

0164:1:9

32J6

RAAKKUYILUKAL

SANKARA KURUP

0164:1:9

32J6

1:9 32J6

TRUP (G.)

177603

0164:1:9

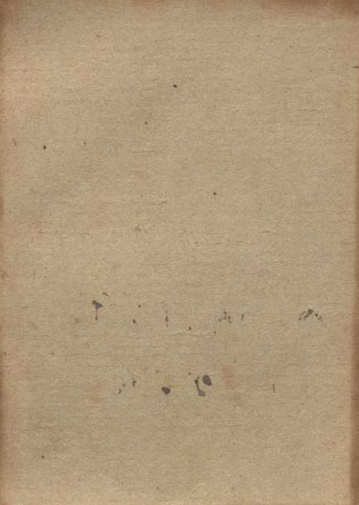
32 J6

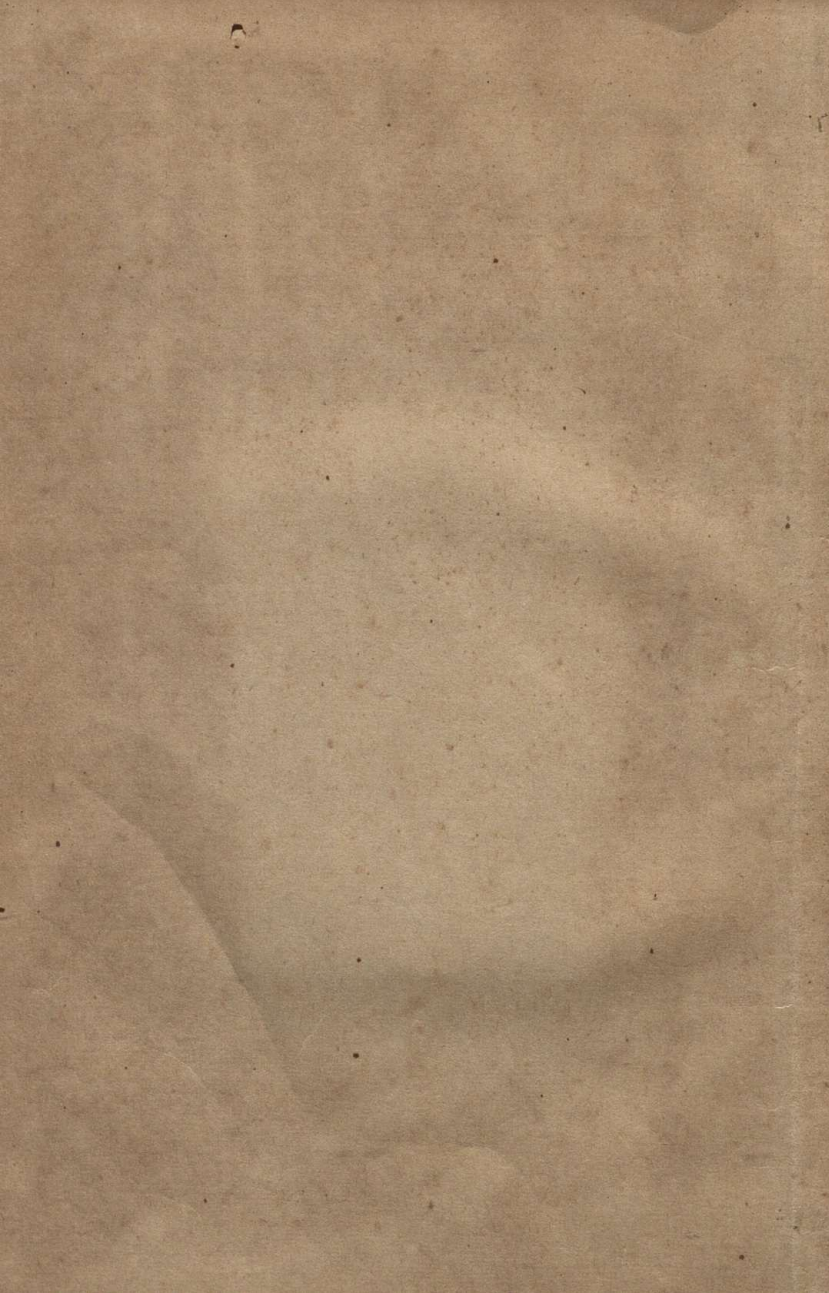
MUL

177603

E 7 NOV 1966

രാഷ്ട്രയിലുകൾ

RAAKKUYILUKAL

(ESSAYS)

BY

G. SANKARA KURUP

2nd Impression—1000 copies

1956 May

PUBLISHERS:
THE MANGALODAYAM (PRIVATE) LTD.,
TRICHUR.

Raakkuyilukal രാക്കയിലുകൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

G. Sankara Kurup.

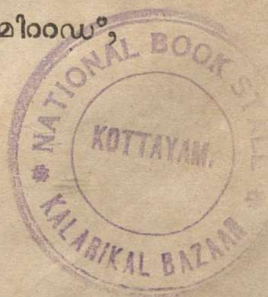
Thangaodayam Private Lib.

പ്രസാധകന്മാർ:

മംഗളോദയം (പ്രൈവറ്റ്) ലിമിറ്റഡ്,

തൃശ്ശിവപേരൂർ.

Trichur

1956/1131

ഉമർഖയ്യാം

“ഓ, നീയാവിഷ്ണുരിപ്പു നിജമഹിമ നിജാ-

നന്ദമാത്രം പ്രഭോ, നീ

താനിക്കാണം പ്രപഞ്ചം നിഖിലവുമിതിനെ-

ക്കണ്ടുകൊണ്ടാടുവോനും!”

—ഉമർ.

പതിനൊന്നാംശതാബ്ദത്തിന്റെ അസ്തമയത്തിന് അല്പമുപ്പു, പാരസികസാഹിത്യത്തിൽ ഉദിച്ചയന്ന് ഒരു ധീരജ്യോതിസ്സാണ് വിശ്വവിഖ്യാതനായ ഉമർഖയ്യാം. കപടമൂർത്തിയായ പൗരോഹിത്യത്തിന്റേയും കലുഷഭൃഷ്ടിയായ വൈരാഗ്യത്തിന്റേയും ജന്മവൈരിയായിരുന്നതിനാൽ, ആ മഹാകവി ദൈവഭക്തനായ ഒരു സ്വതന്ത്ര

ചിന്തകനായിരുന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം
 ഹിതനാമത്തെ പലരും അധിഷ്ഠിപ്പത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടു
 ണ്ടു്. ഉന്നതമായ മതത്തിന്റെ ചെങ്കോലിനെ തുച്ഛ
 തൃന്തുകൊണ്ടു തട്ടിക്കളക്കയും, അചുനല്ലുഭൂമായ ഐഹിക
 കജീവിതത്തെ, വിശ്വാസയോഗ്യത തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
 പരലോകത്തിന്റെ കൈയിൽ പണയം വെക്കുന്ന മൃഗ
 ഭക്തിയെ സാനുകമ്പം അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന
 ആ സൗന്ദര്യരാധകനെ മദ്യലാലസനായ ഒരു ഇന്ദ്രിയ
 ദാസനായിട്ടു ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇക്കാലത്തും അപൂർവ്വമ
 ല്ല. പ്രകൃതിചഷകത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ദൈവിക
 മുഖം കണ്ണനിറയെക്കണ്ടു്, പതഞ്ഞുതുളുവുന്ന പരമാന
 നചൈതന്യം മതിമറക്കുന്നതുവരെ നരകൻനരകൻ, വി
 ധിയേയും മൃതിയേയും വകവെക്കാതെ, അനുഭവസമൃദ്ധ
 മായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഭാവനാശാലിയായ ഒരു ദാ
 ശ്നികനെന്നാണു്, ആ പനിനീർപ്പക്കളുടെ നടുക്കു പാന
 പാത്രത്തിന്നരികെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'ഉമർഖയ്യാ
 മി'ൽ ഞാൻ ദൾക്കുന്നതു്.

'ഖോറസാൻ' സംസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട 'നൈഷപ്പൂരി'
 ലാണു് ഉമാറിന്റെ ജനനം. 'ഖയ്യാ' എന്ന ശബ്ദത്തി
 നു 'ശിബിരനിർമ്മാതാവു്' എന്നർത്ഥമാകുന്നു. കൂടാതെ നി
 മ്നിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിലായിരുന്നിരിക്കാം അദ്ദേഹം
 ജനിച്ചതു്. ചക്കാലനായർവർഗ്ഗത്തിൽപ്പിറന്ന എഴുത്ത
 ുൾ 'എന്റെ ചക്കിൽ നാലുമാറുമാടം' എന്നു് ഒരു
 കൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. തന്റെ കൂടാ
 മനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചു നേരംപോക്കായി ഉമർ നിബന്ധി

ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 'ചതുപ്പടി' ചരിത്രകാരൻ വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ല. "ശാസ്ത്രശിബിരം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഖയ്യാം ടുഖാഗ്നികണ്ഡത്തിൽ പതിച്ചു ദഹിച്ചുപോയി. വിധി തന്റെ കത്തിരുകൊണ്ടു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകൂടാരം ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറുകൾ മുറിച്ചുകളഞ്ഞു. ആ ആശാഭംഗക്കാരി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിറുകളഞ്ഞു." ഇതാണ് ആ പദ്യത്തിന്റെ സാരം. ഉമർ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റും പ്രാവീണ്യവും പ്രശസ്തിയും പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ചരിത്രപ്രസ്താവം ഈ ചതുപ്പടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരിക്കാമെന്നുള്ളതിനു് ഉപോൽബലകമായിരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഭക്തശിരോമണിയും മഹാജ്ഞാനിയും ആയിരുന്ന 'ഇമാം മുവാഹ്കി'ന്റെ വാത്സല്യഭാജനമായ ശിഷ്യനായിരുന്നു ആ പ്രതിഭാസമ്പന്നൻ. തന്റെ രാജ്യത്തെ സുൽത്താന്റെ അമാത്യപദവി പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്തതിമൃഗൻ ഉന്നതമായ ഒരുദ്യോഗം സസന്തോഷം നല്കുവാൻ സന്നദ്ധനായെങ്കിലും, ജ്ഞാനത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു് സൈപരമായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഉമർ അതുകൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. "നിങ്ങൾക്കു നല്കാവുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽവെച്ചു മഹത്തമമായതു നിങ്ങളുടെ ഭാഗധേയത്തിന്റെ സാമ്പ്രശിതമായ തണലിൽ ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാനത്തെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ശ്രേയസ്സിനും ദീഗ്ദ്ധായസ്സിനും പ്രാപ്തിച്ചുകൊണ്ടും കാലയാചനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണു്" എന്നായിരുന്നു കവിയുടെ സമാധാനം. രാജാവി

നെ വിട്ടു സത്യത്തെ ആരാധിക്കുവാനും, ആഡംബരത്തെ വെടിഞ്ഞു വിനീതജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും നിശ്ചയിച്ച സുഹൃത്തിനെ സഹപാഠി അഭിനന്ദിച്ചു.

ഉമർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തേയും ദേശത്തേയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിലേയ്ക്കു ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഭൗതികവും അതുതാവരമായീ തോന്നും. മതത്തിന്റെ മുഖത്തു സംശയത്തോടു കൂടി പുരികം ചുളിച്ചു നോക്കുവാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മനുഷ്യജീവിതം വിധിഹിതത്തിന് അനുരോധമായി ചലിക്കുന്ന ഒരു അശക്തമായതാണെന്നായിരുന്നു പുരോഹിതൻ പഠിപ്പിച്ചതും ജനസമുദായം വിശ്വസിച്ചതും. പ്രശസ്തകവിയായ 'സാദി'തന്നെ വിധിയുടെ ദുഷ്ഠയന്ത്രയേയും പൗരജാതിന്റെ ദുർബ്ബലതയേയും ഒരു കഥകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. “കരിയ്ക്കൽ ഒരു മുക്കുവന്റെ ചൂണ്ടലിൽ ഒരു വലിയ മത്സ്യം കുടുങ്ങി. അതിനെ കരയ്ക്കു വലിച്ചെടുപ്പിക്കുന്നതിന് അവനു ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നെ മത്സ്യം കുടലിലേയ്ക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോവുമെന്നായപ്പോൾ ആ പാവം ചൂണ്ടലിന്റെ പിടി വിട്ടു. പരിഹസിച്ച് ചങ്ങാതിമാരോടു മുക്കുവൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങിനെയാണ്: “എനിക്കു എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? വിധിച്ചിട്ടുള്ള സമയം വരാത്തതുകൊണ്ട് ആ ജീവി രക്ഷപ്പെട്ടു. സർവ്വജീവജാലങ്ങളേയും ഭരിക്കുന്നതു വിധിയാണ്. മുക്കുവനും ആ ദുഷ്ഠയശക്തിയെ ലംഘിക്കാവുന്നതല്ല. വിധി പ്രതികൂലമായാൽ അവന്റെ കൈയിലുണ്ടോ മത്സ്യം വെടുന്നു? ഉണങ്ങിപ്പോയാൽത്തന്നെ മത്സ്യത്തി

ന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് വിധിവിതമെങ്കിൽ, അതു ചാവുകയില്ല.” അതുകൊണ്ട് കപി അനുമാക്കുന്നു: “ഓ മനുഷ്യ, നീ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു? വിധികല്പിതമായ അന്ത്യസമയം ആകാത്തപക്ഷം, കുന്തവുമകൊണ്ടു ശത്രു പാഞ്ഞടക്കുന്നതു ചെറുതെയാണു്. അവന്റെ കരചരണങ്ങൾ വിധിയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും. സമത്വനായ വില്ലാളി പ്രയോഗിക്കുന്ന ശരത്തിന്റേയും ഉന്നം വിഴച്ചുപോകും.” അന്ധമായ പശുഭാവിതൃത്തിന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടു്, അതു പറയുന്ന കള്ളക്കഥകളിൽ ബലശ്രദ്ധമായി വിധിയ്ക്കു തല ചായ്ച്ചുനടന്നിരുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യബുദ്ധിയെ ഉമർ സഹഭാവത്തോടുകൂടി അടുത്തു നിന്നു കണ്ടു. അദ്ദേഹം സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഭോഷന്നാരോ! ഇതുമല്ല, അതുമല്ല, രാജമാർഗ്ഗം.” പിന്നെ എന്താണു്?

ഇതാണു് ഉമറിന്റെ സന്ദേശം: ‘നന്മധു കുടിക്ക, ചെയ്യുക നന്മ, വിഴയ്ക്കാതിരിക്കു നിജമാർഗ്ഗം.’ നാം ജീവിതത്തിന്റെ സൽക്കാരമന്ദിരത്തിലേയ്ക്കു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളാകുന്നു. പഴയ ചങ്ങാതികളൊക്കെ പ്പോയി. അവർ മരണത്തിന്റെ കാലടിയിൽ കിടക്കുന്നു. നമുക്കുമുൻപു് ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം കുടി കഴിഞ്ഞു—അവരുടെ വഴിക്കു് അവർ പോയി. എന്നാൽ ഈ ക്ഷണികതയെക്കുറിച്ചു വിചാരിക്കുവാനില്ല. പഴയതു മാറിയില്ലെങ്കിൽ പുതിയതു് എങ്ങിനെ വരും? ആ വിരുന്നുകാർ കഴിഞ്ഞുപോയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സൽക്കാരശാലയിൽ നമുക്കു സ്ഥലം കിട്ടുമായിരുന്നോ? അർഹിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു് ഉള്ളകാലം യാപനം ചെയ്തു.

പരിണാമിയാണ് ജീവിതമെങ്കിലും ശാശ്വതമായ ഒരു സത്തയുണ്ടെന്ന് ഉമാിനു സമ്മതമാണ്. 'നൈസർഗ്ഗികമായ പരിണാമശക്തിയോടുകൂടിയ ആ ദ്രാക്ഷാരസം ചിലപ്പോൾ സസ്യമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ജന്തുവായിട്ടും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. രൂപാന്തരപ്രാപ്തിയാൽ അതില്ലാതാകുന്നില്ല. ആ ഭൂമി ഭൂതകാലം സ്ഥിരമായ ഒരു ബാഹ്യ സ്വഭാവമില്ല; എന്നാലും ശാശ്വതമായ സത്തയുണ്ട്.' ഈ പരിണാമപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ചിലപ്പോൾ കവിയെ വ്യാകുലനാക്കാതിരിക്കുന്നില്ല.

“കാരോ മരുഭൂമിയിലും രക്തവണ്ണങ്ങളായ ‘മണിപ്പൂക്കൾ’ കാണുന്നില്ലേ? കാരോ പൂവും ഒരു രാജാവിന്റെ രക്തത്തിൽനിന്നു വീടുന്നതാണ്.”

“ഊതവണ്ണമായ കാരോ പുഷ്പവും ഏതോ സുന്ദരിയുടെ കോമളകുപ്പോലത്തിലെ കാക്കപ്പുള്ളിയായിരുന്നു.”

നിരപമമായ പ്രതാപവും നിരതിശയമായ ലാവണ്യവും ക്ഷണികം! പക്ഷേ, അതുകൊണ്ട് ഭൂഖത്തിൽ മൂങ്ങി അടിത്തട്ടിൽനിന്നു നിർദ്വേദം തപ്പിയെടുക്കുകയല്ല, നമ്മുടെ കവിവരേണ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ‘ഭൂഖം വിഷമാണെന്നും നിർദ്വേദം മരവികലാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഹാർദ്ദമായി നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇതാണ്:

“ഭൂഖത്തിന്റെ വിടിയിൽ കുടുങ്ങരുതേ!

നിരത്നമായ പശ്ചാത്താപത്താൽ ആത്മാവിനെ ആപ്തമാക്കരുതേ!

നമ്മുടെ നയനങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന സസ്യവിതാനത്തിനു നാം നാളെ വളമായി പരിണമിക്കും. നമ്മുടെ മണ്ണിൽനിന്നു തഴയ്ക്കയും, രക്തത്തിൽനിന്നു തളിക്കയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തു് ഈ പടപ്പു് ആരെയായിരിക്കും ആ ഖ്യാതിപ്പിക്കുന്നത്?

ഭൂമിയുടെ തണുത്ത മരവിച്ച, വികാരാജ്ഞാവില്ലാത്ത, വക്ഷസ്സിൽ ലയിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു് ആവോളം ജീവിതമദ്യം ആസ്വദിക്കുക!”

ജീവിതത്തിന്റെ പരിണാമസ്വഭാവം മനുഷ്യചിന്തയ്ക്കു വിരുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങളായ രണ്ടു കൈവഴികൾ ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. പ്രപഞ്ചം മിത്ഥ്യയാണു്; വിലയില്ലാത്തതാണു്; ഓപസംഭിന്നമാണു്; അതിനാൽ വൈരാഗ്യത്തെ ഭജിക്കുവിൻ! പാരത്രികസുഖത്തെ ലഭിക്കുവിൻ! ഇങ്ങിനെയാണു് ആദ്യത്തേതിന്റെ ഗതി. ജീവിതം പരിണാമിയും അപുനർലഭ്യവുമായിരിക്കയാൽ കാരോ നിമിഷവും അമൃതമാണു്; സുന്ദരമാണു്; ഉപഭോഗാർഹമാണു്. സ്വർഗ്ഗം പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കല്പിതകഥയാകുന്നു—ഇങ്ങിനെയാണു് രണ്ടാമത്തേതിന്റെ പോക്കു്. ദ്വിതീയശാഖയാണു് ഉമർ ഭാവനകൊണ്ടു ഫേനിലവും വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടു തരംഗിതവും ആക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നത്.

കുവ്വുറ്റുപമായ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ‘നമു്ബോധ’മുള്ള ഹൃദയാലുവിന്നു ജനിക്കുന്ന ഗുഡമായ ഉപാധാസം ഉമറിന്റെ ‘രൂബായിയാത്തിൽ’ ചല സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്തുരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു ദിവസം ഒരു കുന്യാരന്റെ

കുടിലിൽ ചെന്ന കവി ചിരിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും വക കാണുന്നതു നോക്കുക:

“ഞാൻ അവന്റെ ചിന്താമഗ്നനായി നിന്നു. പ്രധാനകലാലവൻ ചക്രത്തിന്മേൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ഒരു രാജാവിന്റെ തലയോടുകൊണ്ടു് ഒരു കുടത്തിനു് അടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു; ഒരു യാചകന്റെ കൈകൊണ്ടു ഭരണിക്കു വിടി വാക്കുന്നു!”

കിരീടം ചൂടിയ തലയും വീച്ചപ്പാളു പിടിച്ച കൈയും ഒടുവിൽ മണ്ണു! വെറും മണ്ണു! മരണത്തിന്റെ ‘സാമുവാദം!’

പ്രവാചകന്മാരിൽ ധീരചിന്തകനായ ഉമർഖയ്യാമിനു ബഹുമാനവും വിശ്വാസവും കുറയും. പ്രവചനങ്ങൾ സപ്തപ്രവചിതങ്ങളാണ്. ദൈവരഹസ്യം എന്നും രഹസ്യംതന്നെയായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഉൽഘോഷിക്കുന്നു:

“ഈ തിമിരാവൃതമായ രാത്രിയിൽക്കൂടി അവർ ഒരു രാജമാറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു — വെറുംകഥ. പൊടിയിൽ കിടന്നു് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു.”

“നരകവും സ്വർഗ്ഗവും ഇവിടെയാണ്. നിന്റെ ആത്മാവിലാണ്. ദുഃഖസംഘട്ടനത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന സ്തലിംഗമാണ് നരകം; വ്യാകുലതകളുടെ നടുക്കുള്ള ക്ഷണികമായ വിശ്രമമാണ് സ്വർഗ്ഗം. പുരോഹിതന്റെ സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങൾ അകലെ കേൾക്കുന്ന പെരുമ്പറയുടെ മുഴക്കമാത്രം.”

പരിണാമത്തെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുനർജന്മമുണ്ടെന്നു് ഉമർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

“ആരും തിരിച്ചുവന്നതായി കേട്ടിട്ടില്ല; കടന്നുപോയ വഴി ചിന്നേയും ചവിട്ടിയതായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല! ഞാൻ പറയുന്നു: കുടിക്ക, ശവകുടീരത്തിനടിയിൽ ചിരകാലം ഉറങ്ങാനുള്ളതാണ്. ആ ഇടുങ്ങിയ അറയിൽ ജീവിതം പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ആത്മസുഹൃത്തോ പ്രാണപ്രിയയോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കരുതിയിരിക്കുക. ഈ രഥസ്യം ആരോടും പറയരുത്. വാടിക്കുലത്തെ കോമളപുഷ്പം വീണ്ടും വിടരുതല്ല.”

എന്നാലും അപരിഹരണീയമായ മൃത്യുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെ കവി. ജീവിതം ഖമാ വ്യയം ചെയ്തപക്ഷേ മാത്രമേ ചരമനിമിഷം ദുഃഖമോ ഭയമോ അർക്കിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മഗതം നമുക്കു കേൾക്കുക:

“ഖയ്യാം! നീ മദിരയെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആഘോഷിക്ക!

“പ്രേമത്തിൽ സുഖം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആഘോഷിക്ക!

“ജീവിതം ക്ഷണഭംഗമാകയാൽ, അതുണ്ടെന്നു തോന്നാത്തവിധത്തിൽ, ലാഘവത്തോടുകൂടി വഹിക്ക, ആഘോഷിക്ക.”

“നീന്റെ സമയം സമാഗതമാകുമ്പോൾ, നീ ഞെട്ടിപ്പിടരുത്.

“അത്രമാത്രം സ്ഥിരനിശ്ചയമായ ആ കൈയിലിരിക്കുന്ന് ഇരുണ്ട മദ്യത്തെ ഭയപ്പെടരുത്.”

“ഭൗതികജീവിതത്തിന്റെ മാലിന്യത്തിൽനിന്നു മുക്തമായാൽ ആത്മാവിനു സ്വതന്ത്രമായി ദിവ്യലോകത്തിലേയ്ക്കു പോകാം. ദിവ്യലോകമാണ് നിന്റെ ഗൃഹം. എന്നിട്ട് ഈ മൺകുടിലിൽ (ഭൗതികദേഹത്തിൽ) ഇരിക്കുന്നത് നിനക്കു ലജ്ജാകരംതന്നെ.”

മൃതി അനുഗ്രഹമാണെന്ന്, ആഗ്രഹിയ്ക്കേണ്ട ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന്, ഉമർ വിചാരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ വിധിയുടെ കളിപ്പന്താണ്, ചതുരംഗക്കുരുവാണ്, ഈശ്വരന്റെ മായാദീപപ്രദർശനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന നൈമിഷികച്ഛായകളാണ് — എന്നൊക്കെ അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഉരുവവും ലയവും ദിവ്യമായ ഒരു സന്നാതനസത്തയിലാണെന്ന് ഉമർഖയ്യാം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ ഭക്തനായ ദാൾനികന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതികശരീരം ദിവ്യലോകത്തിലേയ്ക്കു യാത്രചെയ്യുന്ന സുൽത്താനു വിശ്രമിക്കുവാനുള്ള കൂടാരമാണ്. സഞ്ചാരി കടന്നുപോകുമ്പോൾ ആ ശുന്യശിബിരം മൃത്യു തകിത്തുകളയുന്നു. ഇനിയും സുൽത്താനാക്കു കൂടാരമുണ്ടാക്കണമല്ലോ. പ്രകൃതി ഒരു തരിപോലും വെറുതെ കളയുവാൻ സമ്മതിക്കയില്ല.

‘ഫിറാസ്’ ജറാൽഡിന്റെ ആംഗലവിവർത്തനത്തെ ഉപജീവിച്ച ‘വിലാസലഹരി’ നിർമ്മിച്ച കാലത്തുതന്നെ ഉമറിന്റെ പാനപാത്രവും മദ്യവും സഖിയും പ്രതിരൂപങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നിയിരുന്നു. പാരസിക്കാച്യത്തിന്റെ പദാനുപദവിവർത്തനവും മറുചില കൃതികളുംകൂടി കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായം നേക്കൂടി

ബലപ്പെടുകയാണു് ചെയ്തതു്. ഈ ലേഖനത്തിലെ ആശയഗതിയോടു യോജിക്കാത്ത സഹൃദയന്മാരെ ഉമറിന്റെ കരാശയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടു ഞാൻ മാറിനിന്നേക്കാം.

“നിത്യയായ നിയതി പ്രപഞ്ചമദ്യുപാത്രത്തിൽ ഇങ്ങിനെ അനേകം ആത്മാക്കളെ പകരുന്നു. അവ പാനപാത്രത്തിൽ കുമിളകുറുപോലെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു; പാനം പോകുന്നു.”

ജീവിതം, ചതുരംഗം.

രാവും പകലുമാം കള്ളി

വരച്ചതിൽ നിസ്സഹായ -

രാവും നമ്മെച്ചതുരംഗ -

ക്കരക്കളാക്കി,

മേവും വിധിയുന്തി നീക്കി,-

ക്കാലിലാക്കി, വെട്ടിമാററി-

പ്പോവുന്നവ ചെപ്പിലാക്കി-

ക്കളിക്കയല്ലി?

*

*

*

കാലം കളയൊല്ല

ഹാ, ലയിക്കുമല്ലോ മണ്ണിൽ

നമ്മളുമിനിയുമുള്ള

കാലമെങ്കിലും കളയാ-

തുപഭോഗിപ്പിൻ!

ഇല്ലാ മദ്യമില്ലാ. ഗാന-

മില്ലാ ഗാതാവവസാന-

മില്ലാ മണ്ണു മണ്ണായ് മണ്ണിൽ

മറഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ

*

*

*

സർവ്വം ക്ഷണികം

താരണ്യത്തിൻ സുരഭില-

പുസ്തകമടയും, പനി-

നീരലരം വസന്തവൃ-

മയ്യോ, മാഞ്ഞുപോം!

ഇങ്ങു മരക്കൊമ്പിൽപ്പാടി-

പ്പാടിവാണ രാക്ഷയിലു-

മെങ്ങുനിന്നാണെങ്ങു പോയെ-

ന്നാരറിയുന്നു!

*

*

*

എന്നാൽ!

തേനഞ്ചുന്ന ലഘുകാവ്യം,

വല്ലഭമാഹാരമല്ലം,

പാനഭാജനം നിറയെ

മധു മധുരം,

ഗാനം ചെയ്യും നീയരികെ,

പ്രാപ്തത്തണലി, ലയ്യാ!

കാനനവുമെനിക്കെന്നാൽ

വാനവലോകം!

*

*

*

ചോരൻ

എന്നുമെന്നും പുലരിയിൽപ്പൂങ്കോഴി
 നിന്നറക്കുകക്കരയുന്നതെന്തെന്നോ?
 ജീവിതത്തിലെ ഭൂല്യമോമൊരു
 രാവിനെക്കൂടി മായികനാമാരോ
 നീരവം വന്നു നാമറിഞ്ഞീടാതെ
 ചോരണം ചെയ്തു പോകുന്നതിൻ നിഴൽ
 വാനിൻ ഭിത്തിമേൽ വച്ചൊരുഷ്ണിന്റെ
 തൂനിറമണിക്കണ്ണാടിയിൽക്കാണുകെ,
 തൻഗളം നീട്ടിയെത്തിച്ചുനോക്കിയ-
 സ്സങ്കടത്താൽ കരയുകയായ്വരാം.

വിരഹിണി

കാമുകമുഖം കണ്ടുവരില്ല,
 ഭൂമിയിലെലാരിക്കലും,
 കല്പിതകഥ കേവലം ലോക-
 ജല്പിതമെന്നു മന്ദതം.
 കേട്ടതു കേട്ടു ചൊല്ലുവോരത്രേ
 കേട്ടുവരെന്നു ചൊല്ലുവോർ.
 ഓരോ വാക്കിന്നർത്ഥമുവ-
 കേൾക്കുമൊന്നുമറിവില!

നീയകാരണമങ്ങനെ വിട്ടു
 പോയ നാളോത്തുനോക്കുക!

നൂറു നൂറു യുഗങ്ങളെങ്ങനെ -

യേറും വേഗത്തിൽ മാഞ്ഞുപോയ്!

പ്രാണനാഥനയച്ചിലാരെയും

കാണാനേതുമുഴന്നീല.

കാളുകയാണു നീ പിരികയാൽ -

ക്കാതരമായ മാനസം.

3

മനസാ നീയെന്നെക്കൈക്കൊണ്ടു മന -

മനഘയാം ദിവ്യവധുവായി.

ഒടുവിൽ നീയെന്നാലെന്തിനാണെന്നെ

വിടുവതിങ്ങനെ വിദയനായ്.

കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ലൊരിക്കലും

കളയുവാനുസഹായയായ്.

അലയുവാൻ തള്ളിവിട്ടു നീയെന്നാ -

ലുലകിൻ വിസ്തൃതവീഥിയിൽ!

4

ഒഴുകിട്ടും തവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ

തഴുകലേറു തളിർത്തു ഞാൻ;

പരമലയകിടപ്പിയിൽ സുഖ -

പരവശയായി മേവി ഞാൻ;

ഇന്നു ഹാ! തവ നീരസംമൂല -

മെന്നാലെൻമനമാകലം.

താവകഭാവമിങ്ങനെയാവാൻ

പാവം ഞാൻ ചെയ്തതെന്തുവാൻ?

അതേ അതേ ഇത്രയും അനന്തരം അതിമഹി-
 മയമായ ഒരു കലാപം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ
 അതിന്റെ വിപ്ലവം അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ
 നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിമകൾ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ

ആബുൾ ആല

അതേ അതേ ഇത്രയും അനന്തരം അതിമഹി-
 മയമായ ഒരു കലാപം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ
 അതിന്റെ വിപ്ലവം അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ
 നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിമകൾ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ
 ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ ഉന്നതതയോടെ അതിന്റെ

“നമ്മുടെ നവാനന്ദങ്ങളാൽ നാം നിർമ്മിക്കുന്ന ഗാന-
 ങ്ങൾ പ്രതിലോപനികൾ.

“കന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ പാടിയപ്പോൾ അവൻ നട്ട-
 ങ്ങിപ്പോയി; കന്നുകൂട്ടന്റെ ആത്മവിചിത്രം കേട്ടിട്ടല്ല;
 രാത്രിയിലെ ജനതയുടെ ഹർഷാരവവും കൂടി കേട്ടിട്ട്”.

“ഛാ! ഞാൻ ഭൃത്യന്മാരെ സ്വീകരിച്ചു; എനിക്കഭി-
 മാനം തോന്നി, ആ ഗദ്യത്തേയും ആ മധുരവും ഹൃദയം
 ഗമ്യമായ പദ്യത്തേയും പഠി. പക്ഷേ അവരുടെയൊ-
 ക്കെ വാസന എന്റെ മുതൽമുഴുവൻ മാലോകകു വാരി-
 യെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന അവരായം ആവർത്തിക്കുവാ-
 നായിരുന്നു.”

—ആബുൾ ആല

കവിയുടെ ശ്വാസവായുവോടുകൂടി അന്തരിക
 ഞ്ഞിൽ ലയിക്കുവാനോ കാടുകളേയും മലകളേയും മാത്രം
 കോൾമയിർക്കൊള്ളിക്കുവാനോ വേണ്ടി ആത്മീയാനു
 ഭൂതിവിശേഷങ്ങൾക്കു ഗാനത്തിന്റെ രൂപം നൽകിയിരുന്ന
 ആത്മാവിഷ്ണുമാത്രവാദിയായിരുന്നില്ല, ആബുൾ ആല.
 അജ്ഞതയുടേയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടേയും അനീതിക
 ളുടേയും അന്ധകാരത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്ന സമകാലീന
 സമുദായത്തിനു വെളിച്ചം കാട്ടുവാനും, വഴി തെളിയിക്കു
 വാനും, ആശ്വാസവും ആശയും നൽകുവാനും ആണ് അദ്ദേ
 ഹം തുലികയെടുത്തത്. ആ അനുഗ്രഹീതന്റെ ചിരാ
 ജ്ജിതസമ്പത്തിനെ, സംസ്കാരസുരഭിലമായ അനുഭൂതി
 യെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതദാസിയാ കല ജനങ്ങൾ
 ക്കു വാരിയെറിഞ്ഞുകൊടുത്തു; അറേബ്യയിലെ മരുഭൂമി
 കൾ അതിന്റെ ശകലങ്ങൾക്കൊണ്ടു കനകഖനികളാ
 യി. പാരസിക്മഹാകവിയാ 'ഉമർഖയ്യാ'മിനു, ഏ
 താണ്ടാരരന്ദാരാണ്ടിനു മുൻപാണ്, ആബുൾ ആല സി
 റിയയിൽ ജനിച്ചത്. (ക്രി. പി. പത്താംശതാബ്ദത്തിന്റെ
 ഉത്തരാർദ്ധം) തത്പശ്ചാത്തവും കവിതയും തമ്മിൽ ആരം
 ഭത്തിൽ ലോകമംഗളത്തിനു ചെയ്ത വിവാഹത്തിന്റെ ബ
 ഡ്ധത്തിൽനിന്നു അന്നു ആ രണ്ടുപേരും മോചനം പ്രാപി
 ക്കാനാഗ്രഹിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ആബുൾ സപജീവിത
 ചിന്തയുടെ ഭാവനാദീപ്തവും വികാരസ്തിഷ്ഠവുമായ രൂപം
 പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനുതകുന്ന നിമ്ബലദൃഷ്ടനായിട്ടാണ്
 സാഹിത്യത്തെ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത്. 'ഉമർഖയ്യാ'മിനെ
 പോലെ അദ്ദേഹവും മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനും ചിന്ത

കനം ആയിരുന്നു. ആ മഹാനസ്സനു ബാധാദിലും, സ്വദേശമായ 'മാറാ'യിലും ജീവിതാവസാനംവരെ, വിശ്വസ്തസുഹൃത്സംഘവും മരണാനന്തരം അനേകത്ര ആരാധകസമൂഹവുമുണ്ടായിരുന്നതിൽ അതുതപ്പെടുവാനില്ല. സ്വജനവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുകുടവേദനകളുടെ ഏകജിഹ്വയായിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യസ്തേഹി തന്റെ 'തുലികയെ കരുതിയിരുന്നത്'. തത്വജ്ഞാനിയായ ആ കവിവരേണ്യൻ അനേകം അന്തേവാസികളുണ്ടായിരുന്നു; ഭാഗ്യവാന്മാരായിരുന്നു, അവർ.

'ഉമർഖയ്യാ'മിനെപ്പോലെതന്നെ ലോകരെ സ്തേഹിക്കുകയും, നിത്യവും സർവ്വപാപകവും ആയ ശോകത്തിൽ അനുകമ്പാകുലനാകയും ചെയ്തിരുന്ന ആബുൾ ആലയും ഒരു 'വിഷാദാത്മകവാദി'യായിട്ടാണ്, സ്വകീയഗാനങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. ഒരു വൃത്യാസം: പാരസിക്കവി പനിനീർപ്പൂക്കളാൽ ഹൃദയവ്രണത്തെ മൂടാനും, ആനന്ദമദിരയിൽ ആത്മയാതനകളെ മൂക്കിക്കൊല്ലുവാനുമാണുപദേശിക്കുന്നത്. ഉൽകൃഷ്ടചിന്തയ്ക്കും ഉദാരകർമ്മത്തിനും ശാശ്വതീകമൂല്യമുള്ളതായി ആ വിശ്വക്ഷണികതാവാദി വിചാരിച്ചിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമാണ്. സിറിയൻകവിയും, "അനിവാര്യമായ മരണത്തിന്റെ തേരുളൊലി" എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, "മുഖരമായ തെരുവിൽകൂടി, മുകമായ മരുവിൽകൂടി." ആബുൾ ലോകത്തിന്റെ ഉച്ഛണ്ണാസ്പൃതമായ ചുമലിൽ തടവിക്കൊണ്ടു പറകയാണ്: "നിശ്ശബ്ദമായ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽകൂടി ആ തേർച്ചകൂടാൻ ഉരുളുന്നു; സാരമിയെ നോക്കിച്ചിരിക്കൂ." അത്ര ധൈര്യത്തോടുകൂടിയാണ്, സ്വേച്ഛാപ്ര

ഭക്ഷ്യമുഖ്യം മുഖ്യം കമ്പിടാത്ത നമ്മുടെ കവി മുതലായവർ നേരെ നിലകൊള്ളുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മപ്രകാരമായ സന്ദേശം ഇങ്ങനെ മനോഹരമാക്കുന്നു: “മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നീ എന്തെങ്കിലും മഹനീയകർമ്മം ചെയ്യുമെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ സാത്ത്വാഹകസംഘത്തെ മറന്നേക്കാം!”

കാരോ കൊച്ചു നിശ്വാസവും നിന്നോടുകൂടി നിത്യതയോളം നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്നു വിശ്വസിച്ചോളൂ!!”

അപ്പോൾ, മൃതിയെ ജയിക്കാൻ, ജീവിതത്തിന്റെ കാലടിയിലിട്ടു ചവിട്ടി ആത്മാവിനു താങ്ങുപറ മുതിക്കാൻ ഒരുപാലമുണ്ടു്: കർമ്മം, മഹനീയകർമ്മം. ഈ വിശ്വാസമാണു് ഉമർഖയ്യാമിന്റെ വിഷാദാത്മകവാദത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തതു്.

“ജീവിതം കാരാലിളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കിൻനാളമാണു്, വേടന്റെ വലയിൽ പരങ്ങുന്ന പ്രാവീൻകുഞ്ഞാണു്. അതിന്റെ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരക്കലിനിടയ്ക്കു യൗവനസ്വപ്നങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ആ അന്തിമനിമിഷം മറക്കരുതു്.” എന്നു വേദനയോടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കവി, ജീവിതത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെ, ജീവിതാനന്തരമുള്ള ഭയങ്കരാന്ധകാരത്തെ, ക്ഷണിക ജീവിതത്തിനുള്ള പരതന്ത്രതയെ, എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടു്. ഈ തത്ത്വജ്ഞാനം കർമ്മശൂലയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുവാനാണെന്നുമാത്രം.

നല്ലപോലെ ജീവിക്കുക, നന്നായിട്ടു ജീവിക്കുക—ഇതാണു് ആബുൾ ആലയുടെ ലക്ഷ്യം. ചില ചിന്തക

ന്നാർ ധർമ്മത്തിന്റേയും നന്മയുടേയും പേരിൽ വലിയ ചുമടു ലോലമായ ആത്മാവിൽ കേറിയെത്തോറുള്ളതിനെ അദ്ദേഹം എടുത്തൊരിയാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്നു. ധർമ്മം വേണ്ടതല്ലെന്നല്ല, ഗുണം അഗണ്യമാണെന്നല്ല, ജീവിതത്തിനാണവ, അവയ്ക്കു ജീവിതമല്ല. വാളിനാണു് മുട്ടു വേണ്ടതു്, മുട്ടയ്ക്കു വാളല്ല. “വാൾ മിനുക്കുവാൻ വേണ്ടതിലധികം ചാണയ്ക്കുവെച്ചാൽ രാവി രാവി വാൾതന്നെയില്ലാതാവുമല്ലോ” എന്ന് അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങളെപ്പേടിച്ചു പ്രതങ്ങളിലും ഉപാസനകളിലും ആത്മാവിനെയിട്ടു തവിട്ടിച്ചു നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന വിരക്തന്മാരേയും മതഭ്രാന്തന്മാരേയും അല്പമാസത്തോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചിപ്പിക്കുന്നു.

ആത്മമഹത്വവും ദിവ്യലക്ഷ്യത്വവും കർത്തവ്യത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നേരിട്ടുകാണുന്ന ആബുൾ ആല, മനുഷ്യർ സുഖേച്ഛയുടേയും ഭയത്തിന്റേയും കൃത്രിമവെളിച്ചങ്ങളിൽ നിസ്സാരങ്ങളായ ക്ലേശങ്ങളുടെ ഇരട്ടിച്ചു, ക്രമത്തിലധികം വലുതായിപ്പോകുന്ന, നിശ്ചലരും കണ്ടു വ്യാകുലരാകുന്നതിൽ അനുകമ്പകൊള്ളുന്നു. “മാനവഹൃദയം അത്യജ്ജലമായ ഒരു തേജോനാളം വളർത്താനാണു് ഒരൈവം ഒരുക്കുന്നതു്. അത്ര മഹത്വമുള്ള പാത്രം വേറെയില്ലതാനും. എന്നാലും ക്ഷുദ്രക്ഷുദ്രശങ്ങളെ, ആ ഈയാൻപാറാച്ചിറകുകളെ, കരിച്ചുകുളയാനുള്ള കരുത്തില്ല അതിന്നു്!”

ആത്മനിലീനമായ ശക്തി എവിടെ? ശോകദീനമായ ഹൃദയചാപല്യമെവിടെ? കവി വിസ്മയിക്കുന്നു, ലജ്ജിക്കുന്നു.

“നാം ദുഃഖിക്കുന്നു—അതു നമുക്കറിയാം: അതു മനുഷ്യമാണെന്നും നമ്മുടെ അറിവു്.

ദുഃഖത്തിന്റെ കടും കരിമ്പാറയെ സാമസപ്രയത്നംകൊണ്ടു പുഴക്കി നീക്കിയാൽ,

അതിന്റെ മീതെയാണു് പ്രേമത്തിന്റേയും ധീരതയുടേയും ഉയർന്ന രത്നാഭരണങ്ങൾ. കാമ്യയിരിക്കട്ടെ, അവ തകർന്നു വീഴും”

“വിശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ലോകത്തിൽ വരരുതു്, ജനിക്കരുതു്. മരണമാണവർക്കുള്ള രാജ്യം. നമ്മുടെ ലോകം ഒരു സൈപ്രിവിശ്രമാഗാരമല്ല; ഇത്തിരിനേരം ഇരിക്കാം, അത്രമാത്രം. ഉടമക്കാരൻ നേരിട്ടു വരികകൂടിയില്ല; നിന്റെ മുറി അന്യന്മാർ താമസിക്കാൻ കൊടുക്കും.”

“പറയൂ: ‘ഒരു സദ്യയ്ക്കു നന്നായോലൊഴുത്തു്’ ഞാൻ ജീവിതത്തിലേക്കു വന്നതു്.’ ബില്ലു് എന്തെങ്കിലുമാവട്ടെ, ഞാൻ കൊടുക്കാൻതക്കമാകുന്നു. മരണമാവട്ടെ, കണ്ണു നീരാവട്ടെ, മറ്റു വല്ലതുമാവട്ടെ.

ചങ്ങാതി, മരണത്തിന്റെ മുൻപിൽ മുളിപ്പോകരുതു്, തീർച്ച. ഇവയിൽ ഏതാണു് കുറഞ്ഞതു്? മരണത്തേയും ദുഃഖത്തേയും മറന്നു ജീവിക്കു, പ്രവർത്തിക്കു; മുറിയുടൻ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടിവരും” എന്ന ഉദ്ബോധനത്തിന്നു് ‘മദ്യപാത്രം നിറയ്ക്കു’ എന്ന ക്ഷണനത്തേക്കാൾ മൂടും സ്വാദും കൂടും.

“ഏഴുനേലു! ക്ലേശങ്ങളുടെ അണിയെ എതിർത്തു തകർക്കു!

മത്തുന താങ്ങാൻ വയ്യാത്തതിനെ വലിച്ചെറിയു! പക്ഷേ, അനുകമ്പനായ മനുഷ്യ, അടച്ചതീക്കേണ്ടതു നിഷേധിക്കാൻ മൃഗമായ കയ്യയർത്തരുത്.” എന്ന നിർദ്ദേശം ജീവിതഭീരുക്കളുടെ കണ്ണുപ്പടങ്ങളിൽ എന്നും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ!

ആബുൾ ആല മതങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നതും, നാസ്തികനായതുകൊണ്ടല്ല, ആസ്തികനായതുകൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും ഇണങ്ങി മനുഷ്യത്വത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭേദബുദ്ധിയും രക്തദാഹവും വളർത്തി, ഈ ലോകം മിഥ്യയാണെന്നു തക്കംകൊണ്ടു സമർത്ഥിച്ചു, മനുഷ്യന്റെ അന്ധവിശ്വാസക്കുറിമ്പായുടെ മുകളിൽ സ്വർഗ്ഗത്തേയും അടിയിൽ നരകത്തേയും നിർമ്മിച്ച ലോകം വഞ്ചിക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ ജല്പിതങ്ങളെ ലോകസ്നേഹിയും ആദർശവാദിയും ആയ കവി എങ്ങിനെ എതിർക്കാതിരിക്കും?

“ആ മതം വരുന്നതുവരെ ഈ മതം പ്രബലം;

മനുഷ്യരോടു മാത്രം കൂടി ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യനെയെരുമില്ല, മറ്റൊരു യക്ഷികഥകൂടി അവനെപ്പോഴും വേണം.”

“മതം സന്ദർശിതന്നെ. പക്ഷേ, എന്റെ ഈ ദരിദ്രമായ ഉമ്മറത്തുകൂടി അവർ നടക്കുന്നതെന്തിന്? എനിക്ക് അവരുടെ മുട്ടുപടം പൊക്കി നോക്കേണ്ട. സ്രീധനം കൊടുക്കാനെന്നിക്കൊടു ശക്തിയുമില്ല.”

പലരുടേയും ആത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചു ദുഷിപ്പിക്കുന്ന സൈപ്രിണികളായിട്ടേ മതങ്ങളെ ആ ചിന്തകൻ

ഗണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. സ്വർഗ്ഗനരകാദികൾ അദ്ദേഹത്തിനു യജ്ഞികഥകളാണ്. ജീവിതസത്യവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള പ്രണയചരിതങ്ങളും പരസ്സരാലിംഗനങ്ങളുമാണ് മതത്തിന്റെ അന്തസ്സാരമെങ്കിൽ, കാരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേകിച്ചു അനുഭവപ്പെടേണ്ടതാണത്.

“അല്ലാഹ്—അല്ലാഹ് അല്ലാതെ ദൈവമില്ല; സത്യംതന്നെ. എന്നാൽ നിന്നിലുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനു കൂരിരുട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞുചെല്ലുന്ന മാനവഹൃദയമല്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകനുമില്ല.” എന്ന് ആബുൾ ആല ധീരമായ ഭാഷയിൽ, താരമായ സ്വരത്തിൽ, വിളിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ആത്മഹീനങ്ങളായ ക്ലേശങ്ങളെ ലാളിച്ചു വലുതാക്കിയും, പൗരഷത്തെ മതത്തിനും ലോകജീവിതത്തെ നാകത്തിനും പണയപ്പെടുത്തിയും കടന്നുപോയ കാലത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ തിരിച്ചു വരില്ലെന്നോർത്തിരുന്നെങ്കിൽ!

“കാലം ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനഗ്രന്ഥമാണ്; കാലകൾ അദ്ദേശ്യമായ ഒരു കൈയ്, നിവർത്തി മറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; ആ കവി താനോന്നിയാണ്; കരുത്തനാണ്; പാടിയ പാട്ടു് ഒന്നും വീണ്ടും പാടുകയില്ല.”

ജീവിതം, കാലത്തിന്റെ ഏടുകൾ മറിയുന്നതോടുകൂടി, നൂതനാനുഭൂതികളിലൂടെ ആവുന്നത്ര മുൻപോട്ടു പോകണം.

ശോകങ്ങൾ ക്ഷുദ്രങ്ങളാണെങ്കിൽ, സുഖങ്ങൾ വഞ്ചകങ്ങൾകൂടിയാണ്.

പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ദുഃഖം ബാധകമാകരുതെങ്കിൽ, സുഖം അതിനു നിയാമകവുമാകേണ്ട — ഇന്ദ്രിയപരങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗതിക്കനുക്രമമായ ക്ഷണികാനുഭവമാണ് അതിനവലംബമെങ്കിൽ കവി മായികമായ ഐന്ദ്രിയസുഖത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ആ ജീവിതബാലപാഠക്കാരനെ നോക്കിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുകയാണ്:—

“വേഗമാവട്ടെ ചെല്ല!

സൈപരിണിയായ സുഖാനുഭൂതിയുടെ പിന്നാലെ ചെല്ല!

പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അരുവിയെപ്പോലെയാണ് അവളുടെ ചിരി.

വേഗമാകട്ടെ അവളെ വിളിക്ക: പക്ഷേ, ഇതാദ്യത്തെ വിളിയല്ലെങ്കിൽ, പറന്നുപോകുന്ന നിഴലിനോടാണ്, ഈ അനുരാഗം.”

ദീനന്മാരെ കനിവുകൊണ്ടു സഹായിക്കാതെ, ബന്ധു മിത്രാദികളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെപ്പോലും തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ, മഹാദേവാലയങ്ങളും അനുപുണ്യഭൂമികളും സന്ദർശിക്കാൻ ഭക്തിയുടെ ആടോപത്തോടുകൂടി തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്യുന്നവനോടു് ആബുറു ആല ദയാലുവല്ല. “കാമ്യയിരിക്കട്ടെ, മൃഗന്മാരേ, കാമ്യയിരിക്കട്ടെ! പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഉമ്മറത്തെ ശപിക്കുകയാണ്, അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കുകയാണ്.”

എത്ര പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ എതിർപ്പ്! നാസ്തികന്റെയല്ല, ആസ്തികന്റെ. ഇന്നും സമുദായം ഇതി

ന്റെ അത്മം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുരോഹിതഭാഷിതത്തിന്റെ ശക്തി! അതു് ഇന്നും ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസപ്പാഠയിന്മേൽ കെട്ടിയുറപ്പിച്ച കൊടിമരംപോലെ ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നു. ആശയങ്ങളുടെ തിരകൾ എത്ര കാലം ഇനിയും ആഞ്ഞാഞ്ഞടിക്കണം അതൊന്നിളകുവാൻ.

സേപശ്ലാചാരന്മാരും ഭോഗപരന്മാരുമായ ക്രൂരപ്രഭുക്കളുടെ ഭരണം ലോകസ്നേഹിയായ കവിയെ വീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര തിക്തമായ പരിമാസം ആ ചുണ്ടിൽ പതിയുകയില്ലായിരുന്നു.

“കാരോ ദിവസവും ഇന്ന് എവിടെയാണ് തല സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഭയം തുടങ്ങുന്ന രാജകീയശിരസ്സിൽ നഗ്നചുറ്റത്തിന്റെ നാണമില്ലാത്ത ബലത്താൽ മാത്രം കിരീടം ഇരുത്തിപ്പോരുന്ന പ്രഭുവാണ് എല്ലാവരിലും കൃപണൻ.”

“രാജാവു് ആജ്ഞ നടത്തിയിരുന്ന ദിക്കിൽ, ആ സ്ഥാനമണ്ഡപത്തിലൂടെ ഇന്നു വീഴുന്ന കാരറിന്റെ ഉഗ്രശബ്ദം”:—

“പാവങ്ങൾ വിങ്ങിവിങ്ങിക്കരയുന്നതു കേൾക്കാൻ ചെവിയില്ലാതിരുന്ന ഒരു ശക്തനായ രാജാവു വാണിരുന്നു ഇവിടെ.”

ആരാണ് പ്രജാമർദ്ദകൻ? പറയൂ. തലയിൽ മുന്തിരിയിലകൾ തിരുകിയും നാട്ടു കലടകളുടെ വരുതിക്കു വിട്ടുകൊടുത്തും കഴിയുന്നവൻതന്നെ—വ്യക്തമായില്ല, അല്ലേ?

കണ്ണൻ കടിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു കവി; മുന്തിരിച്ചാർ നകരുന്ന മദ്യസുരഭിലമായ മുഖം മുകരുന്ന, സേപച്ഛാമത്തനാരുടെ ഓടാർച്ചയെത്തുന്ന കാൽ ചുവട്ടിലായിരുന്നില്ല. ദുർഭരണവും അക്രമവും കണ്ടിട്ട് അക്ഷമനായ ആബുൾ ആല വിളിച്ചുപറകയാണ്:

“നഗരവാസികളേ! നിങ്ങളുടെ ദിവസം ദുഃഖമലിമസം, കലഹദാഹം കലൻ മൃഗൻ സിംഹം;

ഭരണകർത്താവിന്റെ കണ്മണം അണിഞ്ഞ ജംബുക്കം. പോരവിൻ, കാടിപ്പോരവിൻ, എന്റെ കൂടെ കാട്ടിലേയ്ക്ക് കാടിപ്പോരവിൻ!” കാട്ടിൽ കുറുക്കന്റെ വേഷം കെട്ടിയ സിംഹവും സിംഹത്തിന്റെ കേസരം കവൻ കുറുക്കുമില്ലല്ലോ. നല്ലത്, ആബുൾ ആല നല്ലത്! അങ്ങയുടെ ആ ക്ഷണനം നഗരങ്ങളെ വിജനമാക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നും അതിന്റെ ആവർത്തനം അസംഗതമാവില്ല.

സത്യത്തിന്റെ കാലു കുത്താത്ത ആദർശം എത്ര ഉന്നതമായാലും ആ കവിവരേണ്യൻ ആദരണീയമല്ല. എത്ര പ്രവാചകന്മാർ, എത്ര രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ, എത്ര കലാകാരന്മാർ, വരാൻ പോകുന്ന ധീരലോകത്തെക്കുറിച്ചു പാടി? അവരുടെ ആ ധീരതയെവിടെ?

“ഒരു കമ്പിത്തുമ്പിൽ ശൂന്യാകാശത്തിൽ പാറിക്കിടക്കത്തക്കവണ്ണം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വിവരണത്തിലുള്ള ആ ലോകം” എന്ന് അദ്ദേഹം ഉപമസിക്കുന്നു. ഈ ലോകം മിഥ്യയായിരിക്കാം. ഈ സ്വപ്നരാജ്യക്കാർ പറയുന്നതു നാം മനസ്സിലാക്കി കേൾക്കുന്നു.

അവരും നമ്മളും തേജോമയമായ ഒരു വഴുത്തിന്റെ നിഴലുകളായിരിക്കും. ഏതായാലും 'സോഫിർ' ആ കവി, ജീവികളുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി സന്ദർശിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ടു പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിലെ സ്ഥിതിയോ? അയ്യോ! ഒരു ചിന്തിച്ചുനോക്ക! സന്ദർശനമായതു നമുക്ക് കരിക്കലും അധീനമാവാത്തതായിരിക്കാം.

ഈ ആകാശരാജ്യങ്ങളും സന്ദർശനമണ്ഡലങ്ങളും ഒന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനോടു് അകന്ന രക്തബന്ധംപോലുമുള്ളവയല്ല.

“മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം! ചിറകടികളാൽ മധുരമുഖരം!”

“അവർ നമ്മെക്കൊണ്ടുപോവും, എങ്ങോട്ടു് ചങ്ങതി, എങ്ങോട്ടു്? കുറച്ചു ബുദ്ധി പേണ്ടേ?

ആകാശത്തിൽക്കൂടി കപ്പലോടിച്ചാൽ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടു ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്താണെന്നുതുക.” മനുഷ്യന്റെ ആശ! ആബുറു ആലയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

“ഇതെന്തൊരുതരമാണ്! നാം അങ്ങമിങ്ങും ചുറ്റുന്ന പൂഴിത്തരി; എന്നിട്ടും എന്നും കെടാത്ത അഗ്നിയുടെ, നെരിപ്പോടും. അക്ഷയങ്ങളായ ആഗ്രഹാവേശങ്ങൾ ക്ഷയങ്ങളായ ഈ ശരീരങ്ങളിൽ കുത്തിനിറച്ചിരിക്കുന്നു.” അതെ, ആഗ്രഹമാണ് ജീവിതം. ആഗ്രഹത്തിന്റെ നാളത്തിനു നക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്തോ അതാണ് ആദർശം. ഉയന്നുയന്നു് ആളിയാളി ജീവിതനെരുപ്പോടിൽ അതു കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ! പ്രതീക്ഷയുടേയും ധീരകർമ്മത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് ആബുറു ആല നല്കുന്നത്.

ഫിർദൂസി

“സുകലം കവരന്നു കാല;—മെന്നാൽ
സുകവിഖ്യാതി ജയിക്കുമെന്നുമെന്നും.”

രക്തവർഷത്തിൽ പ്രയത്നം പൂണ്ടിരുന്നെങ്കിലും, സൗന്ദര്യജീവിതങ്ങളായ കലകളിൽ അഭിരുചി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ചില ഉദ്ധതരാജാക്കന്മാരുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഹിംസയിൽ കൗതുകവിശേഷം സമജമായാലും വനചന്ദ്രികയിൽ വിഹരിക്കാറുള്ള ചില കൊടുംകടുവകളെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മവരുന്നത്. വിഗ്രഹധർമ്മസകലം വിഖ്യാതനായ ‘ഗസ്സി’യിലെ മഹമ്മദിന്റെ വൈശാചികവധം, ഭാരതത്തിന്റെ പൂർവ്വകാലചരിത്രത്തിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുന്ന ഏതു ധീരഹൃദയത്തെയും ഉദാഹരണമാക്കാതിരിക്കുക? എങ്കിലും കന്നു വിസ്മയി

ക്കാവുന്നതല്ല: കലകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും ജാഗ്രതയായിരുന്നു ആ യേശുദാസൻ. സുൽത്താന്റെ സദസ്സിൽ നാനൂറിലധികം കവിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. അവരുടെ നട്ടനായകമായിരുന്ന 'ഹിർദ്ദസി' ഒരു കാലത്തിന്റേയോ ദേശത്തിന്റേയോ കവിയല്ല; വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ വിശിഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്.

വിനീതമാണെങ്കിലും നിസ്കുലമായ 'ഷാദബ്' (Shadab) എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് 'ആബുൾ കാസിം മാൻസൂർ' (Abul Kasim Mansur) ജനിച്ചത്. ദരിദ്രമായിരുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുന്നുവെങ്കിലും, പരിപൂർണ്ണമായ ആശയസമ്പന്നനും പരിസ്സരിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച് അലങ്കരിച്ചതായ ആനന്ദം രാജ്യത്തു പ്രസിദ്ധിച്ചിരുന്നതിനാൽ 'സ്വർഗ്ഗപുരുഷൻ' എന്നതുമായ 'ഹിർദ്ദസി' എന്ന ബിരുദം അദ്ദേഹത്തിന് സഹായകമായി സമ്മാനിച്ചതാകുന്നു. ആ സ്വർഗ്ഗീയ ഗായകനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാലത്തു മഹമ്മദ് ഷാ തന്റെ രാജകീയചിഹ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള തിന്മകൾ അഭിമാനം പൂണ്ടിരുന്നതിൽ എന്താണ് അതുതന്നെ. പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അടയുന്ന കണ്ണുകളും പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിടരുന്ന കണ്ണുകളും അത്രമാത്രം മഹത്വമുള്ള ഒരു കലാകാരനെ കണ്ടിട്ടില്ല.

ജീവിതമദ്ധ്യായം അതിക്രമിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഹിർദ്ദസി തനിക്ക് പ്രിയതമമായ സ്വദേശം വിട്ടു ഗസ്സിയിലെ രാജധാനിയിലേയ്ക്കു പോയത്. അതിനുമുമ്പുതന്നെ ആ വശ്യവചസ്സിന്റെ പ്രശസ്തതയും സമ്പന്നതയും ആ

യ യശോലക്ഷ്മി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതാപശാലിനിയായ രാജലക്ഷ്മി ദരിദ്രനായ 'ഫിർദ്ദൂസി'യെ ആദരപൂർവ്വമാണ് അരമനയിൽ സ്വീകരിച്ചത്. സുപ്രസിദ്ധമായ 'സോമനാഥ'ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു വിജയസൂചകമായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടുപോയി രാജധാനിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന 'ചന്ദനഗോപുരം' തുറന്ന് ആ കവിയ്ക്കുമാത്രമേ അത്രമാത്രം ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി സുൽത്താൻ സ്വാഗതമരുളുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളു. ഭാവികാലത്തെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച ശാശ്വതവും വിസ്തൃതവുമായ ഒരു യശസ്സാമ്രാജ്യം പ്രതിഷ്ഠാപിക്കുന്നതിനു ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്ത ദിവ്യവ്യംഗമായിട്ടു മഹമ്മദ്ഷാ, ഫിർദ്ദൂസിനെ പരിഗണിച്ചുവന്നു.

ആനുകൂല്യത്തിന്റെ വേലിയേറ്റം ആരംഭിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ഒരു ദിവസം മഹമ്മദ് ആ മഹാകവിയോടു പാരസികരാജവംശത്തെ അധികരിച്ചു് ഒരു കാവ്യം രചിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു് ആഗ്രഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഒരു രോഹിതം ഇരട്ടിക്കും കാരോ സ്വപ്നം നാണുമാണു് ആ ഉത്സാഹത്തിൽ അദ്ദേഹം വാശാനം ചെയ്തതു്. ധനത്തിനുവേണ്ടി കവിതയെ വ്യഭിചരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ഫിർദ്ദൂസിയുടെ ധാർമികസൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ തൂലിക. എങ്കിലും ഐതിഹാസികകാലത്തിലേക്കു നോക്കിയപ്പോൾ ശാശ്വതതപം സമർപ്പിക്കുന്ന ജീവിതസ്സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനാശ്രവണത്തിനു ഗോചരമായി. അമൃതപുഷ്പമായ കണ്ണൻമുത്തുകൾ അവിടെ ചിന്നിക്കിടക്കുന്നതു വെറുക്കിയെടുത്താൽ, ശാശ്വതതയ്ക്കു് ഒരു സുന്ദരമാരം

നിമിക്കാമെന്നു് ആ കലാകാരൻ തോന്നി. വളരെക്കാലം കൊണ്ടു പാരസികചരിത്രത്തിന്റെ ജീവൻ അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു. അതിനുശേഷമാണു് വിശ്വപരമാകാവ്യങ്ങളിൽ അദ്വിതീയസ്ഥാനമർജ്ജിക്കുന്ന 'ഷാനാമ' ആ അനുഗൃഹീതന്റെ തൂലികയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതു്. ആശയവൈശിഷ്ട്യത്തിലും രൂപസൗന്ദര്യത്തിലും തുല്യമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 'രഘുവംശ'ത്തിനു സംസ്കൃതത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാണു് 'സാങ്കേതികപ്രസ്ഥാന'ത്തിന്റെ ഉത്തമമാതൃകയായ പ്രസ്തുതകൃതിക്കു പാരസികസാഹിത്യത്തിലുള്ളതു്.

മുപ്പതു സംവത്സരത്തെ നിരന്തരചരിത്രമുണ്ടാക്കുവാൻ കൊണ്ടു മുഴുവനാക്കിയ ആ 'ഐതിഹാസികകാവ്യം' ഷായുടെ മുൻപിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി എത്തി; പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹം ഉദാസീനതയും, ഉദാസീനത അവജ്ഞയുമായി പരിണമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവമാനമാണു് ഹിർദ്ദസിയുടെ വന്ദ്യയായ തൂലികയുടെ വരേണ്യസന്താനത്തെ കാത്തുനിന്നിരുന്നതു്. അന്യയാലുക്കളായ അന്യകവികൾ കുറവും കുറവും പറയുവാൻ ഭാവനാശക്തിയും പദസമ്പത്തും മുഴുവൻ വിനിയോഗിച്ചു; രാജ്യതന്ത്രമല്ലാതെ, കാവ്യതന്ത്രം തിരിഞ്ഞുനോക്കുകകൂടി ചെയ്തിട്ടില്ലാതിരുന്ന അമാത്യപുംഗവൻ പെട്ടെന്നു പൗരോഭാഗ്യം കലൻ ഒരു സാഹിത്യവിമർശകനായി. വെറും ശിലാവണ്ഡമായി മനോഹരവും അന്യോദ്ദേശ്യവും ആയ 'ഷാനാമ' എന്ന കാവ്യരത്നം.

കവിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതായിരുന്നില്ല ആ അപ്രതീക്ഷിതസംഭവം. മൂന്നു വാഷദശകങ്ങളിലെ മുഖ്യപ്രയത്ന

ഫലമാണ് സുൽത്താന്റെ കൗടാസീന്ദുത്താൽ അവരോ
 ചിക്കപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം വാശാനം ചെയ്തിരുന്ന ധനം
 കൊണ്ടു താൻ പിറന്ന ഗ്രാമത്തെ ഏതെല്ലാം വി
 ധത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ഹിർദ്ദസി സങ്ക
 ങ്ഗിച്ചിരുന്നു! എല്ലാം സ്വപ്നമായിരുന്നുവോ എന്ന് ആ ഭ
 ഗ്വാശയൻ വിസ്മയിച്ചു; വിഷാദിച്ചു.

ഗസ്തിയിലെ രാജധാനിയിൽ പിന്നെ 'ഹിർദ്ദസി'
 താമസിച്ചില്ല. കൃതഘ്നനും അസത്യസന്ധനും ആയ രാജാ
 വിന്റെ കൗലത്യത്തെ മുഖസ്തതികൊണ്ടു പൂജിച്ചു അരമ
 നയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനേക്കാൾ, നിരാധംബരമാ
 ണെങ്കിലും ശാന്തമനോഹരമായ സ്വഗ്രാമത്തിൽ സ്വത
 ന്ത്രനായി സത്യസന്ദേശ്യങ്ങളെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു
 കൂടുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിലഷണീയമായിത്തോ
 ന്നിയത്. പ്രണിതമായ ആത്മാഭിമാനത്താൽ പ്രേരിത
 നായ കവി കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു പോയെന്നറിഞ്ഞിട്ടു
 സുൽത്താൻ ഒരു ഭാവഭേദവും ഉണ്ടായില്ല.

ഒരു ദിവസം മഹമ്മദിന്റെ ചെവിയിൽ താഴെ പ
 കത്തുന്ന ആശയം അടങ്ങിയ ഒരു പദ്യം എത്തി.

“പുരിയിൽപ്പറയുന്നു: ഭൂപചിത്തം
 സ്തരിതൗഭാര്യസമുദ്രമാണുപോലും;
 ശരി, ഞാനതിൽ മുങ്ങി, യൊറാമുത്തിൻ
 തരിയും കണ്ടിടുവാൻ കഴിഞ്ഞതില്ല.”

മഹമ്മദിന്റെ മുഖം വിളറി. തന്റെ കീർത്തിലത
 കവിയുടെ കോപജ്വാലയാൽ കരിയുന്നത് അദ്ദേഹം ക
 ണ്ടു. അറുപതിനായിരം ഊരടികളാണ് 'ഹിർദ്ദസി'യു

ഈ കാവ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അറുപതിനായിരം വെള്ളിനാണയം കൊടുത്തു സുൽത്താൻ ഒരു ഭൃത്യനെ കവിയുടെ ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കയച്ചു. ആ വെള്ളിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കവിയുടെ ഹൃദയം തെളിയുമെന്നാണ് സുൽത്താൻ ഭ്രമിച്ചത്. 'മുപ്പതുകൊല്ലത്തെ നിരന്തരമായ മാനസികവ്യാപാരത്തിന് ഈ വെള്ളിനാണയും കൊടുത്തയയ്ക്കുവാൻ ഷാജി നാണമായില്ലല്ലോ' എന്നു കവി ശുണ്ണിയെടുത്തു; ആ സംഭാവന പരിചാരകനാക്കും രാജഭൃത്യനും പങ്കിട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

പാരസികസാഹിത്യത്തിലെ നിശിതമായ പരിമാസകാവ്യം മുഹമ്മദ് ഷായെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ പൂലകവി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സുൽത്താന്റെ വിതാവു പ്രതാപവാനും സൽഗുണസമ്പന്നനും ആയിരുന്നെങ്കിലും അടിമവംശത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. 'ഫിർദൂസി'ക്കു ഷായെ അവതോല്പിക്കുവാൻ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

“അടിമതനകനവൻ മൂടും രത്ന-
മടിയുടെ ദീപ്തി വെറുതെയല്ലയോ
നിലയുയന്നാലും, ബലം വളന്നാലും,
കലത്തിൻ നീചതപം കുറഞ്ഞുപോകുമോ?
നടക, കാഞ്ഞിരക്കുരുനതെ വിണ്ണിൻ-
മട്ടമലർത്താപ്പിൻ നടുവിൽ ഭദ്രമായ്;
നനയ്ക്കുക നിത്യമമൃതപൂരത്താൽ,
കനക്കെട്ടിവൃദ്ധം സുഗന്ധം പൂശുക,

ചൊരിഞ്ഞിടാം മധു; മുഴുകിടാമതിൽ;
 പിരിയില്ലെന്നാലും പിറപ്പിലെദ്ദോഷം
 അഴകിലേറെനാൾ വളർത്താം സോപ്തം:
 പഴയ കല്പങ്ങൾ പഴത്തിനെന്നാലും.”

ദീപ്തവും അറാംവരെ തീവ്രമായ ആ പരിഹാസ
 വധഗുണത്തിന്റെ മൂല്യ പരിശോധിക്കുവാൻ ഇതിലധി-
 കം ഭാഗം സ്തംഭിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. സുൽത്താന്റെ പ്രശ-
 സ്തി അതിന്റെ നിശിതധാരയാൽ വ്രണിതമായി. കാല-
 ത്തിനും അചികിത്സ്യമാണ് ആ വ്രണമെന്നു തോന്നുന്നു.
 മഹമ്മദ് ഇദംപ്രഥമമായിട്ട് ഫിർദ്ദസിയുടെ പരിഹാസ
 കാവ്യം കേട്ടിട്ടാണ് നടുങ്ങിയത്.

വാല്കൃത്തിലും അക്ഷീണമായിരുന്നു ഫിർദ്ദസിയു-
 ടെ പ്രതിഭ. ‘യൂസഫ്’ എന്ന നചീനകാവ്യം രചിച്ചതോ-
 ടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മങ്ങിയിരുന്ന പ്രശസ്തി വീണ്ടും
 പ്രകാശമാനമായി. കാലത്തേയും ലോകത്തേയും ഉദ്ഭാ-
 സിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ദീപത്തെയാണ് താൻ
 വലിച്ചെറിഞ്ഞത് എന്നു ബോധപ്പെട്ടപ്പോൾ, സുൽ-
 ത്താൻ ക്ഷമാപണപൂർവ്വം വാശാനം ചെയ്തിരുന്ന സപണ്ണ-
 നാണും മുഴുവൻ കൊടുത്തയച്ചു. പക്ഷേ, അതു കൊണ്ടു-
 ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ഫിർദ്ദസി മരണത്തിന്റെ
 മൗനാജ്ഞയ്ക്കു വശംവദനായി പ്രപഞ്ചശാലയിൽനിന്നും
 ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

“സ്ഥിരമോ ഗുണദോഷപാളി?—യന്തഃ—

കരണം കാക്കുക നിത്യശുദ്ധമായി;

മരണം വരവേ, ധനം, പ്രതാപം,
വരകൾ മഴുവൻ കിനാവുമാത്രം.”

* * * * *

ഞാൻ എത്ര വളരെ പ്രയത്നിച്ചു!

പ്രസിദ്ധങ്ങളും അപ്രസിദ്ധങ്ങളും ആയ
കഥകൾ സഞ്ചയിച്ചു, അറബിക്,
പേഴ്സ്യൻ, ഇതിഹാസങ്ങൾ എത്ര
വളരെ വായിച്ചു.

അറുപത്തിരണ്ടു സംവത്സരം പഠനപോയി!

വിഷാദം, അഗാധതരമായ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
മനോവേദന, ഇവയിലാണ്, ഇവയിൽമാത്രം
ആണ്, യൗവനം അവസാനിച്ചത്.

ഭിക്ഷുവായ മനോഭാവത്തോടുകൂടി

എനിക്കു മറ്റൊരു ഗായകന്റെ ഈ ഗാനം
ആവർത്തിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു:

“എന്റെ യൗവനത്തെ കാത്ത് ഞാൻ
നെടുവീർപ്പിടുന്നു.

ഹാ, യൗവനം! കഴിഞ്ഞുപോയ യൗവനം!”

—മിർദാസി

ജമി

“വന്ദനം ജഗത്തിന്റെ കന്ദമേ! മോഹിക്കുന്നേൻ
നന്ദനൻപോലേ ചേരാനമ്മയാം ഭൂവിൻ മാറിൽ.
പിന്നെ ഞാൻ വേദിക്കില്ല; പിന്നെ ഞാൻ കരയില്ല;
ധന്യമാതാവിൻ തിരുമേനിപ്പുണ്ടുണ്ടും ഞാൻ.”

1492-ലാണ്: മന്ദ്രമധുരമായ ഒരു ദിവ്യമണിനാദം
ചെട്ടെന്നു നിലച്ചതുപോലെ ‘ഹെറാറ്’ (Herat) നഗരം
നിശ്ശബ്ദമായി; അന്യാഭാഗമായി പ്രകാശിച്ചിരുന്ന ഒരു
തദീപം കെട്ടതുപോലെ പരമമുഖമണ്ഡലം മൂന്നായി;
കവികളുടെ കവിയായിരുന്ന ജമിയുടെ ചരമം ലോകത്തി-
നു നേരിട്ട അചാരിരരണീയമായ ഒരു ക്ഷതിയായിട്ടാ-
ണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത്. കടന്നുപോയ കൊല്ലങ്ങളു-

ഉടെ കണക്കു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എണ്ണതിന്റെ വക്കത്തെത്തിയിരുന്നു, പരമാത്മം തന്നെ. സൗന്ദര്യമൃതം പാനംചെയ്യുന്ന കവിക്കുണ്ടോ വാല്കൃ? ഒരു ശിശുവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും, യുവാവിന്റെ ചൈതന്യവും, വൃദ്ധന്റെ അനുഭവസമ്പത്തും അന്നു ജമിയിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. 'ദരിദ്രവ്രതിയായി ജീവിക്കുവാനും ദരിദ്രവ്രതിയായി മരിക്കുവാനും' മനസാ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ആ ജ്ഞാനിയുടെ മൃതശരീരത്തെ ശവകുടീരത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അന്നത്തെ ഘോഷയാത്രയിൽ സുൽത്താനും സാമന്തന്മാരും മഹാജനങ്ങളും ആദരപൂർവ്വം പങ്കുകൊണ്ടു. താദൃശമായ ഒരു ശ്മശാനയാത്ര പ്രതാപശാലിയും പ്രജാപ്രാണനുമായ ഒരു രാജാവിന്റെ മൃതദേഹത്തിനുകൂടി സാധുമാകുമോ എന്നു സംശയമാണ്; ആയാൽതന്നെ, അതൊരാഡംബരമായിട്ടോ അത്ഥമില്ലാത്ത ആചാരമായിട്ടോ മാത്രമേ എനിക്കു വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ അലങ്കരിച്ചതായ ആമോദവും അഭൗമമായ പ്രകാശവും നൽകി അനേകസഹസ്രം ഹൃദയങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും സൗന്ദര്യോന്മുഖമാക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ജമിയോടു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഏതു ബഹുമാനാദരങ്ങളും, അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന കൃതജ്ഞതയുടെ നേരിയ ഒരു ധാരാള മാത്രമേ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. "ഒരു മുത്തുചിപ്പി അമൃതമായ മൗകതികത്തെ എന്നപോലെ" നമ്മുടെ ഭൂമി ആ മഹാകവിയുടെ ജീവിതാവശിഷ്ടത്തെ സ്വീകരിച്ച ആ കാഴ്ച ബാഷ്പാർദ്ദനേത്രരായി നിന്നിരുന്ന നഗരവാസികൾ നല്ലപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കയില്ല.

‘ഫൊററി’ലെ സുപ്രസിദ്ധമായ ‘മാഹമ്മദദേവാലയ’ത്തിൽ ജമിയുടെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ നിരർത്ഥഭാഷണം ശ്രവിക്കുവാൻ വിദൂരപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുപോലും പൗരജാനപദന്മാർ ചെന്നുചേരുക പതിവായിരുന്നു. താത്പര്യം ഗുണസമ്പുഷ്ടനായ ആ മഹാശയന്റെ വാക്പ്രവാഹം എത്ര ശ്രോതാക്കളെയാണു് വിശുദ്ധഹൃദയന്മാരും സുചരിതന്മാരുമാക്കിത്തീർത്തിരുന്നതു്! സേപച്ഛാദാസന്മാരും അധികാരപ്രമത്തന്മാരുമായ രാജാക്കന്മാരുടെ സൗധങ്ങളെ അവജ്ഞയോടുകൂടിമാത്രമേ ജമിക്ക് വിചാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ദിഗ്വ്രതികളായ (സൂഫികൾ) ഇതരഭക്തകവികളെപ്പോലെ ദൈവികചൈതന്യത്തിൽ മതിമറന്നും, ആത്മജ്ഞാനം നുകൻനുകൻം ഇരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പാത്രം മാത്രമായിട്ടാണു് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ ഗണിച്ചതു്. എങ്കിലും അന്ധമായ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ കവി ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല; യുക്തിയെയാണു് അദ്ദേഹം ഭജിച്ചിരുന്നതു്. താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ജമിയുടെ വാക്യം സമകാലികന്മാരായ മതാധ്വനാരെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ലോകത്തിന്നു് ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ വെളിച്ചം വെളിച്ചവും ഉണ്ടായിരുന്നു, നിശ്ചയം:

“ഒന്നാമതു യുക്തി. അതാണു് ഉത്തമവും.

വിപരീതഗാമികളെ യുക്തി നേർപഴിക്കു തിരിക്കുന്നു. അപൂണ്ണതയെ യുക്തി പൂണ്ണതയാക്കുന്നു.

അഴിക്കുവാൻ പ്രയാസമായ കെട്ടുകളെ യുക്തിയുടെ കയ്യാണു് അഴിക്കുന്നതു്. പ്രവാചകന്മാരും ദീംഖദശികളും യുക്തിയുടെ അരുവിയിൽനിന്നാണു് ദാഹം

ശമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, മരൊന്നിൽനിന്നല്ല. ഇതര പ്രചോദനങ്ങളെപ്പറ്റി സ്വയം ശ്ലാഘിക്കുന്നവർ അസത്യവാദികളാണ്.”

അപ്പോൾ ദൈവപുത്രന്മാരെക്കാളും, ദൈവപ്രതിപുരുഷന്മാരെക്കാളും, അവതാരപുരുഷന്മാരെക്കാളും മീതെയാണ് യുക്തി. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭവമായ യുക്തിയെ ജമിയുടെ പിറകിൽനിന്നു നമുക്കു നമസ്കരിക്കുക.

ആ ‘ഫെറാറിലെ പൗരാണിക’ന്റെ ഭവനം ഖോസാൻനഗരത്തിൽനിന്നും അല്പം അകലെയുള്ള ‘ജാം’ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. നറുധിൻ അബ്ദുറാഹ്മാൻ ജന്മദേശത്തോടുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ‘ജമി’ എന്ന കൃത്രിമനാമം സ്വീകരിച്ചത്. “ജാമിൽ ജനിച്ചു; ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൽ മുങ്ങി; രണ്ടുവിധത്തിലും ഞാൻ കവിതയിൽ ജമിതന്നെ” എന്നു കവിതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ജമി’ എന്ന ശബ്ദം ഒരു പാത്രത്തെക്കൂടി നിദ്ദേശിക്കുന്ന പാരസികപദമാണെന്നു സൂരിച്ചാൽമാത്രമേ ഈ കവിവാക്യത്തിന്റെ ശ്ലേഷജന്യമായ സ്വാഭാസ്യം സുഗ്രഹമാകയുള്ളൂ.

പ്രതാപവാനായ ടിമൂർ സാമർക്കന്ധിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു വിദ്യാപീഠത്തിലാണ് ചരിത്രനായകൻ അദ്ധ്യയനം ചെയ്തത്. തക്കം, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, മതം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ജമിക്കുണ്ടായിരുന്ന അവഗാഹം അദ്ധ്യാപകന്മാരെത്തന്നെ അതൃപ്തവശഗരാക്കി. ഒരു പുതിയ തേജസ്സായിട്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ ആ അസാമാന്യശിഷ്യനെ വാത്സല്യാദരങ്ങളോടുകൂടി ഗണിച്ചത്. പ്രകൃതിമോഹ

നമയ സാമർപ്പണത്തിൽ പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതവരേ
 ണുമാരുടെ സമ്മാദം സമ്പാദിച്ച ജീവിതം നയിക്കു
 ണമെന്നായിരുന്നു ജമിയുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ, ഒരു
 സ്വപ്നദർശനമൂലം അദ്ദേഹം 'ഹെറാറി'ലേയ്ക്കുതന്നെ പോ
 വുകയും മഹാനായ ഒരു സൂഫിസന്യാസിയുടെ ശിഷ്യനു
 യി താമസിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്.

ദയാലുക്കളും ഹൃദയാലുക്കളുമായ ചില രാജാക്കന്മാർ
 പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പ്രജകളെ വീഡിപ്പിച്ചു
 പ്രതാപം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന പല സേപച്ഛാപ്രഭുക്കൾക്കും
 ധാർമികനായ കവിയുടെ നയനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ ക
 ഴിഞ്ഞില്ല. 'Salamam and absal' എന്ന അത്ഭുതവാദക
 മയിൽ രാജകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു
 പാത്രം പ്രാസംഗികമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആശയ
 ഗൗരവംകൊണ്ടു ഭാരതത്തിലെ വിദൂരവാക്യത്തെ അനു
 സ്മരിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

“അല്ല, ശാശ്വതമല്ല, ഭൗതികം രാജ്യം; നിത്യ-
 മല്ല. നീയാരാധിക്കുമാഗ്രഹസമുപായം.

നിജമന്ത്രിയായിട്ടു നീ നിയോഗിച്ചിടാവൂ
 നിരൂപം വിശ്വാസത്തെപ്പാലിജ്ഞം സുപ്രജ്ഞയെ.

ഇന്നു നീ വിചാരിയ്ക്കു നാളത്തെ വീളനില-
 മെന്നതിൽ നിത്യതപത്തെക്കൊഴുവാൻ വിതച്ചാലും!

*

*

*

*

നീതിതൻ നിറമണിദപ്പണം മങ്ങിക്കൊല്ലേ,
 ഭീതിദായകസേപച്ഛാദാസമാ ഭരണത്താൽ.

പ്രത്യുത, ശുഭസപ്തനീതിയാൽ സംക്ഷോഭത്തെ
നിത്യസുന്ദരമായ ശാന്തിയായ് മാറീടാവൂ.

*

*

*

*

ജനപീഡനംചെയ്തിട്ടല്ലകാലത്തേയ്ക്കു ഞാൻ
ധനവും പ്രതാപവും നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞാലും

ചരമദശ വരും, ഞ്ഞെരിയും റുശംസനാം
നരനായകൻതന്റെ കന്ധരം ഭാരംമൂലം.

വിറയ്ക്കും നരകത്തിൽ വീണ,വൻ ജനദ്രോഹി;
വിറകായ്ബുഭവിയ്ക്കോല്ലേ നരകാനലന്നു നീ!

നിൻജനമജഗണം; നീയറികജപാലൻ;
ഭജനത്തിനല്ല നീ; ഭജനം ഭവൽകൃത്യം.

ആടിനെ മുടിച്ചുകൊണ്ടിടയന്നില്ലൽക്കയ്; -
മാടിനൊരിടയനോ? മറിച്ചോ? ചിന്തിച്ചാലും!

അജപാലനംചെയ്തു നല്ല കൂട്ടരകൂടി;
നിജസാഹായ്യത്തിന്നു നായ വേണമെന്നാകിൽ,

ചതിചെയ്തതാകൊല്ല; ചങ്ങലക്കുടുക്കിനാ-
ലതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കയും നല്ല.

എതിർക്കും ചെന്നായിനെച്ചീന്താനാണതിൻ ഭരണം
കുതിയ്ക്കും കുഞ്ഞാടിനെക്കുടിച്ച് കീറാനല്ല.”

പ്രജകളുടെ നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ചെടിമരുന്നി-
ന്റെ പുകകൊണ്ടു മങ്ങിപ്പോയ മിഴികളുള്ള സചിവോത്ത-
മന്മാക്കും നരനായകന്മാക്കും ഈ വാക്കുകളുടെ വെളിച്ചം
കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ!

‘ആസ്തികനാണെങ്കിലും സേപച്ഛാമത്തനാണെങ്കിൽ,
നാസ്തികനാകും നീതിശാലിയാണതിൽച്ചേരും,’
എന്നാണ് ജമിയുടെ അഭിപ്രായം.

കവികളിൽ ദാർശനികനും ദാർശനികരിൽ കവിയുമായ
ചരിത്രപുരുഷൻ ജീവൽക്കാലത്തുതന്നെ ഇതരദുർല്ലഭമായ
പ്രഖ്യാതി പ്രാപിച്ചു എന്നു തോന്നുന്നു: അദ്ദേഹംതന്നെ
പറയുകയാണ്: “ഒരു കവി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ
നാമധേയം ദിഗന്തരങ്ങളിൽ മാറൊലിക്കൊള്ളുന്നു: എ
ന്റെ ഗാനങ്ങളാൽ അന്തരീക്ഷം മുഖരമായിരിക്കുന്നു; എ
ന്റെ കാവ്യരത്നങ്ങളാൽ കാലകാമിനി തന്റെ കണ്ണുനീ
രും കണ്ണനാളവും അലങ്കരിക്കുന്നു.” എന്നിട്ടും വിനീത
നായിരുന്നു ആ ഊണാനിയായ ഭാവനാശാലി.

സുഹൃത്സത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അനുകവികളെ
പ്പോലെ ജമിയും പ്രപഞ്ചത്തെ ഈശ്വരചൈതന്യത്തി
ന്റെ ആവരണമായിട്ടും ഭൗതികസൗന്ദര്യത്തെ ആത്മ
സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിഴലായിട്ടുമാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്.
ആ സൗന്ദര്യസമാധാനകൻ ഉൽഘോഷിക്കുന്നു: “അതേ,
ബാഹ്യസൗന്ദര്യം പിറകിൽ നില്ക്കുന്ന ദിവ്യസൗന്ദര്യ
ത്തിന്റെ മുഴുപടം മാത്രം. അന്തഃശൈതന്യംതന്നെ
യാണ് അതിന്റെ ഉറവ്. മുഴുപടമിട്ടുകൊണ്ടു സമീപത്തു
കൂടി കടന്നുപോകുന്ന മുശുവയെ നമ്മെ എന്നുപോലെ,
നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആ ശാശ്വതസൗന്ദര്യത്തെ പ്രാപി
ക്കുവാൻ അതിതൃഷ്ണയോടുകൂടി ഉറവുനോക്കുന്നു. എന്നാൽ
അത് എപ്പോഴും അപ്രകാരംതന്നെയാണ്. എന്തുകൊ
ണ്ടെന്നോ? മുഖാവരണത്താൽ തിരോഹിതമായ ആ സൗ
ന്ദര്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുക ദുഷ്കരമത്രേ.” നമുക്കും കവിയോടു
കൂടി അന്വേഷിക്കുക:

“എത്രനാൾ വഞ്ചിച്ചിട്ടും നീയേവം ജഗത്തിനെ-
ച്ചിത്രമാം വേദിയമായികപടത്തിനാൽ?”

‘ഈശാവാസ്യമിദം സർവ്വം യാതകീഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്,’
എന്ന ഔപനിഷദാകൃത്തിനു താത്ത്വികനായ ഒരു ക-
വി നൽകുന്ന വിപുലനംപോലെ ഈ സൗന്ദര്യവിവരണം
കേവലം ഭാരതീയമായി തോന്നിപ്പോകുന്നു.

ജമിയുടെ കവിത അതിന്റെ ആധ്യാത്മികധ്വനി
കൂടാതെതന്നെ ഹൃദയാഹ്വജകമത്രേ. വണ്ണനത്തിലും വി-
കാരവ്യഞ്ജനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സാമത്വം അസൂ-
യാവഹമാണെന്നു് അടിയിൽപ്പകർത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ
വിശദമാക്കും:

a) ഒരു സമുദ്രം

“ചലജലധിയുടെ കരയിലെത്തീ: പെരുങ്കടൽ
ചക്രവാളംതൊട്ടു ചക്രവാളംവരെ,

മുകളിലൊളി കലരുമൊരു വിണ്ടലംപോലവേ
മററിക്കിടക്കുന്നു പാരമഗാധമായ്.

നര ചിതറിയലമലറി മറിയുമലയാഴിയിൽ
നൂറായിര ചലൽപർവ്വതപംക്തിയോ?

മുണ പെരുകിയുടലിളകിയൊട്ടകക്കൂട്ടങ്ങൾ
മുണ്ടിൽപ്പുരക്കും പതയോടണകയോ?

ചാണയിൽത്തെച്ചെടുത്തോരു രത്നങ്ങൾതൻ -

ചേണമ്പി മിന്നി മറിയുന്നു മീനുകൾ;

പരിമുട്ടലലസമലചിത്രനീലാംശുക -

പാളി മുറിയ്ക്കു വെൺകത്തിരപോലവേ.”

b) സൽപുത്രൻ

“മകനേക്കാളും മീതേ മർത്യനെന്നുഗ്രഹം?
മകനേ മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യമാം മഹാഗ്രഹം.

തനുജൻ നിമിത്തമായ്തന്നെയും കവിഞ്ഞിട്ടു
മനുജൻ ജീവിക്കുന്നു; നാമവും ജീവിക്കുന്നു.

നയനം ചൈതന്യത്തെ പ്രാപിപ്പു തനയനാൽ
നവമായ് വീടതന്നു തന്മണ്ണിൽപ്പനീരലർ.

പുത്തനാമൊരു കാലു നില്ക്കുവാൻ നിനക്കുവൻ;
പുത്തനാമൊരു കയ്യു താങ്ങാനും നിനക്കുവൻ;

പുത്രയത്വനത്തിനാൽ നീ-യുവാവായിടുന്നു;
പുത്രന്റെ ബലത്തിനാൽബലവാനാകുന്നു നീ.”

c) സുലേഖയുടെ പ്രേമസമാധി

“നിശ്ശബ്ദമായ് രാക്കയിൽ; കാലുപക്ഷി
നിസ്കൂരാഗത്തൊടുയന്നു പാടി;
ഉദ്യുതിനസ്സർനമേല്ലെ നാണി-
ച്ചുണന്നു രോജാമുകുളങ്ങളാടി;

തുമഞ്ഞുനീർകൊണ്ടു കുളിച്ചുമിന്നീ
തുവത്തിടാതേ ചിരി തൂവി മുല്ല;
നനഞ്ഞ കൺപോളു കുറച്ച കൂമ്പി
നവോല്പലം നിമ്ലമുല്ലസിച്ച്;

സുമാളിയേക്കാൾ സുകുമാരിയായ
സുലേഖയെന്നാലുമുണർന്നതില്ല.
കവൻതല്ലിന്ദ്രിയശക്തി നിദ്ര
രാവിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയിങ്കലൂടെ.

ഉറക്കമാവില്ല വരപ്പതപ്പോ-
 ഭർക്കുണ്ണിലേതോ മധുരസപരൂപം.
 സ്വന്നാമരൂപാഭിമുഖം ചരിപ്പ
 സ്വച്ഛന്ദമാമിന്ദ്രിയമുക്തവിത്തം.”

d) ദൈവൈക്യം

“ഏകമല്ലാത്തതെല്ലാം വിധോഗത്തിൻ
 ഭീകരമാം മുറിവേക്കുമെപ്പൊഴും.

കാമലാളിൻ ഗൃഹത്തിന്നകത്തേക്കു
 നാമണഞ്ഞാലൊരാൾക്കാണിടമതിൽ.

ശക്യമാവുകയില്ല സമാഗമ-
 മൈക്യമാവിച്ചിടാതിരുന്നിടകിൽ.”

‘ഷിറാസിലെ പൂങ്കുയിൽ’

‘സാദി’യെ (Sadi) എന്തിനാണ് ‘ഷിറാസിലെ (Shiraz) പൂങ്കുയി’ലാക്കി മറ്റൊരു പാരമ്പര്യകവിയാൽ ‘ജമി’ വണ്ണിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അതൃപ്തപ്പെടുകയാണ്. സമ്മതിക്കുന്നു, ആ കവികൾശേഖരൻ ജനിച്ചതു കവികളുടെ ജന്മഭൂമി എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ആ നഗരിയിൽത്തന്നെ. എങ്കിലും ആ സത്യഗായകനെ ഒരു സങ്കുചിതമായ ദേശത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കാമോ? താദൃശന്മാരായ ജീവിതവ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ മേൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരു കാലത്തിനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. സാമൂഹികതയും സാമൂഹികതയുമാണ് മഹാകവികൾക്കും മഹാകാവ്യങ്ങൾക്കും കല്പിക്കാവുന്നതു്.

പന്തിരണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ തിരോധാനത്തിന് അല്പം മുമ്പാണ് സാദിയുടെ ജനനം. വിശ്വാസത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഞാറിന്റെ വസന്തങ്ങളുടെ പരിമളം അദ്ദേഹത്തെ ആഘോഷത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേശസഞ്ചാരത്തിനും ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനുമാണ് ആയുഷ്കാലത്തിന്റെ അധികഭാഗവും ആ ലോകനിരീക്ഷകൻ ചിനിയോഗിച്ചത്. 'ലോകശാസ്ത്രകാവ്യാഭ്യുപേക്ഷണ'ത്താൽ സംസ്കൃതമായ പ്രതിഭയുടെ പാദമുദ്ര 'സാദി'യുടെ വിസ്തൃതമായ സാഹിത്യത്തിൽ സർവ്വത്ര ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്. നിശിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷാധാര; നിശിതമായിരുന്നു ആശയസമ്പത്തും. ഭാരതീയകവികൾ കാളിദാസകാവ്യങ്ങളെ എന്നപോലെ, എത്ര പാരസികകവികളാണ് സാദിയുടെ കവിതയെ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളത്!

ആഭിജാത്യം തികഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ചരിത്രപുരുഷന്റെ ജനമെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ആഘാതം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ വേദന സാദി സാരമായി ഗണിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി ഭ്രമണംചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കുമാത്രമേ ജീവിതം അനന്തമായ അസ്വാതന്ത്ര്യമോ, അഗാധമായ അന്ധകാരമോ ആയിത്തീരുന്നതുള്ളൂ. ആത്മഃകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പാകുന്ന ആത്മാവു തന്നെ വിസ്തരിച്ച ലോകത്തിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. സാദി പറയുന്നതു കേൾക്കൂ:

“ഒരുതവണ, ഒരുതവണമാത്രമേ, എന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അതൃപ്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒരു

ചൊരിപ്പു മേടിക്കാൻ പണമില്ലാതായി. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് കാലില്ലാത്ത ഒരു സഹോദരനെ കണ്ടത്. എന്റെ വിധി എന്നെ സംതൃപ്തനാക്കി.”

ആപേക്ഷികമായി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗൃഹീതമാണെന്നും അതിനു നാം കൃതജ്ഞരായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നുമാണ് കവിയുടെ അഭിപ്രായമെന്നു തോന്നുന്നു.

എന്റെ സോദരിമാർ മഹാകവിയോടു ശുണ്ഠിയെടുക്കുകയില്ലെങ്കിൽമാത്രം ഈ ഖണ്ഡിക വായിച്ചാൽ മതി. സ്രീ.സുന്ദര്യത്തിന്റെ ആകർഷണത്തിനു വശംവദനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സാദിയെന്നല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം രണ്ടുതവണ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്— രണ്ടു സുന്ദരിമാരെ. അവർ വിശ്വസ്തകളായിരുന്നു; വിനീതകളായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്രീകളുടെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തേയോ വിവേകത്തേയോപറ്റി സാദിക്കു വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായം അറിയു; അതിനു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കു’ എന്നാണ് ആ പാരസികകവി പകുതി കാര്യവും പകുതി കളിയുമായി ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. ‘കാരോ വസന്തത്തിലും കാരോ നവംബർത്തിലും ഒരു പുതിയ പതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക; എന്നാണെന്നോ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പഞ്ചാംഗം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതായിരിക്കുന്നു’ എന്നു മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാദിയുടെ സ്നേഹപാത്രം ഈ പരിധാസത്തിൽ ചിരിക്കുകയോ, കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുകയോ, പുരികം ചുളിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ.

ബാല്യത്തിൽ വേണ്ടതിലധികം മതഭക്തി തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു കവിതന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേഖകൾ 'ഇസ്ലാമികവേദഗ്രന്ഥം' അധ്യയനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സതീർത്ഥ്യൻ ഉറക്കത്തുണ്ടുനതു കണ്ടു സാദി ആ സ്നേഹിതനെ പരിമർശിച്ചു. ഉടനേ കവിയുടെ പിതാവു പുത്രനെ ഇങ്ങനെ ശാസിച്ചുവത്രേ: 'നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നീ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു!' ധാർമികമായ ഈ ശകാരം ജീവിതാവസാനംവരെ മഹാനായ സാദി മറന്നിരുന്നില്ല.

പരിപാവനമായ മെക്കയിലേയ്ക്കു പതിനാലുതവണ തീർത്ഥയാത്രചെയ്ത ഈ ഭക്തകവിയെ പാരസികന്മാർ ഒരു കവിയും യതിയുമായിട്ടാണ് ആദരിച്ചിരുന്നത്. കുറെ കാലം ആ പുണ്യസ്ഥലത്തു വിപാസാക്ഷന്മാർക്കു ജലം പ്രദാനംചെയ്തുകൊണ്ടു വെറും 'വെള്ളംകോരി'യായി സാദി താമസിച്ചുവത്രേ. ഏതോ ഒരു ദിവ്യന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പ്രസ്തുതകാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധരങ്ങൾ ശാശ്വതീകൃതപത്തിന്റെ മധുരപാനീയം നുകനുവെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഏതായാലും ആ കവിയുടെ ഗാനങ്ങൾ ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ സന്ദേശം വഹിക്കുന്നവയാണ്; ശാശ്വതീകൃതയുടെ ആസ്വാദ്യത അറിഞ്ഞവയാണ്.

ഉത്തമസാഹിത്യം, കഴുകിവരുന്ന ജലമല്ല; ധാർമികവും സുന്ദരവുമായ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു ഉറന്നുയരുന്ന രക്തമാണ്. ഉത്തമവികാരങ്ങളും നിറം കലർന്ന ചിന്തകളും ശക്തിമത്തായ ഭാവനകളും അതിലെ ഘടകാണക്കളാക

ന്നു. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ മാനസവും ആത്മീയവുമായ തേജസ്സും കാജസ്സും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു കവിതയ്ക്കുള്ള ശക്തി ഇവയിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. സാദിയുടെ കാവ്യങ്ങൾ ഭാവനകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലവും വിശിഷ്ടവികാരങ്ങൾകൊണ്ട് സമാർത്ഥവുമായ ജീവിതവിമർശങ്ങളത്രേ. മഹാകവി തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനേറയും ആ പാരസി കകവിയുടേയും മനോധർമ്മസാദൃശ്യം എന്നെ അതുതപ്പെടുത്തി.

‘ശങ്കിക്കുവേണ്ടാ സുവണ്ണത്തെക്കൈക്കൊൾകേ വേണ്ട പങ്കത്തിൽക്കിടക്കുന്നതെങ്കിലുമതിദൂതം’

എന്ന വാക്യത്തെ താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വരികൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കയില്ലേ?

“വെളിയിൽക്കളഞ്ഞാലും വെണ്മയേറീടും രത്നം ചെളിയിൽക്കിടന്നാലും, ചൊറതിൻ വില പോമോ?”

മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ അഗാധതലത്തിലെ അന്ധകാരത്തിനും അത്യുന്നതതലത്തിലെ ആത്മപ്രകാശത്തിനും ഏതു രാജ്യത്തും ഭേദമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എവിടന്നാണീയാശയസാമ്യം?

സാദിയുടെ ഒരു കാവ്യകുതിരിൽനിന്നു പിടിച്ചുപറ്റാൻ ഉന്നംപോന്ന ചില ഉതിർമണികളാണ് താഴെ വിതറിയിട്ടുള്ളത്; ഇവയുടെ മൃച്ഛം മുഴുപ്പും നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യകേദാരത്തിന്റെ അമൃതസമൃദ്ധി അനുമാനിക്കാമല്ലോ.

1. “ചിരിയരുതു; വെറുമൊരു നണക്കുമയെന്നിതു ചിന്തിച്ചിടാപ്പിൻ; പുരാണകാലങ്ങളിൽ,

പുതുമഹിമ പുലരമൊരു പുണ്യഹസ്തത്തിനാൽ
പുത്തനാം വെള്ളിയാൽ പാഴ്കല്ലു മിന്നിപ്പോൽ;
സമമരിക സഹജ, തവ കല്ലും കനകവും
സംതൃപ്തി നിന്റെ * രസസിദ്ധനാവുകിൽ.”

2. “ശാന്തവും ശുദ്ധവുമായ പൂഞ്ചൈതലിൻ
സ്വാനന്തരയില്ല ലോഭവും മാനവും.
വാരുന്നു മൺതരി, വാരുന്നു തുവെള്ളി,-
യോരുന്നതില്ലതിലൊന്നതിമുഖ്യമായ്.”
3. “സുരചിമണിരചിതനിജഭൂപീഠോപരി
സുൽത്താനിരിയ്ക്കാം സുവണ്ണാഭിഷിക്തനായ്;
പാരമഹങ്കാരമാണവൻ ഗോപുര-
ചാരത്തിലെത്തിയ ഭിക്ഷുവെ നോക്കിടാം;
നിരവധികനിധി റൂപനധീനമെന്നാലുമാ
നിസ്വസന്നാസിജ്ഞേണ ധനം ധനം.”
4. “ഭീനമാം യാചകഭാജനം പെട്ടെന്നു
നൂനം നിധിയാമൊരു കാശു വീഴുകിൽ;
തൻകീഴിലാക രത്നാകരമേഖലൈ;
ചെങ്കോലറിയുകില്ലാത്തസംതൃപ്തിയെ.”

സംസ്കൃതഭാഷയിലായിരുന്നു ഈ ഗാനങ്ങൾ രചിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഏതോ മഹാനായ ഒരു ഹൈന്ദവ യോഗിയുടെ കാവ്യമാണെന്നു നാം ഭ്രമിക്കുമായിരുന്നു; ഇല്ലേ? ഭാരതീയസംസ്കാരവും പാരസികസംസ്കാരവും ഒരേ തെട്ടിൽ വിടന്ന് രണ്ടു മൊട്ടായിരുന്നു.

ഹാറിഫി

പാഞ്ചഭൂതികവഞ്ജരത്തിൽനിന്നു പറന്നുപോകുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ചെന്നുചേരുന്ന അദൃശ്യലോകം ഭൂതനൈയാണോ? ആണെങ്കിൽ, അനുഗൃഹീതമഹാകവികളായ ഹാറിഫിയും (Hatifi) കുമാരനാശാനും പരസ്സരം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും; ആദരപരസ്സരം അഭിവാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹാറിഫിയുടെ 'മജ്നൂനും ലെയ്ലയും' (Mejnoun and Leila) ആശാന്റെ 'മദനനും ലീലയും' തമ്മിൽ ജീവിതച്ഛായകൊണ്ട് അതുച്ഛമായ സാദൃശ്യമുണ്ട്. 'ലീല'യുടെ നിർമ്മാണത്തിനു പ്രചോദകമായിത്തീർന്നത് റോലേഖ്യമാണെന്നു കവി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ആ ചിത്രത്തിന്നുധാരമായ സന്ദർഭം ഹാറിഫിയുടെ ഭാവമനോഹരമായ കാവ്യത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

കൗചിത്യസുഭഗവും ഭാവനാമധുരവുമായ ആ പാരസികകൃതിതന്നെ കുമാരനാശാൻ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മുടെ 'കാല്പനികപ്രസ്ഥാന'ത്തിനു (Romantic movement) അലങ്കാരമായ 'ലീല'യുടെ സൗന്ദര്യം കുറെക്കൂടി കൂട്ടമായിരുന്നു. എന്നാലും, കൺ സമ്മതിക്കണം: ആശാൻ ആ പാരസികകൃതിപ്പുത്തത്തെ അമൃലുങ്ങുളായ ചിന്താരത്നങ്ങൾകൊണ്ട് അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉദ്ദീപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരവരുടെ കൃതികളിൽനിന്നും കാർമ്മയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അന്യോന്യം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ കേരളകവിയുടെ ജീവിതവിമർശനവൈഭവത്തെ പാരസികകവി അതുതപുവും അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തിന്റെ കഥാകഥനവാടവത്തേയും ഭാവപ്രകടനചാതുര്യത്തേയും കൗചിത്യദീക്ഷാപാരമ്യത്തേയും ആശാനും മുകതകണ്ഠം ശ്ലാഘിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

'ജമി'യുടെ ജനദേശമാകയാൽ മുൻപുതന്നെ നമുക്ക് അപരിചിതമല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞ 'ജാം' എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് 'ഹാറിഫി' ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ബീജരൂപമായി ലയിച്ചിരുന്ന കവിതാവാസന പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ മുളച്ചു; ഐതിഹാസികകാവ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ വളർന്നു; മാതൃലനായ 'ജമി'യുടെ വാത്സല്യപൂർവ്വമായ പരിലാളനത്തിൽ തഴച്ചു പടർന്നു. ഭാഗീനേയന്റെ കാവ്യലത ഭാവിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരത്തുവാൻ പോകുന്ന യശസ്സുരഭത്തെക്കുറിച്ച് ആ മഹാകവി ചെയ്ത പ്രവചനം മിത്സുരം.

യില്ല. ആശയപ്രസാദത്തിലും രചനാശീലത്തിലും വികാ
രാവിഷ്കാരത്തിലും മാറിഹിയോടു താരതമ്യമർപ്പിക്കുന്ന
പാരസികകവികൾ വളരെയില്ല.

‘മെജ്നനും ലെയ്ലയും’ എന്ന കാവ്യത്തിലെ ഇതി
വൃത്തം ലഘുവും ഋജുവുമാണ്. ‘ഇസാൻ വാസ്തുമാനുഗ
നദിജ്ജ വിപ്ലവകൂടാത്തൊഴുക്കനുവദിക്കുകയില്ല ദൈവം’
എന്ന ലോകതത്ത്വത്തിന്നു നിദർശനമായ ഒരു വാസ്തുവസം
ഭവത്തെ—മാറിഹിയുടെ കാലത്തു് അതു് ഐതിഹാ
സികമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു—ആണ് കവി പ്രതിപാദ്യമാ
യി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പ്രശസ്തി സമ്പാദിച്ച പല തു
ലികകളും ചിത്രണംചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതഭാഗത്തെ
സ്വപ്രതിഭയോൽ ഏതാനും മോഹനവുമാകിത്തീർക്കുവാൻ
മാറിഹിജ്ജ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നായകന്റെ വാസ്തുവനാമധേയം ‘മെജ്നൻ’ എ
ന്നല്ല; പ്രേമഭംഗത്താൽ ഭ്രാന്തചിത്തനായിത്തീർന്നതിനു
ശേഷമാണ് അനപത്ത്മായ ആ ചേരു ‘കയിസ്സി’നു സി
ദ്ധിച്ചതു്. അഭാഷ്യയിലെ ഒരു നേതാവിന്റെ പുത്രനാ
യ ആ അഭിജാതയുവാവു സൗന്ദര്യത്തിന്റേയും സർജ്ജ
നൃത്തിന്റേയും അസുലഭമാത്രകയായിരുന്നു.

ശരീരസൗന്ദര്യവും സ്വഭാവമാധുര്യവുമൊക്കെ ക
യിസ്സിനു് അനുരൂപയായിരുന്നു നായികയായ ‘ലെയ്ല.’
പരസ്പരം ജനിച്ച അനുരാഗത്തിന്റെ സ്തംഭികനിർമ്മലമാ
യ പ്രചാമം, വിധിവിചൈര്യത്താൽ, ആശാഭംഗത്തി
ന്റെ മരുഭൂമിയിലേയ്ക്കാണ് തങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കൊ
ണ്ടുപോവുകയെന്നു നായികാനായകന്മാർ സ്വപ്നത്തിലും

യെപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പുത്രിയുടെ സുഖത്തേക്കാളധികം ധനത്തെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്ന പിതാവു ലെൽലയെ മറ്റൊരു പ്രഭുപുത്രനു വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ദേഹങ്ങളെയല്ലാതെ പ്രേമബലങ്ങളായ നിഷ്ഠുരതമാക്കളെ അകറ്റുവാൻ കഴികയില്ലെന്ന് അറിവിലുള്ള ആ പിതാവിനു ബോധ്യമായി.

ആശാഭംഗം സംഭവിച്ചതിനാൽ ഉന്മത്തനായിത്തീർന്ന കയിസ്സ് നാടുവിട്ടു പോയിട്ടും ലെൽലയുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ആ യുവാവിന്റെ നിഴൽ മാഞ്ഞില്ല. മണൽക്കാടുകളിലും മരുഭൂമികളിലും അലഞ്ഞുനടന്നിരുന്ന സങ്കല്പവല്ലഭനെ വിചാരിച്ചു അയോരാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സുചരിതയുടെ പുറം ഒരു മരുഭൂമി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ അവൾക്കു തോന്നി. പ്രേമഭംഗത്താൽ ഇരുണ്ടുപോയ ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ വെളിച്ചം മുഴുവൻ സ്വാധീനമായാലും പ്രയാസംതന്നെ.

അനുചരന്മാരോടുകൂടി ഒട്ടകപ്പാത്തു യാത്രചെയ്ത ഒരു സമയത്തു വഴി തെറ്റി വളരെ ദൂരം പോകുവാൻ ഇടയായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒരിയ്ക്കൽ മെജ്നനെക്കാണുവാൻ ആ മനുഭാഗ്യസ്ത കഴിയുമായിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമാണ്. ആ പ്രയാണവും ക്ഷണികസമാഗമവും കവി തനയത്വത്തോടുകൂടി വികാരോദ്ദീപകമായ ഭാഷയിൽ നിരാധർമ്മമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്:

“എകയായാകാശത്തിലമ്പിളിപ്പൊളിപോലെ
പോകയാൽ വഴി തെറ്റിപ്പോയി ശൂന്യാധപാവിൽ.

വാടിയും തളൻമാ മരവിന്ധുതിക-
 ലുടയങ്ങിനെ പോകെ നിറയാൽജ്ജിതയായി
 വീണ തനപിതൻ കയ്യിൽനിന്നുമുൻടൻ കടി-
 ഞ്ഞാണമപ്പതുക്കെപ്പോമുഷ്ടതിൻ ഗളം തന്നിൽ.”

ലെയ്ല ഉണൻപ്പോഴും പരിജനങ്ങൾ അടുത്തെ-
 ത്തിയിരുന്നില്ല. വിജനമായ മണലരണ്യം; തിമിരാവ-
 രണമിട്ട രാത്രി; ആ ഭീരു സംഭ്രാന്തയായി. ഉറക്കെ വി-
 ളിച്ചു. അവളെപ്പോലെ തന്നെ ഏകയായി ആ ധ്വനി
 അങ്ങുമിങ്ങുമലഞ്ഞു. അപ്പോൾ,

“മുന്നിലുണ്ടിരണ്ടൊരു രൂപമെത്തുന്ന മങ്ങി
 നിന്നിട്ടമിരുന്നിലക്ഷണിൽനിന്നതിവേഗം.”

യുവതിയുടെ ഹൃദയം ഭയമറിഞ്ഞില്ല. ഒരു ചിന്തയു-
 ടെ മിന്നൽപ്പിണരിൽ അവൾ മരവിച്ചുപോയി. ആ ജന-
 ശൂന്യമായ മണലരണ്യത്തിലാണ് ടുഃഖപരതന്ത്രനായ
 കയിസ്സ് അലഞ്ഞുനടന്നിരുന്നത്. ഈ അവരിചിതൻ
 ആ ഭഗ്നാശയനായ കാമുകന്റെ സ്ഥിതി എന്തെങ്കിലും
 അറിയാമെന്നു വരരുതേ? ഇയാൾ ആ യുവാവിന്റെ കഥ
 അവളോടു പറയുകയില്ലേ? പാവം, തന്റെ സങ്കല്പപല്ലഭൻ
 തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നതെന്നു ലെയ്ല അറി-
 ഞ്ഞില്ല; തന്റെ സ്നേഹഭാജനമാണ് ആ യുവതിയെന്നു
 മെജനനും മനസ്സിലായില്ല. അത്രമാത്രം മാറിയിരുന്നു
 രണ്ടുപേരുടേയും അവസ്ഥ.

പരസ്സരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ ഭാവപാര-
 വശ്യം എങ്ങിനെ വിവരിയ്ക്കും! ഒടുവിൽ ലെയ്ല ഇങ്ങി-
 നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു:

“ഈ മരണിലതിൽവെച്ചുകൈകൾ ചേർന്നിട്ടു;
മാമകപ്രാണൻ വേൽപ്രാണനായ് ചേർന്നു പണ്ടേ.”

“വാരമാം വിധി വിഷാദത്തിനാണെന്നാലേവം
നാമകന്നിടാതൊന്നിച്ചിനിമേലലഞ്ഞാവി!”

“പോകരുതവിടന്നു ലെയ്ലയെപ്പിരിഞ്ഞെന്നും
ലോകമെന്തിനിയെന്നിക്കുവിടേക്കുമെൻ പ്രഭോ!”

അപ്രതീക്ഷിതമായ ആ സമാഗമംകൊണ്ടു ജനിച്ച
ആനന്ദാശ്വാസങ്ങൾ, സന്ധ്യയുടെ കിരണങ്ങൾ അന്ധ
കാരത്തിലെന്നപോലെ, ആസന്നവിരമത്തിൽ ലയിക്കു
വാനുള്ളതായിരുന്നു. പ്രേമപാരവശ്യം കയിസ്സിന്റെ ധാ
ർമികാദിഗുണത്തെ പ്രക്ഷീണമാക്കിയില്ല. താൻ സ്നേഹിക്കു
ന്ന, ആരാധിക്കുന്ന, ധ്യാനിക്കുന്ന പ്രേമപാത്രത്തിന്റെ
പരിശുദ്ധനാമം അനുരാഗചാപലൃത്താൽ അറബികളു
ടെ പരിമാസത്തിനു വിഷയമാക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു്
അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.

“പുരഗോപുരം പൂട്ടാമെങ്കിലും ദോഷാരോപ-
പരമാം വിരോധിതൻ വായ മൂട്ടുവാനാമോ?”

എന്നു് ആ യുവാവു വിഷാദിക്കുകയും, തന്റെ ഗാഢമായ
ആദ്യേഷത്തിൽനിന്നു സ്വയം പറന്നുപോകുവാൻ പ്രിയ
തമയോടു് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ലെയ്ലയ്ക്കു് അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ഗതി നിരോധിക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടായില്ല.
പരിചാരകന്മാർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മോഹാലസ്യ
പ്പെട്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഏകാകിനിയായ ആ അ
ബല.

ഭുവത്തിന്റെ അഗാധതകൊണ്ട് അത്രമാത്രം ഇരുണ്ട പ്രേമകുമാപ്രവാഹത്തിനു വ്യക്തമായ ഒരു രൂപം നല്കുവാൻ ഹാറിഫിയുടെ തുല്യ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ലീല, ലെയ്ല, മദനൻ, മെജ്നൻ: ഈ പാത്രങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണമായ ഒരു കൃത്യമായിരിക്കും.

മോസി

പാരസികരാജ്യത്തിന്റെ പൂർവ്വകാലനേസ്സിലേയ്ക്കു നോക്കുക. ഭയങ്കരങ്ങളായ സംഭവങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ വകവെക്കേണ്ട; രക്തവഷം ചൊരിയുന്ന ഇരണ്ടു യുദ്ധമേഖലങ്ങളെ കണക്കാക്കേണ്ട; സുൽത്താനാർ എന്നു പറയുന്ന ആ പ്രതാപശാലികളായ ധൂമകേതുക്കളുടെ ഘോഷയാത്ര കാണേണ്ട; അതിനെല്ലാം അപ്പൊത്തു നിത്യസന്ദർശനമായ ചില ഉജ്ജ്വലതജ്ജ്വലകൾ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്—ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രസന്നമധുരങ്ങളായ തേജഃകിരണങ്ങളെ നാലുപാടും വികിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന കവികൾ. അവരെ വർദിക്കുക!

പതിനൊന്നാം ശതകത്തിന്റെ മദ്ധ്യഘട്ടത്തിലാണ് 'മോസി' (Moasi) ജനിച്ചതെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ഒരു

കാലത്തിന്റെ കവിയല്ല. സാമൂഹികങ്ങളായ ജീവിത പ്രമേയങ്ങളെയാണ് ആ പ്രതിഭാശാലിയുടെ തൂലിക സ്പർശിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്തെ മാത്രം പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായ കവി തനിക്കു സ്വയം ഒരു തടവു സമ്പാദിക്കുകയാകുന്നു. സ്വതന്ത്രാത്മക്കൾക്കു 'കഠിനത' വ്യക്തമാണെന്നാണ്. 'മോസി'യുടെ വിശാലഹൃദയം വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയില്ല. ഭാഗ്യം!

രണ്ടുതരത്തിലാണ് മനുഷ്യജീവിതം: പരിതഃസ്ഥിതിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്; പരിതഃസ്ഥിതിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേതാണ് സാധാരണം; രണ്ടാമത്തേത് അസാധാരണമാകുന്നു. മോസിയുടെ ജീവിതം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണ്. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പിറന്നു; പക്ഷേ, അതിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങിയില്ല. സാമൂഹ്യമായ ആത്മവിശ്വാസം, ആദർശപ്രതിപത്തി, സൗന്ദര്യബുദ്ധി ഇത്യാദികളായ സോപാനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രാത്മാവ് ഉയർന്നു; ഉയരാവുന്നിടത്തോളം ഉയർന്നു. വയറിനേക്കാൾ തലച്ചോറിനും, തലച്ചോറിനേക്കാൾ ഹൃദയത്തിനും, ഹൃദയത്തേക്കാൾ ആത്മാവിനും പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം പട്ടിണികിടന്നില്ല, അജ്ഞതയിൽ കുടുങ്ങിയില്ല, ജീവിതസൗകര്യം അനുഭവിക്കാതിരുന്നില്ല, ആത്മൈക്യം ഗ്രഹിക്കാതിരുന്നില്ല. വാർത്തയുടെ തിളക്കമാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു സുൽത്താനും, അദ്ദേഹം സ്വസ്ഥനായിരിക്കലയുടെ വിളക്കുപിടിച്ചിരുന്നില്ല. ആ സൗന്ദര്യം

MUL

177603

പ്രകൃതിപ്രതിഭയോടുകൂടി ആ പ്രഭുവിന്റെ ആത്മാവിനെ ശാന്തവും, ഭരണത്തെ സൗമ്യവും, നീതിയെ സദയവും യുദ്ധയാത്രയെ തീർത്ഥയാത്രയുമാക്കിയിരിക്കണം; അങ്ങനെയല്ലേ?

‘ഇസ്രായേൽ’നിലെ സുൽത്താനായിരുന്ന മാലിക് ഷായുടെ രാജധാനി, ‘മോസി’യുടെ—ചെറുകുടിലിൽ പ്പിറുന്ന ആ സാധുവിന്റെ—കാലടികളെ ചുംബിച്ചിട്ടും ചുംബിച്ചിട്ടും ചാരിതാത്ഥ്യം പ്രാപിച്ചില്ലത്രേ! എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ ആധ്വന്വരമധുരമായ രാജധാനിയുടെ കൃത്രിമജീവിതത്തിൽ മതിമറന്നു ലയിച്ചിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമാണ്. സർവ്വാനന്തര്യമായിരുന്ന പ്രേമസർവ്വസ്വത്തിന്റെ മുഖത്തെ, പ്രകൃതിയുടെ വിചിത്രങ്ങളായ മൃഗങ്ങളുടെ ഉററുനോക്കുന്നതിലായിരുന്നു കവിക്ക് കൗതുകം.

പാരസികദേശം പ്രകൃതിരാമണീയകത്താൽ അനന്തഗൃഹീതമാണ്. നീലനിർമ്മലമായ വിശാലാകാശം, ജിജ്ഞാസാവികസിതമായ പ്രപഞ്ചനയനംപോലെ, ഉന്മീഷിതമായിരിക്കുമ്പോൾ ഏതു സുകുമാരമാവാം ഉറക്കത്തുണ്ടുക? കാരോ ശബ്ദവും കാരോ രൂപവും കാരോ സ്വരവും കാരോ രസവും കാരോ ഗന്ധവും പ്രേമസർവ്വസ്വത്തിന്റെ മധുരമായ ‘ക്ഷണന’ത്തെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് കോട്ടുവാതിൽ അടച്ചുകുളയുക? മോസി എല്ലാം കണ്ടു; എല്ലാം കേട്ടു; എല്ലാം അനുഭവിച്ചു. വിശ്വസനീയതയുടെ വിവിധവിചിത്രങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞുവഴിഞ്ഞു. ആ നിറഞ്ഞ സൗന്ദര്യമാണ് മോസിയുടെ കാവ്യങ്ങളിൽ സ്തുതിക്കുന്ന ചൈതന്യം.

ഒരു ദിവസം സന്ധ്യാസമയത്തു മാലിക്യ പ്രാസാദത്തിന്റെ പുരോഭാഗത്തുള്ള നിലാമുറത്തു നില്ക്കുകയായിരുന്നു. സ്വപ്നനിലമായ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ പെട്ടെന്നു പ്രത്യക്ഷമായ ചന്ദ്രക്കല, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അത്യുക്തമായ ഏതോ അംഗചേഷ്ടപോലെ, സുൽത്താന്റെ ഹൃദയത്തെ ചമല്ക്കാരപൂർണ്ണവും, വന്ധ്യമായ ആത്മാവിഷ്ണുരണേച്ഛയാൽ വ്യാകുലവുമാക്കി. സമീപത്തു്ടെ പ്രവചിച്ചിരുന്ന നദിയിലും, കാരാത്തു ലാത്തിയിരുന്ന വെണ്മുകിലുകളിലും, ആ മധുരമായ പാരവശ്യം സംക്രമിച്ചിരുന്നതു് അദ്ദേഹം കണ്ടുവോ, ആവോ? സുൽത്താൻ ഉടനെ അല്പം അകലെ നിന്നിരുന്ന കവിയോടു, തന്റെ മൃകമായ ആനന്ദത്തിനു സംഭാഷണശക്തി കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മോസി പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു; വശ്യവചസ്സായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല, ഇങ്ങനെ പാടി:

“നീലനിമ്ബമായ ഗഗനാന്തത്തിൽക്കാനി

നീളവേ പുശീടുന്ന വാരിളം പുന്തിങ്കളേ,

ആരു നീ നിശീഥിനീമോഹനലലാടമോ?

ചാരുവാമൊരു നവകണ്ഠികാപ്രകാശമോ?

അല്ലല്ല, വാനത്തിന്റെ പൊല്ലുളിച്ചുകൂമ്പോലെ-

യല്ലസിപ്പൂ നീ; പക്ഷേ, ലോകവിസ്തൃതത്തിനായ്

വീരനാമീ രാജാവിൻ വിജയം സൂചിപ്പിക്കാ-

നാരചിച്ചിരിക്കുന്ന രത്തോരണമാവാം.”

കവിയുടെ നിരർജ്ജമായ സാരസ്വതനിഷ്ഠനുകൊണ്ടു കഴുകിയപ്പോൾ, അമൃതകിരണലേഖ കനകൂടി പ്രസ

നവും സുന്ദരവുമായിത്തോന്നി. പഴയ ലോകത്തിന് ഒരു പുതിയ നിറംകൊടുത്തു് ഉദാസിനതയുടെ സ്ഥാനത്തു് അതുതാനങ്ങളെ വാഴിക്കുവാൻ മോസിക്കുള്ള പാടവം അസൂയാവഹമായിരുന്നു. സുപ്രസിദ്ധനായ പല പാരസികകവികളും ആ സാഹിത്യചക്രവർത്തിയെ അനുകരിക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്നതിൽ എന്താണതുതപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളതു്?

ഒരിക്കൽ സുൽത്താന്റെ നിഘോഷമനുസരിച്ചു് കാൺസ്റ്റൻറിനോപ്പിളിലേയ്ക്കു പോയിരുന്ന മോസി, സമ്മാനമായി ലഭിച്ച അനേകം ക്ലകങ്ങളോടും അമൂല്യവസ്തുക്കളോടുംകൂടിയാണു് സ്വദേശത്തെത്തിയതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യസൗരഭം ജനദേശത്തിന്റെ സീമകളെ അതിലംഘിച്ചു നാലു ദിക്കിലും പ്രസരിച്ചിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ കറുത്തപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ വായിച്ചാൽ തോന്നുകയില്ല. ആത്മതേജസ്സുകൊണ്ടു ള്ളഭാവാധികാരത്തെപ്പോലും പ്രകാശമായമാക്കുവാൻ ആ സുന്ദര്യരാധകൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നു വരാം.

ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിന്റെ സമ്പന്നതാലാണെന്നു തോന്നുന്നു, അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മറയ കലൻ 'സൂഫിസം' പാരസികസംസ്കാരത്തിൽ രൂപമുലമായിത്തീർന്നതു്. സൂഫികളുടെ കൃതികളിൽ സാമാന്യമായി കാണുന്ന ഒരു ധർമ്മം 'മറയാവാദി'(Mysticism)മാണു്. ആധ്യാത്മികാശയങ്ങൾ വ്യക്തമനോഹരങ്ങളാക്കുവാൻ ഭൗതികപ്രതിരൂപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതു ഭാവനാ

ശാലികളായ 'ഹായാവാടി'കളുടെ സമ്പ്രദായമത്രേ. പ്രസ്തുതലേഖനത്തിനു വിഷയമായ പുണ്യശ്ലോകന്റെ കൃതികൾ, ആധ്യാത്മികപരിമളം വീശുന്ന ഹായാവാദവും പ്രകൃതിമോഹനമായ 'പ്രതിരൂപാത്മകത'(Symbolism) യുംകൊണ്ടു് ആകർഷകമായിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ഏകദേശമായ സ്വരൂപജ്ഞാനത്തിനു് ഏതാനും വരികൾ വിവർത്തനം ചെയ്തു് ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ:

“ഇഹപരങ്ങൾ മറെറന്താണു്, സർവ്വശക്തനായ പ്രേമസ്വരൂപൻ സംഭാവനചെയ്യുന്ന ചിഹ്നങ്ങളല്ലാതെ?

“സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ദിവ്യകിരണങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും പ്രസരിക്കുന്ന മറിച്ചികൾ മാത്രം.

“സമുദ്രത്തിൽനിന്നു ജലപൂരം പ്രവഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നദി അഭിമാനവിജ്ഞിതമായിത്തീരട്ടെ.

“അതൊരു നദിയായിരിക്കുവാൻ വയ്യ; സമുദ്രത്തിലെ ജലപൂരംതന്നെയാണതു്.

“മണ്ണിൽനിന്നു ചെറുവിത്തു മുളച്ചുപൊങ്ങുമ്പോൾ ഇലയും തൊലിയും കായുമുണ്ടാകും.

“ആ ഉന്നതവും പ്രൗഢവുമായ വൃക്ഷം ഒരു കൊച്ചുവിത്തുമാത്രമായിരുന്നു; ഒരു കൊച്ചുവിത്തുമാത്രമാണു്.

“ആയിരം കണ്ണാടികൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മണിയറയിൽ, സുന്ദരീരത്നമേ! ചെന്നു നില്ക്കൂ; ആയിരം മുഖം കാണുമെങ്കിലും, എല്ലാം ഒന്നുതന്നെ—നിന്റെതന്നെ.

“അത്ര സുന്ദരമായ ഒരു പുരികക്കൊടി രചിക്കാവുന്ന ആലേഖ്യകാരന്റെ ശില്പസാമന്ത്യം സമ്മതിക്കുക.

“ആ പ്രകാശദീപ്തങ്ങളായ നേത്രങ്ങൾ, ആ പനിനീർപ്പൂവു നാണിച്ചുപോകുന്ന കപോലങ്ങൾ,

ആ അടങ്ങിനില്ക്കാത്ത സ്വതന്ത്രകടാക്ഷങ്ങൾ, വാക്കു, രൂപം, സ്വരം—

എല്ലാം അവൻമാത്രം, അവൻമാത്രമല്ലേ?”

ധാരണമായ മണ്ണിന്റെ മാറിൽനിന്നാണ് ഉദിക്കുന്നതെങ്കിലും അസാധാരണമായ കൗന്നത്യം പ്രാപിക്കുന്ന ആ അനുഗൃഹീതന്മാർ ജീവിതത്തിന്റെ ദൃശ്യഭാഗത്തുനിന്നു മാഞ്ഞാലും അവരുടെ ആത്മാക്കൾ വികിരണം ചെയ്തിരുന്ന കിരണം അനന്തതയെ ആലിംഗനംചെയ്തു വർത്തിക്കുന്നതാണ്.

മുഹമ്മദ് ഷൈംസുധിൻമാഹിസ് കാലയവനികയിൽ മറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ചരശ്ശതാബ്ദം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽനിന്നും ബഹിസ്സരിച്ചിരുന്ന ആ ആനന്ദമയുഖങ്ങൾക്ക്—ആ ‘ഭാവഗാന’ങ്ങൾക്ക് (Lyrics)—ഇന്നും ലോകത്തിൽനിന്നു വിഷാദാത്മകതയുടെ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നതിനുള്ള സഹജശക്തി ക്ഷയിച്ചുപോയിട്ടില്ല. ‘സൂഫി’കളുടെ സമ്പ്രദായം അംഗീകരിച്ച നിരാഡംബരമായ—പോരാ, കേവലം നിസ്വപമായ—ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആ പാരസികമഹാകവി പൗരസ്ത്യദേശത്തെ എത്രമാത്രം സമ്പന്നമാക്കിയിട്ടില്ല! ആ കലാകാരന്റെ പ്രതിഭയിൽ വിളഞ്ഞ ഉൽകൃഷ്ടവികാരങ്ങളുടേയും അസാധാരണചിന്തകളുടേയും അമൃതപുത പാശ്ചാത്യനിരീക്ഷകന്മാർതന്നെ സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സംസാരികളായ യുവാക്കന്മാരേയും സന്യാസികളായ പുരോഹിതച്ചുരുന്മാരേയും കരേളുലികകൊണ്ടു് അധീനരാക്കി കൃതജ്ഞതാദരങ്ങൾ നേടുന്നതിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കവി ‘മാഹിസ്’മാത്രമാണ്.

മഹാകവി മരിച്ചപ്പോൾ രസാവഹമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്രെ. ഇസ്ലാമികസംസ്കാരത്തിന്റെ സജീവ

സ്വപരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യം എന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സമുദയനാരായ ആരാധകന്മാർ മുതലേക്കും ഒരു പരിപാവനസ്ഥലത്തു സംസ്കരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ,

‘പാനഭാജനം, വീണ, പരമപ്രേമം കോലും
പാടലാധരികളുമില്ലാതെ തെല്ലെന്നാലും’

സമയം കളയരുതെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മാഫിസ് ശുദ്ധസാംസാരികനാണ്, സന്മാർഗ്ഗശ്രദ്ധയാണ്, മതവിദ്വേഷകനാണ്, എന്നു ചില അരസികശിരോമണികൾ അപവദിക്കുകയും പുണ്യസ്ഥാനത്തു ദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു ശരിക്കും ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ആ മഹാശയന്റെ അഭിപ്രായംതന്നെ ഗ്രന്ഥം പകർത്തു നോക്കി കിട്ടുന്ന വരിയിൽനിന്ന് ഉഘാടിക്കുവാനാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും തീരുമാനിച്ചത്. ഇതായിരുന്നു പകർത്തുകിട്ടിയ സന്ദർഭം:

‘മാഫിസിന്റെ അന്ത്യകൃത്യത്തിൽ വിമുഖനാകരുതേ; പാപനിമഗ്നനാണെങ്കിലും അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രശോഭിക്കും.’

‘ഷിറാസ്’ എന്ന പ്രദേശത്തിനടുത്താണ് മാഫിസിന്റെ ശവകുടീരം. എഴുത്തച്ഛന്റെയോ, നമ്പ്യാരുടെയോ, ചെറുശ്ശേരിയുടെയോ നേരെ കൃതഹ്ലാസോ ഉദാസീനമോ ആയിരിക്കുന്ന കേരളമല്ല കവികളെ ആദരിക്കുന്ന പേഴ്സ്യ. ആ രാജ്യത്തിനു ജീവിതസൗരഭ്യത്താൽ ഹൃഷ്ടനാകും ജനിപ്പിച്ചു കൊഴിഞ്ഞുവീണ സന്താനങ്ങളെ യഥാർത്ഥം ബഹു

ഇമാനിസ്റ്റ് വാനറിയം. കലാകൃതികളും മതഭക്തന്മാരും ഫാഫിസിന്റെ ശവകുടീരം സാദരം സന്ദർശിച്ചുവരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവതൂങ്ങിലവും ഭാവനാവാസിതവുമായ ഗാനം പാരസികഭേദത്തെ ഇന്നും പുളകം ചാർത്തിക്കുന്നു.

പതിനാലാംശതകത്തിന്റെ പൂർവ്വാർത്തിൽ ഫാഫിസ് 'ഷിറാസ്' എന്ന പ്രദേശത്തു ജനിച്ചു. 'ഫാഫിസ്' എന്ന പദത്തിനു 'സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ,' 'ഉടമസ്ഥൻ' എന്നാണത്രേ അർത്ഥം. 'കൊറാൻ' മുഴുവൻ ആ പണ്ഡിതൻ ഹുദിസ്ഥമായിരുന്നതിനാലാണ് ഈ ബിരുദസംജ്ഞ. മുഹമ്മദ് ഷംസുദ്ദീൻ മതഭക്തനായ ജ്ഞാനിയായിരുന്നെങ്കിലും സൗന്ദര്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന വിരക്തനായിരുന്നില്ല.

“വീണയുടെ കമ്പി മുറുക്ക! ഭാഗ്യഭേദത, ഗുണവാന്മാർ അർഹിക്കുന്നതിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നഷ്ടിയിട്ടുണ്ടോ?

എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും വെറുതെ. അവളുടെ നീചതയെ നാം ഉപഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ, ഈ നാഴികകൾ സജ്ജമാക്കുന്ന സമാഹ്ലാദങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടു നാം പങ്കുകൊള്ളുവാൻ പാടില്ല?

ഇതാ അന്തരീക്ഷം ആനന്ദമുഖരം;

ഇതാ, അവനിതലം കസുമരൂപിരം;

ഈ പനിനീർപ്പുകൾ ഇപ്പോഴെ വിടരൂ, ഇപ്പോൾ മാത്രം.

പേടിക്കരുത്, പണ്ഡിതന്മാർ ശകാരിക്കുമായിരിക്കാം, ആവട്ടെ.

ഈ പരിമുട്ടവായ പരിമളം പോകുമുൻപേ ഗാനത്തിനും പ്രേമത്തിനുംവേണ്ടി ആത്മാവു ഉണരട്ടെ.

ഓ, മാഫിസ്!—ഇതു ലജ്ജാകരമാണ്,—നമ്മെപ്പോലുള്ള പുണ്യോക്തികളെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം സ്വാമിദ്രോഹമാണ്. പനിനീർപ്പൂക്കളുടെ കാലത്തു മോഹനഗാനങ്ങളുടെ കർത്താക്കളായ നമ്മൾ പാടാതിരിക്കുകയോ!”

ഉമാർവയ്യാമിന്റെ അനുശയശപഥങ്ങളെ നൂറു നൂറാക്കി കീറിക്കളയുന്ന ആ വസന്തലക്ഷ്മിയും ആ പനിനീർപ്പൂക്കളും, മാഫിസിന്റെ ഹൃദയത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിജയപതാക പാപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. ഷിരാസിലെ ആ ശവകുടീരം പ്രതിവഷം സന്ദർശിക്കുന്ന വസന്തലക്ഷ്മി സുരഭിലമായ നെടുവീപ്പിടുന്നുണ്ടായിരിക്കണം; ആ കാമുകന്റെ ശവപ്പെട്ടിമേൽ പനിനീർപ്പൂക്കൾ വാരി വിതറുന്നുണ്ടായിരിക്കണം.

കവിയെ ബഹുമാനിക്കുക, കാവ്യത്തെ നിന്ദിക്കുക, രണ്ടിനും തമ്മിൽ ഒരു പൊരുത്തം പോരാത്തുണ്ട്. ഈ ശപരനെ സ്നേഹിക്കുക, ഈശ്വരസങ്കല്പത്തിന്റെ ഏകദേശമായ പ്രവഞ്ചത്തെ വെറുക്കുക, ഇതു ഭോഷത്തമാണ്. ആകുഷ്ഠമായ രൂപങ്ങളിൽ, പ്രകൃതികാവ്യത്തിന്റെ ആദിമകർത്താവു സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു കുറിച്ചു ലിഖിക്കുക.

ഉാണു് അദ്ധ്യാത്മവാദിയായ കവി ദർശിക്കുന്നതു്. ഇന്ദ്രിയദപാരങ്ങൾ ബന്ധിക്കരുതു്. നാദങ്ങളും, ഗന്ധങ്ങളും, സ്വരങ്ങളും, രസങ്ങളും, രൂപങ്ങളും ആ സർവ്വലോകകാമുകന്റെ സന്ദേശം കൊണ്ടുവരുന്ന തോഴികളാകുന്നു. ഹാഫിസ് ഈ പ്രപഞ്ചരഹസ്യം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു: ഈശ്വരനിൽ സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല, അധികം സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാണു്. പ്രേമലേഖം ചവിട്ടിത്തേയ്ക്കാത്തതു്, കണ്ണീരിൽ നനയ്ക്കുന്നതു്, ചുംബനമധുരമാക്കുന്നതു്, മാറോടണച്ചുപിടിക്കുന്നതു കാമുകനോടു് അനുരാഗമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്നു വാദിക്കുന്ന അന്ധമായ വൈരാഗ്യം അസത്യവാദിയാകുന്നു. ഹാഫിസ് ചോദിക്കയാണു്:

“ഈദൃശമായ പ്രേമത്തെ, ഈദൃശമായ ആനന്ദത്തെ, അധിഷ്ഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ന്യായാധിപന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതന്റെ കൃത്യമാണോ എന്നിഷ്ടം?”

നല്ലതു്, ഹാഫിസ്, നല്ലതു്! അങ്ങു വന്ധ്യയായ വിരക്തിയെ പരപ്രത്യയനേയബുദ്ധിയായി വരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അധന്യമായിത്തീരുമായിരുന്നു ജീവിതം; അപരാധമായിത്തീരുമായിരുന്നു ആ മതം.

ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങയുടെ അനഭിഭവനീയമായ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തെ അവഗണിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ പല മതഭക്തന്മാരും ആ മദ്യത്തിനും, ആ പാനപാത്രത്തിനും, ആ വിശ്വമേഹിനിക്കും, ആ വീണയ്ക്കും, ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു പാവനീകരണം നട

തുവാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീരുത്വം! അങ്ങ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്ധ്യാത്മികമായ സത്യം, ജീവിതൈക്യം, പ്രപഞ്ചത്തിൽക്കൂടി സാക്ഷാൽക്കരച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങയ്ക്ക് ഈ കാവട്യം ആവശ്യമില്ല; ഉയ്യോ?

“എന്നാൽ, ഹാ! അവൾ വന്നു—

അവളുടെ ദർശനത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയം, പ്രകാശ സമാഗമത്തിൽ പുഷ്പംപോലെ, വിടൻ. എന്റെ കാരോ ദൃഢനിശ്ചയവും പറന്നു.

എന്റെ പ്രേമഭാജനത്തെ ഞാൻ വള്ളിക്കുടിലിൽ ഇരുത്തും;

കാമനയുടെ നീലകുന്തളം പനിനീർപ്പൂമാലകൊണ്ടു കെട്ടും;

ആ ചെൺകാപ്പുകളേക്കാൾ മനോഹരമായ മല്ലുപ്പു മാലയാൽ ആ കോമളപാണികളെ ബീഡിക്കും; അകലെ!—ഞാൻ ഒരു സന്യാസിയായിട്ടല്ല പിറന്നതും.”

കവിയുടെ മനോമോഹിനിയായ ഈ കാമിനി സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിതന്നെ. കന്നമാത്രം സമ്മതിക്കാം; ആ സുരഭിലകുന്തളത്തിലും മൃദലബാഹകളിലും മാഹിസ് ദർശിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം ഐശ്വര്യമാണ്.

നമ്മുടെ കാളിദാസന്റെ ദൃഷ്ടാന്തൻ വണ്ടിനോട് അസൂയപ്പെടുകയും നേരംപോക്കു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മനോഹരരംഗത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എനിക്കു മറക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല:—

“മനോഹരനായ മന്ദമാരുത!

കാമനയുടെ നിശ്വാസത്തെ നിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ വ
ഹിക്കുന്നു;

ആ നെടുവീപ്പിന്റെ സൗരഭ്യം നിന്റെതന്നെ, സമ്മ
തിക്കുന്നു.

വെക്കു, അവളുടെ തലമുടിക്കിടയ്ക്കു കളിക്കുവാൻ സൃ
ഷ്ടിച്ചുവേണം.

എന്താണെന്നോ, ആ കാരോ പൊൻചുരുട്ടും എ
ന്റെയാണു്; കാമുവേണം.”

മാഹിസിന്റെ ആശയം നവീനവും, ഭാവന ഉജ്ജ്വ
ലവും, അവ കലർന്നുണ്ടാകുന്ന ‘അന്തരീക്ഷം’ ആനന്ദാവ
ഹമുമാണെങ്കിലും കവിതയ്ക്കു വൈചിത്ര്യം കുറയും. പ
നിനീർപ്പവും, വസന്തകാലവും, വല്ലകിയും, വല്ലഭയും
ഏതു ദിക്കിലും മുൻപിട്ടു നില്ക്കുന്നു. എങ്കിലും പ്രതിപാ
ദനകൗശലത്താൽ കാരോ സന്ദർഭവും വിഭിന്നമായ അനുഭൂ
തിവിശേഷമാണു് ഹൃദയാലുക്കൾക്കു് ഉളവാക്കുന്നതു്. വ
സന്തങ്ങൾക്കു സാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിലും കാരോ വസന്തവും
കാരോ അനുഭവമല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നതു്?

ഈ പാരസികകവിവരേണ്യന്റെ പല ഗാനങ്ങളും
ആദ്ധ്യാത്മികമായ പരിമളം പരത്തി ശ്രോതൃഹൃദയ
ത്തിൽ അനിർവചനീയമായ നിർവൃതി ജനിപ്പിക്കുന്നവ
യാണു്. ആത്മരഹസ്യപ്രകാശകമായ ചില വരികൾ,
അവയുടെ സംഗീതത്തോടുകൂടാതെ, ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന്നേ
ഇപ്പോൾ സൗകര്യമുള്ളു.

“അപാരമായ നിത്യതയുടെ വിശാലതയിൽ—അതു് അനാദിയാണ്—ആയിരുന്നു അവിടന്ന്:

സമുപ്തവിയായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ അവിടത്തെ മൃഗപക്ഷിത്തിന്റെ അടിയിൽ, പുരികക്കാടിയിൽ ജപലിച്ചു.

“അനന്തരം പ്രേമവും പ്രകൃതിയും വിറന്നു; ജീവിതവും സൗന്ദര്യവും ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു;

ഓ! എന്നാണ് ഞാൻ അവിടത്തെ പ്രാപിക്കുക?

എന്നാണ് ഞാൻ ദുഃഖമയമായ ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടും ആതിഥ്യത്തിന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ വിടുക?

ആ വർത്തമാനം അവിടന്ന് അറിയിക്കണമേ!

ഒരു പുണ്യപക്ഷിയാണ് ഞാൻ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലയിൽനിന്നു പറന്നുപോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി.

കുടാര്യനിലയമായ പ്രഭോ,

എന്റെ പൂഴി അതിന്റെ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർന്നുപോ, അങ്ങയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമായ പരിപാവനശക്തിയാകുന്ന മേഘത്തിൽനിന്നു, സമയമാകുമുൻപുതന്നെ പ്രോത്സാഹനകരമായ ഒരു മഴ പൊഴിയണമേ!”

തേജോമയനായ ആദിത്യനുപോലും പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന ആ പരമജ്യോതിസ്സിന്റെ ഉറവിലേയ്ക്കു തുണയോടുകൂടി നോക്കിനില്ക്കുന്ന മാഫിസിനു വന്ദനം പറയുക!

മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ

ആത്മഗാതാവായ കവി

1 “ഞാനുഗാതമായ കാലത്തിൻ കവിയുടെ
ഗാനമാം ചെവിയെനിക്കേകേണ്ടാ ഭവൽക്കാലം!”

—ഇഖ്ബാൽ

നവീനഭാരതത്തിന്റെ ഹൃദയചക്രവാളത്തിൽ ഉദിച്ചു, വിശ്വസാഹിത്യത്തിന്റെ വിശാലവക്ഷസ്സിലേയ്ക്കു
ൻ ഒരു ഉജ്ജ്വലജ്യോതിസ്സാണ്, മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ.
സ്ഥിരമുഖ്യമില്ലാത്ത ക്ഷണികഭാവങ്ങൾക്കും മായികഭാ
വനകൾക്കും സുഭഗമായ രൂപം നൽകി ചിറകുകൊടുത്തു.

1 “I have no need of the ear of to-day;
I am the voice of the poet of to-morrow”.

വിട്ടു കവിയാണോ അദ്ദേഹം എന്നു ഭ്രമിച്ചുപോകരുതും. ജീവിതസത്യത്തിന്റെ കിരണങ്ങളെ വർഷിക്കുന്ന ആ അസാധാരണതേജഃപുഞ്ചത്തിന്റെ നിരതിശയസൗന്ദര്യവും നിരൂപമാമാത്മ്യവും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ടത്തോളം കൗതൂഹ്യം ആധുനികകാലം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയം ജനിക്കാവുന്നതാണ്. “വർത്തമാനകാലം എന്റെ അഗാധമായ ആശയത്തെ അറിയുന്നില്ല” എന്നും ആ ആത്മഗായകൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണജനങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽനിന്നു ബഹുദൂരം അകന്നും അത്യന്തം ഉയർന്നും വർത്തിക്കുന്ന, പ്രതിഭാസമ്പന്നനും തത്വചിന്തകനുമായ ഒരു കവിക്ക് ഈറ്റശമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്തരം? ഏകദേശം ഇരുനൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇഖ്ബാലിന്റെ പൂർവ്വാർ ഹിന്ദുമതം പരിത്യജിച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും, കൗപനിഷദമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയസിരകളിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമികതത്ത്വശാസ്ത്രത്തിന്റേയും പാരമ്പര്യം ‘സൂഫിസം’ത്തിന്റേയും സാരസർവ്വസ്വമാണ് ഇഖ്ബാലിന്റെ ജീവചൈതന്യപ്രസരത്തിൽ പ്രസ്തുതമായിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മി, കാന്റർ, നിഷേ മുതലായ സുപ്രസിദ്ധപാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരുടെ ചിന്തകളെ സ്വതന്ത്രനായ ഒരു വിമർശകന്റെ സ്വഭാവം വിടാതെ അദ്ദേഹം അദ്ധ്യയനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ‘മനശ്ശാസ്ത്ര’ത്തിന്റേയും നവീനഭൗതികവിജ്ഞാനത്തിന്റേയും വെളിച്ചത്തിലാണ് മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അദ്ദേഹം പരി

ശോധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സഹജമായ അന്തർനിരീക്ഷണസാമത്ഥ്യവും, ഉല്പാദ്യമായ വിജ്ഞാനവിഭവവും തികഞ്ഞ ഒരു ഭാവനാശാലിയുടെ അഗാധാശയങ്ങൾ ക്ലേശഭീരുക്കളും അപധാനവിമുഖരുമായ അനുവാചകന്മാരുടെ മുമ്പിൽ സ്വയം വന്നുനില്ക്കുവാൻ ഇടയില്ല.

എന്നാൽ ഇഖ്ബാലിന്റെ ഗാനങ്ങൾക്കുള്ള വൈശിഷ്ട്യം പൂർണ്ണമായി ഗ്രാമിക്കുവാൻ ആധുനികഭാരതം താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതിനു വേറേയും കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കവിത ഇതരകലകളേപ്പോലെതന്നെ ആത്മാവിഷ്കരണംമാത്രമല്ല; കവിഗതമായ അനുഭൂതിയെ പരഹൃദയത്തിലേയ്ക്കു പകർത്തുന്നതുകൂടി അതിന്റെ ഒരു മുഖ്യധർമ്മമാണ്. അതിനുള്ള ഉപകരണമാകുന്നു ഭാഷ. അമൃതലുബ്ധരായ ആശയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു്, ഇഖ്ബാൽ പ്രായേണ പാരസികഭാഷയേയാണു് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. 2“ഭാരതീയഭാഷകൾ ഹൃദ്യകൾതന്നെ; പക്ഷെ, പാരസികഭാഷ ഹൃദ്യതര”യാണു് എന്നു മഹാകവിക്കു തോന്നി. 3“എന്റെ ചിന്തകളുടെ മഹത്തമതയ്ക്കൊണ്ടു് ആ ഭാഷമാത്രമേ അവയ്ക്കു് അനുരൂപമായിരിക്കു്” എന്നു് ഇഖ്ബാൽ തന്നെ ഗാനംചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ആ അനുഗ്രഹീതന്റെ പ്രശസ്തകാവ്യങ്ങളുടെ മൗലികരൂപങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഒരു ഭാരതീയഭാഷയ്ക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

2. “Although the language of Hind is sweet as sugar
Yet sweeter is the fashion of the Persian speech.”
3. “Because of the loftiness of my thoughts
Persian alone is suitable to them.”

അവയുടെ മധുരോധാരങ്ങളായ അനന്തരണനങ്ങൾ എത്ര യോമുന്മുതന്നെ ആസേതുഹിമാചലം അലയിളക്കി വി ഹരിക്കുമായിരുന്നു.

ഇഖ്ബാലിന്റെ കൃതികൾക്കു്, അവ അർഹിക്കുന്നിടത്തോളം പ്രചാരം ലഭിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ആ സ്വതന്ത്രചിന്തകന്റെ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായമാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചാൽ അസംഗതമാകയില്ല. 'രാഷ്ട്രബോധ'ത്തിൽ രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണല്ലോ അന്തർവിച്ചിട്ടുള്ളതു്: പ്രകൃതികമോ കൃത്രിമമോ ആയ സീമകളാൽ പരിച്ഛിന്നമായ ഒരു ഭൂവിഭാഗം; സംസ്കാരത്തിലും പരിഷ്കാരത്തിലും ഐക്യരൂപമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം. ഈ രണ്ടു തത്വങ്ങളും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ 'ദേശീയവാദ'വും, 'ജാതീയവാദ'വും പരസ്പരവൈരികളല്ല. പാശ്ചാത്യഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ അനേകരൂ സംഭവിച്ചുവരുന്ന ക്രൂരമായ 'യഹൂദബാധിഷ്ഠാരം' ദേശീയബോധത്തിന്റേയും ജാതീയബോധത്തിന്റേയും സംഘട്ടനങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള മോഹത്തിന്റെ അനാശാസ്യചിഹ്നമാകുന്നു. ഇന്ത്യ, ഏകവും സ്വതന്ത്രവുമായ രാഷ്ട്രമായി പരിലസിക്കണമെന്നാണു് പ്രകൃതിയുടെ ഇച്ഛയെന്നു മഹാസമുദ്രം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ഹിമവാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും മതം, ഭാഷ, ആചാരം ഇത്യാദികളാൽ വിഭിന്നങ്ങളായ കന്നിലധികം ജാതികൾ നിലവിലുണ്ടെന്നതാണു് ഈ ദേശം. നാനാത്വത്തിന്റെ അടിയിൽ സംസ്കാരസങ്കലനത്തിന്റെ ഫലമായ ഐക്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതു നിഗൂഢമാകുന്നു. മഹാകവിവരേണ്യനായ ഇഖ്ബാൽ, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ആദർശഭക്തനായ ഒരു

‘ദേശീയവാദി’യായിരുന്നു. “വിദേശപാത്തരമായ രാജ്യമാകുന്നു നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനം; ഭാരതം ആരാമവും ഞങ്ങൾ അതിലെ പുകയിലുകളുമാണ്” എന്ന് അദ്ദേഹവും ആ കാലത്തൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു; അഭിമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വളരെ വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിൽ പറയാനാകാതെ, ജീവിതപാഠങ്ങൾ മഹാകവിയെ സാമൂഹ്യ കീകമായ ആദർശത്തോടു കൂടിയ ഒരു ‘ജാതീയവാദി’യാക്കിത്തീർക്കുകയത്രേ ചെയ്തത്. 4 “നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇന്ത്യയുടേതല്ല; ടർക്കിയുടേതോ സിറിയയുടേതോ അല്ല; ഇസ്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഏകജന്മഭൂമി, ഇസ്ലാംമാത്രം” എന്ന് അദ്ദേഹം വികാരതീവ്രതയോടു കൂടി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സങ്കുചിതഹൃദയവും അക്രമപരവുമായ ‘ആധുനികയുറോപ്യൻ ദേശീയവാദി’ത്തിന്റെ കരുതിയവ്യാപാരങ്ങളായിരിക്കാം ഈ പരിവർത്തനത്തിനു നിദാനം. ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവമനോഭാവത്തിന്റെ അഭ്യുത്ഥാനവും പ്രേരകമായിത്തീർന്നിരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ട്. ഏതായാലും, ഭാരതത്തിലെ ദേശാഭിമാനതരംഗിതമായ ജീവിതചൈതന്യത്തിൽ ഈ ആശയപരിണാമം അത്യുഗ്രങ്ങളായ ചണ്ഡവാതങ്ങളേയും ചക്രവാതങ്ങളേയുമാണ് ഉൽപാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ‘പ്രജാധിപത്യം’ 5 ‘ഭൗതികസാമ്യവാദം’ മുതലായ സിദ്ധാന്തങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിനു മൗലികമായ വിപ്രതിപത്തിയുണ്ട്. ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യവും ആശയപ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന് അത്യു

4. “Our heart is not of India, Turkey and Syria;
Our common birth-place is nothing but Islam”

5. “True equality must be spiritual and not material.”

ത്താപേക്ഷിതമാകയാൽ ഇബ്നുബാലിനെപ്പോലുള്ള ധീരന്മാർക്കു് ആ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നേ, സംസ്കാരപോഷണത്തിൽ കൗതുകവും, വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തിൽ വിശ്വാസവുമുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. അഭിപ്രായഭേദങ്ങളെക്കൊണ്ടു് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വാതകമേഘപടലങ്ങളെ അവഗണിച്ച് ആ മഹാജ്യോതിസ്സിന്റെ യഥാർത്ഥമഹിമയെ അറിവാനും ആദരിപ്പാനും കാലം സന്നദ്ധമാവുമെന്നുള്ളതു് സന്തോഷാചാര്യനെ.

ഇബ്നുബാലിന്റെ കാവ്യസൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവുകൻ കലാധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ, സാമാന്യമായിട്ടെങ്കിലും, ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 6 “ശാസ്ത്രവും കലയും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂതൃപ്തം—അതിന്റെ ഗുഹത്തിൽ ചിറന്നു വളന്നു രണ്ടടിമകൾ.” ജീവിതശക്തികളെ വികസിപ്പിച്ചു, പ്രകൃതിവിജയം സാധ്യമാക്കി മനുഷ്യനെ ഉന്നമിപ്പിക്കേണ്ട ശാസ്ത്രം സംഹാരോപകരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആ മഹാശയൻ പരിതപിക്കുന്നു; ജീവിതസത്യങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ച്, ആദർശപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട കല ശബ്ദരൂപങ്ങളിൽ വിഹരിച്ച്, ആത്മശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിച്ചും കർമ്മവാസനയെ ദുർബ്ബലമാക്കി മലിനമാക്കി ആക്കിത്തീർക്കുന്നതിൽ വിഷാദിക്കുന്നു. ‘കല കലശ്ശുവേണ്ടി’ എന്ന വാദം കലാപരമായ അവജ്ഞയെത്തേണ്ടത്ര സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. പരതന്ത്രങ്ങളായ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥകല മുളച്ചുവ

-
6. Science and art are servants of Life,
Slaves born and bred in its house.

ഉരുകയില്ല. തളിക്കുകയും പൂക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കല ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ചിന്താഫലങ്ങളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയില്ല. 7 “കവിയുടെ നാണ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ ഉരുകല്ലിൽ ഉരച്ചുനോക്കിയാലും”—മാറും വിലയും നിണ്ണയിക്കുവാൻ അതാണ് ഏകമാർഗ്ഗം.

സൗന്ദര്യജീവിതമാണ് കല എന്നതന്നെയാണ് ഇഖ്ബാലും വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സങ്കല്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം ആത്മനിഷ്ഠമാണ്. “കവിയുടെ ഹൃദയമാകുന്നു സൗന്ദര്യത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.” പ്രകൃതിയേയും ജീവിതത്തേയും അനുകരിക്കുകയോ പകർത്തുകയോ അല്ല ഇഖ്ബാലിന്റെ തുല്യം ചെയ്യുന്നത്; അതിശയിക്കുകയോ ആദർശപദത്തിലേയ്ക്ക് ഉന്നമിപ്പിക്കുകയോ ആണ്. എങ്കിലും, കവിത ജീവിതത്തിനോടു ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വപ്നമോ, കലാസൗന്ദര്യം മരുമരീചികയോ ആകുവാൻ പാടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കവി, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അപാരതയിൽക്കൂടി ആദർശത്തിന്റെ അനന്തമായ കൗന്നത്യത്തിലേയ്ക്ക് ഭാവനകൊണ്ടു പാന്നുപൊങ്ങും; പക്ഷേ, അവന്റെ വിഷയം, അവൻ ഉപജീവിക്കുവാനുള്ള വസ്തു, സാധാരണലോകത്തിൽത്തന്നെ. ഇഖ്ബാലിന്റെ കവിത, ചുക്തിപരമാകയാൽ ഭാവനാപ്രധാനവും കലാശില്പപൂർണ്ണമാകയാൽ ധ്വനയാത്മകവുമായിരിക്കുന്നു.

-
7. “Oh if thou hast the coin of poesy in thy purse,
Rub it on the touch-stone of life.”

കലാപ്രയോജനം ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉദ്ബലങ്ങളാക്കുകയും തദപരാ വിശിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മപ്രേരണകളെ സന്നദ്ധമാക്കുകയുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല. വ്യക്തിയുടേയോ സമുദായത്തിന്റേയോ ഹൃദയത്തെ ദൃഢ്വലവും വിഷാദാത്മകവും നിരന്വേഷവുമാക്കുന്ന കവിത അവകൃഷ്ടമാകുന്നു. 'മാഫിസം' മുതലായ പാരമ്പര്യകവികളുടെ 'മായാവാദി'യെ (Mysticism) ഇബ്‌ബാൽ നിർദ്യമായി അധീക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തത്ത്വത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ്. യവനപണ്ഡിതനായ പ്ലേറ്റോ വിനെപ്പോലെ, മുതങ്ങളായ ആശയങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണ്, വാസ്തവലോകത്തിന്റെ കർമ്മസങ്കലമായ ഹൃദയത്തിലല്ല, ആ മായാവാദികൾ ഇരുന്നു സ്വപ്നംകൊണ്ടുന്നത്. ജീവിതക്ഷതങ്ങളുടെ വേദന അറിയാതിരിക്കുവാൻ സാങ്കല്പികമായ ദ്രാക്ഷാരസത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഇബ്‌ബാൽ അനുകമ്പയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു.

'ഒരു ഗാനം വിതച്ചു ഒരു വാളു കൊയ്യുന്ന' നമ്മുടെ മഹാകവി അനേകം മനോഹരകൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവയിൽ സർവ്വോത്തമമായ സ്ഥാനം ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളത്, 'ആത്മരഹസ്യം' (അസ്രാർ-ഇ-ഖുഡി; The Secrets of the self) ആകുന്നു. അനുകൃതികളെല്ലാം ഏതൽഗ്രന്ഥത്തിലെ മൗലികാശയത്തിന്റെ പല്ലവങ്ങൾമാത്രമാണ്. വ്യക്തിയുടെ ജീവിതചികാസമാണ് ആ മനോഹരകാവ്യത്തിലെ കേന്ദ്രീഭൂതമായ ആശയം. നിർദ്വണ്ണതമാണെങ്കിലും ചൈതന്യവത്തായ പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തേക്കാൾ, ശൂന്യമാകയാൽ ശൂന്യാനപ്രായമായ 'നിവൃത്തിമാർഗ്ഗ'ത്തെ പ്രശംസിക്കുന്ന, ഭൗതികമായ പ്ര

തൃക്കുലോകത്തെ മിത്സയും, സാങ്കല്പികപരോക്ഷലോകത്തെ സത്യമാക്കുന്ന, ഒരു തത്ത്വശാസ്ത്രമാണ് പൗരസ്ത്യജീവിതത്തെ അധഃപതിപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവുകളെല്ലാം വാറിയോ മൂടിയോ കിടക്കുകയാണെന്നും, ആത്മചൈതന്യമോ ഇച്ഛാശക്തിയോ അല്ല, സങ്കേതവും ആചാരവുമാണ് പൗരസ്ത്യജനതയെ ഭരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു ബോധ്യമായി. എന്നാൽ, സർവ്വോപരി ആ മഹാത്മാവിനെ വിഷാദിപ്പിച്ചതു പരതന്ത്രങ്ങളായ പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളുടെ യാചകഭാവമാണ്. പാശ്ചാത്യരെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുകയും സ്വീയമായ സംസ്കാരപരിഷ്കാരങ്ങളെ അവമേളിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ഇഖ്ബാലിനു സഹിക്കാവുന്നതായിരുന്നില്ല. യൂറോപ്പിന്റെ പഴന്തുണിയാണ് ഏഷ്യയുടെ പൂമ്പട്ടെന്ന് ആ നിരീക്ഷകൻ ഗ്രഹിച്ചു.

8. “ക്രൂരമാം കൊടുവെയ്പിൽദാമിക്കെ രാജാവോടു നീരയാചനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവൻ ധന്യൻ.”

എന്നാണ് കവിയുടെ അഭിമാനഭരിതമായ സന്ദേശം. “യാചകന്റെ ലജ്ജ അവന്റെ ഫാലത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവൻ തൃഷ്ണാപരവശനായിരുന്നാലും മനുഷ്യത്വമുള്ളവനാണ്; അവൻ മുൽപിണ്ഡമല്ല.”

പാശ്ചാത്യരാഷ്ട്രങ്ങളിലേയ്ക്കും ആത്മപ്രകാശം കാണുവാൻ ആ അന്വേഷകൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. ശക്തിമത്തായ ബുദ്ധിയെയെല്ലാതെ ചൈതന്യവത്തായ ആത്മാവിനെ

8. Happy the man, Who thirsting in the Sun
Does not crave of Khizr a cup of Water.”

കണ്ടില്ല. ഭൗതികശക്തിയാൽ ആത്മവിസ്ഫുതിയോടുകൂടി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് അവിടെ ദൃശ്യമായത്. മനുഷ്യത്വത്തെ യന്ത്രം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു! “മൂലധനം പ്രയത്നത്തിന്റെ സിരകളിൽനിന്നു രക്തത്തെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.” സാമ്യവാദം (Socialism) അദ്ദേഹത്തെ അല്പം ആകർഷിക്കാതിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, അതും അനാദരണീയമായിത്തീർന്നി.

“സാമ്യവാദത്തിന്റെ അസ്തിവാരം ഭൗതികവാദമാകുന്നു; ആ നാസ്തികപ്രവാചകന്റെ (Karl Marx) മതം ഉദാരത്തിന്റെ സമതപത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. സമതപം, യഥാർത്ഥസമതപം, ഹൃദയത്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കേണ്ടത്, മൃത്തിനെയല്ല: ആത്മീയമാണ്, ഭൗതികമല്ല” എന്ന് ഇസ്ലാംമതം പ്രാണവായുവായി ശ്വസിച്ചു ജീവിച്ച ഇഖ്ബാൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു തിരിഞ്ഞുപോന്നു.

സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള സ്വതന്ത്രമായ അപഗ്രഥനവുംകൊണ്ടു വർത്തമാനപരിതഃസ്ഥിതിയോടു നിർഭയം എതിരിടുവാനും ആത്മീയമായ ഒരു ധീരപ്പോരാട്ടത്തിന്മേൽ സുന്ദരവും സമതപപൂർണ്ണവുമായ ഒരു ഭാവി ലോകത്തെ സങ്കല്പിക്കുവാനും ആ നവീനദാർശനികൻ സന്നദ്ധനായി. അദ്ദേഹം മതം എന്ന പദംകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നത് ‘ഇസ്ലാം’മാത്രമല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമതപസുന്ദരമായ ആദർശമുദായം ഇസ്ലാമികം മാത്രമല്ലേ? ഈ സംശയങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പുരികം ചൂടിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉദാരമായ ഒരു മ

നോഭാവത്തോടുകൂടി സമീപിക്കുന്നപക്ഷം, സാർവ്വലൗകികമായ ഒരു മൂല്യംതന്നെ ഇവ്ബാലിന്റെ സന്ദേശത്തിനുണ്ടെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. നൈസർഗ്ഗികങ്ങളും മനുഷ്യകൃതങ്ങളുമായ ചങ്ങലകളിൽ കുടുങ്ങി, ഭൗതികവാദത്തിന്റെ അടിയിൽ അമന്നു മുകളായിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാനും പോഷിപ്പിക്കുവാനും ദൈവപ്രതിനിധിയായി വാഴിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു സമാരംഭമാണ് 'ആത്മരഹസ്യ'ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. ആ ഗ്രന്ഥം സശ്രദ്ധം പഠിക്കുമ്പോൾ

“ഉലരോദാത്മനാത്മാനം,

നാത്മാനമവസാദയേൽ;

ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധു.

രാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ”

എന്ന ഗീതാവചനം സ്മരിക്കാതിരിക്കയില്ല.

‘ആത്മരഹസ്യ’ത്തിന്റെ പ്രഥമഖണ്ഡം പ്രപഞ്ചപ്രതിഷ്ഠ ആത്മതത്ത്വത്തിലാണെന്നും കാരോ വ്യക്തിയുടേയും ജീവിതോല്ക്കഷ്ണം ആത്മാവിനെ ബലിഷ്ഠമാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും വിശദമാക്കുന്നു. ബീജഭൂതമായ ഈ താത്ത്വപികാശയം, ഉജ്ജ്വലഭാവനകളാലും, അപൂർവ്വതോല്പേഖങ്ങളാലും, ആകർഷകമായ പ്രതിവാദനരീതികൊണ്ടും, ബുദ്ധിയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലയിൽനിന്നും, ഹൃദയത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമകവിതയുടെ പദവിയിലേയ്ക്കും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കവി കേവലമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കുകല്ല, വികാരനിർഭരമായ ഒരുപൂർവ്വാനുഭൂതിയെ

അന്യോന്യമായിലേയ്ക്കു സംക്രമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 'ആത്മാവു മാത്രമാകുന്നു സത്യം' എന്നു യാജ്ഞവല്ക്യാദികളുടെ കൗപനിഷദസൂക്തങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതല്ല. പക്ഷേ, ആ വാക്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിശിതമായ ബുദ്ധിയാണ്; മുഴുവനായ ഹൃദയമല്ല.

ആത്മാവിന്റെ ആവിഷ്കാരമാകുന്നു ബാഹ്യപ്രപഞ്ചരൂപം. ആത്മാവിൽ അനേകശതം ലോകങ്ങൾ അനാവിഷ്കൃതങ്ങളായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. സ്വശക്തിപ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന് ആത്മാവു സ്വയം വിതച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രതികൂലശക്തികൾ. ആത്മശക്തിയുടെ ഉല്ക്കുഷാപകഷ്ണങ്ങൾക്ക് അനുരോധമായിട്ടാണ്, ജീവിതത്തിന് ഉല്ക്കുഷാപകഷ്ണങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത് എന്നു ഇഖ്ബാൽ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതു നോക്കുക.

9. "സ്വതന്ത്രതയിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതയാകയാലവനിയെ
നിത്യവൃഥാമയമായമ്പിളി വലംവെപ്പു.
സാരവത്തരമായൊരാത്മാവു സൂരന്നില്ലേ?
സൂരനേത്രത്താൽ സമാകൃഷ്ടയാണവനിയും."

ആത്മാവു സർവ്വവ്യാപകമാണ്; എങ്കിലും, സർവ്വത്ര സമമായ നിലയിലല്ല തൽസാന്നിദ്ധ്യം. കാരോ പരമാണവിലും ആ മൗലികതതപം സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അനാവിഷ്കൃതവും അലസവുമായി വർത്തിക്കുന്ന ശക്തി കർമ്മപ്രേ

9. Because the earth is firmly based on self existence
The captive moon goes round it perpetually.

The being of the Sun is stronger than that of the Earth.
Therefore is the earth fascinated by the Sun's eye."

രണകളെ ബന്ധിക്കയത്രേ ചെയ്യുന്നത്; വിശ്വജീവിതം ആത്മശക്തിയിൽനിന്നു സമുല്പന്നമാകയാൽ, ആ ശക്തിയുടെ നൂനാതിരേകഭാവങ്ങൾക്കു് അനുരൂപമായിട്ടാണ്, ജീവിതമഹിമ. ആത്മവിസ്മൃതി അവകഷ്ത്തിനും ആത്മബോധം ഉല്പാദിപ്പിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യ രാജമാർഗ്ഗങ്ങളാകുന്നു. 10 “കേരളലബ്ധിനു ആത്മതത്ത്വം ഹൃദിസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ, അതു നിസ്സാരമായ സ്വജീവിതത്തെ സംസാരമായ മുക്താവസ്ഥയാക്കുന്നു.” “പദ്മം ആത്മാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ; അതു തകർന്നു തരിമണലായു. കടലിന്റെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചു് ആവലാതി തുടങ്ങും.”

ജീവിതം ഒരു വിജയസംരംഭമാണു്; മത്സരമാണു്; കലഹമാണു്. പ്രകൃതി ആത്മാവിലും ആത്മാവു പ്രകൃതിയിലും ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നിർഭരതയും പാകഭേദവും അനുസരിച്ചാണ് ഉല്പാദനം ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഇവ്വാൽ, കല്പരിയേയും വൈരരത്നത്തെയുംകൊണ്ടു സംഭാഷണം ചെയ്തിച്ചു്—കവിയുടെ ദിവ്യസങ്കല്പത്തിന്റെ സ്വർമുണ്ടായാൽ ഏതു വസ്തുവാണ് ഉണർന്നുണർന്നുനിൽക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്തതു്—ഈ തത്ത്വം വിശദമാക്കുന്നു. ശാശ്വതതേജസ്സോടുകൂടിയ ആ രത്നം മൂലവസ്തുവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കല്പരിയിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ലല്ലോ. എന്തെന്നാണു്: താപംകൊണ്ടു് ഇരുണ്ട കല്പരി അതുതപ്പെട്ടു: 11 “എനിക്കു് ഒരു മൺ

10. “When a drop of water gets the self’s lesson by heart
It makes its worthless existence a pearl.”

11. “My stuff is so vile that I am valued less than earth.
Whereas the mirror’s heart is rent by thy beauty.”

കുട്ടയുടെ വിലപോലുമില്ല. അത്ര നിന്ദമാണ് എന്റെ ദേഹം. എന്നാൽ ദുഷ്ടനത്തിന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ വിളമ്പുവാൻ വല്ലോ!” വൈരം സമാധാനിച്ചു: “ബുദ്ധിമാനായ സുഹൃത്തേ, ഇരുണ്ട മൺകുട്ട, കാഠിന്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ രത്നപട്ടത്തിന്റെ ഗൗരവം നേടുന്നു. പരിതഃസ്ഥിതികളുമായി വളരെക്കാലം കലഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആ മത്സരത്താൽ, ആ സമ്മർദ്ദത്താൽ, അതു പരിവക്തവ്യ സമ്പാദിക്കുന്നു; ഒരു രത്നത്തെപ്പോലെ ദാർഢ്യത്തോടുകൂടി വളരുന്നു. ഈ പരിവക്തവ്യമാണ് എന്റെ രൂപം ഭാസ്യമാക്കിയത്; എന്റെ ഹൃദയം തേജോമയമാക്കിയത്. നിന്റെ സത്വം പൂർണ്ണമായ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല.”

ആത്മാവിന്റെ വികാസത്തിന് ആഗ്രഹനിരാകരണമോ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗമോ അല്ല മാർഗ്ഗം. “പുഷ്പയിലിനു പാടവാനുള്ള ഇച്ഛയാണ് കൊക്ക കൊടുത്തത്.” “ആശ, ജീവിതാവേദകനു സൗന്ദര്യത്തെ, ആദർശത്തെ, വീശിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള വലയാകുന്നു.” ഉൽകൃഷ്ടമായ ആദർശത്തെ, ഇച്ഛായുക്തമായ കൃത്യത്തെ, അഭിമുഖമാക്കി ആശയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുകയല്ല, ഈശ്വരമേഖല ആകാവുന്നിടത്തോളം സ്വഭാവത്തിൽ പകർത്തി ദൈവപ്രതിപുരുഷനായി വാഴുകയാണ്, ആത്മബോധമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം.

* ‘ആത്മരഹസ്യം’ എന്ന കാവ്യം പ്രദാനം ചെയ്തു

* എന്റെ മനസ്സെന്തും ഉത്തമസാഹിത്യകാരനും ആയ വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ ഈ ഗ്രന്ഥം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ന്ന സർവ്വലോകഹൃദയംഗമമായ സന്ദേശത്തിന്റെ ഏകദേശ
ശക്തിയായ ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുമല്ലോ. 'ആത്മവാ
നായിത്തീരുക' എന്ന ഏകവാക്യത്തെ, സ്വതന്ത്രമായ
തത്ത്വചിന്തയും സ്വഭാവസുഭഗമായ ഭാവനയും കരുമിച്ചു
ചേർന്നു പ്രവഞ്ചനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കാവ്യ
ത്തിൽ കാണുന്നത്.

ഫരിദ് ഉദ്ദീൻ

അറാബ്

(ഒരു ദാശ്നികകവിവരേണ്യൻ)

ആനന്ദം! പരമാനന്ദം!

ഞാൻ കേവലം ഞാനാണെന്ന ജ്ഞാനം ഇനി
വരാതവണ്ണം പോയി; മഹാവിജയമായി.
ആത്മപ്രേമത്താൽ ഞാൻ ആളിക്കത്തുന്നു;
ആത്മപ്രേമം എന്നെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു.
എന്നിലാണു് ദിവ്യകേന്ദ്രം; എന്ത്യാടും അതിന്റെ
അത്തുതവലയത്താൽ സാഗ്രം!

ആനന്ദം! പരമാനന്ദം!

മർത്യചിന്തയ്ക്കു് അളക്കാവുന്നതല്ല എന്റെ അഗാധത.
ഞാനാണു് രത്നവ്യാപാരി; ഞാൻതന്നെ രത്നവും.
ഹാ! കാലവും ആകാശവും എന്റെ കാല്ക്കൽ
തലകുനിച്ചു നില്ക്കുന്നു.

ആനന്ദം! പരമാനന്ദം!

ഞാൻ ആജ്ഞാദോഷത്താൽ എന്റെ

അഗാധതയിലേയ്ക്ക് ആണ്ടുപോകുന്നു; എല്ലാം കാണുന്നു.

—അറാർ—

പ്രതിഭയെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന പ്രചഞ്ചത്തിന്റെ നാനാതപത്തിൽ നിലകിട്ടാത്ത സുഖദുഃഖമയങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളുടെ തരളമായമാണമായ ഗതിയിൽ ഉയന്നും താഴ്ന്നും തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു മിക്കവരും മരണത്തിന്റെ മഹാവർത്തത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷരാവുകയാണ്. നട്ടപ്പാതിരയ്ക്കു സമ്മതം ചോദിക്കാതെ നടുക്കടലിലേയ്ക്ക് ഉറക്കത്തിൽ എറിയപ്പെട്ടതുപോലുള്ള സംഭ്രമത്തോടുകൂടി നാം ജീവിതമാരംഭിക്കുന്നു; കരയോ നിലയോ കിട്ടാതെ തളൻ തളൻ മരവിക്കുന്നു; കാരോരുത്തരായി മറഞ്ഞുപോകുന്നു. അപ്പുറാനുഗ്രഹത്തിനു പാത്രങ്ങളായ ചില വ്യക്തികൾക്കു മാത്രമേ പ്രാപഞ്ചികജീവിതത്തിന്റെ അഗാധതലത്തിൽ, നാനാതപത്തിന്റെ അടിയിലെ ഏകതപത്തിൽ, ക്ഷണികതകളുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ശാശ്വതതയിൽ കാൽ മുട്ടി എന്നൊരു 'ഭൂതോദയം,' (Intuition) പ്രമാണാന്തരനിരവേക്ഷമായ ഒരന്തർജ്ഞാനം, ലഭിക്കാറുള്ളൂ. മഹാഗോളങ്ങൾ അവരുടെ കാലുകളിൽ പററിയ മൺതരികളാണ്; കാലം അവരുടെ കാൽമുട്ടിൽ മാഞ്ഞു പോകാനേ ഉള്ളൂ. താദൃശമായ അനുഭൂതിവിശേഷം സിദ്ധിച്ചതിനാലുണ്ടായ അനിവൃച്ഛനീയമായ ആനന്ദത്താൽ മതിമറന്ന് ഉന്മത്തനെപ്പോലെ ഉക്ലാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാർശ്നികകവിയുടെ ആത്മാലാപമാണ് മുകളിൽ ഉദ്ധരി-

മു വാക്യങ്ങളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ പാരസികരാജ്യത്തു (പേഴ്സ്യ) ഫരിദ് ഉദ്ദീൻ അറാറീനെ ആധ്യാത്മികജ്ഞാനത്തിലോ, ആഷ്സിദ്ധികളിലോ, കവനകലാപാടവത്തിലോ അതിശയിക്കുന്ന ആരും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. “ജലാലുദീൻ രൂമി ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേയ്ക്കു് ഇഴഞ്ഞരിച്ചു കയറി; അറാറാകട്ടെ, കണ്ണുചിമ്മിത്തറക്കുന്ന സമയംകൊണ്ടു്, അവിടേയ്ക്കു പരന്നെത്തി,” എന്നാണു്, ആ രണ്ടു് അധ്യാത്മവാദികളേയും ആദരപൂർവ്വം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. നിശാപ്പൂരിനു് അടുത്തുള്ള ശാന്തസുന്ദരമായ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ വിടനു്, ആധ്യാത്മികചിന്താപരിമളം അരികേയും അകലേയും പകനു്, ഏഴുനൂറ്റിൽപ്പരം നീണ്ട സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു മണ്ണടിഞ്ഞ ഫരിദ് ഉദ്ദീന്റെ ജീവിതം നിത്യസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പാടങ്ങളിൽ ഒരു കവി സമർപ്പിച്ച അർച്ചനാകസുമ്മായിരുന്നു.

‘അറാർ’ എന്ന വാക്കിനു് ‘കൗഷധവ്യപാരി’ എന്നാണർത്ഥം. ആ മഹാകവിയുടെ പിതാവു മരുന്നുകളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും വിററു മാനുഷമായ വിധത്തിൽ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു പൗരമുഖനായിരുന്നു. ഫരിദ് ഉദ്ദീനും ജീവികാമാഗ്നത്തിൽ അർക്കനെ അനുഗമിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. പക്ഷേ, ശാരീരികങ്ങളായ വേദനകളേയും വ്രണങ്ങളേയും പരിഹരിക്കാനും ദൈഹികാരോഗ്യം വളർത്തുവാനും ഉള്ള വെറും മരുന്നുകൾ വിൽക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നില്ല, ആ യുവാവിന്റെ അനുഗ്രഹീതം

സൂം. ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയരോഗങ്ങൾ അറിയുവാനും, മാനസികജ്വലവും ഗ്രഹിക്കുവാനും നിപുണനായ നമ്മുടെ കവിരാജൻ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ അരോഗസുന്ദരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഭാവനകളേയും വികാരങ്ങളേയും വിചാരങ്ങളേയും കലാസിദ്ധാന്തത്തിനനുരോധമായി കലർത്തി അമൃതപുഷ്പമായ ഗാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. 20,000 പദ്യം അറാററിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടതലികയിൽനിന്നും ഉദിച്ചുയന്നിട്ടുണ്ട്. വിവിധവിഷയങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന അനേകം വിശിഷ്ടഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്വൈതവാദത്തിന്റെ സാഹോദര്യം വഹിക്കുന്ന സൂചിസത്തിന്റെ സംസ്കാരപ്രകാശമാണ് അവയിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സമ്പന്നനായ കൃഷ്ണധർമ്മപാരി സർവ്വസംത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു ദാർശനികനായിത്തീരാൻ ഇടയാക്കിയ സന്ദർഭം ഇവിടെ കാർമ്മവരണം. യുവാവായ അറാർ ഒരിക്കൽ തന്റെ മരുണപീടികയിൽ നിർവ്വിചാരനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നുവത്രേ. ധനവും, യുവനവും, ചേന്നിരിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ വിവേകം അപൂർവ്വമായിട്ടേ കടന്നുചെല്ലുക പതിവുള്ളുവെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. വൃദ്ധനായ ഒരു ഭിക്ഷു ഔരവിൽക്കൂടി നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു ഫരിദിന്റെ കൃഷ്ണധർമ്മലയിലേയ്ക്കു നോക്കി. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ പരിമളം അവിടെ പരന്നിരുന്നു; യുവാവിന്റെ മുഖത്തു ധനഗർവ്വം സ്പർശിച്ചിരുന്നു. ആ അപരിചിതനായ ജ്ഞാനിയുടെ കണ്ണുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞുപോയി. ലൗകികസുഖസാമഗ്രികളുടെ ദുഃഖപര്യവസായിതയും മനുഷ്യജീവിതം

ത്തിന്റെ ക്ഷണികതയും അറിയാതെ ഫരിദ് ഉദ്ദീനെപ്പോലെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഉള്ളവർ അവയെ ആരായിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുവല്ലോ എന്ന വിചാരമായിരുന്നിരിക്കാം അതിനു മേതു. ഏതായാലും ആ യുവാവ് അതിനു കീഴിച്ച വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. തന്റെ അനുകമ്പയെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചു വല്ലതും പിടിച്ചാങ്ങിക്കൊണ്ടു വാൻ പൂലൻ മനുഷ്യർ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചുവിട്ടതാണെന്നു് ആ അനുകമ്പനീയൻ ഭ്രമിച്ചുപോയി. “കടന്നു പോവൂ! ഭിക്ഷു.” എന്നു വക്രതി പരിമാസവും വക്രതി കോപവും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗർജ്ജിച്ചു.

ആ ജ്ഞാനിയുടെ ശാന്തഭാവത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ ഒരു വികാരവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. “ശരി, നിങ്ങളുടെ ഈ വാതിലിൽനിന്നു പോവാൻ ആരും എന്നെ തടക്കുകയില്ല; ഈ ലോകത്തിനോടുതന്നെ, വേണമെങ്കിൽ, ഈ നിമിഷത്തിൽ എനിക്കു യാത്രപറയാം. ഈ ഒരു ജീർണ്ണിച്ച വസ്ത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാമിതു്. എന്നാൽ, കഷ്ടം! യുവാവേ, അങ്ങയുടെ സ്ഥിതിയോർത്തിട്ടാണു് ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നതു്. ഈ ഭൗതികധനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത മുഴുവൻ പരിത്യജിച്ചിട്ടു മരിക്കുക എന്ന കഥ അങ്ങയ്ക്കു ചിന്തിക്കുവാൻപോലും കഴിയുമോ?”

ആ പൂലന്റെ ചോദ്യം വെറുതെയായില്ല. ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ആ വാക്യങ്ങൾ അറാറാറിന്റെ ചിന്തയെ വേട്ടയാടുവാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ദാരിദ്ര്യലക്ഷ്യിയെ പരിച്ചു, ആധ്യാത്മികജ്ഞാനം

സംഭരിച്ചു; ശാന്തിയെ പരമലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

‘കവിത, വികാരത്തിന്റേയും ഭാവനയുടേയും ഭാഷയാണ്; തത്വചിന്ത ആ സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ യോജിച്ചതല്ല’ എന്ന പക്ഷത്തിന് പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല ഹരീദ് ഉദ്ദീൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ദാർശനികത്വവും കവിത്വവും സൗഹൃദത്തോടുകൂടി പരസ്പരം ഗുണാധായകമായ വിധത്തിൽ മേളിച്ചിരുന്ന ഒരു ധർമ്മഗായകനായിരുന്നു ആ അനുഗ്രഹിതൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തമകാവ്യമായ പെരിദ് നാമാഹ് ധർമ്മകാശകമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അറാറിയന്റെ ആശയങ്ങളുടെ ആസ്തികസമ്പന്നരും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു:

“സപ്തം ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ സൂക്തം കണ്ണുകളിൽനിന്നു മറയാതിരിക്കട്ടെ! നിന്റെ ഹൃദയം നിത്യനിമ്ബവും പ്രകാശോജ്ജ്വലവും ആയ ഒരു ദിപ്തനായിരിക്കണം. ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ വിശദമായ മന്ദഹാസം നിന്റെ നേരെ പതിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ നന്ദിപര്യയ്ക; അവൾ മുഖം വീർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ, ആഘോഷം പ്രദർശിപ്പിക്കുക.”

‘പക്ഷികളുടെ സമ്മേളനം’ എന്ന കൃതി ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള ഉപായങ്ങളേയും പ്രതിജനനങ്ങളായ വിപ്ലവങ്ങളേയും ഭംഗ്യന്തരേണ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരൂപാത്മകകാവ്യമാണ്. സൃഷ്ടികാലംമുതൽ എല്ലാ

വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഒരു രാജാവുണ്ടു്; പക്ഷികൾക്കുമാത്രമില്ല. അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചുകൂടി ആലോചിച്ചു് ഒരു രക്ഷകനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമികവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള 'പുള്ളാ'ൺ മുൻപോട്ടു വന്നു് 'എനിക്കു പ്രളയിനെ അറിയാം. നിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കു നയിക്കാൻ ഞാനുണ്ടു്' എന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതു്. ഫൈസലാബാദ് പ്രവിശ്യയിൽ ശിവന്റെ ആചാരസമ്പ്രദായം കൈലാസമാണല്ലോ. കാക്കസസ് മലയിലാണു് പക്ഷികളുടെ രക്ഷകനായ 'സിമർഗ്.' സുവികാച്യങ്ങളിൽ, സുമൃഗ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം (Symbol) ആയിട്ടാണു് പ്രസ്തുത പക്ഷിയെ വർണ്ണിക്കുന്നതു്. 'അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്താണു്, പക്ഷേ നാം വളരെ ദൂരെയാകുന്നു' എന്നാണു് പക്ഷികളുടെ മാർഗ്ഗദർശകനായ പുള്ളിന്റെ നിഗൂഢാത്മകമായ പ്രഖ്യാപനം.

ആരംഭത്തിൽ അത്യുത്സാഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു പറവകളിൽ ചിലതു മാർഗ്ഗക്ലേശം അനുഭവപ്പെടുത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാരോ തടസ്സം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. രാക്ഷയിൽ (Nightingale) പനിനിർപ്പുവിന്റെ കാമുകനാണു്. ആ സൗന്ദര്യധാമത്തിന്റെ സ്മൃതിപാഠകനായ ഗായകനാണു്. 'ഞാൻ ആ പൂവിനോടുള്ള അനുരാഗത്തിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതംതന്നെ ആ പ്രേമസർവ്വസ്വത്തിന്നുതാണു്. എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ക്ഷുദ്രജീവിക്ക് സിമർഗ്ഗിന്റെ ഉജ്ജ്വലതേജസ്സു സമ്മിക്കാനാകുമോ' എന്നു രാക്ഷയിൽ വിൻതിരിയാൻ ഒരുങ്ങി. ക്ഷണികങ്ങളായ ഭൗതിക

കവസൂക്ഷിച്ചുള്ള രതി ദൈവമാർഗ്ഗസഞ്ചാരികൾക്കു മുളയായിട്ടാണു് തീരുക എന്നു് ഒരു ഭിക്ഷുവിനേറയും രാജകുമാരിയുടേയും കഥ പറഞ്ഞാണു് പുള്ളു വൃക്തമാക്കുന്നതു്. കാരോ തത്തപം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ കാരോ കഥ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഹ്ലാദവും ധർമ്മബോധവും ഒരുമിച്ചു ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു് പ്രസ്തുതകാവ്യം.

സൂര്യസന്തതിനേറയും വേദാന്തത്തിനേറയും പെട്ടിച്ചും വാരി വിതരുന്ന കവികൾ മരണത്തിന്റെ അനിവാര്യതയേയും ഭൗതികഭാവങ്ങളുടെ ക്ഷണികതയേയും കരുണമായോ ഉപമാസദാരുണമായോ വർണ്ണിക്കുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ, അവർ സുഖപരായണരായ ഭീരുക്കളാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. അവരെ, പ്രപഞ്ചജ്ഞാനം ധീരന്മാരും കർമ്മതല്പരന്മാരുമാക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്. ജീവിതത്തിൽ സ്വാർത്ഥപ്രേരണയാൽ പാറിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. രക്തദാഹം മുഴുത്ത ചെന്നായ്ക്കളെപ്പോലെ ചെങ്കിസ്ഖാന്റെ പടയാളികൾ പാരസികരാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ, നൂറ്റാണ്ടിനാലു ശതകാലത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്ന അറാബ് മനുഷ്യരുടെ യുദ്ധകൗതുകത്തേയും വീരകീർത്തിഭ്രമത്തേയും കാത്തു വിഷാദിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. ഒരു സൈനികൻ ആ മഹാനെ തടവുകാരനാക്കി പിടിച്ചു. കിട്ടിയവരെ മുഴുവൻ നിഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു, ആ വീരമാനിയുടെ വിനോദം. വിഭവകരഹിതമായ ആ യോദ്ധാവിന്റെ വാൾ മരണത്തിന്റെ നേരെ ശാന്തഗംഭീരമായ ഭാവത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ആ കവിയുടെ നേരെയും ഉയർന്നു. അല്പം മനുഷ്യത്വം അവശേഷിച്ചിരുന്ന

മറ്റൊരു ഭടൻ, ആ ഭക്തനെ വല്ലവിധത്തിലും രക്ഷിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു തോന്നാതിരുന്നില്ല. ആയിരം വെള്ളിനാണയം കൊടുത്തു് ആ നരച്ച ജീവിതത്തെ പകരം വാങ്ങാൻ അയാൾ ഒരുങ്ങി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അയാൾ ആതതായിയോടു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവത്രേ: “ഇത്ര തുച്ഛമായ വിലയ്ക്കു് എന്നെ വില്ക്കരുതു്?” ആ ജീർണ്ണിച്ച കൂട്ടിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രസുഭഗമായ പക്ഷി പറന്നുപോയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ. ദുരാഗ്രഹിയായ ഭടൻ കൂടുതൽ പണം കിട്ടുമെന്നു വിചാരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ, ആരാണ് ഒരു വൃദ്ധകവിയുടെ ജീവിതം വിലക്കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ. മറ്റൊരു ഭടൻ പറഞ്ഞു, ആ കിഴവന്റെ ദേഹത്തിന്നു ഒരുപിടി പയ്യോൽ വേണമെങ്കിൽ വിലയായിട്ടു കൊടുക്കാമെന്നു്. ‘ഇതാണ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥമൂല്യം’ എന്നു അയാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ സൈനികനു കോപമടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അച്ഛൻ വാൾ ഒന്നു വീശി; ഇന്നും ലോകം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മഹാസാത്വികന്റെ ഭൗതികശരീരം മുറിഞ്ഞു നിലം പതിച്ചു. വൈശാചികമായ ഒരു ചിരിയാണ് ആ പട്ടാളക്കാരന്റെ മുഖത്തു് ഉദയംകൊണ്ടതു്.

നൈസാമി

കവി എത്ര ദേശത്തു ജനിച്ചാലും, എത്ര കാലത്തു ജീവിച്ചാലും, വിശ്വസംസ്കാരത്തിന്റെ വിശാലനല്ലിയിൽ ധാർമികസൗന്ദര്യത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു പ്രകാശിക്കുവാൻ ശക്തനാകുമ്പോൾ എല്ലാ ദേശത്തിന്റേയും എല്ലാക്കാലത്തിന്റേയും ആരാധനത്തിനു പാത്രമായിത്തീരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, പാരസികദേശത്തിലെ ഒരു ചെറിയ നഗരമായ 'കാൻഡഹറിൽ' പതിന്നാലിൽപരം വർഷതകങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഉദിച്ചയന്ന് നൈസാമി ഇന്നും പാശ്ചാത്യപൗരസ്ത്യാശയങ്ങളിൽ ആഘാതത്തിന്റെ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന അമൃതദീധിതിയായി വർത്തിക്കുമായിരുന്നുവോ? താൽക്കാലികവും പ്രാദേശികവും ആയ വിഷയങ്ങളും ഭാഷാഭേദവുമാണ് കവിതയ്ക്കു

പരിമിതി നല്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീകളായ ഉൽക്കൃഷ്ടഭാവനകളും വികാരങ്ങളും ആ കലയ്ക്ക്, എന്നാലും, സാർവ്വഭൗമീയവും നിത്യവുമായ മൂല്യം നല്കുന്നു.

പാരസികകാവ്യലക്ഷ്യയുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായി ഗണിച്ചുപോരുന്ന അഞ്ചു കൃതിരത്നങ്ങളാണ് 'നൈസാമി'യുടെ ആത്മഖനിയിൽ വിളങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വീരത്തെയും പ്രേമത്തെയുംപോലെ സാർവ്വജനീനമായ ഭാവങ്ങളിലല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ലോകസാഹിത്യത്തിലെ സകലമനോഹാരികളായ മിക്ക കാവ്യങ്ങളിലും പ്രസ്തുതവികാരങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു തന്മൂലമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാചീനസാഹിത്യനിരൂപകന്മാർ ശൃംഗാരമോ വീരമോ അത്ഭുതീരസതോന്ന കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന് അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നതിനും മറ്റൊന്നായിരിക്കുകയില്ല മേതു. നൈസാമിയുടെ മുഖ്യങ്ങളായ മൂന്നു കാവ്യങ്ങൾ 'ശൃംഗാരക്കുറ' താപാഗ്നിജ്വാലയിൽവെച്ചു നീറാക്കുകയുണ്ടായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധപ്രേമത്തിന്റെ ദീപ്തി ചിത്രമെന്നുവെണം. ലോകവിജിഗീഷവായ അലക്സാൻഡറുടെ ചരിതത്തെ ഉപജീവിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള 'വീരഗാഥ'യാണു് മറ്റൊന്നു്.

നീലവണ്ണങ്ങളും സ്ത്രീശ്ലേഷകളിലും ആയ പുരികക്കൊടികൾക്കു് ഇന്ദ്രനീലനിർമ്മിതങ്ങളായ സ്വർഗ്ഗഗോപുരങ്ങളേക്കാൾ കാമനീയകം ജനിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തമായ പ്രേമത്തെ ഹൃദയം സുഖാലസവും ഇന്ദ്രിയദാസവുമായിത്തീർന്ന ഒരു ദുർബ്ബലമായ മനോരോഗമായിട്ടല്ല നൈസാമി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ജീവിതത്തെ ക്ലേശസാഹിണ്യ

തകൊണ്ടും ത്യാഗപരതകൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള അതുഭൂതവൈഭവം അതിനാണു്. “പ്രകൃതി വാദാനം ചെയ്യാൻപോലും മടിക്കുന്ന സിദ്ധികളെ പ്രണയം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു” എന്നാണു് ആ കവിവയ്ക്കൻ്റെ അഭിപ്രായം.

നൈസാമിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യമായതു ‘ഖൊസ്രു പാർവീസ’ എന്ന പാരസികരാജാവിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയതമയായ ‘ഷിറിൻ’ എന്ന സ്ത്രീരതാത്തിൻ്റെയും ജീവിതസംഭവങ്ങളെ അധികരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഐതിഹാസികകാവ്യമാകുന്നു. ‘കാല്പനികപ്രസ്ഥാന’ത്തിനു് അലങ്കാരമായ കരതൃജപലരത്നംതന്നെയാണു് ആ കൃതി. യവനചക്രവർത്തിമാരോടു പടപൊരുതി, പലപ്പോഴും യശോമാല്യസുഭഗയായ വിജയലക്ഷ്മിയെ വരിച്ചിരുന്ന ‘ഖൊസ്രു’ പുരുഷോചിതഗുണങ്ങളുടെ വിലാസരഞ്ജനംതന്നെ. സ്വപ്നസുന്ദരിമാരെ അധഃകരിക്കുന്ന അലങ്കാരികലാവണ്യത്തോടുകൂടിയ രാജ്ഞി ആ മഹാപീരൻ്റെ ശവകുടീരത്തിനു സ്വജീവിതരക്തംകൊണ്ടു കങ്കമം ചാർത്തിയ ആ സ്നേഹോജ്ജ്വലവും കരുണകരുണവുമായ സംഭവംവരെ കവിയുടെ കലാശില്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്വജീവനായകനു മറ്റൊരാൾ പത്നിയിൽ പിറന്ന ഒരു പുത്രൻ, ഖൊസ്രു ഐഹികവാസം വെടിഞ്ഞപ്പോൾ ഷിറിനീനെ തൻ്റെ ഭോഗവാസനകളാൽ മലിനയാക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചു. ചാരിത്രശാലിനിയായ ആ വീരവനിത ഗത്യന്തരമില്ലാതായപ്പോൾ, ജീവനേക്കാൾ സാരമായി ഗണിച്ചിരുന്ന മാനത്തെയും ശുദ്ധിയേയും രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ഭർത്താവിൻ്റെ ശവക്കല്ലറ കേറിക്കൽ സന്ദർശിക്കുവാൻ

അനുചാരം നൽകിയാൽ ആ പ്രണയശാസനത്തിന് അധീനമായി പത്തിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു പുതിയ കാമുകനെ അറിയിച്ചുവത്രേ. ആ ചപലൻ അതിന് അനുമതി നൽകി. ഖൊസ്രുവിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ഷിറീൻ സ്വജീവിതംതന്നെ അറുത്തു അർച്ചനചെയ്യുമെന്ന് ആ അനുരാഗാധൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പേഴ്സ്യയിലെ തുടുത്ത പനിനീർപ്പൂക്കൾ ഇന്നും ആ സുചരിതയുടെ ഹൃദയരക്തത്തിൽനിന്നു വണ്ണവും, യശസ്സിൽനിന്നു പരിമളവും സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം വിരിയുന്നത്.

ആ രാജദമ്പതിമാരുടെ ചരിതത്തിൽ മുഖ്യമായ കരുപാവ്യാനം 'ഫെർഹാദ്' എന്ന ശില്പകലാചതുരന്റെ അനുരാഗംകൊണ്ടു സുരഭിലമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പൗരസ്ത്യഭൂഭാഗങ്ങളിലെ പല ശിലാഖണ്ഡങ്ങൾക്കു ശാശ്വതവും സ്വർഗ്ഗീയവും ആയ രൂപവും ജീവനും കൊടുത്ത ആ യുവാവിന്റെ ആത്മാവു ഷിറീനിന്റെ ലാപണ്യത്തിൽക്കുടുങ്ങിപ്പോയി. 'ഖൊസ്രു'വിനോടു നിവ്യാജമായ പ്രണയമുണ്ടായിരുന്ന ആ രാജ്ഞിയെ തനിക്കു ലഭിക്കുകയില്ലെന്നു നിശ്ചയമായിരുന്നിട്ടും 'ഫെർഹാദ്' തന്റെ സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമാക്കാതിരുന്നില്ല. ആ കലാകാരന്റെ ധൈര്യം രാജാവിനെ വ്യാകുലനാക്കി. എന്നാലും, മഹാനസ്തനായ 'ഖൊസ്രു' ആ ശില്പിയെ നിഗ്രഹിച്ചു, രാജകീയനീതിയെ അപമാനിക്കുവാൻ മുതിർന്നില്ല. സചിപന്മാരുമായി ആലോചിച്ചു ഫെർഹാദിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ വിനിയോഗിച്ചാലും പൂണ്ണമാകില്ലെന്നു തോന്നിയ കരു മഹാകൃത്യത്തിന് ആ കാമുകനെ നിവ്യാഗിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ആപൽക്കരമായ സ്വപ്നത്തിൽ

നിന്നും ആ ക്ലേശം ക്രമത്തിൽ അയാളെ ഉണർത്തുമെന്നു രാജാവു് ആശിച്ചു.

ഒരു ദിവസം 'ഖൊസ്രു' ആ യുവശില്പിയെ സ്വസ്ഥനായിട്ട് വരുത്തി. ഒരു വലിയ മലയുടെ ശിലാമയമായ ഹൃദയം തുറന്നു, മറുപുറത്തുള്ള അരുവിയിലെ എതിർവശത്തേയ്ക്കു പ്രവഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഭാരമാണു് രാജാവു് ആ പ്രതിയോഗിയിൽ ചുമത്തിയതു്. ധീരമായ തന്റെ വളകുറിയായ ഹൃദയം പിളർന്നാലേ, അതിന്റെ വിരകിൽ അന്യഭരണമായി വർത്തിക്കുന്ന രാജാജ്ഞാപ്രണയം 'ഫെർമ്മാദി'ന്റെ ഇച്ഛയുടെ ഭാഗത്തേയ്ക്കു പ്രവഹിക്കുകയുള്ളു എന്നായിരുന്നുവോ അതിന്റെ ആന്തരമായ അർത്ഥമാവോ? സുന്ദരിയായ രാജാജ്ഞാന്റെ ആ ഭഗീരഥപ്രയത്നത്തിന്നു പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, താൻ ഏതിനും സന്നദ്ധനാണെന്നായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ധീരമായ സമാധാനം.

അനേകം ഉഷസ്സുകൾ, പ്രണയപ്രേരണയാൽ ശിലാമയമായ പർവ്വതഹൃദയത്തോടു പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫെർമ്മാദിനെ അതുതാഴ്ന്നുവരുന്നതോടുകൂടി എത്തിനോക്കുവാൻ ആകാശതടാകത്തിന്റെ വക്കത്തു വന്നു തിരിച്ചുവോധി; അനേകം പകലുകൾ നിരന്തരമായ പ്രേമപാപവും എന്നു് ഉപഹസിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു കടന്നുവോധി. എത്ര സന്ധ്യകളാണു് ആ അനുരാഗത്തിന്റെ നിരാശതാപരിണാമം വിഭാവനംചെയ്തു വാടിക്കുറിഞ്ഞ ചെമ്പകപ്പൂമുഖത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയതു്. എത്ര ചന്ദ്രികകളാണു്, അനുരക്തവാസുകൊണ്ടു 'ഫെർമ്മാദി'നെ അഭി

ഷേകും ചെയ്തു! ഒടുവിൽ ഗിരിയുടെ അന്തർഭാഗം വിചിത്രവിഗ്രഹങ്ങൾകൊണ്ടു്, സംസാരിക്കുവാൻ ഇതാ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു സന്ദർശനാക്ഷ തോന്നിപ്പോകുന്ന ശിലാരൂപങ്ങൾകൊണ്ടു്, നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ആ ശിപ്പി തുറന്നുണ്ടാക്കിയ കന്ദരത്തിന്റെ പ്രവേശദാർത്തിൽത്തന്നെ സവികളാൽ സമാപ്തയായ 'ഷിറീൻ' ആണു് ശാശ്വതീകൃതം പ്രാപിച്ച ലാവണ്യത്തോടുകൂടി നില്ക്കുന്നതു്. ആ യുവതിയുടെ മാദകങ്ങളായ കടാക്ഷങ്ങൾ ഇന്നും അതേ ശക്തിയോടുകൂടി, അതേ ഭംഗിയോടുകൂടി, അതേ ജീവനോടുകൂടി പ്രകാശിക്കുന്നു. ഫെർമാദ്! അങ്ങു ധന്യനാണു്! അങ്ങയെ ആരുടെ പ്രണയം അകലചരമത്തിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞുവോ ആ അലൗകികലാവണ്യക്കരണിന്റെ അന്യാദൃശസൗന്ദര്യം ശിലയിൽപ്പകർത്തി അങ്ങു നിത്യതയുടെ കൈയിൽ സുരക്ഷിതമാക്കി സൂക്ഷിക്കുവാൻ എല്ലിച്ചു. ഇന്നും ആ കണ്ണുകൾ എത്ര സന്ദർശനാരെയൊണു് കാമവശഗരാക്കുന്നതു്.

ഗുഹയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു 'ഖൊസ്രു'തന്നെയാണു്. നല്ലതു്! ഫെർമാദ് നല്ലതു്! പ്രേമത്തിനു വശഗനായതന്നെ വളച്ചു ആ രാജാവിന്റെ ജീവിതവും ശിലാസദൃശമായ ആത്മാവും ആ കല്ലിൽക്കടുങ്ങി നിത്യമായ കാരാഗൃഹവാസം അനുഭവിക്കട്ടെ. വിൻപിലും ചാർപത്തിലും നിരന്നനിൽക്കുന്ന സചിവന്മാരും പരിവാരങ്ങളും സ്വാമിയോടൊപ്പം എന്നും തടവിൽക്കഴിഞ്ഞുകൂടുകതന്നെ വേണം. അങ്ങയുടെ ശിപ്പികല ഒന്നാംതരം ഒരു മാന്ത്രികതന്നെ. അപ്പോഴുടെ പ്രതീകാരം കേമമായി. അങ്ങനെത

നെ വേണം. ഖൊസ്രുവിനും സേവകന്മാർക്കും എന്തൊരു ചൈതന്യദായകമായ കരമാണ് അകാലത്തിൽ മരണത്തിന്റെ മരവിപ്പിക്കുന്ന തണുപ്പു തട്ടി നിശ്ചലമായിത്തീർന്നുപോയതെന്ന് ആ ഗൃഹയിലെ ശിലകൾകൊണ്ടു ഹെർമാദ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ലതകളും മാറു കൊത്തുപണികളും വിളിച്ചുപറയും.

ഏതാനും സംവത്സരങ്ങളിലെ നിരന്തരപ്രയത്നം കണ്ടു പൂർത്തത്തിന്റെ ഹൃദയം തകൻ; അപ്പുറത്തുള്ള നദി ആ കലാകാരൻ വിളിക്കുന്ന ദിക്കിലേയ്ക്കു ചിരിച്ചാൽ കുതിച്ചെത്തുവാൻ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ 'ഖൊസ്രു'വിന്റെ അസൂയയും കുട്ടിവിടിച്ച് വിദരാധവും പാരയേക്കാൻ കട്ടപ്പം കൂടിയവതന്നെയായിരുന്നു. ഷിറിനും ആ കാമുകന്റെ നേരെ അനുകമ്പയും തദനുഗ്രഹത്തിൽ ഔത്സുക്യവും ജനിച്ചെങ്കിലും, രാജാവിന്റെ ഹൃദയം അതു പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയില്ല. വഞ്ചനയുടെ ഒരു മോഹനാസ്രംകൊണ്ടു് ആ രാജാവും, ആ ധീരനായ യുവാവിനെ നിഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തതു്.

ഹെർമാദിനു പരിചയവും സ്നേഹവിശ്വാസവുമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൂലു ഒരു ദിവസം ആ പൂർത്തപാർവ്വതിലേത്തി. ഉപരിഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാറ വെട്ടിമാറിക്കൊണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു, മനോരാജ്യമഗ്നനായ ആ പ്രക്ഷിണയുവാവും. ക്രൂരയായ സ്ഥവിദേ, എന്തിനാണു്, ആ കോമളഹൃദയന്റെ പ്രണയസ്വപ്നം നീ ഭഞ്ജിക്കുന്നതു്?

രാജപ്രീതിയുടെ ദാസിയായ വഞ്ചനയ്ക്കു സ്വപ്നത്തിലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം സ്വാത്മാന്യയായ നീ വിരുകുളയുകയല്ലേ?

“നിന്തുക! നിരത്ഥകവ്യാപാരം യുവാവേ, നീ
നിന്തുക! സുദൃല്ലഭം നിൻജനം പാഴായല്ലോ.”

നാവുടൻ വളച്ചുനന്നു നോക്കിയാ പ്രണയിതൻ -
ജീവനു നേരേ വൃദ്ധ, നിശിതം ശരം വിട്ടു:

“നീ കിനാവിലാണിന്നും, പരക്കും നിൻജനത്തെ -
യേകി നീയൊരു മണിമന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നു!

നന്നു നന്നൊരു ശവക്കോട്ട തീർക്കുകിലയ്യോ
നിന്നുടെ മായാമോഹം! നിൻപണി നിരത്ഥമായ്.

തെന്നലാൽ, ശരൽക്കാലത്തിങ്കലെ, കരയില -
യെന്നപോൽ നിൻമോഹങ്ങളൊക്കെയും കൊഴിഞ്ഞല്ലോ
സുന്ദരമാകും നിന്റെ ഹൃത്തിലെസ്സുഖച്ഛതൻ
കന്ദളം കാനോടുമാക്കളിമാൻ മുതമായി.”

സരളഹൃദയനായ ഫെർമാദ് സംശയിച്ചില്ല. അ
നേകം ശിലകൾക്കു ജീവനും രൂപവും കൊടുത്ത ആ കലാ
കുശലൻ ശിലപോലെ ഏതാനും നിമിഷം നിന്നു. കയ്യീ
ലിരുന്ന് മഴയും ജീവിതാശയും അവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു.
“ഹാ! ഷിറീൻ!” എന്നു നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു മലയുടെ മുക
ളിൽനിന്നു ഫെർമാദ് കുതിച്ചു ചാടി. ആശയുടെ ഉന്ന
തശൃംഗത്തിൽനിന്നും, മരണത്തിന്റെ അഗാധതയേയും
അന്ധകാരത്തേയും നിസ്സാരമാക്കുന്ന നിരാശതയിലേയ്ക്കുള്ള
ഒരു ചാട്ടമായിരുന്നു അത്!

എസ്സെടി

“സമ്മതിച്ചു, മരണമാണ്. ആദിമം; അതുകൊണ്ട് ആരു പരയും ജീവിതത്തിനു മൃതിയേക്കാൾ സൗഭാഗ്യം കുറവാണെന്നു?”

—എസ്സെടി.

വിധിക്ക് അധീനവും വിചാദകലുഷവുമാണ്, ജീവിതം എന്നു വ്യസനിക്കുന്ന പല താത്ത്വചിന്തകരികളും അതിനെ വ്യക്തമായ ഒരു വേദനയായിട്ടു വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണം അജ്ഞമായ ഒരു കാളസപ്തമെന്നെങ്കിൽത്തന്നെ, അതിന്റെ ഛായമണ്ഡലത്തിൽക്കയറി, നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തെ ക്ഷണികമാണെങ്കിലും, ശ്വാലിക്കുന്നു ഒരു വന്യകവിയായിരുന്നു എസ്സെടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘രാവും പകലും’ എന്ന ഭാവനാത്മകകൃതിയിലെ വാക്യമാണ് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘ഘസ്സി’യിലെ മുഹമ്മദ് ഷാ മനുഷ്യരക്തത്തിനും ചുവന്ന മഷിക്കും തമ്മിലുള്ള മഹത്തായ അന്തരം അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ എന്നു ഭാരതീയരായ നമുക്കു സംശയം ജനിക്കാവുന്നതാണ്. ആ സുൽത്താന്റെ ദുർദ്ദോഷാഹാരമായ വാൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരുപോലെയും രക്തമലിമസമാകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും, മുഹമ്മദ് ഷാ കവികളേയും അനുകൂലാകാരന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്ന ഒരു സംസ്കാരാധാതാവ് ആയിരുന്നുവത്രേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ നാനൂറിൽപ്പരം കാവ്യകാരന്മാരെ ആദരപൂർവ്വം സല്ലരിച്ചു താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ നട്ടനായകമായിരുന്നു, ‘എസ്സെടി.’ ശിഷ്യനായ ‘ഫിർദ്ദസി’യുടെ യശശ്ചന്ദ്രിക പ്രസരിച്ചുതുടങ്ങുന്നതുവരെ പാരസികസാഹിത്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ കവി വൃദ്ധൻതന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രകാശിച്ചിരുന്നത്.

പുത്രനിൽനിന്നു പിതാവും, ശിഷ്യനിൽനിന്നു് ആചാര്യനും, പരാജയമാണു് ഇച്ഛിക്കേണ്ടതു്. അവർക്കു് അതൊരുപ്രകാരത്തിൽ അഭിമാനാവഹമായിട്ടാണല്ലോ പരിണമിക്കുക. ‘ഫിർദ്ദസി’യുടെ പ്രതിഭാപ്രാവേത്തേയും രചനാപാടവത്തേയും ആചാര്യനായ ‘എസ്സെടി’ അകമഴിഞ്ഞു് അഭിനന്ദിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. ഇതിഹാസപ്രസിദ്ധമായ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിതത്തെ അധികരിച്ചു് ഒരു മഹാകാവ്യം നിബന്ധിക്കണമെന്നു ഷാ നിബ്ബന്ധിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ആ മഹനീയവും ദുഷ്കരവുമായ കൃത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു് ആ യുവശിഷ്യനാണു് അഹ്ംൻ എന്നു വാത്സല്യപൂർവ്വം പ്രസ്താവിച്ചുവത്രേ. ആ പ്രോത്സാ

ഹനമാണ്, 'ഷാനാമ' (രാജചരിതം) എന്ന ഇതിഹാസ കാവ്യം രചിക്കുന്നതിനു 'ഫിർദ്ദസി'യെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും, ധൈര്യപ്പെടുത്തിയതും. 'എസ്സെദി' വാല്കൃമെന്ന കാരണത്തിന്റെ പീഠകിൽ മാറിനിന്നുകൊണ്ടു സ്വശിഷ്യനായ ശസ്സിന്റെ രാജവീഥയിൽ സൈപരയാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു.

നീണ്ട മൂപ്പതുകൊല്ലത്തെ നിരന്തരപരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് 'ഫിർദ്ദസി' ആ കാവ്യം മിക്കവാറും എഴുതിയൊപ്പിച്ചത്. കടുവിൽ ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും അസ്തമിച്ച കവി, ഗുരുവിനെ ഒരിക്കൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചുവത്രേ: "‘ഷാനാമ’ പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ എനിക്കു കാലം ശേഷിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മരണം എന്റെ തുവലിന്മേൽ പിടിക്കാൻ കൈനീട്ടിക്കഴിഞ്ഞതു പോലെ തോന്നുന്നു. ആരാണ് പൂരിപ്പിക്കാൻ എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം." "അങ്ങനെ ഭരതാചാര്യൻ വരികയില്ല. വന്നാൽ ആ കൃത്യം ഞാൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ്." എന്നായിരുന്നു ജരാജ്ജ്വരമായ ശരീരത്തോടു കൂടിയ ആ ആചാര്യൻ അശ്രുപൂർണ്ണമായ കണ്ണുകളോടുകൂടി പറഞ്ഞത്. വാല്കൃത്തിനും എസ്സെദിയുടെ കവിതപശ്കതിയേയും ആത്മവിശ്വാസത്തേയും അവഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

'ഫിർദ്ദസി'ക്കു ഗുരുവിന്റെ വാക്കു കേട്ടപ്പോൾ ആ ശ്വര്യമാണ് തോന്നിയത്. വൃദ്ധനായ ആ കവിയുടെ ഉത്സാഹവും മനശ്ശക്തിയും തനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശിച്ചു. ശിഷ്യന്റെ നേരെ കവി

താലക്ഷ്യം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഗുരുവിന്റെ നേരെ ആദരാക്ഷയമായിരുന്നു. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു രണ്ടുമൂവായിരം വിശിഷ്ടപദ്യങ്ങൾ രചിച്ചു 'ഷാനാമ' പൂണ്ണമാക്ഷവാൻ 'എസ്സെടി'ക്കു സാധിച്ചുവത്രെ. എന്തൊരു ഭൂതകവിതാചാതുര്യം!

ഭാവവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഭാവനാമധുരങ്ങളുമായ അനേകം കവിതകൾ, ആ അനുഗൃഹീതന്റെ തൂപ്പികയിൽനിന്നു നിരർജ്ജമായീ നിർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാവും പകലും എന്ന കൃതിയാണു്, പാശ്ചാത്യരുടേയും പൗരസ്ത്യരുടേയും പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രമായിട്ടുള്ളതെന്നു തോന്നുന്നു. കാലത്തിന്റെ നിമേഷോന്മേഷങ്ങളായ രാപ്പകലുകൾ സമുദായത്തിന്റെ ശൈശവഘട്ടമുതൽക്കുതന്നെ കവികളുടെ സങ്കല്പശക്തിയെ തൊട്ടുണർത്തിയിട്ടുള്ളവയാണു്. ജീവിതചിത്രണത്തിൽ നിപുണനാരായ കലാകാരന്മാർ, അവയെ കൊണ്ടു് അനുരൂപമായ പശ്ചാത്തലം മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നു; സൗന്ദര്യരാധകന്മാർ പുഞ്ചിരിക്കൊള്ളുന്ന അഫ്സീന്റെയും താരകാലംകൃതയും ലജ്ജാമൂകയും ആയ രജനിയുടേയും സ്തുതിപാഠകന്മാരാണു്; താത്ത്വികകവികൾ ജീവിതമരണങ്ങളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണു് അഫ്സീനികളിൽ ദർശിക്കുന്നതു്. 'എസ്സെടി' രാപ്പകലുകൾക്കു മനുഷ്യസാധാരണങ്ങളായ മത്സരാദിഭാവങ്ങളും മധുരമായ ഭാഷയും നല്കി ജീവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സംഭാഷണം ഹൃദയംഗമംതന്നെ.

“മുഖം വീർപ്പിച്ചു ഗർവ്വത്തിൽ മുറും രജനി ചൊല്ലിനാൾ,
ആകുലാവകുതതയ്ക്കുള്ളിലാണ്ടു വിശപം കിടക്കവേ

ഞാനാണനാദിതിമിരമടക്കിക്കൊണ്ടു വാണവർ
പകലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽപ്പറക്കും ഭേതി ഭൂവേ
രാവിലേ പാടിട്ടു ശുദ്ധപ്രാത്മനാരുപ് 'രാജയിൽ'

* * * *

അസ്തൽപ്രവാചകൻ ചന്ദ്രനപരരാകാശവൈഭവം
എന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിലൊന്നു കാണുന്നതെങ്ങിനെ?
അമ്പിളിക്കലയെന്നെന്നുമവർതൻ ദീപ്തകാന്തിയെ
നീളെപ്പരത്തിയകലെ നില്ക്കുമോ രാവിലെന്നിയേ?
രാജ്ഞിയെപ്പോലെ രജനി രാജിപ്പു നിത്യമോഹിനി
നക്ഷത്രത്തെപവിത്രനവകോടിരശോഭിനി
വാനമാണവർതൻ മുദ്രവെച്ചുസൂക്ഷിച്ചു പോരവോൻ
പിന്നാലെ ദാസിമാരായിട്ടുണ്ടു മിന്നം ഗ്രഹങ്ങളും."

ഇങ്ങനെ രാത്രിയുടെ ആത്മപ്രശംസ നീണ്ടുനീണ്ടു
പോകുന്നു. ദേവദൂതന്റെ സുഖപ്രദമായ സുവർണ്ണചിരകി
ന്റെ ശീതളച്ഛായയാണ് താനെന്നവരെ രാത്രി അഭിമാ
നം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

എല്ലാം ക്ഷമാപൂർവ്വം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പകൽ പരി
മാസമന്ദമാസത്തോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റു, സംവാദം തു
ടങ്ങി:

"വിണ്ണിൽനിന്നാണെന്റെ ജന്മം; മണ്ണിന്റെ മകളാണു നീ.
അനേകം വൈരരത്നങ്ങളാൻ കോടിമുജ്ജപലം
വെളിച്ചമണിയിക്കുന്നു വെണ്മയോടെന്റെ മലിയിൽ
കൽക്കരിശുലിഖേലക്കാർ കളയും തൊപ്പിയല്ലയോ
നിൻശിരസ്സിൽച്ചാത്തിനില്ല; നിനക്കൊത്ത കിരീടമായ്!"

വെളുത്ത അകക്കുപ്പായം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പകൽ
കരൊന്നാന്തരം മുസൽമാനാണത്രെ. ഇരുണ്ട തൂണി ചു

റിയ രാത്രി നീചയായ ഒരു കള്ളിയും. ആ കാപ്പിരിപ്പെണ്ണിന്റെ കവിളും ധവളസുഭഗമായ പകലിന്റെ കവിളും തമ്മിലുണ്ടോ താരതമ്യം? രാവിന്റെ അഹങ്കാരം ആ അക്ഷൗരസമമാണ്. തേജോമയനായ സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാ താരങ്ങളും സ്വജന്മഭൂമിയായ അന്ധകാരത്തിലേക്കു സംഭ്രമിച്ചോടുകയില്ലേ? ഏവിൽ പകൽ കൗലുത്യത്തോടു കൂടി ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്:

“നിന്റെ ചന്ദ്രൻ!—നിന്റെ ചന്ദ്രനാരാണടിമയല്ലയോ വളഞ്ഞുകുത്തുമാത്തികൾ വായു വാങ്ങിച്ചു വെള്ളിയാൽ നിന്നെപ്പുജിച്ചുപോരുന്ന, നീ തെളിഞ്ഞു പോരമേ. കിഴക്കുനിന്നെന്റെ സുൽത്താൻ കിരണോജ്ജ്വലനത്തവേ വല്ലാതെയമ്പരന്നോടി വഴിമാറണമവിളി.”

ഇനിയും രാത്രി അടങ്ങുവാൻ ഭാവമില്ലെങ്കിൽ പകൽ ബുദ്ധിമാനം മഹാനുമായ ‘നാസൂർ അഹമ്മദി’ന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുക്കമാണ്. അദ്ദേഹം കാരോരുത്തരും അർഹിക്കുന്ന പദവി നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ലോ.

177603
0164:1:9
32J6

John
6 MAR 1959

