

253

ഉമ്മിനൊഴുത്തു

ഉമ്മിനൊഴുത്തു

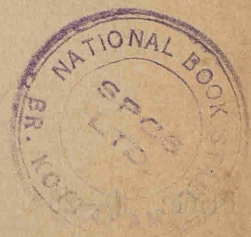
1
30

751
Ezh39

By: VIDWAN R. S. ENHOTIACHAN

ഇഞ്ചിനെത്തഴുത്തപ്പുസ്തകം

PUBLISHED BY: M. S. BROTHERS, CALCUTTA.

THUNCHATHAZHACHAN

By:

VIDWAN K. S. EZHUTHACHAN

Publishers:

P. K. BROTHERS, CALICUT-1.

Price: 1-25

ഉഞ്ചുനെത്തുഴത്തു ചുൻ

ഗ്രന്ഥകർതാ:

വിദ്വാൻ കെ. എസ്. എഴുത്തു ചുൻ.

പ്രസാധകന്മാർ :

പി. കെ. ബ്രദേർസ്,

കോഴിക്കോട്.

വില: 1 രൂ. 25 നയാപൈസ.

നാലാം പതിപ്പ്: 1960

കോപ്പി: 1000

പകർപ്പവകാശം: പ്രസാധകർക്ക്

അച്ചടവ്

അച്ചടി: കോഴിക്കോട്

അശോകാ അച്ചടവ്, കോഴിക്കോട്-1.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

സ മ പ്ത ണ മ

ബ്രഹ്മശ്രീ പുനശ്ശേരി നമ്പി നീലകണ്ഠ
ശർമാവവർകളുടെ മഹനീയ സന്നി
ധിയിൽ, അവിടുത്തെ കരുണാവശം
വദനം, വിനീത ശിഷ്യനും, അക്രീത
ദാസനുമായ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, പ്രാ
ഥമിക സാഹിത്യപരിശ്രമഫലമായ
ഈ ലഘുപഹാരത്തെ ദക്ഷിണമാ
നവിനയാദരപുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ച
കൊള്ളുന്നു.

രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ

മുഖവുര

കേരളീയ കവികലഗുരുവായ തൃശ്ശൂർക്കാവ് സ്വാമിജിന്റെ അതിസംക്ഷിപ്തമല്ലാത്ത ഒരു ജീവചരിത്രം മലയാളഭാഷയിൽ ആ വിർഭവിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും ഭിന്നഭിന്നപ്രായമുണ്ടാവാൻ വകാശമില്ല; പക്ഷെ, അതിനർഹതയും പ്രാപ്തിയും ഉള്ള ആർക്കുമാണ് അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ലായ്മയെ ഇവിടെ തുറന്നു സമ്മതിച്ചുകൊള്ളുന്നത്. ആ വന്യഗുരുവിന്റെ നേർക്ക് എനിക്കുള്ള ഭക്തിശ്രദ്ധയെ എന്തെങ്കിലും സാഹസകൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഈ ചെറുപുസ്തകം ആ ജീവചരിത്രം വിസ്തൃതമായ ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും പ്രേരണയോ, ആ മഹാപുരുഷന്റെ ജീവിതമാഹാത്മ്യത്തെ സ്മരിക്കുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും സഹായകയോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതുതന്നെ എനിക്കു ധാരാളം കൃതജ്ഞതയുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. മറ്റൊന്നും എന്റെ ഈ പ്രഥമപരിഭ്രമത്തിൽനിന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഏകദേശം രണ്ടു മൂന്നു കൊല്ലം മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങിനെ ഒന്നെഴുതിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കത്യാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു; കുറച്ചൊക്കെ അന്നെഴുതുകയുണ്ടായി; പക്ഷെ, എന്റെ സഹജമായ അലസതയും പാരതന്ത്ര്യവും അതിന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തെ ഒരുവിധത്തിൽ ഉന്നിതങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. പഠനവേക്ഷണം (Research) സംബന്ധമായും മറ്റും ചില പ്രവൃത്തികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്കതന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിന്നു രണ്ടാം പതിപ്പ് വേണ്ടിവരി

കയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ന്യൂനതകൾ കഴിയുന്നതും പരിഹരിക്കയും പരിഷ്കരിക്കയും ചെയ്യാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

ഇതിന്നു സാരഗർഭമായ ഒരു അവതാരിക എഴുതിത്തന്നതിന്നു രാജശ്രീ കെ. കെ. രാജാ തിരുമനസ്സിലെ പേരിൽ എനിക്കുള്ള നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു് ഈ സന്ദർഭത്തെത്തന്നെ വിനിയോഗിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പ്രകൃത ഗ്രന്ഥപ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നാനാ മുഖമായ സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മാനുഷസ്നേഹിതന്മാരോടും, ഇതിനെ പ്രസാധനം ചെയ്തു ബ്രഹ്മശ്രീ വി. ടി. രാമൻദട്ടതിരിപ്പാടു് അവർക്കുളോടും കൂടി നന്ദി പറയുകയും, എന്റെ ഈ ലഘുപഹാരത്തെ ഭയാശങ്കകളോടുകൂടി മഹാജനസമക്ഷം സാദരം വെച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാമല്ലൂർ,
11—3—1927. }

കറുവാൻതൊടിയിൽ
ശങ്കരനെഴുത്തച്ഛൻ

അവതാരിക

കേരളഗുരുവും കവികലശ്രേഷ്ഠനുമായ തൃശ്ശൂർ രാമാനുജനെ ഴത്തപ്പൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം പരമഭക്തിയോടെ ജപിക്കാത്തവർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല; ഈ മഹാനുഭാവൻ്റെ 'രാമായണം,' 'ഭാരതം' മുതലായ കിളിപ്പാട്ടുകൾ പാരായണം ചെയ്യുപോരുന്ന കേരളീയർക്കു് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നു തോന്നുന്നതു് സവാഭാവികമാണു്. മനുഷ്യ ഹൃദയം വീരപുജാപരായണമാകയാൽ ഈ ജിജ്ഞാസ അപരിഹരണീയവുമാണു്!

എഴുത്തപ്പൻ്റെ ജീവചരിത്രം ശ്രീമാൻ 'ഗോവിന്ദപ്പിള്ള'യുടെ 'ഭാഷാചരിത്ര'ത്തിലും മറ്റും സംഗ്രഹിച്ചു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ആകൃതനെ സവിസ്തരമായി പ്രസ്താവിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു് വ്യസനസമേതം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീമാൻ കുറുവാൻതൊടിയീൽ ശങ്കരനെഴുത്തപ്പൻ്റെ ഈ ഉദ്യമം മുൻപ്രസ്താവിച്ച നൂനതയെ പരിഹരിക്കുവാൻ സ്വല്പമെങ്കിലും പര്യാപ്തമാകുന്നപക്ഷം കേരളീയരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്കു് അതുതന്നെ വലിയ ഭരണഗ്രഹമാണല്ലോ.

ശ്രീമാൻ ശങ്കരനെഴുത്തപ്പൻ്റെ നാമധേയം ഇന്നത്തെ യുവകവികളുടെ ഇടയിൽ ഒട്ടുംതന്നെ അപ്രസിദ്ധമല്ല. 'കൈരളി,' 'കവനകൗമുദി,' 'സാഹിതി' മുതലായ മാസികകൾവഴിയായി ശ്രീമാൻ ശങ്കരനെഴുത്തപ്പൻ്റെ മലയാളവായനക്കാർക്കു് പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭാഷാന്യേഷ്ഠനായ ഇദ്ദേഹം "പൈങ്കിളി"യുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു എന്ന സംഗതിയും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണു്. "തികളും വെള്ളിക്കിണ്ണത്തികളെപ്പാലും താരത്തകപ്പനിരയിൽനിന്നൊലിക്കും തെളിത്തേനം ആസ്വദിച്ചുലപവേദമകറി സൈപരം വാനിലാ സ്വണ്ണപക്ഷം വീശി"ക്കളിച്ച "പൈങ്കിളി" ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ അനതിദൂരമായ ഭാവിശ്രേയസ്സിനെപ്പറ്റി അസ്പഷ്ടവണ്ണമായ നിശ്ശബ്ദഗാനത്താൽ ഇപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരി

കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതു പ്രശാന്തരമണിയമായ “പട്ടാമ്പി”യിലെ അന്തരീക്ഷം താലദളങ്ങളുടെ ‘കിലുകില’ സ്വരത്താൽ ഉച്ചൈസ്സരം ഉൽഘോഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ശ്രീമാൻ ശങ്കരനെഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികളിൽ പുസ്തകരൂപേണ ആദ്യമായി പുറത്തുവരുന്നതു് ‘തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛ’ന്റെ ജീവചരിത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് മരൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ‘തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛ’ന്റെ പൈങ്കിളിക്കണപോലെ ശ്രീമാൻ ‘ശങ്കരനെഴുത്തച്ഛ’ന്റെ സാഹിത്യകൃതികൾ നിരർത്ഥമായ ഗാനധാരയിൽ നിസ്സാരമായ വല്ല വണ്ണവൈകല്യവും വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ “നിമജ്ജതീന്ദ്രോഃ കിരണേഷു വാകഃ” എന്നു സമാധാനിക്കുവാനേ ഉള്ളൂ

‘തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛ’ന്റെ ജ്ഞാനം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിദേശ സഞ്ചാരം മുതലായ സംഗതികൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വിവരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെപ്പറ്റി സംക്ഷിപ്തമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിമ്നീകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും കേരളത്തിന്നു തന്നെ ആചാര്യഭൂതരായ ‘പുന്നശ്ശേരി നമ്പി നീലകണ്ഠ ശർമ്മാ’വർ കളുടെ പുണ്യപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആയ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തെ കവനകൃതികളുടെ കളകളും മുഴങ്ങുന്ന ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതാ ഞാൻ സഹൃദയസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തൃശ്ശിവപേരൂർ, }
110½ കോടം 26-ാം നമ്പർ }

കെ. കെ. രാജാ.

ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ

പ്രസ്താവന

ആദിമലയാളഭാഷാകവിയും വന്ദ്യഗുരുവും ആയ തൃഞ്ചത്തു രാമനജനേശത്തച്ഛന്റെ ദിവ്യമായ നാമധേയം മാതൃഭാഷാപ്രണയികളായ മലയാളികളെ ശ്രവണമാത്രയിൽതന്നെ കോൾമയിർക്കൊള്ളിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്നു തീർച്ചയാണ്. ആ പുണ്യശ്ലോകന്റെ സാമാന്യം വിപുലമായ ജീവചരിത്രമാണ് 'തൃഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ' എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം.

എഴുത്തച്ഛന്റെ അനർഗ്ഘമായ കവിത്വത്തേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യത്വത്തേയും പഠി അഭിമാനത്തോടും ആഹ്ലാദത്തോടുംകൂടി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളീയസമുദായത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാൻ എനിക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ പ്രസിദ്ധീകരണമൂലം ആയത് അല്പമെങ്കിലും സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതകൃത്യനായിക്കൊള്ളാം.

പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസവും തൽപരിഷ്കാരവും ആവശ്യത്തിലധികം ബാധിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേരളീയസമുദായത്തിൽ വൈദേശികമായ ഒരനുകരണശീലം, 'അടിമത്ത'മെന്നപോലെ, ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്കാലത്തു 'വിദ്യാഭ്യാസക്കോഡി'ലാകട്ടെ, 'പരിഷ്കൃത' ജനതാമദ്ധ്യത്തിലാകട്ടെ, ഷേക്സ്പീയർ, മിൽട്ടൺ, ഹോമർ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ കവികൾക്കല്ലാതെ എഴുത്തച്ഛൻ, നമ്പ്യാർ, ചെറുശ്ശേരി എന്നീ പ്രാചീന കേരളീയ കവികൾക്ക് പ്രവേശമുണ്ടാവാനവകാശമില്ലെങ്കിലും ആ വക പരിഷ്കാരമേതും ബാധിച്ചുകഴിയാത്ത ഉൾനാടുകളിൽ ഈ വന്ദ്യമഹാകവിയുടെ പൈങ്കിളികളുനിന്നാദം കേട്ടു കോൾമയിർക്കൊണ്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ വിദാതസന്ധ്യയും സായാഹ്നസന്ധ്യയും സഞ്ചരിക്കാറില്ലെന്നു നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്.

അതിനാൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ചൈങ്കിളിക്ക് എത്ര മലയാളത്തരവാടകളിലും സ്വാഗതം കിട്ടുന്നതുപോലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചരനുമായ ഈ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിനും അവ്യാഹതമായ സ്വാഗതം ലഭിക്കുമെന്നും തദാതാ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ സ്മൃത്യർത്ഥമായ പരിശ്രമത്തിനു പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുമെന്നും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.

തൃശ്ശിവപേരൂർ, }
1102 കംഭം 28-ാംനം } **വി. ടി. രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട്**

I

അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയായ ഭാരതഭൂമി നാനാമുഖമായ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനാദികളിൽ അത്യന്തകരമാംവണ്ണം അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചുവന്നുവെന്നതു നിഷ്പക്ഷപാതികളായ ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം ഐകകണ്ഠ്യേണ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണ്. ഇന്നു പരിഷ്കൃതകോടിയിൽ ഗണിച്ചുവരുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അജ്ഞാനതമസ്സിൽ ആണ് അപരിഷ്കൃതരീതിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ ഇന്ത്യാരാജ്യം മറ്റു മധുരമായ അതിന്റെ വിജ്ഞാന കാഹളസ്വപനം ഉച്ചൈസ്സരം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നുള്ളതും സർവ്വവിദിതമായ ഒരു സംഗതിയാണു്. ഇഹലോകസൗഖ്യങ്ങളെ തുണവൽഗണിച്ചു് ജലഹലാശനന്മാരായി അരണ്യാഗ്രമങ്ങളിൽ ആദ്ധ്യാത്മികചിന്ത ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദിവ്യചിന്തക

കൂടെ പണ്ണിശാലകൾ ഒരു വക; ഇരുപദവിയെക്കൂടി വിഗ
 ണിക്കത്തക്ക പ്രതാപൈശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടിയവരും, പ്ര
 ജാക്ഷേമൈകതലുരന്മാരും സൽകൃത്യങ്ങളിൽനിന്നു് അ
 ണമാത്രം വ്യതിചലിക്കാത്തവരുമായ ക്ഷത്രിയ ചക്രവ
 ത്തികളുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ മറ്റൊരു വക; സംഗീതസാ
 ഹിത്യാദി കലാവിദ്യകളിലും തർക്കവ്യാകരണാദി ശാസ്ത്രീ
 യവിദ്യകളിലും അപാരപണ്ഡിതന്മാരായ മഹാന്മാരുടെ
 സമാജങ്ങൾ വേറൊരു വക; രാഷ്ട്രീയവിഷയങ്ങളിൽ സമ
 ത്വന്മാരും ഭരണതന്ത്രവിശാരദന്മാരുമായ പ്രഭുജനങ്ങളു
 ടെ വിഹാരസ്ഥാനങ്ങൾ ഇനിയൊരു വക; ഭാരതഭൂമി
 യുടെ ഭൂതകാലചരിത്രവീഥിയിലേക്കു കണ്ണോടിക്കുന്ന
 ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഏവംവിധങ്ങളായ മനോഹ
 രശാസ്ത്രകൾ കണ്ടു് അഭിമാനംകൊണ്ടു് പുളകിതഗാത്രനാ
 കാതിരിക്കയില്ല.

ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ പ്രശോ
 ദിക്കുന്ന കേരളവും വീരന്മാരായ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ
 ജനനത്താൽ മാലോകരുടെ സാരദശ്ശാഷയ്ക്കു പാത്രീഭവി
 ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശസ്ത്രംകൊണ്ടും ശാസ്ത്രംകൊണ്ടും പരരാജ്യ
 കാരെ ജയിക്കയും, അവരുടെ ഗുരുസ്ഥാനം കൈക്കൊൾ
 കയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാന്മാർ ഇവിടെയും സുലഭമായിട്ടു
 ണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മേലേക്കിടയിൽ അഭിമാനിക്കാനർഹത
 യുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടചരിത്രത്തെയാണ് കേരളത്തിന്നുമു
 ള്ളതു്. പക്ഷെ, ആ പവിത്രചരിത്രമെല്ലാം കാലകല്ലോ
 ലത്തിന്റെ കരാളാഘാതത്താൽ ശകലം ശകലമായി

നശിച്ചുപോകയാണുണ്ടായത്! അതെ, ആ ഭൂതകാലാ
കാശവീഥിയിലെ സൗവണ്ണരേഖകളെല്ലാം തേഞ്ഞുമാ
ഞ്ഞു പോവുകതന്നെ ചെയ്തു!!

ഇന്ത്യക്കാർ ചരിത്രം എഴുതുന്നതിൽ വിമുഖന്മാരാ
യിരുന്നവെന്നു വിദേശീയരുടെ ഇടയിൽ പർക്കെ ഒരാ
ക്ഷേപമുണ്ട്; ഇതിൽ ഒട്ടേറെ പരമാർത്ഥവുമുണ്ട്. “ഭാര
തീയരുടെ അമൂല്യജ്ഞാനനിക്ഷേപങ്ങളായ ഉപനിഷദാ
ദിമതഗ്രന്ഥങ്ങളും മഹത്തരങ്ങളായ പുരാണേതിഹാസ
ങ്ങളും പ്രാചീനഭാരതത്തിന്റെ മനോഹരചരിത്രങ്ങളല്ലേ?
ചരിത്രമെന്നത് ഒരു രാജ്യക്കാരുടെ സംസ്കാരപരിഷ്കാര
ങ്ങളെ ദൃഷ്ടാന്തരൂപേണ ഉദാഹരിച്ചു കാണിക്കുന്നതാ
ണല്ലോ. ഒരാൾ ജനിച്ചതും മരിച്ചതുമായ തിയ്യതികളും
മറ്റു സംഗതികളും കുറിച്ചുവെക്കുന്നതാണോ ചരിത്രം?”
എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രതികൂലാഭിപ്രായമുള്ളവർ
ചോദിക്കുന്നത്. അതു ശരിതന്നെ; ഉപനിഷദാദിമത
ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ഇതിഹാസപുരാണാദികളും നമ്മുടെ പ്രാചീ
നകാലത്തെ സംസ്കാരപരിഷ്കാരങ്ങളെ വിവരിച്ചുകാണി
ക്കുന്നുണ്ട്; എന്നാൽ അവ മിക്കവയും അത്യകൃത്യമുട
മെന്താകയാൽ ചരിത്രം എന്ന നിലയിൽ വലിയ വി
ലയെ അഹിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് വിസ്മയിപ്പാൻ വയ്യാത്ത
സംഗതിയാണ്. പ്രകൃത്യാ കവീശ്വരന്മാരായ അവയു
ടെ കർത്താക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കൃതികളെ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങ
ളാക്കുന്നതിലധികം സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളാക്കുന്നതിലാണ്
താല്പര്യം കാണിച്ചത്. ചരിത്രനിർമ്മാണത്തിന് അതി

ശയോക്തിപ്രിയന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരല്ല, സത്യപ്രദാഷകന്മാരായ കഥാഗ്രന്ഥികളാണ് ആവശ്യം. ഒരു രാജ്യക്കാരുടെ വികലവും, ശിഥിലവും, അതിശയോക്തിപൂർണ്ണവുമായ ചരിത്രം വാസ്തവചരിത്രത്തിന്റെ ഗുണം ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നതല്ല. കാളിദാസൻ, വിക്രമാർജ്ജുൻ, ശങ്കരാചാര്യർ തുടങ്ങിയുള്ള മഹാകാവ്യങ്ങളുടെ വാസ്തവചരിത്രം കവികളുടെ കരശിലപ്പത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്ന ചരിത്രത്തേക്കാൾ എത്ര മമതയോടും ശ്രദ്ധയോടുംകൂടിയായിട്ടാണ് നാം വായിക്കുകയെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

മഹാകവി തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർന്റെ ജീവചരിത്രവും മുൻപ്രസ്താവിച്ചപോലെ മിക്കവാറും കാലയവനികളുടെ ഇടയിൽ തിരോഹിതമായാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതുമായ 'തൃശ്ശൂർ പരമ്പര' എന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോഴും പണ്ഡിതപാമരന്മാരുടേതല്ല സകല കേരളീയരുടേയും ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മലബാറിൽ പൊന്നാനിത്താലൂക്ക് തൃക്കണ്ടിയൂർഗണപതിൽ തൃക്കണ്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിനപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ് തിരൂർ റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു സുമാർ ഒരു നാഴിക തെക്കുപടിഞ്ഞാറായും, പൊന്നാനിപ്പുഴയുടെ തീരത്തിലുമായാണ് പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടമേഞ്ഞുള്ള ഒരു ചെറിയ 'ഗുരുമഠം'വും, അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമായി പരമ്പുനിയെ മനോഹരങ്ങളായ കേരവൃക്ഷങ്ങളും നില്ക്കുന്നത് എത്രയും ഹൃദയാനന്ദകരമായ

ഒരു കാഴ്ചതന്നെയാണിത്. അപരിഷ്കൃതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം കിണറും ഗൃഹമന്തിന്നു സമീപത്തുണ്ട്. കിണറിൽ വെള്ളം കുറച്ചുമാത്രമേയുള്ളുവെങ്കിലും അതേ തുകാലത്തും വരുന്നതല്ലെന്നും, ആ കിണർ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മി വളരെ പരിശ്രമിച്ചുനോക്കിട്ടും വെള്ളം വാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും തദ്ദേശീയർ പറയുന്നു. അതിൽ ഗൃഹവിന്റെ വക 'നാരായണം', ആരാധനാബിംബങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള പല വിശിഷ്ടവസ്തുക്കളും കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പലരുടേയും വിശ്വാസം. കുടുംബത്തിൽ വേനല്ലാലത്തു വെള്ളമുണ്ടാവില്ല. അതിന്നു തൊട്ടുള്ള കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ സാധാരണ ജപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നവെന്നും തന്നിമിത്തം ആ കാഞ്ഞിരത്തിന്നുതന്നെ കരഭവ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇല കയ്യാതിരിക്കുന്നതിന്നുതന്നെ ഇതാണത്രേ കാരണം. ഇലകൾ ഓരോരുത്തർ വന്നു പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വിളക്കുവെച്ചുവരുന്നതും ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. തൃശ്ശൂർ പറമ്പിലെ മണ്ണു കുറച്ചൊന്നു ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ളതാണ്. അട്ടിക്കുകാരും അയൽവാസികളും ഇന്നും കുട്ടികളെ 'എഴുത്തിനുവെള്ളം'വേൾ ഇതു പറമ്പിൽനിന്നു മണ്ണു കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം അതിലെഴുതിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. വിജയദശമി ദിവസം അടുത്തുള്ളവരെല്ലാം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തുവന്ന് വിദ്യാരംഭം കഴിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ഗൃഹമന്തി ഇപ്പോൾ

നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു് ആദ്യം ഒരു പുരത്തറ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതു്; പിന്നീടു് അവിടെ ചില ഭക്തന്മാരുടെ പരിശ്രമത്താൽ ഒരു കാലപ്പുരയുണ്ടാക്കുകയും നവരാത്രി കാലങ്ങളിലും മറ്റും വിളക്കുവെക്കുക, ആരാധന നടത്തുക മുതലായതു ചെയ്തുകൊണ്ടു് വന്നു. അടുത്ത കാലത്തു ചില ഭക്തന്മാരികളുടെ പരിശ്രമഫലമായാണു് മറ്റും ഇന്നു കാണുന്ന നിലയിലായതു്. ഒരു കാലത്തു ചെറിയ ഗുരുമഠം പണിചെയ്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ചിററുർ ഗുരുമഠത്തിന്റെ നിലനില്പിന്നും മറ്റുമായി ചിററുരിലെ ഭക്തന്മാരികളായ മലയാളികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു പോലുള്ള യാതൊരുപ്പാടുകളും ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു് വ്യസനിക്കത്തക്ക ഒരു സംഗതിയാണു്. ഈ സ്ഥലമിപ്പോൾ പെൻഷൻ ഡിപ്യൂട്ടികൾ കെ. പി. പണിക്കോടു കഞ്ഞുണ്ണിമേനവന്റെ കടംബക്കാരടെ കൈവശമാണു് നില്ക്കുന്നതു്. ഭക്തന്മാരികളായും ഭക്തന്മാരായുള്ള അനേകം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തുവന്നു ഭക്തിബഹുമാനപുരസ്കാരം സന്ദർശനം ചെയ്തു പോകുന്ന പതിവുണ്ടു്. വെട്ടത്തുനാട്ടിലെ ഒരു കെടാവിളക്കായി ഈ സ്ഥലം എന്നെന്നും പ്രശോഭിക്കുമെന്നതിന്നും, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭക്തന്മാനവും ഭക്തന്മാനവും വർദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതു ഗണ്യമായ ഒരു നിലയിലെത്തുമെന്നുള്ളതിന്നും സംശയമില്ല.

‘വെട്ടത്തുനാടു’രാജ്യം അനേകം വിഭാഗങ്ങളുടെയും കവികളുടെയും ജന്മഭൂമിയായി അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ അതിന്റെ നാമധേയത്തിന്നു് അനപതംബരവർത്തി

ട്ടുണ്ട്. മഹാഭക്തനും മഹാകവിയുമായ മേല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവും പണ്ഡിതാവതംസവുമായ അച്യുതപ്പിഷാരടി, നാരായണീയത്തിന്നു 'ഭാവപ്രകാശിക'യെന്ന വ്യാഖ്യാനമെഴുതിയ വാസുദേവഭട്ടതിരി, ഉദണ്ഡശാസ്ത്രികളുമായി വളരെ ദിവസം വാദനടത്തിയ പ്രസിദ്ധ വൈയാകരണനായ നാണപ്പിഷാരടി എന്നീ മഹാനാരോല്ലാസം വെട്ടത്തുനാട്ടിന്റെ സന്തതികളാണ്. ഇവരേക്കാൾ അനേകം താക്കീതന്മാരും വൈയാകരണന്മാരുമായ നമ്പൂതിരിമാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മഹാകവി വള്ളത്തോൾ, കുറുപ്പിറത്തു കേശവൻനായർ മുതലായ അനുഗ്രഹീത വാസനാകവികളുടെ ജനനത്താൽ ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിന്നു മാറ്റം കൂടിക്കൊണ്ടുതന്നെ വരികയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നതു്.

എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവകാലം എത്രാണെന്നു് ഇതുവരെയും ക്ലിപ്തപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡാക്ടർ ഗുണ്ടർട്ട്, മിസ്റ്റർ ലോഗൻ, മിസ്റ്റർ ബർണൽ എന്നീ പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവർഷം പതിനേഴാം ശതാബ്ദത്തിൽ (കൊല്ലവർഷം 776 മുതൽ 875 വരെയുള്ള കാലം) ആണു് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. "കേരളകൈമുദ്രി"കർത്താവായ കോവുണ്ണിനെടുങ്ങാടിയുടെ അഭിപ്രായം കൊല്ലവർഷം 600-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവകാലമെന്നാണ്. 'ഭാഷാചരിത്ര'കാരനായ മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ അഭിപ്രായം, അദ്ദേഹം 700-നും 800-നും മദ്ധ്യേ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണമെ

നാണ്. ഇതിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ അഭിപ്രായമാ യിരിക്കും സ്വീകാര്യയോഗ്യമായിരിക്കുക എന്നു തോന്നു ന്ന. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവകാലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതി നുള്ള ചില തെളിവുകൾ താഴെ കാണിക്കാം:—

1. അദ്ധ്യാത്മരാമായണംമൂലം വിദേശത്തുനിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെ കലി “പവിത്രകരഃ സൂര്യഃ” എന്നാണ്; അതുകൊണ്ട് 787 ചിങ്ങത്തിലാണ് അതു ണ്ടായതെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. ഈ ഗ്രന്ഥം അവലപ്പഴ രാജാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം എഴുത്തച്ഛൻ ആയ്ക്കുഴു ത്തിൽ പകർത്തുകയും, അതൊന്നിച്ചുതന്നെ കിട്ടിപ്പാടുകൂടി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണല്ലോ ഐതിഹ്യം. ഈ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവകാലം എഴുത്തുറിന്നും എണ്ണുറിന്നും മദ്ധ്യേ ആയിരിക്കുമെന്നുമാനിക്കുന്നതു് അസംഗതമായിരിക്കയില്ല.

2. എഴുത്തച്ഛനും ഭട്ടതിരിയും വലിയ സ്നേഹിതന്മാ രായിരുന്നുവെന്നതിന്നു പലേ തെളിവുകളുണ്ട്. ഭട്ടതി രിയുടെ യൗവ്വനകാലത്തു് എഴുത്തച്ഛൻ മദ്ധ്യവയസ്സുനാ യിരുന്നിരിക്കണമെന്നു ഹിക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭട്ടതിരി ‘നാരായണീയം’ എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചതു് 762 വൃശ്ചികം 28-ാംതീയതിയാണെന്നു് “ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യ”മെ ന്ന അന്നത്തെ കലിദിനസംഖ്യകൊണ്ടു് തെളിയുന്നുണ്ടു്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചു് അദ്ദേഹമുണ്ടാക്കിയ “നദീ പുഷ്പിരസഹ്യാനു” എന്ന പദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവ കാലത്തെ കുറിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണു്. ഭട്ടതിരി

യുടെ കാലം ക്ലിപ്തമായ സ്ഥിതിക്കു സമകാലീനനായ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലവും ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതായി വിചാരിക്കാം. ഈ സംഗതികൊണ്ടും എഴുത്തച്ഛന്റെ എണ്ണറ്റിന്നും എണ്ണറ്റിന്നും മദ്ധ്യമാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവകാലമെന്നുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

3. അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ “പവിത്രം പരം സൗഖ്യം”മെന്നു കാണുന്നതു് അതേഴുതിത്തിന് ദിവസത്തെ കലിദിനസംഖ്യയാണെന്നു് ഒരു പക്ഷമുണ്ടു്. എന്നാൽ 787 ചിങ്ങം 20-ാം തീയതിയാണു രാമായണം എഴുതിത്തിന്തെന്നു വരും. ഈ അഭിപ്രായവും ‘ഭാഷാചരിത്ര’കാരന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഉപോൽബലപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്നാൽ ചിറ്റൂർ ഗുരുമഠത്തിൽനിന്നു ശ്രീമാൻ സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. എ. അവർകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലഘുപത്രത്തിൽ, എഴുത്തച്ഛൻ ‘രാമാനന്ദഗ്രാമം’ ബ്രാഹ്മണർക്കു ദാനം ചെയ്തതു് 729 തുലാം 11-ാം തീയതിയാണെന്നും, അതു് അന്നത്തെ കലിയായ “നാകസ്യാന്തനസൗഖ്യം” എന്ന പദ്യശകലം കൊണ്ടു് തീർച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും പറയുന്നു. ഇതു സ്വീകാരയോഗ്യമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടു്.

പ്രസ്തുത തെളിവിലെ സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം മുൻപറഞ്ഞ തെളിവുകളെല്ലാം ത്യാജ്യകോടിയിൽ ഗണിക്കേണ്ടിവരും. എഴുത്തച്ഛൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അ

സ്വദേശയിലാണ് ചിറ്റൂരിൽ വന്നതും ബ്രാഹ്മണർക്കു ഭദ്രാനം ചെയ്തതും എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. യുക്തിയും അതിന്നാണ്; അങ്ങനെയൊന്നിടത്ത് 729-നുശേഷം അധികകാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നിലനിന്നിരിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ഭക്തിരിയുമായുള്ള സഖ്യം, രാമായണത്തിന്റെ കാലം എന്നുതടങ്ങി ഇതേ വരെ നാം സ്വീകരിച്ച തെളിവുകളെല്ലാം അസംഗതമാണെന്നാണ് വരുന്നത്. എഴുത്തച്ഛന്റെ ശിഷ്യനായ സൂര്യനാരായണനെഴുത്തച്ഛനാണ് ഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ചതെന്നു അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിക്കയാണെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവകാലത്തെ പിന്നെയും പിന്നോക്കം തള്ളിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ഇനി എഴുത്തച്ഛന്റെ യുവദേശയിലാണ് ഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ച ഭാഗം ചെയ്തതെന്നു വിചാരിക്കയാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ചുരുങ്ങിയപക്ഷം എഴുത്തുററിനോടടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ആരംഭിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ തന്നെ ആ ജീവിതം ഏതാണ്ട് 790 വരെ നിലനിന്നുവെന്നും മറ്റും വിചാരിക്കുന്നത് അസാധ്യം. രാമായണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാലകൃതിയാണെന്നു ഭാഷാചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഇതുകാൽക്കൂടി കർക്കശിദ്യസ്തായമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. "നാകസ്യാന്തനസൗഖ്യ"മെന്ന പദ്യശകലം കലിദീനസംഖ്യയെ കാണിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതിന്നു പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതു കേവലം ഒരുദ്യഹം മാത്രമാ

യിരിക്കണം. ഗുരുമഠത്തിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയ പദ്യങ്ങൾ ആരങ്ങാക്കിയതാണെന്നോ എപ്പോഴങ്ങാക്കിയതാണെന്നോ ക്ലിപ്തമായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല; അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലീനന്മാരോ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ പെട്ടവരോ ആയിരിക്കണം ആ പദ്യങ്ങളുടെ കർത്താക്കന്മാരെന്നു് ഉച്ചരിക്കമാത്രമാണു് ചെയ്യുന്നതു്. അതുകൊണ്ടും പ്രകൃത പദ്യശകലം കലിദിനസംഖ്യയെ കാണിക്കുന്നതാണെന്നതിന്നു തൃപ്തികരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടും മറ്റു തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നതുവരെ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലം 700-നും 800-നും മദ്ധ്യയാണെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കും യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നു.

ഇനി ചില ആദ്യന്തരമാറ്റങ്ങളിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്നു വല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി അന്വേഷിക്കാം:—

1. ഭാഷയുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗണ്യങ്ങളായ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു്, ഭാഷയുടെ കാലക്രമേണയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, എതു വൈയാകരണന്റെ അനുശാസനങ്ങൾക്കനുഗമമായിട്ടുള്ളതാണു് കവിയുടെ ഭാഷയെന്നു പരിശോധിക്കുക; വൈയാകരണന്റെ കാലം ക്ലിപ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എതാണ്ടു കവിയുടെ കാലവും തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും; ഇതാണു് കവികളുടെ കാലം നിണ്ണയിക്കുന്നതിന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു വഴി. എഴുത്തച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കു് ദയനീയമായ പരാ

ജയമാണുണ്ടാവുക. അതിനുള്ള കാരണം എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തിനുശേഷം ഇതേവരേയും ഭാഷയ്ക്കു ഗണ്യമായ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതുതന്നെ.

2. കവിയുടെ കാലത്തെ സമുദായചാരങ്ങൾ, സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങൾ കവിതകളിൽനിന്നെന്നുമാത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പരിശോധിച്ചു അവ ഏതേതു കാലത്തു നടപ്പിലിരുന്നവയാണെന്നു നോക്കുകയാണു് കവിയുടെ കാലം തീർച്ചയാക്കുന്നതിനുള്ള പിന്നത്തെ ഉപായം. ഈ ഉപായവും എഴുത്തച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വിഫലമാണു്. പരമഭക്തനും ജീവന്മുക്തനുമായ മഹാകവി തന്റെ കവിതകളിൽ ഭക്തിപരങ്ങളും ആദ്ധ്യാത്മികങ്ങളുമായ വിഷയങ്ങൾക്കല്ലാതെ ലൗകികവിഷയങ്ങൾക്കു് ഇടമേ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ കവിതകളിൽനിന്നു മുൻപറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ധാരാളമായിക്കിട്ടുന്നുണ്ടു്; എന്നാൽ പ്രസ്തുത കവിതകളിൽ ഈ മാറ്റം തീരെ അടഞ്ഞാണു കിടക്കുന്നതു്.

3. ജീവൽഭാഷകൾക്കൊക്കെയും വളർച്ചയും പരിണാമവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു സാധാരണയാണു്. ഒരു കാലത്തെ ഭാഷയിൽനിന്നു മറെറൊരുകാലത്തെ ഭാഷയ്ക്കു ഗണ്യമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണു്. ഭാഷാമൗഢ്യങ്ങൾക്കു് കാരോ നൂററാണ്ടിലേയും ഭാഷ വെച്ചേറെ തിരിച്ചറിവാൻ സാധിക്കും. ഈ നിലയിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതകളിൽനിന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ

കാലം നിർണ്ണയിപ്പാൻ ചില സംഗതികൾ കിട്ടുന്നില്ലെന്നില്ല. 'നിരന്തരപണിക്കന്മാരുടെ ഭാഷാരീതി എഴുത്തച്ഛന്റെ രീതിയിൽനിന്നു കേവലം വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ്. തമിഴുപദങ്ങളുടെ പ്രാചുര്യവും. 'ഭാഷ, വൃത്തം' എന്നിവയുടെ സ്വഭാവവും നിമിത്തം പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽത്തന്നെ എഴുത്തച്ഛന്റെ വളരെ മുമ്പാണ് പണിക്കന്മാരുടെ ജീവകാലമെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. ഇങ്ങനെയെന്ന പഴയ പദങ്ങളുടെ പ്രാചുര്യംകൊണ്ടും മറ്റും 'കൃഷ്ണഗാഥാ'കാരനായ ചെറുശ്ശേരിയും അദ്ദേഹത്തിന്നു മുമ്പാണെന്നു ആരും സമ്മതിക്കും. 650-നും, 750നും മദ്ധ്യത്തിലാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടെ ജീവകാലമെന്നതിൽ ചരിത്രകാരന്മാർക്കധികം അഭിപ്രായവ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല. ഭാഷയുടെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ വളർച്ചയും പരിണാമങ്ങളും നോക്കിയാൽ ചെറുശ്ശേരിയുടെ അടുത്ത അനന്തരകാലീനൻ എഴുത്തച്ഛനാണെന്നു തെളിയും. എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാഷയേക്കാൾ നവീനമാണ് നമ്പ്യാരുടെ ഭാഷ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവകാലം പത്താം നൂറ്റാണ്ടാണെന്നു തീർച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വക സംഗതികളെക്കൊണ്ടും എഴുത്തച്ഛന്റെ എണ്ണറ്റിന്നും മദ്ധ്യേയാണദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവകാലമെന്നുമാനിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു.

ജീവചരിത്രം

എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവചരിത്രം മിക്കവാറും കാലയവനികൾക്കുള്ളിൽ തിരോധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ; ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അല്പാല്പം രേഖകൾതന്നെ ഐതിഹ്യവേദികളിന്മേലാണ് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളതു്. വാസ്തവം പറയുന്നതിലധികം

പല കെട്ടുകഥകളും അതിശയോക്തികളും കൂട്ടിച്ചേർന്നതിലാണ് ജനസാമാന്യത്തിന് അഭിരുചി കാണുന്നത്. ദുഷിച്ചുപോയ ഈ അഭിരുചിനിമിത്തം ഐതിഹ്യരൂപത്തിൽ കിട്ടുന്ന തെളിവുകളും തുലോം കല്പങ്ങളായാണിരിക്കുന്നത്. കേവലം അസംഭാവ്യങ്ങളായ കെട്ടുകഥകളെ തള്ളി ബാക്കി കാണുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളെ മാത്രമേ ഇവിടെ വിമർശനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നുള്ളൂ.

എഴുത്തച്ഛന്റെ ജനനത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ ഒന്നിലധികം അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വടക്കേ മലയാളത്തുകാരനായ ഒരു നമ്പൂതിരി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് വഞ്ചിമാറ്റുമായി മുറുജപം കഴിഞ്ഞുവരുന്ന വഴിക്ക്, തൃക്കണ്ടിയൂരെത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും നേരം അസമയമായതിനാൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചക്കാലനായർവീട്ടിൽ കയറിക്കിടന്നുവെന്നും, അന്നു രാത്രി ആ വീട്ടിലെ ഒരു യുവതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായ പുത്രനാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എന്നുമാണ് ഒരു പക്ഷമുള്ളത്; പിന്നെയൊരു പക്ഷമുള്ളത് അദ്ദേഹം നമ്പൂതിരിയല്ല ഒരു പരദേശബ്രാഹ്മണനായിരുന്നുവെന്നാണ്.

ഈ രണ്ടഭിപ്രായത്തോടും യോജിക്കുന്നതിൽ ചില വൈഷമ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുവരുന്ന ഒരാൾക്ക് വഞ്ചിമാറ്റുമായി അക്കാലത്തു തൃക്കണ്ടിയൂരെത്തുവാൻ സൗകര്യമില്ല. മിസ്റ്റർ കെന്നോൽസായ്ക്ക് പൊന്നാനിയിൽനിന്നു ചാവക്കാട്ടേയ്ക്കുള്ള തോടുവെട്ടിച്ചുതിന്നുശേഷമാണ് 'തൃക്കണ്ടിയൂർ' മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വഞ്ചിമാറ്റുമായി അവ്യാഹതമായ സഞ്ചാരത്തിന്നു സൗകര്യപ്പെട്ടത്. ആ തോടിനെ

‘കനാൽതോട്ടം’ എന്ന് ഇന്നും വിളിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആ സാധിന്റെ പരിശ്രമഫലമായാവിർഭവിച്ചതാണെന്ന് വിശദമായിത്തെയ്യുന്നമുണ്ടല്ലോ. മിസ്റ്റർ കനാൽ അടുത്തകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണെന്നതു നിസ്തർക്കമാണെന്നും. അതുകൊണ്ട് മേൽപറഞ്ഞ ഐതിഹ്യം അടിസ്ഥാനരഹിതമായിപ്പോകുന്നു. ഈ ഐതിഹ്യം വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ഇനിയും വൈഷമ്യം കാണുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തു ‘മുറജപം’ എന്ന ക്രിയ തന്നെ മാതൃഭാഷയെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ഏല്പിച്ചിരുന്നതും, അന്നുമുതൽക്കുമാത്രം നടന്നുവരുന്നതുമായ ഒരു ക്രിയയാണല്ലോ. മാതൃഭാഷയെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ കലാപഠനശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതും. ഈ സ്ഥിതിക്കു മുൻപറഞ്ഞ ഐതിഹ്യത്തെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം? അവിശ്വസനീയമാണ് ഈ ഐതിഹ്യമെന്നതിന് ഇനിയും തെളിവുണ്ട്. ആലത്തൂർ ഗ്രാമം മലയാളബ്രാഹ്മണർ പ്രചാരമായി അധിവസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ വന്ന ഒരു നമ്പൂതിരിബ്രാഹ്മണൻ ജാതിയിൽ നികൃഷ്ടമെന്നു ഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദരിദ്രചക്കാലവീട്ടിൽ കയറിക്കിടന്നുവെന്നു പറയുന്നതു് അസംഗതമായിരിപ്പാണു വഴിയുള്ളു.

ഇനി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ച പരദേശബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ എടുക്കാം. ഇന്നത്തേപ്പോലെ സഞ്ചാരസൗകര്യങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്തു് സഹ്യപർവ്വതനിരകളാൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബന്ധം മിക്കവാറും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഒരു നായർ യുവതി, ആചാരം, വേഷം, ഭാഷ എന്നിവയിൽ കേവലം വിദഗ്ദ്ധനായവനെ

യായ രൂപരിചിതബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടമാത്രയിൽത്തന്നെ സന്തോഷപൂർവ്വമായി സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നു പറയുന്നതു് അത്ര യുക്തമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നുവെന്നു് ഇതു ഐതിഹ്യങ്ങളിൽനിന്നു് ഏതാണ്ടു് ഉറപ്പാക്കാം. ഇതിൽനിന്നു് അല്ലാത്ത വ്യത്യാസപ്പെട്ടു് ഒരൈതിഹ്യം വെട്ടത്തുനാട്ടിൽ സാധാരണ പറഞ്ഞുവരാറുണ്ടു്. അതു താഴെ കാണാൻപ്രകാരമാണു്:

“വടക്കേ മലയാളത്തുകാരനും ജ്യോതിഷത്തിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനുമായ ഒരു നമ്പൂതിരി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു സപദേശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. മദ്ധ്യമാർഗ്ഗം പലേടത്തും സഞ്ചരിച്ചു്, ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കു് അദ്ദേഹം തൃക്കണ്ടിയൂരത്തുകയും ഉഴുതിൽ ഉഴണുകഴിച്ചു് രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ‘തട്ടാരമ്പറമ്പത്തു്’ എന്ന ഒരു മൂസ്ലിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ കയറിക്കിടക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നു തനിക്കൊരു വിശിഷ്ടസന്യാസിനോടൊന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നതു കേൾക്കുന്നതിനുള്ള യോഗമുണ്ടെന്നു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു. വഴിക്കു പലേടത്തും മുററിത്തീർത്തുകൊണ്ടു് അന്നേക്കു സപദവനത്തിൽ എത്തുന്നതിന്നു സാധിച്ചതുമില്ല. രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം അത്യാസനമായ തുടച്ചുപിടിച്ചു നില്ക്കുമായിപ്പോകുമല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചു് വളരെ കണ്ണിതപ്പെട്ടു് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ശയ്യയിൽനിന്നെഴുന്നേറ്റു് മുററിത്തീർന്നു ജ്യോതിർഗ്ഗോളങ്ങളെ നോക്കുകയും, വീണ്ടും ശയ്യയെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഗൃഹത്തിൽ ‘തൃശ്ശൂർ’ എന്ന ചക്കാലവീട്ടിലെ ഒരു യുവതി ദാസി

യായിത്താമസിച്ചിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ നമ്പൂതിരിയുടെ അടുത്തുചെന്നു് ഈ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ കാരണമെല്ലാം ചോദിച്ചറിയുകയും, ദയവുചെയ്തു് ആ സന്താനത്തിന്റെ മാതാവായിരിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം തനിക്കു നൽകണമെന്നു് പേക്ഷിക്കുകയും, അതനുസരിച്ചു് ആ ശുഭമുഹൂർത്തിൽ പരസ്പരാന്തരകരായ അവർ രണ്ടാളും ഗാഢമുറയ്ക്കുന്നസരിച്ചു വധുവരന്മാരായിത്തീരുകയും, ആ വഴിക്ക് എഴുത്തച്ഛന്റെ അവതാരത്തിന്നു സന്ദർഭം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.”

മറ്റുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളോടു് തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ സംഭാഷ്യതകൊണ്ടും, സമ്പ്രദായംകൊണ്ടും ഈ ഐതിഹ്യമാണു് കുറച്ചധികം യുക്തമായിത്തോന്നുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് മറ്റുവിധത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നതുവരേയ്ക്കു് ഇതിനെ സ്വീകാര്യമായി ഗണിപ്പാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ.

പാരമ്പര്യസിദ്ധമായ മുൻപറഞ്ഞ ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്നു് എഴുത്തച്ഛന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ജാതിയിൽ ഇന്നുവരായിരുന്നുവെന്നു് ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പേരൊന്നായിരുന്നുവെന്നറിവാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ല. “അമ്പേണമെന്മനസി ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരു” എന്നു് ‘ഹരിനാമകീർത്തന’ത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിക്കാണുന്നതു് തന്റെ പിതാവും ഗുരുവുമായ ശ്രീനീലകണ്ഠൻനമ്പൂതിരിയെപ്പറ്റിയായിരുന്നുവെന്നു് ഒരു പക്ഷമുണ്ടു്; പക്ഷെ, ആ പക്ഷം തൃപ്തികരമായ തെളിവുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഇന്നും സാംശയികകോടിയിൽ ഗണിപ്പാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ.

എഴുത്തച്ഛന്റെ നാമധേയവും എന്തായിരുന്നുവെന്നു തീർച്ചപറവാൻ വയ്യ. “അഗ്രജൻ മമ സതാം വിദുഷാമ ഗ്രേസരൻ മൽഗുരനാഥനനേകാന്തേ:വാസികളോടും ഉൾക്കൂട്ടുന്നിടൽ വാക്യ രാമനാമാചായ്യാനം മുഖ്യന്മാരായ ഗുരുഭൃതന്മാർ മററുള്ളോരും” എന്നു് ‘അദ്ധ്യാത്മരാമായണം’ ത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവും ജ്യേഷ്ഠനുമായ ‘രാമൻ’ എന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, എഴുത്തച്ഛന്റെ സാക്ഷാൽ പേർ പറവാൻ മടിയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ ‘രാമാനുജൻ’ എന്നു വിളിച്ചുവന്നുവെന്നും, ക്രമേണ ഈ പേർ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠമായിത്തീർന്നുവെന്നുമാണു് ചിലർ പറയുന്നതു്; അദ്ദേഹം വിദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ‘രാമാനുജാചാര്യർ’ എന്ന പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതന്റെ അടുത്തു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തയും, ആ മഹാഗുരുവിന്റെ പേരിൽ തനിക്കുള്ള ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർതന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ സ്വീകരിക്കയും ചെയ്തുവെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായക്കാരമുണ്ടു്. ‘രാമാനുജൻ’ എന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരല്ലെന്നും, ആ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനു കറെ പ്രസിദ്ധിയുണ്ടെന്നുമുള്ളതു് തീർച്ചതന്നെയെങ്കിലും എഴുത്തച്ഛന്റെ ശരിയായ പേർ ‘ശങ്കരൻ’ എന്നായിരുന്നുവെന്നു് ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടു്. ‘സൂര്യനാരായണൻ’ എന്നായിരുന്നുവെന്നു രേഖിപ്രായവും അടുത്തകാലത്തു് ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഏതായാലും ഇതിൽ തീർച്ചയായ ഒരുഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ തല്ക്കാലം നിർവാഹമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നതു്.

ബാലുദേശ

പ്രകൃത്യാ വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ അതിശൈശവത്തിൽത്തന്നെ തന്റെ അമാനുഷത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നവെന്നാണ് ഐതിഹ്യവേദികൾ പറയുന്നത്. 'തൃക്കണ്ടിയൂർ,' 'തിരുനാവായ' തുടങ്ങിയുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്തുതബാലനെ സാധാരണയായിക്കൊണ്ടുപോയി തൊഴിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്രെ. ഒരിക്കൽ തിരുനാവായക്ഷേത്രത്തിൽ (തൃക്കണ്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണെന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ട്.) വെച്ചു നമ്പൂതിരിമാർ വേദപാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ബാലൻ "കാട്ട്, കാട്ട്" എന്നു പറഞ്ഞുവെന്നും, കട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും മറ്റും ഇതിന്റെ സാരം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും, തങ്ങൾ പിഴച്ചു വേദം ചൊല്ലുന്നതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നു നമ്പൂതിരിമാർ മനസ്സിലാക്കിയെന്നും, ബാലന്റെ വൈദവ്യത്തിൽ അസഹിഷ്ണുക്കളായ അവർ മലതം പഴവും ജപിച്ചുകൊടുത്ത് കട്ടിയെ മന്ദബുദ്ധിയും മൂകനാക്കിത്തീർത്തുവെന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കട്ടിയുടെ അച്ഛനായ നമ്പൂതിരി കറേക്കാലം കഴിഞ്ഞശേഷം ഒരിക്കൽ തൃക്കണ്ടിയൂരിൽ വന്നപ്പോൾ തന്റെ പുത്രന്റെ ബുദ്ധിമാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും കശാഗ്രബുദ്ധിയായ അദ്ദേഹം അതിന്റെ സൂക്ഷ്മകാരണം മനസ്സിലാക്കി മന്ത്രത്തിന്റെ ഫലം കെടുത്തുവാനായി കട്ടിക്കു സാധാരണമദ്യം കൊടുത്തുകൊള്ളുവാൻ പദേശിച്ചുവെന്നും, ഈ പ്രയോഗംകൊണ്ട് വീണ്ടും ബാലന്റെ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിപ്പാൻ തുടങ്ങിയെന്നുമാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു

നതും. കട്ടിക്കാലത്തു് ഒരു ഭയഷയമായി മാത്രം ശീലിച്ചവന്ന ഈ മദ്യസേവനം ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുവെന്നും, അദ്ദേഹം ആജീവനാന്തം ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്നുവെന്നും, പലരും വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. ഇതു് ഒരു പക്ഷെ, കല്പിതകഥകളിൽ കൗതുകമുള്ള ജനാവലിയുടെ ഒരു വികൃതസൃഷ്ടിയായിരിക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സഹജീവികൾക്കു് പൂർണ്ണതപംകൊടുക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യനുള്ള വൈമനസ്യത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ദുസ്സന്താനമാണെന്നും വരാം; അഥവാ പല മഹാത്മാക്കും കാണാറുള്ള ചില പ്രബലദോഷങ്ങൾപോലെ ഇതദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദോഷമായിക്കൂടെന്നില്ല. ഏതായാലും എഴുത്തച്ഛന്റെ ചരിത്രത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരാറുണ്ടെന്നുള്ളതു് മറയ്ക്കത്തക്കതല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസവും ദേശസഞ്ചാരവും

എഴുത്തച്ഛന്റെ പ്രധാന ഗുരു ആരാണെന്നറിവാൻ മാറ്റമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിച്ചതു് അച്ഛനായ ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിതന്നെയാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതു്. “അമ്പലമുക്ക് ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരു” എന്നദ്ദേഹം ‘ഹരിനാമകീർത്തന’ത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഈ മഹാനെ അനുസ്മരിച്ചാണത്രെ. “അഗ്രജൻ മമ സതാം” എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള മുന്മുഖരിച്ച ‘അദ്ധ്യാത്മരാമായണ’ത്തിലെ പ്രസ്താവംകൊണ്ടു് സൽഗുണസമ്പന്നനും മഹാവിദ്വാനുമായി പറയപ്പെടുന്ന ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുരുവാണെന്നു് അനായാസേന മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധി

കുന്നുണ്ട്. വിദേശങ്ങളിൽവെച്ചും അദ്ദേഹത്തിനു പല വിഷയങ്ങളിലുമായി പല ഗുരുകന്മാരുമുണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ ഒരു പക്ഷേ, രാമാനുജായർ പ്രധാനിയായിരിക്കാം. വേദാന്തം, സാഹിത്യം, യോഗം തുടങ്ങിയുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും അഗാധമായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിനു പല ഗുരുകന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ഹിപ്പാനാണധികം യുക്തി. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലരുടെ പേരുകൾ മാത്രം—അതുതന്നെ അദ്വൈതമായ രീതിയിൽ—അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

എഴുത്തച്ഛൻ ഇരുപതു വയസ്സിന്നുമേൽ മൂപ്പതു വയസ്സിന്നുള്ളിൽ വിദേശസഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയെന്നും പിന്നീട് സ്വദേശത്തു് ഒരേഴുത്തുപള്ളി കെട്ടി കട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നുമാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതു്. വിദേശസഞ്ചാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു് ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസവും ലോകപരിചയവും സിദ്ധിച്ചാനും, 'തമിഴു്,' 'തെലുങ്കു്' മുതലായ ദ്രാവിഡസാഹിത്യങ്ങളോടു് ധാരാളമായി ഇടപഴകുന്നതിന്നും സാധിച്ചിരിക്കണം. 'കിളിപ്പാട്ടു്' എന്ന ഒരു അഭിനവപ്രസ്ഥാനം നിമ്മിക്കുന്നതിനതന്നെ ഇത്ര പരിചയം സഹായിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് ഭാഷാചരിത്രകാരന്മാരുദിപ്രായപ്പെടുന്നതു്. എഴുത്തച്ഛൻ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനായി മടങ്ങിവന്നിട്ടുകൂടി അസൂയാലുക്കളായ ചില നമ്പൂതിരിമാർ അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളനാപുരസ്കാരം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവത്രെ. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ അകുരിതമായ അവരുടെ അസൂയ എഴുത്തച്ഛന്റെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ ഉല്ക്കർഷത്തോടുകൂടി പല്ലുവിതമാകുവാനും പുഷ്പിച്ചാനും

തുടങ്ങി. എഴുത്തച്ഛൻ ജാതിയിൽ ഒരു 'ചക്കാല' നായരായിരുന്നതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ "തൃശ്ശൂർ ചക്കിൽ എത്ര ആടം?" എന്നു ചോദിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അതിന്നുദ്രേഹം, താൻ ചക്കാലനാണെങ്കിലും തന്നിട് നാലു പേദവും ആറു ശാസ്ത്രവും അറിയാമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ "അടിയൻറെ ചക്കിൽ നാലും ആറും ആടം" എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും മറ്റും എതിർപ്പു വേദികൾ പറയുന്നു. "ഒന്നുകൊണ്ടറിയേണം രണ്ടിന്റെ ബലാബലം" എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ഭാരതത്തിലെ വരികളെ കളിയാക്കി ചില രസികന്മാരായ നമ്പൂതിരിമാർ, "രണ്ടുകൊണ്ടറിയേണം മൂന്നിൻറെ ബലാബലം പിന്നെ നാലിന്നെയഞ്ചാൽ വശത്തു വരുത്തേണം" എന്നീ രീതിയിൽ ഒരു തടിച്ച ഗ്രന്ഥം നിറയ്ക്കുവരെ എഴുതിയുണ്ടാക്കി എഴുത്തച്ഛനെ കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടതിൻറെ ഗുണദോഷങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയുണ്ടായെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. "ശുഭ്രമക്ഷരസംയുക്തം ദൂരതഃ പരിവർജ്ജയേൽ" എന്ന മതത്തിന്നു കുറച്ചധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്തു് വേദവേദാന്താദികളിൽ ഒരു ശുഭ്രൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ വേദാധികാരികളായ ചില നമ്പൂതിരിമാർക്കു് അസഹിഷ്ണുതയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നതു് അസ്വാഭാവികവും അസംഭാവ്യവും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഏതു രാജ്യത്തും ഏതു സമുദായത്തിലും മഹാമനസ്സന്മാരും അല്പബുദ്ധികളും ഉണ്ടാവുന്നതു് സാധാരണയാണു്. എഴുത്തച്ഛൻറെ യഥാർത്ഥയോഗ്യതകൾ കണ്ടറിയും ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യുന്നതിനും അല്പം ചിലർ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. അവരിൽ അദപിതീയനത്രെ മഹാകവിയും മഹാനഭാവനയായ മേല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരി.

ഏതായാലും മഹാമനസ്സനായ എഴുത്തച്ഛന്നു ബ്രാഹ്മണരുടെ നേരെ സീമാതീതമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതു തീർച്ചതന്നെ. അതിന്നു, താഴെക്കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂക്തികൾ ലക്ഷ്യങ്ങളുമാണ്.

“കാരണഭൂതന്മാരാം ബ്രാഹ്മണരുടെ ചര-
ണാരണാംബുജലീനപാംസുസഞ്ചയം മമ
ചേദോദർപ്പണത്തിന്റെ മാലിന്യമെല്ലാം തീർത്തു
ശോധനം ചെയ്തിടുവാനാവോളം വന്ദിക്കണേൻ.”

(അല്യാത്മരാമായണം)

“വേദത്തിന്നാധാരഭൂതന്മാരിക്കാണായോരു
ഭൂദേവപ്രവരന്മാർ തദപരശാപാദികൾ
ധാതുശങ്കരവിഷ്ണുപ്രമുഖന്മാർക്കും മതം
വേദജ്ഞോത്തമന്മാർ മാഹാത്മ്യങ്ങളാർക്കുചൊല്ലാം”

(അല്യാത്മരാമായണം)

“കരുണാചിത്തന്മാരാം ധരണീസുരവൃന്ദ-
ചരണാംഭോരുഹതൈശ്ശരണം പ്രാപിക്കണേൻ.”

(മഹാഭാരതം)

മേലുദ്ധരിച്ച വരികളിൽനിന്നു വേദജ്ഞോത്തമന്മാരായ മഹാബ്രാഹ്മണർക്കു എഴുത്തച്ഛന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമേതായിരുന്നുവെന്നു വെളിവാകുന്നുണ്ട്. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കേവലം നിരക്ഷരകക്ഷികളായ അന്നത്തെ കേരളീയരെ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കണമെന്ന ഏക ഉദ്ദേശ്യത്തിൻപേരിലാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൽക്കഥകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. അങ്ങനെയല്ലാത്തപക്ഷം “മഹാഭാരത”ത്തിലട

ങ്ങിയ ശ്രീമൽ 'ഭഗവൽഗീത' മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനു വഴിയില്ല. ആരണകലസപത്താണെന്ന നിലയ്ക്കു് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കയാണദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. "ഉഴറിയരുളിന മൊഴികളുപനിഷത്താകയാലോതിനാർ ഗീതയെന്നാദരാൽ ജ്ഞാനികൾ" എന്നു മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഗീതയെപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളു. അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ ആദിയിൽ എഴുതീട്ടുള്ള "പാദസേവകനായ ഭക്തനാം ദാസൻ ബ്രഹ്മപാദജനജ്ഞാനിനാമാദ്യനായുള്ളൊരു ഞാൻ വേദസമ്മിതമായ് മുമ്പുള്ള ശ്രീരാമായണം ബോധഹീനന്മാർക്കറിയാംവണ്ണം ചൊല്ലീടുന്നേൻ * * * * വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്കധികാരിയല്ലെന്നതോർത്തു ചേതസി സർവ്വം ക്ഷമിച്ചീടുവിൻ കൃപയാലെ" ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ രാമായണാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനല്ലം ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു തെളിയിക്കുന്നുണ്ടു്.

എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്നേഹിതന്മാരും പരിചയക്കാരും ആരെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നു് അധികമായൊന്നും അറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 'മനക്കോട്ടു ബാലരാമൻ' എന്നൊരു ശുഭപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്നൊരു ബന്ധുവായുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ആ പ്രഭുവിൽനിന്നാണു് മഹാകവിക്ക് വിദേശസഞ്ചാരത്തിനു ധനസഹായം കിട്ടീട്ടുള്ളതെന്നും മറ്റും ഭാഷാചരിത്രകാരനായ മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയും, അദ്ദേഹത്തെത്തുടർന്നു് മറ്റുചിലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

"മനക്കോട്ടുവാഴും മഹാമാനശാലി
 മനക്കാനിലേററും കൃപാവാരിരാശി
 എനിക്കാശ്രയം ബാലരാമാദിധാനൻ

നിന്നു കൈമാറ്റം വരുത്താൻ കരുത്തൻ.
കലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു കമാധാരഭൂതൻ
കലാചാരദേവം ഗൃഹിക്കുന്ന വിദ്വാൻ."

എന്നീ 'ശിവപുരാണ'ത്തിലെ വരികളാണ് അവർ ഈ അദ്ധ്യക്ഷത്തിനു സാധകങ്ങളായി നില്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശിവപുരാണത്തെ എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതിയല്ലെന്നുള്ളതു് ഇന്നു മിക്കവാറും പണ്ഡിതസമ്മതമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്കു് പ്രസ്തുത ശുഭപ്രഭവമായിട്ടുള്ള എഴുത്തച്ഛന്റെ ബന്ധം ശിഥിലമായിപ്പോകയാണു് ചെയ്യുന്നത്. മഹാകവി മേല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും അദ്ദേഹവുമായുള്ള പരിചയവും ബന്ധവും അശിഥിലമായിട്ടുള്ളതുതന്നെയാണു്. പരമഭക്തനും, മഹാവിദ്വാനും, മഹാകവിയുമായ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടറിവാൻ അഭിനന്ദിപ്പാനും മേല്പത്തൂരിനെപ്പോലെ അടുത്തു മറ്റൊരാളുണ്ടാവുകയെന്നതുതന്നെ അസംഭാവ്യമായി തോന്നുന്നു. ഇവർ രണ്ടാളും സമീപസ്ഥന്മാരും, മനസ്ഥിതിക്കു് അത്യന്തം ഐകരൂപ്യമുള്ളവരുമായിരുന്നതിനാൽ പരസ്പരം കണ്ടു പരിചയിക്കുന്നതിനും ആ പരിചയം വലിയ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ കലാശിക്കുന്നതിനും ഇടയുണ്ടു്. അമ്പലപ്പുഴ രാജാവുമായി എഴുത്തച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതുതന്നെ ഭട്ടതിരിയാണെന്നാണു് കേട്ടുകേൾവി. എഴുത്തച്ഛൻ അമ്പലപ്പുഴരാജാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അദ്ധ്യാത്മരമായണം ഗ്രന്ഥം ആയു് എഴുത്തിൽ പകർത്തിയെഴുതുകയും അതോടുകൂടിത്തന്നെ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തവെന്നാണല്ലോ രാമായണനിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യം. ഈ കിളിപ്പാട്ടു് അദ്ദേഹം അമ്പലപ്പുഴരാജാവിന്റെ വിദ്വൽസദസ്സിൽ

വെച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ ഭക്തിരി, “തൃശ്ശൂർ ഈ മനോഹരമായ പട്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുവനും ചീന്തിക്കളഞ്ഞുവല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞുവെന്നും, അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ, “അടിയൻ കാണുന്നവരിലധികം പേരും വിവസ്ത്രന്മാരാണ്; പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതു ചീന്തിക്കൊടുക്കാതെ പട്ടാണെന്നും വിചാരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?” എന്നു ചോദിച്ചുവെന്നും മറ്റും ഐക്യവേദികൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. വാതരോഗബാധിതനായ മേല്പത്തൂർ ഗത്യന്തരം കാണാതെ, തന്റെ രോഗനിവാരണത്തിനുള്ള വഴിയെന്താണെന്നു എഴുത്തച്ഛനോടു ചോദിച്ചുവരുവാൻ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചുവെന്നും, അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തോടു “മത്സ്യം തൊടുകൂട്ടുവാൻ പറക” എന്നു മറുപടി അയച്ചുവെന്നും, കശാഗ്രബുദ്ധിയായ ഭക്തിരി ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാണ് മത്സ്യാഭ്യവതാരവണ്ണനാത്മകമായ ‘നാരായണീയം’ നിർമ്മിച്ചതെന്നും മറ്റുമുള്ള കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ രണ്ടു മഹാമാതൃകളുടെ പലേടത്തും സഞ്ചരിക്കയും സഹവസിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. ഒന്നു മറ്റൊന്നിലേയ്ക്കു സംക്രമിച്ചതാണെന്നു ഉച്ചരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഭക്തിരിയുടെ ‘സുദ്രോഹരണം’ ചമ്പുവിന്നും, എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാരതത്തിലെ ‘സുദ്രോഹരണം’ത്തിന്നും തമ്മിൽ ചിലേടത്തു ഗണ്യമായ ഐക്യം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ഭക്തിരിയെക്കൂടാതെ അമ്പലപ്പുഴ പണ്ഡിതസദസ്സിലെ അംഗങ്ങളായും മറ്റുപല പണ്ഡിതന്മാരും മഹാരാജാക്കന്മാരും എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്നേഹിതന്മാരും അദ്ദേഹത്തിൽ ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളുള്ളവരും ആയി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.

എഴുത്തച്ഛൻ തന്റെ അന്ത്യകാലം നയിച്ചതു 'ചിററൂർ ഗുരുമഠം'ത്തിൽവെച്ചാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹം പല ദിക്കിലും സഞ്ചരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രകൃതിമനോഹരമായ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തും ചെന്നുവെന്നും 'പഞ്ചവടി'ക്കു തുല്യമായ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്താലാകൃഷ്ടനായി അവിടെയിരുന്നു തന്റെ അവശിഷ്ടജീവിതം കഴിപ്പാൻ തീർച്ചയാക്കിയെന്നും തദ്ദേശീയർ പറയുന്നു. ഈ മഠം നില്ക്കുന്നത് കൊച്ചിശ്ശീമ കിഴക്കൻ ചിററൂരിൽ 'ശോകനാശിനി' (ഈ നദിയാണ് പിന്നീടു് ദാരതപ്പുഴയായി മാറുന്നത്) എന്ന പരിശുദ്ധനദിയുടെ വടക്കെ കരയിലാണ്. എഴുത്തച്ഛൻ അവിടെച്ചെന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഠവും അഗ്രഹാരവും നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവനും കാടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്നു ചിററൂർ നാട്ടുവാഴിയായിരുന്ന 'ചമ്പത്തിൽ മന്നാടിയാരോ'ടു് ഈ സ്ഥലം നാലായിരം പണം കൊടുത്തു വാങ്ങി കാടുവെട്ടിച്ചു നദീതീരത്തു് ഒരു ശ്രീരാമക്ഷേത്രവും ശിവക്ഷേത്രവും നിർമ്മിക്കുകയും, ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തു കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു് രണ്ടു വരിയായി പന്ത്രണ്ടു് ഗൃഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു് അതിൽ പന്ത്രണ്ടു് പരദേശബ്രാഹ്മണകുടുംബങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു കുടിയിരുത്തുകയും, തെക്കെ വരിയിൽ കിഴക്കേ അറ്റത്തു് തനിക്കിരുന്നു് ഈശ്വരഭജനം ചെയ്യാനും മറ്റുമായി ഒരു മഠംകൂടി പണിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്ഷേത്രത്തിനും അഗ്രഹാരനിർമ്മാണത്തിനും മറ്റുമായാണ് തന്നോടു വാങ്ങിയ സ്ഥലം വിനിയോഗിക്കുന്നതെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, ചമ്പത്തിൽ മന്നാടിയാർ അതിന്റെ വിലയായി വാങ്ങിയിരുന്ന 4000 പണവും ക്ഷേത്രത്തി

ഒൻപതു നടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയും, അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ അതെടുത്ത് കാരോരുത്തർക്കും കൊല്ലത്തിൽ 90 പന്തളം പലിശ കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം, കൊച്ചിസ്റ്റാർക്കിലും, 'ചമ്പത്തി'ലും 'വടശ്ശേരി'യും 'എഴുത്തച്ഛൻ' 1000 പണം വീതം കൊടുത്തുപിടിക്കുകയും ആണ് ഉണ്ടായത്.

മേൽപ്രസ്താവിച്ച സംഗതികൾക്കടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഗുരുമഠത്തിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയ നാലു പദ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇവ എഴുത്തച്ഛന്റെ സമകാലീനനായ ശിഷ്യനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നവരാകുമോ എഴുതിവെച്ചതായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപൂർണ്ണങ്ങളായിരുന്ന ഇവയെ യുക്യനുസരണം പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെത്തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. പദ്യങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു:

1. ആചാര്യഃ പ്രഥമം നദീം വനമിദം ദൃഷ്ട്വാ
 (മുദം) പ്രാപ്തവാൻ
 നദ്യാസ്തീര (വനപ്രദേശ) വസതിം നിശ്ചിത്യ
 ശിഷ്യസ്തഥം
 ലബ്ധ്വാ തദേനമത്രദേശപതിഭിഃ മിതപാ
 (സമസ്തം ഗുരൂ)
 'രാമാനന്ദപുര'ഭിതം ദപിജഗ്രഹൈർ-
 ഗ്രാമം ചകാരാലയൈഃ'

(ആചാര്യൻ നദിയും വനവും കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായി ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി അവിടെ പാർക്കുവാൻ നിശ്ചയിക്കുകയും, നാടുവാഴിയോടു സ്ഥലം വാങ്ങി കാടുവെട്ടിത്തളിയിച്ചു

ബ്രാഹ്മണാലയങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളുംകൊണ്ട് 'രാമാനന്ദപുരം' എന്ന ഒരു ഗ്രാമം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.)

- 2. പൂർവ്വ ചിഞ്ചാവുകല്യാ വരണദിശി തഥാ
 പത്രചർച്ചാ പമാന്തം
 യാമ്യേ നദ്യന്തരാദുന്തരദിശി നിയനക്രോഡ-
 കേദാരകാന്തം
 അസ്തിൻ ദേശേ മഹാത്മാ (വിബു) (ധ) ജന (വരഃ)
 സൂർയ്യാനാരായണാഖ്യഃ
 സമ്പദേപശ്യാധിനാമാദദകമ (ഥ) (സ) ജ (ഗ്രാ)-
 ഹകാരണ്യസിന്ധുഃ

(സൂർയ്യാനാരായണനെഴുത്തച്ഛൻ ചമ്പത്തിൽ കാരണവരോട്, കിഴക്കു പുളിങ്കാൽത്തോടും, പടിഞ്ഞാറു പട്ടഞ്ചേരിപ്പാതയും, തെക്കു നദിയുടെ വടക്കേക്കരയും, വടക്കു കൊല്ലംകോട്ടു പാടവും അതിർത്തികളായ ഈ സ്ഥലം തീർ വാങ്ങി.)

- 3. രാമാനന്ദാഗ്രഹാരേ പ്രഥമമിഹ ശിവം സാം-
 ബമുന്തിം സവർഗ്ഗം
 സാക്ഷാദപിണ്ണം ച രാമം ദപിജകലനിപ-
 ണൈഃ (സ്ഥാപയാമാസ) സൂർയ്യാഃ
 (ദ) ഖ്യാ (പ്യ) ന്നം സസപ്തിഃ സധനഗൃഹഗണം
 ഭൂസുരേഭ്യോ ദദത (സഃ)
 നാകസ്യാന്തന സൗഖ്യം യുവമിതിമനന-
 സ്യാസ്സദം ഭൂമി (ദാനം)

(സൂർയ്യാനാരായണൻ ഈ സ്ഥലത്തു മഹാബ്രാഹ്മണരെക്കൊണ്ട് സാംബശിവനേയും ശ്രീരാമനേയും പ്രതിഷ്ഠ

കഴിപ്പിക്കുകയും മൃച്ഛാന്നദോജനത്തോടും ധനത്തോടും മംങ്ങളോടുംകൂടി ഭൂമി ദാനം ചെയ്തയും ചെയ്തു.)

- 4. സമ്പൽ (ക്ഷത്ര) മഹീശസപ്തതി വട-
 ശ്ലേഷ്യാഖ്യഗേഹേഷപസൗ
 ദൈതപകൈകസഹസ്രകം പണധനം
 വൃദ്ധ്യത്ഥമദ്യർച്ചിതും
 രാമാനന്ദപുരാലയേ (ദിശ) നവത്യേകൈക-
 ധാന്യാഡകം
 പ്രത്യബ്ധതു (പറ) ഖ്യമിത്യനമതിം തേദ്യ:-
 പ്രതിജ്ഞാപിതഃ

(പൂജാദികൾ നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ചമ്പത്തിലും കൊച്ചിസർക്കാരിലും എഴുവത്തും വടശ്ശേരിയും കൊല്ലത്തിൽ ഓരോരുത്തരിൽനിന്നു 90 പറ നെല്ല് പലിശ വരത്തക്കവണ്ണം ആയിരം പണം വീതം അദ്ദേഹം കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചു.)

ഗുരുമഠത്തിൽവെച്ചു സമാധിയടഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മൃതശരീരം അടക്കംചെയ്ത സ്ഥലം മുകൾഭാഗം വൃത്തിയായി വൃത്താകാരത്തിൽ പണിചെയ്തിട്ടുള്ള കരിങ്കല്ല്കൊണ്ടു മൂടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടുത്തു കിഴക്കുഭാഗത്തു പീഠത്തിന്മേൽ സാക്ഷാൽ തൃശ്ശൂർത്താചാര്യരുടെ വെള്ളികൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജോടി മെതിയടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു യോഗദണ്ഡം അവിടെ പരിഷ്കരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. 1043-ൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിബാധ നിമിത്തം ഗുരുമഠവും, ചില ഭവനങ്ങളും, പല വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളും നശിച്ചുപോയി! അന്നു്

അമൂല്യങ്ങളായ പല ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കണം. മുൻപ്രസ്താവിച്ച പരിപാവനവസ്തുക്കളെങ്കിലും നശിക്കാതെ കിട്ടിയതു കേരളീയരുടെ അതിഭാഗ്യം നിമിത്തമെന്നേ പറയേണ്ടൂ.

പ്രസ്തുത ഗുരുമഠത്തിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പല മഹാനാഥരും താമസിച്ച ഗുരുപാദകങ്ങളിൽ പൂജചെയ്തിരുന്നവെന്നാണറിയുന്നതു്. ഇവിടുത്തെ ചില കാരണവന്മാർ ചൊല്ലാറുള്ളതു് അജ്ഞാതകർതൃകവുമായ ഒരു പദ്യം ഈ സംഗതിയെ തെളിയിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ആ പദ്യമാണിതു്:—

വന്ദേ നിത്യമഖണ്ഡപുണ്ണമമലം
തൃശ്ശൂർ ശ്രീഗുരു
വന്ദേ ശ്രീ 'കരുണാകരം' ച 'പരമം'
ശ്രീ 'സൂര്യനാരായണം'
വന്ദേ 'ദേവ' 'ഗുരു' പരാപരഗുരു
'ഗോപാലക' ശ്രീഗുരു
വന്ദേഹം ഗുരുസമ്പ്രദായമനിശം
വന്ദേ സമസ്താൻ ഗുരൂൻ.

അഗ്നിബാധയുണ്ടായശേഷം ഏതാണ്ടു് ഇരുപത്തഞ്ചുകൊല്ലത്തോളം ഗുരുമഠം അനാഥമായ നിലയിൽത്തന്നെ കിടന്നു. 1068-ൽ ചിറ്റൂർ 'ഭീമത്തു ഗുരുദാസൻ' കോപ്പമേനവൻ എന്നയാൾ കൊച്ചിസർക്കാരിൽനിന്നു് ആവശ്യമുള്ള തേക്കമരം അപേക്ഷിച്ചു വാങ്ങുകയും മഠം പണിക്കാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭക്തോത്തമന്റെ പണവും പരിശ്രമവും ഗുരുമഠത്തെ ഇന്നു കാണുന്ന നിലയിലാക്കി.

യിലെത്തിക്കുന്നതിന്നു് ഒട്ടേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എഴുത്തച്ഛന്റെ മെതിയടിയും യോഗദണ്ഡം പരിഷ്കരിച്ചു്, ഗംഗാസ്നാനം, ഗയാശ്രാദ്ധം മുതലായ സല്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു മാത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണു്.

എഴുത്തച്ഛൻ മഹാസമാധിപ്രാപിച്ചതു് ധനുമാസം (കൊല്ലം നിയമമില്ല) ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിലാണു്; ഇന്നും 'രാമാനുജയന്തി' കൊണ്ടാടുന്നതു് ഈ ദിവസത്തെ ആസ്സഭിച്ചാണു്. ഗുരുമഠം കരൈക്കാലം അന്നാമാവസ്ഥയിൽ കിടന്നുവെങ്കിലും, 'ഗുരുമഠത്തിൽ ആരാധന' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന ഉത്രം നാളിലെ ചരമദിനകൃത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയ്യാണത്തിനുശേഷം നാളിതുവരേയും മുടങ്ങാതെ നടന്നുവന്നിട്ടുണ്ടു്.

ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ചിററൂർ ഗ്രാമം ഇന്നു വളരെ പരിഷ്കൃതനിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗൃഹങ്ങളുടെ സംഖ്യ 12-ൽനിന്നു് ഏതാണ്ടു് 170-ൽപരമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നല്ല നിലയിൽ നടത്തപ്പെട്ടുവരുന്ന ഒരു വൈദിക സംസ്കൃതമഹാപാഠശാല (Vedic Sanskrit College), ഒരു ഭജനമഠം, രണ്ടുമൂന്നു ബാങ്കുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നുതടങ്ങി പൊതുജനോപകാരങ്ങളായ പല ഏർപ്പാടുകളും ഇവിടെയുണ്ടു്. ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ വിദ്യാകൊണ്ടും, പരോപകാരതല്പരതകൊണ്ടും, സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധികൊണ്ടും മറ്റും പ്രസിദ്ധനാരായ അനേകം ബ്രാഹ്മണരുടെ നിവാസസ്ഥലമാണു്.

എഴുത്തൻ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീരാമസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ 2,500 പഠനെല്ലു ആദായം പുറപ്പാടുള്ള വസ്തുവകകളുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിവർഷം മീനമാസത്തിൽ 'ശ്രീരാമനവമി'ക്കു 'രഥോത്സവ'വും 'നവരാത്രിവിളക്കു' വിശേഷ അടിയന്തരങ്ങളുമുണ്ട്. ആദ്യദിവസത്തെ നവരാത്രിവിളക്കു എഴുത്തച്ഛന്റെ വകയാണു്. അതിന്നു് 'എഴുത്തച്ഛൻ വിളക്കെ'ന്നാണു് പറഞ്ഞുപരാറുള്ളതു്. ഈ ദിവസത്തെ ചെലവു് ചിററ്റൂരിലുള്ള മലയാളികടംബങ്ങളിൽ നിന്നു വരിയിട്ടു പിരിച്ചാണു് നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നതു്.

പൂജാദികൾ നടത്തുവാനായി 4,000 പണം നാലു ദിക്കിലായി കൊടുത്തേല്പിച്ചുവെന്നു മുൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ 'വടശ്ശേരി'യിൽനിന്നും മറ്റും നെല്ലു് ഇന്നും കൊടുത്തുവരുന്നുണ്ടു്. 'എഴുവത്തു'കാർ ഇഴയിടയിൽ അവരെ എല്പിച്ചിരുന്ന 1,000 പണം ദേവസ്വത്തിൽ കൊടുത്തു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായതു്.

'ചിററ്റൂർമഠം' ഇന്നു സാമാന്യം പരിഷ്കൃതനിലയിലെത്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാം. ഇവിടുത്തുകാരുടെ ഏതദക്ഷിയകമായ പരിശ്രമം തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനാർമാണു്. എടുപ്പം സാമാനങ്ങളും മറ്റും കൂടി ഏതാണു് 10,000-ൽ അധികം ഉറപ്പിക വിലവരുന്ന സ്വത്തു മഠത്തിലേയ്ക്കു് ഇന്നായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഗുരുമഠത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി ഇപ്പോൾ ചിററ്റൂരിലെ മലയാളികളുടെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരേണ്ണമായിത്തീർന്നിരി

ഒന്നു. വഴിവാടകൾ, വിവാഹപാരിതോഷികങ്ങൾ, പിടിയരിയേപ്പാട് എന്നുതടങ്ങി ഗുരുമഠത്തിലേയ്ക്കു സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള നാനാമുഖമായ എപ്പാടകൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ആ വകയിൽ കൊല്ലത്തോടും അഗണ്യമല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തകന്മാരുടേയും ശ്രദ്ധ ഇനിയും മറകായ്ത്തിൽ അദ്ധ്യാഹതമായുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാശിക്കുക.

വെട്ടത്തുനാട്ടിനേപ്പോലെതന്നെ ചിററ്റിന്നും ഒരു വലിയ മാഹാത്മ്യമുള്ളതായിത്തോന്നുന്നു. രാമാനുജപ്പെരിയ്യുടെ കളാലാപമധുരി ഈ ദിക്കിന്നും ഒരു ഗണ്യമായ സാഹിത്യസൗരഭം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെസ്സേഴ്സു ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാർ, വരവൂർ ശാമുമേനവൻ, സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ തുടങ്ങിയുള്ള സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ സാഹിത്യവീരന്മാർ ചിററ്റിന്റെ അരുമസന്താനങ്ങളാണ്. ഇവരേകൂടാതെ സാഹിത്യരംഗത്തിൽ വന്നാടുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില യുവാക്കന്മാർ കൂടി ഈ നാട്ടുകാരായുണ്ട്. അചിരേണ അത്യുച്ചമായ ഒരു നിലയിൽ എത്തുവാൻപോകുന്ന പരിഷ്കാരത്തിന്റെ അരുണോദയമാണിന്നിവിടെ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

ചിററ്റു ഗുരുമഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്ന വിഷയത്തിൽ ദിനാദിപ്രായത്തിന്നവകാശമുണ്ട്. ഐതിഹ്യങ്ങളേയും, ചിററ്റിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ലഘുപത്രത്തേയും മാത്രം ആസ്പദമാക്കിയാണു്, സാ

ക്ഷാൽ എഴുത്തച്ഛൻതന്നെയാണു് ഈ മഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകനെന്ന അഭിപ്രായത്തെ അനുക്രമിച്ചുകൊണ്ടിതേ വരെയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ചിലർ എഴുത്തച്ഛന്റെ ശിഷ്യനായ സൂര്യനാരായണനെഴുത്തച്ഛനാണിതിന്റെ സ്ഥാപകനെന്നു പറയുന്നു. താഴെ കാണിക്കുന്നവയാണവരുടെ പ്രമാണങ്ങൾ:

“എഴുത്തച്ഛൻ സ്വദേവനത്തിൽത്തന്നെ വെച്ചാണു് മഹാസമാധി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, സൂര്യനാരായണൻ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ യോഗദണ്ഡം മെതിയടിയും കരകാലം ചിററുരിൽ കൊണ്ടുവന്നുവെച്ചു് പൂജിക്കയും പിന്നീടു് മഠം സ്ഥാപിച്ചു ദാനം ചെയ്തയുമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും പണ്ടേയ്ക്കുപണ്ടേ കേട്ടുകേൾവിയുണ്ടു്. ചിററൂർ ലഘുപത്രികയിലെടുത്തുകാണിച്ച ആ പദ്യങ്ങളിൽ “വിദ്യാജനവരഃ സൂര്യനാരായണാഖ്യഃ” എന്നും, “സ്ഥാപയാമാസ സൂര്യഃ” എന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുമുണ്ടു്. ലഘുപത്രിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുമ്പു് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ പേർ ‘സൂര്യനാരായണൻ’ എന്നായിരുന്നുവെന്നു് ആരും പുറത്തുകേൾക്കുകയോ, മറ്റു വല്ലവിധത്തിലും അറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.”

ഇക്കാണിച്ചവയാണു് സൂര്യനാരായണൻ എന്നു പേരായ എഴുത്തച്ഛന്റെ ശിഷ്യനാണു് മഠം സ്ഥാപിച്ചതെന്നു പറയുന്നവർക്കുള്ളു വാദങ്ങളുടെ ചുരുക്കം. മിസ്റ്റർ കൊട്ടാരത്തിൽ രങ്കണി, സൂര്യനാരായണൻ എന്ന എഴുത്തച്ഛന്റെ ശിഷ്യനാണു് മഠം സ്ഥാപിച്ചതെന്നു ഖണ്ഡിതമായഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാണുന്നുമുണ്ടു്.

വാദവിഷയമായ ഇക്കായ്ത്തിൽ ക്ലിപ്തമായ രേദി പ്രായം പറവാൻ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമായാണിരിക്കുന്നതു്. ഇതിനെ ചരിത്രകാരന്മാരുടേയും, വായനക്കാരുടേയും അന്വേഷണത്തിന്നും ഉപഹത്തിന്നുമായി വിടുവാനേ തല്പാലം നിർവാഹമുള്ളൂ. എതായാലും തുഞ്ചത്തു ഗുരുപാദങ്ങളുടെ മെതിയടിയും യോഗദണ്ഡം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുവെച്ചു് പൂജിച്ചിരുന്നുവെന്നതിൽ വാദമില്ല.

എഴുത്തച്ഛൻ കേവലം ഒരു മഹാകവി മാത്രമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരൊന്നാന്തരം സമുദായനേതാവും, ഒരു വലിയ യോഗിയും, ഒരു ഉത്തമഭക്തനുമായിരുന്നു. 'ചിന്താരത്നം' മുതലായ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴം എത്രാണ്ടു് ഉപഹിക്കാം. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനം സാഹിത്യാനുപേഷണവും മോക്ഷപ്രാപ്തിയുമാണെന്നു ഹൈന്ദവസാഹിത്യവും മതവും ഒരുപോലെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതു രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതംകൊണ്ടു് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം മോക്ഷവും പ്രവൃത്തികൾ അതിന്റെ സാധകോപായങ്ങളുമായിരുന്നു. ഇതു ഉൽകൃഷ്ടവും അമൂല്യവുമായ ഒരു ജീവിതം പൊതുജനദൃഷ്ടിയിൽപെട്ട മറ്റൊരാൾ കേരളീയനാണു് നയിച്ചിട്ടുള്ളതു്! അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗപരിപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തെയോ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്വദാവത്തെയോ, സ്വതന്ത്രമായ വിചിന്തനശക്തിയേയോ, ഉൽകൃഷ്ടമായ ഭക്തിയേ

യോ, ലോകോത്തരമായ കവനകലാകശലതയേയോ, അക്ഷീണമായ പെരുരുഷത്തേയോ ഏതിനെയൊന്നധികം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അഹോ! അനന്തകരണീയമായ ആർഷജീവിതം! അത്യന്തകരമായ അമാനുഷികത്വം!!

പരിപകവബുദ്ധിയും പരിഷ്കൃതാശയനമായ ആർ. ഇഴശ്ശാപ്പിള്ളി ബി. എ. അവർകൾ എഴുത്തച്ഛനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—

“ദാരിദ്ര്യം, പ്രബലന്മാരിൽനിന്നുള്ള ഉപദ്രവം, സമുദായത്തിൽ തനിക്കുള്ള താഴ്ന്ന നില, ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ അന്ധവിശ്വാസം ഇവ നിമീത്തം നേരിട്ടിരുന്നതായ ചില്ലറയല്ലാത്ത പ്രതിബന്ധങ്ങളോട് മല്ലിട്ടും, ആക്ഷേപങ്ങളെ സഹിച്ചും, സ്വദേശത്തെയും സ്വജനങ്ങളെയും വിട്ടും, കഷ്ടപ്പെട്ടും, തന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ നിറവേറ്റിയതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരോപകാരപ്രതിപത്തി എത്രമാത്രം ബലവത്തായിരുന്നുവെന്ന് ഉഴഹിക്കാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരപ്രയത്നത്തിനും വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട.

“സ്വദേശാഭിമാനവും അതുപോലെതന്നെ സ്വദാഷാഭിമാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ പ്രധാനങ്ങളായിരുന്നു. ‘അജ്ഞാനതിമിരാസ്’ന്മാരായിരുന്ന നാട്ടുകാരുടെ ചക്ഷുസ്സുകളെ ‘ജ്ഞാനാജനശലാക’കൊണ്ട് ഉന്മീലനം ചെയ്യുന്നതിനും, അനാഥസ്ഥിതിയിലിരുന്ന നാട്ടുദാഷയെ പോഷിപ്പിക്കു

യും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലും, അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തിന്റെയും പരമാവധി ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാം.

“ഇതുകൂടാതെ വനയം, മഹാമനസ്സുത മുതലായ സർഗ്ഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ സവിശേഷം ശോഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വോപകൃഷ്ടങ്ങൾക്കും നിദാനമായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്യസാധാരണമായ സ്വാശ്രയശീലം ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു.”

അനന്യസാമാന്യമായ ഗുണഗണങ്ങളുടെ ഒരു വിളനിലമായിരുന്ന എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളോരോന്നും എടുത്തു വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അദ്ദേഹം വിപോലനീയങ്ങളായ സർഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഒരു കേളിരംഗമായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു പിന്മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഭേദം.

മഹാകവിയുടെ ഗൃഹജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അധികമായൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ആജീവനാന്തം ഒരു ഖണ്ഡബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നുവെന്നൊരു പക്ഷമുണ്ട്; ഇതിന്നെതിരായി എഴുത്തച്ഛൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹം തന്റെ മകൾക്കുപദേശിച്ചതാണ് ‘ചിന്താരത്നമെന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥമെന്നും മറുപക്ഷക്കാർ വാദിക്കുന്നു. പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിലെ പല സംബോധനകളും രണ്ടാമത്തെ പക്ഷത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്.

അദ്ദേഹം ആകൃതിയിൽ ഒരൊത്ത ആത്മാവിന്നു
വെന്നും അറുപതുവയസ്സിനുമേൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നും
ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. പണ്ടേയ്ക്കു
പണ്ടേയ്ക്കുള്ള കേട്ടുകേൾവിയായിരിക്കണം ഈ പ്രസ്താവ
ത്തിന്നടിസ്ഥാനം. ലോകത്തിലെ പല മഹാനാരുടെയു
മെന്നപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശവും ഏതാണ്ടദ്ദേഹ
ത്തോടുകൂടിത്തന്നെ തിരോഹിതമാവുകയാണുണ്ടായത്.

എഴുത്തച്ഛൻ ഗന്ധർവ്വന്റെ അവതാരമാണെന്നുള്ള
ഒരു വിശ്വാസം ജനസമുദായത്തിൽ രൂഢമൂലമായിക്കാ
ണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം വ്യാസശാപംകൊണ്ടൊ മറെറൊ
ശുഭ്രനായി വന്നു ജനിച്ച ഒരു ഗന്ധർവ്വനാണെന്നു സ്ഥാപി
ച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കഥയും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാർ വി
രാധയന ചെയ്യുന്നതിൽ കേൾവികേട്ടവരാണ്; പക്ഷെ,
അതു പലപ്പോഴും അതിരുകടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നും അ
സ്ഥാനത്തായിത്തീരുന്നുണ്ട് എന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്ക
ുന്നു. സൽപ്രവൃത്തികളും വീരകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തവർക്ക് അ
വർ അമാനുഷികത്വം കല്പിക്കുന്നു. അവരെ അവതാര
പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ലാതെ സാധാരണമനുഷ്യന്മാ
രായി ഗണിപ്പാൻതന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലു
ണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതു മഹാനെ എടുത്തുനോക്കുകയാണെങ്കി
ലും, അദ്ദേഹം ആരുടെയെങ്കിലും ഒരവതാരമാണെന്നു
പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടു കാണാം. ഇതുകൊണ്ട് മനുഷ്യസമു
ദായത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട മാന്യത നശിച്ചുപോകയും
ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും കുറഞ്ഞുപോകയും

മാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരിത്രപന്നംകൊണ്ട് ഒരു സമുദായത്തിനുണ്ടാകാനിടയുള്ള അദ്ധ്യക്ഷനെയും ഈ വിശ്വാസം നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു! എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃത്യങ്ങൾ അതുതാവഹങ്ങളായിരുന്നുവെന്നതിന് സംശയമില്ല. ജനസാമാന്യത്തിന് അവ അമാനുഷങ്ങളായിത്തോന്നിയെന്നും വരാം. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ മനുഷ്യസമുദായത്തിൽനിന്നു നിഷ്കാസനംചെയ്തുകഴിയുവെന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു.

അദ്ധ്യാപകത്വവും കവിത്വവും വേണ്ടപോലെ വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജനസമുദായത്തെ ഉൽകൃഷ്ടപഥത്തിലേയ്ക്കു നയിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. ഇന്നത്തെ കവിയും അദ്ധ്യാപകനുമാണ് നാളത്തെ പൗരന്റെ നിർമ്മാതാവ്. മഹാഭാഗനായ എഴുത്തച്ഛന് ഒരു ലോകഗുരുവിന്റെയും മഹാകവിയുടേയും നിലയ്ക്ക് കേരളീയജനസമുദായത്തിന്നു ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള നന്മകൾ അവാച്യങ്ങളും അതുതാവഹങ്ങളുമാണ്! ആ മാംഗല്യമുള്ളദീപം കേരളത്തിലെ തമോബാധയെ എത്രമാത്രം നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു! ആ ദിവ്യസംഗീതം എത്ര എത്ര ഹൃദയങ്ങളെ കളിർപ്പിക്കുന്നു! ഇന്നും കേരളാന്തരീക്ഷത്തെ മുഖരിതവും പരിപാവനവുമാക്കുന്നത് ആ ആർഷഗാനങ്ങളാണ്. കവികൾ ആ മരൂഗംഭീരമായ സ്വർഗ്ഗീയഗാനങ്ങൾക്കാണ് പല്ലവി പാടേണ്ടത്; അദ്ധ്യാപകന്മാർ ആ ജ്ഞാനീവിതത്തെയാണനുഭവിക്കേണ്ടത്; തത്വജ്ഞാനികൾ ആ വൈദികഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് മുഴിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടത്. മോക്ഷേച്ഛകൾ ആ പവി

രൂപാദങ്ങളെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്! അഹോ! ആ പരിശുദ്ധജീവിതം എത്രമാത്രം വിലോഭനീയം!! എത്ര മാത്രം അനുഭവനീയം!!

“സാനന്ദരൂപം സകലപ്രബോധ -
മാനന്ദദാനാമൃതപാരിജാതം!
മാനുഷ്യപത്മേഷു രവിസ്വരൂപം
പ്രണൈമി തൃശ്ശൂർമാർച്ചപാദം.”

II

എഴുത്തച്ഛനും മലയാളഭാഷയും

മലയാളഭാഷയുടെ പിതാവെന്ന് ഐക്യകണ്ഠ്യന സമ്മതിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തച്ഛൻ, ആ പിതൃസ്ഥാനം ഏതു വിധത്തിലാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനകാലത്ത് മലയാളഭാഷയുടെ സ്ഥിതിയെന്തായിരുന്നുവെന്നുമാണ് നമുക്ക് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായുള്ളത്. മദ്ധ്യമലയാളകാലത്തിന്റെ (കൊല്ലവർഷം 300 മുതൽ 600 വരെയുള്ള കാലം) ആരംഭത്തിലാണ് ‘രാമചരിതം,’ ‘രാമകഥാപ്പാട്ട്’ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആവിർഭാവമെന്നും ‘നിരണത്തു’ പണിക്കന്മാരുടെ ‘ഭഗവൽഗീത,’ ‘ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം’ തുടങ്ങിയുള്ള കൃതികൾ അതിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ഭാഷാചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ ഭാഷയുടെ സ്വഭാവവും അതിന്റെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ വളർച്ചയും താഴെ

ചേർത്തിരിക്കുന്ന സൂക്ഷികളിൽനിന്നും ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

“കാനനങ്ങളിലുൾക്കളിർമായ്ക്കരിണിയായ്
കാൽനടുക്കിയുമതമ്മിൽ വിളയാടിനടന്ന-
ന്നാനനം വടിവുള്ളൊരുവടിവായവതരി-
ത്താതിയേ, നല്ലവിനായകനെന്തോരമലനേ”

“ഇട്ടനചാപംകേളായിനിയിന്നു മുതലായ് മേൽ-
പട്ടണിക്കൊങ്കതങ്കം മങ്കയർ തങ്കളളിൽ [നാൾ
ഇട്ടമല്ലാതെ ചെന്നിട്ടിപ്പടി പുണർകിലൊക്കെ-
പ്പൊട്ടിനിൻ ചിരങ്കളെല്ലാം പൊടിയുകൻറരു-
ളിച്ചെഴുത്താൻ”

(രാമചരിതം)

* * *

“അരക്കർകലം വേരറുക്കവേണമെൻറമരർകളും
അലൈക്കടലിൽ ചെൻറുമുറയിട്ടതും
ആഴിവണ്ണന്നനരുളിച്ചെയ്തതും
മുനിവരൻറ ഹോമകണ്ഡം തന്നിൽനിന്നു
ദിവ്യനായകനുദയം ചെയ്തതും
ദശരഥൻ മകിയ്ക്കു വാങ്ങിക്കൊണ്ടതും
കൊണ്ടുടൻ തൻ ഭായ്മാർക്കു പായസം കൊടുത്തതും
കവലയത്തിൻ മങ്കമാർ ഭൂജിത്തതു.”

(രാമകഥാപ്പാട്ട്)

* * *

മുനിവോടഹങ്കാരാദികളെല്ലാം മുററവിചാരം
കൊണ്ടുകുളഞ്ഞ
കുനിവൊടു ശമദമസന്തോഷാദികൾ കയ്ക്കൊണ്ടാ
രണതല്പരരായേ

അനുപമരാകിയ ഭൂദേവന്മാരവരേ മമ ദൈവത
 മെന്നാൽ
 മനസി നിനച്ചതു ചെയ്തുമുടിയ്ക്കാം മരയവരത
 ഭൂലിന്നിനിയെല്ലാം.”

(കണ്ണശ്ശരാമായണം)

* * *

മേൽക്കാണിച്ച പാട്ടുകളിൽ ‘രാമചരിത’ത്തിലെ ഭാഷ മിക്കവാറും തമിഴാണെന്നതന്നെ പറയാം, എന്നാൽ അതൊരു തമിഴുഗ്രന്ഥമാണെന്ന വാദം തമിഴരുടെ ഭാഷാഭിമാനദുർദ്ദിഷ്ടങ്ങളാണെന്നതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായതാണെന്നും, അതു വാസ്തവത്തിൽ തമിഴും മലയാളവും പരസ്പരം വേർപിരിയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കൈരളിക്കു കിട്ടിയ ഒരു മൂല്യനിധിയാണെന്നും ചരിത്രമർമ്മജ്ഞനും മഹാകവിയുമായ ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ (എം. എ., ബി. എൽ., എം. ആർ. എ. എസ്സ്.) അവർകൾ സയക്തികം സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘രാമചരിത’ി ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ‘നിരണം കൃതി’കൾക്കും തമ്മിൽ ഭാഷാസംബന്ധമായി വലിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിരണം കൃതികൾക്കു ഐന്ദ്രനികമലയാളമായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറയാൻ അവയിലെ ഭാഷാസപര്യപം സമ്മതിക്കുന്നില്ല. മദ്ധ്യമലയാളകാലത്തിലേതെന്നു പറയത്തക്കതായി പിന്നെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ‘ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം’ എന്ന ഒരു സാഹിത്യഗ്രന്ഥവും ‘ലീലാതിലക’മെന്ന ഒരു ശാസ്ത്രപുസ്തകവുമാണ്. ഇവയിലെ ഭാഷാരീതിയും ഐന്ദ്രനികമല

യാദൃശീതിയിൽനിന്നു വളരെ അകന്നാണു് നില്ക്കുന്നതു്.
നോക്കുക:

“തുകം പൂന്തേൻ പരിമളഭരം നമ്പു-
തോലും നടപ്പാൻ
മേവം കാവം പമിയുഴറിനി തക്-
റണ്ടിയ്ക്കു ചെൻറു്
ദേവം തന്മിൻ തൊഴതു വഴിമേൽ നിൻറു
നേരേ നടന്നാൽ
കൂവീടപ്പാൽ പമി പനയനാർക്കാവു
മംഗല്യകീർത്തേ.”

“വേലപ്പെണ്ണിന്നുകു പൊഴിയും കണ്ണ-
നെ പോരിൽ മാറാൻ
മൂലത്തിന്നേ മുടിവിനൊരു മുക്കണ്ണ-
നെപ്പണ്ണുകീർത്തേ
വേരിച്ചൊല്ലാർമനസിജകയൽക്കണ്ണ-
നെച്ചെൻറു നേരെ
കോരിക്കൈകൂപ്പുനിരവിവർമ്മാഖ്യ-
വേണാടർകോനെ.”

(ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം)

‘ലീലാതിലക’ത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിനായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങളും ഈ ഭാഷാരീതിയിൽനിന്നു് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടവയല്ല. ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മദ്ധ്യമലയാളകാലത്തെ ഭാഷാരീതിക്കു് ഇന്നത്തെ രീതിയുമായി ഗണ്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും, ഭാഷാചരിത്രജ്ഞാനമില്ലാത്ത സാധാരണ വായനക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിക്കു് അവ മലയാളമായിത്തന്നെ തോന്നുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്നും ബോദ്ധ്യപ്പെടും.

ആധുനികമലയാളത്തിന്റെ ആരംഭാവസ്ഥയിൽ ആവിർഭവിച്ച രണ്ടു മഹാകവികൾ 'ചെറുശ്ശേരിയും' 'എഴുത്തച്ഛ'നുമാണ്. ഇവരിൽ ചെറുശ്ശേരിയുടെ 'കൃഷ്ണഗാഥ' കേരള സാഹിത്യഭണ്ഡാഗാരത്തിലേയ്ക്കു കിട്ടിയ ഒരനർഹരത്നംതന്നെയാണ്. ഇതിലെ ഭാഷാരീതി മദ്ധ്യമലയാളരീതിയിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടും ആധുനികമലയാളത്തോടേററവും ചേർന്നും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതിൽ സാർവ്വത്രികമായി പഴയ ശൈലികളും, 'കഞ്ചൻ' 'അങ്കി' 'നണ്ണി' എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ലുപ്തപ്രചാരങ്ങളായ പ്രാചീനപദങ്ങളും സുലഭമായി കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാഷയ്ക്കാണ് അധുനാതനമലയാളത്തിന്റെ മാതൃകാഭൂതമായിത്തീരവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായത്. എഴുത്തച്ഛനുശേഷം മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു പല പരിണാമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്നും സർവ്വസമ്മതവും പ്രയോഗക്ഷമവും, മാതൃകാഭൂതവുമായിട്ടുള്ളതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷതന്നെയാണ്. പ്രസ്തുത കവിയുടെ കാലത്ത് ചമ്പുക്കാരന്മാരുടെ സംസ്കൃതപ്രചാരമായ ഒരു ഭാഷാരീതിയും, തമിഴിലേയ്ക്കു ചാഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു ഭാഷാരീതിയും ജാഗ്രത്തായുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ രീതിയെ ഒന്നിനേയും അനുകരിച്ചില്ല; പശ്ചാത്തമലയാളത്തേയും സ്വീകരിച്ചില്ല; അദ്ദേഹം പ്രായോഗികവും, കേരളീയരുടെ അഭിരുചിയ്ക്കനുസരിച്ചതുമായ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം എപ്പെടുത്തി. ആ രീതി ഇന്നും അനുകരണീയമായിത്തന്നെ പ്രോല്ലസിക്കുന്നു.

കൊല്ലവർഷം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം മലയാളഭാഷയിൽ ചില വിലക്ഷണസമ്പ്രദായങ്ങൾ കടന്നുകൂടി; സംസ്കൃതപ്രകൃതികളോടുകൂടി ദ്രാവിഡപ്രത്യയം ചേർത്ത സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ ദ്രാവിഡപ്രകൃതികളോട് സംസ്കൃതപ്രത്യയം ചേർത്തും ആവശ്യംപോലെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നു വന്നു. 'ലീലാതിലക'ത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ സമ്മതിച്ച് "സന്ദർഭം സംസ്കൃതീകൃതം" എന്നു സൂത്രമെഴുതിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും, 'ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം' മുതലായ ഉത്തമസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽക്കൂടി ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ കാണുന്നതിനാലും അന്നു ഈ രീതിക്ക് വളരെ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാനിക്കുന്നതിൽ അസംഗത്യമുണ്ടാവാൻവകാശമില്ല. "മണ്ടന്തിപാമ്പുവഹാ: പടിബന്ധപേട്യാ" "താപ്പട്ടയന്തിതകരാ: കറികൊയ്ക്കശേഷാ:" എന്നിങ്ങനെയുള്ള കോമാളി രൂപങ്ങൾ അക്കാലത്തെ കേരളസാഹിത്യലോകത്തിലെ 'വികൃതസന്താനങ്ങൾ'യാണ്.

ഇങ്ങനെയെന്നെ 'മണിപ്രവാള'ത്തിന്നും ചില വൈലക്ഷണ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. "ഭാഷാസംസ്കൃതയോഗോ മണിപ്രവാളം" എന്ന ലീലാതിലകസൂത്രവ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നും, ഇന്നത്തെ മാതിരി ദ്രാവിഡപ്രത്യയങ്ങളോട് ചേർന്ന സംസ്കൃതപദങ്ങളും, വെറും മലയാളപദങ്ങളും തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഭാഷ 'മണിപ്രവാള'മാകയില്ലെന്നും, സംസ്കൃതപ്രത്യയാന്തങ്ങളായ പദങ്ങളും മലയാളപദങ്ങളും കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഷയേ മണിപ്രവാളമായിരുന്നുള്ളുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എഴു

തൃശ്ശൂർ ഈ രണ്ടു രീതിയും പ്രായോഗികവും, മലയാള സൈലിക്കനുയോജ്യവുമല്ലെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരിഷ്കരണം കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു പുതിയ രീതി എടുത്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

പുതിയ അക്ഷരമാല നിർമ്മിച്ചതാണ് ഭാഷാസംബന്ധമായദ്ദേഹം ചെയ്ത മറ്റൊരു പരിഷ്കാരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു മലയാളം തമിഴിൽനിന്നു വളരെ അകന്നു പരിഷ്കൃതാവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അക്ഷരമാല അന്നത്തെ ഭാഷയ്ക്കു വേണ്ടേടത്തോളം പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. തമിഴക്ഷരങ്ങളിൽനിന്നു് അധികം വ്യത്യാസമില്ലാത്ത 'വട്ടെഴുത്തു', 'കോലെഴുത്തു' എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുപയോഗിച്ചായിരുന്നു അന്നു് എഴുതിവന്നതു്. 'അതിവരം,' 'ഘോഷം' തുടങ്ങിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ, സംസ്കൃതപദങ്ങളെ ധാരാളമായെടുപ്പാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മലയാളഭാഷയ്ക്കും ആവശ്യമായി വന്നു. പക്ഷെ, അതിനതക്ക അക്ഷരമാല ഇല്ലായിരുന്നുതാനും. ഈ ദുരവസ്ഥയുടെ പരിഹാരത്തിനായി എഴുത്തച്ഛൻ സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയെ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുകയും അവയെ എഴുതുവാൻ അന്നു നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ലിപികളെ പരിഷ്കരിച്ചു് ഒരു പുതിയതരം ലിപികൾ എടുത്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. നാമിന്നും എഴുതിവരുന്നതു് ആ ലിപികളിലത്രെ.

അദ്ദേഹം ചെയ്ത മറ്റൊരു പരിഷ്കാരം 'കിളിപ്പാട്ടു' രീതിയെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇതിന്റെ സ്രഗമത്തെക്കുറിച്ച് ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അടുത്ത

അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വിപുലവും പരിഷ്കൃതവുമായ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാമതരം അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു; എങ്കിലും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളെ അനുകരിക്കാതെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. മഹാകവിയുടെ കവനകലയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചാണ് പല തരത്തിലുള്ള ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾതന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സംഗീതാനുഭവസാരികളായ ആ വൃത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദക്ഷിണസംസ്കൃതമായ സരസ്വതീപ്രവാഹത്തിനു പ്രത്യേകിച്ചും പററുന്നത്. കൈരളിക്കന്യായോജ്യങ്ങളായ വൃത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിജ്ഞാനശാസ്ത്രം ഇടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്; എങ്കിലും കേരളീയർക്ക് ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളെ മറക്കുവാൻ പാടില്ല; തീർച്ചതന്നെ. ദേശഭക്തനായ മഹാകവി 'വള്ളത്തോളം' അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗാമികളും ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകാണുന്നത് ആശ്ചര്യകരംതന്നെ.

തർജ്ജമയുടെ മാതൃക നിർമ്മിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനിയത്തെ പരിഷ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഭാഷയുടെ സ്ഥിതിക്കുകൂടി കൈരളി ഭാഷാന്തരങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പരിഷ്കാരം ആവശ്യമുള്ള ഏതൊരു ഭാഷയ്ക്കും അന്യഭാഷകളുടെ ഹസ്താവലംബം ആവശ്യമാണ്. മിക്കവാറും പരിഷ്കൃതഭാഷകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വാസ്തവം വെളിപ്പെടും; എന്നാൽ അന്യഭാഷകളുടെ സഹായം

യം അനാശാസ്യമായ രീതിയിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ആദാസമായിത്തീരുന്നത്. പ്രസ്തുത കവി സപീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവർത്തനരീതി സർവ്വോപരി ശ്ലാഘ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനേക്കുറിച്ചും അടുത്തൊരദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതാകയാൽ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഭാരതീയർ പ്രകൃത്യാ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിലാണ് സംതൃപ്തിപ്പെടുന്നത്. ശുഷ്കമായ ഭൗതികജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഹൈന്ദവഹൃദയത്തിന്നു സമാധാനം കിട്ടുന്നതല്ല. മതത്തിലാണ് ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ സകല കൃത്യങ്ങളും പശ്ചാത്തപനികഴിവു കഴിയുന്നതു്. മോക്ഷം അയാളുടെ സങ്കേതവും, കൃത്യങ്ങൾ അതിന്റെ സാധകോപായങ്ങളുമാണ്. ഈ ഹൈന്ദവദർശനം ഹൃദയത്തിന്റെ കവനകലയിൽ സർവ്വോപരി വിളങ്ങിക്കാണുന്നുണ്ട്. കലാവിദ്യ പരിപൂർണ്ണമായി ഇല്ലെങ്കിലും, ആദർശശുദ്ധിയുടെ കീഴിൽ ആ കവിതയെപ്പോലെയിരിക്കും ആദർശവിഹീനവും കലാപരിപൂർണ്ണവുമായ കവിതയേക്കാൾ ഒരു ഹിന്ദുഹൃദയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കവിതയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെപ്പറ്റി കാവ്യമീമാംസകന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രബലമായി രണ്ടുവിധം അഭിപ്രായക്കാരെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. അതിൽ ഒരതാക്കാർ കവിത കവിതയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്നും, അതു വേറൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തിന്നും കീഴടങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നവരാണ്; മറ്റൊരു കക്ഷിക്കാരാവട്ടെ കേവലം രസപ്രദാനം മാത്രമാണ് കവിതയുടെ ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിൽ അതത്ര സൂത്യഹീനമായ ഒരു കലാവിദ്യതന്നെല്ലെന്നും, മനഃശ്യാനെ ഉൽകൃഷ്ടമാറ്റത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന

തിന്നുകൂടി അതിന്നു ഗകിയുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും വാദിക്കുന്നു. കാന്താസമാനം സരസമായി കൃത്യാകൃത്യോപദേശം ചെയ്യുന്ന കവിതയെത്തന്നെയായിരിക്കും എന്നെന്നും അതുൽകൃഷ്ടമായി ഗണിക്കുക. പ്രസ്തുത മഹാകവിയുടെ എല്ലാ കവിതകളും ഇപ്പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ളവയാണ്. ഈ വക സംഗതികൾകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം എഴുത്തച്ഛൻ കവികൾക്ക് എന്നെന്നേക്കും മാതൃകാഭൂതനും, മലയാളഭാഷയുടെ പിതാവും ആയിത്തീർന്നത്.

III

കിളിപ്പാട്ട്

മലയാളസാഹിത്യാരാമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സഹൃദയന്മാർക്ക് അവിടെ കളകുജനംചെയ്ത് അങ്ങമിങ്ങും സ്വച്ഛന്ദം തത്തിപ്പാറിനടക്കുന്ന 'രാമാനുജപ്പെങ്കിളി'യെ കാണാവുന്നതാണ്. പ്രകൃതിസുഭഗയും ആ മഹാഗുരുവിന്റെ സന്ദേശഹാരിണിയുമായ ഈ പൈങ്കിളിയുടെ ആഗമത്തേക്കറിച്ച് നമുക്കിവിടെ അന്വേഷിക്കാം.

"നവം നവം പ്രീതിരഹോ കരോതി" എന്നു മഹാകവി മാഘൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്; ലോകത്തിനെപ്പൊഴും പുതുമയിലാണഭിരുചികാണുന്നത്. ചർച്ചിതചർച്ചണം ചെയ്യുന്നതിൽ ആർക്കും അത്ര രസം തോന്നാറില്ല. 'നിരണംപണിക്കന്മാ'രുടെ ആ പഴയ 'കെട്ടുപാടൊ' 'ചെറുശ്ശേരി'യുടെ ഇഴഞ്ഞമട്ടൊ ഉല്ലതിഷ്ണവായ എഴുത്തച്ഛൻ് അത്ര രസിച്ചിട്ടില്ലാ

യിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാളഭാഷയ്ക്കത്രയും അനുയോജ്യമായ 'കിളിപ്പാട്ടെ'ന്ന ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം 'സൃഷ്ടിച്ചു' ആ വഴിക്കു തന്റെ കവിതാകാമിനിയെ മഹാജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞതാണെന്നുമാനിക്കുന്നതിൽ യുക്തിഭംഗമുണ്ടാവാൻ വഴി ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്നു.

പല മഹാന്മാരുടേയും ജീവചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ അസ്ഥമായ അനുകരണഭ്രമത്തിൽനിന്നല്ല അവർ വിജയമുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ഓരോരുത്തർക്കും പ്രകൃതിദത്തമായുള്ള പ്രത്യേകതയ്ക്കനുസരിച്ചു് സ്വതന്ത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ എഴുപ്തൂ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലാണ് അവരുടെ വിജയം പ്രതിഷ്ഠാപിതമായിട്ടുള്ളതെന്നും തെളിയുന്നതാണ്. മഹാമാർ പരിതഃസ്ഥിതികളെ പയ്യുവേക്ഷണം ചെയ്തു തദനുസൃതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാകയാൽ അനാശാസ്യമായ ഗതാനുഗതികൃതത്തിൽ ഭ്രമിക്കാതെ നവംനവങ്ങളായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു വിജയം നേടുന്നതിൽ അതുതപ്പെടുവാൻില്ല. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാലിന്മേൽ നില്ക്കുവാൻ കെല്പില്ലാത്തവർക്കാണ് മിക്കപ്പോഴും അന്യനെ അനുഗമിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. 'എഴുത്തച്ഛ'നെപ്പോലെതന്നെ 'നിരണത്തു പണിക്കന്മാർ,' 'ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി,' 'കലക്കത്തു കണ്ണൻനമ്പിയാർ' എന്നീ മഹാന്മാരുടെ കവിതകൾ പരിശോധിക്കയാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമാർഗ്ഗങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിയിക്കുന്നതിലും, പുതുമയിലുള്ള പൊ

തൃണപ്രീതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും അവർക്കുള്ള അന്യാദേശമായ സാമർത്ഥ്യവും അഭിരുചിയും ധാരാളം വെളിപ്പെടുന്നതാണ്.

തന്റെ കവിതയെ ഒരു കിളിയുടേതാണെന്നു പറഞ്ഞു താൻ ഒരു തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതാണല്ലോ 'എഴുത്തച്ഛൻ' കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം. ഇതുണ്ടെന്നേ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിക്കണ്ടുപിടിച്ചു എൻ്റെപ്പെട്ടത്തിയ ഒരു പന്മാവായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സംസ്കൃതത്തിലെ സന്ദേശകാവ്യങ്ങളോ തമിഴിലെ ചില പാട്ടുകളോ അദ്ദേഹത്തിനിതിൽ മാറ്റുപ്രദർന്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം.

ഇങ്ങനെയൊരു കിളിപ്പാട്ടുവൃത്തങ്ങളുടെ പൂർവ്വരൂപങ്ങളെങ്കിലും എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തു ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം; അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിനു തുനിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും അതിന്നുവേണ്ട സകല സാമഗ്രികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടോടു വന്നു നിന്നു നിന്നുവെന്നു പറയുന്നതു സാഹിത്യചരിത്രത്തിലുള്ള ദയനീയമായ അജ്ഞതയെത്ര വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു. ദ്രാവിഡദാഷകളുടെ സ്വന്തംവകയായി അനേകം വൃത്തങ്ങളുണ്ടു; അവയിൽ ചില വൃത്തങ്ങൾ ആർച്ചന്മാർ സംസ്കൃതത്തിലേയ്ക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടു. മലയാളത്തിലെ പഴയ പാട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, കിളിപ്പാട്ടുവൃത്തങ്ങളുടെ പൂർവ്വരൂപങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നോക്കുക:

“നവമിലക മങ്കതൻ തന്നെ മന്നോർ തൊഴും
നരപതി വിളിച്ചു നീ ചെൻറു കേളെന്തു നിൻ
വെലമതികമുള്ളു തന്നോടു താരത്തെയും
വീരവൊടു കവൻകൊണ്ടിങ്ങനെ ചെഞ്ചെമ്മെ
മലിവുമുരപെററ വെന്തുകൂളും മക്കൂളും
വലിയ പടയാളിമാരും പടക്കോപ്പമാ-
യുലകിടയിലങ്കയിൽ പുക്കിരുന്നൊക്കവ-
ന്നുറുതി പറവാൻമായ് നീളുവാണാൾ ചൊല്ലാ.”

(രാമചരിതം)

“പരമപുരുഷൻ മഹായാതൻ വൈഭവം
പറകയുമനാരതം കേൾക്കയും ചെയ്യിലോ”.

(കിളിപ്പാട്ട്, എഴുത്തച്ഛൻ)

ഇതിൽ രാമചരിതത്തിൽനിന്നുദ്ധരിച്ച ഭാഗവും എഴുത്തച്ഛൻ പലേടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ‘മണികാഞ്ചി’ വൃത്തവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുനോക്കിയാൽ രാമചരിതത്തിലെ ആ വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു പരിണാമം മാത്രമാണ് ‘മണികാഞ്ചി’യെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെതന്നെ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തു സുപ്രസിദ്ധമായ ‘കേക’യായിത്തീരുന്നതു ‘രാമചരിത’ത്തിലും ‘രാമകമാപ്പാട്ടി’ലും കാണുന്ന ചില വൃത്തങ്ങളാണ്. നോക്കുക:

“ഏഴിനുമുള്ളകപ്പാനിയന്തിരപ്പാലം ചുറ്റും
കീഴുമവനിതന്താൽ കേവലം പകയോരെല്ലാം
കോഴയററതു കിഴക്കിൻ കോപുരം കാപ്പാൻ നില്പ-
തുഴിയെ കലയ്ക്കാം വീരരൊരുപതിനായിരംകാണ”

(രാമചരിതം)

“മകിഴ്ത്തുടൻ മകീചനമ്പാൽ മതിരി സുമന്ത്രൻ
 ചൊല്ലെ-
 പ്പുകഴ്ത്തുകൊണ്ടുളിച്ചെയ്താൻ പുതൽവരികനിയ-
 ണ്ദാനാൽ
 ഇകഴ്ത്തിടാരരചരണെയിനിയരനരുളിനാലെ
 നികഴ്ത്തിതുവിനകളെല്ലാം നെടുകമാറഞ്ചിയെൻറാൻ.”

(രാമകഥാപ്പാട്ട്)

“രാവണഭഗിനിയും രോദനംചെയ്തു പിന്നെ
 രാവണനോടു പറഞ്ഞീടുവാൻ നടകൊണ്ടാർ
 സാക്ഷാലഞ്ജനശൈലംപോലെ തുപ്പണഖയും
 രാക്ഷസരാജൻ മുഖിൽ വീണടൻ മുറയിട്ടാർ”

(അദ്ധ്യായരാമായണം)

കിളിപ്പാട്ടിലെ പല വൃത്തങ്ങളുടേയും ആഗമം പ
 ഴയ പാട്ടുകൾ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ട്യാ പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ടുപി
 ടിപ്പാൻ പ്രയാസമില്ല

ചിലത് അല്ലാപ്പം ദേദഗതി ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചവ
 യും മറുചിലത് അങ്ങനെയെന്നെ എടുത്തവയുമായിരി
 ക്കും. എഴുത്തച്ഛൻ തമിഴുസാഹിത്യത്തോടുള്ള ഇടപഴ
 ക്കവും വൃത്തസ്വീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടേറെ സ
 ഹായിച്ചിരിക്കണം. ‘ചൈങ്കിളിക്കണ്ണി,’ ‘പരാപരക്ക
 ണ്ണി’ മുതലായ വൃത്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം വൃത്ത
 ബന്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

ഇനി അദ്ദേഹം താലോലിക്കുന്ന ‘ചൈങ്കിളി’ എ
 താണെന്നാണ് ഇവിടെ ആലോചിച്ചാനുള്ളത്. കവി
 കഥ പറവാൻ ഒരു കിളിയേ വിളിക്കുന്നതെന്തിന്? അദ്ദേ

ഹത്തിന് ഈ കൃഷ്ണകാവ്യത്തെ ആവശ്യമെന്ത്? എന്നൊക്കെ തൃശ്ശൂർ കവിത വായിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ജിജ്ഞാസയുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ, ഇതിനൊരു ശരിയായ ഉത്തരം കൊടുപ്പാൻ ഇതേവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാർക്കു തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കിട്ടിയേടത്തോളമുള്ള തെളിവുകളേയും, അഭിപ്രായങ്ങളേയും പരിശോധിച്ച് അവയിൽ അവനവന്റെ യുക്തിക്കും അഭിപ്രായത്തിനും അടുപ്പമുള്ളവയോടു യോജിക്കുന്നില്ലാതെ കായ്ത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മവസ്തുവിധമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ചരിത്രകാരന്മാർ ഗത്യന്തരവുമില്ലല്ലോ.

‘പൈങ്കിളി’യുടെ ആഗമത്തെപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും പലവിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചുകാണുന്നത്. ഇവയുടെ സാധുതപാസാധുതപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കും കുറഞ്ഞൊന്നു പശ്ചാലോചിക്കാം:

1. സരസ്വതീദേവിയുടെ കൈയിൽ ഒരു തത്തയുണ്ടല്ലോ. അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കവി പലപ്പോഴും കഥ പറയേണ്ട സമയത്തു പൈങ്കിളിയെ വിളിക്കുന്നത്. സരസ്വതീദേവിയുടെ കിളിയാണ് കവിത പാടുന്നതെന്നു വരുമ്പോൾ വായനക്കാർ ആ കവിതയ്ക്കുള്ള ദോഷമൊന്നും കാണുകയില്ല. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കവി സരസ്വതീയുടെ കൈയിലുള്ള തൂകത്തെ വിളിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഒരു പക്ഷമുള്ളത്.

പുരാണേതിഹാസങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തനിക്കധികാരമില്ലെന്നു് എഴുത്തച്ഛൻ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അതിന്റെ പരിഹാരമാർഗ്ഗമായി അദ്ദേഹം സരസ്വതീഹസ്തസ്ഥിതയായ പൈങ്കിളിയെ പിടികൂടിയതാണെന്നുള്ള മറ്റൊരു പക്ഷവുമുണ്ടു്.

ഈ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെക്കുറിച്ചു വളരെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിനീതാഗ്രഗണ്യനും, പരമഭക്തുമായ എഴുത്തച്ഛൻ തന്റെ വായനക്കാർ മുഴുവൻ കവിത തന്റേതല്ലെന്നും, അതൊരു പൈങ്കിളിയുടേതാണെന്നും ധരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്രയും ജഡബുദ്ധികളാണെന്നു ധരിച്ചുവെന്നു് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വയ്യ. തത്താദൃശമായ ഒരുഭക്തുമോ, അവഹേളനബുദ്ധിയോ അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടെന്നു് ആ പരിശുദ്ധ സാഹിത്യത്തോടടുത്തുപഴകിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കുംതന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു് മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളും സ്വീകാർത്ഥകോടിയിൽ ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യവരയായ സരസ്വതീയുടെ കൈയിലെ തത്തയാണതെന്ന ഗൗരവം അദ്ദേഹത്തെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാനും വയ്യ. എന്നാൽ ഇഷ്ടദേവതകളെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കൈയും കണക്കുമില്ലാത്ത എഴുത്തച്ഛൻ പൈങ്കിളിയെ താലോലിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ആ സംഗതി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ പ്രകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ വളരെ സുലഭങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്, സരസ്വതി

യുടെ കൈയിലെ ശുക്രമാണിതം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിടിച്ച കിളി സരസ്വതിയുടേതല്ല; തീർത്തതല്ല.

2. എഴുത്തച്ഛൻ ഭഗവാൻ ശുക്രരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടാണ് ജാനോപദേശം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും, ആ വാസ്തവത്തെ കാണിപ്പാനായോ, അഥവാ അതിനെ അനുസ്മരിച്ചോ അദ്ദേഹം ശുക്രത്തെക്കൊണ്ടുതന്നെ ജാനോപദേശങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് വേദാന്തപ്രായമുള്ളത്. ഈ ചെറുതിഹ്യം കേവലം ശരിയല്ലെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളാവുന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കതിനു പ്രതികൂലങ്ങളായ തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടാത്തതുതന്നെ.

3. അറം തൊട്ടുള്ള കവിതാദോഷങ്ങൾ കവിയെ ബാധിക്കാതിരിപ്പാനാണ് ഒരു കിളിയേപ്പിടിച്ചു നടുക്കിടുന്നതെന്നാണ് പിന്നെയൊരു പക്ഷമുള്ളത്. കവികൾക്ക് 'അറം' വരണമെന്നുള്ളതിൽ യുക്തിഭംഗമൊന്നും കാണുന്നില്ല. "വിധിക്കു വാഗ്ദേവിയധീന"യാണെന്ന കാര്യം സാധാരണക്കാരുടെ സംഗതികളിൽത്തന്നെ വളരെ ശരിയായിക്കാണുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, വശ്യവാക്കുകളും സാതപിക്വശിക്വമയുള്ള മഹാകവികളെപ്പോലെയല്ലേടത്തോളം ഇതു വളരെ അർത്ഥത്താകുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല; പക്ഷെ അതിന്റെ പരിഹാരമാർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന യുക്തിയാണ് വിശ്വസ്യമാർഗ്ഗമായിരിക്കുന്നത്. 'അറം' കവിയെ ബാധിക്കുകയല്ല

കിൽ പിന്നെ ബാധിക്കേണ്ടതു് കിട്ടിയെയാണല്ലോ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ന്യായമായി താൻതന്നെയു നഭവിക്കേണ്ടതായിരിക്കെ, അതൊരു പാവപ്പെട്ട പൈ കിട്ടിയുടെ തലയിൽ ചുമത്തുവാൻ പരമഭക്തനും പരി പാവനചരിതനുമായ എഴുത്തച്ഛൻ വിചാരിച്ചുവെന്നു കരുതുന്നതുതന്നെ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരപരാധമായി വേണം വിചാരിപ്പാൻ. തത്താ ദൃശമായ ഒരു ഭീരുത്വമോ ദേഷ്യമോ പ്രസ്തുത മഹാക വിഷ്ണുവായിരുന്നവെന്ന് വിചാരിപ്പാനൊരുവിധത്തിലും നിർവാഹമില്ല. എഴുത്തച്ഛന്റെ പൈകിട്ടി കേവലം ഭാവനാസൃഷ്ടമായ ഒന്നാണെന്നും അതിന്റെ സ്വീകരണം 'അറ'ത്തിന്റെ പരിഹാരമാറ്റുമായിത്തീരുന്നെന്നും വരിക യാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും വാദ ത്തിനു വഴിയുമില്ല.

4. തമിഴിലെ 'പൈകിട്ടിക്കണ്ണി,' 'പരാപരക്കണ്ണി' എന്നീ വൃത്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എഴുത്തച്ഛൻ കിട്ടിപ്പാട്ടു വൃത്തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതെന്നും, തന്മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ 'കിട്ടിപ്പാട്ടു'കളായതാണെന്നും ചിലർക്കു് അഭിപ്രായമുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായത്തിന്നു വലിയ യുക്തിയുള്ളതായിത്തോന്നുന്നില്ല; അദ്ദേഹം പൈ കിട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന രീതിയും, അതിനോടു് പഞ്ചസാര, പാൽ, പഴം മുതലായതു വന്നു ഭക്ഷിപ്പാൻ ക്ഷണിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും മറ്റും ഈ പക്ഷത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതു് ദുസ്സാധമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

5. പുരാണകഥനം ചെയ്യുന്നതു സാധാരണയായി 'ശുകബ്രഹ്മർഷി'യാണല്ലോ. പരമതത്വജ്ഞാനിയും ജീവന്മുക്തനുമായ അദ്ദേഹത്തിന്നു പൌരാണികന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളതു്. അതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കഥ പറവാൻ ഒരു ശുകത്തിനേത്തന്നെ സ്വീകരിച്ചുവെന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായം കരെ ശിഥിലമാണെന്നുതന്നെ വേണം പറവാൻ. 'ശുകം' എന്ന ആ രണ്ടക്ഷരത്തിലെ സാമ്യം ശുകബ്രഹ്മർഷിയുടെ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു് ഒരു ശുകപക്ഷിയെ പിടികൂട്ടുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നു പറയുന്നതിൽ യാതൊരു യുക്തിയും തോന്നുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ കഥ പറയുന്നതു് എഴുത്തച്ഛനും, വക്താവായി വേറൊരു ജീവിയെ കല്പിക്കു മാത്രവുമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മർഷിയെത്തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയേ കഴിയുവെന്നില്ലെന്നു വരുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ശുകനെത്തന്നെ കഥപറയുന്ന ആളാക്കുന്നതിൽ ഈ ഭക്തകവിക്ക് വിരോധമുണ്ടാവാൻ അവകാശവുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കരെ യുക്തിയുണ്ടുതാനും. ഇനി അതിന്നു വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു ശുകമഹർഷിയുടെ അനന്തരാവകാശികളായ ഏതെങ്കിലും ബ്രഹ്മർഷികളെ പിടികൂടാമായിരുന്നു. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ സഹൃദയാ ഗ്രേസരനും ധന്യലാപനീയനുമായ മഹാകവി 'ശുക'ശബ്ദത്തിൽ ഭൂമിച്ചു ബ്രഹ്മർഷിക്കു പകരം ഒരു പൈങ്കിളിയെയാണു് പിടികൂടിയതെന്നു പറയുന്നതു വലിയ സാഹസമെന്നു പറയേണ്ടു്.

6. തന്റെ ഗാനങ്ങളുടെ മാധുര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും, അതിൽ തനിക്കുള്ള അസാമത്യത്തെ ഗോപനം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കവിതയെ കിളിപ്പാട്ടായി സംഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പിന്നെയൊരു പക്ഷമുള്ളത്.

എഴുത്തച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേവലം നിരർത്ഥങ്ങളാണ്. തന്റെ ഗാനങ്ങൾ അത്രയ്ക്കുമാത്രം രസനിഷ്ഠനികളാണെന്നദ്ദേഹത്തിനഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നവെന്നോ, കിളിയുടെ പാട്ടാണെന്ന സംഭാവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അതിന്റെ കർത്തൃത്വം തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗുണദോഷങ്ങളും തനിക്കു ബാധകമാകയില്ലെന്നദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുമെന്നോ ഉള്ളൊന്നും അശേഷവും യുക്തികാണുന്നില്ല.

7. “കഥ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാവ്യങ്ങളിൽ (Narrative poetry) പ്രായേണ കവികൾ തങ്ങളുടെ ആത്മാംശത്തെ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽനിന്നു കഴിയുന്നതും ദൂരെ നിർത്തുന്നതു സ്പെഷ്യലിസം തന്നെ; ‘അവിശ്വാസശക്തിയുടെ താൽക്കാലികനിവൃത്തി’ക്ക് (Temporary Suspension of the faculty of disbelief) ഇതു സഹായമായിത്തീരുന്നതു പ്രത്യേകിച്ചും പുരാണേതിഹാസകഥാകഥനത്തിലാണ്. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അനുഭവസ്ഥന്മാരായ വല്ലവരെകൊണ്ടുമോ, അക്രമിമസ്വഭാവമുള്ളവരെകൊണ്ടുമോ കഥകൾ പറയിക്കുന്നത് എല്ലാ സാഹിത്യത്തിലും എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ള ഒരു കൗശലമാണ്.

വേതാളങ്ങളും സാലഭഞ്ചികകളും ശൂകങ്ങൾതന്നെയും കഥകൾ പറയുന്ന അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തമിഴും സംസ്കൃതവും നല്ലവണ്ണം അറിവുണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തച്ഛന്നുതന്നെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. നന്ദനം മുതലായ ദിക്കുകളിലും ദിവ്യലോകങ്ങളിലും മറ്റും യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിച്ച് അനേകം സംഗതികൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തമപത്രിയായ ശൂകത്തെക്കൊണ്ടു കഥകൾ പറയിച്ചതിന്റെ ഏകദേശം (?) ഇതായിരിക്കും."

ഇതാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം. പുതിയ ഒരു മട്ടിൽ പറഞ്ഞുവെന്നല്ലാതെ ഇതിന്നു് ഒന്നാമതായിച്ചേർത്ത അഭിപ്രായത്തിൽനിന്നു് ഒരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ദൗർബ്ബല്യത്തെ അവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ലല്ലോ. കാര്യം ഇങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽക്കൂടി തന്റെ ആത്മാംശം മറയ്ക്കുന്നതിന്നു് എഴുത്തച്ഛനു് ഒരു പൈങ്കിളിയെത്തന്നെ പിടികൂടിയേ കഴിയുവെന്നുണ്ടോ? എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു മറുപടിയും ഈ സിദ്ധാന്തകാരൻ പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല.

പൈങ്കിളിയുടെ ആഗമത്തേക്കുറിച്ച് എത്രയധികം അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നാലും അതിന്റെ കളവാപമാധ്യ്യത്തെപ്പറ്റി ആർക്കുംതന്നെ ദിനാഭിപ്രായമുള്ളതായിക്കാണുന്നില്ല. എത്രമാത്രം അനർഘമായ അക്ഷയനിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഈ പൈങ്കിളിമൂലം കൈരളീദേവികു കരസ്ഥമായിട്ടുള്ളതു്! രാമാനുജപ്പെങ്കിളി പ

ബഹുമാനത്തിൽ പാടിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇന്നും കേരളാന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറൊലിക്കൊള്ളുന്നത്! അതിന്റെ ദിവ്യമംഗളലപനിയത്രെ ഇന്നും ഓരോ കേരളീയഗൃഹത്തേയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത്! ആ നാദശ്രവണത്തിൽ ആരുടെ കരളും അലിഞ്ഞുപോകുന്നു! ആരുടെ ശിരസ്സും നമുമാകുന്നു!

തൃശ്ശൂർത്താഴ്ചയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മുന്നൂറു കൊല്ലത്തോളമായി. അതിൽപ്പിന്നെ മലയാളഭാഷയ്ക്കു ഗണ്യമായ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്; കേരളത്തിൽ പല മഹാകവികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലോകാതിഗമായ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടും, അതിരറ്റ പാണ്ഡിത്യത്താലും ബഹുജനപ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീകൃതനായ എന്താനും വാഗ്ജാലികന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. അവ്യാഹതമായ വാസനാബലംകൊണ്ടും അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമത്താലും സഹൃദയന്മാരുടെ സ്നേഹഭാജനങ്ങളായിത്തീർന്ന മഹാകവികളും ഇവിടെ ദുർല്ലഭമല്ല; അഗാധമായ ആലോചനയാലും അതിദീപമായ വാസനനിമിത്തവും പ്രപഞ്ചതത്വങ്ങളെ കമനീയകണ്ഠത്തോടുകൂടി എടുത്തു പാടുവാൻ സാധിച്ച ദിവ്യവാക്കുകളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നില്ല. എന്നാൽ ലോകഗുരുവായ എഴുത്തച്ഛന്റെ പൈങ്കിളിയെ അനുകരിച്ചു പാടുന്നതിനു മറ്റൊരു കമനീയകണ്ഠവും ഇതുവരേയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ! അത്രയ്ക്കും മഹനീയമായ ഒന്നാണ് ആ ആർഷസംഗീതം!!

IV

തർജ്ജമ

എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികൾ മിക്കവാറും തർജ്ജമകളാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തർജ്ജമരീതിയെ പരിശോധിക്കേണ്ടതു് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ കൃത്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും അവയുടെ പരിഷ്കാരത്തിന്നു് അന്യഭാഷകളിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്തെടുക്കുന്നതു സർവ്വമാ ആവശ്യമാകുന്നു. ബാല്യദശയിലിരിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്കു് ഇതു പ്രത്യേകിച്ചും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതുമാണു്; എന്നാൽ വിവേകപൂർവ്വം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ ഭാഷാപോഷണത്തിന്നുതക്കങ്ങളു. സ്വതന്ത്രമായെഴുതുവാൻ കെല്പില്ലാത്തവരിൽ പലരും പുസ്തകങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്തു കവിയശസ്സു കൈക്കലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതു നല്ലതുതന്നെ; പക്ഷെ, ഗ്രന്ഥനിമിതിയേക്കാൾ സുഗമമാണിതെന്നു കരുതുന്നതാണു് മഹാ അബദ്ധമായിട്ടുള്ളതു്. കവിഹൃദയം മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ ശരിക്കു് അന്യഭാഷയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും തക്ക പാണ്ഡിത്യം നേടുകയും, ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും സമുദായത്തിന്നും പ്രത്യേകമായുള്ള അലങ്കാരശൈലികളും ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഷയിലും യഥോചിതം അവയെ നിമിിക്കുവാനും തക്ക സാമർത്ഥ്യം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഈ വക സംഗതികളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തർജ്ജമകളും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ധാരാളമാണു്. വൃത്താനുവൃത്തമായും പദാ

നപദമായും ചെയ്യുന്ന തർജ്ജമകൾക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ദോഷവും വരുവാനുണ്ട്. സംസ്കൃതം മുതലായ പരിഷ്കൃതഭാഷകളിൽ നിന്നു വൃത്താനുവൃത്തമായും മറ്റും മലയാളത്തെപ്പോലുള്ള ഭാഷകളിലേക്കു തർജ്ജമചെയ്യുമ്പോൾ മൂലത്തിലെ ആശയം അടക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതിനാൽ, വിവർത്തകന്മാർക്കു് പല 'മരണവികൃതി'കളും കാണിക്കേണ്ടിവരുന്നു. സ്വതന്ത്ര തർജ്ജമകളാണ് മിക്കപ്പോഴും ഇത്തരം തർജ്ജമകളേക്കാൾ ഭാഷാപോഷണത്തിനായികം ഉപകരിക്കുക.

എഴുത്തച്ഛന്റെ തർജ്ജമ മിക്കവാറും സ്വതന്ത്രമാണെന്നതന്നെ പറയാം. തന്നിട്ടു പ്രത്യേകമായി സ്വരസ്യം കൊണ്ടുവരുവാൻ വഴിയില്ലാത്ത ദിക്കിൽ അദ്ദേഹം മൂലത്തിന്നു വളരെ ശരിയായ തർജ്ജമതന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്; എന്നാൽ കവി സാധാരണമായ മനോധർമ്മം പ്രകടിപ്പിച്ചാൻ അല്പമൊരിടം കിട്ടിയാൽ പ്രസ്തുത മഹാകവി ആ സന്ദർഭത്തെ വെറുതെ കളവാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരുത്തുകയില്ല. നോക്കുക:

“അഗണിതഗുണമപ്രമേയമാദ്യം
 സകലജഗൽസ്ഥിതിസംഹാരഹേതും
 ഉപരമപരമം പരാത്മഭൂതം
 വരദമഹം പ്രണതോന്മീ രാമചന്ദ്രം”

(അദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൂലം)

“അഗണ്യഗുണമാദ്യമവ്യയമപ്രമേയ -
 മഖിലജഗൽ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരമൂലം

പരമം പരാപരമാനന്ദം പരാത്മാനം
വരദമഹം പ്രണതോസ്മി സന്തതം രാമം."

(അദ്ധ്യായരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്)

"കൈലാസാഗ്രേ കദാചിത് രവിശതവചമലേ
മന്ദിരേ രത്നപീഠേ
സംവിഷ്ടം ധ്യാനനിഷ്ടം ത്രിനയനമഭയം
സേവിതം സിദ്ധസംഘൈഃ
ദേവീ വാമാകസംസ്ഥം ഗിരിവരതനയാ
പാപ്തീ ഭക്തിനദ്രാ
പ്രാഹേദം ദേവമീശം സകലമലഹരം
വാക്യമാനന്ദകന്ദം."

(അദ്ധ്യായരാമായണം മൂലം)

"കൈലാസാഗ്രേ സൂര്യകോടിശോഭിതേ വിമ-
ലാലയേ രത്നപീഠേ സംവിഷ്ടം ധ്യാനനിഷ്ടം
ഫാലലോചനം മുനിസിദ്ധദേവാദിസേവ്യം
നീലലോഹിതം നിജഭന്താരം വിശ്വേശ്വരം
വന്ദിച്ച വാമോത്സംഗേ വാഴുന്ന ഭഗവതീ
സുന്ദരി ഹൈമവതി ചോദിച്ച ഭക്തിയോടെ."

(അദ്ധ്യായരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്)

മേല്പോണിച്ച രണ്ടുദാഹരണങ്ങളും മൂലത്തിൽനിന്നു
ഒട്ടും ഭേദം വരുത്താത്തവയാണ്. ഇവിടെ വലിയ ഒരു
രാസിക്യമൊന്നും വിവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാ-
ധിക്കയില്ല; എന്നാൽ കവി കമ്മമമ്മജ്ഞനായ അദ്ദേഹം
തന്റെ മനോധർമ്മം കാണിപ്പാൻ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെ
എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുകൂടി പരിശോധി-
ച്ചുനോക്കുക. ശ്രീരാമനോടു മിക്കവാറും പരാജയപ്പെട്ടു

കഴിഞ്ഞ രാവണൻ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ കുറേ
കണ്ണനെ ഉണർത്തുവാനായി ഭൃത്യന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നു.
ആ ഘട്ടത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണു്:

“ * * *

ഇതുകൊണ്ടു മഹാകായാ-
സ്തുണ്ണം ഗതപാതു യത്തതഃ
വിബോധ്യ കുര്യശ്രവണം
നിസൃ രാവണനന്നിധിം.”

(രാമായണം മൂലം)

“രാക്ഷസരാജ നിയോഗേന ചൊന്നോരോ-
രാക്ഷസരെല്ലാമൊരുവെടുണർത്തുവാൻ
ആനകദന്ദുദി മുഖ്യ പാദ്യങ്ങളു-
മാന തേർ കാലാൾ കുതിരപ്പടകളും
കുറേകണ്ണോരസി പാഞ്ഞുമാത്തും ജഗൽ-
കമ്പം വരുത്തിനാരെന്തൊരു വിസ്മയം
കുറേസഹസ്രം ജലം ചൊരിഞ്ഞീടിനാർ
‘കുറേകണ്ണ’ശ്രവണാന്തരേ പിന്നെയും
കുറേവരന്മാരെക്കൊണ്ടുനാസാരസ്യ-
സംഭൃതരോമം പിടിച്ചുവലിപ്പിച്ചും
തുമ്പിക്കരമററലറിയുമാനകൾ
ജംഭാരിവൈരിക്കു കമ്പമില്ലേതുമേ.
ജംഭാസമാരംഭമോടുമുണർന്നിതു
സംഭൃമിച്ചോടിനാരാശരവീരരും

* * *
* * *

(രാമായണം തർജ്ജമ)

ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രസാവഹമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആജാനബാഹുവായ ആ മഹാരാക്ഷസനെ ഉണർത്തുന്നേടത്തു യാതൊരു വിപ്ലവവും കൂടാതെ “യത്തതഃ വിബോധ്യ” എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുനിർത്തിയ മൂലഗ്രന്ഥകാരന്റെ മനോധർമ്മം സഹൃദയാഗ്രേസരനായ പ്രസ്തുത കവിയെ അത്ര രസിപ്പിച്ചില്ല. അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ രസികത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച കവിയെ ചൈതന്യം വരുത്തി. ഉദാഹരിച്ചുകാണിച്ച വരികളിൽ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം കോലാഹലം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു!! ഇതുപോലെത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം വേണ്ടടത്തല്ലാം വേണ്ട പോലെ തന്നെ എത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക:

അനലശിഖകളുമനിലസുതഹൃദയവും തെളി-
 ണ്ണാഹന്തവിഷ്ണുപദം ഗമിച്ചു തദാ
 വിബുധപതിയൊടു നിശിഖരാലയം വെന്തോരു
 വൃത്താന്തമെല്ലാമറിയിച്ചുകൊള്ളുവാൻ
 അഹമഹമികാധിയാ പാവകജപാലക-
 ളംബരത്തോളമുയർന്നുചെന്നു മുദാ”.

(രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്)

ഈ ഭാഗം മൂലത്തിലില്ലാത്തതാണ്. “ഉൽപ്ലൂത്യോൽപ്ലൂത്യ സംദീപ്തപുഷ്പേണ മഹതാകപിഃ ദദാഹ ലങ്കാമഖിലാം സാദൃപ്രാസാദതോരണം” എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൂലകാരൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ മഹാകവി അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല; അദ്ദേഹം തന്റെ കവിതാകാമിനിയെ കമനീയ

മായി അലങ്കാരമണിയിക്കുവാൻ കിട്ടിയ ഒരൊന്നാന്തരം സന്ദർഭത്തെ വെറുതെ കളുവാൻ തയ്യാറില്ല. ദേവേന്ദ്രൻ രാവണന്റെ ശത്രുവാണല്ലോ. അനലൻ ദേവേന്ദ്രന്റെ ബന്ധുവുമാണ്. ഈ സ്ഥിതിക്ക് അനലൻ ചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുത കൃത്യം അറിയുന്നതിൽ ഇത്രയും അറിയിക്കുന്നതിൽ അനലനും വളരെ സന്തോഷത്തിന്നു വകയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ക്രമമായി ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ മൂലഗ്രന്ഥകാരനെ വിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്ത ഈ ഉൽപ്രേക്ഷയുടെ സ്വഭാവവും മുഴുവനും വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ.

മൂലഗ്രന്ഥകാരന്റെ പല സ്മൃതകളേയും അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മബുദ്ധ്യ മനസ്സിലാക്കുകയും, തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവ സംക്രമിക്കാതിരിപ്പാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുദാഹരണം കാണിക്കാം:

“അഗ്രേ യാത്യാമൃഹം പശ്യാ-
 തപമനേപഹി ധനുർദ്ധരഃ
 ആവയോർമ്മദ്ധ്യഗാ സീതാ
 മായേവാത്മപരാത്മനോഃ”

(രാമായണം മൂലം)

“മൂന്നിൽ നീ നടക്കേണം വഴിയെ വൈദേഹിയും പിന്നാലെ ഞാനും നടന്നിടുവാൻ ഗതഭയം ജീവാത്മാ പരമാത്മാക്കൾക്കു മദ്ധ്യസ്ഥയാകും ദേവീയാം മഹാമായാ ശക്തിയെന്നതുപോലെ.”

(രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്)

ഇതിൽ “അഗ്രേ യാസ്യാമൃഹം” എന്നതിന്നു “മുനിൽ നീ നടക്കണ”മെന്നെഴുത്തച്ഛൻ തർജ്ജമ ചെയ്തപോയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്നു പററിയ ഒരബദ്ധമാണെന്നും പലരും പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്; ഇതത്ര ആലോചനാപൂർവ്വം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. “ജീവാത്മാപരമാത്മാക്കൾക്കു മദ്ധ്യത്തിൽ മായയെന്നപോലെ ഞാൻ മുഖിലും നീ പിന്നിലും നമുക്കു രണ്ടാൾക്കും മദ്ധ്യത്തിൽ സീതയും നടക്കട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞാൽ മുറയ്ക്കു ശ്രീരാമന്റെ പ്രതിബിംബം ജീവാത്മാവായും, ലക്ഷ്മണന്റെതു് പരമാത്മാവായുമാണല്ലോ കലാശിക്കുക. ഈ ഭൗമചിത്ര്യഭംഗം കണ്ടതുകൊണ്ടുതന്നെയാണെഴുത്തച്ഛൻ “മുൻപിൽ നീ നടക്കണ”മെന്നെഴുതിയതെന്നു നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണു്. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവനകലാസാമർത്ഥ്യത്തിന്റെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണു്.

വിവർത്തനഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പ്രായേണ കണ്ടുവരാറുള്ള ശൃഷ്ടത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിൽ ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല. സാധാരണ തർജ്ജമക്കാർക്കു് ആശയപ്രകാശനസംരംഭംകൊണ്ടു്, രചന, പാകം മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ അശേഷം ശ്രദ്ധിച്ചാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇതാണു് ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ കവിതാരീതി കേവലം ശൃഷ്ടമായിത്തോന്നുന്നതിന്നുള്ള പ്രധാന കാരണം. സ്വതന്ത്രതർജ്ജമകൾ സ്വതന്ത്രകൃതികളുപോലാക്കുവാൻ, വക

തിരിവുള്ള ഒരു തർജ്ജമക്കാരനെന്നു കഴിയും. ഇതിന്നെഴുതപ്പെട്ടവന്റെ കവിതകൾ മിക്കവാറും ഉദാഹരിക്കാവുന്നതാണ്. നോക്കുക:

“വിശ്വമോഹിനിയായോരഹല്യാരൂപം കണ്ടു
ദൃശ്യവനനം കസുമായുധവശനായാൻ.
ചെന്തൊണ്ടി വായ്‌മലരും, പന്തൊക്കും മുലകളും,
ചന്തമേറ്റും തുടക്കാമ്പുമാസപദിപ്പതി-
നെയൊരു കഴിവെന്നു ചിന്തിച്ചു ശതമഖൻ
ചെന്താർബാണാത്തികൊണ്ടു സന്താപം മുഴക്കയാൽ
സന്തതം മനക്കാമ്പിൽ സുന്ദരഗാത്രീരൂപം
ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചനംഗാസ്വനായ് വന്നാനല്ലോ.”

* * * *

“മന്ദഹാസവും പൂണ്ടു രാഘവനതു കേട്ടു
മന്ദം മന്ദം പോയ്‌ചെന്നു നിന്നു കണ്ടിതു ചാപം;
ജപിച്ചു തേജസ്സോടുമെടുത്തു വേഗത്തോടെ
കലിച്ചു വലിച്ചുടൻ മുറിച്ചു ജിതശ്രമം.
നിന്നരുളുന്നനേര മീരേഴുലോകങ്ങളു-
മൊന്നു മാറൊലിക്കൊണ്ടു വിസ്മയപ്പെട്ടു ജനം.
പാടുമാട്ടുവും കൂത്തും പുഷ്പവൃഷ്ടിയുമോരോ
കൂട്ടമേ വാദ്യങ്ങളും മംഗലസ്തുതികളും
ദേവകളൊക്കെപ്പരമാനന്ദം പൂണ്ടു ദേവ-
ദേവനേസ്സേവിക്കുമപ്പരസ്ത്രീകളെല്ലാം
ഉത്സാഹം കൈക്കൊണ്ടു വിശ്വേശ്വരനെ വിവാ-
ഹോത്സവാരംഭമോഷ്ടംകൊണ്ടു കഴുതുകുറുപ്പുണ്ടാർ.”

* * * *

“ഇടിവെട്ടിടുംവണ്ണം വിൽമുറിഞ്ഞൊച്ച കേട്ടു
 നടുങ്ങി രാജാക്കന്മാരുരഗങ്ങളെപ്പോലെ
 മൈഥിലി മയിൽപ്പേടപോലെ സന്തോഷം പൂണ്ടാർ
 കൈതുകമുണ്ടായ്കന്തു ചേതസി കൈതുകനും.
 മൈഥിലിതന്നെപ്പരിചാരകന്മാരും നിജ-
 മാതാക്കന്മാരും കൂടി നന്നായിച്ചമയിച്ചാർ.
 സ്വപ്നവണ്ണത്തെപ്പുണ്ട മൈഥിലി മനോഹരി
 സ്വപ്നദ്രുഷണങ്ങളുമണിഞ്ഞ ശോഭയോടെ
 സ്വപ്നമാലയും ധരിച്ചാരാൽ മന്ദം മന്ദ-
 മണ്ണോജനേത്രൻ മുഖിൽ സരൂപം വിനീതയായ്
 വന്നടൻ നേത്രോല്പല മാലയുമിട്ടാർ മുനെ
 പിന്നാലെ വരണാത്മമാലയുമീട്ടീടിനാർ
 മാലയും ധരിച്ചു നീലോല്പല കാന്തി തേടും
 ബാലകൻ ശ്രീരാമനുമേറവും വിളങ്ങിനാൻ.”

(അദ്ധ്യായരാമായണം)

നമുക്ക് ഇതുവക ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതു തർജ്ജമയാണെന്നതന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല; അത്രയും അനർത്ഥമായ സരൂപതീവ്രവാഹമാണി വയിൽ കാണുന്നതു്. നമുടെ വിവർത്തകന്മാർ മഹാകവിയുടെ രീതിയെ അനുകരിക്കയാണെങ്കിൽ അതു മലയാളഭാഷയ്ക്കു് എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹമാകുമായിരുന്നു.

V

എഴുത്തച്ഛന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളഭാഷയ്ക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുടേയും അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും ഏതാണോരു സ്വരൂപനിരൂപണം കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായ

ങ്ങളിൽ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ലഘുവായ ഒരു സ്വരൂപവിവരണം ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചിലതു ഗുണപരമായും കുറഞ്ഞവയും, ചിലതു ലോകാതിഗമയ സാഹിത്യസൗരഭ്യം നിറഞ്ഞവയുമാണ്. ഒരു കവിയുടെ പ്രായം, പാണ്ഡിത്യം, പരിചയം എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അയാളുടെ കാവ്യങ്ങൾക്കുള്ള മാഹാത്മ്യവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായിക്കാണാം. വിഷയങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യവും, കവിക്ക് അവയോടുള്ള ബന്ധവും കാവ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങളായി വരാം. 'മാതൃവികാശിമിത്ര'വും 'വിക്രമോർവ്വശീയ'വും എഴുതിയ കാളിദാസൻതന്നെയാണ് 'അഭിജ്ഞാനശാകന്തള'വും എഴുതിയത്; 'മാലതീമാധവ'വും 'ഉത്തരരാമചരിത'വും 'ഭവഭൂതി'യുടെ കൃതികൾതന്നെയാണ്; പക്ഷെ, ശാകന്തളത്തിന്റെയോ ഉത്തരരാമചരിതത്തിന്റെയോ അടുത്തുനില്ക്കുന്നതിന് ഈ കവിയുടെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വളരെ സംശയമാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ മഹാകവി എഴുത്തച്ഛന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പരസ്പരം വലിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗുണം കുറഞ്ഞ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതല്ലെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്തിലാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റേതെന്നു തോന്നുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സ്വരൂപം താഴെ വിവരിക്കാം:

1. ഹരിനാമകീർത്തനം

ഇതിന്റെ പേരുകൊണ്ടുതന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവസ്തുവമാണിതെന്നു മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ഇതിലെ ഓരോ പദ്യങ്ങളും അകാരാദ്യക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ടാരംഭിച്ചു “ഹരിനാരായണായ നമഃ” എന്ന ‘പല്ലവി’യിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. “ആദ്യക്ഷരത്തിലുളവാകുന്നതിതൊക്കെയുമി, താദ്യക്ഷരത്തിലിതടങ്ങുന്നതും കരുതി, ആദ്യക്ഷരം ലിപിയിലോരോന്നെടുത്തുപരികീർത്തിപ്പതിന്നരുൾക! നാരായണായ നമഃ” എന്നു കവി മുഖവുരയായിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹൈന്ദവമതഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദേതിഹാസാദികൾക്കു് അധികാരിഭേദമുണ്ടെന്നു പൊതുവിൽ ഒരഭിപ്രായമുണ്ടല്ലോ; എന്നാൽ ഈ ചെറിയ നാമസങ്കീർത്തനം പൊതുജനങ്ങൾക്കു് പരക്കെ ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടിയുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതാണു്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

“ഋതുവായ പെണ്ണിനമിരപ്പോരും ദാഹകനും
 പതിതനമഗ്നിയജനം ചെയ്തു ഭൃസുരനും
 ‘ഹരിനാമകീർത്തന’മിതൊരു നാളുമാക്കുമുട-
 നരുതാത്തതല്ല ഹരിനാരായണായ നമഃ”

എഴുത്തച്ഛന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴും പണ്ഡിതന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല; അദ്ദേഹം അജ്ഞാനതിമിരാസനാരായ സാധുക്കളെ സന്മാർഗ്ഗത്തിലേക്കു നയിപ്പാനായാണു് സകല കൃതികളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ സംഗതി പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിലും തെളിഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ടു്. ഗഹനങ്ങ

ളായ വേദാന്തതത്വങ്ങളും, ലളിതങ്ങളായ പുരാണകഥകളും ഇതിൽ അങ്ങമിങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവിക്കത്തവെണ്ണം ഗണ്യമായ കവിതാഭംഗിയൊന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല; എന്നാൽ സുകുമാരമായ ഒരു സാഹിത്യസൗന്ദര്യം ഇതിന്നില്ലായ്മയുമില്ല. താഴെ കാണുന്ന വരികൾ നോക്കിയാൽ ഇതു ബോദ്ധ്യപ്പെടും:

“ഏകാന്തയോഗികളിലൊരാൾക്കു കൊണ്ടു പറ-
 മേകാന്തമെന്നവഴി പോകുന്നിതെന്നവും
 കാകൻ പറന്നു പുനരനങ്ങൾ പോയവഴി
 പോകുന്നപോലെ ഹരിനാരായണായനമഃ”

ഈ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബാല്യകാല കൃതിയായിരിക്കണം.

2. ദേവീമാഹാത്മ്യം

സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു കിട്ടിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തതും, പതിമൂന്നദ്ധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയതും, ദേവിയുടെ അപദാനങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണിതു്. ഭാഷയുടെ സ്വഭാവംകൊണ്ടു് ഇതു് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഒരാദ്യകാലകൃതിയായിരിപ്പാൻ തരമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു.

3. ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം (രാമായണം)

പലതരം ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിനാലു സഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയതാണു് ഈ കാവ്യം. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാകാവ്യമാണിതെന്നു ചിലർ അഭി

പ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിലെ 'വൃത്തശബ്ദം' 'സർഗ്ഗ'മെന്നതിന്റെ പര്യായമായി വിചാരിക്കാം. ഈ സമ്പ്രദായം തമിഴിലെ 'വിരുത്ത'ങ്ങളിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കണം. ഓരോ പദ്യങ്ങളും "ഹരിരാമ" "ശിവശംഭോ" "ശ്രീരാമ രാമ" എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ഈശ്വരനാമങ്ങളിലാണവസാനിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇതു 'വാല്മീകിരാമായണം'ത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്ര കാവ്യമാണെന്നു പറയാം. കവിയുടെ ഒരു ആദ്യകാലകൃതിയാണിതെന്നു തോന്നുന്നു. ചിലേടത്തു സംസ്കൃതപ്രചാരമായ ഭാഷയാണ് കാണുന്നതു്. 'മേല്പത്തു'രിന്റെ കവിതയാണ് പ്രസ്തുത കാവ്യമെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുകാണുന്നു; ഇതിന്നടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നറിഞ്ഞുകൂട. പണ്ഡിതരാജനായ ഭട്ടതിരിയുടെ സാഹിത്യരീതിയുമായി പരിചയമുള്ളവർക്കു് ഈ സംഗതി സമ്മതിക്കുന്നതിൽ വളരെ വൈമനസ്സുണ്ടാകും. എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതാകസുമത്തിന്റെ പ്രഹേല്യസ്വരൂപം ഇതിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ മുകളിതാവസ്ഥ അങ്ങുമിങ്ങും നിഴലിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്.

4. ചിന്താരത്നം

അതിഗഹനങ്ങളായ വേദാന്തരഹസ്യങ്ങളാണു് പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വാസ്തവമായും ഇതൊരു 'ചിന്താരത്നം'തന്നെയാണ്. എഴുത്തച്ഛൻ ഇതു തന്റെ മകൾക്കുപദേശിച്ചതാണെന്നാണു് ഐതിഹ്യം. സുകുമാരമതികളായ സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടിയാണു് പ്ര

കൃതഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചതെന്നദ്ദേഹംതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.
നോക്കുക:—

“ഭാഷയെന്നോത്തു നിന്നാഭാവത്തെത്തേടീടൊലാ
കാവ്യനാടകാദികൾ ധരിച്ച മഹാജനം
യോഷമാക്കിവാന്നായ്ക്കൊണ്ടു ഞാൻ ചുരുക്കമായ്
ഭാഷയായുരചെയ്തേൻ ക്ഷമിക്ക സമസ്തരും
ചിന്തിക്കുംതോറും സാരമുണ്ടിതിലതുമൂലം
‘ചിന്താരത്നം’മെന്നു പേരിടുന്നു ഭക്തിയോടെ.”

വേദാന്തവിഷയകമായി ഇത്ര മനോഹരവും ഉൽകൃഷ്ടവും
ലളിതവുമായ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം മലയാളഭാഷയിലില്ലെ
ന്നതന്നെ പറയാം. സാധാരണ വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു
കണ്ടുവരാറുള്ള ശൃംഗീര ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്നു തീരെ ഇല്ല.
എത്രതന്നെ ഗഹനങ്ങളായ വിഷയങ്ങളായാലും, രാമാ
നുജപ്പെങ്കിളി എടുത്തു പാടുമ്പോൾ അവ സുന്ദരങ്ങളും
ലളിതങ്ങളുമാകുന്നു! തത്പജ്ഞാനത്തിൽ തൃഷ്ണയോ സാഹി
ത്യരസാസുപാദനത്തിൽ താല്പ്യമോ ഉള്ള ഏതൊരു കേ
രളീയനും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിതെന്നു
മാത്രം ചുരുക്കത്തിൽ പറയാനേ ഇവിടെ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ
‘വള്ളത്തോൾ’ക്കവികോകിലം, മഹാകവിയെ അഭിസം
ബോധനം ചെയ്തിങ്ങനെ പാടിയിരിക്കുന്നു:

“വൈരാഗ്യാമൃതരസം വഹിക്കും ഭവച്ചിത്ത
ക്ഷീരസിന്ധുവിൽനിന്നു സംഭൃതം ‘ചിന്താരത്നം’
കൈരളീസാഹിത്യത്തിൻ നെഞ്ചിലായ് വിളങ്ങുന്ന
കൈഭദ്രാന്തകൻ തങ്കൽ കയസ്തുഭരത്നംപോലെ.”

5. കൈവല്യനവനീതം

ഇതു 'ചിന്താരത്ന'ത്തിന്റെ സഹോദരസ്ഥാനത്തിൽ സർവ്വമാ അർഹമായ ഒരു ചെറു കിളിപ്പാട്ടാണ്. തമിഴിൽ ഇതു പേരിൽത്തന്നെ സാമാന്യം വലിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആവാപോദാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു തർജ്ജമയാണിത്രം. അനൗപമമായ പ്രസ്തുത രത്നത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം മിക്ക കേരളീയരും ധരിക്കാതെയായിരിക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതിൽ ചിലേടത്തു മൂലത്തിന്റെ വളരെ ശരിയായ തർജ്ജമതന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. നോക്കുക:

“പടർന്ന വേദാന്തമെന്നും പാർക്കടൽമൊണ്ടു മുന്തർ-
ക്കടകളി നിറൈത്തുവൈത്താർ കരവർകളെല്ലാം കാച്ചി-
ക്കടൈന്തെടുത്തളിത്തേനിന്ത 'കൈവല്യനവനീതത്തെ'
അടൈന്തവർ വിടയ മണ്ടിന്റെലൈവരൊ
പചിയിലാരെ”
(കൈവല്യനവനീതം; മൂലം)

“പരന്ന വേദാന്തമാം പാർക്കടലീന്നു കോരി
നിറച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളാം കടങ്ങൾ നിറച്ചെങ്ങും
പരിചിൽ പാനംചെയ്തുകൊള്ളുവാൻ വെച്ചു മൂന്നും
പരമമൃപാലുകളാകിയ ഗുരുക്കന്മാർ
അതിനെ കാച്ചിക്കടൈന്തെടുത്തു തന്നീടുന്ന
മധുരതരമായ 'കൈവല്യനവനീതം'
അതിദാഗൃത്താലിതു ലഭിച്ചു പച്ചില്ലാത്തോ-
രയമർ വിഷയമാണിതിനാൽ വലയാതെ.”

(കൈവല്യനവനീതം, തർജ്ജമ)

6. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം

ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികളിലെന്നല്ല, മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ മറ്റേതു ഗ്രന്ഥത്തേക്കാളും മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷ്ണഗ്രന്ഥമാണ്. കടൽതൊട്ട് കൊട്ടാരംവരെയുള്ള സകല ഭവനങ്ങളിലും നിത്യപാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. ഭക്തിരസപ്രധാനമായ പ്രസ്തുത പുസ്തകം കേരളീയരുടെ ഹൃദയത്തെ അത്രമേൽ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. കവനലക്ഷ്മിയുടെ കേളീരംഗമായ 'വാല്മീകിരാമായണം'മിരിക്കെ ഈ ഗ്രന്ഥം തർജ്ജമയെപ്പോലെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന്നു മഹാകവിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിരസത്തിലുള്ള അത്യാസക്തിയായിരിക്കണം. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഐതിഹാസികന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു കഥകൂടി കേട്ടിട്ടുള്ളതു താഴെ ചേർക്കുന്നു:

“അദ്ധ്യാത്മരാമായണം മൂലം എഴുതിയ ആൾ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്നു പ്രചാരം കിട്ടാതെ നൈരാശ്വനിഹതനായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗന്ധർവ്വനെ കണ്ടെത്തി. കവിയുടെ വ്യസനം കണ്ട് ഉള്ളഴിഞ്ഞ ആ ഗന്ധർവ്വൻ വേഷച്ഛന്നനായി നടന്നിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു, അദ്ദേഹത്തോടപേക്ഷിച്ചാൽ കായ്സാദ്ധ്യം വരുമെന്നുപദേശിച്ചു. അതുപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ഗ്രന്ഥത്തിന്നു പ്രചാരവും കിട്ടി, വേഷച്ഛന്നനായി നടന്നിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ 'വ്യാസമഹർഷി'യായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അജ്ഞാതവേഷനായി സഞ്ച

രിച്ചിരുന്ന തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്ത കുറർത്തിന്നു ഗന്ധർവ്വനെ “നീ ശുഭ്രനായി ജനിക്കട്ടെ” എന്നു ശപിച്ചു; ശപ്തനായ ഗന്ധർവ്വൻ മത്ത്യാവതാരമെടുത്തു ‘തൃശ്ശൂർ’ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനാകയും ചെയ്തു.”

എഴുത്തച്ഛനു മറ്റു രാമായണങ്ങളെല്ലാമിരിക്കെ ‘അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം’ത്തോടൊന്നിടത്തു പ്രതിപത്തി തോന്നുന്നതിനും, അതുതന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്യാനെന്നു തിന്നും കാരണം ഇതാണത്രെ!

‘വാല്മീകിരാമായണം’ കവനകലാപ്രധാനവും ‘അദ്ധ്യാത്മരാമായണം’ ഭക്തിരസപ്രധാനവുമാണ്. വാല്മീകിരാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമനെ മാത്രകാഭൂതനായ ഒരു ഉത്തമരാജാവായിട്ടും, അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭരവതാരമായുമാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയാണു്.

വാല്മീകിരാമായണത്തെപ്പോലെ ഇതു് എഴുകാണ്യങ്ങളായിത്തന്നെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാഷാസപത്രപം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതു് എഴുത്തച്ഛന്റെ മദ്ധ്യകാലത്തെ കവിതയാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും. മിക്കവാറും മൂലത്തോടുത്ത തർജ്ജമ തന്നെയാണിതിൽ കാണുന്നതു്; എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളടത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം ധാരാളമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

7. മഹാഭാരതം

ഒരു ലക്ഷത്തിരപതിനായിരം പദ്യങ്ങളടങ്ങിയതു്, ലോകോത്തരഗുണോത്തരവുമായ ഒരു മഹാഗ്രന്ഥ

മാണ് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള സാക്ഷാൽ 'മഹാഭാരതം'. എഴുത്തച്ഛന്റെ മഹാഭാരതം ഇതിന്റെ തർജ്ജമയല്ല. മഹാകവി 'ക്ഷേമേന്ദ്ര'ന്റെ 'ഭാരതമഞ്ജരി'യുടെ തർജ്ജമയാണെന്നു ചിലർ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ അഭിപ്രായവും ശരിയാണെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതെഴുതുന്ന ആൾ ഈ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരസ്പരം തട്ടിച്ചു വായിച്ചുനോക്കുകയുണ്ടായി. തർജ്ജമയാണെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധം അവ തമ്മിൽ അത്രയധികം ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതദ്ദേഹം മഹാഭാരതം ഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്രകൃതിയാണെന്നുവേണം പറയാൻ. എഴുത്തച്ഛന്റെ ഒന്നാന്തരം കൃതികളിൽ ഒന്നാകട്ടെ ഇതിന്റെ മാഹാത്മ്യം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമായി. മുശ്യയായ കവിതാകാമിനിയുടെ വിലജ്ജിതസ്വരൂപമല്ല പ്രസ്തുത സാഹിത്യമകരത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ചുകാണുന്നത്; 'സ്വയമേവാഗതയായി' മഹാകവിയെ കണ്യാശ്ലേഷംചെയ്യുന്ന പ്രൗഢയായ കവിതാഗന്ധയുടെ വിലോഭനീയമായ ദിവ്യസൗന്ദര്യമാണിതിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത്. പ്രാചീനഭാരതത്തിന്റെ സാമുദായികസ്ഥിതിയേപ്പറ്റിയോ, സംസ്കാരപരിഷ്കാരങ്ങളേക്കുറിച്ചോ അറിയുവാൻ മോഹമുള്ളവർക്കും ആർക്കും സാഹിത്യത്തിന്റെ അത്യൽബണമായ അകൃത്രിമാനന്ദം അനുഭവിക്കണമെന്നു ഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ മറ്റൊരു ദിവ്യഗ്രന്ഥം കിട്ടുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അത്രയും കമനീയവും സർവ്വഗുണസമ്പന്നവുമാണീ ഗ്രന്ഥം!

എഴുത്തച്ഛൻറെതല്ലാത്ത പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും കർത്തൃത്വം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു കാണുന്നുണ്ട്. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കാളിദാസന്റെയും മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെയും മേൽ അജ്ഞാതകർത്തൃകളായ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു! ഇതിനു പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം: ചില മഹാകവികളുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പതിവു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർക്കു ഗുരുവിഷയകമായുള്ള ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചാനാണിങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നതു്. അപ്രസിദ്ധന്മാരായ കവികൾ പ്രസിദ്ധകവികളുടെ ആരുടെയെങ്കിലുമാണെന്നും പറഞ്ഞു്, അവനവന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു് ആ നിലയിൽ അവയെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം അറിവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അന്നു് സാധാരണയായിരുന്നില്ല; ഇതു വഴിക്കെല്ലാം ആയിരിക്കണം തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിട വന്നിട്ടുള്ളതു്. അജ്ഞാതകർത്തൃകളായ ചില കൃതികളുടെ ഗുണപെരുഷ്കല്പം അവയെ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധമഹാകവികളിൽ ചുമത്തുവാൻ ജനാവലിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടുവാം. എഴുത്തച്ഛനിൽ കർത്തൃത്വം ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നു 'ശിവപുരാണം'മാണു്.

ശിവപുരാണം

ഇതു് എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതയാണെന്നു മിസ്റ്റർ ഗോപിനൂപ്പിള്ള തന്റെ 'ഭാഷാചരിത്ര'ത്തിൽ പ്രസ്താവി

കൈകൾ, അതിനെ അനുസരിച്ചു പലതും ഈ അഭിപ്രായത്തെത്തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിള്ളയവർകളെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതിലെ കവിതാഗുണമാണെന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷെ, കവിതാഗുണം കൊണ്ടുമാത്രം ഈ അഭിപ്രായത്തെ സാധൂകരിപ്പാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. കഞ്ചൻനമ്പിയാരാനിതിന്റെ കർത്താവെന്നുള്ളതിന്നു പലേ തെളിവുകളുമുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതു താഴെ കാണിക്കാം:

1. എഴുത്തച്ഛൻ മരൊരോടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വൃത്തബന്ധം ശിവപുരാണത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്; നമ്പിയാർക്കിത് ചിരപരിചിതമാണുതാനും. നോക്കുക:

“കാമവൈരീ ഭഗവാന്റെ കഥ കേട്ടു രസിക്കുന്ന
മാമുനിമാരതൾ ചെയ്തു മാനസത്തിൽ കനിവോടെ”
(ഭസ്മമാഹാത്മ്യം)

“സംഗമെന്നാൽ ശരീരം കൊണ്ടെന്നുമാത്രം ഗ്രഹിക്കേണ്ട
സംഗമം മാനസം കൊണ്ടും ഗർഭമുണ്ടാകവാൻ പോരും”
(ഉമേശാനന്ദഗ്രന്ഥം)

ഈ വൃത്തങ്ങൾ നമ്പിയാരുടെ പല തുള്ളലുകളിലും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തുള്ളൽസാഹിത്യവുമായി പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

2. എഴുത്തച്ഛന്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം കിളിയേക്കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ്. ആ പ്രസ്ഥാനവും ഇതിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. സ്വതന്ത്രനായ നമ്പിയാർ മരൊറ്റാളെ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കണ്ടിട്ടുമില്ല.

3. ദക്ഷാവതംസമായ എഴുത്തച്ഛൻ ഇതുപരാപദാനങ്ങൾ കീർത്തിച്ചാനല്ലാതെ, നരസ്തുതി ചെയ്യാൻ തന്റെ കവിതാദേവിയെ സമ്മതിക്കാറില്ല. “ആത്മാവനോദാര ശീലനാമയ്യച്ച മാന്താണുമന്ത്രി നിജസുപാമിശാസനാൽ” എന്നീ വിധത്തിൽ നമ്പിയാർ പലേടത്തും നരസ്തുതി ചെയ്തുകാണുന്നുമുണ്ട്. ശിവപുരാണത്തിൽ ചിലേടത്തു് അതിയായി മന്ത്യാസ്തുതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. “മനക്രോഡനാഥാനുജൻ ബാലരാമൻ മനോജ്ഞസപരൂപൻ ജയിക്കേണമെന്നം” “നല്ല സൗഭാഗ്യവാനാകം നായകൻ നാരിമാർക്കിഷ്ടൻ” എന്നീ വിധത്തിലുള്ള സ്തുതങ്ങൾ ‘ചെമ്പകശ്ശേരി’ മുതലായ രാജധാനികളിൽ ചിരപരിചയമുണ്ടാവാനിടവന്നിട്ടുള്ള രാജസ്തോത്രം പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മഹാകവി ചെയ്തതാണെന്നു് എങ്ങനെ അനുമാനിക്കാം?

ഇനി ‘ശിവപുരാണ’ത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾക്കും നമ്പിയാരുടെ കവിതാരീതിക്കും തമ്മിൽ കാണുന്ന ഐക്യത്തെക്കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീക്കു ഗർഭമുണ്ടായതുനിമിത്തം ബഹുജനങ്ങൾ അവളെ ശാസിക്കുന്ന ഭാഗമാണിതു്:

“കലസ്ത്രീകൾക്കടുക്കാത്ത വലതപം വ്യാപരിക്കുന്ന കലദേ, കത്സിതേ, മുഡേ, ദുഷ്ടശീലേ, ദുരാചാരേ, കലത്തിൽക്കൂട്ടമേ, നീയെന്നടക്കം കൈവെടിഞ്ഞോരോ വലന്മാരിൽ ഗമിക്കുന്ന പാപശീലേ നടന്നാലും പിടിച്ചു വില്ലെയും വേണം ഗൃഹസ്ഥനെന്നിളകാത്തു? അടിച്ചു പൽ കൊഴിക്കേണം ചെവി ചെത്തിട്ടയയ്ക്കേണം

മുടിയൊക്കെച്ചൊച്ചുഞ്ചും കടുമ്മ വെച്ചയയ്ക്കേണം
മുടിപ്പാനിങ്ങനെ വന്ന പിറന്നുള്ള സ്വരൂപത്തെ

* * * *
പിടിപ്പിൻ! ശുഭരേ, നന്നായടിപ്പിൻ മദ്യമാംസങ്ങൾ
കൊടുപ്പിൻ നിങ്ങൾ * * * *

ഈ ഭാഗങ്ങൾ നന്നിയാതടേതായിരിപ്പാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ പരിചയമുള്ളവരോട് പറയണമെന്നില്ല. ഇനിയും നോക്കുക:

“ജ്യോതിഷക്കാരനും മന്ത്രവാദിക്കുമെ-
ച്ചാതുയ്ചേറുന്ന വൈദ്യനും വേശ്യയ്ക്കും
ഏതും മടിക്കാതെ വേണ്ടതു നൽകുവാൻ
ഭൂതലസാമികൾക്കില്ലാതെ സംശയം!
മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പണിപ്പെട്ടു
പറിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഭോഷണ
കൊറ്റുമാത്രം പോലുമെങ്ങും കഴിവരാ.”

(ശിവപുരാണം)

“ജ്യോതിഷക്കാരനും മന്ത്രവാദിക്കുമെ-
ച്ചാതുയ്ചേറുന്ന വൈദ്യനും വേശ്യയ്ക്കും
ഏതും മടിക്കാതെ വേണ്ടതു നൽകുവാൻ
ഭൂതലസാമികൾക്കില്ലാതെ സംശയം!
മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പണിപ്പെട്ടു
പറിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഭോഷണ
കൊറ്റുമാത്രം പോലുമെങ്ങും കഴിവരാ.”

(ഹരണീസപയവരം, തുള്ളൽ)

ഇതിൽ അധോരോഖാങ്കിതമായ വാക്കുകൾക്കു മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും ഉദ്ധരിച്ചു കാണിപ്പാനുണ്ട്; പക്ഷെ, ഗ്രന്ഥവിസ്തരഭയം നിമിത്തം അവയെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്പ്യാർ എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിത വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ച ആളാകയാൽ ഈ വിധം സംക്രമിച്ചതായിരിക്കുമെന്നു പറയാനും നിവൃത്തിയില്ല. എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതാശൈലി നമ്പ്യാരുടെ കവിതകളിൽ മറ്റൊരോടേത്തുറപ്പുകാൻ കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതിന്നു കാരണം. “കണ്ടതും കേട്ടതും കട്ടുകൊണ്ടുതൊന്നുണ്ടാക്കിയോരു പ്രബന്ധമെന്നിങ്ങനെ കണ്ട ദിക്കിൽച്ചെന്നു ചേരുന്ന ദൃഷ്ടവികണ്ടകന്മാരെ സമക്ഷത്തോരോടേതു് കണ്ടുപോയെങ്കിൽ” കുളിച്ചു പുണ്യഹാദികൾങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നു സ്വതന്ത്രനായ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ മറ്റുവല്ലവിധത്തിലും ഈ സംക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നു വിചാരിപ്പാനും വയ്യ.

ഭാഗവതം

‘ഭാഗവതം’ കിളിപ്പാട്ടു് എഴുത്തച്ഛന്റെതാണെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം; പക്ഷെ, സഹൃദയന്മാരായ സാഹിത്യവിമർശകന്മാർ മിക്കവരും ഇതിൽ ദിനാദിപ്രായക്കാരാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ സാഹിത്യം സുപരിചിതമായുള്ളവർക്കു് ഇതദ്ദേഹത്തിന്റെതാണെന്നു സമ്മതിപ്പാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു.

അലസമായ ഘടനാശീതിയും ക്ലിഷ്ടമായ രചനാസമ്പ്രദായവും ഇതിൽ ഏതാണു് സാർവ്വത്രികമായിക്കാണുന്നു.

ന്നുണ്ട്. അബദ്ധങ്ങളായ പ്രയോഗങ്ങളും അസാധുവായ തർജ്ജമയും അല്പമല്ലെന്നതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കർത്തരികർമ്മനിവിവേകം കൂടാതെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ തന്നെ ഏകാദശസ്തന്ദ്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. രചനാരീതിയിലും മറ്റും 'ഭാരതം,' 'രാമായണം' മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ നിഷ്പന്നങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ചെയ്തുകാണുന്നില്ല. 'പൈങ്കിളി'യെ വിളിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലും മറ്റും എഴുത്തച്ഛന്റെ ഇതരകൃതികളിൽ കാണുന്ന ഐകരൂപ്യം ഇതിൽ ഇല്ല. ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കുതന്നെ പ്രസ്തുത കൃതി എഴുത്തച്ഛന്റെതല്ലെന്നുള്ളതിന്നു പല തെളിവുകളും പണ്ഡിതന്മാരായ സഹൃദയന്മാർക്കു കിട്ടുമെന്നാണെന്റെ വിനീതമായ വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിഷ്പന്നനിരൂപണം ചെയ്യാൻ തല്ക്കാലം നിർവാഹമില്ലാതെയാണു് വന്നിരിക്കുന്നതു്. ദശമംവരെ ഒരു കവിയുടേയും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മറെറൊരാളുടേയുമായിരിക്കണം. അവ തമ്മിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം കവിയുടെ അന്ത്യകാലത്തെ കവിതയാണെന്നും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ വൈലക്ഷണ്യങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നും ചിലർക്കു്ഭിപ്രായമുണ്ട്; കവിതയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളമുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ കവിക്ക് പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്നതോടും പ്രാവീണ്യം കൂടുകയല്ലാതെ കറയുമെന്നു പറയുന്നതിന്നു യുക്തി കാണുന്നില്ല. ഈ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി പല "എഴുത്തച്ഛന്മാരുണ്ടായിരുന്നതിൽ ചിലർ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാവാണവകാശം".

VI

എഴുത്തച്ഛന്റെ സാഹിത്യം

കവികലഗുരുവും ഭക്താവതംസവുമായ തൃശ്ശൂർ
 മായ്യാദങ്ങൾ മലയാള സാഹിത്യലോകത്തിൽ ദിവ്യ
 വും ഭവ്യവുമായ ഒരനശ്വര സൗരഭ്യമാണ് പരത്തിട്ടു
 ള്ളത്. പണ്ഡിതപാമരന്മാരടക്കമുള്ള ജനസമുദായത്തെ
 അത്യുൽകൃഷ്ടമായ ഒരു സ്വർഗ്ഗീയാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നയി
 ക്കുന്നതിന് ഇത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരു സാഹിത്യം
 ലോകത്തിൽ അത്ര സുലഭമായിരിക്കയില്ലെന്നുള്ളതു തീ
 ര്യതന്നെ.

അലങ്കാരങ്ങളുടെ ഭൗമിത്യം, രചനയുടെ സൗക
 മായ്യാദ, ഭാഷാലാളിത്യം, സംഘടനാഭാവവും എന്നു തുട
 ങ്ങിയുള്ള കവനകലാസാമഗ്രികളുപയോഗിക്കുന്ന കായ്
 ത്തിൽ ആ മഹാകവി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അധികം
 കവികൾക്കു ശ്രദ്ധിച്ചാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അത്രയ്ക്കുമാത്ര
 മുണ്ടദ്ദേഹത്തിന്നു ആ വക വിഷയങ്ങളിലുള്ള അതിശ്രദ്ധ.
 ബാഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾകൊണ്ട് അതി കമനീയമായ വിധ
 ത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത്വവ
 നിത ആദ്യന്തരസംസ്കാരത്തിലും അതിശയമായ ഒര
 ത്വൽകൃഷ്ടസ്ഥാനത്തിലാണെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാഹ്യ
 ദ്വന്തരപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിണങ്ങിയപ്പോൾ സുവർണ്ണ
 ത്തിന്നു സൗരഭ്യം കൂടിയപ്പോലെ അതിന്റെ ആകൃതി
 യും പ്രകൃതിയും അത്യധികം വിഭോദനീയമായിത്തീർന്നു.
 ഭക്തിരസം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആ ആർഷകവിതയുടെ

ഏതൊരു നൂറ്റാണ്ടിനും നിന്നുൽഗമിക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദസംഗീതം നരകത്തിൽ നാകം ചമയ്ക്കുന്നു; പരിതഃപ്രദേശങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു! ഏതൊരു നൂറ്റാണ്ടിനും ആനന്ദാപ്തവിതമാക്കുന്നു! അതി കമനീയമായ 'വൈദർഭിരീതി'യിൽ പരിലസിക്കുന്ന ആ കവിതാവനിതയുടെ ഓരോ പദവിന്യാസത്തിലും കാണുന്ന ആകർഷണീയത കണ്ണും കരളും ഒരു പോലെ കവരുന്നു. നോക്കുക:

“നാഥാ! പതിവ്രതയാം ധർമ്മപതി ഞാനാധാരവുമില്ല മറെറനിക്കാരുമേ
 ഏതുമേ ദോഷവുമില്ല ദയാനിയേ
 പാദശുശ്രൂഷാവ്രതം മുടക്കാതെ മേ
 നിന്നുടെ സന്നിധിയെ സന്തതം വാണീടും
 മെന്നെ മററാക്കാതെ പീഡിച്ചു കൂടുമോ?
 വല്ലതും മൂലഫലജലഹാരങ്ങൾ
 വല്ലദോഷിഷ്ടമെന്നിക്കരുതോപമം
 ദത്താവു തന്നോടു കൂടെ നടക്കുമ്പോ-
 ളെത്രയും കൂർത്തു മുത്തുള്ള കല്ലും മുളളും
 പുഷ്പാസ്തരണതുല്യങ്ങളെനിക്കതും
 പുഷ്പബാണോപമ! നീ വെടിഞ്ഞീടൊലാ.”

(അല്പാത്മരാമായണം)

ആശയങ്ങൾ എത്രതന്നെ മഹത്തരങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു അവയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു കവിതാഭംഗിക്കും ഏറ്റക്കുറവുകൾ വരുന്നതാണ്. മേൽക്കാണിച്ച വരികളിലെ സുകുമാരവും സുന്ദരവുമായ ആശയങ്ങൾ കവിയുടെ കമനീയമായ കരശിലു

രീതിയിൽ കൂടി പുറത്തുവരവോടുണ്ടാകുന്ന അക്രമി സമന്വയം ഇതയുള്ളവന്റെ തൃപ്തികരമായ വർണ്ണിക്കുന്ന തെങ്ങനെ?

ഏതു രസം വർണ്ണിക്കുന്നതിനും മഹാകവിക്കുള്ള പാടവം അന്യാദേശംതന്നെയാണു്. അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ ആകർഷിച്ചു തന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ണുവസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ സമേതനമായി സന്ദർശിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു സ്വദേശത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോകുന്ന 'കച്ച'നോടു് തന്റെ ഭർത്താവായിരിപ്പാനുപേക്ഷിക്കയും അദ്ദേഹം അതുപേക്ഷിക്കയും ചെയ്തപ്പോൾ നൈരാശ്വനിഹതയായി മട്ടം മതിയും മറന്നു് അദ്ദേഹത്തെ ശപിപ്പാനൊരുങ്ങുന്ന 'ദേവയാനി'യുടെ രൂപം മഹാകവി എത്ര തന്മയതപത്തോടുകൂടി വരച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു നോക്കുക:

“പണ്ഡിതനായ കച്ചൻ ഖണ്ഡിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ
കണ്ഡത്തിലാജ്യം വീണകണക്കേ ദേവയാനി
കണ്ണനീർകൊണ്ടു നനച്ചുംഗവും വിചർത്തവർ
കണ്ണകൾ ചുവപ്പിച്ചു ദേഹവും വിറപ്പിച്ചു
ചണ്ഡദീധിതിയുടെ മണ്ഡലം പൊങ്ങുംപോലെ
ചണ്ഡിക മഹിഷനെക്കണ്ടതു നേരം പോലെ
തന്നുടെ മനോരഥം വാരാഞ്ഞു കോപംപൂണ്ടു
നിന്നുടെ വിദ്യയെല്ലാം നിഷ്ഫലമായ്തോകുന്നാൾ”

(ഭാരതം)

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ പാവനങ്ങളായ ജ്യാമിതങ്ങളുടെ വണ്ണനങ്ങൾ വളരെ സുലഭങ്ങളാണു്.

അവ വായിക്കുമ്പോൾ നാം ആ ആശ്രമങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്നും, പ്രശാന്തസുന്ദരവും പ്രകൃതിമനോഹരവുമായ ആ പണ്ണിശാലകളെ കണ്ടുള്ള അമിതാനന്ദമാണനുഭവിക്കുന്നതു്. നോക്കുക:

“പുഷ്പങ്ങൾ തളിരുകൾ ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരോ
ഷർപ്പദശുകപികകേകികൾ നാദത്തോടും
വൃക്ഷങ്ങൾതോറും ചുറ്റിപ്പറ്റീടും വല്ലികളും

* * * *

പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങളെന്നുള്ള ജന്തുക്കളാലും
ഇക്ഷുജംബീരകേര കദളി വൃന്താലും
ശീതതപസുഗന്ധതപമാന്യാദി ഗുണം തേടും
വാതപോതങ്ങളാലും സേവ്യമാശ്രമദേശം”

(കണ്യാശ്രമം മഹാഭാരതം)

* * * *

“സർവ്വത്തഫല കസുമാന്യപാദപലതാ
സംവൃതം നാനാമൃഗ സഞ്ചയ നിഷേവിതം
നാനാപക്ഷികൾ നാദം കൊണ്ടതി മനോഹരം
കാനനം ജാതിവൈരരഹിതം ജന്തുപുണ്ണം
നന്ദനസമാനമാനന്ദദാനാന്യം മുനി-
നന്ദനവേദധപനിമണ്ഡിതമനപമം
ബ്രഹ്മഷി പ്രവരന്മാരമരമുനികളും
സമ്മദം പുണ്ടു വാഴും മന്ദിരനികരങ്ങൾ
സംഖ്യയില്ലാതോളമുണ്ടോരോരോ തരം നല്ല
സംഖ്യാവത്തുക്കളുമുണ്ടൊരില്ലാതവണ്ണം.”

(അഗസ്ത്യാശ്രമം, രാമായണം)

* * *

ഇങ്ങനെ മനോഹരങ്ങളായ പ്രകൃതിവർണ്ണനങ്ങൾ പകർത്തിത്തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇവിടെ സംക്രമിപ്പിക്കേണ്ടിവരും! അത്രമാത്രം അകൃത്രിമസുന്ദരങ്ങളാണവ!

ഭക്തിയാണദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയുടെ ജീവനാഡി. ഈ രസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ സാർവ്വത്രികമായി പരിസ്ഫുരിച്ചു കാണാം. 'ചെറുശ്ശേരി'യെപ്പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ഫലിതവും രസികത്തവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ, നമ്പ്യാരെപ്പോലെ സാർവ്വത്രികമായി പരിഹാസവും ശകാരവും പൊഴിക്കുന്നതിനോ നമ്മുടെ ഭക്തകവി ശ്രമിക്കാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്നു ചിരിപ്പാനോ, കളിപ്പാനോ, രസിപ്പാനോ സമയമില്ല. പ്രശാന്തസുന്ദരവും പ്രകൃതിഗംഭീരവുമായ ഭരതരീക്ഷത്തിലിരുന്നു ഭഗവന്നാമോച്ചാരണം ചെയ്തു ഭക്തിബാഷ്പം വാർന്നാണദ്ദേഹത്തിന്റെ സദാനേരവുമുള്ള പരിശ്രമം! നമ്പ്യാർ നാരാചനിശിതമായ പരിഹാസങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചും കണ്ടമാനം ശകാരിച്ചുമാണ് തന്റെ വായനക്കാരെ മിക്കപ്പോഴും സന്മാർഗ്ഗപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്; ചെറുശ്ശേരിയാകട്ടെ അശുജ്വലങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങൾ സുലഭമായണിയിച്ചു തന്റെ രസികയും പ്രൗഢയുമായ കവിതാവനിതയെക്കൊണ്ട് സഹദയഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ച് അതിനെ പല്ലവിതവും പരിഷ്കൃതവുമാക്കുന്നു. എഴുത്തച്ഛനോ, മിതാഭരണദ്രുഷിതയും, പരിപാവനഹൃദയയും, ലോകോത്തരാഗ്രണോത്തരയുമായ തന്റെ ദിവ്യകാവ്യാംഗനയുടെ

ഭക്തിബാഷ്പംകൊണ്ടും, തത്പജ്ഞാന പ്രസംഗങ്ങൾകൊണ്ടും, ആർഷസ്വഭാവംകൊണ്ടും മനുഷ്യഹൃദയത്തെ വശം വദമാക്കി കൃത്യാകൃത്യോപദേശം ചെയ്യുന്നു. നമ്പ്യാരുടെ കവിത ചമ്പകപ്പുവം, ചെറുശ്ശേരിയുടെ കവിത പനിനീർപ്പുവം, എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിത സഹസ്രപത്രങ്ങളുള്ള താമരപ്പുവമാണ്. നമ്പ്യാർ എത്ര സ്വർഗ്ഗീയലോകത്തിൽ നില്ക്കുന്ന വായനക്കാരെയും തന്റെ കൂടെ കേരളത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എഴുത്തച്ഛൻ എത്രതരം മനസ്ഥിതിക്കാരെയും തന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഹാരരംഗമായ സ്വർഗ്ഗീയാന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്കുനയിക്കുന്നു. വിഭിന്നസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതാണ് ഇവർ രണ്ടാളുടേയും കവിതാരീതി. ഒരുത്സവമോ വിവാഹമോ മറ്റൊരു വണ്ണിക്കയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ അവിടെ കൂടീട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അനുകരണീയമായ ആചാരോപചാരങ്ങളും മറ്റു സമ്പ്രദായങ്ങളുമാണ് വണ്ണിക്കുക. ജനകരാജധാനിയിൽവെച്ചു കുറച്ചുദിവസമായി തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞ ദേശരഥമഹാരാജാവും കമാരന്മാരും പരസ്പരം കാണുമ്പോഴത്തെ അവരുടെ വന്ദനാദികളെ എഴുത്തച്ഛൻ ഒട്ടുംതന്നെ വിടാതെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ എത്രമാത്രം നിഷ്ഠർഷ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു! നോക്കുക:

“രാമലക്ഷ്മണന്മാരും വന്ദിച്ചു പിതാവിനെ,
 സാമോദം വന്ദിച്ചുനാമാചാര്യപാദാബ്ജവും
 തൊഴുതു മാതൃജനങ്ങളെയും യഥാക്രമം

തൊഴുതു ശ്രീരാമപാദാംഭോജമനുജന്മാർ

തൊഴുതു ഭരതനെ ലക്ഷ്മണകുമാരനം

തൊഴുതു ശത്രുഘ്നനം ലക്ഷ്മണപാദാംഭോജം

(രാമായണം)

നമ്പ്യാരാകട്ടെ ഇവക ഘട്ടങ്ങളിൽ “നീരസങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചിട്ടെന്തുകാലും നമുക്കിപ്പോൾ” എന്നു പറഞ്ഞു പിന്നാറുകയാണ് ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണത്തന്നെ മറ്റൊരാൾക്കു പതിക്കുന്നതു്. സദ്യയ്ക്കു പരിശ്രമിക്കുന്ന നായന്മാരുടെ അമാന്തവും ‘കണ്ട’ന്റേയും ‘കോര’ന്റേയും വികൃതിത്തരങ്ങളും ആണു് അദ്ദേഹം കണ്ടു രസിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഒരു വിവാഹാഘോഷത്തിൽ പ്രതിഗ്രഹം വാങ്ങുവാനോടുന്ന ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനാണു മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുന്നതു്; നോക്കുക:

“എഴുപത്തെട്ടു വയസ്സു തികഞ്ഞൊരു
കിഴവ ബ്രാഹ്മണനിത പോകുന്നു
മുഴുവെയിൽതട്ടി ചൂട്ടകുഷണ്ടിയി-
ലൊരുപിടിനെല്ലാൽ മലരപൊരിക്കാം.”

എന്നാൽ ഇവ വക നിസ്സാരകാലു്ങ്ങൾക്കോ, ക്രൂർണമൃത്ത പരിഹാസശരങ്ങൾക്കോ എഴുച്ഛത്തന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇടമില്ല.

അദ്ദേഹം സാഹിത്യത്തിന്റെ സുപരിഷ്കൃതമായ ഒരു മാതൃകയാണു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യം മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ഉയർത്തുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും അധഃപതിപ്പിക്കയില്ല. ഇന്നു മലയാളഭാഷയിൽ വർദ്ധി

ചുവരുന്ന മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും ഭൗതികവിഷയാത്മകങ്ങളും, കേവലം നിസ്സാരങ്ങളായ ആദർശങ്ങളോടുകൂടിയവയുമാണെന്നു സവ്യസനം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്വരവിഷയങ്ങൾ വർണ്ണിപ്പാനല്ലാതെ ലൗകികവിഷയങ്ങൾക്കായി ഈ കവി തന്റെ കാവ്യകലയെ ഉപയോഗിക്കുകതന്നെ പതിവില്ല. അത്രയും അത്യന്തകൃഷ്ണമാണദ്ദേഹിന്റെ ആദർശം.

✓ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ഒരു ഇഴശ്വരസ്തുതി ചെയ്യിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല വരിയെങ്കിലും തന്റെ വകയായും അതിൽ സംഘടിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. അത്രമാത്രം ഉള്ളിൽ കൊള്ളാതെയാണദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിപ്രവാഹം അവ്യാഹതമായൊഴുകുന്നതു്! “എന്നുടെയുള്ളിൽ വിളങ്ങുന്ന ദൈവതം” എന്നു തുടങ്ങി ഭക്തിരസത്തെ പ്രസ്തുതമാക്കുന്ന ചില ശകലങ്ങളും ആവക ഘട്ടങ്ങളിൽ കാണാം. ഭഗവൽസ്വരൂപങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിലാണ് ആ മഹാഭക്തന്റെ സരസ്വതീനദി ‘തട്ടംതരി’യുമില്ലാതെ അനർഗ്ഗളമായി നിർഗ്ഗളിക്കുന്നതു്. താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവൽസ്വരൂപം നോക്കുക:

“നിരന്നപീലികൾ നിരക്കവേ കത്തി
 നെറുകയിൽകൂട്ടി തിരമൊടുകെട്ടി
 കരിമുകിലൊത്ത ചികരദാരവും
 മണികൾ മിന്നിടും മണിക്കിരീടവും
 കനകനൈച്ചിനും കുറുനിര തന്മേൽ
 നന്നനനെപ്പൊടിഞ്ഞൊരു പൊടി പററി

തിലകവുമൊട്ടു വിയപ്പിനാൽ നന-
ഞ്ഞുലക സൃഷ്ടിച്ച ഭരിച്ച സംഹരി-
ച്ചിളകുന്നചില്ലി യഗളഭംഗിയും

*

*

*

മകരകണ്ഡലം പ്രതിബിംബിക്കുന്ന
കവിർത്തടങ്ങളും മുഖസരോജവും
വിയപ്പുതുളളികൾ പൊടിഞ്ഞ നാസിക
സുമന്ദഹാസവുമധരരോഭയും

തുളസിയും നല്ല സരസിജങ്ങളു-
മിളതായീടിന തളിരുകളുമാ-
യിടകലൻടനിളകം മാലകൾ

തടയും മുത്തുമാലകളും കൗസ്തുഭ-
മണിയും ചേരുന്ന ഗളവും ചമ്മട്ടി

പിടിച്ചൊരു കരതലവും കങ്കമം
മുഴക്കെപ്പുശിന തിരുമറുമാറ്റം

നിറന്ന മഞ്ഞപ്പന്തുകിലും കാഞ്ചികൾ
പദസരോരുഹയുഗവുമെന്നുടെ

ഏദയം തന്നിലങ്ങിരിക്കും പോലെയ-
മ്മണിരഥം തന്നിലകം കുളിർക്കവെ

മണിവണ്ണൻതന്നെ തെളിഞ്ഞു കണ്ടു ഞാൻ.”

(പാർവ്വതീ, ഭാരതം)

ദിവ്യമായ ഈ കമനീയചിത്രം, കവിയുടെ ഏദയത്തിൽ അകം കുളിർത്തക്കവണ്ണമിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാവനമായ സചേതനചിത്രം, ആരുടെ ഏദയത്തെ കുളിപ്പിക്കയില്ല! ഇതാരുടെ ഏദയത്തെ വിമലമാക്കുകയില്ല!

ആർ. ഈശ്വരപിള്ളയവർകൾ എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതാരീതിയെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, “മിൽട്ടന്റെ ഗാർഭീയവും, ഗോൾഡ്സ്മിത്തിന്റെ സാരഭൂവും ഗ്രേയുടെ ലാളിത്യവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക കവിതകളിലും സവിശേഷം പ്രകാശിച്ചുകാണുന്നുണ്ടെ”ന്നു പറയുകയുണ്ടായി. കഹാകവി ‘ഗേമേ’ ഒരിക്കൽ, “സംവത്സരാരംഭത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളും, സംവത്സരാവസാനത്തിലെ ഫലങ്ങളും, ആത്മാവിനു മോഹത്തേയും ആനന്ദപാരവശ്യത്തേയും നിർവൃതിയേയും സംതൃപ്തിയേയും ജനിപ്പിക്കുന്നതായ സകലവും, എന്നുവേണ്ട, ദ്രുലോകവും സ്വർലോകവും കൂടിയും ഒരു നാമത്തിൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെടേണമെങ്കിൽ ‘ശാകന്തളം’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി; അതിൽ എല്ലാം അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു”വെന്നു പറയുകയുണ്ടായത്രെ. എഴുത്തച്ഛന്റെ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്നൊരഭിപ്രായം പറയാനിടവന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളാകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിക്കുക.

അനർഹമായ ആ ആഷ്ടസാഹിത്യം, നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കുന്നതിന്നും, വിചിന്തനഗതിയെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്നും, മനസ്സിനെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന്നും എത്രമാത്രം ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക വയ്യ! ആ സ്വർഗ്ഗീയസംഗീതത്തിന്റെ മോഹനരസം, ആ വൈദ്യുത ‘നാരായ’ത്തിന്റെ ദൃവ്യപ്രേരണ, അതെന്നും കേരളീയരുടെ പുരോഗതിയിൽ മംഗളം വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ!

DHAMMARAM LIBRARY

BANGALORE-560 029

Due Date	Due Date	Due Date

ജീവിതം

DC Library

* 0 0 0 2 0 2 4 0 *
T51 EZH30

കാളിദാസൻ—കെ. വി. എം.	
ഗാന്ധിജി—ടി. കെ. രാമൻമേനോൻ	
ടെൻസിങ്—ടി. പി. സി. കിടാവ്	1—25
ഡോ: എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ—മേക്കനത്തു്	0—75
തോലമഹാകവി—പി. വി. കൃഷ്ണ വാരിയർ	1—50
നക്ഷത്രങ്ങൾ—ഗാന്ധിനികേതനം കൃഷ്ണൻനായർ	1—50
പാക്കനാർ—കെ. വി. എം.	0—50
പ്രതാപനം, ശങ്കരൻ ടി.	0—62
ബാബു രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്—പി. കെ. നായർ	0—75
മായാത്ത സൂരണകൾ—കെ. വി. എം.	1—20
കമലാനെഹറു—ടി. കെ. രാമൻമേനോൻ	1—25
ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ— എം. കെ. പിണ്ണാരോടി	1—25
ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷരത്നങ്ങൾ—ടി.	1—00
ഖദീജ—അബൂർഖാദർഖാനി	0—44
രാജാജി—ടി. കെ. രാമൻമേനോൻ	1—25
മോട്ടിലാൽ നെഹറു—മൊയ്താത്ത് ശങ്കരൻ	0—50
വല്ലഭായി പട്ടേൽ—പി. കെ. നായർ	1—25
ഖീര ജവഹർ—മേക്കനത്തു്	1—00
ശങ്കർ തമ്പുരാൻ—പി. വി. രാമവാരിയർ	1—00
ശങ്കർ സാമൂതിരി—കെ. വി. എം.	1—00
അരവിന്ദൻ—മേക്കനത്തു്	2—00
ശ്രീ സായ്ബാബു—ടി.	3—60
മെലാനാ ആസാദ്—ടി.	1—00

പി. കെ. ബ്രദേർസ്, കോഴിക്കോടു്.
ഫോൺ: 2803.

T
EZ