാദ്യങ്ങൾ കാഹളം, വേഷ്ഠനം, വല്ലകി, സാരംഗി, കഴൽ ഇവയായിരുന്നു. നാടകം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പിലൊ, തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ മുടക്കമുള്ള അവസരങ്ങളിലൊ, സദസ്യർക്ക് സ്പെക്ടാക്കുസാരം ഏതുവിധ വിനോദങ്ങളിലെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിരിക്കുന്നതിനു പൂർണ്ണസൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചീട്ടുകളി, പുകവലി, നോവൽവായന, മദ്യപാനം മുതലായവ അവർ യഥേഷ്ടം നടത്തിവന്നു. അഭിനയം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു മൂന്നു തവണ കാഹളശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞു കർട്ടൻ ഉയർത്തുമ്പോൾ വിശാലമായ രംഗപ്രദേശവും പലവിധ കാഴ്ച

കളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു യവനികകളും കാണാവുന്നതാണ്. രംഗപ്രദേശത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം നീലവസ്ത്രങ്ങളാൽ ആഘോഷിതമായിരിക്കും. അതിന് 'ആകാശം' എന്നാണ് പേർ പറയാറുള്ളത്. രംഗസ്ഥലത്തു വയ്ക്കാൽ വിതറിയിരിക്കും. വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ ദിവ്യാസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. കഥ ഏതു സ്ഥലത്തു നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്നുവോ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരു വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ വിചിത്രമായി എഴുതിവെച്ചിരിക്കും. ഒരു രംഗം മാറി വേറൊരു രംഗമായി എന്നു സദസ്യരെ ധരിപ്പിക്കാൻ എഴുപ്തത്തിയിരുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നിരന്തരങ്ങളും ഗോഷ്ടിമയങ്ങളും ആയിരുന്നു. നടന്മാരുപയോഗപ്പെടുത്തിവന്ന വസ്ത്രാഭ്യുപകാരങ്ങൾ ചില സംഘങ്ങളിൽ വളരെ വിലയേറിയവയായിരുന്നു. പുരുഷവേഷങ്ങൾ കൃത്രിമകേശങ്ങളും മീശയും ധരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. സ്ത്രീവേഷം ധരിക്കാറുള്ളതു സാധാരണയായി ചെറുപ്പക്കാരായപുരുഷന്മാരെ കട്ടികളോ ആയിരിക്കും. പ്രസ്താവനയ്ക്കു ഒരു മാതിരി കരുത്തവേഷം ധരിച്ച് ഒരു നടൻ പ്രവേശിക്കാറുണ്ട്. ഉപസംഹാരമെങ്കിലും ഭരതവാക്യമൊ അന്നു പതിവില്ലായിരുന്നു. വിദൂഷകന്റെ നമ്മപ്രയോഗങ്ങൾക്കും ആഘോഷപ്രദങ്ങളായ സംഭാഷണങ്ങൾക്കും ഒരതിരോധനിയന്ത്രണമൊ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാടകാവസാനത്തിൽ എല്ലാ നടന്മാരും ചേന്ന് ഒരു പാട്ടുപാടി അതിനൊപ്പിച്ചാടുക പതിവായിരുന്നു. നാടകശാലയിലേയ്ക്കു വളരെ പുരുഷനീഹിതരായ സകലർക്കും പ്രവേശനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ കാലത്തു ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പോലും കളി അനുവദിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ ദിവസം മാത്രം ഒഴിവാക്കി.

5. നാടകനിർമ്മാണം.

ഷേക്സ്പിയർ തന്റെ മുൻഗാമികളുടെ കൃതികളെ കാലോചിതമായി പരിഷ്ക്കരിച്ച രംഗത്തിലേക്ക് ഉപയോഗകരമായി തരിരത്തക്കവണ്ണം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ 1592-ാമാണ്ടു ഗ്രീൻ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായ “ഗ്രോട്ട്സ് വർത്ത് ആഫ് വിററ്റ്” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഷേക്സ്പിയർ പറിറ്ററി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. “ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ തുവച്ചുകളും ധരിച്ചു വളരെ സമൃദ്ധനെന്ന നാട്യത്തിൽ ഇതാ ഒരു കാകൻ ഉയർന്നുവരുന്നു. ഇവന്റെ ഭാവം കണ്ടാൽ ഈ രാജ്യത്താകപ്പാടെ ഒരു ഷേക്സ്പിയർ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നു തോന്നിപ്പോകും.” ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന പേർ സിദ്ധിക്കുന്നതിനു ഇതിനു മുമ്പിൽ തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ യത്നിച്ചിരുന്നതായി ഉൾമറുപ്പാൻ ഇട കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നാടകകർത്താ വെന്നുള്ള യശസ്സ് അപ്പോൾ ഉടിക്കുന്നതിനുപോലും തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാരമായ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ പ്രഥമസന്താനമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് “വിനസ്സും അഡോണീസ്സും” എന്ന ലാലുകാവ്യമാണ്. പിന്നത്തെ കൃതിയായ ലൂക്രീസ് (Lucrece) സമ്പാദ്യ വിഷയത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കമാണെങ്കിലും പിൽക്കാലത്തു് അതു് സർവ്വജനങ്ങളുടേയും ശ്രദ്ധയേയും ശ്ലാഘയേയും അർഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടു കൃതികളേയും സതാംപ്ടണിലെ പ്രഭുവിനു സമർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം ശ്ലാഘാപൂർവ്വം ആയിരം പവൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനേപ്പറ്റി പലക്കും സംശയമുണ്ടെങ്കിലും അതു വിശ്വസിക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്നു.

നാടകകൃതികളെപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി അവയ്ക്കു മുൻപുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും സാരസ്വതപരിപൂർണ്ണങ്ങളും ആയ ലാലകാവ്യങ്ങൾ (Sonnets) ജേപ്പാറി ഒന്നരണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. മറ്റു കൃതികളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുന്നപക്ഷം ഈ ലാലകാവ്യങ്ങൾ ഹിമവാൻ പദ്യത്തിൽ ഒരു കഷണം മഞ്ഞു കൊണ്ടുചെന്നു വയ്ക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുകയുള്ളു. എന്നാൽ ഇവയിൽനിന്നു ചിലതെല്ലാം ഗ്രാമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹത്തിൽ നല്ലപോലെ പ്രതിബിംബിച്ചു കാണുന്ന അന്നത്തെ കലാവസ്ഥ തന്നെ. ജനസാമാന്യത്തിന്നു സമ്പാദ്യപ്രതിപത്തി വളരെ കുറവായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽപ്പോലും അനുഷ്ഠിച്ചുവന്ന ആചാരമുറകൾ കേവലം നിരത്ഥകങ്ങളും ആഭാസങ്ങളും ആയിരുന്നു. ലാലകാവ്യങ്ങളിൽ മിക്കപ്പോഴും ഒരു പുരുഷനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കാണുന്നുണ്ട്. ഈ പുരുഷൻ പെൺബ്രാക്കിലെ പ്രഭു വല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ലെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഷേക്സ്പിയർടെ മനോവികാരങ്ങളും തദനുസരണങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളും വിശദമായി ഇവയിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ഇരുപതു ലാലകാവ്യങ്ങൾ സ്രീയെ സംബോധന ചെയ്താണ് എഴുതിട്ടുള്ളത്. മനോഹരമായ കവി, നായികയെപ്പറ്റി പലപ്രകാരത്തിലും ഭോഷാരോപണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നായികതീരെ കൃതജ്ഞതയില്ലാത്തവളാണെന്നും, നിദ്രയയാണെന്നും, തന്റെ പേരിൽ അനുരാഗം തോന്നാത്തത് വളരെ കഷ്ടമാണെന്നും ആവലാതിപ്പെടുന്നു. നായിക തന്നെക്കുറവായും കുറഞ്ഞവളും അനിതരസാധാരണമായ സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടിയവളും ആയിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു മിക്കവാറും അസംഭാവ്യമെന്നും 'ആൻ ഹാതവെ' അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്രീയേയും ഷേക്സ്പിയർ

പിയർ സ്റ്റേഫിൾച്ചിരിപ്പാൻ ഇടയില്ലെന്നും, പതിനെട്ടു വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ഈ തരുണീരത്നത്തിന്റെ സ്നേഹവലയിൽ അകപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയായി എന്നും ഉള്ള സംഗതികൾ ആവക സംശയങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു ചില മഹാൻമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ വാദം സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷവും അതു ഷേക്സ്പിയറെ സമ്പാദ്യനിരതനാക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. ഭാര്യയുടെ കാര്യം പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടില്ലല്ലോ. നടനജീവിതത്തിനായി ലണ്ടനിലെത്തി താമസിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഷേക്സ്പിയറെ സമ്പാദ്യവിഷയത്തിൽ കുറുപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലെന്നും, ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിച്ചിരിപ്പാൻ ഇടയില്ലെന്നും പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ വാദിച്ച ഡാക്ടർ ഡ്വേക്ക് പുനരന്വേഷണം നടത്തി വാസ്തവം വസ്ഥ ഗ്രഹിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ, സാഹസികമായ തന്റെ മുന്തിലത്തെ അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റി പാശ്ചാത്തപിച്ചു, ലഘുകാവ്യങ്ങളിലെ നായിക കേവലം വൃഥിലാരിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നും, അവൾ ഷേക്സ്പിയറെ വശീകരിച്ചു സ്വാധീനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നും അവളെപ്പറ്റിയുള്ള വാസ്തവതത്വങ്ങളാണ് ലഘുകാവ്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട കന്യക” എന്ന കാവ്യത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആയി അദ്ദേഹം സ്വാവസ്ഥയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നടനജീവിതത്തിൽതന്നെ ഒന്നുകൂടി പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലണ്ടനിലെത്തിയതിന്റെശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമലോചനയും തദനുസരണമായ പ്രവൃത്തിയും നാടകാഭിനയത്തിൽതന്നെ ആയിരുന്നു. കുറെ

കാലത്തേക്ക് ലണ്ടൻ മഹാനഗരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്താണ് ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിവാൻ വയ്യാതിരുന്നു. ഒടുവിൽ, അതു സൗത്ത്വാക്ക് (Southwark) എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് ആളുകൾ അറിഞ്ഞു. സ്വദേശത്തുനിന്നു രസമില്ലാതെ പോയ ഇദ്ദേഹം ഡ്റേക് മുതലായവർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ രഹസ്യമായിട്ടോ പരസ്യമായിട്ടോ കൂടക്കൂടെ സ്റ്റാറ്റ് ഫോഡിനെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്നു പല ലക്ഷ്യങ്ങളാലും തെളിയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും തന്റെ ലണ്ടൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്വദേശത്തുപോയിട്ടില്ലെന്നു വിചാരിപ്പാൻ ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. 1596-ാമാണ്ടു തന്റെ ഏകപുത്രനായ ഹാംനെറ്റ് (Hamnet) മരിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വദേശത്തു പോകാതിരുന്നിരിക്കുമോ? അതുകൂടാതെയും 1607-ാമാണ്ടു മൂത്തപുത്രിയായ സുസാനയെ സ്റ്റാറ്റ് ഫോഡിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ ഭിഷഗ്വരനായ 'ജാൺ ഹാൾ' വിവാഹം ചെയ്തു അവസരത്തിലും ഇദ്ദേഹം സ്വദേശത്തുപോയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് കേവലം നിർദ്വയമായിരിക്കുന്നു. ലണ്ടൻ ജീവിതത്തിൽ പലവിധ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനു സംഭവിച്ചതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനു സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ളവമാത്രമായിരുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു സമാധാനപ്പെടാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അരിഷ്ടതയനുഭവിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടു ജീവിതസുഖമാർഗ്ഗങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. താൻ ചേർന്ന നാടകസംഘത്തിൽ കാലക്രമേണ അദ്ദേഹം ഒരു പങ്കുകാരനായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ വലിയ ധനികനായി. 1595-ാമാണ്ടോടുകൂടി അദ്ദേഹം ജനസമ്മതമായ ഗ്രന്ഥകർമ്മസ്ഥാനം അവലംബിച്ചു. തന്നെത്തരം നാടകകർത്താവെന്ന യശസ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലും പ്രചരിച്ചു. പ്രഭുശിരോമണികളായ

സൗത്ത്‌ാംപ്‌ടൺ (Southampton), പെംബ്രോക്ക് (Pembroke), എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തെ ഏകദേശം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ സഹായം വല്ലവിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ളതു സംശയഗ്രസ്തമാണെങ്കിലും, സാരവേദിനിയും, ബുദ്ധിമതിയും, വിദൂഷിയും ആയ ആ മഹാരാജ്ഞി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെ വായിക്കുകയും, അവയുടെ നിരന്തരമായ വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയർ സാമാന്യം ഒരു ധനികന്റെ നിലയെ പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളതു സ്റ്റാററ്ഫോഡിലെ ഒരു മാന്യനായ മിസ്റ്റർ കപിനിയുടെ ഒരുക്കത്തിൽ നിന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ കവിയോടു അയാൾ 30 പവൻ കടം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ സ്ഥിതിയനുസരിച്ചു നോക്കുന്നപക്ഷം, ഇതൊരു വലിയ തുകയാണല്ലോ.

1597-ാമാണ്ടു 'നവീനസൗധം' എന്നു പേരോടുകൂടിയ ഒരു രമണീയമായ ഭവനം അദ്ദേഹം വിലയ്ക്കുവാങ്ങി വേണ്ട പരിഷ്ക്കാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതായി മലോൺ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇതിനോടുകൂടെ 1602-ാമാണ്ടു 320 പവൻ കൊടുത്തു 107 ഏക്കർ നിലവും വാങ്ങി ചേർത്തതായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സംഗതികളെല്ലാംകൊണ്ടും വാർഷികാലം തന്റെ നാട്ടിൽതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടണമെന്നു ഷേക്സ്പിയർ മുൻകൂട്ടി വിചാരിച്ചിരുന്നതായി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്നു ലണ്ടനിൽവെച്ചുണ്ടായ അനുരാഗ സംഗതി യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും അനുമാനിക്കാം. സഹധർമ്മചാരിണിയായ ആൻമാതവേഷ് ഒരു സപത്നിയെക്കൂടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്നു ഷേക്സ്പിയർ റെക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.

1598-ാംവർഷം പ്രത്യേകം സ്മരണീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അന്നത്രെ നമ്മുടെ കവിഷ്ക ബെൻജാൺസൺ (Ben Jonson) എന്ന വിശ്വവിശ്രുതനായ കവിയുടെ സവിതപം ലഭിച്ചത്. ഷേക്സ്പീയർ ബെന്നിന്റെ നേരെ കാണിച്ച ഒരു ദയാകൃത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കീർത്തിമാനാക്കിത്തീർത്തതെന്നുള്ള “റോ”വിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഗിഫോർഡ് (Gifford) ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ബെൻജാൺസന്റെ അല്പനമ്മമാർ ഷേക്സ്പീയരുടെ പരിചിതരായിരുന്നു എന്നും സൗന്ദര്യവതിയായ മാതാവിന് അദ്ദേഹത്തോടു പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും മറ്റും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യപ്രകാരം ബെന്നിനു ഷേക്സ്പീയരുടെ നേർക്കു ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുകൂടെ തെളിയുന്നുണ്ട്. ഏലിസബത് രാജ്ഞിയായൊരു വിധത്തിലും ഷേക്സ്പീയറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മുമ്പുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഈ മഹാരാജ്ഞിയുടെ പിൻവാഴ്ചക്കാരനായ “ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ” സ്വപരസ്സലിഖിതമായ ഒരു അനുഭവമോദനക്കത്തു നമ്മുടെ കവിയെച്ചിട്ടുള്ളതായി തെളിയുന്നുണ്ട്. മാക്ബത്ത് നാടകത്തിൽ കവി “സ്റ്റാർവെട്ട്” കുടുംബത്തോടു കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിഷ്ഠുരമായഭക്തിയും, കഥാപാത്രങ്ങളേക്കൊണ്ടു പറയിക്കുന്ന പ്രശംസാപദ്യങ്ങളും ആണ് ഇതിനു കാരണഭൂതമായിത്തീർന്നതെന്നു കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് സ്വപ്നകാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം “ഗ്ലോബ്” എന്ന നാടകശാലയുടെ രക്ഷാധികാർത്ഥം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു സ്വീകരിച്ചപ്രകാരം, രാജകീയാനുവാദം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രേഖാപ്രമാണത്തിൽ നാടകശാലാപ്രവർത്തകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കവിയുടെ പേർ രണ്ടാമതായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രേഖാപ്രമാണത്തിലെ തീയതി 1603-ാമാണ്ടു മേയ് മാസം 29-ാംനാളാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലണ്ടൻ ജീവിതത്തിൽ സ്മരണീയമായിട്ടുള്ള വേറൊരു സംഗതി വെള്ളിയാഴ്ചത്തെയ്യെത്തിയപ്പോൾ പ്രസിദ്ധമായ മെർമെയിഡ് (Mermaid) മദ്യശാലയിലെ കവിസമ്മേളനമാണ്. വിപുലമായ മനോധർമ്മശക്തിയിലും സ്വഭാവഗുണത്തിലും അത്യന്തം രഞ്ജിപ്പേറിയ ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ സഭയിൽ ഷേക്സ്പീയർ, ബോമൺറ്റ്, ഫ്ളാച്ചർ, സെൽഡൻ, കാട്ടൺ, ഡാൻ തുടങ്ങി അനേകം ശാലമായ യശസ്സു സമ്പാദിച്ചിരുന്ന പല സാഹിത്യകാരന്മാരും മറ്റു കലാപ്രവർത്തകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷേക്സ്പീയറും ജാൺസൺ തമ്മിൽ ഉള്ള സരസങ്ങളായ ഫലിതപ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെവെച്ചാണുതടവിച്ചത്. ഈ സമ്മേളനങ്ങളെപ്പറ്റി പിന്നീടൊരിക്കൽ ബോമൺറ്റ് ഒരു കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു.

“സരസസംഭാഷണങ്ങളാലും, ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ഫലിതങ്ങളാലും, അന്നു നാം മെർമെയിഡ് മദ്യശാലയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് ജനാന്തരങ്ങളിൽപ്പോലും വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. അത് കേവലം സ്വച്ഛാന്ദ്രതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സമയം സന്നിഹിതമാകയില്ലല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ച ഞാൻ മനസ്സാധപ്പെടുന്നു.”

2. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസാഭിവൃദ്ധി

പ്രാചീനഭാരതത്തിലെ ഗുരുകുലവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും പ്രശാന്തജീവിതവും, അന്തഃശുദ്ധിദൃഷ്ടിയിലും ആശ്രമങ്ങളിലും ക്ഷയോന്മുഖമായിത്തീർന്നതിന്റെ ശേഷം, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആഗമനത്തോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ഒരു പുതിയ പലതായിത്തീർന്നു. പ്രത്യക്ഷമായത്, പഴയ രീതിയനുസരിച്ച് സംസ്കൃതം, അറബി മുതലായ ഭാഷകളിൽ തന്നെയോ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത്, അതോ ഇതെല്ലാം പരിത്യജിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാശ്ചാത്യജീവിതധർമ്മങ്ങളും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമോ വേണ്ടത് എന്നാലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനവും കൂടാതെ വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ രാജാ രാമോദയൻറായി മുതലായ ഇൻഡ്യയിലെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ വിലയും ബെൻറിൻക് പ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് അതായത്, ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ചുകൊല്ലം മുമ്പാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടത്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസരീതി തുടങ്ങിയതിന്റെശേഷം ഇൻഡ്യക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയബോധം വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഒരു പൊതുഭാഷയുടെ സഹായംകൊണ്ടാണ് അതു സാധിച്ചതെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അന്നത്തെ ഇന്റഗ്രിൻഡ്ഡ് കമ്പനികൾക്ക് ഇൻഡ്യക്കാരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ അത്രവളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പ്രത്യേകമായ വകുപ്പുപ്പെടുത്തി വേണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും

ണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് പ്രാഥമികം-ഉപരിപാഠശാല—
സർവ്വകലാശാല എന്നിങ്ങനെ വിഭജനക്രമത്തിലുള്ള പരി-
ത്തവും ഏറ്റെടുത്തി. ആദ്യമായി സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപി-
ച്ചത് കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു.

ഏറെത്താമസിയാതെ ഭയങ്കരമായ ശിപായിലഹള
യുണ്ടായി. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസം നിമിത്തമാണ് ഇതു
സംഭവിച്ചതെന്നും, ആകയാൽ ഇനി കൂടുതൽ സൗകര്യ-
ങ്ങളൊന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകാൻ പാടില്ലെന്നും,
ഉള്ളതുതന്നെ നിർത്തിക്കളയുകയാണു വേണ്ടതെന്നും മറ്റും
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഭരണസംഘം ഏഴുതിരയച്ചു.
അന്ന് ഇൻഡ്യാക്കാരോട് അനുഭാവമുള്ള ഒരു
ക്യാനിങ് പ്രഭുവും, ഒരു ഫ്രീഡ്രിക് ഹാലിഡേയും ഇവിടെ
ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റെ കഥ തൽക്ഷണം കഴിഞ്ഞേനെ.

സർ ഫ്രീഡ്രിക് ഹാലിഡേയുടെ മറുപടിയിൽ,
“ധാരാളം വെടിമരുന്നുണ്ടുള്ള പല പ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്ന
ഒരുവന്” ചില സൂക്ഷ്മക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആപ-
ത്തൊന്നും പററിയില്ല; ഒടുവിൽ ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി
എവിടുന്നോ പറന്നുവീണ് വലിയ തീജ്വാലയുണ്ടായി
പല നാശങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു മേലാൽ
ആളുകളാരും തീയുപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നു പറയുന്നത്
പോലെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം
നിർത്തണമെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്,” എന്നും മറ്റും
സഭയെയും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും, അന്നുമുതൽക്ക്
വിദ്യാഭ്യാസവിതരണത്തിൽ പല ആശങ്കകൾക്കും ഇട-
കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത മറയ്ക്കാവുന്നതല്ല.

1858-മാണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഭരണസമ്പ്രദായത്തിന്നു് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായതോടുകൂടി ഇൻഡ്യയിലെ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസരീതിയിലും വില ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടായി. മാതൃഭാഷകൾ മുഖേന അധ്യയനം നിർവ്വഹിച്ചുവന്ന പ്രാഥമികപാഠശാലകൾ ഗവണ്മെൻറിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൽതന്നെ നടത്തണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണീയമതപ്രചരണാത്മം ഇവിടെ വന്ന മിഷ്യനറിമാർ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി. അതോടുകൂടി ദേശാഭിമാനികളായ പല ഇൻഡ്യാക്കാരും അവരുടെ നിത്യനാമസ്തോരകങ്ങളായിത്തീർന്ന അനേകം ഉപരിപാഠശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്നു സന്നദ്ധരായിത്തീർന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈശ്വരചന്ദ്രവിദ്യാസാഗരൻ, പ്രസന്നകുമാരദാശോർ, ഭൂദേവമുക്കർജി, മഹാരാണി സ്വപ്നമയി, ഭാഭാബായി നവറോജി, ബാലഗംഗാധരതിലകൻ, റാന്നഡേ, സർ സയദ് മഹമ്മദ്; പച്ചയ്യപ്പമുതലിയൻ, ഗോപാലറാവു മുതലായവരുടെ പ്രശസ്തനാമങ്ങൾ നാം എന്നും സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇൻഡ്യയിലെ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അടുത്ത ഘട്ടം 1882-മാണ്ടു് സർ വില്യം ഹണ്ടറിന്റെ ആദ്ധ്യക്ഷ്യത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിയ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ആരംഭത്തിൽ ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും പ്രതിവഷം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അനുവദിച്ചിരുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ പത്തുലക്ഷമായി വർദ്ധിപ്പിക്കയും, ഗ്രാൻഡ് പാഠശാലകൾക്കു കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്തു.

റീപ്പബ്ലിക് വിന്റെ കാലത്തു് പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം പ്രാദേശികഭരണത്തിൻകീഴിലാക്കുകയും, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡുകൾ, മുതലായ സ്ഥാപ

നങ്ങൾമൂലം ആയതു നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും ചെയ്തതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. പിന്നീട് ഗവണ്മെൻറിന്റെ ശ്രദ്ധ സവിശേഷം പതിഞ്ഞത് ഉപരിപാഠശാലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറിനു ചില വൈഷമ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ജീവിതമാതൃകകൾ കഴിയുന്നത്ര അനുകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ യുവാക്കൾ പരീക്ഷകൾ ജയിച്ച ഉടനെ ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥാനാഭിലാഷികളായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കായി അവകാശങ്ങൾ പറപ്പെടുവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവരുടെ ഭാവഭേദം യാഥാസ്ഥിതികന്മാരും അവിശ്വാസപൂർവ്വന്മാരും ആയ ചില ഭരണാധികാരികൾക്കു സ്പർദ്ധാജനകമായിത്തീർന്നത് അത്യന്തം ആപല്യമായിട്ടാണ് പരിണമിച്ചത്.

കിംബർണ, 1902-ലെ കഴ്സൺ പ്രഭുവിന്റെ സർവ്വകലാശാലക്കമ്മീഷനും, അതിന്റെ ഫലമായ നിയമവും ഇൻഡ്യാക്കാരുടെ രാജ്യാഭിമാനത്തിന് പ്രതികൂലശക്തികളെ ജനിപ്പിക്കുവാനോ എന്നു തോന്നുമാറ് ഗവണ്മെൻറു യന്ത്രത്തിനനുരൂപമായി ചലിക്കത്തക്ക മരപ്പാവകളെ സർവ്വകലാശാലകളിൽനിന്നും ആണ്ടുതോറും ലക്ഷക്കണക്കിനു പുറത്തേയ്ക്കു തള്ളിവിടുന്നതിനു പര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. കാർഷ്യമത ഉദ്ദേശിച്ചാണത്രേ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. എന്തായാലും അതിനു മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സർവ്വത്ര പ്രസരിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധവും ശാന്തവും ആയ അന്തരീക്ഷം മലിമസമായിത്തീർന്നു. അതപ്തസാഹത്തോടുകൂടി ആളുകൾ കെട്ടിപ്പിടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന കമനീയമായ വിദ്യാഭ്യാസസൗഖ്യം ശിഥിലമായി. അതികർഷകമായ നിയമശക്തിയ്ക്കു് അടിപ്പെട്ട് അനേകം പാഠശാലകൾ നശിച്ചു; അവയുടെ സ്ഥാനത്തു പുതുതായി പാഠശാലകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധി

ക്കുതെയും വന്നു. ഫീസു വലിപ്പിക്കുയാലും, ഉപകരണങ്ങൾ വിലപിടിച്ചവയാകയാലും സാധുക്കൾക്ക് ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാതായി. മാതൃഭാഷയ്ക്കും അതിലെ സാഹിത്യത്തിനും, അത്യന്തം തുല്യമായ, എന്നുവെച്ചാൽ — ഏറ്റവും അപഹാസ്യമായ — ഒരു സ്ഥാനമാണു പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിൽ വന്നുകൂടിയത്. സർവ്വകലാശാലകൾ ഭൂരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പരിശോധന ചെയ്യയും, പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും മതി എന്നായപ്പോൾ ആവക ബാഹ്യജോലികൾക്കായി ഒട്ടവളരെ പണം ചെലവാക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ അഭിമാനകേന്ദ്രങ്ങളായ ആക്സ്ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ് മുതലായ സർവ്വകലാശാലകളെവിടെ? അവയുടെ അനുകരണങ്ങളായ ഇൻഡ്യയിലെ സർവ്വകലാശാലകളുടെ സീമാസ്തംഭം എവിടെ? നമ്മുടെ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്രകാരമാക്കിത്തീർത്ത കഴ്സൺപ്രഭുവിന്റെ കമ്മീഷൻ നാം ഒരു ഭൂനമസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഈ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരപ്രവാഹത്തിന്റെ ശക്തി മത്തായ തള്ളൽ തിരുവിതാംകൂറിലും എന്താതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. 1910-മാണ്ടോടുകൂടി കശാഗ്രബലിയായ ഡാക്ടർ മിച്ചൽ പ്രസ്തുതനയത്തിനനുരൂപമായി നമ്മുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉടച്ചുവാർത്തും അതിലേക്കു അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ആയുധം—വിദ്യാഭ്യാസനിയമം—അതികഠിനമായി പ്രയോഗിച്ചതും, തന്മൂലം വിദ്യാഭ്യാസലോകത്തിനാകമാനം കഴുപ്പുണ്ടുണ്ടായതും ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും അധികമകലെയല്ലാത്ത പാപ്പനംകോടം, എഡ്യൂക്കേഷൻകോഡും, പീനൽകോഡും മറ്റു പല കോഡുകളും തമ്മിലുണ്ടായ

കലാരംഭങ്ങളും ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യം എ
ന്നും സ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ഭാരതവണ്ഡം ഒട്ടകങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസവിപ്ലവ
ത്തെപ്പറ്റി ആകർഷണപരമായ ഗന്ധവും ഉണ്ടായിര
ന്നില്ല. മിച്ചൽപരക്കെ ധാരാളം പിൻബലമുണ്ടായിരുന്നു
എന്നുള്ള കഥ അറിയാതെയാണ് നമ്മുടെ സാധുക്കളായ
പ്രജാസഭാമെമ്പരന്മാർ എല്ലാവരുംകൂടി അദ്ദേഹത്തെ
തിരുവനന്തപുരം ജൂബിലിഹാളിൽവെച്ചു പോരിനു വിളി
ച്ചത്. അന്ന്, ആ യുദ്ധം പ്രത്യക്ഷം കണ്ടു രസിച്ചവ
രിൽ ഒരുവനാണുഞാൻ. പിറേടിവസം തന്നെ ആളു
കൾ പരാജിതരായി സന്ധിയും ഒപ്പിട്ടു; ഏകദേശപരീക്ഷ
രാജ്യത്തു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതവും ആയി.

ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം മൂലമായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ
ബോധം വികസിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതു
പോലെ വേറെയും ഗുണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതി
ച്ചേണ്ടിയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കുണ്ടായ ചില അനാശാസ്യങ്ങ
ളായ ഭേദഗതികൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾഗൗരവത്തോടെ വഴിയായി
ത്തീർന്നു. നല്ല മനുഷ്യാചാരവും സ്വഭാവസംസ്കരണവും
ഉള്ളവരാണ് ആണ്ടുതോറും ബിരുദങ്ങളുംകൊണ്ടു സർവ്വ
കലാശാലകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയതെങ്കിൽ, നമ്മുടെ
വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി നാം തന്നെ അപലപിക്കാൻ ഇട
വരുമോ? ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ
സംഖ്യ വളർച്ചാലും വേണ്ടില്ല; അവരെങ്ങിനെക്കൊണ്ടു
കഴിച്ചുകൊള്ളും. എന്നാൽ യാതൊന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ
ശക്തിയില്ലാതെയും, ബിരുദങ്ങൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടു സ്വാഭാ
സ്ഥമായി തൃപ്തിപരതെയും, അനവധി യുവജനങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ വിദേശങ്ങളിലെന്നപോലെ ഇവിടെയും തുല്യ

ത്തിരിയുന്നുണ്ട്. ഇവരെപ്പറ്റിയായിരിക്കാം അടുത്തതവണ ധരണീദേവി വിരിഞ്ചലോകത്തുചെന്നത്

“ബിരുദജനങ്ങളുടെ ഭാരമേവ ഭാരം”

എന്നുസങ്കടപ്പെടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതു എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ പ്രാഥമികവും, ഉപരിപഠനശാലാപ്രധാനവും ആയ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി നാം തന്നെയാണു നയിക്കുന്നതെങ്കിലും, 1904-ലെ നിയമപ്രകാരം രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് അതിന്മേലുള്ള ഭക്തിമത്തായപ്രേരണ വളരെ ദോഷകരമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി കാണുന്ന ദോഷം, ധനികനേയും നിർലാഭനേയും, ബുദ്ധിയുള്ളവനേയും ഇല്ലാത്തവനേയും, ഉത്സാഹശീലനേയും മന്ദബുദ്ധിയേയും, വികൃതിയേയും സത്സഭാഭാവിയേയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഒരേ സീമാസ്തംഭത്തിലേയ്ക്ക് ആട്ടംപററങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോലെ അധ്യയനം നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ജാതിമതഭേദങ്ങളല്ല ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ബുദ്ധിഗുണങ്ങളാണെന്നു വായനക്കാർ വിചാരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾ കോപിച്ചേയ്ക്കരുത്. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നവർ പരീക്ഷകൾമാത്രമേ ഒരു മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കുറെപ്പേരെ അകറ്റിനിർത്തുക എന്നല്ലാതെ, ഈ പരീക്ഷകൊണ്ടു വലിയ മെച്ചമൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, പരീക്ഷയുടെ കഠിനവും കുറച്ചിട്ടും, പാഠ്യവിഷയങ്ങൾക്കു ലഘുവം വരുത്തിട്ടും, മാർക്കുകളുടെ ശതമാനം വളരെത്താഴ്ന്നിട്ടും അധികം വിദ്യാർത്ഥികളും തോറ്റു പിന്മാറുകയാണുചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷാവിഷയകമായി പണ്ടും ഇപ്പോഴും ഉള്ള

വ്യത്യാസമെന്ന നോക്കുക:— ഞാൻ എഫ്. ഏയ്ക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തു പാഠ്യവിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരേ സമയത്തു ജയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം. ഓരോ വിഷയത്തിലും പ്രത്യേകമായി എത്ര പ്രാവശ്യം ജയിച്ചാലും ഫലമില്ല. എന്റെ സതീർത്ഥന്മാരിലൊരാൾ ഒരു ഉദ്യോഗത്തിനപ്പേക്ഷിച്ചപ്പോൾ, ഓരോ വിഷയത്തിലും പ്രത്യേകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ മുരടിച്ചപക്ഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എഫ്. എ. ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ മാത്രം വകവെച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും, ജോലി കൊടുക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഓരോന്നായി ജയിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി. എല്ലാം ജയിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും ഷഷ്ടിപുത്തിയാകുമ്പോഴേന്നേ സംശയിക്കേണ്ടതുളളു.

നമ്മുടെ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാതൃക, ഇംഗ്ലീഷുകാർ നിർദ്ദേശിച്ചതാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാൽ അവരുടെ നാട്ടിലാകട്ടെ, സ്കൂൾഫൈനൽ പോലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്ക് നിശ്ചിതമായ ഒരു ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നു ചേരത്തക്കവിധത്തിലുള്ള പരിപൂർണ്ണതൊന്നും ലഭിക്കുന്നു. അതിന്റെശേഷം അയാളുടെ വാസന അനുസരിച്ച് ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു കാളേജിലേയ്ക്കോ, വ്യവസായപരിശീലനത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യാലയങ്ങളിലേയ്ക്കോ, സൈന്യവകുപ്പിലേയ്ക്കോ, നാവികവൃത്തിയ്ക്കോ പോകാവുന്നതാണ്. ഇവിടെയാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും കാളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജോലി. ഇവർക്കു യാതൊരു വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ലോകത്തോടു കലഹിച്ചു നാട്ടിലെ സ്വന്തത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇവർക്കും ലോകത്തിനും ക്ഷേമമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ, സ്വയം കാലക്ഷേപമാർഗ്ഗങ്ങൾ

അനേകപക്ഷിക്കാണുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകണം. ഇതു വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടേ സിദ്ധിക്കയുള്ളൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞാലുടൻ ആ ഭാരം ഗവണ്മെന്റിനാണല്ലോ എന്നു ചോദിക്കുന്നവർ ധാരാളം ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്നിരിക്കറിയാം. എന്നാൽ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലെ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് അവർ നോക്കിപ്പറിക്കട്ടെ. എന്തിനു ഭൂമെപ്പോകുന്നു? പക്ഷിമൃഗാദികൾപോലും എന്താണുചെയ്യുന്നത്? അവയുടെ ശിശുക്കളെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടാകുന്നതുവരെ മാത്രമല്ലേ വളർത്തുന്നുള്ളൂ? അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ആത്മരക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ധർമ്മമല്ലേ? ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒട്ടുവളരെപ്പറയാനുള്ളതു ചുരുക്കുന്നു.

ഉപരിപാഠശാലയിൽ നിന്നും കാളേജുകളിലേക്കു പ്രവേശിച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. പക്ഷെ, ഞാൻ മുമ്പു പറഞ്ഞ യന്ത്രത്തിരിച്ചിലിനു വശംവദരായി ഉള്ള തന്റേറടങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടു കേവലം ബാഷ്പോപകരണജീവികളായി വർത്തിക്കുന്ന സംഗതിയും മറയ്ക്കുന്നതല്ല.

പ്രധാനമായി അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വൈഷമ്യം വിദേശഭാഷാപഠനമാകുന്നു. ഇഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ അപരിത്യാജ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും, അതിലെ സാഹിത്യം അമൂല്യങ്ങളായ ജീവിതാദർശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും സർവ്വസമ്മതമാണ്. പക്ഷെ വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ ഭിന്നങ്ങളായ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥകളിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു സമാനധർമ്മങ്ങൾ നിദ്ദേശിക്കുന്നതും, പോരേങ്കിൽ ബലാപ്ലാരമായി ചെലുത്തു

നാനും, ഭോഷകരമാണെന്ന് ശാസ്ത്രകാരൻപോലും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. അതുമത്രമോ? വിദേശീയഭാഷ വ്യവഹാരജ്ഞാനത്തിനുമത്രം മതി എന്നിരിക്കെ അതു വിവരിച്ചു പഠിക്കുകയും ആ വിധത്തിൽ വളരെസ്സമയം കളയുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്യാന്തര ശോച്യമായിരിക്കുന്നു.

തൽക്കാലം ഇതു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല. * ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണകർത്താക്കളുടേതും നാട്ടുഭാഷ ഭരണീയരായ നമ്മുടേതും ആണ്. ആകയാൽ ആ വിദേശഭാഷയെ ആദരിച്ചു തീരു എന്നാണു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതാദർശങ്ങൾക്കു നിദർശങ്ങളായ ഭാഷയും സാഹിത്യവും നാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം നമ്മുടെ പാഠശാലകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി സംസ്കൃതം, അറബി മുതലായ സാഹിത്യങ്ങളിലെ ജീവിതാദർശങ്ങൾക്കു വിദ്യാർത്ഥികളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിൽ പ്രസ്തുത ഭാഷകളിൽനിന്നും വിവർത്തിതങ്ങളായും മറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൃതികളോട് ഇംഗ്ലീഷ് ധ്യാപകന്മാർക്കു പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നു പറയുന്നത് അനാവശ്യമാവുകയില്ല. പുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുഭാഷാപ്രാവീണ്യം ഏതു വിദേശഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കും അപരിത്യാജ്യമെന്നു വന്നുകൂടുന്നു.

ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ നാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പലതിലും പ്രഥമദൃഷ്ടിക്കു തൃപ്തികരമായി തോന്നുമെങ്കിലും ആന്തരമായി അതിനുള്ള വില വളരെ കുറയുമെന്നും കാണാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നാം വളരെക്കാലമായി ധരിച്ചുവരുന്ന ഈ വേഷം എടുപ്പത്തിൽ അഴിച്ചുകളയാവുന്നതല്ലെന്നും

കളുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലെന്നും ഓക്കേണ്ടതാണ്. സംഘടന നാം പാശ്ചാത്യരിൽ നിന്നും പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷെ മനോഹരവും ബലമേറിയതും ആയ ഈ ശരീരത്തിലേക്കു ആത്മാവു നമ്മുടെതന്നെ ആണോ എന്നും, അതിനു എത്രമാത്രം ബാഹ്യപ്രേരണകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്തർലീനങ്ങളായ ശക്തികൾ ക്ഷയോന്മുഖങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ പുഷ്ടാവസ്ഥയിലേക്കു നയിക്കാൻ യത്നിക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്നും ആലോചിച്ചു തന്നെസരണമായി പ്രയത്നിച്ചാൽ കൊള്ളാം.

ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാദേശികഭരണത്തിനു വിട്ടുതന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു അധികകാലതാമസം കൂടാതെ പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയേക്കാനിടയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കുവേണ്ട പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാമല്ലോ. ഒന്നാമതായി ഗവണ്മെൻറും ജനങ്ങളും കൂടി വേണ്ട പോലെ പശ്ചാലോചന കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം, വിദ്യാഭ്യാസവിഷയകമായി ഇനി വരുത്തേണ്ട പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം. നാട്ടിനു് ആകപ്പാടെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണമല്ലാതെ ഓരോ പ്രത്യേക സമുദായത്തെയോ വർഗ്ഗത്തെയോ ലക്ഷ്യീകരിച്ചുള്ള ഏർപ്പാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസപ്രവീണന്മാരും ഉല്പതിഷ്ണുക്കളും ആയ പൗരന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സാദരം സ്വീകരിച്ച് നിയമനിർമ്മാണസഭാമുഖാന്തരം ഗവണ്മെൻറു മുഖാകെ സമർപ്പിച്ചു വേണ്ടതുപോലെ വാദിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനു ശേഷിയും ശേമുഷിയും ഉള്ള ഒരു മേലദ്ധ്യക്ഷൻ നമുക്കെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഈ രണ്ടു സംഗതികളും ശരിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കു നൽകുന്നതിൽ

നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ആലോചിപ്പാനുള്ളത്. പലരും പലവിധം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നേരിട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു ല്ലാതെ ശരിയായ ധാരണയുണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണ്. ചിലർ ബുദ്ധിസംസ്കാരവും, സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണവുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസോദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്നു വാദിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മരക്ഷോപായങ്ങളെ സമ്പാദിക്കാനാണെന്നു ശരിക്കുന്നു. ഈശ്വരഭക്തി, പൗരധർമ്മം, സമസ്തജ്ഞേഹം ഇങ്ങനെ ഇതരോദ്ദേശ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷം ഉദ്ദേശ്യം എവിടേയും ഉള്ളത് സർക്കാരുദ്യോഗലാഭമാണ്. അക്കാര്യം വരുമ്പോൾ മറ്റു ധർമ്മബുദ്ധിയെല്ലാം ചുവടേ മറിയും. വിദേശീയ ഭാഷനമുക്കു ചേണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും മുറവിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ സർക്കാരുദ്യോഗം കിട്ടാൻ അത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിലും വശമാക്കാം.

ആകപ്പാടെ നോക്കുന്നതായാൽ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഇന്നതെന്നു ഖണ്ഡിതമായിപ്പറവാൻ മേലാത്ത വിധത്തിൽ അവ നാനാവിധങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഈ കഴുപ്പത്തിൽ വിദ്യാത്ഥികളുടേയും രക്ഷാകർതാക്കളുടേയും എന്നുവേണ്ട ഗവണ്മെന്റിന്റേയും നില അത്യന്തം വിഷമമെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏകാന്ത്രയസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് അല്പാപകനാണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. ആകയാൽ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തന്മൂലം ലോകക്ഷേമകാര്യങ്ങളിലും, പ്രധാന ചുമതലക്കാരൻ അല്പാപകനാണെന്നു വന്നുകൂടുന്നു. അല്പാപകൻ ഗ്രന്ഥാലയം, വിദ്യാത്ഥികൾ സൃഷ്ടിസാധനങ്ങളുമത്രെ! ഏതു മഹത്തായ ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഒരു ഉത്തമനായ അല്പാ

പകര വിദ്യാഭ്യാസവിഷയമായി നിരവേററാൻ മേലാത്തത്? വിദ്യാത്മികളുടെ കാര്യത്തിൽ പരിതസ്ഥിതികൾക്കും പ്രേരണയുണ്ടെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിതസ്ഥിതികൾ ഇനിയും തൃപ്തികരമായിത്തീർന്നിട്ടില്ലെന്നു വ്യസനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രേരണ ഒന്നുമാത്രമേ ബലവത്തായി ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.

അദ്ധ്യാപകൻ തന്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് അഭിമാനിക്കത്തക്ക വിദ്യാത്മിയും, ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുവാണ് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യത്തക്കവിധത്തിൽ ബഹുമാനാസ്സഭനായ ഗുരുവും ഇപ്പോൾ വളരെ ഉണ്ടോ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ വിവിധവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപകവൃത്തി ജീവിതവൃത്തിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാന്യന്മാർ മുഖാന്തരമായിട്ടല്ലാതെ, ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു അതിൽനിന്നും നഷ്ടമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടാംശങ്ങൾ വീണ്ടും നൽകുന്നതിനു സാധിക്കുന്നതല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസരീതികൾ അനേകവിധമായിരുന്നാലും അവയുടെയെല്ലാം പരമോദ്ദേശ്യം 'ആത്മവികാസം' ആകുന്നു. ആത്മാവിലന്തർലീനങ്ങളായിരിക്കുന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിച്ചു പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണമത്രെ മനുഷ്യജീവിതം. ആകയാൽ മനുഷ്യർക്കു വിദ്യാഭ്യാസത്തോളം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഇതരകൃത്യമില്ലെന്നാണ് മഹാകവി ബ്രൗണിങ് പാടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉദ്ദേശ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും മുൻനിറുത്തിക്കൊണ്ടു നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർവ്വഹിക്കുന്നപക്ഷം സാമഗ്രികളുടെ ഭൂഷണം കൊണ്ടു വരാവുന്ന ആപത്തുകളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.

3. വിശ്വചരിത്രം.

യൂറോപ്പിലെ ഘോരസമരത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ലോകചരിത്രത്തിന് ഒരു വലുതായ ഭേദഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കൃതലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു വല്ല ധാരിയും തട്ടിയാൽ, അത് എല്ലായിടത്തും പ്രകടമായിത്തീരും എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഈ സംഗതി നമ്മെ ഏകയോഗക്ഷേമത്തിലേയ്ക്കു വഴികാണിക്കുന്നു എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ പുരസ്കരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ലോകചരിത്രം വിശ്വചരിത്രമായ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായിത്തീരേണ്ടതാണ്.

ഇങ്ങനെ സമഷ്ടിയായ ഒരു ലോകചരിത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ട കാലം ഇതാ ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഓരോ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലായി നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോകചരിത്രത്തിന്റെ ഏതാണ്ടൊരു ഛായ മാത്രം ഗ്രഹിച്ചുവന്ന നമുക്ക്, മനുഷ്യ ജീവചരിത്രവിഷയമായി പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടുള്ള അനേകം ശാഖകൾ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യകരമായ വിധത്തിൽ സമ്മേളിപ്പിച്ച് ഒരു വിശ്വചരിത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇനി സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നിരാക്ഷേപമായ ഒരു സംഗതി ആകുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, അതിവിദൂരമായ ഭൂതകാലം പോലും ചരിത്രാതീതം എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യാനുഭവജ്ഞത്തിന്റെ ഫലമായി വളരെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ശബ്ദശാസ്ത്രം ആദിമനുഷ്യരുടെ ഐക്യത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ വകുപ്പി

ഉലായി നോക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തലം സർവ്വമോരോ
സ്നേഹത്തിലേയ്ക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നതാണ്. ചരിത്രം
രാഷ്ട്രീയകാര്യം മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള മി
ത്വബോധമാണ് നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്.

ആദ്യചരിത്രകാരന്മാർ ചരിത്രത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാ
പകമായ ലക്ഷ്യത്തെ പുരസ്കരിച്ചതെന്നാണ് കൃതി
കൾ രചിച്ചതെന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട്. 'ഹെറോഡോട്ടസ്'
ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിന് വിഷയിഭവിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അക്കാലത്തെ പല ദേശചരിത്രങ്ങളും നമുക്ക് ആ കൃതി
യിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രവും അദ്ദേ
ഹം ചരിത്രരചനയ്ക്ക് അപരിത്യാജ്യമായിട്ടാണ് വിചാരി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. അയൽരാജ്യവാസികളുടെ വൃത്താന്തവും സ്വ
രാജ്യചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അന
ന്തരചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗദർശനം ആയിത്തീർന്നു.
അക്രട്ടത്തിൽ 'പാളിബിയസ്സ്' ആണ് ആദ്യമായി നമ്മു
ടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ചരിത്രവാസ്തുവങ്ങളെ
അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രരൂപം പരിശോധിച്ചുനോക്കി. 'കണ്ണി
ലിയസ്സ് നീപ്പാസ്' കാലഗണനക്രമത്തെയും ഇടംപ്രഥമ
മായി ചരിത്രത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഇവരെക്കാൾ അർദ്ധ
ചിന്നനായ 'സെയിൻറു' അഗസ്റ്റീൻ തുടച്ചുയായ ചരിത്രം
ഏഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ പാടവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ കൂട്ടത്തിൽപെട്ട ആദ്യത്തെ ആധുനികചരിത്രകാരൻ
'വാൾട്ടർ റാലി'യാണ്. റാലിക്കു ശേഷം ലോകചരിത്രം
ഏഴുതാൻ ഉദ്യമിച്ച മഹാൻ 'ലിയോപ്പാൾഡ് റാൻകെ'
ആകുന്നു. ഇവരുടെ കൃതികളിലെല്ലാം പല രാജ്യങ്ങളി
ലേയും ഏകകാലത്തെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള
യത്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അന്യോന്യാശ്രയഭാവം വളരെ
കുറയും. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർ വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ

നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കു് പരസ്പരാപേക്ഷ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇല്ലെന്നില്ല. ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ നിയതങ്ങളായിരിക്കയാൽ സാമാന്യസിദ്ധാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രത്തിനു് തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിലയുണ്ടെന്നാണു് വെച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങനെ വൃത്താന്തബഹുലമായ ചരിത്രത്തിനു് പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചു.

ഈ ചരിത്രപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നതു കൃഷ്ണിസ്സിലെ 'ഇബൻഖാൻദൂൻ' എന്ന അറബി ചരിത്രകാരനാകുന്നു. അനന്തരകാലത്തു് ഇറാഖിലിയിലെ 'വിജ്ഞാ' എന്ന ചരിത്രപണ്ഡിതനും ഈ വിഷയത്തിൽ ജഗൽപ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഫെഗലിന്റെ 'ചരിത്രതത്വം' എന്ന ഗ്രന്ഥം വായനക്കാരിൽ ചിലരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കു് വളരെ ഉപകാരപ്രദങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. സമുദായവാസം അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായ മനുഷ്യന്റെ ഭൂതചരിത്രത്തിൽനിന്നും ഭാവിചരിത്രം ശരിയായി അനുമാനിക്കാൻ ചരിത്രം നമ്മെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം അനപലനീയമാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ ചരിത്രതത്വം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെ ദീർഘദർശനം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണു്.

പല രാജ്യങ്ങളിലേയും ചരിത്രങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ചു് ഒരു സമ്പൂർണ്ണലോകചരിത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാത്ത മറ്റൊരു ചരിത്രനിർമ്മാണമാർഗ്ഗമുണ്ടു്. ഭൂമിശാസ്ത്രമല്ല, ഇതിനു് ആസ്പദമായി നിൽക്കുന്നതു്. പിന്നെന്തോ, മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാര

മാകുന്നു. സംസ്കാരമെന്നാൽ മനപ്പരിഷ്കാരം തന്നെ. മനപ്പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മൂലതത്വങ്ങൾ ലോകത്തിലെ മിക്ക ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലും പ്രായേണ ഒന്നുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ആകയാൽ, ഓരോ ഭൗവിശേഷങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതപരിഷ്കാരത്തിനു ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ വളർച്ചയും അതിനൊരു ഏകരീതിതപവും നിഷ്പ്രയാസം കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയിലുൾപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാതെ, ആ ജാതിക്കാരുടെ സംസ്കാരം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടു ചരിത്രം എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്കു മനുഷ്യരുടെ വ്യവസായം, കച്ചവടം, രാജ്യസഞ്ചാരം, പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം സമ്പാദ്യം മുതലായ ഓരോ സമ്പൂർണ്ണചരിത്രം എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതെല്ലാംകൂടി പൂർവ്വാപരവിരുദ്ധമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ, അതുതന്നെയായിരിക്കും ശരിയായ ലോകചരിത്രം.

മുൻ വിവരിച്ച ഓരോ പ്രവൃത്തിശാഖകളിൽ ഏതു രാജ്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിക്കാർ ആണോ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്, ആ രാജ്യക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിക്കാരെയോപറ്റി ലോകചരിത്രത്തിൽ കൂടുതലായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിവരും. മാത്രമല്ല രാജ്യക്കാരെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ പ്രസ്താവിക്കാനില്ലാത്തതും വന്നേക്കാം. അതുപോലെതന്നെ ഏതു കാർയ്യത്തിലാണോ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സമ്മേളിക്കുന്നത്, അക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചരിത്രത്തിൽനിന്നും സ്പഷ്ടമായി അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ വിധത്തിലുള്ള ചരിത്രനിർമ്മാണത്തിൽ പലരും കൈവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടേയും ചരിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രമായി നില്ക്കുന്നത്

മുൻപറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിശാഖയാണ്. ചുരുക്കം ചിലർ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയും പ്രതിപാദനത്തിൽ പ്രധാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു വളരെ ഗൗരവമേറിയ സംഗതിയാണല്ലോ. ആകൃസ്തപ്രഭൃതതു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക. “പല രാജ്യങ്ങളിലേയും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സാമാന്യമായിക്കാണുന്ന ചില തത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കായിട്ടുള്ള യത്നം തന്നെയാണ് എല്ലാ ചരിത്രത്തിലേയും പ്രതിപാദ്യവിഷയം.”

സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ലോകചരിത്രം ഇതുവരെ ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായ വിധത്തിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെന്നു തന്നെയാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടതു്. കാരണം ദൂരെത്തേടേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതിലേക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളവരുടെ അഭാവം തന്നെയാണ് ഒന്നാമതായി എടുത്തുപറയേണ്ടതു്. അഥവാ അങ്ങനെ ഒന്നു രണ്ടുപേരുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തൽകൃത്യത്തിലുള്ള ദുർഘടങ്ങളാൽ പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. അപാരമായ പാണ്ഡിത്യം പോലെ തന്നെ രാജ്യചരിത്രവും ഒരു പക്ഷെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിഭവൈഭവവും ചിലർക്കുണ്ടെന്നുവന്നേയ്ക്കാം. എന്നാൽ ഓരോ കാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനോഗതികളുടെ ഒരു ചരിത്രം എഴുതുകയെന്നതു് ആരാലും സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുതോന്നുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സകല ചരിത്രങ്ങളും, സാഹിത്യങ്ങളും, മതങ്ങളും, അയാൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിരിക്കണം. മനുഷ്യരുടെ ചിത്തവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം ദശാവിശേഷങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു

പോയിട്ടുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം എഴുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണോ?

സമ്പൂർണ്ണലോകചരിത്രം എഴുതിയുണ്ടാക്കാൻ സുസാധമല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഈ ആശാവാദം നിരത്നമാണ്. ആകയാൽ, സാധ്യമാഗ്ഗം ഏതാണെന്നും, അതിലെത്രത്തോളം വിജയമുണ്ടാകുമെന്നും നോക്കാം. ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാഗ്ഗം സകല ലോകത്തെയും ഏകീകരിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്നും, അവയെ ചരിത്രദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നെന്നും ഉള്ള ചിന്തയാകുന്നു. ഈ ഏകീകരണത്തിനുള്ള മാഗ്ഗങ്ങൾ നിരന്തരമായ അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു വൃത്തിയാനം ഉണ്ടായത് 1914-ാമത് വഷത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ ഭയങ്കരയുദ്ധം നടന്നകാലത്താണ്. അതുവരെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തെ ലക്ഷക്കി പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന ശക്തികളും, അവയുടെ പരിണാമഭരകളും നമുക്ക് പശ്ചാലോചിച്ചു നോക്കാം.

ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് ചരിത്രാതീതകാലമാണ്. അന്നു കൃഷിയില്ല. മനുഷ്യർ ചെറുസംഘങ്ങൾ ചേർന്ന് താമസിച്ചിരുന്നു. ഏകിലും വീടോ, കുടിയോ ഇല്ലായിരുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടു മല്ലിട്ടാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. കലാകൗശലവും ചുരുക്കം ചിലർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കുകൊടുത്തില്ല. ഓരോ മേഖലകളിൽ നിവസിച്ചിരുന്നവരുടെ നടപടികൾ ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെതന്നെ ആയിരുന്നു. അത്യന്തസാമ്യം കാണുന്നത് വസ്രധാരണത്തിലും, ആഹാരക്രമത്തിലും, ആയുധങ്ങളിലും ആണ്. ഈ സാദൃശ്യങ്ങൾ പരസ്പരസംഗമത്താൽ ഉണ്ടായതല്ല. മനുഷ്യരും

ടെ ആദിമാവസ്ഥയിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അത്രവളരെ പരിമിതങ്ങളും സാധനോപായങ്ങൾ അത്യന്തം സുലഭങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നേ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നുള്ളൂ. ശരീരവ്യത്യാസങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ ബാഹ്യസ്ഥിതികളിലുള്ള ഈ സാദൃശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് സർവ്വസാധാരണങ്ങളായിരുന്നിരിക്കണം. മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്നു സാഹചര്യത്തിനു പകരം മത്സരമായിരുന്നു. അവർക്ക് എല്ലാപേർക്കും ഉല്പത്തിസ്ഥാനം ഒന്നായിരുന്നോ എന്നുള്ള സംഗതി ഇവിടെ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമാക്കുന്നില്ല.

പ്രമാണയുക്തമായ ചരിത്രകാലത്തിലേക്കാണ് ഇന്നിനാം പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. അക്കാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് പല സ്തരണസ്തംഭങ്ങളിൽനിന്നും ശിലാശാസനങ്ങളിൽനിന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. ചൈന, ഈജിപ്ത്, അസീറിയ എന്നീരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇക്കാലത്തിൽ പല അറിവുകളും നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവയിൽ നിന്നും അക്കാലത്തു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലിപികൾ ഏറ്റെടുത്തുവന്നതായും, മറ്റുചില രാജ്യങ്ങളിൽ വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിയിരുന്നതായും തെളിയുന്നുണ്ട്. നഗരങ്ങൾ പണിയിക്കുന്നതിനും ചിലർ വിജയപൂർവ്വം ശ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല. ചിലർക്ക് വിചാരവിനിമയത്തിനുതക്കതക്ക വിധത്തിൽ അവരുടെ ഭാഷ വികസിച്ചിരുന്നു. സമുദ്രങ്ങളിൽ ആളുകൾ യാത്രപാത്രങ്ങളിൽ കയറി കാറ്റിന്റെ സഹായത്താൽ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി. കച്ചവടവും ചിലർ നടത്താതിരുന്നില്ല. ആളുകൾ അവരുടെ സ്വഭാവഗതികളനുസരിച്ച് വർഗ്ഗങ്ങളായിത്തീർന്നതും ഇക്കാലത്തു തന്നെയാണ്.

യൂറോപ്പിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ പരിഷ്കൃതരായി തീർന്ന ഗ്രീക്കുകാർ മറുജാതിക്കാരെ നീചന്മാരായി ഗണിച്ചുവന്നു. കാലക്രമേണ വന്നുചേർന്ന ഒരു ഭേദഗതിയാകാതെ എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഈ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ നടപ്പായതെന്നു ഖണ്ഡിതമായി പറയാൻ നിവൃത്തിഇല്ല. എന്നാൽ ഒരു സംഗതി സംശയരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആളുകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഭേദഗന്തരഗമനം ചെയ്തതാണ് വർഗ്ഗഭേദങ്ങൾക്ക് പ്രബലമായ ഒരു കാരണം. ഈ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ കടിയേറിപ്പാർക്കുകയും, കാലക്രമേണ അവർക്ക് പ്രത്യേകസ്വഭാവലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഉൽകൃഷ്ടവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നു നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ലോകർ അറിയത്തക്കവിധത്തിൽ അവർ തിരശ്ശീലനീക്കി മുന്നോട്ടുവന്ന കാലം മുതൽക്കേ അവരുടെ പരിഷ്ക്കാരസൂത്രണം പ്രകാശിച്ചുതുടങ്ങി.

ഈ പരിഷ്കാരോദയം ചൈനയിലും ഈജിപ്തിലും ഉണ്ടായതു ക്രി. മു. 4000-ത്തിലും, ഈജിയൻ കടൽതീരങ്ങളിൽ ക്രി. മു. 2000-ത്തിലും ഇറാഖിലിൽ ക്രി. മു. 800-ലും പശ്ചിമയൂറോപ്പിൽ ക്രി-ശേ. 700-ലും സൈബീരിയയിൽ ക്രി-ശേഷം 1600-ലും ശാന്തസമുദ്രദീപകളിൽ ക്രി-ശേഷം 1700-ലും ആണെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കു ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെയാണിരുന്നതു്. മെസപ്പൊട്ടേമിയ, ചൈന, ഗംഗാതടം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ വർദ്ധനയായിരുന്നു ഗണ്യമായിരുന്നതു്.

വർത്തിനതകൊണ്ടു മനുഷ്യർ ഉൽകൃഷ്ടതയെ പ്രാപിച്ചതോടുകൂടി വംശത്തിന് ഒരു ഭോഷവും നേരിട്ടു. അതു ബലഹീനവർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രബലവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ കാലാന്തരത്തിൽ നാമാവശേഷമായതാണ്. ഇങ്ങനെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ഭാഗം നശിച്ചതോടുകൂടി ആഹാര സാധനങ്ങൾ സുലഭമായിത്തീർന്നു. പ്രബലവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനും ഇടയായി. അതിനു കാരണം കച്ചവടവും ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളും ആണ്. ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതകൊണ്ടു പരിഷ്കാരം വലിച്ചു എങ്കിലും വിഭിന്നത ബലവത്തായിത്തീർന്നതേയുള്ളൂ. അവരവരുടെ വർഗ്ഗീയലക്ഷണം യാതൊരു ലോഭവും വരുത്താതെ അവർ പരിപാലിച്ചുവന്നു.

വർഗ്ഗീയസമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും പല ഭോഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. എന്നാലും ജനസംഖ്യ വലിച്ചുവന്ന സംഗതി പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ക്രി. മു. അഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ ജനസംഖ്യ മുപ്പതു കോടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ നാനൂറു കോടിയായി വലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏഷ്യയിലെ കായ്ത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പറയാവുന്നതാണ്. യുദ്ധങ്ങളുടേയും ആക്രമണങ്ങളുടേയും ഫലമായി പല രാജ്യങ്ങളിലും ജനസംഖ്യയുടെ ക്ഷയമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആകെപ്പാടെ നോക്കിയാൽ വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അഗണ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ നശിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭാഷകളും അസ്തമിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീസിലേക്കുള്ള യുദ്ധയാത്രയിൽ 55 വർഗ്ഗക്കാർ ഷിറസ്സിനെ അനുഗമിച്ചതായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പേഷ്യയിലെ ഈ അമ്പത്തഞ്ചു വർഗ്ഗക്കാരുടെ സ്ഥാനത്തു് ഇപ്പോൾ കുഷിച്ച് ഏഴുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. അന്നു മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അറുപതോളം പ്രത്യേ

ക ഭാഷകൾ ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചുവന്നു. ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഭാഷകൾ അവിടങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നില്ല. ഫെറൊഡോട്ടസ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ഇറ്റാലിയിൽ പത്തു ഭാഷകൾ പ്രചാരത്തിലിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിയിൽ ഒരൊറ്റ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജാതിക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ഇങ്ങനെ വർഗ്ഗങ്ങളും ഭാഷകളും എണ്ണത്തിൽ ചുരുങ്ങിയതോടുകൂടി അവയുടെ വ്യാപ്തി വലിച്ചു. ചെറുസംഘങ്ങൾ വലിയ സമുദായങ്ങളായിത്തീർന്നു. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും നാർക്കുനാർക്കു അഭിവൃദ്ധിയേ പ്രാപിച്ചു. ജീവിതരീതികൾ സാമാന്യങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഓരോ വലിയ ജാതിക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. അവരുടെ ജാതിസ്വഭാവങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഭിന്നത കാണുകയുള്ളൂ. ഓരോ ജാതിക്കാരുടേയും ബലാബലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നു. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും പല ഐക്യതകളും കാണാവുന്നതാണ്. ഈ തോതനുസരിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവംശം പല വർഗ്ഗങ്ങളായിത്തീർത്തു് ഭിന്നതയിൽ വർത്തിക്കുന്നതായി പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നിയെക്കാമെങ്കിലും അന്ത്യപരിണാമം ഏകീകരണമായിരിക്കുമെന്ന് ഭിർഘദർശനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

മനുഷ്യവ്യാപാരങ്ങളെ ഈ ഭൗവിശേഷത്തിലേക്കു നയിച്ച ശക്തികളെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചിക്കുകയായിരുന്നാൽ മൂന്നു സംഗതികളാണു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നതു്. ആദ്യത്തേതു് മനുഷ്യന്റെ പരാക്രമബുദ്ധിതന്നെയാണ്. ഉല്പത്തികാലം മുതൽക്കു കലഹശീലം മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ഈജിപ്തിലേയും അസ്സീറിയയിലേയും ആദിമ ചരിത്രശകലങ്ങളിൽപ്പോലും ഈരണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെയും

അധിപന്മാർ തമ്മിൽ നിരന്തരയുദ്ധം നടന്നിരുന്നതായി തെളിയുന്നു. അതിനുമുമ്പുള്ള കാലത്തെ സംഗതികൾ ഇതുവരെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. യുദ്ധസമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രാചീനത നോക്കൂ! പശ്ചിമ ഏഷ്യയിലും അതുപോലെ ആദ്യം മുതൽക്കുതന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രേ! യുദ്ധത്തിന്റെ അന്തിമഫലം ഒരു രാജ്യത്തുള്ളവരും മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ളവരുമായി സമ്മേളിക്കുന്നതാണ്ല്ലോ. പ്രബലരാജ്യക്കാർ ദുർബലരാജ്യക്കാരെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരം പ്രതിഷ്ഠിക്കുമെന്നുള്ളതിന് തക്ക മില്ല. ഒടുവിൽ യൂറോപ്പിലെ മഹാശക്തികൾ ലോകവിജയത്തിനായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ചെയ്തത്.

ആക്രമണകൊണ്ട് പ്രബലരാജ്യക്കാർ ഏങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതെന്നു നോക്കാം. പാശ്ചാത്യചരിത്രപ്രകാരം നാലു പ്രധാന ആക്രമണങ്ങളാണ് നമുക്കു ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായിത്തീരുന്നത്. ഇവയിൽ ആദ്യത്തേത് അലക്സാൻഡറുടെ ആക്രമണമാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി ഗ്രീസിലെ പരിഷ്കാരം പെരുംസ്തുപരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു. റോമാക്കാരെ ആക്രമണമാണു നീതിന്യായധർമ്മങ്ങൾ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയത്. അതോടുകൂടി ലത്തീൻ ഭാഷയും പ്രചരിച്ചു. പതിനഞ്ചാംശതാബ്ദത്തിൽ അമേരിക്ക ഐറോപ്യൻ സ്വാധീനമായതാണ് അടുത്ത ഫലം. ആഫ്രിക്ക, ഐറോപ്യജാതിക്കാർ പങ്കുവെച്ചതോടുകൂടി മേല്പറഞ്ഞ നയം പൂർത്തിയായി എന്നു പറയാം.

ഇങ്ങനെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിൽ ആക്രമണവും പരിഷ്കാരപ്രചരണവും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഓരോ

165536
38464

UNIVERSITY
1955

ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആഭ്യന്തരാവസ്ഥയും ഏതാണ്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ജമ്മൻകാർ അവരുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാധികാരം ചെയ്തി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രബലരായ രാജ്യക്കാരും ചെയ്തു. കുറേക്കൂടി ചുരുങ്ങിയ സീമകൾക്കുള്ളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചില്ലറ രാജ്യക്കാർ അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലും ഈ നയം അനുസരിച്ചുവന്നതായിക്കാണാം. ഇങ്ങനെയൊന്നു സ്കാട്ട് ലണ്ടും അയർലണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അധികാരത്തിലായതു്.

കച്ചവടവും വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ചുവന്നു. ഹോമറിന്റെ കാലം മുതൽക്കുതന്നെ ഫിനീഷ്യൻ സമുദ്രം നീളെ സഞ്ചരിച്ചു കച്ചവടംചെയ്തിരുന്നതായി തെളിയുന്നു. പിൽക്കാലത്തു ഗ്രീക്കുകാർ ട്രബിസാണ്ടു് മുതൽ മാഴ്സയിൽസു് വരെ കച്ചവടസ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. കച്ചവടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും മുൻപറഞ്ഞ ദശാവിശേഷങ്ങൾ മൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി പറയേണ്ടതു അലക്സാണ്ടരുടെ ആക്രമണം തന്നെ. അന്നു കച്ചവടം കിഴക്കു ഇൻഡ്യാവരെ വ്യാപിച്ചു. പോംപേയുടെ കാലത്തു മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ കപ്പൽക്കവച്ചുകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാൽ കച്ചവടത്തിന്റെ മാറ്റം പ്രസന്നമായി. അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചതും, ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള ഏതനമാറ്റം ജ്ഞാതമായതും കച്ചവടത്തിന്റെ വിജയത്തിനു അത്യന്തം പര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. ആവിയന്ത്രങ്ങളുടെ ആഗമനം അതിനു് അതുഭൂതപൂർവ്വമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകി.

കച്ചവടം വ്യാപിച്ചതോടുകൂടി മനുഷ്യവംശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളും ചിലേടത്തു് പ്രബലങ്ങളായി

വലിക്കാതിരുന്നില്ല. കേട്ടുകേൾവിപോലും ഇല്ലാത്ത എത്ര രോഗങ്ങളാണു് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുതന്നെ സംഭവിച്ചു കാണുന്നതു്! പുതിയ ജീവിതരീതികൾ ഇനിയും നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നു തീർച്ചയാക്കാരായിട്ടില്ല. പുതിയ ഭവനങ്ങളും വസ്രധാരണരീതിയും നല്ലതു തന്നെ. പക്ഷെ ചില രാജ്യക്കാർ യോജിക്കുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല അവരുടെ ദീർഘായുസ്സിനു ഹാനികരമായും തിന്നിരിക്കുന്നു അടിമത്തമാണു് ഈ സമേതനത്തിൽനിന്നും ഉരുവിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരുദോഷം. അടിമത്തം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എത്രമാത്രമെന്നു് അവയെ നിവാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിവന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടറിയാം.

ഇങ്ങനെ ആധുനികലോകഗതി പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, അന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒരുവിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുവിധത്തിൽ ലോകരെ ആകമാനം സ്തംഭിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണു്. പ്രാചീനകാലത്തിലെപ്പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭൂഭാഗം ചെട്ടെന്ന് ഉന്നതിയെ പ്രാപിക്കുകയോ, മറ്റൊന്നു പൊട്ടുന്നതെ നശിക്കുകയോ ഇനി ഉണ്ടാകാത്തവിധത്തിൽ ആണു് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ സംഘടന എന്നു പറയാം. എല്ലാ രാജ്യക്കാരേയും ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയും സൗഹാർദ്ദവുംകൊണ്ടു മാത്രമെ സമാധാനം നിലയ്ക്കു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അയൽപക്കക്കാരോടു സൗഹാർദ്ദപുരസ്സരം പെരുമാറാത്താൽ ഒരിക്കലും സുഖമുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്തെന്നാൽ അവർക്കും നമുക്കും ഉഭയസാധാരണമായി പല ഇടപാടുകളും ഉണ്ടു്. അവയെ വേണ്ടെന്നുവെച്ചു് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ആകയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖം തന്നെയാണു നമുക്കും സുഖം നൽകുന്നതെന്നു വീട്ടുകാരെ

പോലെ സമുദായങ്ങളും, രാജ്യങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നതായാൽ അതുതന്നെ ആയിരിക്കും ലോകക്ഷേമത്തിനുള്ള ഉത്തമ മാർഗ്ഗം.

ലോകക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്കു സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു വിശ്വചരിത്രമുണ്ടാകേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകരാജ്യക്കാർ അവരുടെ ചരിത്രം വളരെ കേമമാക്കി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും, തന്മൂലമായി പക്ഷപാതപരിപൂർണ്ണമായ ഒരു ലോകചരിത്രം നമുക്കു നിർദ്ദേശിച്ചുതരികയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അതു ഗുണത്തെക്കാൾ അധികം ദോഷമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നേരേ മരിച്ച ലോകക്ഷേമകാര്യങ്ങൾ പക്ഷപാതരഹിതമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും, സമസ്തലോകത്തേയ്ക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ നീങ്ങുകയും നാം വിശ്വലഹരിദയരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സകല ലോകരും സുഖമായി വർത്തിക്കണേ! എന്നായിരിക്കും. ഈ വിശിഷ്ടമായ ആദർശത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ലോകചരിത്രം ഓരോ ഭാഷയിലേയും സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിക്കുന്നപക്ഷം, അതുതന്നെ ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ഭാവിസന്താനങ്ങളെ ഏകയോഗക്ഷേമത്തിലേയ്ക്കു വഴികാണിക്കുന്ന വൈദ്യുതദീപം.

4. വിവാഹവും വംശാഭിവൃദ്ധിയും.

I

ഇത്ര പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി എഴുതി ജനസാമാന്യത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അനല്പമായ സന്തോഷവും ചാരിതാത്മ്യവുമുണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. കേരളീയരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വിവാഹകാര്യത്തെപ്പറ്റി അത്രവളരെ ഗാഢമായി ചിന്തിക്കാറില്ലെന്നാണ് എന്റെ ബോധം. തക്കസമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മം നടത്തിവയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഉത്സുകരായിരിക്കാം. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ വംശാഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാവിഫലങ്ങൾ ഇതിൽനിന്ന് ഉളവാകും എന്ന് ആലോചിച്ചതിന്റെ ശേഷം വിവാഹം നടത്തുന്നവരും, നടത്തിക്കുന്നവരും ആയ ആളുകളുടെ സംഖ്യ വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നു. നമ്മെപ്പോലെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്ര ഉദാസീനത ഭാവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പരിഷ്കൃതലോകത്തിന്റെ മറേറതുഭാഗത്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുതന്നെ സംശയമാണ്.

“വംശാഭിവൃദ്ധി” എന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെയും ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ആരും ധരിക്കരുതേ. ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന സകല വിവാഹങ്ങളും തൽഫലമായ പുത്രോല്പാദനങ്ങളും മനുഷ്യവംശത്തെ ഒന്നോടെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനസംഭവങ്ങളാണെന്നുള്ള വസ്തുത എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണം. വിവാഹം, പുത്രോല്പാദനം എന്നീ

വിഷയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് അത്യാവശ്യമാണെന്നും മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ എന്നപോലെതന്നെ അവയിലും ശാസ്ത്രഗുണമുള്ളതാണെന്നും അനേകം മഹാനാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി ഇംഗ്ലണ്ടു മുതലായ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ ചില സംഘങ്ങളും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസർ പിയേഴ്സൺ, ഗാൽട്ടൻ മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പല അനേപക്ഷണങ്ങളും നടത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഫലമായി നമുക്കു ചില അമൂല്യഗുണങ്ങളും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യാല്പത്തിമുതലായ പല വാദവിഷയങ്ങളും ഇടയിൽ വന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയവും ഭൂതലമായിത്തീരുന്നു. ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യാല്പാനവും വംശാഭിവൃദ്ധിയും പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. പ്രകൃതിയെ അനുകൂലിക്കു മാത്രമാണത്രെ പോഷണസാധനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി. ഈ അഭിപ്രായക്കാരിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് ഡാർവിൻ എന്ന പണ്ഡിതൻ. സാധുക്കളും അംഗഭംഗമുള്ളവരും നശിക്കയും ബലവാന്മാർ മാത്രം ശേഷിക്കയും ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയാൽ ഭൂതലയ, ദാനശീലം മുതലായ സൽഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യക്കാവശ്യമില്ലെന്നുവരും. പ്രകൃതിയുടെ നിർബാധമായ പ്രവൃത്തിക്കു മനുഷ്യർ പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടു ലോകം തന്നെ നാശോന്മുഖമായിത്തീരുന്നു എന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

ഈ കൃത്യം പ്രകൃതിക്കുതന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അസത്തായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു എന്നു വന്നാലും സത്തായിട്ടുള്ളതു വലിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ

എന്നാണ് മറുപക്ഷത്തിലുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്താലും മറ്റും പരിഷ്കൃതനായിത്തീരുന്ന മനുഷ്യൻ ഉൽകൃഷ്ടസന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചു മനുഷ്യവംശത്തെ നന്നാക്കാമെന്നും അവർ വാദിച്ചുവരുന്നു. മെൻഡൽ, വീസ്മാൻ എന്നീ രണ്ടു മഹാനാരുപിതാവിന്റെ ഗുണങ്ങളനുസരിച്ചു പുത്രനും നന്നാകയൊ ചീത്തയാകയൊ ചെയ്യും എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയരായ നാം എത്രയോ കാലംമുമ്പു ഡാവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ ചണ്ഡിച്ചിരിക്കുന്നു. മുജ്ജന്മവാസന എന്നു നാം പറയുന്നതു പിതൃഗുണങ്ങൾക്കനുരൂപമായ സ്വഭാവവിശേഷത്തോടു കൂടി സന്താനങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകുന്നു. “മനുഷ്യാല്ലത്തിക്കു കാരണഭൂതമായ ബീജത്തിൽ തൽക്കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബീജാവാപത്തിലാകട്ടെ ചില അംശങ്ങൾക്കു കൂടുതലും മറ്റു ചിലതിനു കുറവും സംഭവിക്കുന്നു. തന്മൂലമായിട്ടാണ് ഒരു പിതാവിന്റെ സന്താനങ്ങൾ തന്നെ ആയാലും ചിലർ സത്സ്വഭാവികളും ചിലർ ദുസ്സ്വഭാവികളും ആയിത്തീരുന്നത്.” ഇതു മെൻഡലിന്റെ അഭിപ്രായമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള പല വാദങ്ങളും ഇടയിൽ വന്നുചേരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം സമാഹരിച്ചു ലേഖനം നീട്ടാൻ ഞാൻ ഒരുമ്പെടുന്നില്ല. ആദ്യമായി പ്രാചീനഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്നു നോക്കാം. ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളും സ്മൃതികളുമാണ് ഈ സംഗതിയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. സാമുദായികമായും മതസംബന്ധമായും ഈ പ്രമാണങ്ങൾക്കു പ്രാചീനഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. അവയിൽ ഏതെങ്കിലും

ഒന്നു ലംഘിക്കുന്നതു പാതകമായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചുവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ നാലായിരത്തിൽപ്പരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഈ നിയമങ്ങൾ എന്നും അതേ സ്ഥിതിയിൽത്തന്നെ നിലനിൽക്കുക എന്നതു സാധ്യമല്ലല്ലോ. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും സമുദായങ്ങളിലും എന്നു പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പല മാറ്റങ്ങളും പിന്നീടു സംഭവിച്ചിരിക്കണം. എന്തായാലും അന്നത്തെ ആദർശങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ച വിവാഹത്തിന്റെയും മനുഷ്യവംശാഭിവൃദ്ധിയുടേയും ദശാവിശേഷങ്ങളെ വിവരിക്കാം.

1. വിവാഹംചെയ്യണം — എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് ആദ്യമായി നമുക്കു ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അവിവാഹിതപുരുഷനു പുത്രൻ ജനിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. ഈ ഉദ്ദേശത്തിൻപേരിലാണ് അക്കാലത്തു അധികംപേരും വിവാഹംചെയ്തതു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടു പുത്രനുണ്ടായാലപ്പോൾ ഇതിൽപ്പരം ഉർഭാഗ്രം വേറൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതു ധർമ്മലോപവുംക്രി ആയിരുന്നു. എന്നെന്നാൽ ദൈവദത്തമായ അനുഗ്രഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതു സ്വാതന്ത്ര്യപരതയുടേയും ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പുരാതനന്മാർ ഗണിച്ചിരുന്നത്.

പുത്രൻ ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നരകം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിവരും. മരിച്ച പിതാവിന്റെ ശാന്തിക്കായി പുത്രൻ ചില കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നു സ്മൃതികാരന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നരകത്തിൽ ചെന്നുചേരുന്ന മനുഷ്യാത്മാവിനെ കരകയറുന്നതിനു ഏകമാഗ്ഗം പുത്രൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഉദക

ക്രിയയാണത്രെ! ഇപ്പോൾ ഇതു പറഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യ പരിഷ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആളുകൾ സമ്മതിക്കയില്ലായിരിക്കാം. ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനാവശ്യങ്ങളാണെന്നും അവർ വാദിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി വിശദപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

“സൂന” എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം സന്തതി എന്നാണ്. സൂനം എന്നവാക്കും ഇതും ഒരു ധാതുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. സൂനം പുഷ്പമാണെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. പൂവുണ്ടാകുന്നത് പരാഗത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പത്തിന്റെ ബീജത്തിൽനിന്ന് എന്നർത്ഥം. അതുപോലെതന്നെ പിതാവിൽനിന്നു ജനിക്കുന്ന പുത്രനും പിതാവിന്റെ അംശം എന്നുവെച്ചാൽ പിതാവുതന്നെ എന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പോൾ പുത്രൻ പിതാവിന്റെ ജീവിതഗതിയെ പൂരിപ്പിക്കാനായി വന്നു ജനിക്കുന്ന പിതാവുതന്നെ എന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ദൈവസൃഷ്ടിയായ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നാലും ഏതാണ്ടൊക്കെ ലോകത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഈശ്വരനാൽ നിയുക്തനായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം അതുതന്നെ പൂരിപ്പിക്കുകയല്ലേ അനന്തര സന്താനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രവൃത്തി ചിലപ്പോൾ വിഭിന്നങ്ങളായ പല പ്രവൃത്തികൾക്കും ഇടയാക്കുമെന്നുള്ളതാലും ഈ യുക്തിയെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഈ കാരണങ്ങളാൽ മനുഷ്യർക്കു വിവാഹം ദൈവം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒഴിച്ചുവെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും എന്നു തെളിയുന്നു. പിതാവില്ലാതെ പുത്രൻ ജനിക്കുകയെന്നത് അസാദ്ധ്യമാകയാൽ പിതാവിന്റെ നേർക്കുള്ള നമ്മുടെ കടമകൾ എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഉൽകൃഷ്ടധർമ്മമാണെന്നു

നുള്ളതിന് എന്തു സംശയമാണുള്ളത്? ഈ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്ന് വംശക്രമാഗതമായ പ്രവൃത്തിയെ തുടരുന്നതിനു സന്താനങ്ങളെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുകയാകുന്നു എന്നു പൈതൃസ്തോത്രപണ്ഡിതന്മാരും പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാരും ഏകകണ്ഠമായി സമ്മതിക്കുന്നു.

പുത്രൻ എന്ന ശബ്ദത്തിനു കുറേക്കൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. “പു” എന്ന സംസ്കൃതധാതുവിനു പരിശുദ്ധമാക്കുക, പശ്ചാത്താപത്താൽ മനശ്ശാന്തി വരുത്തുക എന്നെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട്. പിതാവിന്റെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾക്കു പരിപൂർത്തി വരുത്തുന്നതു പുത്രനാകുന്നു. പിതാവു ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ശരിയായി ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടു പല പാപങ്ങൾക്കും ഇടവരുത്തിയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ശരിയായി നിർവ്വഹിച്ചു പാപപരിഹാരം വരുത്തേണ്ട ചുമതല പുത്രനാകുന്നു. പിതാവിന്റെ കായികമായ ഗുണങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുത്രൻ സ്വായത്തമാക്കുന്നത്; മാനസികവും ആത്മീയവും ആയ ഗുണങ്ങളും പുത്രനിൽ ചെന്നുചേരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ “ആത്മജ”നായിരിക്കുന്ന പുത്രനും പിതാവിനും തമ്മിൽ യാതൊരന്തരവുമില്ലെന്നാണ് മഹാത്മാർ പറയുന്നത്. പിത്രാജ്ജിതമായി ലഭിക്കുന്ന സ്വത്താകയാൽ സർവ്വമാ സ്വന്തം തന്നെ എന്നു പറഞ്ഞാൽ യാതൊരബലവും വരാനില്ലല്ലോ.

2. സ്വജാതിയിൽ എന്നാൽ സ്വകുടുംബസിമകൾക്കുപുറമെ വിവാഹം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പുരാണദൃഷ്ടി പ്രബലമായിക്കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാന്തം. ഋഗ്വേദകാലത്തു ജാതിവിഭാഗം പ്രചാരത്തിലായിരുന്നില്ല. അന്ന് ആകെ രണ്ടു ജാതിയെ ആയുന്മാർ ഗണിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഒന്ന് അവർ തന്നെ. രണ്ട് ഇൻഡ്യ

യിലെ ആദിമനിവാസികൾ. അനാർയുന്മാരായ ഇവർക്കു ഭാസന്മാർ എന്നാണ് നാമകരണം ചെയ്തിരുന്നത്. ജഗദപകാലത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാകട്ടെ നാലു വണ്ണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി തെളിയുന്നു. ആദ്യത്തെ മൂന്നു വണ്ണങ്ങളും ആയുന്മാർതന്നെ. നാലാമത്തെ വണ്ണം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഭാസന്മാർ ആയിരുന്നു. “വണ്ണം” എന്ന ശബ്ദത്തിന് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന അർത്ഥം “മുട്ടുക” എന്നായിരുന്നു. ക്രമേണ അതിനു ചായം, നിറം എന്നൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടായി. ഒടുവിൽ ജാതി എന്നർത്ഥമായിത്തീർന്നു. ഈ വണ്ണകൂടും അനുസരിച്ചും ആദ്യമായി രണ്ടു ജാതികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നു കാണാവുന്നതാണ്. അവ ശോഭനവണ്ണന്മാരായ ആയുന്മാരും, കൃഷ്ണവണ്ണന്മാരായ ഇവിടുത്തെ ആദിമനിവാസികളും ആയിരുന്നു. ആയുന്മാരിൽ ചിലർ യാഗാദികർമ്മങ്ങൾചെയ്തു ബ്രാഹ്മണരും പുരോഹിതന്മാരുമായിത്തീർന്നു. വേറെ ചിലർ യുദ്ധംചെയ്തു ക്ഷത്രിയന്മാരായി കച്ചവടത്തിലും കൃഷിയിലും ഏല്പെട്ടവർ വൈശ്യന്മാരായി. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു വർഗ്ഗക്കാർക്കും കഠിനമായ ദേശാലോചനത്തിന്റെ ഫലമായി വണ്ണഭേദം സംഭവിച്ചതിൽ അതുഭൂതപ്പെട്ടവാനില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ അവരുടെ നിറം യഥാക്രമം ചുവപ്പും മഞ്ഞയും ആയിത്തീർന്നു. മനു മുതലായ നിയമശാസ്ത്രകർത്താക്കൾ “ജാതി” എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കാതെ വണ്ണം എന്ന ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നത്. ജാതി എന്ന ശബ്ദത്തെപ്പോലെ ഈ ശബ്ദം ജനനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതും വക്തവ്യമാണ്.

II

ജാതിവിഭാഗം ഏല്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് ആയുന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇന്നാക്കു ഇന്നാരെ വിവാഹം ചെയ്യാമെന്നും

മറ്റും യാതൊരു നിർബന്ധനിയമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെക്കാലം ഈ സ്ഥിതിയിൽ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരുന്നില്ല. ഒരേ ആകൃതിപ്രകൃതികളോടുകൂടിയ രണ്ടുപേർ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ചിലർക്കു പ്രത്യേകതൊഴിലുകളിലും വാസനയുണ്ടായി എന്നു വരാം. പരിതസ്ഥിതികളുടെ ഭാവഭേദങ്ങൾ മൂലമായി ഇവരിൽ ചിലർക്കു മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു തീരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവവികാരങ്ങളും ഉളവായി. ഇവർക്കുണ്ടായ സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അപ്രകാരം സംഭവിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ. അവരവർക്കുനരൂപകളായ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വിവാഹവിഷയത്തിലും മുൻപാണു വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രബലങ്ങളായി ഭവിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് വിവിധവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചത്. വർഗ്ഗീയഭേദങ്ങളെ ദൃഢതരങ്ങളാക്കുന്നതിനു് അനായുസംഗമം വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അനായുക്തവൃക്കകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനു് ആയുർമാർക്കു തീരെ മനസ്സില്ലായിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്.

പ്രതിലോമവിവാഹങ്ങളുടെ അനുശാസ്യമായ ഗതിയെ തടയുന്നതിനു് ആയുർമാർ വളരെ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അതു വിജയപ്രാപ്തമായിത്തീർന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഇതു ജാതിവിഭാഗങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെശേഷമായിരുന്നു. അനുലോമരീതിയിലുള്ള വിവാഹങ്ങളെല്ലാം അവർ സാധുവായി ഗണിച്ചു. എന്നാൽ ശുഭജാതിയിലുൾപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ബ്രാഹ്മണാദിത്രിവർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള പുരുഷന്മാർ വിവാഹംചെയ്യുന്നതു നിഷിദ്ധമാണെന്നും വിധിച്ചു.

ഇതോടുകൂടി പ്രതിലോമരീതിയിൽ വിവാഹങ്ങൾ തീരെ നിലച്ചു എന്ന് ആരും വിചാരിച്ചുപോകരുത്. എന്നാൽ വൈശ്വേതദവഗ്ഗങ്ങളിലുൾപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർ ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവഗ്ഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്തു വന്നിരുന്നതായി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം ഭൂമി തേടേണ്ടതില്ല. ഒന്നാമതായി ബ്രാഹ്മണരുടേയും ക്ഷത്രിയരുടേയും അന്നത്തെ പ്രാബല്യം നിസ്സീമമായിരുന്നു. ജാത്യാഭിമാനത്തിൽ ഇവർ ഇരകൂട്ടരും അന്യോന്യമത്സരക്കാരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും സമത്വം സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ഇവർ തമ്മിൽ വിവാഹം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. വൈശ്വേതകളെ ജാത്യാഭിമാനം വേണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. അവർ അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ സഭാ ജാഗരൂകരായിരുന്നതിനാൽ അതിനു സമയവും ലഭിച്ചില്ല. ശുഭ്രർ വളരെ താണ നിലയിലായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മില്ലല്ലോ.

അനുലോമവിവാഹങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉളവാക്കിയ സന്താനങ്ങൾ മാതൃശ്ലോത്രത്തിൽതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്തു. പ്രതിലോമവിവാഹത്തിലാകട്ടെ, സന്താനങ്ങൾക്കു പതി തപം കല്പിക്കുവാൻ ചെയ്തത്. ഈ സമ്മിശ്രസന്താനങ്ങൾ ശുഭ്രവഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു. ശുഭ്രരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാനകാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. സമ്മിശ്രവിവാഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചു ശുഭ്രവഗ്ഗത്തിൽ ചേർന്ന ഇവരിൽ തന്നെയും പല വിഭാഗങ്ങളും ഉളവായി. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സമ്മിശ്രണം ഉണ്ടാകാമോ ആ വിധത്തിൽ എല്ലാം ഓരോ പ്രത്യേകജാതിയും ഉണ്ടായതായി മനസ്സിലാക്കണം. ഇവരുടെ പിതൃഭക്തമായ വാസനയനുസരിച്ച് ഓരോ തൊഴിലും ഉണ്ടായി

അത്രെ! ഒടുവിൽ തൊഴിൽ ആചരിക്കുന്നത് നോക്കി മാത്രം ജാതി നിണ്ണയിക്കാം എന്ന ഏല്പാടം വന്നുകൂടി.

ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടായത് അതിൽ നിന്ന് ഉളവായ ഭോഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം. വൈദിക കാലത്തു സഗോത്രത്വം അത്ര നിഷ്കൃഷ്ടമായി ആദരിച്ചു വന്നില്ല. ജാതിവിഭാഗം ഏല്പട്ടതോടുകൂടി, വണ്ണം, ജാതി, ഗോത്രം, ക്ലപം ഇങ്ങനെയുള്ള അതിരുകളും ദൃഢ തരങ്ങളായിത്തീർന്നു. വിവാഹനിബന്ധനകളാണ് ഇവയെ പരിപാലിച്ചതെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എത്രയോ വിദൂരമായ ഭൂതകാലത്താണെന്നു നാം സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇടക്കാലത്തു് അതുഭൂതകരങ്ങളായ പല മാറ്റങ്ങളും ഹിന്ദുസമുദായത്തെ പാടെ ഇളക്കി മറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളും വിവാഹനിയമങ്ങളും നിലനിൽക്കാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ സുസ്സഷ്ടങ്ങളാണ്.

ഈ കാരണങ്ങളിൽ പ്രാഥമ്യം വഹിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണർക്കുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യങ്ങളും തന്മൂലമായി അവർക്കു സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യാഭിമാനവുമാണ്. ആയുർവ്വേദം എല്ലാം ഏകകാലത്തു സംഹരിക്കുന്നതിനു ശുഭരുടെ സംഖ്യ അത്ര വലുതായിരുന്നു എങ്കിലും അജ്ഞാനാധികാരത്തിൽ കിടന്നുഴലുകയാൽ അവർ എന്നും ബാധിത വർഗ്ഗക്കാരായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. ശുഭർ ആയുർവ്വേദത്തിലുൾപ്പെട്ടവരല്ലെന്നു തന്നെയും ബ്രാഹ്മണർ ഉൽഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി. ഇത്ര താഴ്ന്നസ്ഥിതിയിലിരുന്ന ഒരു വർഗ്ഗക്കാരെ മനുഷ്യജാതിയിൽനിന്നു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദയമായി ചവുട്ടിതാഴ്ത്തിയതിന്റെ കാരണവും ദൂരെ

തേക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രാബല്യം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് അക്കാലത്തെ ശുഭ്രരുടെ സാമൂഹ്യയികനില നികൃഷ്ടമായിരുന്നതെന്നും, തദനുസരണമായി നിയമങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠാപിതങ്ങളായതെന്നും, പിൽക്കാലത്തു ജീവരും ആലോചിക്കാതെപോയതു് അതഭൂതകരമായിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും വിവാഹസംബന്ധമായ നിഷ്കഷ്കരംമൂലം—ജാതിവിട്ടു വിവാഹംപോടില്ലെന്നുള്ള നിബ്ബന്ധംമൂലം— ബ്രാഹ്മണരുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞുപോയതു് ആശ്ചര്യകരം തന്നെ. എന്നാൽ ഈ നിർബന്ധങ്ങൾ മറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സന്താനങ്ങൾ കലബലവീര്യപൈശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടിത്തന്നെ ഇരിക്കും എന്നവർ വിശ്വസിച്ചുപോന്നതു കേവലം മിഥ്യാഭേദം മാത്രമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവരിൽത്തന്നെയും നാനാപ്രകാരത്തിൽ വർഗ്ഗഭേദങ്ങളുള്ളവാക്കുകയും വണ്ണസംകരവും, ജാതിസംകരവും തടയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിലായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഈ ന്യൂനതകളെ പരിഹരിക്കാൻ ഇനിയും പ്രാഹ്മണർ വൈമനസ്വമുള്ളതുപോലെയാണിരിക്കുന്നതു്. അവരുടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞുവരുന്നതു് അവർ കാണുന്നില്ല. ബംഗാളിൽത്തന്നെയും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടരലക്ഷം ബ്രാഹ്മണരേയുള്ളു. കലീനതപംവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടു് ഒടുവിൽ കലഹാറി വരാതെ ഇവർ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ.

പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ പ്രബലമായിരുന്ന വേരൊരു വിവാഹതത്വം, വധൂവരന്മാർക്കു തമ്മിൽ നല്ല യോജിപ്പുണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. യഥാർത്ഥമായ അനുരാഗമായിരുന്നു വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ തോതു നിണ്ണയിച്ചിരുന്നതു്. വൈദികകാലത്തിനിപ്പുറമേ ശൈശവവിവാഹത്തെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഇതും എല്ലാം

യിടത്തും പ്രചാരത്തിലിരുന്നതായി തെളിവു കാണുന്നില്ല.
മനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എട്ടുവിധം വിവാഹങ്ങൾ,

“ബ്രാഹ്മവ്യ, മാഷം, ദൈവം,
പ്രാജാപത്യവും, പുന-
രാസുരം, ഗാന്ധർവ്വം, രാക്ഷസം,
പൈശാചവും.”

എന്നിവയാകുന്നു. ഇവയിൽ ദൈവവും ഗാന്ധർവ്വം
വധുവരന്മാർ തമ്മിൽ ഉളവാകുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ അനു-
രാഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. ബലാൽക്കാരമായുള്ള വി-
വാഹം അന്ന് അജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്നുതന്നെ പറയാം.
ദമ്പതിമാരുടെ സേവകനനുസാരേണയുള്ള വിവാഹത്തിൽ
വരനു വധുവിനേക്കാൾ മുന്നിലധികം വയസ്സു പ്രായമായി
രിക്കരുതെന്ന് വാത്സ്യായനൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളുടെ ഫല-
മായി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ ബലഹീനങ്ങളും നീച-
ങ്ങളും ആയിരിക്കുമെന്നു ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഘോഷിക്ക-
ുന്നുണ്ട്. ഈ തത്വമായിരിക്കും ശൈശവവിവാഹത്തിനു
ബ്രാഹ്മണരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ശിശുപ്രായത്തിൽ വധു-
വരന്മാർക്കു തന്റേറടുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. പ്രാജാ-
പത്യവിവാഹത്തിനു ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും
വളരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു കാരണം ഇതാണ്.

ശൈശവവിവാഹം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ
അത്ര അധികം പ്രചാരത്തിലിരുന്നുള്ളൂ. വധുവിന് എട്ടു
മുതൽ പന്ത്രണ്ടുവയസ്സുവരെ പ്രായം വിധിച്ചിരുന്നു. വരനു
ഇരുപത്തിനാലുമുതൽ മുപ്പതുവരെയായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചി

രുന്ന വയസ്സ്. വൈദ്യശാസ്ത്രപാരംഗതനായ സുശ്രുതന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ (ശാരീരം 1-ാം അദ്ധ്യായം) ഇരുപത്തുനാലുവയസ്സ് പ്രായമുള്ള പുരുഷൻ പത്രണ്ടുവയസ്സ് പ്രായമുള്ള ബാലികയെ വിവാഹംചെയ്യണമെന്നാണ്. വാഗ്ഭടൻ പുരുഷന്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്നാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. (ശാരീരം 1-ാം അദ്ധ്യായം) ഇങ്ങനെയെല്ലാ മായിരുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പണ്ടു ശൈശവവിവാഹം അത്ര വളരെ നിരത്ഥകമായിരുന്നോ എന്നു സംശയമാണ്. പോരെങ്കിൽ വിവാഹിതയായ ബാലിക ഉടനെ മാതൃ ധർമ്മം പ്രാപിക്കണമെന്നുമില്ലല്ലോ. പുരുഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചും സ്ത്രീയ്ക്കു പതിനാറുമാണ് പുത്രോല്പാദനത്തിനു സുശ്രുതൻ വിധിക്കുന്ന വയസ്സ്. (സൂത്രസ്ഥാനം, — അദ്ധ്യായം 35) പതിനഞ്ചുവയസ്സ് തികയുന്നതിനുമുമ്പു മാതാവായിത്തീരുന്ന സ്ത്രീയുടെ ആദ്യസന്താനം അല്പായുസ്സായിത്തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (ശാരീരം—അദ്ധ്യായം 10). കുട്ടി ജീവനോടു കൂടിയിരുന്നാൽതന്നെയും ബലഹീനമായിട്ടേ വളരുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമെല്ലാ മിരിക്കെ, വിവാഹത്തിനു വളരെക്കാലം മുമ്പു നടന്നിട്ടുള്ള വാങ്നിശ്ചയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമാത്രമായിരിക്കണം പണ്ടു ശൈശവവിവാഹം ഇൻഡ്യയിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിലിരുന്നു എന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആധുനികബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ ഈ തെറ്റായ ധാരണ രൂഢമൂലമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

വരന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള വയസ്സ് കൂട്ടിവെച്ചതിനുള്ള യഥാർത്ഥകാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു പ്രയാസമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ

മായിട്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്താനങ്ങളുടെ നന്മതന്നെ
 യായിരിക്കണം അപ്രകാരംചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു
 തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ വയസ്സു കൂട്ടിവെച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ
 പുരുഷസന്താനങ്ങളുടെ സംഖ്യ വലിക്കുമെന്നും പ്രാചീൻ
 വിശ്വസിച്ചിരിക്കാം. വേറൊരു കാരണം സ്രീപുരുഷനാ
 രുടെ ഉല്പാദനസമർത്ഥമായ പ്രായം ഗണിച്ചതായിരിക്കാം.
 സൂത്രപ്രകാരം (അദ്ധ്യായം—14) ഈ പ്രായം സ്രീകൾക്കു
 പതിനഞ്ചിനും നാല്പ്പത്തിഞ്ചിനും മദ്ധ്യേ ആണെന്നു
 കാണുന്നു. പുരുഷന്മാരാകട്ടെ അറുപതുവയസ്സുവരെ
 പുത്രോല്പാദനത്തിനു സമർത്ഥന്മാരാണ്. ആകയാൽ പുരു
 ഷന്മാർ മുപ്പതും സ്രീകൾ പന്ത്രണ്ടും വയസ്സു പ്രായമാകു
 മ്പോൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നപക്ഷം, ഇരുകൂട്ടരുടേയും
 പുത്രോല്പാദനസമർത്ഥമായ സമയം ഏകകാലത്തു് അവ
 സാനിക്കുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമതൊരു കാരണവുംകൂടി
 പറയാവുന്നതാണ്. പുരുഷന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസകാലം
 മുഴുവനും ബ്രഹ്മചാരികളായിരിക്കണം എന്നു നിർബന്ധ
 മൂലമായിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥത്തിലെ വാസവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ
 പാടുള്ളതല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ടു
 വയസ്സുവരെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിന്റെശേഷമേ അവർ സ്വ
 ഗൃഹങ്ങളിലെത്തി വിവാഹം മുതലായതു ചെയ്യാൻ സാധി
 ച്ചുള്ളൂ. ഈ നിഷ്കഷ്കളെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരെ മാത്രമേ
 സാധാരണമായി ബാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിനു
 രാമായണം നോക്കുക. ശ്രീരാമൻ പതിനാറുവയസ്സിലാണ്
 സീതയെ വിവാഹംചെയ്തത്. അന്നു സീതയ്ക്കോ ആറു
 വയസ്സേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രാജകുമാരന്മാർക്കു പതി
 നാറുവയസ്സിൽ വിവാഹംചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നു ചാണ
 ക്യൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടു്.

ശൈശവവിവാഹത്തിലും ചില ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹിതയായ ബാലിക വരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനുശേഷം, പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പു പല കാര്യങ്ങളിലും പരിചയം നേടേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല ഈ വിവാഹം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വധുവരന്മാർക്കു യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. രക്ഷകർത്താക്കളാണ് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചുവന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കർതൃത്വം അപരിപകാശമുള്ളവർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ചുമതലയുള്ള സമുദായാംഗങ്ങൾതന്നെ വഹിച്ചുവന്നത് അഭിനന്ദനീയമായിരിക്കുന്നു. വിവാഹം സർവ്വമാ അനുയോജ്യമായിരുന്നാലെ സമുദായ സംശുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയുള്ളു എന്നു പ്രാചീനർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി ഇതുകൊണ്ടു നിണ്ണയിക്കാം.

III

പ്രാചീന ഇൻഡ്യയിലെ വിവാഹരീതിയെപ്പറ്റി ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നു നോക്കാം. വരൻ ആദ്യമായി വധുവിന്റെ കലം പരിശോധിച്ചു നോക്കട്ടെ. വരനു വിദ്യാഭ്യാസം മൂലം മനപ്പരിഷ്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കേണ്ടതു വധുബന്ധുക്കളുടെ ചുമതലയാണ്. വധുവിനു പൂർണ്ണാരോഗ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. കലശീലങ്ങളും നന്നായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ആപസ്തംബൻ നിഷ്കൃഷ്ടമായി വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാര്യമാർ സുലക്ഷണകളായിരിക്കണമെന്നു ധർമ്മശാസ്ത്രകർത്താക്കളെല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായി സമ്മതിക്കുന്നു.

ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി മറ്റു പല വിധത്തിലും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ട്. വരാഹ

മിഥിരനും ബൃഹത്തസംഹിതയിൽ സാമാന്യം ദീർഘമായ ഒന്നരണ്ടുപ്രായങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്രീയുടെ സർവ്വാവയവങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ചു് ഓരോ ലക്ഷണവും ഭാവത്വജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ള ഫലവും അദ്ദേഹം സരസമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച ഭാവി ജീവിതത്തേപ്പറ്റി ദീർഘദർശനം ചെയ്യാൻ അന്നു പ്രസിദ്ധനാകാതിരുന്നവരിൽ പ്രഥമഗണനീയനാണ് സമുദ്രൻ. സാമുദ്രികലക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും നിശ്ചയമില്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴും ചുരുങ്ങുമല്ലോ. വൈദ്യശാസ്ത്രപാരംഗതനായ ചരകനും സുശ്രുതനും ഇവയെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്കു പ്രാചീനഇൻഡ്യയിൽ ഇവയുണ്ടായിരുന്ന പ്രാബല്യം ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്വഭാവം പ്രമാണിച്ചു പ്രാചീനഭാരതീയർ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരുന്നു. അവ ആസുരം, കേവലമാനുഷം, ദിവ്യം എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ചരകൻ, വരാഹൻ മുതലായ പണ്ഡിതവർത്തന്മാരും ഈ വിഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രമാണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യന്മാരുടെ ലക്ഷണം ശാന്തത, ഭൂതദയ മുതലായവയാണ്. കേവലമനുഷ്യർ സമുദായസ്നേഹമുള്ളവരും പ്രാപഞ്ചികസുഖത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവരും ആണത്രെ! ആസുരവിഭാഗത്തിലുൾപ്പെട്ടവർ ദുസ്സഭാവികളും, വൃത്തിഹീനരും ആയിരിക്കും. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിർവ്വചിച്ച വരാഹപണ്ഡിതൻ ഇൻഡ്യയിലെ ചാതുർവ്വർണ്യവിഭാഗം നിരത്ഥകമായിരുന്നു എന്ന് ബോധമുണ്ടായിരുന്നതായും തെളിയുന്നുണ്ട്.

വിവാഹത്തിൽ വധുവരന്മാർക്കു പരസ്പരാനുരൂപങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങൾ തികഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പല ദോഷ

ങ്ങളും സംഭവിക്കുമെന്ന് അന്നുള്ളവർ പരക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, മകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിഭാഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ അതിനുള്ളിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതുതന്നെ ശ്രേയസ്കരമെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചുവന്നു. ദിവ്യവർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെട്ട സുര്യപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹംതന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്നും രണ്ടും വിഭാഗങ്ങൾ (ദിവ്യകേവലമാനുഷവർഗ്ഗങ്ങൾ) തമ്മിലുള്ള വിവാഹം മദ്ധ്യമവും, മറ്റു വിധത്തിലുള്ളതെല്ലാം നീചവും ആയിട്ടാണ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വംശചരിത്രവും, സാമൂഹികലക്ഷണങ്ങളും പൂർത്തിയായി പഠിച്ച വിവാഹം നടത്തിക്കുന്നതിനു സമർത്ഥരായ “ഘടകന്മാർ” എന്നൊരുതരം ആളുകളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ ജ്യോതിഷത്തിലും അഭിനീയന്മാരായിരുന്നു.

ഇനി വിവാഹകാര്യത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം. കലം, ശീലം, ആരോഗ്യം ഇത്രയും തികഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തൽക്ഷണം കന്യക എത്ര പ്രായം കുറഞ്ഞിരുന്നവളായാലും വേണ്ടില്ല, അവളെ വിവാഹംചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവനു പെണ്ണിനെ ഭാനംചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവിവാഹിതയായി ഇരുത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൽക്കലങ്ങളായിരുന്നാലും പുരുഷസന്താനങ്ങളില്ലാത്തതും, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത പല അംഗങ്ങളോടുകൂടിയതും, വേദാഭ്യയനമില്ലാത്തതും ആയ കുടുംബങ്ങളിൽനിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യരുതെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. സുതിവ്യാഖ്യാതാവായ കല്പകർ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധിതരായ വധുവരന്മാർ തമ്മി

ലുള്ള വേഴ്സ് സന്താനങ്ങളിൽ കൂടി രോഗബീജങ്ങളെ സംക്രമിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. സാമൂഹികലക്ഷണങ്ങളിലും മനുവിനു നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതായി തെളിയുന്നുണ്ട്. തവിട്ടുനിറമായ നേത്രങ്ങളും, ലോമശമായ ശരീരവും, വേണ്ടതിലധികം അവയവപുഷ്ടിയും ഉള്ള കന്യകമാരെ ഒരിക്കലും വരിക്കരുതെന്നു മനു പറയുന്നുണ്ട്.

പ്രാചീനഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കു വിവാഹവിഷയത്തിൽ ഇത്ര വളരെ മുൻകരുതലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഫലം അനേകം സ്ത്രീകൾ അവിവാഹിതകളായി കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവരിൽ പലരും സന്യസിച്ചതായും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

ഇനി പ്രാചീനഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കു പിൻതുടർച്ചാവകാശക്രമത്തേപ്പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവ് എന്താണെന്നു നോക്കാം. ഗർഭനങ്ങളായ പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഹിന്ദുപുരാതനന്മാർ വിധി, കർമ്മം എന്നീ രണ്ടിന്റേയും ഫലമായിട്ടാണ് മനുഷ്യർ ഓരോ സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നതെന്നു വളരെ നേരത്തേതന്നെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. “വിധി” അല്ലെങ്കിൽ “ദൈവം” എന്നുള്ളതു മൗജന്മങ്ങളിൽ നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നാം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥതന്നെ. “കർമ്മം” എന്നുള്ളതു നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും തന്റേടവും അനുസരിച്ചു വിധിയുടെ ഗതിയ്ക്കു തിരായും മറ്റും പ്രവർത്തിച്ചു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഉല്പാദനമോ അപകടമോ പ്രാപിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ തത്വത്തെ പുരസ്കരിച്ചു മനുചില സിദ്ധാന്തങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഭാര്യയെ ഒരു കൃഷിപ്രദേശത്തോടും ഭർത്താവിനെ ബിജാങ്കരത്തോടുമാണ് മനു ഉപമിക്കുന്നത്.

ബീജാങ്കുരത്തിന്റെ “തൃണമനുസരിച്ചു” മരം നല്ലതൊ
 ചിത്തയോ ആയിത്തീരുന്നതുപോലെ പുരുഷന്റെ തൃണം
 തന്നെയാണ് സന്താനത്തിന്റെ നന്മതിന്മകൾക്കു കാരണ
 മായിത്തീരുന്നതെന്നും മനു വാദിക്കുന്നു. നിലവും വിത്തും
 നന്നായിരുന്നാൽ സന്താനം സർവ്വോത്തമമായിരിക്കും എ
 ന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചാനുമില്ലല്ലോ. മനുവിന്റെ നിയമ
 നിർമ്മിതിയിൽ പുരുഷനു പ്രാധാന്യം നൽകാനുള്ള കാര
 ണവും ഇതുതന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ
 തുല്യതൃണങ്ങളോടുകൂടിയവരായിരിക്കണം എന്നുള്ള അദ്ദേ
 ഷത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവും നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാത്തതാ
 കുന്നു. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ, പുരുഷനു പ്രാധാന്യം നൽ
 കുന്നതുകൊണ്ടു പല ആപത്തുകളും സംഭവിക്കുന്നതാണെ
 ന്ൻ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.

ബ്രാഹ്മണൻ ശുഭസ്രീയിൽ ഒരു ചെണ്ണുണ്ടായി
 എന്നിരിക്കട്ടെ. അവർ പ്രാപ്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മ
 ണനെ വരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ മകൾ വീണ്ടും
 ബ്രാഹ്മണനെ വരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏഴു പ്രാവശ്യമായാൽ
 ബ്രാഹ്മണത്വം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നാണ് മനുവിന്റെ സി
 ധ്യാനം. നേരേമറിച്ചു ബ്രാഹ്മണൻ ശുഭനായിത്തീരാനും
 ബീജാങ്കുരത്തിന്റെ കാലക്രമേണയുള്ള അപകടം തന്നെ
 യാണ് കാരണമെന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഇതുമാതിരി
 സമ്മിശ്രവിവാഹത്താൽ നന്മതിന്മകൾ ഉളവാകുന്നതാക
 കൊണ്ടു ക്രമാഗതാവകാശത്തിൽ പുരുഷസന്താനങ്ങൾക്കു
 മാത്രം ശ്രേഷ്ഠത്വം കല്പിച്ചതു സാഹസമായിപ്പോയി എന്നു
 പാശ്ചാത്യവിഭാഗാർ അഭിപ്രായപ്പെടാതിരിക്കുന്നില്ല. എ
 ന്നമാത്രമല്ല, സ്രീ അമ്പലയായിരുന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസം
 കൊണ്ടുള്ള മനപ്പരിഷ്കാരത്താൽ ക്രമേണ ബലശാലിനി
 ആയിത്തീരാവുന്നതല്ലേ, എന്ന ചോദ്യത്തിനു വിധി വി

ശ്വാസം മുറുക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരാണ നിയമ കർത്താവു ശരിയായ സമാധാനം പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി എത്രതന്നെ ദീർഘമായി ഉപാചരിച്ചാലും മനുവിന്റെ തീർച്ച “ന സ്രീസപാതത്രാമർധതി” എന്നായിരിക്കും.

ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമശാസ്ത്രകർത്താക്കളുടെ പ്രേരണയാലും മറ്റു പല കാരണങ്ങളാലും പുരുഷസന്താനങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചതിൽ അതഭൂതപ്പെട്ടവാനില്ല. മാതാപിതാക്കൾക്കു് അധികം പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നതും പുരുഷന്മാരെക്കൊണ്ടാണല്ലോ. വംശാഭിവൃദ്ധിക്കും അവരെക്കൊണ്ടല്ലാതെ സാധിക്കയില്ല. പാരത്രികമായ സൽഗതിയ്ക്കു അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളാലല്ലാതെ മാഗ്ഗമില്ല. ഈ സ്ഥിതിക്കു പുത്രന്മാരെ പിരിച്ചയയ്ക്കുന്നത് യുക്തമല്ലെന്ന് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. പെൺമക്കളെ ഈശ്വരനിർദ്ദിഷ്ടമായ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി ഭൂരെ തള്ളിക്കളയാമെന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ വിവാഹവിഷയത്തിൽ വേണ്ട മുൻകരുതലുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിക്കു ഭൂഷണത്തിനു വളരെ വകയില്ലായിരുന്നു എന്നു മുൻപുതന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ.

ഇവിടെ കുറെ ഗഹനമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിനു് അവകാശമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നു തീരെ വിഭിന്നമായ ആകൃതിപ്രകൃതികളോടു കൂടിയും നാം സന്താനങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണു്? ഇവിടെയാണു് വിധിവിശ്വാസം പ്രമാണമായിത്തീരുന്നതു്. കർമ്മന്മാരുടേയും, ബധിരന്മാരുടേയും, മഹാരോഗികളുടേയും സന്താനങ്ങൾക്കു ചിലപ്പോൾ ആവക ദോഷങ്ങളാണു് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനു കാരണം വിധിവൈ

ഭവമത്രേ. അന്തർല്ലിനമായിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ സന്താനങ്ങളിൽ സംക്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലതെല്ലാം ശരീരമാർഗ്ഗമായിട്ടല്ലായിരിക്കാം പ്രകാശിക്കുന്നത്. വേറെ എന്തെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. ആത്മാവിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഇന്നയിന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലാണെന്നു നിരൂപിക്കേണ്ടതായും വരും.

സന്താനം പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയിത്തീരുന്നതിനെപ്പറ്റിയും പ്രാചീനകുടുംബമായിരുന്ന ബോധം എന്തെന്നു നോക്കാം. ഭവതികളുടെ മനുസ്ഥിതിയനുസരിച്ചു സന്താനം പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയിത്തീരുമെന്നു ചരകൻ വാദിക്കുന്നു. ശാന്തസ്വഭാവം പുത്രിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണത്രേ. ശരീരസ്ഥിതികളും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീയിൽ സാധാരണങ്ങളായിരിക്കും. സന്താനത്തിന്റെ കേശം, നഖം, എല്ല, പല്ല, രക്തനാഡികൾ ഇത്രയും പിതാവിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും തൊലി, മാംസപേശികൾ, രക്തം, കൊഴുപ്പ് എന്നിവ മാതാവിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും ചരകൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഗർഭിണിയായ മാതാവിനു പററുന്ന തരക്കേടുകൾ മൂലം, സന്താനങ്ങൾക്കു ബലഹീനത, കാഴ്ചക്കുറവ് ബധിരത മുതലായ ദോഷങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു സൂത്രതന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. [സൂത്രസ്ഥാനം അ. 24] മാതാവിന്റെ ദോഷസ്ഥിതികളും ആഹാരക്രമങ്ങളും മാത്രമല്ല ഗർഭസ്ഥമായ സന്താനത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. ഗർഭോല്പാദനത്തിനു മുമ്പു പിതാവിനുള്ള ദിനചര്യക്രമങ്ങളും ഏറക്കൂറെ സന്താനത്തിനെ ബാധിച്ചുകാണുന്നതാണെന്നും സൂത്രതന്ത്രം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപ്പോലെ പാകംവന്ന വിത്തു ശരിയായ വളം ചേർന്ന ഭൂമിയിൽ നട്ടാൽ യാതൊരു കേടും കൂടാതെ പൂണ്ണബലത്തോടുകൂടി വളർന്നുവരുന്നതു പോലെയാണ് പ്രസ്തുത സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിച്ചേർന്നു

ണ്ടാകുന്ന പുത്രസമ്പത്തും ക്ഷേമപരിപൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നതു്.

ഗർഭരക്ഷയെപ്പറ്റിയും പ്രാചീനഭാരതനിവാസികൾക്കു ചില ഉൽകൃഷ്ടബോധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. “ഗർഭാധാനം” മുതലായി ഗർഭത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവിശേഷങ്ങളിലും പല കർമ്മങ്ങളും അന്നു നടത്തിവന്നു. അവയുടെ അമാനുഷത്വം മാത്രമേ നമ്മെ ചിലപ്പോൾ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഗർഭിണിയ്ക്കു നൽകേണ്ട ആഹാരത്തിന്റെയും വിവരണങ്ങൾ ചില ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി കണ്ടുതുടങ്ങുമ്പോഴാണ് “പുംസവനം” എന്ന കർമ്മം നടത്തുന്നത്. ഇതു് പുരുഷസന്താനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നടത്താൻ പതിവെന്നു തോന്നുന്നു. നാലാംമാസത്തിൽ “ഗർഭരക്ഷണം” എന്നൊരു കർമ്മമുണ്ടു്. ഇതു ഗർഭപാത്രത്തെ കേടു കൂടാതെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചില മുൻകരുതലുകളോടുകൂടിയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. പിന്നെയും രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു “സീമന്തോന്നയനം” എന്ന കർമ്മമായിരുന്നു. ബങ്കാളിൽ ഇതിനു “സാധു-ഭക്ഷണം” എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഗർഭിണികൾക്കുഗ്രഹമുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെല്ലാം അന്നു നൽകണമെന്നു് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കുഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം സാധിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും ചിലർക്കിപ്രായമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. സീതാപരിത്യാഗത്തിലും ഈ അഭിപ്രായത്തിനു് ഏതാണ്ടുത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ.

പുംസവനം പോലെയുള്ള ഒരു കർമ്മമാണു് കേരളീയരനുഷ്ഠിക്കുന്ന “പുളികടി” അടിയന്തരം എന്നു ശങ്കിപ്പാൻ അവകാശമുണ്ടു്. ബങ്കാളിൽ അന്നു ഗർഭിണിയ്ക്കു

പഞ്ചാമൃതം കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഗർഭം തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ അഞ്ചുമാസങ്ങളിൽ പഞ്ചാമൃതഫലകങ്ങളായ ഓരോ സാധനങ്ങളും മുറയ്ക്കു കൊടുക്കണമെന്ന സൂത്ര തനം പറയുന്നു.

എന്തായാലും ഗർഭിണിയ്ക്കു നൽകേണ്ട ആഹാര സാധനങ്ങളെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായ പരിജ്ഞാനം അന്നു തെ ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. ഈ ആഹാരക്രമം ഗർഭിണിയ്ക്കു മാത്രമല്ല നിയോഗിച്ചു കാണുന്നത്. പ്രസവം മുതൽ ശിശുവിനു നൽകേണ്ടതും നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ മുൻപറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ ശിശു ബ്രഹ്മചര്യശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ ഓരോന്നായി അനുഷ്ഠിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യം ബ്രാഹ്മണന് എട്ടു വയസ്സിലും, ക്ഷത്രിയനു പത്തു വയസ്സിലും, വൈശ്യനു പന്ത്രണ്ടു വയസ്സിലും ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ പ്രായം വരെ കുട്ടികളുടെ ആഹാരക്രമത്തിലും മാതാ പിതാക്കൾ ശ്രദ്ധവയ്ക്കുന്നത് പ്രയോജനകരം തന്നെ.

പ്രാചീനഭാരതത്തിലെ വിവാഹജീവിതത്തിന്റെ ഏതാണ്ടൊരു സ്വരൂപജ്ഞാനം ഇപ്പോൾ വായനക്കാർക്കുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ചില സംഗതികളിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയവും വംശാഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു് അത്യന്തം ഉതകുന്നതും ആയിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. മതത്തിന്റെ പ്രേരണയാൽ ലൗകികാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ചിലതു ഭൂഷിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ആന്തരാത്മവും കാലഭേദാവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് അവയ്ക്കു വരുത്തേണ്ട ഭേദഗതിയും ചിലർ തീരെ ആലോചിക്കാതെ പോയതിൽ പല ആപത്തുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലും ത്യാജ്യകോടിയിൽ തള്ളേണ്ട അംശം

അവയിൽ വളരെ കഠിനമായുള്ള ഒരു പരയാതിരിക്കാനും പാടില്ല. പരിഷ്കൃതരീതിയിലുള്ള ഏല്പാടകൾക്കെല്ലാം ആധാരഭൂതങ്ങളായി നിൽക്കുന്നതും പ്രാചീനതത്വങ്ങൾ തന്നെയാണു്. ആകയാൽ ആധുനികശാസ്ത്രകർത്താക്കളും തത്വാനുഷ്ഠികളും രണ്ടായിരത്തിൽപരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഈ തത്വങ്ങളും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ പരിഗണനപ്പെടുത്തുന്നതു നന്നായിരിക്കുമെന്നുമാത്രമേ തൽക്കാലം പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളു.

5. സാമുദായികജീവിതം

I

സമുദായജീവിയായ മനുഷ്യന് ഇതരസമുദായം അപരിത്യാജ്യമാകുന്നു. ആധുനികലോകത്തിൽ ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റു വിഷയമുണ്ടോ എന്നറിയുന്നില്ല. ഏകിലും ഈ വിഷയത്തിന് ഇനിയും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. നാം സഹവസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ എത്രതന്നെ കാര്യകാരണസമിതം ധരിച്ചാലും, ഭ്രമങ്ങളോഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല. നിർദ്ദിഷ്ടകാരണങ്ങളിൽനിന്നും നിയതമായ ഫലങ്ങളെ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ എന്നായാൽ, ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. പ്രകൃതിശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾപോലെ മനുഷ്യസ്വഭാവലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് യാതൊരു നിശ്ചയവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇതത്രേ ഒരു വലിയ വൈഷമ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനപ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ച് പല പരോപകാരങ്ങളും നിവ്വഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാനെപ്പറ്റി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബഹുമാനഭരങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്നു മാറിപ്പോകുന്നു! നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കു നേരെ വിപരീതമായ സ്വഭാവമാണ് അയാൾക്കുള്ളതെന്നു വന്നാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ?

മനുഷ്യസമുദായത്തെപ്പറ്റി സാധാരണന്മാർക്ക് ചില മിഥ്യാബോധങ്ങളുണ്ട്. സ്വത്തുകൊണ്ടും മാനുഷത കൊണ്ടും ഒരേ നിലയിലിരിക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള സംസർ്ഗ്ഗം

ഉത്തമമാണെന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വലിയവനും എളിയവനും തമ്മിൽ ചേരുകയില്ലെന്നും അവർ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളെന്നു കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽതന്നെ കാണുമല്ലോ. ഇപ്പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു അഭിരുചികളോടുകൂടിയവർ സൗഹൃദപുരസ്സരം ഒന്നിച്ചു കഴിയുമെന്നു പറയുന്നതും. രണ്ടുപേർ ഏതോ ഒരു കാര്യം പ്രമാണിച്ചു അതന്തമിത്രങ്ങളായി വർത്തിച്ചുവരുമ്പോൾ ഭിന്നമതവിശ്വാസത്താൽ ബലശതകൂടായി പരിണമിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽതന്നെ സാധാരണമായി നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ആ ഭിന്നിപ്പൊന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ ആജീവനാന്തം ബന്ധുക്കളായിരുന്നേനെ എന്നു തോന്നും. അഥവാ ഒരു മതക്കാരായിരുന്നു എന്നു തന്നെ വിചാരിക്കാം. ആചാരവ്യത്യാസംകൊണ്ടും അകൽച്ച ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി അനേകംപേർ ഒത്തുകൂടിയാൽ അവർ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതന്മാരായിത്തീരുമോ എന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെയും നിരാശയ്ക്കു വഴിയുള്ളു. ഇങ്ങനെ ഏകദേശങ്ങളിലും എന്നുവേണ്ട സകലവിധ മനുഷ്യവ്യാപാരങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ്.

ഒരു വസ്തുതിലുൾപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽപ്പോലും നിഷ്പക്ഷമായ സ്നേഹത്തോടെ വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെങ്കിൽ വിവിധവർഗ്ഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള മൈത്രിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ വൈപരീത്യങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഐക്യവും കണ്ടേക്കാം. ഇതൊരു സാമാന്യനിയമം അനുസരിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻമേല, ഏതോ ഒരു ആകർഷക വസ്തുവായിരിക്കാം

ഒരാളെ മറ്റൊരാളോടു് അപ്രതിഫത്തമായ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങളോടുകൂടി വർത്തിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നത്. വല്ല ഒരു സംഗതിയിലും ഉള്ള തുല്യതതന്നെ ആയിരിക്കാം യഥാർത്ഥ മൈത്രിക്കു കാരണം. തുല്യത പോലെ തന്നെ ഭിന്നതയും ചിലപ്പോൾ കാരണമായിത്തീരുന്നുണ്ട്. നമ്മിലില്ലാത്ത ചില നവ്യഗുണങ്ങൾ അന്യനിൽ കണ്ടിട്ട് സഹവാസലോലുപത ഉണ്ടായേക്കാം. രാജ്യഭംഗത്താൽ വനവാസം അംഗീകരിച്ച ധർമ്മപുത്രന്റെ കൂടെപ്പോകാൻ അനവധി ഉത്തമബ്രാഹ്മണരുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ! ആ പുരുഷപുംഗവനിൽ അവർ ദർശിച്ച ചില അന്യാദൃശങ്ങളായ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണു് അപ്രകാരം പ്രേരിപ്പിച്ചതു്. ഏതു പ്രത്യേകഗുണമാണു് അത്യന്താകർഷകം എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറവാൻ സാധിക്കയില്ലായിരിക്കാം. ഇതു പരമാർത്ഥമാണെന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. ചിലരോടു സഹവസിക്കുന്നതിന്നു സവിശേഷം ആസക്തി ജനിക്കുന്നു. സ്ഥിതിസാമ്യമോ, ഒരേ തൊഴിൽ സ്വീകരണമോ, കലശീലരൂപാദികളോ, യാതൊന്നുമല്ല ഈ വേഴ്ചയ്ക്കു കാരണം. ഇന്നതാണെന്നാൽ ശരിയായി വെളിപ്പെടുത്തിട്ടില്ല.

വ്യക്തികളെക്കൊണ്ടു് ഈ അനിർവചനീയമായ മൈത്രിബന്ധം ഉദാഹരിക്കാവുന്നതാണു്. നമ്മിലൊരേങ്കിലുമാകട്ടെ, യദൃച്ഛയാ തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ ഭോജനശാലയിൽ ഉണ്ടാകഴിക്കുമ്പോഴോ, ഉത്സവസ്ഥലത്തോ, എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരാളെകണ്ടെത്തുകയും, അയാൾ നമ്മുടെ ചിരകാലസുഹൃത്തായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. തുല്യമായ സ്വഭാവമോ തൊഴിലോ വിദ്യാഭ്യാസത്താലുള്ള മനഃപരിഷ്കാരമോ അല്ല ഈ ദൃഢപരിചയത്തിനിടയാക്കിയതെന്നു നമുക്കറിയാം. നേരെമറിച്ച് നമ്മെപ്പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഒരേ

ജോലിയിൽ കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റുമൊക്കെ ആയാലും ചിലരുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതിനു സാധിക്കുന്നില്ല. വളരെ നേരം സംഭാഷണം ചെയ്തിട്ടും സൈപരസ ഫവാസത്തിന് അകൽച്ച ഉണ്ടെന്നു തോന്നും. പിന്നെ കറേക്കാലം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും തമ്മിൽ കാണുന്നത്. അടുത്ത കൂടുവാൻ ഒരു മടി. ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള വരെ കാണാതിരുന്നാൽ നാം അനേകഷണം തുടങ്ങും. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ കാണുമ്പോൾ ആരാണു് ആദ്യം സംഭാഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടതു് എന്നു സംശയം. ഇങ്ങനെയുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആർക്കും അനുഭവസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം.

മനുഷ്യസഹവാസത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാനമുള്ളതാകയാൽ, അതെപ്പറ്റി ഒന്നരണ്ടുവാക്കു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ടു്. ഒന്നു് കാർഷ്വണീയമാണെങ്കിലും അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ളതും, മററതു് സൈപരസഫവാസത്തിനു യോജിച്ച വിധത്തിൽ നമുക്കു് സ്വാധീനമാക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യം ചില പരിമിതികളോടു കൂടിയതാണെന്നു സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എങ്കിലും അതൊന്നേ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കു സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. സാഹിത്യത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യമനോധർമ്മം പല വിശിഷ്ടകവികൾക്കുമുള്ളതായി നാം പഠിക്കുന്നു. വാസ്തവമാലോചിച്ചാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും ക്ഷൗപ്തമാണെന്നു കാണാം. സ്വാതന്ത്ര്യസ്വാതന്ത്രനായ കവിയും തന്റെ പൂർവ്ഗാമികളോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ വിദൂരമായ ഭൂതകാലത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും വിസ്മൃതങ്ങളായിത്തീരുകയാൽ ഈ കടപ്പാടുകളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനു കറേ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരും. വിമ

ശ്കന്മാരുടെ അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താൽ മഹാകവികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നാശനഷ്ടം അപകടം സംഭവിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ ഇതത്ര സാരമായി ഗണിക്കേണ്ടതില്ല. ജാതീയസംസ്കരണം അനന്തമായ കാലചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് പല രൂപഭേദങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ഓരോവ്യക്തികളിൽ ചെന്നുചേരുന്നത്. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ പ്രകാശനം സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന തന്നെ പറയുന്നതുകൊണ്ടു വിരോധമില്ല. ഈ തോതനുസരിച്ചു നോക്കുന്നപക്ഷം കാളിദാസാദി മഹാകവികളും ഇതര കലാകശലന്മാരും സ്വാതന്ത്ര്യന്മാർ തന്നെ. പിൽക്കാലത്ത് അവരെ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്നു പറയാവുന്നതല്ല. മനോധർമ്മപ്രകാശനം ഒന്നുമാത്രമേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാംശം അളന്നു നോക്കുന്നതിനു മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിലെന്നതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യവ്യാപാരങ്ങളിലും—അതായത്, കായികം, മാനസികം എന്നീ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള സകല പ്രവൃത്തികളിലും, വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വലുതായ ഭാവഭേദം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്.

കായികമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അപകടം വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ടു തെളിയിക്കാം. ഇപ്പോൾ നാം സാധാരണയായി ഭേശസഞ്ചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ തീവണ്ടിയാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കു മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ ഇറങ്ങി ബോധിച്ചപ്പോലെ പ്രകൃതിവിശേഷങ്ങളെക്കണ്ടാനന്ദിക്കുന്നതിനോ, സൈപരമായി ആഹാരാദികൾ നിവ്ഹിക്കുന്നതിനോ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ചിത്രകാരനാണെങ്കിൽ അവിടവിടെ ഓരോ ആലേഖ്യങ്ങളെക്കിലും കരസ്ഥമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നു തോന്നും. പുരാണശാസ്ത്രജ്ഞന് ഇടയ്ക്കു കണ്ട ചില

ഭവനാവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു തോന്നും. ഇങ്ങനെ പലതാ അവരവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഓരോന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലും അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ഈ ശിശുഗാമിയായ വാമനം പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിരുന്നു വിറയ്ക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.

മനസ്സിനും ഏതാണ്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യനാശം വന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പതിവനുസരിച്ചു നാം ഓരോന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ, തന്റേടത്തിന് അധികം സൗകര്യം കിട്ടുന്നില്ല. മതം, വിദ്യാഭ്യാസം, രാഷ്ട്രീയബോധം സാമിത്വം എന്നീ മനുഷ്യസാധാരണങ്ങളായ സംഗതികളിലെല്ലാം നാം അറിയാതെ ഓരോ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി പാരമ്പര്യമായി പൂവിടുന്നത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു തന്നെ. അതിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാൽ ജീവിതത്തിലെ വൈഷമ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ മനസ്ഥിതി യോടു കൂടിയവർ തലച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെയും അതുപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരിടായ്ക്കയാൽ കാലക്രമത്തിൽ അതു നിശ്ശേഷം ദുർബലമായിത്തീരുമെന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടുവാനുള്ളത്?

മനുഷ്യസഹവാസസിന്താനങ്ങളിൽ മിക്കതും മേൽപറഞ്ഞ തത്വത്തെ ആസ്പദീകരിക്കയാണെങ്കിൽ, അതു മനുഷ്യവംശത്തിനാകട്ടാലോ ഭോഷകരമാണെന്നു പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തി കാണുന്നില്ല. “ലണ്ടനും പാരീസ്സും” എന്ന ജി. പി. യുടെ ഗ്രന്ഥം വായനക്കാരിൽ ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പ്രാചീനഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പരിഷ്കാരസങ്കേതങ്ങളാണല്ലോ ഈ രണ്ടു നഗരങ്ങളും.

എന്നാൽ അവിടങ്ങളിലെ മനുഷ്യസഹവാസരീതികൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ അവയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലേശമെങ്കിലും കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. വ്യക്തിപരമായ വല്ല വ്യതിയാനവും പരിഷ്കാരമണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടുപോയാൽ അതു ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണമായി ഗണിക്കും. അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിലും ഈ വ്യക്തിഗുണം വന്നുപോയാൽ അപമാന്യമായിത്തീരുന്നതാണ്. ഇതാണത്രെ പരിഷ്കാരം! കാൽമുട്ട മറയാത്ത വസ്ത്രധാരണരീതിയാണത്രെ അഭിനവപരിഷ്കാരം! എല്ലാവനിതകളും അതു അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈപരീത്യം വിലക്ഷണം തന്നെ! സന്മാർഗ്ഗനിയുയോ, ധർമ്മബോധമോ ഉള്ളവർ വീട്ടിലിരുന്നുകൊള്ളണം. സമുദായങ്ങൾക്കു ഇതിൽപ്പരം ദോഷകരമായ ഒരേറ്റാടുണ്ടോ എന്നറിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പരിഷ്കാരചിഹ്നങ്ങളായി വ്യാപിച്ചു കാണുന്ന എത്രയെത്ര ദോഷങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ അനുകരണഭേദംകൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്ന് ഒരു കണക്കെടുത്താലറിയാം.

പ്രസ്തുത നഗരങ്ങളിൽനിന്നും യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല ബഹുദൂരസ്ഥിതങ്ങളായ പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലും ഈ ബാഹ്യവേഷപ്രധാനമായ പരിഷ്കാരം പ്രചരിക്കയാൽ മനുഷ്യസഹവാസം ഇവിടങ്ങളിലും വിലക്ഷണാചാരനീചമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പുകവലി, മദ്യപാനം, മുതലായ ദോഷങ്ങൾ ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചു കടന്നുകൂടിത്തള്ളവയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വാദിക്കുന്നതാണോ? പാശ്ചാത്യ സംസ്കൃതിയിൽ യാതൊന്നും അനുകരണീയമായിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഭിന്നഭാവമുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വേണ്ടാത്തവങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതാരുടേയും കുറ്റമല്ലല്ലോ.

പരിതസ്ഥിതികളുടെ ശക്തിമത്തായ സമ്മർദ്ദമേറു് അന്തർനിഹിതമായ വ്യക്തിവിവേകം നശിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു് ഒരു അച്ചിലിട്ടു വാർത്തയുപോലെ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യാപലക്ഷം ആളുകളെ നാം കാണുന്നതു്. അനുകരണപാടവം അനുസരിച്ചു് അവരിൽ ചിലർ പ്രാമുഖ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ തന്റേടംകൊണ്ടു് ആ നിലയിലെത്തുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. തന്റേടം കാണിച്ചാൽ അയാൾക്കു സമുദായഭംശം വന്നേക്കാം. ബഹിഷ്കരണത്തെ ഭയപ്പെടാതെ മനസ്സാക്ഷിയെ അനുസരിക്കുവാൻ ഉള്ള യെയ്യുമോ സ്വൈര്യമോ ഉള്ളവർ ചുരുക്കം. വല്ലഭ്യാഴം ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായേക്കാം. അയാളുടെ കീർത്തി ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിക്കുന്നു.

പരിതസ്ഥിതികളുടെ പ്രേരണയിൽനിന്നു വിട്ടുമാറുവാൻ മഹാനാഷ്ട്രപോലും എടുപ്പം സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീബുദ്ധൻ, ക്രിസ്തുദേവൻ, മഹമ്മദുനിസി മുതലായവരുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചാലറിയാം. ഇവർ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലകാലങ്ങളും, പരിതസ്ഥിതികളും അറിവാതിടവരുന്നവർക്കും നമുക്കുത്യാശ്ചര്യം ജനിക്കുന്നതാണു്. ഇവരുടെ മഹത്വപ്രൊപ്തി ഭിന്നമായെന്നല്ലാതെ നമുക്കുവയിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്തായാലും മനുഷ്യസമുദായസാന്നിദ്ധ്യമായ അനുകരണം അപ്രതിഫലമല്ലെന്നു് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. അഥവാ പരിഷ്കാരസങ്കേതങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്നവർക്കു് രണ്ടുംകൂടി സാധിക്കയില്ലയോ എന്നും ആലോചിച്ചാനുള്ളതാണു്. സർക്വട്ടിസ് എന്ന യവനപണ്ഡിതൻ ഇതിനു് ഒരു ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. പക്ഷെ അന്യോന്യ വിരുദ്ധങ്ങളായ മനോഗതിയും ജീവിതരീതിയും പൂർവ്വാപരവൈരുദ്ധ്യം

കൂടാതെ പരിപാലിക്കുന്നത് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അത്യന്തം വൈഷമ്യമാണെന്ന് ആ മഹാനഭാവന്റെ ഭരണമായ ചരമം സാരോപദേശരൂപമായ ഒരു പാഠം അനന്തരകാലികന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു.

ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളെ വിദേശ സഞ്ചാരത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച സന്ദർഭം എന്താണ്? ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ ചുറ്റും കണ്ട സമുദായചാരക്രമങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നിടവിടിച്ചില്ല. മതാനുഷ്ഠാനം തീരെ അസ്വതന്ത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതിനെല്ലാം വിപരീതാഭിപ്രായക്കരനെന്നു മറുത്തുവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ ഭ്രാന്താക്കിയാൽ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഏകനായി അവരോടു പോരിടുന്നതിന് വേണ്ട ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് തൽക്കാലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ വേദാന്തനൈപുണ്യമാകുന്ന കവചവും ധരിച്ചുകൊണ്ടു വന്നാണ് അവരെ ജയിച്ച് തന്റെ മതവും സ്വമനോധർമ്മപ്രതിബിംബിതമായ ആചാരക്രമവും മറ്റും ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് ഭാസനായിത്തീർന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വവിശ്രുതനായിത്തീരുകയായിരുന്നോ? കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രവും മാറി എഴുതേണ്ടിവന്നേനെ.

മാമൂലിൽനിന്നും തെറ്റിനടക്കാനും ഭരാചാരങ്ങളെ ധ്വംസിച്ച് യഥാർത്ഥപരിഷ്കാരം പരത്താനും യത്നിക്കുന്ന ഈ ദുശന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയും കൂടി ദൈവദത്തമായതാണ് അവരുടെ വിജയത്തിന് കാരണം. ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ മനോഹതി മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. ആശ്ചര്യബ്രാഹ്മണരെ ജയിക്കാൻ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നൈപുണ്യമാണ് ഒന്നാമതായി വേണ്ടതെന്ന് ആചാര്യസ്വാ

മികൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. പിന്നീട്വരെ ജയിക്കാൻ വേദാന്തം തന്നെയാണെന്ന് ഉത്തമമാർഗ്ഗമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. സമയോചിതമായി വേണ്ടത്ര പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മഹദ്വേഷം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമാക്കി. വളരെ ബുദ്ധിശക്തിയും സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ള മറ്റു ചിലർ ഇത്രയും സാധിക്കുന്നില്ല. സമുദായത്തിന്റെ അന്യോധീനഭാവം അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യസ്ഥാപനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; പക്ഷെ, ഏതോ ചില ശക്തികളുടെ അഭാവത്താൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ സ്വയം ഒഴിഞ്ഞുമാറേണ്ടിവരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അനവധി പുരുഷപുറപ്പുനാർ മഹൽപ്പദത്തിലെത്താതെ അതിനടുത്തുവരച്ചെന്നു നിൽക്കുന്നത്.

സാമുദായികജീവിതത്തിൽ ആചാരവൈചക്ഷണ്യങ്ങൾകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തവാസം അംഗീകരിക്കാൻ ഏവനും സാധ്യമാണല്ലോ എന്നൊരു വാദമുണ്ടായേക്കാം. ഒന്നാമത് ഇതു മനസ്ഥിതി വളരെ ചുരുക്കം വേർഷ്കാണുന്നുള്ളു. രണ്ടാമത് എവിടെയാണുപോവുക? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നഗരത്തിലാണു വീടെങ്കിൽ ബാഹ്യപ്രഭാവഭരങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ആയാൽ നിരുന്മേഷരായി നാം രോഗാധീനരായിത്തീർന്നേക്കാം. നാട്ടുപുറത്തേയ്ക്കു പോയ്ക്കൊള്ളാമെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നതായി തോന്നും. എങ്കിലും ഏകാന്തവാസം എന്നു പറവാൻ മേല. നമ്മുടെ സമുദായസികൾ അപരിഷ്കൃതരായ ക്രൂരിവേലക്കാരോ കൃഷിക്കാരോ ആയേക്കാം. എങ്കിലും നമ്മോടുള്ളൂടി പരിചയിക്കുമ്പോൾ മനസ്സന്തോഷത്തിനു വകയുണ്ട്. ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളല്ലായിരിക്കാൻ

അവരുടെ സംഭാഷണവിഷയം. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ അവർ തുലോം പിന്നോക്കമാണ്. അമേരിക്കയിലെ അമ്പതു നിലയുള്ള സൈന്യങ്ങളോ, ഡെർബിയിലെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ കുതിരപ്പന്തായമൊ, ഏമിജാൺസൻ ആസ്രേഡിയായിലേക്കു പറന്നതൊ, ഒന്നും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂട. നഗരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു സ്നേഹിതനുമൊരുമിച്ചു ഒരു പട്ടവകൊടയ്ക്കു പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പത്രവായന തൃപ്തിയായി നടക്കുന്നതു കണ്ടു. അതേ! നാലഞ്ചുദിവസത്തെ പ്രധാന വർത്തമാനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെ പട്ടവകൊടയ്ക്കു പോയാൽ മെന്തിയായിക്കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവരുമത്രേ! ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നാം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നത്. നാട്ടുംപുറത്തു് ഈ 'വെപ്രാളവും', 'വേവലാതിയും' കൂടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടാമെന്നല്ലാതെ അവിടേയും ഏകാന്തവാസത്തിന്റെ ശൈലിയും അനുഭവിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട.

ആകയാൽ യഥാർത്ഥസുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനു് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ആണ് മനുഷ്യരുടെ സഹവാസത്തിൽ നമുക്കു വേണ്ടതു്. മനുഷ്യർ മരപ്പാവകളെപ്പോലെ ഏതാനും സാമുവേലികളായി മങ്ങളനുസരിച്ചു വർത്തിക്കുന്നിടത്തു് എന്തു വ്യക്തിഗുണമാണു പ്രകാശിക്കാൻപോകുന്നത്? എല്ലാവരും ആട്ടം പററങ്ങളെപ്പോലെ ഓരോ നിയതപഥങ്ങളെ അവലംബിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലെ സമുദായകാര്യപ്രതിപാദകങ്ങളായ ആഖ്യാതികൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരോടു് ഈ സംഗതി അധികം പറയണമെന്നില്ല. ധനവാന്മാർ ഉദ്യോഗവിരുന്നുകളും വനഭോജനവും ഒഴിഞ്ഞിട്ടു നേരമില്ലല്ലോ. അടു

ഇത്തരം നിർബന്ധങ്ങൾ ഇവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നിൽ പങ്കു കൊള്ളുന്നതുപോലെ ചാരിതാത്പര്യമെന്നുമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പകർത്തുകയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പല നൂതനതകളും കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രത്യേകബുദ്ധിശക്തിയോ തന്റേടമോ ഉള്ള ഒരു വൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സമുദായത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു തുടർച്ചയല്ലാതെ എന്താണു ഗതഗന്തമുള്ളത്? ഒരു ദിക്കിൽ സ്വസ്ഥമായിരുന്നിട്ടു വേണ്ടെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ? അതിന് സാമൂഹികചടങ്ങുകൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. കരേക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ വിശിഷ്ടവാസനകളെല്ലാം നശിച്ചു പരിഷ്കൃതലോകത്തിന്റെ ഒരു മുക്കിലുള്ള കിടമായിത്താനും ഉപജീവിച്ചുകൊള്ളും. ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ലോകം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കാൻ വിഷമമാണ്. പരിഷ്കൃതലോകം ഉൽകൃഷ്ടമെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അധഃകൃതരെന്നു മറുത്തവർ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി സഹവസിച്ചാൽ ഉള്ള യോഗ്യതകളൊക്കെ നശിച്ചുപോകുമെന്നാണ് നമ്മിലധികംപേരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയും ഉച്ചാഭിലാഷവും ഉള്ളവൻ അവരെ വഴിയിടുന്നു. പരിഷ്കൃതലോകത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വല്ല മൂലയിലും ചെന്നുകൂടിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭോഷം വരാവുന്നതാണല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം വിട്ടു തിന്നുന്നതു യുക്തമാണോ? പിന്നെ ഏകാന്തവാസത്തിൽ നാം എന്തു ചെയ്യും? എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. കൂലിവേലക്കാരായുള്ള നിത്യസഹവാസം നമ്മെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു. സാകൂട്ടിസ്സിനെപ്പോലെയുള്ള ക്ഷമ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു ഏകാന്തതയുടെ കാരിവൃത്ത പരിഹരി

ക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഉത്തമസുഹൃത്തുക്കൾ ലോകത്തിൽ ദുർല്ലഭരത്രേ! അവയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ നമുക്കു ലഭിക്കാവുന്ന സൈപര്യം ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. അശ്രാന്തസഹചാരികളായ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ആംഗലകവിയായ 'സതി' പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയും പരമാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണ്. വായനയ്ക്ക് ഒരു നൂനതയേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളു. നാം എപ്പോഴും ശ്രോതാക്കളായിത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടണം. ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഇടവരുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളെപ്പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേയ്ക്ക് പരിഹാരമാർഗ്ഗം സമകാലികങ്ങളായ മാസികകളും വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളും വായിക്കുകയാണ്.

പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലത്തെ ഏകാന്തവാസം അനുഭവയോഗ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കു സാധാരണ തോന്നുന്നത്. വൃക്ഷലതാദികളും, പക്ഷിമൃഗാദികളും, നദികളും, പർവതങ്ങളും ഇടകലൻ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് സമയം പോകുന്നതറിയുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇതിനു പ്രത്യേകമായ ഒരു മനോഗതി ആവശ്യമായിരിക്കാം. മരുതപാൻ മലയിലെ ഗുഹയിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിക്കിടന്ന കേശവൻ കഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്. കാളിദാസന്റേയും, ഭവഭൂതിയുടേയും, വേർഡ്സ് വർത്തിന്റേയും കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രകൃതിയുമായി എങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സാഹിത്യരസികന്മാർ നോക്കട്ടെ. "പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യക്കും തമ്മിൽ സാഹചര്യകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഭേദമുള്ളത് പ്രകൃതി മനുഷ്യരെപ്പോലെ സ്നേഹപരിപൂർണ്ണമായ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിക്കയില്ലെന്നുള്ളതാണ്" എന്ന് വേർഡ്സ് വർത്ത് പാടിയിരിക്കുന്നു. കബേരപദ

ത്തിൽ നഗരവാസം അംഗീകരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി ചിലർക്കു തോന്നുന്നത് വിജനവനവാസമാകുന്നു. ഇതു് അപലപനീയമായി ചിലർ വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നായാലും അനുഭവസിദ്ധി കൊണ്ടല്ലാതെ ആർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

സാഹിത്യരസാസ്വാദനവും, പ്രകൃതിമനോഹരമായ ദൃശ്യാവലിയും ഏകാന്തത്തിൽ എത്രതന്നെ സന്തോഷപ്രദങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും വാങ്മനഃകായങ്ങളുടെ വ്യാപാരം തന്നെയാണു് സുഖത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. ആകയാൽ മനഃശ്യാസഹവാസം ഏതാനും ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ വർദ്ധിക്കേണ്ടിവരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കു് സന്തുഷ്ടിയും നിർവൃത്തിയും നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠ വേണമെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതവേളയിലുണരുമ്പോൾ നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോലി നമുക്കു് ഉന്മേഷവും ശുഷ്കാന്തിയും നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കണം. പിന്നീട്തിൽ വ്യാപൃതനായി ഭിന്നാന്തത്തിൽ വിശ്രമകാംക്ഷയുണ്ടാകുമ്പോൾ സുഖനിദ്രയെ ശരണം പ്രാപിക്കയും ചെയ്യാം. പന്തടിക്കുഞ്ചിലോ, സിനമാഹാളിലോ, സംഗീതശാലയിലോ, കടൽപ്പുറത്തോ പോകേണ്ട ആവശ്യം നേരിടുന്നതല്ല. മയ്യാദമറകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വേണ്ട. മനഃശ്യാസഹവാസത്തിൽ നമുക്കു ലഭിക്കാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ വിധത്തിൽ പരിപാലിക്കാവുന്നതും ആണു്. ഇങ്ങനെ സമയം, ഓരോ നിമിഷമായും, മണിക്കൂറായും, ദിവസമായും കഴിഞ്ഞുപോകുമല്ലോ എന്നൊരു പശ്ചാത്താപം നമ്മെ ബാധിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ മറുത്തുവരുടെ സ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടു കൊൾകയേ ഗതൃന്തരമുള്ളു. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി നിൽ

ക്കുന്നത് ആത്മ നിർവൃതിയാണെന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഭോഷവും വരുന്നതല്ല.

II

ആധുനികപരിഷ്കാരം കുടുംബസൗഭാഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതു പോലെയുള്ള സ്വൈരസഹവാസം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. ഏകോദരസഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും തമ്മിൽ പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ സ്നേഹവും ഇല്ലാതായി എന്നു പറയാം. അതിനു് ആവശ്യമില്ലാത്തതിട്ടുതന്നെയാണെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ പഠിക്കാൻപോയി എന്നിരിക്കട്ടെ; അയാളുടെ കൂട്ടാക്കെ വേറെ ആയി. ഇളയസഹോദരൻ കൃഷിക്കാണിറങ്ങിയതു്. കാലിപ്പിള്ളരും കൂലിവേലക്കാരുമായി സഹവസിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. ഈ ഭിന്നാവസ്ഥകളിൽ സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടിയാലുണ്ടാകുന്ന ഫലം പറഞ്ഞറിയിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ സ്വപഥാതാപിതാക്കളോടും അവസ്ഥയനുസരിച്ചു പെരുമാറുന്നതിൽ ചിലർ ജാഗരൂകരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സാമുവേലികമായിട്ട് ഇത്ര വളരെ അന്തരം വന്നു വേരുകയാണെങ്കിൽ കായികമായും മാനസികമായും ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാൽ വന്നുകൂടുന്ന അനുഭവം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഭാതാക്കളിൽ ഒരാൾ സാഹിത്യരസികൻ; അപരൻ പരിശ്രമശീലനായ കച്ചവടക്കാരൻ; കച്ചവടക്കാരൻ വിചാരിക്കുന്നതു സാഹിത്യകാരൻ അലസനും സുഖലോലുപനും ആണെന്നാണു്. മററയാളോ കച്ചവടക്കാരന്റെ

ജീവിതം അതിശൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും, പാപം സമ്പാദിക്കാൻ ഉള്ളതുമായി കണക്കാക്കാവുന്നതും ആണെന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ വേണ്ടിട്ടത് അവയെ കണിക്കാണാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. മറിച്ചും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കടുംബ സംബന്ധം യാതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചിലർ തമ്മിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള സൗഹൃദസൗഹൃദങ്ങൾ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. സൗഹൃദത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുർഗ്ഗണം അന്യയയാകുന്നു. ഇത് ആദ്യം അല്ലാത്തതായി ഉത്ഭവിച്ച് ഒടുവിൽ ഭയങ്കര രൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭോതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പരസ്പരദോഷാഭ്യുധം മാതാപിതാക്കളും മറ്റു മുതിർന്നവരും അത്ര ഗൗരവിക്കാറില്ല. തൽഫലമായി കാലാന്തരത്തിൽ വലിയ കലഹങ്ങളും, കൊലപാതകങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പല സമുദായക്കാരെയും ഭയാക്രമങ്ങളും ഈ വികാരത്തെ വളർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരകമായിരിക്കുന്നു. ചിലർക്കു മുത്തപുത്രനമാത്രമേ സ്വന്തിനവകാശമുള്ളൂ. ഇളയവൻ അടങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതാണോ? തറവാട്ടിൽ മുത്തവൻ എല്ലാ സ്വത്തും അടക്കി ഭരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നാണ് മരുമക്കത്തായനിയമം. കാരണവന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും അവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും കഠിനമായ ഈഷ്യ തോന്നുന്നു. കാരണവനെ അപായപ്പെടുത്താൻ അവർ മടിച്ചില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. എല്ലാവരേയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നയവും സ്വഭാവഗുണവും ഉള്ളവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും.

രാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെ സൗഹൃദം കവിധർമ്മത്തിലുള്ള ഒരു ആദർശം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല. അത് അവശ്യാനുസരണീയമാണെന്നു പറഞ്ഞതീത്രം. ജ്യേഷ്ഠൻ സുഖമായിരിക്കുന്നത് കാണുകയാണ്

അനുജന്റെ കണ്ണുകൾക്കു് അത്യാന്തം പുണ്യമായിട്ടുള്ളതു്. ലക്ഷ്മണന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സഹോദരപരിചരണത്തിൽതന്നെ കഴിച്ചു. രാമന്റെ ശതാശം പൗരഷമോ, വീര്യമോ മനക്കരുത്തോ ലക്ഷ്മണനിലെങ്കിലും, മേൽപറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കമായ സൗഭാഗ്യത്താൽ ഈ കഥാപാത്രവും രാമനാമസംഘടിതമായി ശാശ്വതയശസ്സിനെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണബലഭദ്രനാരം ഏതാണ്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ളവരായിരുന്നു. അനുജനാണു് തന്റേടം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നതു്. ആകയാൽ അത്യാന്തം രക്ഷനായിത്തീരുമ്പോഴും ബലഭദ്രരെ ശാന്തപ്പെടുത്തുന്നതിനു് കൃഷ്ണൻ നിഷ്ഠയാസം സാധിച്ചു. സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ ബലഭദ്രൻ അജ്ഞനനെ ഹലായുധംകൊണ്ടു് ഹനിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അനുജന്റെ അമൃതവാക് സരണിയിൽ ലയിച്ചുപോകയാൽ വന്ന വഴിയേ പോയി. സുന്ദോപസുന്ദന്മാർ സഹോദരസ്നേഹത്താൽ പരസ്പരനിബലരായിരുന്നു എങ്കിലും തിലോത്തമ എന്ന അപ്സരസ്ത്രീ നിമിത്തം കലഹിക്കുകയും, ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം രണ്ടുപേരുടേയും മരണത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പുരാണേതിഹാസങ്ങൾ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാവങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്.

ഭോതാക്കൾ മേമിൽ കലഹം അധികവും സ്വത്തു സംബന്ധിച്ചാണുണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ളതിലേക്കു് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധരോളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണു്. തറവാട്ടു സ്വത്താണെങ്കിൽ അതെത്രതന്നെ കിട്ടിയാലും ന്യായമായി ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ടെന്നു തോന്നും. ഭാഗംചെയ്യുന്നതുവരെ വഴക്കുവസാനിക്കുന്നതല്ല. തറവാട്ടുസ്വത്തു ചെലവാക്കി ഒരൊരം പഠിച്ചു മിടക്കനായി വലിയ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. അയാളുടെ സഹോദരന്മാർ

ബലാൽക്കാരമായി പണം ചോദിച്ചു തുടങ്ങും. എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവുകയില്ല. നല്ല ക്ഷമാശക്തിയുള്ള വർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ കോപമുണ്ടായാൽ അതിലത്തുളതപ്പെടുവാനില്ലല്ലോ. കബേരനെപ്പോലെ ധനവും രഘുമാരാജാവിനെപ്പോലെ ഭാഗശീലവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽമാത്രമേ “അലോക്യം” കൂടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

നിത്യക്ഷയത്തിൽ ജനിച്ച ഒരുവൻ ദൈവധീനം കൊണ്ടോ തന്റേടം കൊണ്ടോ ഉൽകൃഷ്ടനായിത്തീർന്നു എന്നു വന്നേക്കാം. അടുത്തുള്ള വർക്കർക്കും അയാളുടെ മനോഹതിയില്ല. അവരുടെ സംഭാഷണവും സഹവാസവും അയാൾക്കു അസഹ്യമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ അവരെ പശ്ചാക്ഷണത്തിൽ അത്തുതപ്പെടുവാനില്ല. അതയാളുടെ കററമെന്നും പറവാൻ മേല. അയാളുടെ സ്ഥിതിയിലുള്ള അപരന്മാരായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സംസ്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ അധഃപതിപ്പിച്ചു മൂഢന്മാരോടുകൂടി സംസർഗ്ഗം ചെയ്യുന്നതിനും സുഖം നേടുന്നതിനും അധികംപേരു കാണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരുത്തൻ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തി എന്നു കണ്ടാൽ സാധുക്കളായ കുടുംബക്കാർ പല കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്കുമായി ചുറ്റും കൂടുന്നതാണ്. എന്നാൽ അവരെ കൈ തുറപ്പിച്ചെടുത്താൽ അയാൾ എത്ര തന്നെ വിശാലഹൃദയനായിരുന്നാലും സാധിക്കുമോ? ലോകദൃഷ്ടിയിൽ അയാൾ അപരായിയായിത്തീർന്നേക്കാം. എന്നാൽ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല. “നമുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജനിച്ചവനെല്ല? അയാൾക്കിത്ര വളരെ സുഖമെന്തിന്?” പണമൊക്കെ

ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കിയാലോ? ഇയ്യോളുടെ ശമ്പളം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാരിദ്വം കൂടാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടാമല്ലോ.” ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്ന കേരളീയ കുടുംബങ്ങൾ അസംഖ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ അധികക്ഷീപ്തന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ടു നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? “അവർക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ചെലവു കഴിക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നു ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൃയുളളവൻ അതു സാധിക്കയില്ല. ഒരുവിധം ആഡംബരവും പുലരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർക്കും ജോലി രാജിവെച്ച് വീട്ടിൽച്ചെന്നു കൂടാം. അങ്ങനെ ആയാൽ ഈ ശപിക്കുന്നവർക്ക് എന്തു ഗുണമാണു കിട്ടുന്നത്?”

ഏതാണ്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കും അയാളുടെ മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങൾ. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ തെറ്റായ ധാരണമൂലം ഉന്നതിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ സ്ഥിതിയും അസ്വസ്ഥമെന്നു തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അവിവാഹിതർക്ക് ഒരു വലിയ ഭയമുള്ളതു വിവാഹാനന്തരം ജ്ഞാതിവർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്. അവരൊരു ഭാരമായിത്തീരുമോ? ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഭയം അസ്ഥാനത്തിലെന്നും വന്നേക്കാം. എന്നെന്നാൽ ഭാര്യാബന്ധുക്കൾ ഭർത്താവിനു ചില വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ആശ്വാസപ്രദനാമായിത്തീരുന്നതു നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരിൽ ചിലർ അനുഭവസിദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി നമ്മെ ഉപദേശിക്കുവാനും, ജീവിതമൊരു ഭാരമായിത്തോന്നുന്ന അവസരങ്ങളിൽ സരസസംഭാഷണത്താൽ രസിപ്പിക്കാനും സമർത്ഥരായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധുജനങ്ങൾ നമുക്കാദരണീയരായിത്തീരേണ്ടതാണ്.

സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു ബന്ധുജനങ്ങളോടു മിക്കപ്പോഴും സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. കാരണം ആ തൊഴിലിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരല്ലാത്തതു തന്നെ. ഒരു യുവകവി നല്ല കവിതകളെഴുതിയാൽ വായിച്ചു രസിക്കാൻ അടുത്താരുമില്ലെന്നു വരുന്നതു കഷ്ടമല്ലെ? അയാളുടെ യശഃപ്രതിഷ്ഠയെല്ലാം അകലത്തുള്ളവർ മുഖാന്തരമായിട്ടാണ്. ഭാര്യാസഹോദരനേയൊ, മറ്റു ബന്ധുവർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമോ സ്വകൃതി വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാൽ ഒരു പുച്ഛരസമാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര അധൈര്യപ്രദമായി വേറെ വല്ലതുമുണ്ടോ? “മാറത്തെ മുല്ലയ്ക്കു മണമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞതു് എത്ര വാസ്തവമായിരിക്കണം! കാലദൈവത്തിൽ അകലെയുള്ള സുഹൃദയരുടെ അടുത്തത്താൻ ആ മാനസസ്പർശികൾക്കു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിലെ കസുബ പരിമളം പോലെ അനാസ്വാദിതവും അജ്ഞാതവും ആയിത്തീരാനേ വഴിയുള്ളൂ.

കുടുംബബന്ധം സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നതു് യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ്. വിധിപോലെ വരും എന്നുള്ള ജനവിശ്വാസവും കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചു് ഏതാണ്ടു ശരി എന്നു വേണം പറയാൻ. ആകയാൽ നമ്മുടെ വിവേകശക്തി പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചതിനു ശേഷം നാം സ്ഥാദിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാരെക്കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ അധികവും പ്രയോജനം എന്നു തോന്നും. എന്നാൽ ഇതും പൂർണ്ണ പരമാത്മമല്ല. എന്നെന്നാൽ സുഹൃദ്യുദ്ധവും മിക്കപ്പോഴും ആഗത്തുകമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നതു്. എങ്കിലും ഇപ്പറഞ്ഞവർ തന്നെയാണു ഭേദം. കുറേയെങ്കിലും പരിവർത്തിച്ചതിനു ശേഷമേ നാം അവരുമായി സഹവസിക്കുന്നുള്ളു. നേരെമറിച്ച് കുടുംബബന്ധമാകട്ടെ നമ്മെ പൊടുന്നനെ

ആക്രമിക്കുന്നതായിക്കാണാം. എന്നു മാത്രമല്ല, സ്റ്റേഫിത നാരെപ്പോലെയുള്ള വകതിരിവ് ഇവരുടെ നമോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ കണ്ടില്ലെന്നും വന്നേക്കാം. ഈ അതി പരിവയം നമ്മെ പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥചിത്തന്മാരാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാത്തരമായ ഒരു പുത്തൻ ഭവനം പണിയിച്ച് അതിൽ മനോഹരങ്ങളായ കസാലകൾ, മേശകൾ, കുട്ടികൾ മുതലായവ നാം ഭംഗിയായി ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കാം. നമ്മുടെ അപരിഷ്കൃത ബന്ധുക്കളിലൊരാൾ എണ്ണത്തേച്ചുകുളിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മെ സന്ദർശിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭയം എന്തായിരിക്കും? ചുമരിൽ ചാരുമോ, കസാലയിൽ കയറിയിരിക്കുമോ, എന്നൊക്കെയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭയം അസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെയും വന്നേക്കാം. ഏതാണൊരു ഉടമസ്ഥാവകാശഭാവമാണ് ബന്ധുക്കളിൽ കാണുന്നത്. സുഹൃത്തിലാകട്ടെ അല്പമൊരു സങ്കോചം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ബന്ധുക്കളെന്നു പേരും പഠത്തുകൊണ്ട് എത്ര പേർ നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്നു! ഒരിക്കൽ ഒരു വയോവൃദ്ധൻ ബന്ധുവാണെന്നും പഠത്തു് ഇതെഴുതുന്ന ആളുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നുകയറി ബന്ധുവല്ലെന്നു വാദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടായില്ല. ഞാൻ ആദരം ഭാവിക്കത്തോറും അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും വലിച്ചു. എന്തിനധികം പറയുന്നു! അയാൾ പത്തുദിവസം എന്നെ സാമാന്യത്തിലധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. പതിനൊന്നാം ദിവസം വാസ്തവത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധുവിന്റെ ആഗമനത്തിൽ ഇയാൾ പെട്ടെന്നു തിരോധാനം ചെയ്തു. പിന്നെ കണ്ടുമില്ല. ഒരു സ്റ്റേഫിതനാണെന്നു പഠത്തുവരാൻ ആകെക്കുറിയും ധൈര്യമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നിൽ ഓർമ്മശക്തി വലി

പിന്നാൻ 'പെൽമൻ' വിദ്യാലയത്തിലോ മറ്റോ ചെന്നു ചേരുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

നമ്മെ വേണ്ടസമയത്തു യാതൊരുവിധത്തിലും സഹായിക്കുകയോ നമ്മെപ്പറ്റി സ്നേഹമോ ബഹുമാനമോ തോന്നുകയോ ചെയ്യാത്ത അകന്ന ബന്ധുക്കൾ വന്നുകയറുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സമാധാനം നശിച്ചു എന്നു വിചാരിച്ചുകൊൾകേ വേണ്ടു. അല്പം ആദരക്കുറവു നാം ഭാവിക്കയായിരുന്നാൽ ശഠിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. ഇവരുമായുള്ള നടപടികളിൽ ഒട്ടേറെ ക്ഷമയുണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ കഴിച്ചുകൂടാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോഴോ, അമ്മയോ ആയാലും ഇങ്ങനെ നമ്മോടു നീചമായി വർത്തിക്കയാണെങ്കിൽ നമുക്കെത്രമാത്രം അസുഖം തോന്നും. ഗതൃന്തരമില്ലാത്ത ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിൽ അകപ്പെടുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അതിനിടവരാതിരിക്കട്ടേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

കുടുംബസൗഭാഗ്യം എന്നതാണെന്ന് കേൾക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മുടെ യുവാക്കളിൽ ചിലർ ദേശാന്തരഗമനം ചെയ്യുന്നതും, പല കലാപരങ്ങളും ഉണ്ടായി ആപലകരമായി പരിണമിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ഒരു ഗുണത്തിന്റെ അഭാവത്താലാണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ യുദ്ധങ്ങളും, അനവധി സൈനികവകുപ്പുകളും മറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ സമാധാനഭംഗത്താൽ കുടുംബനിഷ്ഠ്രാന്തരായിത്തീരുന്നവർക്ക് സകല സമയത്തും അഭയസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേനെ. ഇവിടെ ആവക സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്ന മാത്രമല്ല ഉപജീവനത്തിനും ഇതരമാർഗ്ഗമില്ല.

കേരളത്തിലെ ചില മാതാപിതാക്കളുടെ ബീഭത്സ നയങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലാതെ നിരസ്ഥമായ സ്വൈര്യപൗരവർഷങ്ങളോടുകൂടി വർത്തിക്കുന്ന അനേകം യുവാക്കളെ ഈ ഗ്രന്ഥകാരനറിയാം. വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ശാസിക്കയോ അടിക്കയോ ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. നിരന്തരമായ ശകാരം മാതാപിതാക്കൾ വാത്സല്യമുള്ളവരായിരുന്നാൽ തന്നെയും കുട്ടികളെ വെറുപ്പിച്ചു വേറാക്കുമെന്നുള്ള തത്വം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. “നായർ വിശന്നു വലഞ്ഞുവരുമ്പോൾ” വീട്ടിലെ അവസ്ഥ വണ്ണിച്ച നമ്പ്യാർ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നരശതാബ്ദം കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ആ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റവുംവരാത്ത അസംഖ്യം തറവാടുകൾ ഇന്നും നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്.

സംസാരശ്ലേശം എന്നു പറയുന്നതെല്ലാം നാം മനഃപൂർവ്വമായി വരുത്തിവെയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്നേഹമില്ലാത്തവരുമായി നിത്യസഹവാസം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതുതന്നെയാണ് ശ്ലേശം. വേറെ സ്ഥലമില്ലെന്നു തോന്നും. ധനവാന്മാരാണെങ്കിൽ വളരെ ചെലവുചെലവിട്ടിട്ടെങ്കിലും, സ്വൈരം കിട്ടുവാൻ നോക്കും. ഒരിടത്തു കാഴ്ചയും പറയേണ്ടതില്ല. ധർമ്മസങ്കടംതന്നെ. അവൻ എവിടെയാണുപോകുന്നത്? അഹിതനും ഹിതനും ഒരുമിച്ചു ഒരു ചാൺവട്ടത്തിനകത്തുതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടണം. ക്രൈസ്തവന്റെ വഴിക്കും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടുവാനുള്ളത്?

കുടുംബസൗഭാഗ്യത്തിനു ഒരുവിധം ശിക്ഷ (discipline) അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ കുടുംബം രാജാവില്ലാത്ത രാജ്യംപോലെ ആയിത്തീരും.

എന്നാൽ ആധുനികകാലങ്ങളിൽ ഒരു ദുർഘടം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശാസന കേൾക്കുന്നതിന് ആർക്കും സന്തോഷമില്ല. പിതാവാണല്ലോ കുടുംബാധിപതി. പിതാവിന്റെ ശാസനം പുത്രൻ ശിരസാ വഹിക്കണം എന്നായിരുന്നു പഴയ ഏല്പാട്. കിരീടധാരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ശ്രീരാമ ചന്ദ്രൻ രാജ്യമുപേക്ഷിച്ചു വനവാസം അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ള പിതൃശാസനം ഉണ്ടായത്. തൽക്ഷണം ആ വിരപരൂഷൻ അതനുസരിക്കയാണു ചെയ്തത്. പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ അച്ഛനും ഗുരുവും ഒന്നുപോലെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഗുരുനിദേശവും അനുസരിക്കുന്നതിനു ശിഷ്യൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഇക്കാലത്താകട്ടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സംഖ്യ വളരെ വലിച്ചുപോയി എന്നുമാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയതുക കൊടുത്തിട്ടാണെന്നു ശിഷ്യനും അറിയും. അതുകൊണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആജ്ഞ കർമ്മ മനസ്സിലാമനസ്സോടെ രാജനിയമങ്ങൾ എന്നപോലെ അനുസരിക്കുമാത്രമാണ് വിദ്യാത്മികർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ മനോഗതി തന്നെയാണ് അവർ ഗൃഹത്തിലും പരിപാലിക്കുന്നത്. ആകയാൽ പണ്ടത്തെപ്പോലെയുള്ള പിത്രാജ്ഞയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പുത്രൻ വശംവദനായില്ലെങ്കിൽ അതിലതൃപ്തപ്പെടുവാനുമില്ല.

മലകടി മാറുന്നതിനു മുമ്പ് കുട്ടികളെ പള്ളിക്കൂടത്തിലയച്ച് അപരിചിതന്മാരായ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ ശാസനയിൽ ആക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വലുതായ ഹാനി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇതാശാസ്ത്രമാണെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉൽകൃഷ്ടരായ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു തീരൂ. വളരെ ബുദ്ധിശക്തിയും, സ്ഥിരോത്സാ

ഈ മറ്റു വിശിഷ്ടങ്ങളായ പല ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരുടെ കുട്ടികൾ മോശക്കാരായിത്തീരുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം അവർ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹവാസത്തിന് സമയ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാത്തതാണെന്നു വരുതോ? പ്രസിദ്ധ ചിന്തകനായ ജാൺ സ്റ്റുവേർട്ട് മില്ലിന്റെ പിതാവ് പുത്രന്റെ ഗുരുസ്ഥാനവുമകൂടി വഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സംഗതി പുത്രൻ പിൻക്കാലത്തു കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കവി കലകുടസ്ഥനായ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഗുരുവാരാണെന്നുള്ള അനേകാക്ഷണത്തിൽ പലർക്കും പ്രമാണം വന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ആകാശത്തുനോക്കി ശുഭജനനം ശ്വസിക്കാൻ ശക്തനായ പിതാവുതന്നെ. ആയിരിക്കണം ആദ്യഗുരു എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എന്താണാവോ വൈചമ്യമുള്ളത്? മറ്റു ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവിതവും കൈരളിയുടെ ഭാവിയിലും വേറെ വിധത്തിൽ പരിണമിച്ചേനെ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടൂ!

മാതാപിതാക്കന്മാർ നേരിട്ടു തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസസിദ്ധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ചില വൈചമ്യങ്ങളുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. കുട്ടികളുടെ ഹിതാനുസരണം വിടുകയാണെങ്കിൽ അവർ യാതൊന്നും പഠിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സാമോചാരവും ഫലപ്രദമായിത്തീരുമോ എന്നു സംശയമാണ്. ശിക്ഷ തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് കുട്ടികൾക്കു അനുബന്ധമായിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്റ്റുവേർട്ട് മിൽ തന്നെ തന്റെ ബാല്യകാലസ്മരണയിൽ ഈ ശിക്ഷ അത്യന്തം വെറുത്തതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പിതാവു അതിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠനായിരുന്നതിനാൽ പുത്രൻ പിന്നീട് കേമനായി. ഇങ്ങനെയുള്ള പിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നു തന്നെ

പറയാം. പള്ളിക്കൂടത്തിലും വീട്ടിലും ശിക്ഷയാവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാണ് അവരിൽ പലരും വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു വീട്ടിൽ വന്നാൽ 'താലോലി'ക്കാനും അവർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലം നാം പ്രത്യക്ഷം കണ്ടു വരുന്നുണ്ടല്ലോ.

പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അധികസമയവും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഒരു ബാലൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ കളിക്കാനായിരിക്കും അധികം ഉത്സാഹം. പള്ളിപ്പോഴും അതിനു വിട്ടാൽ പിതാമഹമായി സഹവസിക്കുന്നതിന് സമയം കിട്ടുന്നതല്ല. സാവകാശം അവൻ വല്ലതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്നുവെച്ചാൽ വിദ്യാലയത്തിലെ പഠിത്തരീതി നിശ്ചയവുമില്ല. പഠിപ്പിക്കുന്നതു ശരിയാകുന്നില്ലെന്നും, ആകയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നും അവൻ ഉടനേ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൂരദേശത്താണെങ്കിൽ കാര്യം ചോദിക്കാനുമില്ല. അവിടെ അദ്ധ്യാപകനേ ഏകശരണമായിട്ടുള്ളു. ഇങ്ങനെ പിതൃമാതൃവാസനകളെല്ലാം പരിതസ്ഥിതികളുടെ പ്രേരണകൊണ്ടും മറ്റു കാരണങ്ങളാലും മാറിപ്പോകുന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം മുഴുവനും മാതാപിതാക്കളുടെ സഹവാസം കൂടാതെ തന്നെയാണ് അവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതായി വരുന്നത്. ഇതു് അത്യന്തം പരിതാപകരമായിരിക്കുന്നു.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ മാതാപിതാക്കളാമോട്ടു് അവജ്ഞ തോന്നാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ചുരുക്കമാണ്. വാല്കൃപും തദനുഗതങ്ങളായ ജീവിതരീതികളും അവർക്കുസമ്മേളിച്ചതായി തോന്നുന്നു. പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ അതിനവർക്കുവകാശമുള്ളതാണെന്നറിയാം. പഠിത്തവിഷയമായി യാതൊന്നും ചോദിച്ചാൽ

മേലോ. ഇങ്ങനെ പുത്രനുമായുള്ള സ്വഹവാസത്തിന് ഉപയുക്തമായ മാർഗ്ഗമില്ലാതെ പിതാവു കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പുത്രൻ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായും പിതാവ് ശാസിക്കാൻ ഒരുവെട്ടുന്നതായും കാണാം. പക്ഷെ വലിയ ഫലമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അഭിരുചികളും, ഉൽകൃഷ്ടാഭിലാഷങ്ങളും എല്ലാം പുത്രൻ പ്രത്യേകമായിരിക്കേ പിതാവുമായി യോജിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ വൃദ്ധനായ പിതാവിനോടു് അഹിതമായി വർത്തിക്കുന്നതല്ല എന്നേയുള്ളൂ. നേരേമറിച്ചാണെങ്കിലുള്ള ഫലം പലപ്പോഴും അനുഭവസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ.

“അവന്റെ അറ്റുൻ പഠിച്ചിട്ടാണോ ഈ നിലയിലായത്”? എന്നൊരഭിപ്രായം നാട്ടുംപുറങ്ങളിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ജല്പിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. അവിടെ അറ്റുൻറയോ അമ്മാവൻറയോ തൊഴിൽ നേരത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനു കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു ബാലൻ ഒരു അദ്ധ്യയനദിവസം പള്ളിക്കൂടത്തിൽപോകാതെ നിലം ഉഴുകുകയായിരുന്നു. കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അടുത്തു നിന്നിരുന്ന അവന്റെ മാതൃപുരുഷൻ “പള്ളിക്കൂടത്തിൽപോയാൽ വയറു നിറയുകയില്ല; ഈ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പോകട്ടെ” എന്നാണു പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ, ഈ മനോഗതിക്കു് ഇക്കാലത്തു വളരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചു തീരൂ. എന്നുമാത്രമല്ല, പണ്ടത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നയമല്ലായിരുന്നോ നല്ലത് എന്ന് ഇപ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ഭയങ്കരതത്താൽ ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം സിലിച്ച യുവാക്കളോടു പെരുമാറുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോടു യോജിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതു്. യുവാക്കളും വേണ്ട നയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിപരിതാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ കാര്യകാരണസമിതം പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചാൽ ഏതു സംഗതിയും സാധിക്കുന്നതാണ്. അച്ഛനങ്ങായിരുന്ന ഭൃഗുങ്കകൾ നീങ്ങി മകനിൽ ബഹുമാനം അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നതിനും വിഷമമില്ല. ഈ ബഹുമാനമാണ് പിതൃപുത്രബന്ധത്തിന്റെ മഹത്തായ ആദർശം. ഇത്രയും സാധിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ സൗഭാഗ്യം എന്നും ആകാശകസുമമായിപ്പരിണമിക്കുന്നതല്ല. മനുഷ്യസമവാസം അപരിതാജ്യമെന്നും അതിനെ വർജ്ജിച്ചു് ഭൂരെപ്പോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും നമുക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

6. യവദപീപം

I

വാല്മീകിരാമായണത്തിൽ സുഗ്രീവൻ സീതാനേപ
ഷണായം മാഗ്ഗനിർദ്ദേശംചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ

“ഗിരിഭിർ യേ ച ഗമ്യന്തേ
പ്ലവനേന പ്ലവേന ച
രത്നവന്തം യവദപീപം
സപ്തരാജ്യോപശോഭിതം.”

എന്നിങ്ങനെ യവദപീപത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ജാവ, എന്നു പറഞ്ഞാലേ പരിച്ഛാരികൾക്കു മനസ്സിലാക
യുള്ളൂ. രാമായണത്തിന്റെ നിർമാണകാലം പാശ്ചാത്യ
നിരൂപണദൃഷ്ടിയിൽക്കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ക്രി. മു. മൂന്നാം
ശതകം എന്നു വരുന്നപക്ഷം, അന്നേങ്കിലും ഭാരതീയർക്കു
പ്രസ്തുത ദപീപാന്തരത്തെപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു എന്നു
തീർച്ചപ്പെടുത്താം. ക്രി. പി. രണ്ടാംശതകത്തിൽ അവിടെ
വാണിരുന്ന ‘ഭേവവർമ്മ’ എന്ന രാജാവു ചീനരാജ്യ
ത്തേക്കു ഒരു പ്രതിനിധിയെ അയച്ചതായി ഒരു പാശ്ചാത്യ
പണ്ഡിതൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജനാമധേയം സം
സ്കൃതമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിശേഷിച്ചും ക്ഷത്രി
യോചിതവും ആണ്. ഭാരതഖണ്ഡവുമായുള്ള യവ
ദപീപിന്റെ ബന്ധം വേറെ വിധത്തിലും സ്ഥാപിക്കുവാൻ
തെളിവുകളുണ്ട്.

ക്രി. പി. നാലാംശതകത്തിൽ ഈ ദ്വീപം ഭരിച്ചിരുന്ന 'പുണ്ണവർമ്മ' എന്ന രാജാവിന്റെ അപഭ്രാന്തങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്ന നാലു ശിലാശാസനങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അവയിലൊന്നിലുള്ളതാണ് ഈ പദ്യം:—

വിക്രാന്തസ്ത്ര്യ=അവനീപതേഃ

ശ്രീമതഃ പുണ്ണവർമ്മണഃ

താരൂമാനഗരേന്ദ്രസ്ത്ര്യ

വിഷ്ണോഃ=ഇവ പദപേയം.

ശിലാശാസനത്തിലുള്ളതു പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

“ പരാക്രമശാലിയും താരൂമാ നഗരധിപതിയും ആയ ശ്രീമാൻ പുണ്ണവർമ്മരാജാവിന്റെ വിഷ്ണുപാദസദൃശങ്ങളായ ഈ രണ്ടു പാദങ്ങളും ” എന്നാണല്ലോ പദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. ലേഖനത്തിന്റെ മുകളിലായി പാദവിന്യാസരൂപങ്ങളും കൊത്തിട്ടുള്ളതായി വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലിപി പ്രാചീന 'ഗ്രന്ഥ' സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതാണ്. ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിലെ പല്ലവന്മാർ ബി. സി. മൂന്നുമുതൽ ഏ. ഡി. 800 വരെ ഈ ലിപികളാണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നത്. ജാവായിലാദ്യമായി കുടിയേറിപ്പാർത്തവർ ദക്ഷിണഇൻഡ്യയുടെ പുർവ്വഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പോയവരെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദികാലത്തു് ഇവരുടെ മതം എന്തായിരുന്നു എന്നറിവാൻ മേല. ശിലാശാസനത്തിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്നിടത്തോളം തൽക്കരതാവായ പുണ്ണവർമ്മരാജാവു് ഒരു പക്ഷേ വൈഷ്ണവനായിരുന്നിരിക്കാമെന്നേയുള്ളൂ. സുവർണ്ണദ്വീപിന്റെ (Borneo) കിഴക്കുഭാഗത്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശിലാശാസനത്തിൽ അവിടെ ബ്രാഹ്മണർ ഒരു യാഗം നടത്തിയതായി കാണുന്നു. സുവർണ്ണദ്വീപി

ലാണം ഭാരതീയർ ആദ്യമായി കുടിയേറിപ്പാർത്തതെന്നു വരുകിൽ അവർ ബർമ്മ, സയം. ചംപ, മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അവിടെ ചെന്നുചെന്നത്. കടൽമാർഗ്ഗം പോയവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം പശ്ചിമ യവദീപിൽ ചെന്നുചേരുവാനാണ് എളുപ്പം. എന്നാൽ യാലും സുവർണ്ണദീപിലും യവദീപിലും രാജാക്കന്മാർക്ക് 'വർമ്മ' എന്ന സ്ഥാനം കാണുന്നതിൽ നിന്നും അവർ ഭാരതീയ ക്ഷത്രിയരായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഏ. ഡി. 414-ാമാണ്ടു് ചീനദേശീയനായ 'ഫ്ലാഹിയാൻ' ലങ്കാദീപിൽ നിന്നും ചൈനയിലേയ്ക്കു പോകുവഴി കപ്പൽ കൊടുങ്കാറ്റാടിച്ച് മേല്പറഞ്ഞ ദ്വീപങ്ങളുടെ സമീപം പ്രാപിച്ചതായും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രസ്തുത ദ്വീപുകളിൽ ബ്രാഹ്മണർ ധാരാളമായി വസിച്ചിരുന്നതായും കാണുന്നു. ബുദ്ധദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ദ്വീപവാസികൾക്കറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലത്രേ! ആ മതം അവിടെ പ്രചരിച്ചതു 'ഗുണവർമ്മ' രാജാവിന്റെ പ്രേരണയാലായിരുന്നു എന്നും അതു സംഭവിച്ചതു് ഏ. ഡി. 431-ൽ ആണെന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇക്കാലത്തിനടുത്തുതന്നെ ഗുജറാറ്റിൽ നിന്നും കൃഷ്ണൻ വകക്കാർ യവദീപത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നതായും അവരുടെ ശകാബ്ദം ഏറ്റെടുത്തിയതായും തെളിയുന്നു. എന്നാൽ ശൈവസിദ്ധാന്തം ഇവരാണ് ഏറ്റെടുത്തിയതെന്നുള്ളതിലേക്കു് വേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ശകാബ്ദം 644-ൽ ഒരു ശിവലിംഗപ്രതിഷ്ഠ യവദീപത്തിൽ നടത്തിയതായി 'സഞ്ജയ' ശിലാശാസനത്തിൽ

നിന്നും വെളിപ്പെടുന്നു. ശൈവസിദ്ധാന്തം ദീപിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ദക്ഷിണഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചെന്നവരായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു അഗസ്ത്യപ്രതിമയെ സ്ഥാപിക്കുന്നതായ ശിലാശാസനവും കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അഗസ്ത്യന്റെ പേരു മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും വക്തവ്യമാണ്. ആയുർമതപ്രകാരമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളും മറ്റും അതിപ്രാചീനകാലത്ത് അഗസ്ത്യൻ ദക്ഷിണഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി ഇവിടെ ഐതിഹ്യവും ഉണ്ടല്ലോ.

ജാപായിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന ബുദ്ധശിലാശാസനം ഏ. ഡി. 778-ാമാണ്ടു ശൈലേന്ദ്രൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. താരാദേവി പ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടിയ ഒരു ചൈത്യവും 'വിനയമഹായാന' പണ്ഡിതനാകയാലു ക്ഷുദ്രക്കുടിയിരിക്കുവാൻ ഒരു വിഹാരവും ശൈലേന്ദ്രൻ പണിയിച്ചതായിട്ടാണു ശാസനത്തിൽ കാണുന്നത്. ശ്രീവിജയവംശജനായ ശൈലേന്ദ്രപ്രഭുതികൾ യവദീപചരിത്രത്തിൽ ഏതാണ്ടു ക്രിസ്താബ്ദം എട്ടാംശതകംവരെ പ്രാബല്യത്തിലിരുന്നതായി തെളിയുന്നുണ്ട്. ശൈലേന്ദ്രൻ അശോകമഹാരാജാവിനെപ്പോലെതന്നെ ബുദ്ധമതപ്രചരണാർത്ഥം പല പരിശ്രമങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നുവത്രേ! നാളെ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു ബ്രഹ്മചാരിമന്ദിരം പണിയിച്ചുകൊടുത്ത സുവർണ്ണദീപിലെ പ്രശസ്ത ബാലപുത്രദേവനെപ്പറ്റി ഇന്ത്യചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹവും ബുദ്ധമതാനന്ധായികളായ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു.

ശൈലേന്ദ്രവംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരുരാജാവും ഒരു ബോധിസതപ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത്

ഏ. ഡി. 782-ാമാണ്ടായിരുന്നു എന്നും കേളാകു ശാസനം കൊണ്ടു തെളിയുന്നു. കൂടാതെ പ്രസ്തുത ശതാബ്ദത്തിൽ അന്നവധി ശില്പവേലകൾ അവിടെ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. ആകപ്പാടെ യവദീപത്തിന് അതൊരു സുവർണ്ണകാലമായിരുന്നു എന്നുതന്നെ പറയാം. ചണ്ഡികാമണ്ഡപത്തിലെ അവലോകേശ്വരപ്രതിമ ഒരു ഒന്നാംതരം ശില്പവേലതന്നെയാണ്. ഗുപ്തസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കൊത്തുപണികളെപ്പോലും അതിശയിക്കുന്നതാണ്. മറ്റു കലാവിദ്യകളിൽ, വിശേഷിച്ചും സാമിത്രിയിൽ, യവദീപം പ്രശസ്തിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തെളിവായി 'കവിസാഹിത്യ' സമുച്ചയത്തിലുൾപ്പെട്ട 'അമരമാല' ഉദാഹരിക്കാവുന്നതാണ്.

അധികകാലതാമസം കൂടാതെ മുമ്പു യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു പൂർവ്വാഗങ്ങളിൽചെന്ന് പാത്തിരുന്ന ശൈവന്മാർ വീണ്ടും ഉൽഗതിയെ പ്രാപിക്കുകയും ശൈലേന്ദ്രിൽ നിന്നും രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മാതരം സങ്കേതമാക്കി ഭരിച്ചുവന്ന ഇവരുടെ ഒടുവിലത്തെ രാജാവു ഭക്ഷനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം 915-ൽ അവസാനിച്ചതായിക്കാണുന്നു. അന്ന് പല ഹിന്ദുദേവാലയങ്ങളും അവിടെ പണിയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'പ്രാംബണ്' ദേവാലയത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ രാമായണകഥയിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും ചിത്രശ്യാവലികളായി കൊത്തിയിട്ടുള്ളതു ഇന്നും കാണാവുന്നതാണ്.

മാതരം വാണിരുന്ന 'വാവ' യവദീപചരിത്രത്തിൽ വിഖ്യാതനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മിന്റോ ശാസനം സ്ഥാപിച്ചത് ഈ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഏ. ഡി. 915-ൽ

ആണെന്നു കാണുന്നു. ജാവാ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനത്തിലായതിനു ശേഷം ഈ ശാസനം സ്കാട്ട് ലണ്ടിൽ വസിച്ചിരുന്നു മിസ്റ്റർ പ്രഭുവിന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ആ പേരു വന്നത്. ഒരു ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയാണ് ശാസന പ്രകാരം നൽകിക്കാണുന്നത്.

ഇക്കാലം സമീപിച്ചു വാവയുടെ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്ന സിന്ധുകൻ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു ഭരിച്ചുതുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് 'സുഭൂതിതന്ത്രം' എന്ന പ്രസിദ്ധ ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥം രചിതമായത്. ഈ രാജാവിന്റെ മകളായ മഹേന്ദ്രഭരതയെ ബലിരാജാവായ ഉദയനൻ വിവാഹം ചെയ്തു. അവരുടെ പുത്രനായ എർല്ലങ്ങൻ ബാല്യത്തിലെ ശത്രുക്കളെ ഭയന്ന് വനഗിരിയെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം സന്യാസിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ തപോവൃത്തിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. താൻ ഭാവിയിൽ രാജാവായെന്നു പക്ഷം ആ വനത്തിൽ പരിഷ്കൃതരീതിയിലുള്ള ഒരു മഹാഷ്വാശ്രമം പണിയിക്കുന്നതാണെന്ന് അന്നു ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ പിന്നീടദ്ദേഹം നിറവേറുകയുണ്ടായി. ശകാബ്ദം 957-ൽ എർല്ലംഗൻ അനാത്മനാഭെ ഓടിച്ച് യവദീപിന്റെ ഏകനായകനായിത്തീർന്നു. ഈ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് അജ്ജനവിവാഹം, വിരാടപർവ്വം, മഹാഭാരതം, രാമായണം മുതലായ കൃതികൾ വിവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമായി അവിടെ ഉണ്ടായത്.

പിന്നീടോരോ കാലത്തായി യവദീപം ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ചില ഉത്തമസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി സംബന്ധിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. വർഷജയന്റെ

കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ത്രിമൂർത്തി സുമനസ്സുകാരൻ, കൃഷ്ണാ
യനം എന്നു രണ്ടു കാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്ര
കിരണ എന്ന രാജ്ഞിയെ വിവാഹം ചെയ്തു പ്രതാപശ്രീ
മാനായി വാണിരുന്ന കാമേശ്വരരാജാവിന്റെ കാലത്തു്
രാജകീയസഭസ്സിനെ അലങ്കരിച്ച ധർമ്മജൻ 'സ്മരഭാസം'
എന്ന കാവ്യം രചിച്ചു.

എ. ഡി. 1135 മുതൽ 1155-വരെ രാജ്യം ഭരിച്ച
ജയാഭയന്റെ സഭസ്വനായിരുന്നു 'പെന്തല' എന്ന മഹാ
കവി. ഭാരതയുദ്ധവും, ഹരിവംശവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കൃതികളാണ്. ഭാരതയുദ്ധരംഗം യവദീപിലേയ്ക്കു മാറി
പാത്രസൃഷ്ടിയിലും മറ്റും പല സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും പ്രകടി
പ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ കൃതി രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
ഇങ്ങനെ കരുപാഞ്ചഡവംശങ്ങളുടെ ബന്ധം യവദീപ
രാജാക്കന്മാർക്കും ഉള്ളതായി ആദ്യകര വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു.
കവികളുടെ ഈ കൌശലം ഭാരതീയർ പുത്തരിയായി
ത്തോന്നുന്നതല്ലല്ലോ.

പ്രസ്തുത കാമേശ്വരരാജാവിനു രാജബിരുദം സിദ്ധി
ച്ചതു് ചിനാചക്രവർത്തിയിൽനിന്നും ആയിരുന്നുവത്രേ!
അറേബ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ചെന്നു് യവദീപവാ
സികൾ അക്കാലത്തു കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നതായും തെളി
യുന്നു.

II

ഒരു ബൗദ്ധസംസ്കൃതകൃതിയായ സദ്ധർമ്മസൂത്രപ
സ്ഥാനസൂത്രത്തിൽ ജാവയെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന രാമാ
യണപദ്യത്തിനുശേഷം ജംബുദീപവർണനമാണു കാണു
ന്നതു്. പ്രസ്തുത കൃതിക്കു് അശ്വമേധാഷൻ ഒരു വ്യം

പ്രാനമെഴുതിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ക്രിസ്താബ്ദം ഒന്നാം
 ശതകത്തിൽ ഇൻഡ്രാക്കാക്ക് യവദീപത്തെപ്പറ്റി നല്ല
 അറിവുണ്ടായിരുന്നതായി വിചാരിക്കാം. 'ടാളമി'യുടെ ഭൂമി
 ശാസ്ത്രത്തിൽ യവദീപം ഫലപുഷ്പിയുള്ളതും സുവർണ
 വനികൾക്കു കീർത്തികേട്ടതും ആണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
 അതിന്റെ തലസ്ഥാനം പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തു സ്ഥിതി
 ചെയ്തിരുന്ന 'അർഗിരം' ആയിരുന്നുവത്രേ! യവദീപത്തി
 നും ഭാരതഭൂമിക്കും മദ്ധ്യേയുള്ള ദീപാന്തരങ്ങളിൽ മനു
 ഷ്യഭോജികളായ വർഗ്ഗക്കാർ വസിച്ചിരുന്നതായും ടാളമി
 രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാമായണത്തിലും അങ്ങനെയൊന്നു
 യാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാമായണപദ്യത്തെ അധി
 കരിച്ച് ഓഡറിക് എന്ന ഐരോപ്യസഞ്ചാരിയും ക്രി
 സ്താബ്ദം 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജാവ ഏഴു രാജ്യങ്ങളടങ്ങിയ
 ഒരു ദീപാണെന്നും രാജധാനിയിൽ സുവർണമതിലുകളു
 ള്ളെന്നും പറഞ്ഞു കാണുന്നു. പല പാലിഭാഷയിലു
 മുള്ള ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരിശോധിച്ചു നോക്കിട്ട്
 'ലെവി' എന്ന പണ്ഡിതൻ യവദീപവും സുവർണദീപ
 വും പണ്ടു പല കപ്പൽ സഞ്ചാരികളും സന്ദർശിച്ചിരുന്ന
 തായും സ്വർണം, ചന്ദനം മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവി
 ടെന്നിന്നും കയറിക്കൊണ്ടു പോയിരുന്നതായും ക്രിസ്താബ്ദം
 മൂന്നാം ശതകത്തിനുമുമ്പ് അവയുടെ പ്രസിദ്ധി പാശ്ചാ
 ത്യരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വർദ്ധിച്ചിരുന്നതായും തെളിയിച്ചിട്ടു
 ണ്ടു്. കൌടില്യന്റെ അത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണു
 ന്ന 'സുവർണകുഡ്യകം', ജാവ, സുമാത്ര മുതലായ ദീപ
 കളിൽ ഒന്നിനെ വിവക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ചില 'പഥ'
 ങ്ങളെപ്പറ്റിയും അത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ സൂചനയുണ്ട്. ഉദാ
 ഹരണത്തിനു് അജപഥം, മേണ്ണപഥം, ശങ്കുപഥം, മന്ത്ര
 പഥം മുതലായവയാണു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ
 നിന്നും ആടുകളെ ഭാരം ചുമക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായും

വലിയ പറ്റുതങ്ങളിൽ ആണിയടിച്ചു കയറുകെട്ടി കേറി പോകേണ്ടതായും, ഉന്നതപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ചില പോൾ മരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കീഴ്പ്പോട്ടു ചാടേണ്ടതായും, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഈ ദീപികകളിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായും വന്നു എന്നാണു ഗ്രഹിക്കാനുള്ളത്. ബൃഹത്കഥയിൽ സുപ്രിയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റ് സഞ്ചാരം ചെയ്തിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സിന്ധാദിന്റെ കപ്പലോട്ടം എന്ന കഥാസഞ്ചികയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നതു ബൃഹത്കഥയിലെ 'ശങ്കുനപഥ' പ്രസ്താവമാണെന്നു പ്രോ. ലെവി സകാരണം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകപ്പാടെ ഈ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നുകൂടുന്നത് പാശ്ചാത്യസഞ്ചാരികൾ കൂടെകൂടെ സന്ദർശിക്കാറുള്ള ദീപികളായിരുന്നു ജാവ, സുമാത്ര, ബോർണിയോ മുതലായവ എന്നുമാത്രമാണ്. അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ നിന്നും കപ്പൽ കയറി ഇൻഡ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തുള്ള ശുർപ്പരകത്തു (Surat) വിശ്രമിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവർ പ്രസ്തുത ദീപികകളിൽച്ചെന്നു് സ്വപ്നം, ചന്ദനം, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ മുതലായവ കയറിക്കൊണ്ടുപോവുക പതിവായിരുന്നു.

ക്രിസ്താബ്ദം 423-ൽ കൃഷ്ണവർമൻ ജാവയിൽ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ചതായി പറഞ്ഞുവല്ലോ. തുണവർമൻ കാശ്മീരരാജവംശത്തിലെ ഒരു രാജകുമാരനായിരുന്നു. ബാല്യത്തിലെ മുഗവേട്ട അസാധുവെന്നു വാദിക്കുകയും പരോപകാരപ്രദങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. മുപ്പതുവയസ്സു പ്രായമായപ്പോൾ നാടുവാണിരുന്ന മഹാരാജാവു മൃതനാവുകയും, അദ്ദേഹത്തിനു പുത്രന്മാരില്ലായ്കയാൽ, ആശ്രമജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന തുണവർമനോടു രാജാവകാൻ പ്രജകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ട് തുണവർമൻ തീർത്ഥയാത്ര പുറപ്പെട്ട് ലങ്കയിൽക്കൂടി ജാവയിലെത്തി. ജാവായിപന്റെ മാതാവു തലേദിവസം രാത്രി ഒരു പുണ്യാത്മാവ് ആകാശസഞ്ചാരംചെയ്തു സമീപത്തേക്കു വരുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്തിനധികം പറയുന്നു? അചിരേണ ആ മനസിനി ബുദ്ധമതം അലംബിച്ചു; രാജാവും ബുദ്ധമതാനുസാരിയായി. ആയിടയ്ക്കു് അടുത്ത ദ്വീപിൽനിന്നും ഒരു ശത്രുരാജാവു യവദ്വീപത്തെ ആക്രമിച്ചു. യുവരാജാവു തുണവർമന്റെ ഉപദേശം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ രാജ്യരക്ഷയെന്നുണ്ടതു രാജധർമ്മമാണെന്നും പക്ഷേ ക്രൗര്യം പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും അനുശാസിച്ചു. ദൈവഗത്യാ ശത്രു യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പിൻവാങ്ങി. രാജാവു് സന്തോഷിച്ചു് തുണവർമൻ ഒരു ബുദ്ധവിഹാരം പണിയിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ തുണവർമൻ അധികകാലം അവിടെ താമസിക്കാതെ ചൈനയിലേക്കു പോകയാണുചെയ്തതു്.

ക്രിസ്താബ്ദം അഞ്ചാംശതകത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ആയുർഭട്ടൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. “ലങ്കയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ യവദ്വീപത്തിൽ ഉച്ചയും റോമിൽ രാത്രിയും ആണ്.” സൂര്യസിദ്ധാന്തത്തിലും യവദ്വീപത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിദ്ദേശിച്ചുകാണുന്നു. ആധുനിക ഭൂമിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചു് അതത്ര ശരിയാണെന്നു പറവാൻ മേല. ക്രിസ്താബ്ദം ഏഴാംശതകത്തിൽ ഏഴുവർഷം തികച്ചു് ജാവയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇത്സിങ് എന്ന ചീനക്കാരൻ യവദ്വീപാധിപനായ ശ്രീവിജയൻ ഇൻഡ്യയിലേക്കു പതിവായി പോയിവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അനേകം കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെഴുതിട്ടുണ്ടു്. യവദ്വീപം അന്ന് സംസ്കൃതസാഹിത്യസങ്കേതമായിരുന്നു എന്ന്

കാണുന്നു. ഇൻഡ്യയിലേക്കു വന്ന ബുദ്ധമതസന്യാസിമാർ ജാവയിൽത്താമസിച്ചു് കുറെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചതിനു ശേഷമെ ഇങ്ങോട്ടു പുറപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളുവത്രേ!

III

നമ്മുടെ രാമായണംപോലെ അത്ര പ്രചാരമുള്ള ഇതരകഥ യവദീപത്തിലില്ലെന്നതന്നെ പറയാം. വാല്മീകി മഹർഷിയുടെ സൃഷ്ടി അതുപോലെ പകർത്തുകയല്ല യവദീപവാസികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. പല പുതിയാണങ്ങളും അവിടത്തെ രാമായണത്തിൽ വരുത്തിട്ടുണ്ടു്. ആ കൃതിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികതപ്രകാശകമായ രൂപത്തിലും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്*.

രാമായണകഥയെ ഭാരതത്തിനുപുറമെ അടുത്തുള്ള ചില രാജ്യക്കാർ എത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നു് ചമ്പാരാജ്യത്തെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. രാമൻ എന്ന നാമധേയം രാജവംശത്തിൽ അനുസ്മൃതമായി നില നില്ക്കുന്നതു കാണാം. പാവകളിൽ ഈ കഥ മുഴുവനും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുവരുന്നു. രാജധാനിക്കു കരെക്കാലം മുമ്പുവരെ അയ്യത്തിയ (അയോദ്ധ്യ) എന്നും പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആധുനികതലസ്ഥാനമായ ബാങ്കാക്കിലെ പ്രധാന ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരവാതലുകളിൽ രാമായണകഥ മുഴുവൻ രജതരേഖകളിൽ ചിത്രീകൃതമായിട്ടുണ്ടെന്നു് ഒരു ഭാരതീയസന്ദർശകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു്. 'കാംബുജ'യിലെ രാജകുമാരന്മാർ സൂര്യകലജാതരാണെന്നു് ഇന്നും അഭിമാനിച്ചുവരുന്നു. കാംബോഡിയ

* Stutterheim — Rama Legends in Indonisien.

യിലെ രാജധാനി പണിയിച്ച യശോവർമ്മൻ ഒരു ശിലാ ശാസനത്തിൽ അയോദ്ധ്യയും, വിഭീഷണയും ആയ ആ നഗരിയെ താൻ രാഘവനെപ്പോലെ സമന്ത്രസഹായത്തോടുകൂടി പരിപാലിച്ചു് ശ്രീയുമായി (സീതാസഹിതം) വാണു എന്നു രാമായണപരമായ അർത്ഥം ധ്വനിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു പദ്യം കൊത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 'മേമശൂംഗ ശിരി' എന്ന ക്ഷേത്രഭിത്തികളിൽ സുഗ്രീവസഖ്യം, ബാലി സുഗ്രീവസമരം, അശോകവനികയിലെ സീത, അംഗുലീയ വൃത്താന്തം, രാമരാവണയുദ്ധം മുതലായ രാമായണകഥാ രംഗങ്ങൾ തന്മയരൂപത്തോടുകൂടി കൊത്തിയിരിക്കുന്നതു കാണാം. ദക്ഷിണചന്ദ്രയിലെ ഒരു ഐതിഹ്യപ്രകാരം രാമായണകഥ മുഴുവൻ ആ സമയത്തു നടന്നതായിട്ടാണു കാണുന്നതു്. ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥമായ ദശരഥജാതകത്തെക്കാൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ഐതിഹ്യം ചമ്പാരാജ്യത്തു സ്വതന്ത്രമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണു് എം. ഫ്യൂബർട്ട്[†] എന്ന പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായം. ചൈനയിലും റിബ റിലും രാമായണകഥ പണ്ടേ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു വക്തവ്യമാണു്.

ജാവയിലാകട്ടെ 'പ്രാംബണ്'ദേവാലയത്തിലെ രാമായണചിത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അവയുടെ ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെ എന്നു വിഭാസാർ ചിന്തിച്ചതുടങ്ങി. പല പുതിയാനങ്ങളും വാല്മീകിരാമായണത്തിൽ ഇല്ലാത്തതു് ഈ ചിത്രാവലി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. കൊത്തുപണിയുടെ കാലമാകട്ടെ ഒൻപതാം ശതകത്തിനിപ്പുറമാകാൻ തരമില്ലെന്നാണു് പുരാണവസ്തുതപാനേപതികൾ ഘോഷിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ പുതിയാനങ്ങൾ അത്ര ഗണ്യ

[†] Hubert - La Legenda du Ramayana.

മാക്കാതില്ല. എന്നെന്നാൽ മഹാഭാരതപ്രകാരമുള്ള രാമായണത്തിൽ വാല്മീകിയത്തിലില്ലാത്ത പലതും കാണുന്നുണ്ട്. തമിഴിലെ കവരാമായണത്തിൽ എത്രയോ ഭിന്നതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിക്ക് രാമന്റേയും രാവണന്റേയും കഥ കണ്ണാകണ്ണികയാ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നും കവികൾ അതേവലംബിച്ചിരുന്നു എന്നും സ്പഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ മലയാളീപിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വേറൊന്നു ജാവയിലും പരന്നിരുന്നതായി വിചാരിക്കാമല്ലോ. ശില്പിയുടെ കല്പനാസാമന്ത്രിയെന്ന വിഷയമായത് ആ കഥ തന്നെയായിരിക്കണം എന്നത്രെ സ്കൂട്ടർഹീം എന്ന പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായം.

ജാവയിലെ രാമായണം രചിച്ച കവി ഒരു ചൈന്യവനായിരുന്നു എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനു സംസ്കൃതം അറിവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രൊ. കോൺ പറയുന്നത്. ഭാരതയുദ്ധവും ഈ കൃതിയും ഏകദേശം ഒരേകാലത്തു് അതായത് ഏ. ഡി. 1100-ൽ ആണ് രചിതമായത്. അതിൽ ഉത്തരകാണ്ഡം ഇല്ല. ഉത്തരകാണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു ഗദ്യവിവർത്തനം മാത്രമേ ജാവയിലുള്ളൂ.

“ശേരൽക്കാണ്ഡം” എന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ രാമായണവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മെക്കായിലെ ആഡം മുതലാണ് കാവ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു, വാസുകി മുതലായവരുടെ ജനനം തുടങ്ങിയുള്ള കഥകൾ ഇതിൽ വിവരിച്ചതിനുശേഷം, 22-ാം സർഗ്ഗത്തിൽ രാമായണം തുടങ്ങുന്നു. ശ്രീരാമൻ ‘ഭഗവാ’നെന്നും, ലക്ഷ്മണൻ ‘മൂലകൻ’ എന്നും, സീതയ്ക്ക് ‘സിന്ത’ എന്നും ആണു പേരുകൾ കാണുന്നത്. ഹനുമാനെ ശ്രീരാമന്റേയും സീതയ്ക്കേയും

ടെയും പുത്രനായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമനും സൈന്യവുമുൾപ്പെടെയെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കവി ഒരു വലിയ വ്യതിയാനത്താൽ ഭാരതകഥയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏഴുപതാംസർഗ്ഗത്തിലാണ് പ്രകൃതകഥ തുടങ്ങുന്നത്. അടുത്തു് രാമരാവണയുദ്ധം വർണ്ണിക്കുന്നു. വധശേഷം രാവണനെ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു മലയുടെ അടിവാരത്താണ്.

സീത ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു താലവൃന്തത്തിന്മേൽ രാവണന്റെ പടം എഴുതിയിരുന്നതു കണ്ട് ശ്രീരാമൻ കോപകലുഷനായിത്തീരുകയും, സീതയെ പിതൃഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ ജനകരാജ ധാനിയിൽവെച്ചു് അവർ തമ്മിൽ പുനസ്സമാഗമം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ പുത്രിയും ലവകുമാരനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നമുക്ക് അതുഭൂതകരമായിത്തോന്നും.

വാല്മീകീയകഥയല്ല ശേരൽക്കാന്ധകാരൻ അനുസരിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. നമ്മുടെ മാവാരതം പാട്ടുപോലെയുള്ള വല്ല ദേശീയഗാനവും കവി കേട്ടിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. മുഹമ്മദീയവൃത്താന്തങ്ങൾ ശേരൽക്കാന്ധത്തിൽ കടന്നുകൂടിയതും വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. മലയസാഹിത്യത്തിലും മുസ്ലീം പ്രാബല്യം കാണാവുന്നതാണ്.

രാമായണവ്യതിയാനങ്ങൾക്കു നിദാനമായിരിക്കുന്നത് അവിടത്തെ പഴയ പാട്ടുകളോ ഇൻഡ്യാക്കാർ പ്രചരിപ്പിച്ച കഥകളോ എന്നു തീർച്ചപറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒട്ടുമുക്കാലും ഇൻഡ്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായിക്കാണാവുന്നതാണെന്നു മാത്രമെ പറവാൻ സാധിക്കൂ. ഒന്നരണ്ടുഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഈ സംഗതി

തെളിയിക്കാം. മനമരയെ ശ്രീരാമൻ ബാല്യത്തിൽ വളരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതിനു പ്രതികാരമായിട്ടാണ് അ വർ കൈകേയിയെ രാമവിദ്വേഷത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തെന്ന് മലയ-യവദീപങ്ങളിലെ രാമായണത്തിൽ കാണു ന്നതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേമേന്ദ്രന്റെ രാമായണകഥാചരിത മഞ്ജരിയിലും കാണുന്നുണ്ട്. സീത രാവണന്റെ പുത്രി യായിരുന്നു എന്ന് മേല്പറഞ്ഞ രാമായണത്തിൽ കാണുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു കഥ ജൈനന്മാരുടെ ഉത്തര പുരാണത്തിലും ഉണ്ടെന്നു പറയാം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ഡാക്ടർ സ്റ്റുവർത്സ്മീമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മേല്പറഞ്ഞ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കു മലയ-യവദീപകവി കളെ അപരാധികളാക്കിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നാണ്.

IV

യവദീപത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ ഹിന്ദുസാമ്രാജ്യം 'മജപഹിതം' ആയിരുന്നു. ഒരു കവിയും ചരിത്രകാരനും ആയിരുന്ന പ്രപഞ്ചൻ ഈ പേര് 'ബിലപതികതം' എന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു. 'ഹ്യം വുരുക്' എന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ഈ രാജ്യം അത്യന്തം ഉൽക്കൃഷ്ടം പ്രാപിച്ചിരുന്നത്. 'ശ്രീരാജസ നാഗര' എന്ന സ്ഥാനം ഈ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നതായി പ്രപഞ്ചന്റെ 'നഗരകൃതാഗമം' എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു. പരിണതപ്രജ്ഞനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസത്തമൻ ഗജമദൻ തന്റെ കയ്യടക്കുകൊണ്ട് അയൽ രാജ്യങ്ങളേയും കീഴടക്കിയിരുന്നു. ഫിലിപ്പൈൻ ദീപുകളും നവഗിനിദീപവും പ്രസ്തുത സാമ്രാജ്യത്തിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നു

എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതത്ര വിപുലമായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ആന്ത്രേലിയാ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗങ്ങളും മലയാദിപിന്റെ ഒട്ടുമിക്കാൽ ഭാഗവും മജപഹിതത്തിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നതായിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചൻ വർണ്ണിച്ചു കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പ്രതാപൈശ്വര്യങ്ങൾ ഹ്യംവരക്കിന്റെ കാലത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. കിഴക്കുപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി പരന്നാർ ആക്രമിച്ചു എന്നുമാത്രമല്ല മജപഹിതത്തിന്റേയും കാര്യം വലിയ പരുങ്ങലിലായി.

ഈ അധഃപതനത്തിന്റെ ഫലം എന്തെന്നാരായുന്നതിനുമുമ്പ് തലസ്ഥാനനഗരിയുടെ വർണ്ണന 'പ്രപഞ്ച' ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടി നമുക്കൊന്നു വീക്ഷിക്കാം. നഗരത്തിനു ചുറ്റും ഉന്നതവും ബലവത്തരവും ആയ ഒരു കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു മദ്ധ്യസ്ഥിതമായ തടാകത്തോടു കൂടിയ ഒരു മൈതാനമുണ്ടായിരുന്നു. ചുറ്റും ബ്രഹ്മസ്ഥാനതരക്കൾ ഭംഗിയായി വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരുന്നതിനൊക്കെ ഓരോ കളിത്തട്ടുപോലെ ആളുകൾക്കിരുന്നു വിശ്രമിക്കുവാൻ സകലവിധ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ഓരോ തറയും കെട്ടിച്ചിരുന്നു. നഗരരക്ഷികൾ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരുന്നതു ഇവിടെയാണ്. കിഴക്കായിട്ട് അടിയിൽ വജ്രലേപത്തറയോടുകൂടിയ ഒരു വിലമച്ചമണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആപണവീഥി ഇരുവശവും കമനീയങ്ങളായ സൗധങ്ങളോടുകൂടിയതായിരുന്നു. ഇവിടെ ചൈത്രമാസത്തോറും സൈന്ധ്യം കൂടാറുണ്ട്. കരവടക്കോട്ടു നീങ്ങി പരിഷ്കൃതമായ ഒരു ശൃംഗാടകമുണ്ട്. അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്ഥാനമണ്ഡപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിനു കിഴക്കായി ശൈവബുദ്ധ പരിഷ്കൃതകൾ കൂടി സമസ്ത നടത്തുന്ന മന്ദിരം പണിതിരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്തു തന്നെ

ഗ്രാമണവേളകളിൽ അനന്തമിവാദനാത്മം ദേവപൂജ നടത്തുവാൻ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അടുത്ത കാണുന്നത് മഹാശിവക്ഷേത്രമാണ്. അതിനടുത്തു വിപ്രഗൃഹം. അടുത്തു ബുദ്ധചൈത്രം. രാജകീയവിതാനം അത്യന്തം സുഖശീതളമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. രാജാവിനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വരുന്നവർ ഇവിടെയാണു കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും രാജഗൃഹത്തിനടുത്തു രാജവംശത്തോടു് അടുത്തു സംബന്ധമുള്ള ഉൽകൃഷ്ടകുടുംബങ്ങളുടെ അനവധി വസതികൾ ഉള്ളതായി പ്രപഞ്ചൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസരം, ചമ്പകം മുതലായ പുഷ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ഭംഗിയായി വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭവനങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഒന്നാന്നരം പരിഷ്കാരം പ്രാപിച്ചിരുന്നവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

7. കേരളീയ കവിതാരീതി

കവിതയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവും ശരീരവും പോലെ തന്നെ അന്യോന്യാശ്രയി ഭൂതങ്ങളാകയാൽ അവ രണ്ടും വേർതിരിച്ചു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു കേവലമൊരു വ്യാവഹാരികവ്യവസായമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതുളളു. കവിതയുടെ ആത്മാവു കവിതയുടെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിബിംബിതമായിത്തീരുന്ന പ്രപഞ്ചതത്വമാണല്ലോ. സുന്ദരമായ ഒരു ദൃശ്യാവലിയൊ, രസകരമായ ഒരു സംഭവമൊ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുമ്പോൾ അതു പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നാം പല യത്നങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചേക്കാമെന്നു യുളളു. എന്തായാലും അപ്രകാരമുണ്ടാകുന്ന ബാഹ്യരൂപം ഒരു നൂതന സൃഷ്ടിയായിപ്പിരിണമിക്കുന്നു. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആന്തരമായ ചൈതന്യശക്തി സാഹിത്യകലയിൽ കവിതയുടെ ആത്മാവും ബാഹ്യരൂപം ശരീരവുമാണെന്നു സാമാന്യമായിപ്പറയാം. പ്രാപഞ്ചികപദാർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിൽ പതിയുന്നതു പല വിധത്തിലുമായിരിക്കും. അത്പത്തമവും അതിസുന്ദരവും ആയ പ്രതിബിംബംപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിനികൃഷ്ടവും, ഭയാനകവും ആയ മറയകൾ പതിഞ്ഞു. എന്നും വരാം. എങ്ങനെ ആയാലും ഈ മാനസസൃഷ്ടിക്കു കവിമനോധർമ്മം എന്ന പേരാണ് നിരൂപകന്മാർ നല്കിക്കാണുന്നത്. അത്പൽ കൃഷ്ടങ്ങളായ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ആദിമഹാകവികളുടെ ഹൃദയതലങ്ങളെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ വികാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ കവിതാരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആ കവിത വായിച്ചവരിൽ അതേ വികാരം

തന്നെ ഉൽഭൂതമായി എന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ശൃംഗാരാദിരസങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതങ്ങളായത്. പിന്നീട് ഓരോ രസം വണ്ണിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ സ്വാനഭവജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽപോലും ശിക്ഷാസാമത്വത്താൽ കവികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് കല്പനകൾ എന്നും, ഏതെല്ലാമാണ് അനുകരണങ്ങൾ എന്നും കാലാന്തരത്തിൽ അറിവാൻ മേലാതെ പോയെങ്കിൽ അതിലുള്ളതപ്പെടുവാനില്ല.

ക്രൗഞ്ചമിഥുനത്തിലൊന്നു വേടൻ വധിച്ചപ്പോൾ, അതു കണ്ട് ഉള്ളുകിപ്പോയ വാല്മീകിമഹർഷി തൽക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ച “മാനിഷാദാ”ദി പദ്യം ആണ് ആദ്യത്തെ കവിതയെന്നു പറയുന്നതിൽ പാശ്ചാത്യവിമർശകന്മാരിൽ ചിലർ കണ്ണു ചുളിപ്പിക്കുന്നതെന്നിനാണെന്നറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാമായണാദി ഇതിമാസങ്ങളൊക്കെ കള്ളമാണെന്നു പറഞ്ഞാലും ഈ ക്രൗഞ്ചമിഥുനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാജലേശമില്ലെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഥവാ അന്നത്തെ ഒരു ചരിത്രസംഭവത്തിൽ ആ ദീപ്ഛശീയായ മഹർഷി സ്വാനഭവസാദൃശ്യം കണ്ടിട്ട് ഒരു മഹാകാവ്യം എഴുതി എന്നു വരാവുന്നതാണല്ലോ. ബ്രഹ്മാവു വന്നൽബോധിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതായിരിക്കാം കള്ളക്കഥ. തന്റെ കാലത്തും രാജ്യത്തിലും നടന്ന സംഭവം ഈ മനോഹരിയോടുകൂടി ഒരു കവി പ്രതിപാദിച്ചതിൽതന്നെ അനുകരണത്തിന്റെ ഹായ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ ഇതിവൃത്തത്തെ ആസ്പദമാക്കി പിന്നീടെഴുതിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങൾക്ക് ആദർശത്തിൽനിന്നും എത്രമാത്രം അകൽച്ച വന്നിരിക്കണം! ആ ആദർശത്തിന്റെ പ്രേരണനോക്കൂ! ക്രൗഞ്ചമിഥുനത്തിന്റെ കാര്യം രാമായണകഥയിൽ എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം പ്രകാരത്തിൽ കവി

യുടെ മനോഗതി നമുക്കു സ്പഷ്ടമായി കാണിച്ചുതരുന്നു! ഭർതൃവധത്താൽ താരയ്ക്കും മന്ദോദരിയ്ക്കും ഉണ്ടായ ദുഃഖം പോലെ കരുണരസത്തിന്റെ പ്രാബല്യം ഒന്നുമാത്രം പുറസ്തരിച്ചു. ആ കാവ്യത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷം നിരാക്ഷേപമായി സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കു വിപ്രലംഭവും ഗാരം — അതോ, വിപ്രലംഭകരുണമൊ എന്നു തീർച്ച പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല — കവിതയുടെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം നിദ്ദേശിച്ചു. അതു പല മഹാകവികളേയും ആകർഷിച്ചു വശത്താക്കി. എത്രയെത്ര പുരുഷാന്തരങ്ങളായി ഇങ്ങനെ വായനക്കാരുടെ ചിത്തവൃത്തികളെ ഈ 'ക്രൗഞ്ചമിഥുന' സൂചിതമായ കവിമനോധർമ്മം പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക.

ആദികവിതയ്ക്കും ആത്മാവും ശരീരവും ഉണ്ടെങ്കിലും, ആത്മാവിനതന്നെയാണ് മഹത്വം കല്പിക്കേണ്ടതെന്നു മാനിഷാഭാദിപദ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. യാതൊരു ശബ്ദഭംഗിയും അതിനുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതുപോലെല്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വൃത്തമുണ്ടെന്നാണ് ഭേദം. ഇംഗ്ലീഷിൽ 'റിതം' (rhythm) എന്നു പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ ഗുണം വൃത്തംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വൃത്തം ഗദ്യപദ്യങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. 'റിതം' അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്നു പറവാൻ മേലു. ഗദ്യപദ്യങ്ങൾക്കു ഉഭയസാധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് "റിതം." സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണിതെന്നു പറയാമെന്നല്ലാതെ ശരിയായി നിവ്വിക്കാൻ പ്രയാസം. എന്നാൽ സ്വരങ്ങളുടെ ആരോഹം വരോഹം കൊണ്ടുമാത്രം സിദ്ധമാകുന്ന ആസ്വാദ്യതയിലും എത്ര ഉപരിയായിട്ടാണ് ഈ ഗുണം സ്ഥിതിചെയ്യു

നാത്! പടങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കു സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സംഗീതാനുഭവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ആയതു മനോഹരമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം ശബ്ദങ്ങളുടെ 'റിത്ം' എന്നതു സഹൃദയ ഹൃദയാഘാദജനകമായ ചമൽക്കാരവിശേഷംതന്നെ എന്നു വന്നുകൂടുന്നു. സംഗീതരസികനും സഹൃദയനും ആയിട്ടു വളരെ അന്തരമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഞാനൊരു സംഗീതജ്ഞനല്ല. എന്നാൽ നല്ല കവിത പാടിക്കേൾക്കാൻ വളരെ കൗതുകമുണ്ട്. അതാണ് ചില വലിയ സംഗീതസദസ്സിലും മറ്റും വെച്ചു നൽകുന്നതിനായി ഒരു പദമൊ പുനം നമ്പൂതിരിയുടെ ഒരു ശ്ലോകമൊ ചൊല്ലിക്കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപേക്ഷയുടെ അന്യേഷിത്വം മറ്റു ചിലർക്കു തോന്നാറുള്ളതുപോലെ എനിക്കു തോന്നാറില്ലെന്നുവെള്ള.

ആത്മാവിനനുരൂപമായ ശരീരം കവിതയ്ക്കുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നു വിശദമാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽനിന്നു ബാഹ്യമാകുമ്പോൾ നല്ല നല്ല രൂപങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമെന്നും, ഷേക്സ്പിയർ, കാളിദാസൻ മുതലായ മഹാകവികളുടെ ആശയസമ്പത്താണ് മനോഹരപദാവലികളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്നും നമുക്ക് അനുഭവം കൊണ്ടറിയാം. കവിതാനദിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയാണ് പരിശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ടത്. പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പോഷകനദികളാലും മറ്റും എത്ര തന്നെ വിസ്തൃതമായിത്തീർന്നാലും, ജലത്തിന്റെ നന്മ കൂടിവരുമൊ എന്നു സംശയമാണ്. പ്രപഞ്ചരമ്യത അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശത്തിൽ കവിഹൃദയത്തിൽ പതിയുമ്പോൾ, കവിതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസി

കമായും കായികമായും ഉള്ള ഭാവഭേദങ്ങൾ ആകപ്പാടെ അതിനെ സ്പർശിച്ച് വാഗ്വ്യപമായി പുറപ്പെടുന്നു. വാസനാവിശേഷങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ഒരു ഇളക്കം തട്ടേണ്ട താമസമേയുള്ളൂ. പിന്നീടു വേണ്ടതെല്ലാം സന്നദ്ധമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദുമതിയെ സ്വയംവരമണ്ഡപത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സഞ്ചാരിണി ഭീപശിഖ, തെരുവീഥി, ഇതെല്ലാം ഓരോന്നായി കാളിദാസന്റെ മനോധർമ്മകവാടമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ തിരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആശയവും അനുരൂപപദാവലികളും ഇങ്ങനെ ഒരേസമയത്തുതടവിക്കുമ്പോൾ ആ കവിത നിസ്തർക്കമനോഹരമെന്നു പറയാം. എന്നാൽ ചിലതു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ തോന്നുകയുള്ളൂ. മുമ്പൊരു കവി സൃഷ്ടിച്ചത് കവിശിക്ഷയാൽ മറ്റൊരാൾക്കു സ്വാധീനമായിത്തീരുകയും അയാൾ അതു സാമത്വത്തോടുകൂടി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ചരിത്രാനുപാക്ഷണം ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രഥമകർത്താപത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണോ? പക്ഷെ ദൈവധീനത്താൽ ഇതുവരെ രസികന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ആവശ്യം നേരിട്ടിട്ടില്ല.

സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാല്മീകി, വ്യാസൻ മുതലായ മഹാകവികൾ പ്രകൃതിയെ പകർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. പിന്നീടു മനുഷ്യരുടെ മനോഗതികൾക്കു ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വന്നുചേർന്ന മാറ്റത്താൽ പ്രകൃതിനിരീക്ഷണവും തലോടലും മനോധർമ്മത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവും, അതിന്റെ പ്രകാശനവും ഏതാണ്ടു വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നു. ഇത് ഉപാധഗതിയേയോ അധോഗതിയേയോ നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നു ഖണ്ഡിതമായിപ്പറവാൻ മേല. എങ്കിലും ലോകം അനുഭവം പരിഷ്ക്കാരത്തെ പ്രാപിച്ചു വരികയാ

ഒന്നു പറയുന്നവരോടുകൂടി നമുക്കും ചേരാമെന്നെയുള്ളു. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ, ഈ പരിഷ്കാരം മനുഷ്യപ്രാപാരങ്ങളിലെല്ലാം ഭരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. കാളിദാസമഹാകവി വാസനാവിശേഷത്താൽ പല കവിതയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെതന്നെ അഭ്യാസബലത്താലും അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗമനമായ യശസ്സിനു മാലിന്യമായിത്തീരുമോ എന്നോ? വാസനാബലം എത്രതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ശൈശവം മുതൽ സിദ്ധിച്ചു വരുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കാമോ എന്നു സംശയമാണ്. കവിത പ്രപഞ്ചവിക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാഹ്യമാകുന്ന ഹായ ബാഹ്യരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്കു അധീനമായിത്തീരുന്നു എങ്കിൽ അതിലതൃപ്തപ്പെടുവാനില്ല. അതൊരു അപരാധമായി ഗണിയേണ്ടതുമില്ല.

സീത വല്ലഭം ധരിച്ചതു ഭാസന്റെ മനോധർമ്മത്തിനു വിഷയമായപ്പോൾ “സർവ്വമോഹനീയം സുരൂപം നാമ” എന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു. ശകുന്തളയുടെ വല്ലഭധാരണമാകട്ടെ,

“സരസിജമനുവിധം ശൈവലേനാപിരമ്യം
മലിനമപി ഹിമാംശോർലക്ഷ്യ ലക്ഷ്മീം തനോതി
ഇയമധിക മനോജ്ഞാ വല്ലഭേനാപി തപീ
കിമിവഹി മധുരാണാം മണ്ഡനം നാകൃതീനാം.”

എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാളിദാസന്റെ പ്രകൃതിനിരീക്ഷണ വിചക്ഷണമായ മനോധർമ്മത്താൽ പരിഷ്കൃതമായി. ഇവിടെ ഭാസനെപ്പറ്റിയുള്ള കാലദേശവാദങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. കാളിദാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാസ

നാടകമോ, അഥവാ ഈ ആശയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു വല്ല ഗ്രന്ഥമോ, അദ്ദേഹം വായിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും, ഇങ്ങനെയുള്ള പൂർവ്വാഭിപ്രായപരിചയം മഹാകവികൾക്കു യാതൊരു വിധത്തിലും അപകർഷകമായിത്തീരുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞേതീരൂ. എന്നുമാത്രമല്ല, ഈ സംസ്കാരം വാസനാവിശേഷത്തിൽ ചേർന്നതല്ലയോ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. കാളിദാസനു മുമ്പുള്ള സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കടന്നു വിമർശിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കിനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, വാല്മീകി, വ്യാസൻ, ഭാസൻ, അശ്വമേധാഷൻ മുതലായ മഹാകവികളുടെ കൃതികളും എന്നുവേണ്ട അക്കാലംവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും കാളിദാസൻ നല്ലപോലെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ കാണുന്ന അസംഖ്യം സ്വതന്ത്രകല്പനകൾ മൂലമായി അവ അന്തർജ്ഞാനമയമെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഊഹിപ്പാൻ പ്രയാസമില്ല. ഭവതിമാരുടെ പരസ്പരപ്രേമത്തിലന്തർവിച്ചിരിക്കുന്ന “ശൃംഗാരരസം” വിശോഗത്തിൽ കരുണമായിത്തീരുന്നത് ‘മാനീഷാദാ’ദിപദ്യത്തിൽനിന്നും രാമായണത്തിൽ സംക്രമിച്ചതു സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സംഭോഗം, വിപ്രലംഭം എന്നിങ്ങനെ രസചക്രവർത്തിയായിത്തീർന്ന ശൃംഗാരത്തിന്റെ ഭാവഭേദങ്ങൾ ആ മഹാകവി പലകാലികന്മാരായ എത്രയെത്ര മഹാകവികളുടെ യശോവിജ്ഞാപനത്തിനു മാർഗ്ഗങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു എന്നു നോക്കുക.

ഇങ്ങനെ ഒരേ സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ അനേകം കാലങ്ങളിലായി കവിതയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും വലിയ

മാറുമൊന്നുംകൂടാതെ പലരുടെയും സൃഷ്ടിരൂപങ്ങളായി നമുക്കു കാണുന്നതിനു കഴിയുമെങ്കിൽ ഭാഷ മാറുമ്പോഴത്തെ കാര്യം ചോദിക്കാൻണ്ടോ? ഈ വേഷംമാറത്തെ അല്ലെ പൂർവ്വപ്രകൃതം എന്നെന്നാറിവാൻ മേലാത്തവർ കണ്ണുമടച്ചു കൊണ്ടാരാധിക്കുന്നത്? പരിഭാഷയുടെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അതു ശരീരത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണംപോലെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. സ്വതന്ത്രകൃതികളായ കവിതകളുടെ ആത്മാവും ശരീരവും സ്വസൃഷ്ടികളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എത്ര കവികൾ സഭയെയും മുന്നോട്ടുവരുമോ എന്തോ? അവരെപ്പോലെയുള്ള സംസ്കാരം സിദ്ധിക്കാത്തവർ അതുതപരതന്ത്രരായി പുകഴ്ത്താൻ ഒരുമ്പെട്ടേക്കാം. മൂലകൃതികളിൽ പരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരാകട്ടെ ഏതാണ്ടു പുഷ്പരസത്തിൽ ഭാഷയുടെ ഗ്രന്ഥദാരിദ്ര്യം നീങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഒരനുമതിപ്പത്രിക നൽകുക മാത്രമേ ചെയ്യയുള്ളൂ.

എന്നാൽ ഈ അപവാദം ഓരോ പ്രത്യേകമായ ആശയങ്ങളേയും അവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയേയും പററി മാത്രമെ പ്രധാനമാക്കി പറയാവൂ. ഒരു കാവും ആ കല്പാടെ നോക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അതിനും ഒരാത്മാവും ശരീരവുമുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെയും പുരാണകഥകളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന കവികൾ അപരാധവിമുക്തരായിത്തീരുന്നില്ല. എങ്കിലും പുരാണങ്ങളിലെ മണൽത്തരി വാരിയെടുത്തു കനകപ്പെടിയാക്കാനുള്ള ചിലരുടെ അന്യോദേശമായ സാമത്വവും യഥാർത്ഥ കവിതാസൃഷ്ടിയിൽ അന്തർഭവിച്ചതാണെന്നു ചിലർ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറെക്കുറെ പരമാർത്ഥവും ആണ്. കുമാരസംഭവം, രഘുവംശത്തിലെ രാമായണഭാഗം, ഉത്തരരാമചരിതം നാടകം എന്നിങ്ങനെ പല

ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇതു ശരിയാണെന്നു തെളിയിക്കാം.

“ തയോർ യഥാ പ്രാർത്ഥിതമിന്ദ്രിയാത്മം
നാഭേദഭ്യോഃ സത്സമുചിത്രവത്സു
പ്രാപ്താനി ദുഃഖാന്യപി ഭണ്ഡകേഷു
സംചിന്ത്യമാനാനി സുഖാന്യഭൂവൻ.”

എന്ന രഹസ്യവംശപത്രിമാണ് ഭവഭൂതിയുടെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ ഉത്തരരാമചരിതം നാടകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിവിധാനത്തിനുള്ള കാര്യപരിപാടി പതിപ്പിച്ചതെന്ന് ആ കൃതി സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണങ്ങളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല.

ഈ ആത്മസംസ്കാരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിയായി നമുക്കു സിദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈരളിയുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നേനെ! സംസ്കൃതസാഹിത്യവുമായുള്ള പരിചയത്താൽ സ്വഭേദശജാതമായ മനോധർമ്മം ഒരിക്കൽ അസ്തമിതപ്രായമായി എന്നു പറയാം. എന്നാൽ ഈ സംസ്കാരം എത്രകാലം കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാപിതമായത്? ഇപ്പോഴും ചിലടത്തു പഴയ പാട്ടുകൾ തന്നെ പാടി ആളുകൾ സാഹിത്യരസം അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഉൽകൃഷ്ടകവിതയാണെങ്കിൽ അത്ഥം പറയാൻ വിദ്വാന്മാർ വേണം. എന്തെന്നാൽ അത്തരം കവിതയുടെ ആത്മാവോ ശരീരമോ അവർ ഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തരാകുന്നില്ല. പഴയ പാട്ടുകൾക്കും ഈ ആത്മാവും ശരീരവുമില്ലയോ? പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അതു വായിച്ചുനോക്കിയാൽ ഇപ്പറഞ്ഞതു രണ്ടുമില്ലെന്നു തോന്നിയേക്കാം. അവയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഉൽകൃഷ്ടകവിതയെന്നു പറഞ്ഞു നാം അഭിമാനിച്ചുവരുന്നതിനെപ്പറ്റിയും അപ്ര

കാരം വിചാരിച്ചേക്കാം. വടക്കൻപാട്ടുകളിൽ ഒന്നായ കൂഞ്ഞിച്ചന്തുവിന്റെ പാട്ടിൽ നായികയെ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിങ്ങനെ ആണ്:

“ഇവകപ്പെണ്ണങ്ങൾ പൂമീലുണ്ടോ?
മാനത്തിന്നെങ്ങാനും പൊട്ടിവീണോ?
പൂമീന്നു തനിയേ മുളച്ചവനോ?
എന്തനിറമെന്നു ചൊല്ലേണ്ടുഞാൻ!
കുന്നത്തുകൊന്നയും പൂത്തുപോലേ
ഇളമാവിൻതെയ്യ തളിർത്തുപോലേ
കുരുത്തോല ആയതിൻ വണ്ണുപോലേ
കുന്നിക്കുരുവിന്റെ വണ്ണുപോലേ
വയനാടൻമഞ്ഞൾ മുറിച്ചുപോലേ.”

“മനുഷ്യലോകാബലമാരിലീദൂരം
മനോജ്ഞമാം രൂപമുദിപ്പതെങ്ങനേ?
അനർഗളം വൈദ്യുതമായ വിഭ്രമം
നിനയ്ക്കിലി ബുദ്ധിയിലുരുവിക്കുമോ?”

എന്ന കാളിദാസകവിത പാട്ടുകാരൻ കേട്ടിരിക്കുമൊ എന്തൊ! അറുന്തറാമാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇത്തരം വണ്ണനയിൽ ആയുസംസ്കാരംകൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള മാററം, നാടൻ മനോധർമ്മത്തിന്റെ പരിവാരങ്ങളോടുകൂടിയാണെങ്കിലും നമ്മെ അതുഭൂതപരതന്ത്രരാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്.

“അന്നപ്പേടയ്ക്കതിമുദുവദന്യാസ വൈദദ്ധ്യലീലാ.
തന്നെത്തന്നേ മുഴുവനറിയിപ്പോന്ന യാത്രാവിഭാസം
ഉന്നിശോണം തരണകമലം വെല്ലുമപ്പേവടിത്താ-
രന്യസ്തീണ്ണാമരിയകബരീ ഭൂഷണം മൽപ്രിയായാദാ

മിത്രംപാത്താൽ അതിരവിരൽ പരം പങ്കജാന്തർദ്വളാനാം
മുക്താജാലദ്വൃതിമുഴുവനെ ക്ഷക്കവെല്ലം നഖാളീ
ഗുൽഫേഗുഡം പുറവടിവെടിഞ്ഞീടുമക്രമശോഭാം
മൽപ്രേയസ്യാഃ പ്രണമതി കണകാൽക്ക മാധുരകണ്ഠം

ഒപ്പംനില്ലാ മനസിജമണിമെപ്പു ജനദായത്തോ-
ടപ്പാലാക്കം കരികരഭചിം കുതുമൃതപ്രകാശം
അപ്പു ബാണന്നവമമഹാരാജ്യമാമോമലംഗം
മൽപ്പണ്ണാനാം പരിണതിപദം ചൊല്ലവല്ലേൻ പ്രിയായാഃ

കൃന്തം മദ്ധ്യം ബകളകസുമന്ത്രീഭരം നാഭീഭേരം
കാന്തം വേണീ മറുനിഴലിവ പ്രേക്ഷ്യതേ രോമരാജീ
കല്പഗാണാംഗ്യാ നിജമധുരിമാ പൂണ്ണലാവണ്യഗംഗാ-
കല്ലോലാളീവലികളുരേം കൈത്തലം ചിത്തയോനേഃ

പൂന്തേൻ വെല്ലം മധുരവചനം ചന്ദ്രികാമന്ദഹാസം
കാന്താദന്താവലിമരതകാദർ ലീലൈകപോലൈ
കണ്ണാന്തംനിണ്ടിനിയമറീമാൻ നോക്കു വെൽവൊന്നനേത്രം
കണ്ണുപൂമാതഴകൊടു കളിപ്പോരു പൊന്നയലല്ലോ."

ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ആകാണു് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാമു
ള്ളതു് ?

“മുണ്ടയ്ക്കൽ ചേന്നഴകുപൊഴിവോ
രണ്ണനീലിക്കു്.”

അതേ, മുണ്ടയ്ക്കൽ ഉണ്ണനീലിഅമ്മയ്ക്കുതന്നെ.

ഇതിൽനിന്നുമൊക്കെ നാം എന്താണു മനസ്സിലാക്കേ
ണ്ടതു് ? കവിതയുടെ ആത്മാവു് എങ്ങനെയുള്ളതായിരു
ന്നാലും അതു നാം അതിന്റെ ശരീരംകൊണ്ടേ അറിയു
ന്നുള്ളു. അതിന്റെ ഉൽക്കർഷാപകർഷങ്ങൾ ശരീരത്തെ

അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ കവിതയുടെ ശരീരം ആത്മാവിനെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലയോ എന്നു സംശയിക്കാനും ഇടവരുന്നു. ഇതു കേരളീയരായ നമ്മുടെ കുറവല്ല. സംസ്കൃതാലംകാരികന്മാർ രീതി എന്നു പറയുന്നത് ഭാഷാരീതിയല്ല. പിന്നെയോ കവിതാരീതിയാണു്. അതായതു് കവികളുടെ നിരീക്ഷണം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം കവിത ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും രീതിയാണു് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്നും അവർ വളരെ നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. നേരത്തെ എന്നുവെച്ചാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിനുമുമ്പു് കാളിദാസന്റെ കവിതയെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടു് ഭണ്ഡി എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ അലംകാരം മാത്രമല്ല, (കവിതാ) രീതിയും കവിതക്കു് അവശ്യം വേണ്ടതാണെന്നു് സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ദക്ഷിണ ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നതിനാൽ ഇവിടെയാണു് ഈ മതം ആദ്യമായി പ്രചരിച്ചതു്. സിംഹളകണ്ഠാടകരാജ്യങ്ങളിലെ കവികൾ ഭണ്ഡിയെ അനുകരിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടുവാൻില്ല. ഭണ്ഡിക്കു മുമ്പു് അലംകാരമായിരുന്നു കാവ്യത്തിനു് അധിപ്രധാനമായി വേണ്ടതെന്നു് ഭാമഹാദിനിരൂപകന്മാർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അത്ഥാലങ്കാരങ്ങളും ഏതാനും ശബ്ദാലംകാരങ്ങളും കവികൾ ആദരിക്കേണ്ടതാണെന്നു് അവർ നിർബന്ധിച്ചു. ഭണ്ഡിയാകട്ടെ “ഇഷ്ടാത്ഥവ്യവസ്ഥിനാപദാവലി” എന്നു കവിതയെ നിവ്വചിക്കുകയാൽ ഈ ‘മാർഗ്ഗം’ അലംകാരത്തിനും മേലെയെന്നാണല്ലോ വന്നു കൂട്ടുന്നതു്. ഈ കവിതാഗുണത്തിനു് “മാർഗ്ഗം” എന്നാണു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകാണുന്നതു്. അതു രണ്ടുതരത്തിലുണ്ടെന്നും ദേശഭേദം അനുസരിച്ചു് അപയ്യ “വൈദർഭി” എന്നും “ഗൌഡി” എന്നും പേരുകളുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു. ഭണ്ഡി ഇവയെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ശ്ലേഷം, പ്രസാദം, സമന്ത മുതലായി പദപ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഗു

ണങ്ങൾക്ക് അലംകാരം എന്നുകൂടി പേർപറഞ്ഞു കാണുന്നു എങ്കിലും അത് ഏറ്റവും വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഭണ്ഡിയുടെ മതം പ്രത്യേകമെടുത്ത് ആയതു സർവ്വസമ്മതമാക്കിത്തീർക്കുമെന്നായിരുന്നു വാമനന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അലംകാരംകൊണ്ടു ശരീരത്തെ മോടിപിടിപ്പിച്ചാൽ പോരെന്നും, ശരീരാന്തസ്ഥിതമായ ആത്മാവ് കവിതയിൽ തെളിഞ്ഞുകാണേണ്ടതാണെന്നും, രീതികൊണ്ടേ ഇതു സാധിക്കയുള്ളൂ എന്നും, ചുരുക്കത്തിൽ രീതി തന്നെയാണു് കാവ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നും അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു.

ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലം ഇതുവരെ ഖണ്ഡിതമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ കൊല്ലവർഷം തുടങ്ങുന്ന ക്രിസ്താബ്ദം 825നോടുകൂടി അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ദക്ഷിണദേശങ്ങളിൽ പ്രചാരപ്രചുരങ്ങളായി എന്നു പറയുന്നതിൽ അപാകമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അന്നു മുതൽക്കുള്ള കേരളീയ സംസ്കൃതകവിതകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ രീതിക്കു (വൈദർഭിയോ ഗൌഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനു്) തൽകർത്താക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധ നൽകിയിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഇതു ക്രമപ്രപഞ്ചമായി ഉണ്ടായസാഹിത്യം വഴിക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നും പറയാവുന്നതാണു്.

“അസാരേ സംസാരേ നിജഭജന

ദൂരേ ജഡധിയാ

മേന്മ മാമന്ധം പരമകൃപയാ

പാതു മുചിതം.”

“ആനന്ദാമൃതപൂരിതാഹരപദാം

ഭോജാലവാലോഭ്യതാ

സൈന്ധവോപഹീനമുപേത്യ ഭക്തിലതികാ

ശാഖോപശാഖാത്മികാ.”

“ദൂരീകൃതാനി ദൂരിതാനി ദൂരക്ഷരാണി

ദൈർഘ്യേദ്യദുഃഖദുരന്ധരക്രൂരി ദുഃഖചാസി.”

“നളിനിദളഗത ജലമതിതർളം

തദജ്ജീവിതമതിശയ ചപലം”

ക്രി. പി. 800-ാമാണ്ടോടുകൂടി ഉണ്ടായ ശങ്കരാചാര്യകൃതികളിൽ കാണുന്ന ഈ രീതിമാഹാത്മ്യം നോക്കുക. ഇവയെ തുടൻ മറയ്ക്കു ശുകസന്ദേശം, കോകിലസന്ദേശം, ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം, നാരായണീയം, രാമപഞ്ചശതി, രാമപാണിവാദകൃതികൾ ഇത്യാദി സംസ്കൃതകൃതികളിലെല്ലാം കാണുന്ന ഈ കവിതാഗുണം ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലെങ്ങാനും അനുസ്മൃതമായി നിലനിന്നുപോന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഈ കൃതികൾ ഓത്തരാഹന്മാരെ എത്രമാത്രം അതുഭൂതപരതന്ത്രരാക്കിട്ടുണ്ട് !

“അഗ്രേപശ്ചാമി തേജോനിബിഡതരകളാ

യവഹീലോഭനീയം

പീയൂഷാപ്ലാവിതോന്ധം തദനു തദുദരേ

ദിവ്യകൈശോരവേഷം

താരുണപാരംഭമേവ പരമസുഖരസാ-

സ്വാദരോമാഞ്ചിതാംഗൈ-

രാവീതം നാരദാദ്യൈർവിലസദ്യുപനിഷ്ഠ

സുന്ദരീമണ്ഡലൈശ്ച”

എന്നു ശാന്തത്തിലാകട്ടെ, മറേറതു രസത്തിലാകട്ടെ, രീതി ചമല്ക്കാരംകൊണ്ടുമാത്രം ശ്രോതാക്കളെ അപവൃതചിത്ത വൃത്തികളാക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ കാളിദാസനെക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരു് എവിടെയാണു് നിമ്നിച്ചിട്ടുള്ളതു് ?

കാളിയാമർദ്ദനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നന്തനം

“കളശിഞ്ജിതന്ത്രപുരമഞ്ജിതം”

ക്കരകങ്കണസംക്ഷപസംക്ഷപ്തിതം—

എന്നും, രാസക്രിഡ,

“വേണനാദകൃതതാനദാനകളഗാന

രാഗഗതിയോജനാ

ലോഭനീയമുദുവാദപാതകൃതതാള

മേളനമനോഹരം

പാണിസംക്ഷപ്തിതകങ്കണം ച മുഹൂരസ

ലംബിതകരാംബുജം

ശ്രോണിബിംബചലാംബരം ഭജത രാസ

കേളിരസധംബരം”

എന്നും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അത്ഥമാലോചിക്കേണ്ട. ആപത്താണു്. ഒടുവിൽ കാണുന്ന “രസധംബരം” ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കണമെന്നേ വിവക്ഷയുള്ളു. രീതികൊണ്ടുള്ള ഈ രസധംബരം ആനന്ദവർണ്ണൻ കണ്ടിരുന്നു എങ്കിൽ ‘കാവ്യസ്വാത്മാ ധ്വനി’ എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ആനന്ദം വർദ്ധിച്ചു മതിമറന്നുപോകയില്ലായിരുന്നു. മമ്മടൻ കണ്ടിരുന്നു എങ്കിൽ വാമനനെ അധിക്ഷേപിക്കത്തക്കവിധം മഹാമായൻ ആയിത്തീരുകയില്ലായിരുന്നു.

നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ആദികാലത്തുണ്ടായ മണിപ്രവാളം കേവലമൊരു ഭാഷാരീതി മാത്രമാണെന്നു മേിച്ചുപോയ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി കൃലംകഷമായി ചർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലാതിലകകാരൻ “ഭാഷാസംസ്കൃതയോഗോമണിപ്രവാളം” എന്നു സാമാന്യമായി നിവ്വിച്ചതിന്റെശേഷം പിന്നീടുള്ള ഒൻപതു സൂത്രങ്ങളിലും രസത്തോടുകൂടി ഘടിപ്പിച്ചാണ് അതിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ മണിപ്രവാളം “രീതിരാത്മാകാവ്യസ്യ” എന്ന വാചനമതത്തെ സർവ്വമാ അനുസരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാട്ടിന്റെ കാമ്പുമായ പോൾ രസാത്മകതയും എന്ന അംശം തള്ളിട്ട് കേവലമായ ഭാഷാരീതിയെ മാത്രം പരസ്കരിച്ചു;

“മേധസംഘാതാക്ഷരനിബലമേതുകാ

മോനപുത്തവിശേഷയുക്തം പാട്ട്”

എന്നു നിവ്വിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതത്ര ശരിയാണെന്നു പറവാൻ പാടില്ല. എങ്കിലും ലീലാതിലകത്തിനു ശേഷം, അധികം കാലം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് പാട്ടും മണിപ്രവാളവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പല യത്നങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണഗാഥ ഇതിനു നല്ലൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. സംസ്കൃതമൊ മണിപ്രവാളമൊ പാട്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു മാത്രം ബലാകങ്കണരായിപ്പറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരിൽ ഒരാളാണ് രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുപുത്തത്തിന്റെ കർത്താവെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ കൃതിയെപ്പറ്റി വിദ്വാന്മാരുടെ ഇടയിൽപ്പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന അസ്ഥാനത്തിലുള്ള മതിപ്പിനു് ഇപ്പോൾ സാരമായ ഉടവു തട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതീരൂ. എന്നാൽ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച മാതിരിയിലുള്ള രീതിപരിണാമത്തിൽ ഈ കൃതിയും വളരെ വിലയുള്ള

താണ്. ആ പരിണാമം എഴുത്തച്ഛനോടുകൂടി പരിപൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കയാലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അസംഖ്യം കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ പതിഞ്ഞത്.

എഴുത്തച്ഛൻ പുരാണദൃഷ്ടിയിൽ കൂടിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഓരോ ദശാവിശേഷങ്ങളേയും ദശ്യാവലികളേയും പുനഃസംസ്കൃതി ചെയ്യുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നത് രീതിമാഹാത്മ്യം ഒന്നുകൊണ്ടാണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പാട്ടിൽ നിസ്സാരമെന്ന ലീലാതിലകക്കാരൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ (ഭാഷാ) രീതിയെ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രൗഢമാക്കി. ദണ്ഡിപ്രഭൃതികൾ നിർദ്ദേശിച്ച ഗുണങ്ങൾ അതിനു നൽകി രസാത്മകമാക്കി. എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലമായപ്പോഴേയ്ക്കും ധ്വനികാരണമായ ആനന്ദവൽനപ്രഭൃതികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു സംസ്കൃത സാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ കവിതയ്ക്കു “രമണീയാത്മപ്രതിപാദകശ്ലബ്ദഃ” എന്ന ജഗന്നാഥപണ്ഡിതരുടെ നിവ്ചനം സർവ്വമത്വമായിത്തീർന്നിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയും നാം സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള സംസ്കൃത കാവ്യങ്ങളുടെ ഗതി എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും, എഴുത്തച്ഛന്റെ മാതൃക പിൻക്കാലത്തെ വാസനാവിശിഷ്ടന്മാരായ കവികളും സരസഗദ്യകാരന്മാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാഷാകവിതയെ നാം ആധുനികരൂപത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നു സഭയെയും പറയാവുന്നതാണ്. സൗഭദ്രി കകഥയിൽ സമ്പ്രദായവേഷത്തിൽ ചെന്ന താമസിച്ച അജ്ഞാന്റെ മനോഗതി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക:

“ആളികളോടും കൂടിക്കേളികൾ കോലുമ്പോഴും
വീളാദിമനോഹരഭാവങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും
പന്താടുന്നതു കണ്ടും പമ്പരക്കളികണ്ടും
ചിന്തകൾ പാടുന്നതും ചന്ദനമൊഴുന്നതും

ചാതുര്യം കണ്ടും വേണവീണാദികളിൽ ശീല-
 മധ്യവും കണ്ടും ഭാവഗാംഭീര്യം കണ്ടും നേത്ര
 കാര്യവും കണ്ടും ചേതോ വൈധ്യവും കണ്ടും മാർ
 വൈകാല്യം കണ്ടും വാഞ്ഛാ സൗകര്യം കണ്ടും വേഷ
 സൗകര്യം കണ്ടും തല്ലാവണ്യം കണ്ടും വൃത്തി
 ദാക്ഷിണ്യം കണ്ടുമുള്ളിൽ കാരുണ്യം കണ്ടും നല്ല
 താരണ്യം കണ്ടും ഭാവ വൈവർണ്യം കലന്നിതു സവ്യ

സാക്ഷിക്ക മേന്മയുണ്ട്

വാംസവകരഗതഗാഥയിൽ:—

“വാംസവകരഗതഗാഥയിലേ വിവാസവും,
 വാംസവകരഗതപാവക വിവാസവും,
 പന്നഗപക്ഷിമൃഗജാലങ്ങൾ ദഹിച്ചൊക്കെ
 സ്നാനങ്ങളാകുന്നോ മൂണ്ടായ വിവാസവും,
 പക്ഷികൾ പറന്നുതരീക്കേ പൊങ്ങിടുന്നോ
 പക്ഷങ്ങൾ കരിഞ്ഞുവെന്തഗ്നയിൽപ്പതിക്കയും
 വൃക്ഷങ്ങൾ വെന്തു പൊട്ടിയലറി വീഴുന്നതും,
 ജ്വലങ്ങൾ ചാടിപ്പൊട്ടിപ്പിടഞ്ഞു കേഴുന്നതും”

ഇങ്ങനെയുള്ള അഗ്നിയുടെ പരാക്രമം അടുത്തുതന്നെ
 കല്പാന്തവർഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ,

“നിഷ്കരതരമിടി വെട്ടിയും തിളവനം
 ഞെട്ടിയും മരം വെന്തു പൊട്ടിയും തെരുതെരെ
 ദൃഷ്ടികൾ മിന്നൽകൊണ്ടു നഷ്ടമായ് മൃതകയും
 വൃഷ്ടികൾ കരികരാകാരമായ് ചൊരിയയും
 ഘോരമാരുതവേഗാലോരോരോ ദിക്കുകളും
 വാരിധിപൂരങ്ങളുമിളകി മറിയുന്നു;
 അസേഖയം പരന്നഭൂമി മറയുന്നു;
 വിഭ്രമംപൂണ്ടു ജഗപാസികൾ മറുകുന്നു;
 ശാലങ്ങൾതോറുമുണ്ണുമുണ്ണു വിടയുന്നു.”

എന്ന മട്ടിൽ അസ്തമിതപ്രായമാക്കിയും, അവിടെത്തന്നെ

“ഗന്ധവാഹനനഗ്നി തനിക്കും ദേവേന്ദ്രനും

ബന്ധവായ് നിന്നാൻ വിദഗ്ദ്ധന്മാരങ്ങനെയുള്ള”

ഇത്യാദി അത്മാന്തരന്ത്യാസം പ്രയോഗിച്ചും, മുഖഭാരതത്തിലെ സദൃശഭാഗങ്ങളെക്കാൾ സരസതരങ്ങളാക്കിയും, സമുദ്രംപോലെ വിസ്തൃതമായ കഥയുടെ സർവ്വാംഗീണമായ സൗന്ദര്യത്തിന്നൊ സംഘടനയ്ക്കൊ ഹാനിവരുത്താതെ ഒരു പുനഃസംസ്കൃഷ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്റെ രീതിചൈശ്വര്യത്താൽ കവിതാദേവിയെ എന്നെന്നേയ്ക്കും കേരളത്തിൽ നൃത്തംചെയ്യുമാറാക്കിയ ഈ മഹാകവിയോളം തനിയ്ക്കു സിദ്ധിച്ച ആയുസസ്സാദരം ഭാഷാസാഹിത്യവിഷയമായി മററാക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ പൗരസ്ത്യരുടെ രീതിയെപ്പറ്റി അപലപിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ സ്മരണയിലെത്തുന്നു:

“ആശയമുള്ളയാൾ പദസാധിനമുള്ളവന്റെ അടുത്തുവരുന്നു. ആശയം വല്ലപാടും രീതിനിപുണനെ അറിയിക്കുന്നു. ഉടനെ അയാളുടെ തുലിക ചലിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രണയസന്ദേശമാണെങ്കിൽ കോകിലാലാപമായിട്ടും, വ്യസനവാർത്തയാണെങ്കിൽ മന്ദമാരുതകൂന്ദനമായും ഓരോലേഖനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ രീതിക്കാരൻ അതിസമർത്ഥനാണത്രേ!” അറബികളെപ്പറ്റിയാണ് ഈ സൂചനയെങ്കിലും സാമാന്യമായി പൗരസ്ത്യർ എന്നു പ്രസ്താവിക്കയാൽ, ന്യൂമാൻ തന്റെ അന്തഃസ്സാരത്വനൂതനാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മമാലോചിച്ചാൽ എഴുത്തച്ഛൻ കവിതയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും സ്വയം സൃഷ്ടിക്കയാണുചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ മഹാഭാരതത്തിലെ ഓരോ ആശയമെടുത്ത ശരീരം മാത്രം സൃഷ്ടിക്കയല്ല. പക്ഷെ ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിട

ത്തോളം പ്രപഞ്ചമകരമായ ഇതിഹാസമാണ് തന്റെ വിക്ഷണപഥം. ലോകപരിചയംകൊണ്ടുള്ള ജ്ഞാനവും മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു കാളിദാസനെ പോലെ ഈ മഹാകവിയും വാസനാവിശിഷ്ടമായ തന്റെ മനോരംഗത്തിൽ കവിതാദേവിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ രീതിയെ സൂത്രധാരതപം വഹിപ്പിക്കുന്നു.

“മാകന്ദകരന്ദബിന്ദുപാനവും ചെയ്തു
കൂടുന്ന വീക്ഷകലപഞ്ചമം കേട്ടുകേട്ടും
വണ്ടുകൾ മധുപാനം ചെയ്തു മത്തതപൂണ്ടു
കൊണ്ടാടി മുരണ്ടുടൻ കണ്ടപ്പൂപ്പുങ്ങൾ തോറും
കുണ്ടാവവും നീക്കിപ്പുറമിളിട്ടുനാനും

* * * * *

സമോദം വളന്നുള്ളിൽ സമോദം പെരുകിയും
വന്മലമുകുളേറി നിർമ്മല ശിലാതലേ
നന്മലർ മെത്തതന്മേലുമേഷം പൂണ്ടുവാണം”

കഴിച്ചുകൂട്ടിയ നവദമ്പതിമാരുടെ “മധുവിധു” എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു! പവ്തപാർശ്വത്തിലുള്ള ഒരു ശാന്തപ്രദേശം നോക്കുക:

“യക്ഷരാക്ഷസഗന്ധവോരഗനിഷേവിതം
പക്ഷിസഞ്ചാരമീനം രമിതമുഗ്രഗണം
ചുട്ട്സൗഗന്ധ്യം പൂണ്ട മന്ദമാരുതസേവ്യം.”

വല്ല ശബ്ദവുമുണ്ടാക്കിയാൽ ശാസിക്കുന്നതിന് “ലതാ
ഗൃഹദാരഗതോഥനന്ദീ വാമപ്രകോഷ്ഠാസ്തിത ഫേമവേ
തഃ മുഖാസ്തിതൈകാംഗുലി സംജ്ഞയൈവ മാധാപലാ
യേതി ഗണാൻവൃണൈഷീത” ഒരു നന്ദികേശപരന്റെ

കുറവേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നു തോന്നും. കണ്ണൂർ പർവ്ത്തിലെ ഭീമദശ്ശാസന യുദ്ധമല്ലേ വിലുപാലത്തുണ്ടായ കഥകളിയിലെ യുദ്ധപ്പദത്തിനു വേണ്ട സകല ചടങ്ങുകളും നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നുവരിപ്പാൻ വഴിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ രസഭേദങ്ങളെ വായനക്കാരിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ മഹാകവിയുടെ പാടവം കഥകളിയിൽ സാമാന്യമായി കാണുന്നതുപോലെ കേവലം ശബ്ദധ്വനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നു പറയേണ്ടയാവശ്യമില്ല. ഈ രീതിയെ ദർശിച്ചു കഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ “കവിതാരീതി വൈഷമ്യമത്രേ” എന്നു പറഞ്ഞൊഴിയുന്നതിൽ അർത്ഥതപ്പെടുവാനില്ല. രാമപാണി വാദ വാദം ഞാൻ ഇവിടെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ *മാന്യാലുഷ്ഠൻ പണ്ടൊരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ നമ്പ്യാരുടെ ആയുസംസ്കാരോൽക്കർഷം സംശയിതവ്യമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്ന് കേരളത്തിൽ ക്രമാഗതമായി വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള (നമ്പ്യാർ) അനാസ്ഥ നല്ല തെളിവായിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചവീക്ഷണത്തിൽ ഉത്തമ കവികൾ ദർശിക്കുന്ന രമ്യത കവിതാരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും ഉൽഭൂതമാകുന്ന രസം, മുഴുവൻ വാച്യമായിരിക്കണമൊ എന്നാണാലോചിപ്പാനുള്ളത്. കാളിദാസനിൽ മുക്കാലും വ്യംഗ്യമാണെന്നുതന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൃംഗാരാദി ഉൽകൃഷ്ടരസങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഭംഗിവിശേഷം അന്യദർശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഹാസ്യരസം പോലും വ്യംഗ്യമാക്കിയിരിക്കയാണെന്ന് ശാകന്തളത്തിലെ വിദൂഷകചാത്രസൃഷ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നമ്പ്യാരുകൾ സകല രസങ്ങളും വാച്യമായിത്തന്നെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഫലിതം പ്രബലമായിത്തീർന്നതു

* Rao Sahib S. Parameswara Iyer who presided over the meeting at which this lecture was delivered.

സ്വാഭാവികമായിട്ടുതന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പ്യാരുടെ കൃതികൾ പഴയപാട്ടുകളുടെ അടുത്ത പടിയിൽ നിൽക്കുന്നതു കാണാം. ആകയാൽ ആയുസ്സംസ്കാരം സിദ്ധിക്കാത്തവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത ആകർഷിച്ചു വശത്താക്കുന്നു. പുരാണപ്രപഞ്ചം ഇടുങ്ങിയ സീമകൾക്കുള്ളിലാണ് അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫലിതരസമാണു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ആയതു് അസംഗതങ്ങളായ ഘടനാവിശേഷങ്ങളാലാകുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ അനവധി കാവടിക്കാർ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സായിപ്പും കാവടിയെടുത്തു തുള്ളിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്പ്യാരുടെ ശ്രോതാക്കൾ ചിരിക്കും. ആ ചിരി അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്പ്യാരുടെ മനസ്സിൽ മറെറായ അസംഗതമായ സംഗതി തോന്നും. പുരാണത്തിലെ കഥാബന്ധത്തിലാണ് ഈ സംഗതികൾ കടന്നുകൂടുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രീതി ആ മഹാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും, എന്റെ ഉപന്യാസത്തിലെ പല്ലവിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന “രീതിരാത്മാ കാവ്യസ്യ” എന്നുള്ള വാചനമതം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കണമൊ എന്നു സംശയിക്കുന്നു.

ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ ഞാൻ ചർച്ചചെയ്തുകൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള രീതി സകലവിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായഭേദങ്ങളേയും അഭിമുഖീകരിച്ചതിനു ശേഷം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനോടുകൂടി മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ഏതാണ്ടു സ്ഥിരമായ ഒരു നിലയെ പ്രാപിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞുപസംഹരിക്കയല്ലാതെ, ആധുനികകവിതാസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു്, അതിന്റെ ഗതിയെ തുടരുന്നതിനു് ഈ ക്ഷണപ്തമായ സമയംകൊണ്ടു സാധിക്കാതെ പോയതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു.

8. മല്ലിനാഥന്റെ കവിത.

സംസ്കൃതത്തിലെ നിരൂപണസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമാണല്ലോ മല്ലിനാഥനുള്ളത്. ഇടക്കാലത്ത് പൂർണ്ണസരസ്വതി, നാരായണൻ മുതലായവരുടെ വ്യാഖ്യാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ മല്ലിനാഥന്റെ യശസ്സിന് തെല്ലൊരു മങ്ങൽ വരുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അക്ലിഷ്ടവും, നാതിവിസ്തരവും ആയ പ്രതിപാദനത്തിലും, മിതവും അത്ഥപുഷ്ടവും ആയ പദപ്രയോഗത്തിലും ഇത്ര സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഇതരനിരൂപകന്മാരെ കണ്ടുകിട്ടുവാൻ പ്രയാസമാണ്.

മല്ലിനാഥൻ ഒരു കവിയെന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും [“മല്ലിനാഥഃകവിഃ” എന്നു പീഠികാപദ്യം] അതിവിശിഷ്ടമായ മനോധർമ്മമൊ കല്പനാവൈഭവമൊ ഉണ്ടെന്നു പറയാവുന്ന കാവ്യമൊന്നും എഴുതിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളായി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനവധി പദ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്നാത്തരം ഒഴുക്കും, ലാളിത്യവും, മാധുര്യം മറ്റു ഗുണങ്ങളും തെളിഞ്ഞു കാണാവുന്നതാണ്. ശബ്ദാലങ്കാരത്തിലാണ് അധികം ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചു കാണുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പദ്യം മതി.

“അന്തരായ തിമിരോപശാന്തയേ
ശാന്തപാവനമചിന്ത്യവൈഭവം
തന്നരം വപുഷി കഞ്ജരം മുഖേ
മന്മഥേ കിടേവി തുന്ദിലം മഠഃ”

—സംജീവിനിവൃദ്ധ്യാനന്ദം.

മല്ലിനാഥന്റെ 'ഏകാവലി' വ്യാഖ്യാനം മറ്റു ചിലതിനുശേഷം രചിച്ചതായിരിക്കണം എന്ന് അതിൽ തന്ത്രവാത്തികാസ്വർണ്ണമഞ്ജരി വ്യാഖ്യാനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശ്യവിധേയങ്ങളുടെ സ്വഭാവപ്രതിപാദനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക.

“തദേതത് സമ്യക് വിവേചിതമസ്താഭിസ്തന്ത്രവാർതിക ടീകായാം വാജപേയാധികരണേ” (പുറം 152). “സ്വരസ്മുവേദ ഏവ ന കാവ്യേഴ്ത്ഥ വിശേഷാവഗമായ” എന്നതു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത്,

“ഇന്ദ്രശതരിത്വത്ര പൂർവ്വപദ പ്രകൃതിസ്വരണ ബഹു ബ്രിഹദ്വർത്തിശ്ചയഃ ദ്വാദശാമീനസ്യേത്വത്ര ദ്വാദശ ശബ്ദസ്യ സംഖ്യാ സ്വരണേ ദ്വാദശാത്ഥനിശ്ചയഃ തദേതത് സമ്യക് പ്രവഞ്ചിതമസ്താഭിഃ ‘സ്വരമഞ്ജരീപരിമള’ ടീകായാം” (പുറം 59). സ്വർണ്ണമഞ്ജരിയുടെ കർത്താവ് നൃസിംഹസൂരിയാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു മല്ലിനാഥപുത്രനായ ഗിരിജാനാഥൻ. ‘പരിമളം’ ആകയാൽ ഗിരിജാനാഥകൃതിയാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ‘പരിമള’പ്രാരംഭപദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്.

“മല്ലിനാഥ കവേസ്സസ്യ
പുത്രസ്താഭ്യം ഗുണോദയഃ
ആസ്തേ ശ്രീ ഗിരിജാനാഥോ
വിനീതോ വേദശാസ്ത്രവിത്”.

സോയം നൃസിംഹ വിഭുഃ
ഖ്യാതായഃ സ്വതരോഃ കൃതേ
വിധത്തേ സ്വരമഞ്ജരോ
വ്യാഖ്യാനം പരിമളാത്ഥായാം.”

“ആമ്നായ നിർജരതരോഃ സ്വരമഞ്ജരീയ
മാവിഷ്കൃതാ പ്രതിഭയാ നരസിംഹ സുഭരഃ
ആദോല്ലസൽ പരിമളാ വിബുധൈഃ സമസ്തൈ
രാസേവ്യതാമവികലം ഫലമാദദാനാ.
സ്വകൃതിമകൃതനാവും വേദേന്താകരോസ്മിൻ
സ്വരതരളതരംഗേ ഏതന്തശിലോഽഗ്രസിംഹഃ
സ്വയമിഹ വിന്ദരന്താം വാതശങ്കാ വിശ്വോ
നവപരിമള ടീകാം കർണ്ണധാരീം വിധായ.”

സ്വരമഞ്ജരി ‘പരിമള’ത്തിന്റെ ഹസ്തലിഖിതപ്പകർപ്പിൽ (Bhandarkar Library) ഏതാനും അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ അവസാനക്കുറിപ്പുകളിൽ ഗിരിജാനാഥനാണ് വ്യാഖ്യാതാവെന്ന വിശദമായിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒരിടത്തു മല്ലിനാഥനെയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ഇതി ശ്രീപദവാക്യപ്രമാണ പാരാവാര പാരിണ ശ്രീമഹോപദ്ധ്യായ കോലാചല മല്ലിനാഥ സൂരി വിരചിതായാം സ്വരമഞ്ജരി വ്യാഖ്യാതാം സമാസ സ്വരനിരൂപണം നാമ തൃതീയഃ പരിച്ഛേദഃ”. മറ്റൊരടം പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. ആകെക്കൂടി നോക്കുന്നതായാൽ ‘പരിമളം’ മല്ലിനാഥനെയുതിയെന്നും ഗിരിജാനാഥൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി എന്നും വിചാരിക്കുന്നതിൽ അപാകമില്ല.

‘തരളാ’ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആദ്യനവദ്വയങ്ങൾ കേവലം ശബ്ദപ്രധാനം മാത്രമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ആദി പദ്യം ഇതാണ്.

“അത്രേ കൃതം പ്രിയസഹചരീം അന്തികം സംപ്രയാന്തിം
വ്രിന്ധാരാഽവനതമുഖീം അംബികാമാദരേണ
ലോലാപാംഗം പ്രണയമധുരം ലോചനാന്തേന പശ്യ
നന്തസ്തഷ്ടനവതു ഭഗവാനംബികാ വല്ലഭോ നഃ”

ഇതിലെ കവിതാരീതി ആകുപ്പാടെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അലംകാരപുഷ്ടിയും ഉണ്ട്. 'പ്രീഭാഭാരാത്' എന്നും അവനതമുഖി എന്നും രണ്ടുകൂടി വേണമോ എന്നേ സംശയമുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ 'പ്രണയമധുരം' എന്നതും അത്ര സ്ഥാനത്തു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല.

“അദ്ധ്യാരൂഢഃ കവർഭം വിതുരമരധുനിം
 ഹേലയാ ഗാഢമാനഃ
 കഷൻ ഹഷാതിരേകാൽ കനക കമലിനീ ഷണ്ഡ
 മുദണ്ഡപൂതപ്രാ
 അന്തർമഗ്നം കരാഗ്രം ഫണിപതിശിരസി
 സൈപരമായായ തോയം
 മുഞ്ചൻ സഞ്ചിനയസ്സാൽ പ്രഥമപതിശിശൂർഭാതി
 ബാലോഗണേശഃ ”

കുട്ടിഗ്ഗണപതിയുടെ വികൃതിത്തം നോക്കൂ! അച്ഛന്റെ തലയിൽ കയറി; ജടാന്തർബ്ഭാഗത്തുള്ള ഗംഗയിൽ ചാടി; കനകത്താമരകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു; അതുകൊണ്ടും പോരാഞ്ഞിട്ട് ശിവശിരോലങ്കാരമായ നാഗത്താന്റെ ഫണത്തിന്മേൽ തുമ്പിക്കൈവച്ചു് അവിടെയുള്ളവരെ എല്ലാം കളിപ്പിച്ചു. പല കവികൾക്കും ഈ ഗണപതി ഭഗവാൻ പദ്മരചനയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെക്കാണുന്ന ഭവഭൂതിയുടെ മാലതീമാധവത്തിലെ നാന്ദിപദ്യം നോക്കുക.

സാനന്ദം നന്ദിഹസ്സാഹതമുരജരവാ
 ഇതകൗമാരബർഹി
 ത്രാസാനാസാഗ്രസ്ത്വം വിശതിഫണിപതൌ
 ഭോഗസങ്കോചഭാജി

“ഗണ്യോസ്തിനാളിമാലാ മുഖരിത കകഭേ
 സ്താസ്യവേ ശുലപാണേ
 ധൈനായകൃഷ്ണിരം വോ വദന വിധൂതയഃ
 പാഹു ചീൽക്കാരവാത്സ്യഃ”

മേല്പറഞ്ഞ പദ്യം ഇതോടുകൂടി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മല്ലിനാഥൻ ഭവഭൂതിയുടെ എത്ര കണ്ടു പിന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നു വിശദമാകുമല്ലോ.

മല്ലിനാഥന്റെ മറെറാരു പദ്യം ഇതാണ്.

“സപീന്ധൈനീത്വം ഗുണപരിമളൈർ മോദയന്തീ ഭിഗന്താൻ
 അതപ്തഭൂണ്ഡേധരമുതകിരണൈരൈവീ ലേഖികേവ
 സാലങ്കാര സുലളിതപദാ സാധുവൃത്താ സഭാവം
 മാതാ നിത്വം മമ ഭഗവതീ ഭാരതീ സന്നിധത്താം.”

സരസ്വതീസ്തുതിപരമായ ഈ പദ്യത്തിൽ ഗുണം, അലങ്കാരം, പദം, വൃത്തം, ഭാവം എന്നീ പദങ്ങൾക്കു ശ്ലേഷാത്മമുണ്ടല്ലോ.

മല്ലിനാഥന്റെ ആദികൃതികൾക്കുള്ള ഒരു മെച്ചം ശബ്ദാലങ്കാരപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇത്രയുകൊണ്ടു വിശദമാകുന്നുണ്ട്. ‘സപരമഞ്ജരീപരിമള’ത്തിലെ അവസാന പദ്യങ്ങൾക്കൂടി ഉദാരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

“ജഗതി വിവിധ വിദ്യാ സിന്ധു മുഷ്ടിസ്ഥാനാം
 പരഭണിതി പരീക്ഷാ യുജ്യതേ സജ്ജനാനാം
 തദിഥ മമ നിബന്ധേ ദൃഷ്ടം ഭൂഷണം വാ
 ഭവതീ യദിവിഭജ്ഞാ സ്മാപവശ്വം വിമുഗ്ധം.”

“പാരിണാപദസാഗരസ്യ കതിചിത്
 തന്ത്രേ സ്വതന്ത്രാപരേ
 കേചിത് കർക്കശ തക് വക്ര ഭണിതി
 പ്രൗഢിപ്രിയം ഭാവുകാഃ

അന്യേ സൽക്കവിതാമൃതാബ്ജിലഹരി
 മുഷ്ണാംശ മുഷ്ണിധയം
 നൈതേ കേഴ്വി വയം തു കിന്തു ത ഇമേ
 സദ്യേ ബഹുകവതേ.

സകല കലാകുശലന്മാരായ സജ്ജനങ്ങൾ അന്യരുടെ കൃതികളെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുവാൻ സമർത്ഥരാണ്. ആകയാൽ അവർ എന്റെ ഈ വ്യാഖ്യാനവും നിരൂപണം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ആദ്യപദ്യത്തിന്റെ സാരം.

രണ്ടാമത്തേതിൽ വിനയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

ശബ്ദാഗമക്കടലിന്റെ മറുകര കടന്നിട്ടുള്ള വരും തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ സ്വതന്ത്രസഞ്ചാരികളും, കർഷമായ തർക്കത്തിലും വക്ത്രാകതിയിലും വിക്രമം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരും, കവിതാമൃതം അപ്പടി കുടിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട്; ഞാൻ ഇവരിലാരും തന്നെ അല്ല; എങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് ബഹുമാനമാണുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ പദ്യം 'പ്രതാപഭദ്രിയ' വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. മല്ലിനാഥന്റെ പുത്രൻ കുമാരസ്വാമിയായാണല്ലോ അതെഴുതിയത്. അദ്ദേഹന്റെ പദ്യം മകൻ ഉദ്ധരിച്ചതായിരിക്കാം. 'മുഷ്ണിധയ' എന്ന അസാധാരണ പദപ്രയോഗം ഈ പദ്യത്തിലും അതിനു മുമ്പിലത്തേതിലും ആവർത്തിച്ചു കാണുന്നു. കൈവിരൽ കുടിക്കുന്ന ശിശുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പദം സാധാരണ പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നത് എന്നൊരു നൂനതവേണമെങ്കിൽ പറയാം.

'ഏകാവലി'യുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ സ്വപിരവിതമായ ഒരു പദ്യം 'പാക'ത്തിനുദാഹരണമായിക്കാണുന്നുണ്ട്. "പദാനാം പരിവൃത്തിവൈമുഖ്യം പാകം" എന്നു നിവ്വിച്ചിട്ട് ഈ പദ്യം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“നിശാകര കരസ്സൾ
 നിശയാ നിർവൃതാത്മനാ
 അമീ സ്തംഭാഭയോ ഭാവോ
 വ്യഭൃതേ രജ്യമാനയാ”

പ്രയുക്തപദങ്ങളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ ആണല്ലോ ഒരു കവിതയ്ക്കു ‘ശത്യാ തുണ്ണ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘പാകം’ എന്ന തുണമുണ്ടെന്നു പറയുന്നത്. പ്രസ്തുത പദ്യത്തിലെന്തെങ്കിലും ഭേദഗതി ചെയ്തായിരുന്നാൽ, എന്നുവേണ്ട അനുരൂപപദ്യങ്ങളെ പോലും പകരം പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നാൽ, കാര്യമൊക്കെ തകരാറായിത്തീരുമെന്നാണ് മല്ലിനാഥൻ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ പദ്യത്തിൽ സമാസോക്തൃലങ്കാരം ഭംഗിയായി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞേ തീരൂ. എന്നാൽ ‘സ്തംഭാഭയോഭാവ’ എന്നും മറ്റുമുള്ള ആലങ്കാരികസങ്കേതങ്ങൾ കവിതയിൽ കടന്നുകൂടുന്നതു അത്ര അശാസ്ത്രമായിരിക്കുന്നില്ല. ‘നിർവൃതാത്മനാ’ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്തംഭാഭിഭാവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം മതി എന്നിരിക്കെ ‘രജ്യമാനയാ’ എന്ന പ്രയോഗം ‘സമാപ്തപുനരാത്തത’ എന്ന കാവ്യഭോഷത്തിനും പാത്രമായിരിക്കുന്നുണ്ട്.

കിരതാജ്ജനീയത്തിനു മല്ലിനാഥൻ എഴുതിട്ടുള്ള ‘ഘണ്ടാപഥ’ത്തിലെ വന്ദനശ്ലോകം ഇതാണ്.

“അഭാംഗീ കൃതദാമ്പത്യം
 അപി ഗാഢാനുരാഗി യത്
 പിതൃഭ്രാമ ജഗതസ്തസ്മൈ
 ക്കണ്യൈ ചിന്മഹമസേ നമഃ”

ഈ പദ്യത്തിൽ ശിവനെ അർദ്ധനാരിശ്വരനായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു കാളിദാസനെ അനുകരിച്ചു തന്നെയാണു്. കാളിദാസകൃതികളുടെ വ്യാഖ്യാനാരംഭത്തിലും

“മാതാവിതുഭ്യാം ജഗതോ
നമോ വാമാർജ്ജുനയേ ”

ഇത്യാദിപദ്യം കാണുന്നുണ്ടു്. ‘അർദ്ധാംഗീകൃതഭാവത്വം’ എന്നതിലേ വിരോധാഭാസം ശുദ്ധേയമാണു്.

മല്ലിനാഥന്റെ ശബ്ദാഡംബരഭ്രമം അടുത്ത പദ്യം തെളിയിക്കുന്നു.

“ആലംബേ ജഗദാലംബം
രേരംബ ചരണാംബുജം
ഇഷ്ടപ്രതി യദഭ്യസ്തശാൽ
സദ്യഃ പ്രത്യുഹവാൽയഃ ”

ഈ പദ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസിദ്ധാലംകാരികനായിരുന്ന ആശാധരഭട്ടൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് ഇടയിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

സരസ്വതീവന്ദനമാണു് അടുത്ത പദ്യം.

“തളിവ്യമവ്യയം ധാമ
സാരസ്വത മൂപാസ്മരേ
യൽ പ്രകാശാൽ പ്രലീയന്തേ
മോഹാസ്യ തമസമുദാഃ ”

അടുത്തു കാണുന്ന പദ്യത്തിൽ മല്ലിനാഥൻ തന്റെ യോഗ്യതകൾ ഒരുവിധം സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“വാണീം കാണഭൂജീം അജീഗണ്ഡവാ
സാസീച്ച വൈയാസകീം
അന്തസ്തന്ത്രമരംസ്ത പന്നഗഗവീ
ഗുഹ്മേഷ്, ചാ ജാഗരീത്

വാചാഭാഷാചക്രവർത്തി
 യശോധരപാദസ്തോത്രം
 ലോകേശ്വരയുഗ്മാഭാരതം വിദ്യാഭാഷാ
 സൗജന്യം ജനം യശഃ

ഇതനുസരിച്ച് കണാഭന്റെ വൈശേഷികം, (Atomic Theory) പ്രാസന്റെ മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ബ്രഹ്മസൂത്രം, മുതലായവ മല്ലിനാഥൻ നല്ലപോലെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. തന്ത്രം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 'മീമാംസ' ഉദ്ദേശിച്ചതന്നെ ആയിരിക്കണം. കുമാരിലഭട്ടന്റെ തന്ത്രവാർത്ഥികത്തിനു പ്രാപ്തനമെഴുതിട്ടുണ്ടല്ലോ. 'പന്നഗഗവീതംഫലം' എന്നതിനു പത്തഞ്ചുസൂത്രങ്ങൾ എന്നത്ഥമാക്കണമല്ലോ. ശേഷന്റെ അവതാരമായി പത്തഞ്ചുസൂത്രം ഗണിച്ചുവരുന്നു. മഹാഭാഷ്യംകൂടാതെ യോഗസൂത്രങ്ങളും ചരകസംഹിതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾതന്നെ ആകുന്നു. അക്ഷപാദൻ ഗൗതമൻ തന്നെ. 'ന്യായഭർഗണം' ആണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതോടുകൂടി അനന്തയിക്കേണ്ട അടുത്ത പദ്യവും കൂടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

“ മല്ലിനാഥ കവിഭസോയം
 മന്ദാത്താനജിപുഷ്പയാ
 തൽകിരാതാജ്ജനീയപ്രം
 കാവ്യം വ്യാഖ്യാത മിച്ഛതി.”

കിരാതാജ്ജനീയകാവ്യപ്രശംസയാണു് അടുത്ത പദ്യം.

കിരാതാജ്ജനീയം കാവ്യത്തെപ്പറ്റി മല്ലിനാഥനുള്ള അഭിപ്രായം ഈ പദ്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

“നാളികേരഫലസമ്മിതം വചോ
ഭാരവേഷ സപദി തപിഭ്യേതേ
സ്ഥായന്തു രസഗർഭനീർഭരം
സാരമസ്യ രസികായഥേവ്സിതം.”

ഭാരവിയുടെ നാളികേരഫലതുല്യമായ കാവ്യം ഇതാ അവ
ഗ്രഥിക്കുവാൻ പോകുന്നു. രസികന്മാർ രസം ആസ്വദിച്ചു
കൊള്ളട്ടെ എന്നു സാരം.

അടുത്ത വ്യാഖ്യാനോദ്ദേശ്യം വെളിവാക്കുന്നു.

“നാനാ നിബന്ധ വിഷമകൈപദീനിതാന്ത
സാശങ്ക സംക്രമണ വിനയീയാ മരങ്കം
കർത്തം പ്രവേശമിന്ദ ഭാരവി കാവ്യബന്ധേ
‘ഘണ്ടാപഥം’ കമവി നൃതന മാതനീഷ്യേ.”

പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ‘ഘണ്ടാപഥം’ പോലെ
അത്ര സുഗമമായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും
മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. പൂർവാർത്തിലെ ടീകാകാരന്മാരെ
പ്പറ്റിയുള്ള ആക്ഷേപം ഭോജന്റെ ഈ ശ്ലോകം അന്നു
സൂരിപ്പിക്കുന്നു.

“ഭർണ്ഡോധം യദതീവ തദ് വിജ്ഞാതി
സ്തഷ്ടാത്ഥ മിത്യുക്തിഭിഃ
സ്തഷ്ടാത്ഥേഷാതിവിസ്തൃതിം വിദധതി
വ്യന്തൈഃ സമാസാഭിഭിഃ
അസ്ഥാനേനപയോഗിഭിശ്ച ബഹുഭി
ജ്ജല്പർഭമം തന്വതേ
* ശ്ലോകാണാ മിതിവസ്തവിപ്ലവകൃതഃ
സർവ്വേപി ടീകാ കൃതഃ”

‘നാനാനിബന്ധ’ ഇത്യാദി പദ്യത്തിൽ ആശാധര
ഭട്ടൻ ഈ ശ്ലോകംതന്നെ അന്യഥാ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള

വരെ അല്പമൊന്നു അപമാനിക്കുന്നുണ്ട്. 'നാനാനിബന്ധ' എന്നുള്ളത് രഘുവംശാദി വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. കിരാതാജ്ജനിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷ. പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായനക്കാരെ 'കാടുകയറുന്നവയാകയാൽ അവർക്കു സുഗമമായിത്തീരാനാണ്' 'ഘണ്ടാപഥം' എഴുതുന്നതെന്നാണ് മല്ലിനാഥന്റെ അഭിപ്രായം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നപോലെ "കാകസ്വ കാർഷ്ണ്യോദ്ധവജഃ പ്രാസാദഃ" എന്ന ന്യായം അനുസരിച്ചല്ല.

ഈ ന്യായം 'സുഭാഷിതാവലി'യിൽ ഉദാഹരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിങ്ങനെയാണ്.

യഃ സ്വാത് കേവല ലക്ഷ്യലക്ഷണരതോ
നോതക് സമ്പക്ത
നാലംകാര വിചാര ചാരധിഷണഃ
കാവ്യജ്ഞശിക്ഷോജ്ഞിതഃ
തസ്മാദ്യേശശാലി കാവ്യമുദയേ
ദേകാന്തതഃ സുന്ദരം
പ്രാസാദോ ധവജ സ്തോ ക്ഷിതിവതേ
കാകസ്വ കാർഷ്ണ്യോദ്ധവജേ.

തക്കാലങ്കാരവ്യാകരണാദികളിൽ നിഷ്ണാതനല്ലാത്ത ഒരുവൻ രസാത്മകമായ കാവ്യം ചമയുന്നതെങ്ങനെ? കാക്ക ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രാജഹർമ്മ്യം ധവജമായിത്തീരുമോ? എന്നു സാരം.

ഈ പദ്യത്തോടുകൂടി ഘണ്ടാപഥ പീഠിക അവസാനിക്കുന്നു.

“ഇഹാനന്ദ മുഖേനൈവ
സർവം വ്യാഖ്യായതേ മധാ
നാമുലം ലിഖ്യതേ കിഞ്ചി
ന്നാനവേക്ഷിതമുച്യതേ.”

ഈ കാവ്യത്തിന് ഇതു സരസവും സംക്ഷിപ്തവും
ആയ ഒരു വ്യാഖ്യാനമില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതു പഠിച്ചു
പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ എനിക്കു സാധിക്കുമായിരുന്നോ
എന്ന സംശയമാണ്.

165536

38464

9157

3251,2

MUL

165536

4 JUL 1955

MADRAS

- 8 FEB 1955

