

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M04 SIV.C Acc. No. 22667

Author ശിവാഭാസകൃഷ്ണൻ എ.വി.

Title ചിലന ചിലന നാമ്പന്ത.

BOOK To READER

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

CALLING URGENT ATTENTION

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

Secretary

ചില ചില്ലറ നാണുങ്ങൾ

സേവിൻ

2266)

ഗ്രന്ഥകർത്താ :

എം. വി. ശിവദാസമേനോൻ

X

ശിവദാസമേനോന്റെ എഴുപതാം
വിരുന്നാൾക്കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരണം

1961

അച്ചടി

സേവിയർ പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്.

വില ക. 5/-

M04

CHILA CHILLARA NANNYANGAL

By

M. P. SIVADAS MENON

M04
31V-C

Edited by

Kozhikkote Appukuttan Nair

X 22667.

For copies apply to:

The Secretary,
M. P. Sivadas Menon 70th Birthday Celebration Committee,
Calicut-7.

First Edition January 1961

All Rights Reserved

PRINTED AT

XAVIER PRESS, CALICUT-1

1961

To be pure is to be happy
Sivadas Menon

1930.5

അവതാരിക

ഒരു നല്ല പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യപ്രസാധനം സാഹിത്യകുടുംബത്തിന് ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്; ഈ 'ചില ചില്ലറനാണു'ളാകട്ടെ ഒരു നല്ല പ്രസാധനമാണെന്നതിനുപുറമെ, ആരാധ്യമായ ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷാല്ക്കാരംകൂടിയാണ്. നമ്മുടെ സുപ്രശസ്തരായ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഫസർമാരിലൊരാളായ ശ്രീ. എം. പി. ശിവദാസമേനോൻ അന്നുനായി കുറേ പ്രബന്ധങ്ങളെഴുതി അശ്രദ്ധമായിവിട്ടിരുന്നതിൽ കുറേ എണ്ണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റ ശിഷ്യന്മാർചേർന്നു സമാഹരിച്ച്, ആ മാസ്റ്ററുടെ എഴുപതാം വയസ്സിനെ സാക്ഷിയാക്കി നമ്മുടെ സാഹിത്യലോകത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇത്.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു പങ്കുവഹിക്കാൻ ഞാൻകൂടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത്, ഈ ഗുരുശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ. എങ്കിലും, ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ശ്രീ. ശിവദാസമേനോനോട് അല്പം ശിഷ്യഭാവമുള്ളതായി പറയാൻ തോന്നുന്നു.

എന്റെ സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഹാസ്യസാഹിത്യമെന്ന പലതും വാഴ്ന്ന ചില കൃതിവിശേഷങ്ങളെ ആ നിലയ്ക്കംഗീകരിപ്പാൻ എന്റെ മനസ്സ് കൂട്ടാക്കാതായി. അവയെ നിഷേധിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ, ഹാസ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ തത്ത്വം ഇന്നതാണെന്നും, അത് ആ കൃതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും സമർത്ഥിക്കണമല്ലോ. സംസ്കൃതത്തിലെ സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഗുണശൈലിപ്പറിയല്ലാതെ, മറ്റു രസങ്ങളെപ്പറ്റി അത്ര വിശദമായ ചർച്ചയൊന്നുമില്ല. മലയാളത്തിലെ കഥ അതിലും കഷ്ടം; വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളിൽനിന്നു വകതിരിവില്ലാതെ പകർത്തുവാൻ മാത്രമാണ്. പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരിൽ ഇന്നു ആരു ഇന്നവിധം പറയുന്നു, മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരുവിധം പറയുന്നു എന്നൊക്കെ എടുത്തെഴുതുന്നവരെ വിശ്വസിച്ചാൽ ചതി പിണയുമെന്നു എനിക്കു പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ വ്യാസകാളിദാസപ്രഭൃതികളുടെ ചില ഹാസ്യപ്രയോഗങ്ങളെ എടുത്തുപരിചിച്ച് ഹാസ്യപ്രയോഗത്തിന് ഒരു തത്ത്വനിർദ്ദേശം ചെന്നുണ്ടാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചുപരിചയായിരുന്നു ഞാൻ. ആയിടെയാണ് ശ്രീ. ശിവദാസമേനോന്റെ ചില യുവശിഷ്യന്മാർമുഖന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യപാണ്ഡിത്യത്തേയും നമുക്കുവോദനത്തെയുംപറ്റി ഞാൻ കേട്ടി

ത്തതു്. പ്രഥമസൗകര്യത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശിഷ്യഭാവേന ഉപസ്ഥാനം ചെയ്തു. ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കവിഞ്ഞതായിരുന്നുതാനും.

ആളുകളെ പച്ചയായി ശകാരിയ്ക്കുന്നതുപോലും ക്ഷന്തവുമാണ്; എന്നാൽ ശകാരമുൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടു് ഹസിയ്ക്കുന്നതു് കേവലം നിന്ദമാണെന്നാണ് എന്റെ വാദം. അതുകൊണ്ട്, ഇന്നു നമ്മുടെ ഹാസ്യകാരന്മാരെങ്ങനെ വെച്ചുവെക്കുള്ള ഗായത്രിമന്ത്രത്തെ —

“ചരീഹാസസ്തപനീച്ചെടിയിൽക്കോ

ചിരിയത്രേ പുഷ്പം ശകാരം മുളുതാൻ”

എന്ന ഇരടിയെ — പ്രത്യക്ഷരും എതിർക്കുന്നതായിരുന്നു എന്റെ ചിന്താഗതി. ഇതു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമെന്നുമല്ല, പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രാമാണികരായവർ പണ്ടേ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു ശിവദാസമേനോൻ വിവരിച്ചുതന്നപ്പോൾ, എനിയ്ക്കു ലജ്ജയും തോന്നി, ധന്യതയും തോന്നി. ഈ പുതുപുസ്തകത്തിലുള്ള ‘ചിരി’ എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽനിന്നു ശിവദാസമേനോന്റെ വാക്കുകൾതന്നെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം: “വെറുപ്പും നിന്ദയും നമ്മുടെ വികാരത്തിന്നടിസ്ഥാനമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹജമായി ചിരി വെറും ഇളിയും, നാദം ദുശ്ശബ്ദവുമായിരിയ്ക്കും. വെറുപ്പുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന ഫലിതങ്ങൾ നാമെല്ലാവരും ധാരാളം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവ എത്രതന്നെ രസമുള്ളതാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥഹാസ്യമായി ഗണിയ്ക്കപ്പെടാറില്ല.” (ഭാഗം 68, 69).

ഇവിടെ ഞാൻ, നമ്മുടെ മറ്റൊരു സുപ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഫസറായിരുന്ന എം. പി. പോളിനെ അനുസ്മരിയ്ക്കുന്നു. അദ്ദേഹമെഴുതിയ ‘ഹാസ്യത്തിന്റെ ഉൽപത്തി’യാണു്, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഹാസ്യവിവരണോപന്യാസങ്ങളിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒറ്റ ലേഖനം; രണ്ടാമതിതാ, ‘ചില ചില്ലറാണു്’ങ്ങളിലെ ഈ ‘ചിരി’യും. ഈ ഒട്ടകത്തതിനു മുന്നേതിനെക്കാൾ ഒരു മറ്റൊരു കൂടുമെങ്കിലേ ഉള്ളു. എം. പി. പോൾ ആ ഉപന്യാസം തുടങ്ങുന്നതിങ്ങിനെയാണ്: “ചിരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ചിരിപ്പിയ്ക്കുന്ന ലേഖനമായിരിയ്ക്കണമെന്നില്ല; നേരേ മറിച്ചാണ്. ഇതു ദുഃഖമായ വിഷയം വേറെ അധികമില്ല.”. ശിവദാസമേനോൻ അതു തുറന്നുപറയുന്നില്ലെന്നു ഉള്ളു. ആ ദുഃഖലേഖനത്തിൽ, അന്യത്ര സുലഭമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരി ഒരിടത്തും കാണില്ല; വിഷയം കൂടുതൽ ദുഃഖമാണെന്നു് ഉടനീളം തെളിയിയ്ക്കുകയും

ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. വിഖ്യാതരായ ഈ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഫസർമാർ ഇങ്ങിനെ പറയുമ്പോൾ, ഹാസ്യസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായും ലേഖനമെഴുതിക്കൂട്ടുന്ന നമ്മുടെ ആളുകളെപ്പറ്റി എന്തു പറയാനാണ്!

ഈ 'ചിരി'പ്രബന്ധത്തോളമോ അതിലധികമോ ഗൗരവം കൂടിയതാണ് ഇതിലുള്ള 'ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ—ഇന്ത്യയിൽ' എന്ന പ്രബന്ധം. അത് വായിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ മുമ്പു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മഹദ്വചനം അനുസ്മരിച്ചു: 'അനശ്വരമായ ഗ്രന്ഥമെഴുതണമോ, എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തുലിക നിങ്ങളുടെ ജീവരക്തത്തിൽ മുക്കുക'. ശിവദാസമേനോൻ ആ പ്രബന്ധമെഴുതുമ്പോഴെങ്കിലും അതു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തീച്ച.

ഇങ്ങിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉപന്യാസങ്ങൾ ഈ കൊച്ചുപുസ്തകത്തിന് നല്ല കനം വെപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറുവശത്ത് 'എസ്റ്റേ' എന്ന വകുപ്പിൽ പെടുന്ന ഒട്ടധികം ലഘുപന്യാസങ്ങൾ ഇതിനെ മധുരകോമളമാക്കുന്നു. അവ ഓരോ വിധത്തിൽ ആത്മകഥകളുടെയും ചെറുകഥകളുടെയും കവിതയുടെ പോലും സുഖാസവാദ്യതയുൾക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾക്കു തത്ത്വജ്ഞാനോന്മുഖമായ ജീവിതവീക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, അതും അവയിൽ മാത്രയേറിപ്പോകാത്തേടത്തോളമുണ്ട്. മുൻകാലത്തേതും ഇന്നത്തേതുമായ കേരളീയജീവിതത്തിന്റെ ലഘുചിത്രങ്ങൾ വേണ്ടവക്ക്, അവയ്ക്കു പുറമേ, കാടുകളിലെ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ലഘുചിത്രങ്ങൾകൂടി കിട്ടും. നാട്ടുനീളെ നാനാവിധങ്ങളായ നാടകാഭിനയങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഏവരും വായിച്ചുവെക്കേണ്ട ഒരു ലേഖനമാണ് 'സൂര്യൻ നാടകങ്ങൾ.' എല്ലാറ്റിനും പുറമേ, മുൻസൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഉദാത്തമായ നമ്ബോധം സർവ്വത്ര ഒളി വീശിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

"വെള്ളക്കാരുടെ 'മുട്ടത്താങ്ങി' നടക്കുന്ന ശിവദാസമേനോൻ ആക്കാണറിയാത്തത്" എന്നു ശിവദാസമേനോനോടു മുഖത്തുനോക്കിപ്പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകിടാവുണ്ടിതിൽ; "മാസ്റ്റർ എന്നും ഉള്ളതു പറയുന്ന ആളാണ്" എന്നു പറഞ്ഞ ഒരു മാനുഷകുടുംബിനിയുമുണ്ട്—ആ ചീനമുളകും ഈ തേന്മാമ്പഴവും ഒരേ നിറമുണ്ടാണെന്നതിന്റെ നിർമ്മാണവൈചിത്ര്യമാണെന്നു കണ്ടു രസിയ്ക്കാൻ തക്ക നമ്ബോധവും തത്ത്വജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ആർക്കും ശ്രേയസ്സരമത്രേ.

ഞാനറിഞ്ഞേടത്തോളം, ഇതിലെ മിക്ക പ്രബന്ധങ്ങളും ശിവദാസമേനോൻ ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതി, തന്റെ ചില ശിഷ്യരെക്കൊണ്ടു തജ്ജമ ചെയ്യിച്ചു

താണ്. ഇതിങ്ങിനെയാണെന്നു വായിച്ചാൽ ആക്ഷംതോന്നില്ലെന്ന് തർജ്ജമക്കാരുടെ വിജയമായി കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങിങ്ങു ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ, 'മക്കറി'നെന്ന ഭാവത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചവ, വേണ്ടുവോളം ഉചിതമായോ എന്നെന്നിടയ്ക്കു സംശയമുണ്ട്.—പക്ഷെ ഗ്രന്ഥകാരൻ അവയെ അംഗീകരിച്ച സ്ഥിതിയ്ക്കും, ഞാനതിൽ ആവലാതിപ്പെടുന്നില്ല.

ചുരുക്കിച്ചറയട്ടെ: ഡോക്ടർ, അഡ്വക്കേറ്റ്, പ്രിൻസിപ്പാൾ, മന്ത്രി മുതലായ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ കൂറേ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ഏല്പാട് ചെയ്തത്; അവർ, സ്വന്തം പദവിയ്ക്കൊത്ത ഒരു സംഭാവന തന്നെയാണ് തങ്ങൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിന് നല്കുന്നതെന്ന് തികച്ചും അഭിമാനം കൊള്ളാം. ഇതിന്റെ അപതാരകനാകുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതിൽ എന്നിയ്ക്കും

കോഴിക്കോട്

30-12-1960

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരം

ഉള്ളടക്കം

അവതാരിക

ജീവിതം—എന്റെ നോട്ടത്തിൽ	1
‘സമ്മന്തം, സന്താനം, സന്തോഷം!’	6
മലനായന്മാർ *	16
എസ്സേ	28
ചെന്നായ്ക്കളുടെ ശിക്ഷാർത്ഥം? *	35
സാഹിത്യത്തിലെ ചില്ലറ നാണുങ്ങൾ	46
നരകജ്ഞാതം *	53
ചിരി	63
‘രണ്ടാം വീരന്മാർ’ *	84
സ്ത്രീ നാടകങ്ങൾ	97
‘ഞാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെടി’ *	109
പ്രാചീന കേരളത്തിലെ പരസ്പരസഹായ വ്യവസ്ഥ	116
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ—ഇന്ത്യയിൽ	126
വരന്റെ വരവ് (ഏകാങ്കം)	151

* ഇവ “മലബാറിലെ ശിക്ഷാർത്ഥം”ൽ നിന്നെടുത്തു ചേർത്തവയാണ്. അതിന്നനുവാദം നൽകിയ “ഉദയാ പബ്ലിക്കേഷൻസി”നു (പാലക്കാട്) നന്ദി.

0 00 2 000

1	...	...
6	...	...
10	...	...
28	...	...
32	...	...
40	...	...
53	...	...
63	...	...
84	...	...
97	...	...
109	...	...
116	...	...
120	...	...
131	...	...

* ...

ജീവിതം-എന്റെ നോട്ടത്തിൽ

ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയ മഹാനാരാണ് ഇതേ വരെ ഈ പംക്തിയെ അലങ്കരിച്ചുപോന്നത്. എടുത്തുകാട്ടാൻമാത്രം യാതൊന്നും സാധിക്കാത്ത എന്നേയും എഴുതാൻ ക്ഷണിച്ചത്, ഒരുപക്ഷെ പത്രാധിപർക്ക് ഒരു പരാജിതന്റെ വീക്ഷണവുമൂടി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നു കരുതിയായിരിക്കാം. ശരി, ഇതാ.

ഒരു ധനികകുടുംബത്തിലെ കാനോരായിട്ടുതന്നെയാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും പല കാരണത്താലും കാലേക്കുട്ടിത്തന്നെ ആവക എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അനിഷ്ടപരിതസ്ഥിതികളിൽ തുച്ഛമായ ഒരുധ്യാപകജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടിവന്നു. ഈ കാലങ്ങളിൽ പലതരം കഷ്ടപ്പാടുകളും സുഖക്കേടുകളും അപമാനങ്ങളും ആപത്തുകളും എനിയ്ക്കു നേരിടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇനം എന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഇനിയും ജന്മങ്ങളുണ്ടെന്നതു പരമാത്മമാണെങ്കിൽ, അടുക്കുള്ള ഈ കൊച്ചുനാട്ടിൽ ഇതേ ജോലിനോക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ, പക്ഷെ ഇത്രതന്നെ കയറിട്ടുപിടിക്കാതെ, ജീവിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ജന്മംകൂടി കിട്ടിയെങ്കിൽ! — എന്നാണ്.

‘മാഷ്’യുടെ ഈ ജീവിതം വിടാൻവേണ്ടി നാട്ടുകാരും വെള്ളക്കാരായ എന്റെ ചങ്ങാതികൾ ഏറെക്കുറെ നിബ്ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘മാഷ്’യായതിനു ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാരമ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾ എന്നോടും പുച്ഛഭാവത്തിൽ പെരുമാറി. അതൊന്നും ഗണിയ്ക്കാതെ ഞാനെന്റെ ജോലി നോക്കി. കാരണം എനിക്കു പറ്റിയ ജോലി അതു മാത്രമാണെന്നു്

എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്റെ കഴിവുകളുടെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധം മറ്റു പദവികളിലേയ്ക്കുള്ള ഇച്ഛ ഇല്ലാതാക്കുകയും പ്രാപഞ്ചികപരാജയങ്ങളുടെ കണ്ഠിതങ്ങളിൽനിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതെന്നിയ്ക്കുന്നില്ലായ സംതൃപ്തിയിൽ ഞാനെന്നും കൃതജ്ഞനാണ്.

ഒരു ജോലിയിൽ 'ആകെ മുങ്ങിയാൽ കളിരില്ലെ'ന്നു മാത്രമല്ല അതിൽ പുരമൊരാനന്ദം മററില്ലെന്നും എനിക്കു മനസ്സിലായി.

ചിലപ്പോൾ ചില ഭൂതോഹരങ്ങൾ എനിക്കും ഉണ്ടായി. സാധ്യമെങ്കിലും നിഷേധ്യമായതിനാൽ അവയെ ഞാൻ ഒതുക്കി. വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സ്മരണയെ സുഖപ്രദമാക്കും.

ഞാനെന്നും ചെറുപ്പക്കാരുടെ നടുവിലായിരുന്നുവല്ലോ. അവരുടെ നിഷ്കളങ്കതയും ആത്മാത്മതയും എന്റെ സകല ശല്യങ്ങളേയും ആട്ടിയകറ്റി അത്ഭുതാവഹമായ ആനന്ദവും വിനോദവും പ്രദാനം ചെയ്തു. സ്വന്തം കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പ്രാരബ്ധങ്ങൾതന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. അത്രയ്ക്കു സുഖപ്രദമായ സൂഹൃത്ബന്ധമായിരുന്നു അത്. നൂറുനൂറുകണക്കിൽ എന്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയ ഇവരെങ്കിലും എന്റെ ഈ തീരാക്കടത്തെപ്പറ്റി വല്ലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ?

'സങ്കടങ്ങളിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള നിരന്തരപരിശ്രമമാണ് ജീവിതം' എന്നു ഡോക്ടർ ജോൺ റുൺ ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രോഗം ദാരിദ്ര്യം മാനഹാനി ഇവകൊണ്ടെല്ലാം വ്യാകുലപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷെ, അക്കാലത്തുതന്നെ ജീവിക്കുകയും അതേവിധം കഷ്ടപ്പാടുകളനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഗോൾഡ്സ്തിത്തിന്റെ നോട്ടത്തിൽ ജീവിതം നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളും ആന്തരഗുണങ്ങളും സ്നേഹദാർശ്യവും സഹനശക്തിയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അത്. ജാതി, മതം, 'രാഷ്ട്രീയം' — ഇതിലേതിലൊന്നിലും തന്നിൽനിന്നു ഭിന്നരായവരോട് ജോൺസനുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പും പൂർണ്ണവും ഉഗ്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഗോൾഡ്സ്തിത്ത് എല്ലാവരേയും തുല്യനിലയിൽ സ്നേഹിച്ചു: എത്ര കാര്യത്തിലും ശാന്തതയും സഹിഷ്ണുതയും പരിപാലിച്ചു. സമകാലികർ ദുർയാസസ്സായ ജോൺസനെ ഒരു ജ്ഞാനിയായും യഥാർത്ഥലോകപൈതൃകമായ ഗോൾഡ്സ്തിത്തിനെ ഒരു വിസ്തൃതാസൂരനായും കരുതിപ്പോന്നു. ഈ അഭിപ്രായം തന്നെയല്ല അധികംപേരും ഇന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്?

ജീവിതം ഒരു സ്വർഗ്ഗമല്ല. എച്ചിലിലകൾക്കുവണ്ടി വഴക്കടിക്കുന്ന പട്ടിണിപ്പേക്കോലങ്ങൾ; കഷ്ടം തുടങ്ങി ഭയങ്കരമാറാവുകയും പിടിപെട്ടു പിടയുന്ന രോഗികൾ; ആദർശത്തിന്റേയോ ദൈവത്തിന്റേയോ പേരിൽ പെണ്ണുങ്ങളേയും കുട്ടികളേയും കൊത്തി കണ്ടുതുണ്ടാക്കുന്ന ചെമ്പേയോർപ്പിശാചുകൾ; പ്രകൃതികോപങ്ങൾ; ഇവയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുവന് ഓരിക്കലും ഇരയഭിപ്രായം തോന്നുകയില്ല. മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ആദിയും അന്തവുമില്ല ഇതെല്ലാം ശരിയെങ്കിലും മറ്റൊരു വശംകൂടി നാം നോക്കണ്ടതുണ്ട്. വ്യതിയാനം പ്രകൃതിയോടും മല്ലിട്ട ജന്മം നേടിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സന്ദർശനം സാധനങ്ങളുമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പുറത്തുവന്നത്; അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തൂകളിലും പുരോഗതി നോട്ടവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജീവിതായോധനത്തിൽനിന്നു തികച്ചും വിമുക്തരാവുകയെന്നുവെച്ചാൽ, മനുഷ്യൻ നിശ്ചലതയിലേയ്ക്കും കിരാതതത്ത്വങ്ങളേയും വഴുതിവീഴുകയെന്നാണത്. ഐശ്വര്യപ്രമത്തതയിൽ അന്ധമായി വിലസിയീരുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ബലഹീനങ്ങളായി മണ്ണടിഞ്ഞതെങ്ങിനെയെന്നു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അതിസുഖത്താൽ ജീവിതസമരത്തിന്നു വയ്യാതായി തോററ പലരേയും നാംതന്നെ കാണാറുണ്ട്. പടച്ചവന്നു തന്റെ പണി അറിയാമെന്നു വിശ്വസിക്കാതെ വയ്തു!

ഏതു ദോഷത്തിനും ഒരു ഗുണമുണ്ട്. വിശപ്പാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ആർത്തിയും രുചിയും നല്കുന്നത്; നമുക്ക് ഉരക്കും പരമപ്പറും നല്കുന്നത് അധ്വാനവും. ദൈവം പ്രകൃതിക്ക് ഇത്രമാത്രം സൗന്ദര്യം നല്കിയതെന്നു ജീവിതവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ബീഭത്സത മയപ്പെടുത്തുവാനല്ല? മനുഷ്യപ്രകൃതി വിശ്വാസമായും സ്നേഹമായും പ്രതീകുലപരിതസ്ഥിതിയിൽ പരാക്രമമായും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും നാം കാണുന്നു. ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഓരോ സാന്തപനസുചനകളാണ് ഇവയെല്ലാം. അദ്ദേഹത്തിൽ ലേശമെങ്കിലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളുണ്ടാ. നാസ്തികന്മാർ എന്നഭിമാനിക്കുന്നവർ ഒന്നുകിൽ 'കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാതെയും ചെങ്കിട്ടുണ്ടായിട്ടും കേൾക്കാതെയും' ഇരിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ; അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനംകൊണ്ടു നമ്മെ വ്യാജമാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 'വിപോന്മാർ' ആണ്.

ലോകം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആക്ഷമിയു നിഷേധിക്കാൻ വയ്യ. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ നിത്യജീവിതത്തെ നോക്കുകേരളത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്നവർ നമ്പൂതിരിപ്പാടന്മാർ നാടുവാഴിപ്പാടന്മാർ തുടങ്ങിയ

‘കഷ്ടപ്പാട’നാരുടെ കീഴിൽ കാപ്പാനിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ‘എറാനടിയ’നാ രാണോ? പണ്ടത്തെ കെട്ടഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽനിന്നു വിട്ടു നമ്മുടെ ശ്രീകളും ശരിയായ സതീതപം നേടിക്കൊണ്ടുവരികയല്ലേ?

യുവാക്കളും ഇതുപാലെതന്നെ. മുപ്പതു വയ്ക്കുള്ളിലധികം അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചുപറവാൻ കഴിയും അവരെട്ടും മോശക്കാരായിട്ടില്ല എന്ന്. അവരുത കൊല്ലുങ്ങൾക്കുപ്പറമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരേക്കാൾ അവരെതുകൊണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവർതന്നെ. പ്രസന്നവദനരായ ഇവരെപ്പറ്റി സാധാരണ കിഴവന്മാർ സപുച്ഛം പഴിക്കലാണ് പതിവ്; അവരോ അവരുടെ നല്ലപ്പൻകാലത്തുപോലും ശുദ്ധ ‘കാറ’കളായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവരേക്കാൾ കാര്യവിവരവും കാര്യഗൗരവവും ഉള്ളവരാണ്. തെല്ലൊരു ചാപലുവും ‘കൗരങ്ങ’വും അവക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതാപ്രായത്തിന്നു പാഞ്ഞതാണ്. അതു കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിക്കാനേ തോന്നാറുള്ളൂ. ഭാവിയിൽ അവരിൽ നിന്നു ഞാൻ വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

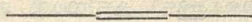
മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു കാളകൂടങ്ങൾ, സ്വാത്ഥവും സിദ്ധാന്തഭ്രാന്തമാണ്. ഇവ വ്യക്തിപരമാവാം; വസ്തുപരമാവാം; ജാതിപരമാവാം. നമ്മുടെ ഉത്തമാദർശങ്ങളെല്ലാം ഇവമൂലം നശിക്കുന്നു. ഭൗര്യം ആരംഭിയ്ക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറായിൽവെച്ചാവണം; പക്ഷെ അതവിടംകൊണ്ടു വസാനിപ്പിച്ചുകൂട. മാനവസമുദായത്തിന്റെ നന്മ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരാളുടേയോ ഒരു സംഘത്തിന്റേയോ മാത്രം ഉൽക്കണ്ഠയിൽ ചെന്നു കലാശിക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടം.

ഇവയ്ക്കൊന്നും മറുമരുന്ന്ില്ല. ദേഹപ്പെട്ടു വെളിച്ചപ്പെടുന്നതു വെറുതെ; ദേഹം ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണെളിപ്പവും; പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കും ഈ കുറങ്ങളുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാപ്പുമ്പോൾ. ഗൗരവമധികമായതാണ് നമുക്കൊക്കെയുള്ള തകരാറും ബുദ്ധിമുട്ടും. അതുതന്നെയാണ് ക്രമേണ നമ്മെ സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത ക്രൂരന്മാരാക്കുന്നത്. ഏതഭിപ്രായവും കക്ഷിവാദവും മൂക്കാലും തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞാലെങ്കിലും അതു സമ്മതിക്കാൻ നാം സന്നദ്ധരാവണം. കുറച്ചുകളിയും ചിരിയും വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത ജീവിതം റ്റസ്സഹമാണ്.

മറുക്കുവരെ പേണ്ടപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും മാത്രമാണ്, നാം സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും മാനിക്കപ്പെടാനുമുള്ള ഒരേയൊരു വഴി. വാസ്തവങ്ങൾ നിഷേധിക്കാതിരിക്കുക; മറ്റൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിക്കുക; ആരും

വികാരവീര്യയരാണെന്നും ഓർക്കുക. ഇവ മാത്രമാണ് സാധാരണക്കാരന് ലോകത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ.

കമ്യൂണിസം വന്നുചേരുമോ എന്ന ഭയമാണ് ഇന്ന് ആളുകൾക്കൊക്കെ. എന്നാലേന്ത്? ആ കുട്ടികൾ എച്ചിലിലകൾക്കുവേണ്ടി ശത്രുക്കളായിരിക്കുമെങ്കിൽ!—എന്നാലതോടൊപ്പംതന്നെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലും സ്വാതന്ത്ര്യഹാനിയും വരും. റഷ്യ നശിച്ചാലും കമ്യൂണിസം ലോകത്തിൽ വല്ല രൂപത്തിലും നില നില്ക്കാനാണവകാശം. പക്ഷെ പരിവർത്തനം അവിടംകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യകോലാഹലം ശമിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കരരൂപത്തിന്റെ കാൽക്കീഴിലമന്ന് മനുഷ്യൻ പിന്നേയും നരകിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. വിപ്ലവത്തെത്തുടന്ന് അടിമത്തം; വീണ്ടും വിപ്ലവം; ഇതത്രേ പരിവർത്തനരീതി. ഏതായാലും ഒന്നു തീച്ച: ഈശ്വരൻ നമുക്കായി ഒരു സുഖപയസ്സുമി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.... ചിന്നെ, നാമെന്തിന് ചിരിക്കാതിരിയ്ക്കണം!

“സമ്മന്തം, സന്താനം, സന്തോഷം!”

സ്വപന്തതാവേശം കത്തിപ്പടന്ന് നാടാകെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്ന കാലം. ഘോഷയാത്രകളും ജാഥകളും ആഹ്വാനങ്ങളും അവയുടെ മാറ്റൊലിയുംകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം സദാ മുഖരിതമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളിലും പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും ഹാജർ നന്നേ കുറവായി — എന്നല്ല, പലതും തീരെ പൂട്ടിയിടുക തന്നെ ചെയ്തു. സ്ത്രീരൂപിണുക്കളുടെ കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ ‘പ്രസ്ഥാന’ത്തിനു മേനിയും മുഴക്കവും കിട്ടുകയുള്ളൂവെന്ന് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ആരോടും ചോദിക്കാതെ, എങ്കിലും അഭിപ്രായഭേദമില്ലാതെ, തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളോ, പാതി ആത്മാത്മത, പാതി അധ്യാപകന്മാരോടുകൂടെ പ്പെരുമനം ചെയ്യാനുള്ള അസുലഭചോൻസ് ഇങ്ങിനെ കോലാഹലത്തിൽ മുങ്ങി ലഹളകൂട്ടിയെന്നേയുള്ളൂ.

ഏതായാലും അങ്ങിനെയിരിയ്ക്കുന്ന കാലത്തു് — കാലന്ദ്ദേശമാണിവിടെക്കാര്യം — ഒരു ദിവസം എന്റെ കോളേജിനടുത്തുള്ളൊരു ഹൈസ്കൂളിലെ വാഷിംഗ്ടോൺവർത്തിന് എനിക്കൊരു ക്ഷണം കിട്ടി — പ്രസംഗത്തിന്നോ സമ്മാനദാനത്തിന്നോ ഒന്നുമല്ല, അന്നത്തെ നാടകത്തിൽ ‘ചൊട്ടിപ്പണി’യ്ക്കു്.

കോളേജു് വീട്ടു ഉടനെ ഞാൻ നേരെ ആ സ്കൂളിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. ഗേറ്റു് കടന്നകത്തുചെന്നതും, ഒരു വശത്തു രണ്ടുമൂന്നു പെൺകുട്ടികൾ ചുമരിന്മേൽ എന്തോ എഴുതി, അതുനോക്കി ചിരിച്ചും ചിലച്ചും നില്ക്കുന്നതാണു് കണ്ടതു്. ഞാനടുക്കെച്ചെന്നു. ‘സ്വപന്തതം, നമതം, സാഹാദര്യം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണു്, ആ കൊച്ചുപിറ്റുപകാരിണികൾ കരിക്കട്ടെകൊണ്ടു കുറിച്ചുവെച്ചിരുന്നതു്.

നന്മ. അതെഴുതിയ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽനിന്നും ആ കരിക്കട്ടപ്പൊട്ടു വാങ്ങി ഞാനതിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുറേക്കൂടി വലുതാക്കി എഴുതി: “സമ്മതം, സന്താനം, സന്തോഷം!” വെറും ഒരു കസ്യൂരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി.

“കഷ്ടം. കുറവിലല്ലോ. നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല ആദർശങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ സഭാ എതിരാണ്ല്ലോ” — അവൾ ശ്രുണിയെടുത്തു എന്റെ നേരെ വെട്ടു കണ്ണിട്ടു.

“അപ്പോ, ഞാനാരാണെന്നറിയോ?” ചോദിച്ചു ഞാൻ.

“ഓഹോ, അറിയും. വെള്ളക്കാരുടെ ‘മുട്ടതാങ്ങി’ നടക്കുന്ന ശിവഭാസ മേന്നെ ആക്കാണറിയാത്തത്?”

ആ മറുപടി അത്ര ക്ഷണത്തിൽ ‘ഉരുളയ്ക്കപ്പേരി’പോലെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. പെട്ടെന്നെടുത്തുകൊടുപ്പാൻ ഒരു മറുപടിയും ഇല്ലായ്മയാൽ ഞാൻ വിഷമിച്ചു. അതിലൊട്ടൊക്കെ പരമാത്മമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു തലയും താഴ്ന്നു ഞാൻ ചെന്ന കാര്യത്തിനും അങ്ങിനെ നോക്കി അങ്ങു വേഗം നടന്നു.

കഥ ഇവിടംകൊണ്ടുവസാനിച്ചില്ല. എട്ടോ ഒമ്പതോ കൊല്ലം കഴിയേണ്ടിവന്നു അതു തുടരാൻ.

ഇൻടർമീഡിയറു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷകന്മാരുടെ അവസാന തീപ്പിന്റെ മാക്സ് ലിസ്റ്റും ജവാപജയപ്പട്ടികയും റജിസ്ട്രാറുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു നമിച്ചു ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. വണ്ടി ഊറോ ഡിലെത്തി. നേരം പുലർന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു, വല്ലതും അകത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇരിയ്ക്കുപ്പൊറുതി തരില്ലെന്നു കരുതി ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി. ഒരുവശത്തൊരു നീണ്ട മേശമേൽ പലപല വിഭവങ്ങൾ — കാപ്പി ചായാദികൾ — ജോറിൽ നിരത്തിവെച്ച് ഒരു ഉഡ്ഡി സ്വാമിയാർ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. അയാളുടെ നേക്കു നടക്കാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്നൊരു സ്ത്രീ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നതാ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിയ്ക്കുന്നു. ഞാനമ്പരന്നുപോയി. ആ ഇരുളിന്റെ നേരിയ പട്ടയ്ക്കുള്ളിലും മലയാളിയാണവർ എന്നു നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞുവെങ്കിലും എനിയ്ക്കുവരെ മുമ്പു കണ്ടതായിട്ടോ പരിചയമുള്ളതായിട്ടോ ഒരു ധൂമ്രസുരണപോലും പിടികിട്ടിയില്ല. അതായിരുന്നു പരിഭ്രമം. പിറകെ ഭൃത്യന്മാരും പെട്ടി-സാമാനങ്ങൾ ഏറ്റി പോട്ടർമാരും വരുന്നുണ്ടു്. മൂന്നു വയസ്സു തോന്നിയ്ക്കുന്ന ഒരു പെൺതമ്പുരാൻ ചുവലിലുറങ്ങുന്നു, വലതുകൈ, അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സായ ഒരു വീഴ്ചരിക്കട്ടപ്പൻ നല്ലിയിരിയ്ക്കുന്നു.

പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കുക മാത്രമല്ല ഉണ്ടായുള്ള. കൂടെയൊരു 'ഗ്രൂപ്പ്' മോർണിങ്ങ് സേറം' കിട്ടി. ലവലേശം മനസ്സിലായില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ. ആളെ മാറിപ്പോയതാവും എന്നതന്നെ ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടു, അവരെ വലംവെച്ചു ഞാൻ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി.

“എന്താ മാസ്റ്റർ” എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അല്ലേ?” — എന്നായി അവരുടെ കണ്ണിതവും ഉൽക്കണ്ഠയും നിറഞ്ഞ ചോദ്യം.

“ഇല്ലല്ലോ, അയാൾ സോറി” എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കി വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഇതന്നത്തെ കഥയുടെ ബാക്കിയാണെന്നു മനസ്സിലായത്. അന്ന്, സപാതന്ത്ര്യസമരസമാരംഭകാലത്തു സ്കൂളിന്റെ ചുമരിന്മേൽ പരന്തീസുവർണ്ണചിത്രവാക്യങ്ങളെഴുതിയ ചീനമുളകാണിവർ. ചുവട്ടിൽ ഞാനെഴുതിയ കസ്യതിയും അവളോർമ്മപ്പെടുത്താതിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടൊടുവിൽ ഇങ്ങനെയും: “മാസ്റ്റർ എല്ലാപ്പോഴും ഉള്ളതു പറയുന്നതാണ്. അന്നെഴുതിലേ, അതാ വാസ്തവം. എന്നെസ്സംബന്ധിച്ച് അതു പ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന്.”

അന്നത്തെ ചീനമുളകല്ല ഇന്നവർ. അന്നത്തെ മെലിഞ്ഞു ‘പരോശ’യദേഹവും, ഉറാനിലിരിക്കുകാലുകളും, ഗ്രഹണിപ്പെണ്ണിന്റെ കണ്ണും ഒന്നു മല്ലിപ്പോയ. നല്ല പൊക്കംവെച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രൗഢിയും. വെളുപ്പും തടിയും ചേർന്ന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരന്തസ്സും. തന്നെയുമല്ല, മുഖത്തുള്ള പ്രസാദവും സുഖദൃഢതയും വളരെ ആകർഷകമായി എന്നിരിക്കട്ടെ തോന്നി.

ചിന്നെ കാര്യമെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി: “‘അദ്ദേഹം’ ഒരു ഡോക്ടർ. അസിസ്റ്റൻറ് സർജനായിട്ടു തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയ്ക്കു മാറ്റം പോവുകയാണ്. ഈ രണ്ടു കുട്ടികളേയുള്ളൂ.” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുനില്ക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും ‘അദ്ദേഹം’ മതാവരണം — വിശേഷപ്പെട്ട ഉടുപ്പുകളും മറ്റും ധരിച്ചു തടിച്ചു വെളുത്തു തല കയ്യിടിയായ ഒരു വ്യക്തി. എന്നെ ‘അദ്ദേഹത്തിന്റ’ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു — “കണ്ടതു വളരെ സന്തോഷം.”

കഥകൾ പലതും പറഞ്ഞു. ഇതിലിടയ്ക്കുവെച്ചൊരു നൂററുട്ടു പ്രാവശ്യം ‘അദ്ദേഹം’ത്തിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം നില്ക്കുമ്പോൾ നില്ക്കാനോ കാണിച്ചിരുന്ന വാത്സല്യത്തെ പ്രായംചെന്ന എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാതിരുന്നില്ല.

“കുറച്ചു കാപ്പി കൊണ്ടുപരിശുദ്ധി” അവരെ വണ്ടിയിൽക്കയറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“വേണ്ട — ഞാൻ കൊണ്ടു് രീക്കം” എന്നു പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പുറത്തു ചാടി ഇസ്ലാമിസാമിയായരുടെ നേരെ നടകഴിഞ്ഞു.

‘അദ്ദേഹത്തിന്റേയും ഈ രണ്ടു ചെറിയ കുട്ടികളുടേയും സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും’ മാത്രമാണവളുടെ ചിന്ത. അയാൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും അതേപ്പറ്റി മാറ്റമില്ലാത്ത പര്യായം മാത്രം കെട്ടുക. അവർക്കുവേണ്ടി തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതും വേണ്ടെന്നുവെച്ചു ജീവിയ്ക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ സൗഖ്യ. അതിന്റെ സുഖം ഒന്നു വേറെത്തന്നെയാണെന്നു്, അവൾ പറയാതെത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ത്യാഗങ്ങളിൽനിന്നാണു് സുഖങ്ങളിൽ മികച്ച സുഖം നമുക്കു ലഭിയ്ക്കുന്നതെന്നു് എന്നിയ്ക്കു ബോധ്യമായി. അവളുടെ സ്ഥിതി, ഒരു വേള അടിമത്തമായിത്തീരുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടാവാം. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം മൂക്കറാം കോരിക്കു ടിച്ചു രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ കാലോലം മുങ്ങി കീർത്തിയുടെ കെട്ടേറാൻ ഒരു ചുമട്ടുകാരനേക്കൂട്ടി നടക്കുന്ന സുപ്രശസ്തകൾക്കും ഈ അടിമത്തം കാണുമ്പോൾ അസൂയകൊണ്ടു കണ്ണു ചുവക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.

അവരുടെ വണ്ടി പോയി. എന്റെ വണ്ടിയും ഓടുകയാണു്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഞങ്ങളെന്നുതൂങ്ങി. പക്ഷേ, അതറിയാത്തവിധം എന്റെ ബുദ്ധി ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാലോചിച്ചാലോചിച്ചു കാട്ടു കയറി. മലഞ്ചെരിവുകളിലും ഗിരിനിരകളിലും അവന്റെ നായാട്ടു തൂങ്ങി.

‘സ്വാതന്ത്ര്യമോ?’—കഷ്ടം! സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനൂപനായ ഭർത്താവിനോടുള്ള ചേച്ചിയും അദ്ദേഹത്തോടു വേണ്ടിവരുന്ന വിധേയതപരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണു്? ഇതു തന്നെ — സമ്മത്തം, സന്താനം, സന്തോഷം. അങ്ങിനെയൊരു ഭർത്താവും കുട്ടികളുമാണു് വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ദേവന്മാരും ദേവികളും.

സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടെന്നാണു്, പോകട്ടെ. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്കോ? ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ടൊരു സ്ഥിതി ഈശ്വരൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ടു്.

ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കുക.

കാര്യം വെളിച്ചവും ഒന്നും തട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ “ഹെർമെറിക്ക”ലായി തുന്നിക്കൂട്ടിയ ഒരു സഞ്ചിയിൽനിന്നാണു് നമ്മുടെ ‘സ്വാതന്ത്ര്യ’ത്തിന്റെ തുടക്കം, പത്തു മാസക്കാലമാണു് അതു്. ഭക്ഷണവുംകൂടി അമ്മയുടെ

രക്തത്തിൽനിന്നു പൊക്കിയവഴി വലിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽപ്പരമൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ!

പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞു ഭൂസ്തർഗ്ഗമോറാൽ രണ്ടാണ്ടുകൾ മലൻകിടന്നു കാലം കയ്യും ഏറിഞ്ഞും കൂടത്തും, വിശപ്പുവേദം കരഞ്ഞും, മറ്റു സമയങ്ങളിൽ അത്ഥവ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഒച്ചകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചും ആണ് സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. ഒരു പുച്ചുകുട്ടിയോ എലിക്കുട്ടിയോ അതെ പ്രായത്തിൽ ഇതിലേറെ സ്വതന്ത്രരാണ്; കഴിവുറവായും, വിരുതനായും. മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വീഴുക തുടങ്ങിയ ആവത്തുകളിൽപ്പെട്ട് ആരും കാണാതെ പോയാൽ, ചത്തുപോകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.

ചത്തില്ല, ജീവിച്ചുവെന്നുതന്നെ കരുതുക. കമിഴ്ന്നുണ്ടും മുട്ടുകുത്തിയും നീന്തിയും പിടിച്ചുവെച്ചും പുരോഗമനാത്മകമായ ജീവിതം തുടങ്ങിയാൽ അധികമായി കഷ്ടപ്പാട്. മൂക്കും മുഖവും ഓരോ സ്ഥലത്തു തട്ടിയും മുട്ടിയും, വീണു വേദനിച്ചും, കരഞ്ഞും എത്രകാലം ഉന്തിത്തള്ളണം! തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമെല്ലാം കരയുക മാത്രമാണ് രക്ഷ. സ്വന്തമായി വല്ല ഭക്ഷണവും തേടിപ്പിടിക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. സകലത്തിനും വേണം മറ്റുള്ളവർ. മനുഷ്യരേപ്പോലെ ഇങ്ങിനെ പരവശരും പരാധീനരുമായി ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയും ലോകത്തിലില്ല.

ഈശ്വരൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും കഴിഞ്ഞുകിട്ടി. കരേശ്ശു തപ്പിച്ചിട്ടു നടക്കാനും ചില വാക്കുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും ചിലതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും കളിക്കാനും തുടങ്ങിയെന്നുവെച്ചാലോ? അപ്പോൾ ഒന്നും ആശിച്ചു വിധമായില്ല. ശുണി വരും. ചിലതുടയാനും മറിയാനും തുവാനും തുടങ്ങും. ഇവയെല്ലാം ചുറ്റുമുള്ളവർ ശകാരിയ്ക്കാനും ലഹളകൂട്ടാനും, ചിലപ്പോൾ ചത്തിയ്ക്കൊരു നുള്ളിവെച്ചുകൊടുക്കാനും സദാ സന്നദ്ധന്മാരുമാണ്. എന്തു ചെയ്താലും തെറ്റാ; ചെയ്തില്ലെങ്കിലും തെറ്റാ. എന്നും, എല്ലായ്പ്പോഴും കുറ്റക്കാരൻ. ഇക്കാലമത്രയും കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും ശുണിയെടുത്തും കുഞ്ഞിതപ്പെട്ടും ആണ് ദിവസങ്ങൾ തള്ളിമാറുന്നത്.

പിന്നെയാണ് സൂര്യപ്പോക്കു തുടങ്ങുന്നത്. വീട്ടിലെ ശല്യത്തിൽനിന്നു വിമോചനം തേടാനാണവിടെപ്പോകുന്നത്. 'പട പേടിച്ചു പന്തളത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പന്തം കൊളുത്തിപ്പട' എന്നു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ 'മാസ്റ്റർ' എന്നൊരന്തകച്ചാരെയാണ് അവിടെച്ചെന്നാൽ എതിരിടേണ്ടിവരുന്നത്. ആ

‘വിദാനം’ നാമെന്തു ചെയ്താലും ‘ശരി ബോധി’യ്ക്കുകയല്ല. ബഞ്ചിന്റേൽ നിന്റേ, ചന്തിയ്ക്കുകയും, മണ്ടയ്ക്കുക കഴിക്കും, പിച്ചു, നുള്ളും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, സകലമാനദണ്ഡനക്രമങ്ങളും പന്ററി ഒരുപിടം നാലു മണിയാക്കി മണിയുകയും. സർക്കാറിനോടും മേലാളരോടുമുള്ള വിദ്വേഷം പലപ്പോഴും ചൊരിയുന്നതു കൂട്ടികളുടെ ശിരസ്സിലാണ്. കരച്ചിൽ വീട്ടു കൂട്ടികളുടെ മനസ്സു കാറന കോപപ്രതികാരങ്ങളിലേയ്ക്കു മാറുകയാണ് അതിന്റെ ഫലം. അധ്യാപകർക്കും മാതൃമല്ല, വളർന്നവരുമ്പോൾ കണ്ട മനുഷ്യവർഗ്ഗമാകെ ശത്രുക്കളാണെന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ പിഞ്ചുമനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉയർന്നതരം സ്ത്രീകളിലേയ്ക്കോ കോളേജുകളിലേയ്ക്കോ പോയാലും ഗതിയിട്ടതന്നെയാണ്. മനസ്സിന്റെ അജാഗ്രിതരൂപയിൽ മുളച്ചുവരുന്ന വികാരവൈകൃതങ്ങൾക്ക് പററിയ പശിമയും പരിതോവസ്ഥയുതന്നെയാണവിടെയും. ശിക്ഷാക്രമങ്ങൾക്ക് അല്പസ്വപ്നം വൃത്യാസങ്ങളുണ്ടാവാമെന്നു മാത്രം.

ഒടുവിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദ്യഭ്യാസമായി എന്നുള്ള ജയഭാവത്തോടെ ലോകരംഗത്തു പ്രവേശിച്ചുവെന്നു വെക്കുക. വല്ലതും ഒരു ജോലിയാണല്ലോ പിന്നീടാവശ്യം. ഇതിന്നെത്രപേരുടെ കാലു തലോടണം! ഓ, ആ അധ്വായം മറിയ്ക്കാത്തതാണ് നല്ലതു്. ഉദ്യോഗാത്മം അലഞ്ഞുനടന്നവരോടു ചോദിച്ചാലല്ലേ അക്കഥ മുഴുപന്ററിഞ്ഞുകൂടൂ? ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിയ്ക്കുന്ന നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരോടു ചേ ദിയ്ക്കൂ, ലോകത്തിൽ പദവിയിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന പ്രതാപികളുടെ മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു്. ജീവിതത്തോടാകെ വെറുപ്പു നിരാശതയും ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ വന്നാലത്തെ കഥയെന്താണു്?

വല്ലതും രണ്ടു മക്കാലിന്നു വക കിട്ടി, വീണ്ടും സ്വതന്ത്രജീവിതം സമാരംഭിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയേയ്ക്കാമെന്നു വിചാരിയ്ക്കുമ്പോഴാണ്, മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന ഒരുതരം—എന്താണു് പറയേണ്ടതു് ഒരു,—ഒരു,—ഒരുതരം ചെയ്ത്താനായി—പടയൊരുക്കം വേണ്ടിവരുന്നതു്. നല്ലൊരുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നു്, കീഴ്ജീവനക്കാരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും പറയിക്കാൻ (കണ്ണുരുട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടല്ല) കഴിവുള്ളവർ എത്രപേരുണ്ടു്?

കുറു കയറിമറിഞ്ഞു് കുണ്ടിറങ്ങിക്കയറി ഒരു വിധം ഒരു സ്ഥലത്തു്. കാൽ നീട്ടി ഇരിപ്പുറപ്പിയ്ക്കുവാനായാൽ പിന്നെ ഏഴാമടത്തിന്റെ വാളിളക്കലായി. ഒരു പെണ്ണിനേയും ആണിനേയും കൂട്ടിക്കെട്ടി വിടുന്നതുവരെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ എല്ലാവരും വേണ്ടിയുള്ളവരാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പഠിച്ചുണ്ണുവുമായി.

മുമ്പാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നാലെങ്കിലും കുറച്ചുനേരം സൈപരമായി ഇരിയ്ക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ആവാമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽപ്പോയി അലഞ്ഞുനടക്കുകയോ കടപ്പാത്തു പോയി തിരയെണ്ണുകയോ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന്നു നിവൃത്തിയില്ലാതായി. രണ്ടുതരം 'കമാൻഡിങ്ങ് ഓഫീസർമാരെ'യാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്: ക്രോധതാഗ്രാക്ഷിയായി ഉച്ചത്തിൽ ആജ്ഞാപിയ്ക്കുകയും നിരന്തരക്രോശമായി ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പടപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ വൈമുഖ്യം സൂചിപ്പിച്ച് തിരിഞ്ഞുനടന്ന് വല്ല മുക്കിലോ മൂലയിലോ പോയി മുഖം കൂപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു ജാതി. ഇതിലേതാണ് ഏറെ ഭയങ്കരമെന്നു പറവാൻ വയ്യ. രണ്ടിനും ഒപ്പമാണ് വിഷം. കടിച്ചാൽ പിന്നെ വെള്ളംകൂടി ചോദിയില്ല. ഒരു നോട്ടം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കു മതി അവർക്ക് ഒരു ദിവസഫലം മുഴുവൻ കടക്ക ചേർത്താക്കിത്തീക്കാൻ. 'ജീവിതം — എന്റെ നോട്ടത്തിൽ' കയറിന്റെ തലപ്പത്തവസാനിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണ് എത്രയും നല്ലതെന്നു തോന്നാത്ത നിമിഷം വളരെച്ചുരുക്കമായിരിയ്ക്കും, അത്രയ്ക്കുണ്ട് ചില ഗൃഹേശികളുടെ കേമത്തം.

“ഈശ്വരാ ഞാനിതിനാണോ ഈ കമ്മം ചെയ്തത്”, എന്നു തോന്നിപ്പോവും, പറഞ്ഞുംപോവും. ഗൃഹസ്ഥശ്രമം എന്ന പദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാധുര്യങ്ങൾ വേണ്ടതിലേറെ ഘോഷിയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവവും പതിവും നമ്മൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ആശ്രമത്തിന്നു തീവെച്ച കാശിയ്ക്കു പോകാൻ തോന്നും, അതിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പലപ്പോഴും.

പരിപൂർണ്ണമായ സന്തോഷത്തിൽ ചെന്നുനില്ക്കുന്ന ദാവത്യം ഇല്ലെന്നിതിന്നർത്ഥമില്ല. പതിനായിരത്തിലൊന്നേ അതുള്ളൂ. അങ്ങിനെയുള്ളവരും മറ്റു കഷ്ടപ്പാടുകളിൽനിന്നു — ദാരിദ്ര്യം, രോഗം മുതലായവയിൽനിന്നു — സ്വതന്ത്രരായിരുന്നു വരില്ല. പോയില്ലേ?

വൺ—ട—ത്രി—ഫോർ അങ്ങിനെ കുട്ടികളുടെ വരവായി ചിന്നെ. ആവശ്യങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അതോടെ 'ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പിൽ' എന്നു പറഞ്ഞു മത്സരവും തുടങ്ങും. സന്താനങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും ആപത്തു പറ്റിയാൽ അതു നമുക്കുവന്നപ്പോളുണ്ടായതിൽ പത്തിരട്ടി സങ്കടമുൾച്ചേർക്കുന്നതാണ്. ആവാത്തതുകൊണ്ടു വേണ്ടെന്നുവെച്ചു ഇനങ്ങൾ, ഒരുഭാഗത്തങ്ങിനെ കുന്നുകൂട്ടി കിടക്കും. കഷ്ടവും നഷ്ടവും വന്നാലും, അതിലൊരു ത്യാഗത്തിന്റെ വെള്ളി

നക്ഷത്രം മിന്നിമിന്നുണ്ടുന്നതു കാണാം. അതു മാത്രമാണ് അച്ഛനമ്മയുമായാലത്തെ സുഖം. പക്ഷെ അതു മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിക്കാൻ മനസ്സുവേണം ; അതിലുപരി മനക്കരുത്തും വേണം.

അവിടുനാം പോന്ന മധുവയസ്സരായിത്തീരുന്നു നാം. ഭാരങ്ങളും ഭൂരിതങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അരിഷ്ടകളും അപ്പോൾ ഏറാനല്ലാതെ കുറയാനല്ല ഭാവം. മുമ്പാക്കം വെയ്ക്കുന്ന ചിലവു, പിറകോട്ടു പോകുന്ന വരവു. ഈ നശിച്ചു ചുമതലബോധം വിട്ട് അടിയൊന്നു പിഴച്ചുവെച്ചാൽ നോക്കിക്കോ എന്നു പറഞ്ഞു, നിയമം ആയുധമേന്തി തുറിച്ചുനോക്കുന്നു. പോരാ, പൊതുജനാഭിപ്രായം അരുകിലും മുക്കിലും നിന്നു മുറുമുറുക്കുകയും ഇടയ്ക്കോരോന്നു ജല്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു — അതാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം.

ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിൽനിന്നു നാം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തിപ്പായിച്ചു ; നമ്മൾ ആരാന്റെ ഭാസന്മാരാണെന്നുള്ള കുറ്റവും തീർന്നു. അന്യരാജ്യങ്ങളിൽപ്പോയാൽ നമുക്കും ഇന്നു തലപൊക്കി നെഞ്ഞുന്തി നടക്കാം. മറെറല്ലാ കൊടികൾക്കുമൊപ്പം നമ്മുടെ മൂവണ്ണക്കൊടിയും ആകാശവീഥിയിൽ ആവേശത്തോടെ പറന്നുപാറുന്നു. നമ്മേയും മറമുള്ളവരെപ്പോലെ വൈദേശികർ ക്ഷണിയ്ക്കാനും ബഹുമാനിയ്ക്കാനും ആദരിയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. ഇതെല്ലാം, അഭിമാനോൽ പ്ഫുല്ലമായ, പുളകോദ്ഗമകാരിയായ നേട്ടങ്ങൾതന്നെ, സംശയമില്ല. അക്കാശ്യമാനും ആരും നിഷേധിയ്ക്കുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നതും.

വേദാന്തവിത്തുക്കളും ഋഷീശ്വരന്മാരും പ്രഘോഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പീദ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആശാപാശങ്ങൾ കൊത്തിയടുത്തു ലൌകിക ജീവിതം തൂജിച്ചു ഹിമാലയമഹാചലത്തിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളിൽപ്പോയി ഇന്നോളം ആർക്കും തീച്ചയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു മഴയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന തവളയെപ്പോലെ ഇരുന്നു നരയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണതു്. അതാക്കു വേണം? എന്നിയ്ക്കുവേണ്ട, നിശ്ചയം. പ്രായമായാലും ഇനിയും ഒരിരുപതു കൊല്ലംകൂടി ‘ലൌകിക’ത്തിലിരുന്നാനന്ദിയ്ക്കാനാണു മോഹം. ബ്രഹ്മപദക്കൊതി ലവലേശവുമില്ല. ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നവർക്കു് എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടു് എന്നെന്തിനറിഞ്ഞുകൂടതാനും. അതുകൊണ്ടു് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു്. പിന്നെയെന്താണതു്? അതു നമ്മുടെയോരോരുത്തരുടേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയാണു്—വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി.

ആക്കെങ്കിലുമുണ്ടോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം? ജീവിതത്തിൽ ആക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗത്തിൽ യഥേഷ്ടം നടക്കുവാനോ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുരമോടിയ്ക്കും, ലോകാഭിരാമത്തിനുവേണ്ടി നാം എന്തു തന്നെ നടിച്ചാലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകളും ആശങ്കകളും മൃഗപ്രായങ്ങളും ക്ഷാരങ്ങളുമാണെന്ന സത്യം ഏവനും സമ്മതിക്കേണ്ടതാണ്. ചിലർക്കു മുതലിനോടാണ്, മറുചിലർക്കു സ്ത്രീകളോടാണ്, വേറെ ചിലർക്കു വേറെ ചിലതോടാണ് ആശയം ഭ്രമവും എന്നേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ നിറമമര്യാദകൾക്കു വിരുദ്ധമാവിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ മോഹങ്ങളും എല്ലാവർക്കും സാധിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചുവയസ്സു മിന്നുട്ടുകൊണ്ടു് ലോകം ഭലിയ്ക്കുന്ന മോരയിലും ജപലിയ്ക്കുന്ന തീയ്യിലും പെട്ടു നശിച്ചുപോകും. സംശയമൊന്നും വേണ്ട, അക്കാശ്യത്തിൽ.

തെരുവിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സുരസുന്ദരിയെക്കണ്ടു് അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ പോലീസ്സുകാർ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിലും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നില്ക്കുന്നവർ നമ്മെ വെറുതെ വിടുകയില്ല. ചുരുങ്ങിയതു് അവർ നമ്മുടെ പല്ലടിച്ചുകൊഴിയ്ക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യും.

ഒരു ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽക്കൂടി കടന്നുപോകയാണെന്നിരിക്കൂട്ട, അവിടെ പണം പിടിപ്പുതണ്ടു്. നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ബഹുതീടിക്കുവും. എന്നുവെച്ചുകത്തുകയറി ഒന്നോ രണ്ടോ കെട്ടു് പച്ചുനാട്ടുകൾ എടുത്തു പോക്കുറിലിടാൻ നമുക്കു പാടുണ്ടോ? വേണമെന്നു തോന്നായ്ക്കയില്ല യേ. മൂലം മര്യാദക്കാരനായി കടന്നു പോകുന്നുവെന്നു മാത്രം.

അതു പോകട്ടെ, നല്ല ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചു കാണാം ചിലേടങ്ങളിൽ. രുചിപ്രദമായ അതിന്റെ വാസന മൂക്കിനുള്ളിൽ തിരിപ്പാക്കും. ഇഷ്ടംപോലെ അതു വാരിപ്പോക്കി അടിച്ചുമാറിയാലോ? മറ്റൊല്ലാം പോകട്ടെ, രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിസാരം, കാഠിന്യവേദന, പിന്നാലെ ഡോക്ടറുടെ ബില്ലും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരില്ലേ?

നമുക്കൊരിക്കലും കഴിയുന്ന വേഗം എത്തണം. പത്തോ ഇരുപതോ നാഴിക ദൂരെയാണ് സ്ഥലം. അവിടെ എത്തുന്നതുവരെ കുതിച്ചു മണ്ടിയേക്കാമെങ്കിൽ അതിനുപോലും സാധ്യംല്ല; സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, എന്നിട്ടുവേണ്ട? ആവശ്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും നീതിചരിമിതികളാലുപാധമാണ്. ഇന്ത്യാ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്കു് എന്തേണ്ടിടത്തേയ്ക്കു് നേരെ നടന്നു പോകാനുള്ള അവകാശം നിയമപ്രകാരമുണ്ടു്. എന്നാലിതു ശരിയ്ക്കു കൊണ്ടു്

നടത്തിയാലോ? ചെന്നെത്തുന്നത് അവസാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ‘കുതിരവട്ട’ത്താവും. പത്തടി നടക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും എത്ര ആളുകളും വാഹനങ്ങളും മറുമായി കൂട്ടിമുട്ടി തടി ‘പഞ്ചറാകണം.’ അപ്പോൾ നിരത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജന്മാവകാശങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച് വഴി മാറിയും തെറ്റിയും അടങ്ങിയും ഒതുങ്ങിയും വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും റോഡുബോധത്തോടെ പോകേണ്ടിവരുന്നു, ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥലത്തെത്താൻ.

ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സാമ്പിൾ—മറുജീവങ്ങൾ മുണ്ട് നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെല്ലാം. തമ്മിലേറുമുട്ടിയാലവ തകരുമെന്നു മാത്രം. ആർക്കും അസ്വാതന്ത്ര്യം വരാത്ത മട്ടിലേ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നടക്കൂ. ഇതാദരിച്ചാണ്, അഥവാ ആകണം ജീവിതം. നാം ഇത്രയും ത്യാഗമനുഭവിക്കുന്നമെന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വെറും ഭോഷ്കാണെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

ഒരു സംഗീതദ്രാഗത്ത് തന്റെ സ്വന്തഗ്രാഹിയോ ആകാശവാണിയോ തിരിച്ചുവെച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ ഉച്ചത്തിൽ പാടിച്ചാൽ, അവനവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുനടക്കുകയാണെങ്കിലും മറുജീവങ്ങൾ ഉറങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ കുതിരകയറുകയോ ഒക്കെ ആനുകൂല്യം ശകാരത്തിലോ കല്ലേറിലോ ആയെന്നുവരാം കലാശം.

ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവശതകൾക്കു പുറമെ, നിയമം, നാട്ടാചാരം, നടപടി തുടങ്ങി പലതുംകൂടി നമ്മെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി ഞെരിയുന്നതു കാണാം. ആ കെട്ടു പൊട്ടിക്കൊണ്ടോ, മാനിക്കാതിരിക്കാനോ ഒട്ടു നിവൃത്തിയുമില്ല.

“സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയുമുതം

സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം” എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ, അതോ? അദ്ദേഹം കവിത വന്നു, എഴുതിയെന്നല്ലാതെ വളരെയൊന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കുകയില്ല. ഒടുവിൽ, എന്തെ പറഞ്ഞത് എന്നുവെച്ചാൽ, ഇഷ്ടംപോലെ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യംപോലും നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നിരിക്കട്ടെ, മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യനായി കൊണ്ടുവരണമെന്ന്, ഏതു കതിർകനും വീണ രാഷ്ട്രീയകോവിദൻ പ്രസംഗിച്ചാലും, പരിശ്രമിച്ചാലും, പടച്ചവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിപ്പറയാം.

മലനായനാർ

തെക്കേ മലബാറിലെ നാട്ടിൻപുറത്ത് പണിക്കടവ് എന്ന പ്രദേശത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങിനെ പറയുകയുണ്ടായി: “ഈ സ്ഥലത്തിന്ന് ഈ പേര് വരാൻ കാരണം പണ്ട് ഇവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം പന്നികൾ ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നതായിരിയ്ക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിനെയെങ്കിലും കണ്ടു കിട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല.” ഇതുകേട്ടു ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരു പറമ്പിൽ കെഴുപിന്ധാരികളായ ചിലർ മധുരക്കിഴങ്ങ്, ചേന, മുതലായവ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടു കൂത്തിപ്പറിച്ചു എടുത്തു കൊട്ടുകളിൽ ആക്കുന്നതു കണ്ടു. ഈ പ്രവൃത്തിയും ഏതാണ്ട് സൂര്യനായ് തന്നെ ആണെന്ന് എനിയ്ക്കു തോന്നി. ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഇതാ, ഇവരും ഒരു കൂട്ടം പന്നികൾ തന്നെയല്ലേ? ഇരുക്കാലികളാണ് എന്നു മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ.”

കാടുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഇരുക്കാലികൾ പലരുണ്ട്. അനേകായിരം കൊല്ലമായി അവിടങ്ങളിൽത്തന്നെ താമസിച്ച പന്നിയുടെ മാതിരി വേരുകളും കിഴങ്ങുകളും കൂത്തിപ്പറിച്ചു, പലമാതിരി ഫലങ്ങൾ വീണുകിടക്കുന്നത് പെരുകിത്തീന്നു, പലേ ജീവികളേയും നായാടി ഭക്ഷിച്ചു കഴിയുന്നവരാണ് ഇവർ. ഇവരിൽത്തന്നെ പല തരക്കാരും ഉണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ നീഗ്രോവിന്റെ നിറവും മുഖപ്രകൃതിയും ആയ പണിയർ ആണിവരിൽ പ്രധാനികൾ. ഇവർക്കു പുറമെയാണ് ഏതാണ്ട് കാക്കേഷ്യൻ മുഖഛായയായ അനേകം ജാതിക്കാർ. ഇവരിൽ ഏറ്റവും പ്രകൃതരായ ഒരു വർഗ്ഗമാണ്

ആളർ, കുറച്ചുകൂടി ഭേദപ്പെട്ടവരാണ് നായ്ക്കന്മാർ, അറനാടന്മാർ മുതലായവർ. എന്നാൽ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റേതു ജാതിക്കാരേക്കാളും ഉത്തമന്മാരാണ് മലനായന്മാർ. ഇവരെ മുത്തർ എന്നും മലമുത്തർ എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ടിവരെപ്പോലെത്തന്നെയാണ് വയനാട്ടിലുള്ള കുറിച്ചിയർ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽത്തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളും കുറിശ്ശി എന്ന പദത്തിൽ അവസാനിയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ടായിരിയ്ക്കും. അതിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ അത്ഥം സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം എന്നായിരുന്നിരിയ്ക്കണം. അതുപോലെത്തന്നെ മുത്തൻ എന്ന പദത്തിന്നു മുഖ്യസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണി എന്നുള്ള അത്ഥമായിരിയ്ക്കണം ആദികാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഗതി, ഈ ജാതിക്കാർ ഒരു കാലത്ത് നാട്ടിൽ പ്രമാണപ്പെട്ടവരായിരുന്നുവെന്നും പിൻക്കാലങ്ങളിൽ എന്നോ ഒരിയ്ക്കൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടോ മറ്റോ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവരാണെന്നും ആകുന്നു. ഇതിന്നു മറ്റു പല തെളിവുകളും ഉണ്ടുതാനും.

പ്രാചീനകേരളത്തിലെ ആചാരവിശേഷങ്ങളും ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ അനുഷ്ഠിച്ച ജീവിതം നയിയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നായന്മാർ പശ്ചിമഘട്ടപർവ്വതയുടെ പടിഞ്ഞാറു കിടക്കുന്ന നീലമ്പൂർ-മുക്കം മലകളിൽ ഇപ്പോഴും പാർത്തുവരുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കു വിശ്വസിയ്ക്കാൻ പ്രയാസമായിരിയ്ക്കും. ലോകമെങ്ങിനെയായിട്ടു നിന്നെത്രയോ അകലത്തിലും ഉയരത്തിലും കിടക്കുന്ന കാടുകളിൽ കാട്ടാന, കരടി, പുലി, ചെന്നായ, കാട്ടുപോത്ത്, കുരിമ്പുലി മുതലായ ഹിംസ്രമൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലാത്തരം കഷ്ടപ്പാടുകളോടും നേരിട്ടു ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഈ ചെറുസമുദായം ഓരോ കൊല്ലവും എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷഘട്ടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി ഗണിയ്ക്കാവുന്ന ഇവരെപ്പറ്റി കണ്ടുകിട്ടിയ ചില വിവരങ്ങൾ ചരിത്രാനുസന്ധ്യ കർമ്മത്തിലും ഉപകരിയ്ക്കുമല്ലോ.

ഞാൻ ഇവരെക്കണ്ടു പരിചയപ്പെടാനിടവന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവം നിമിത്തമാണ്. ശിക്കാറിൽ ട്രാൻസിപ്പിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു എനിക്ക്. കാട്ടിയെ അതിന്ന് മുറുവു വെടി വെച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നിനെക്കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന മോഹത്തോടു കൂടി രണ്ടാഴ്ചയോളം രാപ്പകൽ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് കാട്ടിൽത്തന്നെ ജോലിയായ ഒരു സൂചുത്ത് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തതാണെന്നു പറഞ്ഞത്. അത്യന്താഹത്തോടു

കൂടി അതിരാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ ഞാൻ എത്തി. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ സ്നേഹിതൻ മറുപടിയോടെ തിരിഞ്ഞു 'രാമ' എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നു വിളിച്ചു. ഉടനെ ബംഗ്ലാവിന്റെ പാലിൽ നിന്ന് ഒരാരം മുന്നോട്ടു വന്നു. വെറും ഒരു കാട്ടു മനുഷ്യനല്ല. പണിയർ, കുറുവർ മുതലായ വനവൃക്കാരെ മാത്രം കണ്ടു പരിചയിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ഈ വനവന്റെ യോഗ്യത വളരെ അതുല്യമായിത്തോന്നി. ആടിയിൽ അധികം പൊക്കം, നല്ല നിറം, നീണ്ട മുഖം, ഉയർന്ന നാസിക, വിശാലമായ കണ്ണുകൾ, മുറുക്കി ചുവപ്പിച്ചു പിരിയുന്ന ചുണ്ടുകൾ, തലയുടെ നിറക്കമ്പിൽ മാത്രം ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം അതൊഴിച്ചു മുഴുക്കുത്തരം—ഒട്ടാകെ ഒരു നമ്പൂതിരിപ്പാടായ, അരയിൽ ഒരു കത്തി തിരുകിയിരുന്നതു മാത്രം ഇതിന്നു വിരുദ്ധമായിരുന്നു. നമ്പൂതിരി എന്നു പറയുമ്പോൾ സഭ്യതയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടു തടിച്ചു പള്ളു തുഞ്ചിയ ഒരു രൂപം ധരിച്ചു പോകരുത്. ഇവർ അത്യുല്പാദനം ചെയ്തു കഴിയുന്നവനാണെന്ന് അവന്റെ വിശാലമായ മാർമു കാഴ്ച ഇളക്കത്തിലും ശരീരമാസകലം കല്ലുപോലാച്ച് അങ്ങമിങ്ങും തുളുങ്ങുന്ന മാംസപേശികളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

“നിന്റെ ജാതി എന്ത്? എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന്നു “ഞാൻ നായരല്ലി?” എന്നാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി. ആ മുഖപ്രകൃതിയും ചെറുകൂട്ടമായും മുട്ടിനല്ലും താഴെ ഇറക്കിച്ചുറിയ ചുവന്ന കരയോടുകൂടിയ പഴയ മുണ്ടും കത്തിയും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തു ഞാൻ നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന നായന്മാരെയാണ് ഭാർത്തവ്യം.

ഇതൊരു നായാട്ടുലേഖനമല്ല. എങ്കിലും രാമനേയും ജാതിക്കാരേയും കുറച്ചുകൂടി പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇട ഉണ്ടാക്കിത്തന്ന ചില സംഭവങ്ങളെ ഇവിടെ പറയേണ്ടിവന്നു രിയ്ക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു—രാമൻ മുമ്പിലും ഞാൻ പിന്നിലും. കുറച്ചു പോയതിനുശേഷം രാമൻ ഒരു വശത്തു നിന്നു ചുരുപാടും നോക്കിക്കൊണ്ടു, “കാട്ടി ഇവിടെ മേഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ “നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കണം” എന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ച് അവൻ അതിവേഗത്തിൽ മലകയറുവാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പെടാത്ത അനേകം ചെറുസൂചനകളെ മണ്ണിലും ചെടികളുടെ ഇടയിലും നോക്കിക്കൊണ്ടു യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ കാട്ടിക്കൂട്ടം പോയവഴിയ്ക്കുതന്നെ അയാൾ എന്നെക്കൊണ്ടുപോയി. വഴി അതിദുർഘടമായിരുന്നു. പാറകൾ കയറിമാറിത്തുറും, കുത്തിയൊലിച്ചു വരുന്ന ആറു

കൾ ഇറങ്ങിക്കടന്നും മേലോട്ടു മേലോട്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾ കൂരിച്ചു കയറി. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വമ്പിച്ച ഒരു കാട്ടിള്ളത്തെ അവൻ എനിയ്ക്കു കാണിച്ചു തന്നു. എന്നാൽ ക്ഷീണംനിമിത്തം കൈകാലുകൾ വേണ്ടാണെന്നു അനക്കവാൻ കഴിവില്ലാതെ ആയിപ്പോയിരുന്നതുകൊണ്ട് വെടിവെക്കാൻ എനിയ്ക്കു സാധി യ്ക്കാതെവന്നു. കാട്ടിള്ളം മലമുഴുവൻ ഇളക്കുമാറ് കാടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു.

ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന കളത്തിൽ നിന്ന്, അപ്പോഴേയ്ക്കും പതിനഞ്ചു നാഴികയിലധികം ദൂരം കയറിപ്പോന്നു കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം. വിശപ്പും ഭാഹുവും സഹി്യാതെ ഞാനാ പാറപ്പാത്തിരുന്ന കയ്യിലുള്ള സഞ്ചിയഴിച്ചു പലഹാരങ്ങൾ ചിലതു കഴിയാമെന്നുവെച്ചു. പക്ഷേ രാമന്നു നീക്കിവെച്ചു പക്ഷേ, ഫലമുണ്ടായില്ല. എത്ര നിബ്ബന്ധിച്ചിട്ടും രാമനതൊന്നു തൊടാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയില്ല. എനിയ്ക്കു വല്ലാത്ത ആശ്ചര്യം തോന്നി. “മററുള്ള വർ തൊട്ടതു ഞങ്ങൾ തിന്നില്ല—കുളിയാതെ ഞങ്ങളൊന്നും കഴിയില്ല.” ഇതായിരുന്നു ആ മാനുന്റെ മറുപടി. അങ്ങിനെ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ചെരുവിൽനിന്നു ആരോ ഉച്ചത്തിൽ കൂക്കുന്നതു കേട്ടു. നായാട്ടു സമ്പ്രദായത്തിൽ ഞാനതിന്നൊരു മറുക്കുക്കു കൊടുത്തു. തൽക്ഷണം രാമന്റെ സമീപത്തുണ്ടായത്, “മിണ്ടരുത്... കരടിയാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു. എനിയ്ക്കു ചിരി പൊട്ടിപ്പോയി. അവൻ എന്റെ വായ കൈകൊണ്ടു പൊത്തി, പതുക്കെ: “ഇതു ചെറുവെള്ളാലിയല്ലി? ഇവിടെ ആളു ആരും? നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളി?” എന്നു ചോദിച്ചു. അതുകേട്ടപ്പോൾ എനിയ്ക്കും പേടിയായി. തോക്കെടുത്ത ഒരുങ്ങിനിന്നു.

നേരം ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങി. കളത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോവാൻ ‘രാമൻ’ എന്നെ തിരക്കി. ആ കുറാക്കുറുരുട്ടിൽ പതിനഞ്ചു നാഴിക ഇനിയും നടക്കുക എന്നത് എനിക്ക്യോട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. അതു തന്നെ കാട്ടിലൂടെ രാമന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കുകയ്ക്കെ അവിടുന്നു ഒരു നാലു നാഴികയേ അകലമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ‘രാമനെന്നിച്ഛാവാം ഇന്നെ’ന്ന് ഞാനഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവന്റെ മുഖത്തൊരു സുഖമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. തിരക്കിച്ചോദിച്ചപ്പോൾ കാര്യം ഒട്ടൊക്കെ മനസ്സിലായി. അവരുടെ ‘ഇല്ല’ങ്ങളിലേയ്ക്കു അനുജാതിക്കാർ പ്രവേശിയ്ക്കുമാറില്ലത്രെ. ഇല്ലം മററുള്ളവർ തൊടേണ്ട; മുറത്തുവന്നു നിന്നാൽ പോലും അതു തീ വെച്ചു പുട്ടു നശിപ്പിയ്ക്കുകയേ നിവ്വാഹമുള്ളു! അത്രയ്ക്കുണ്ട് അവരുടെ ശുദ്ധാശുദ്ധം. പെട്ടെന്നിങ്ങനെ വല്ലാതും വന്നു പെട്ടാൽ, അവരെല്ലാവരും കാടുകയറി ഒളിച്ചോടുകയാണത്രെ പതിവ്. എന്റെ തല്ലാലസ്ഥിതി,

നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോക്കുമ്പോൾ വളരെ പരുങ്ങലിലായിരുന്നെങ്കിലും ആ അഭിമാനികളെപ്പറ്റി അതിയായ ബഹുമാനമാണെന്നിയ്ക്കു തോന്നിയത്. രാമനും രണ്ടുപിറകയും കൊടുത്തു ഞാൻ കീഴ്പോട്ടിറങ്ങിത്തുടങ്ങി. എന്തു പാഞ്ഞിട്ടും വിട്ടുപോകാതെ എനിയ്ക്കു വഴികാട്ടിക്കൊണ്ട് അവനും ഒപ്പംപോന്നു. രാവിലെത്തുടങ്ങി അതുവരെ ഒരിറക്കു വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ നടന്ന അവൻ, എന്നെ കളത്തിലാക്കി തൽക്ഷണം സ്വന്തം ഇല്ലത്തേയ്ക്കുതന്നെ മടങ്ങി എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിയ്ക്കുമോ, എന്തോ! പണിയരോ മാറു വല്ല ജാതിക്കാരോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, കിട്ടാവുന്നതൊക്കെത്തട്ടി, എന്നെ കെട്ടിലിട്ട് 'ചിപ്പി'ക്കളയുമായിരുന്നില്ലേ എന്നെന്നിയ്ക്കു തോന്നി.

ഈ സംഭവം, അവരെപ്പറ്റി കൂടുതലറിവാൻ എന്നെ ഉൽസുകനാക്കി; സൂഹുത്തക്കൾ വഴി അവരിൽ തലവനാറെ ആളയച്ചുപറത്തി സമ്മാനങ്ങളും അപൂർവ്വവസ്തുക്കളും കൊടുത്തും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളനുപരിച്ചറിഞ്ഞ് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചും അങ്ങിനെ ഒരൊന്നരകൊല്ലം കൊണ്ട് അവരെനിയ്ക്കു സുപരിചിതനായിത്തീർന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരിയ്ക്കൽ അവരുടെ വലിയൊരടി യന്ത്രത്തിന് എന്ന് കേമമായി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ സംഘത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പോയും, ഒന്നും രണ്ടും ദിവസം താമസിച്ചു അടുത്തിടപെട്ടും ഞാൻ അവരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കഴിയുന്നേടത്തോളം നോക്കിപ്പഠിച്ചു. അന്നു ഞാൻ 'ഡയറി'യിൽ കുറിച്ച ചില കുറിപ്പുകളും ഉള്ളിലുപുപ്പോൾ തോന്നിയ അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്നു നിദാനം.

അക്ഷരാജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിയ്ക്കാം, സ്വന്തചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ഇവർക്കു വ്യക്തമായൊരു വിവരവുമില്ല. മലയിൽ ജീവിതം നയിപ്പാൻ യോഗം വന്ന ഒരു കുലീനവർഗ്ഗമാണ് തങ്ങളെന്നുവരുടെ അഭിമാനം. അതേറെക്കൂടെ പരമാർത്ഥമാണ്. പലവിധത്തിലും അർത്ഥം കല്പിക്കാവുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും, പാട്ടുകളിൽനിന്നും അവരുടെ പഴയ ചരിത്രം അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിനിടയില്ലാതെ സംഗ്രഹിക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാലും ഇവർ പുരാതന കേരളത്തിലെ ഭൂമിയുടമക്കാരും പ്രബലന്മാരായ പ്രമാണികളുമായിരുന്നുവെന്നും ആര്യന്മാരുടെ കുടിയേറിപ്പാർപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരോട് പടപൊരുതിയവരാണെന്നും, പരാജയപ്പെട്ടു കീഴടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ പതിന്മുണ്ടു മെച്ചം നാടുവിട്ടു മല കയറിപ്പോകുകയാണെന്നും ഉറച്ചുവരാണെന്നും ഉള്ള സംഗതികൾ സ്പഷ്ടമാണ്.

മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം: ഇവർ ഇവരുടെ വിരമനേതാവായി ഇന്നും പൂജിച്ചുവരുന്നത് 'രാമൻകോമൻ'യാണ്; രാമൻകോമൻ തന്നെയാണ് കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിലെ പരദേവതയും. അതിനും പുറമെ തെക്കെ മലബാറിലെ പെരുമ്പിലാവ് എന്ന നായർ തറവാട്ടിൽ മൂത്ത കാരണവർക്കു ഇന്നും 'രാമൻകോമൻ'നെന്നൊരു സ്ഥാനപ്പേരുണ്ടത്രെ. ഒരു കൂട്ടർ ക്ഷത്രിയരും മറ്റൊരുവർ മേനോന്മാരും, മൂന്നാമതൊരു വർഗ്ഗം മലയരുമായി പിരിഞ്ഞത് എങ്ങിനെയായിരുന്നാലും ഈ സംഗതി അവരുടെ ജീവിതവും ചരിത്രവുമായി എവിടേയോ ഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തീർച്ചയാണ്.

അഞ്ച് ഗോത്രങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു വേറെ വേറെ മലഞ്ചെരുവുകളിലായിട്ടാണിവരുടെ താമസം. തലവനായി ഓരോ കൂട്ടക്കാർക്കും 'ജനക്കാരൻ' എന്നു സ്ഥാനപ്പേരുള്ള ഒരാളുണ്ട്. ഇവർ അവിടങ്ങളിൽ പാർപ്പുറപ്പിച്ചതിന്നു ശേഷം മഞ്ചേരിക്കോവിലകം തുടങ്ങിയ രാജസ്വരൂപങ്ങൾ അവരുടെ വിത്തുപ്രഭാവകാലത്ത് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കൈയടക്കി. പണ്ടത്തെ വൈരമൊക്കെ മറന്നു ബ്രാഹ്മണവംശജന്മാരായ ഈ തമ്പുരാന്മാർക്കു കപ്പം കൊടുത്തു പോരുന്ന ഇവർക്കു 'ജനക്കാരൻ' എന്നൊരു സ്ഥാനപ്പേർ ഇന്നും പേരിനാണെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

കാടന്മാർ മിസ്സുവാറും മരുമക്കത്തായികളാണ്. മലമുത്തന്മാരുടെ മക്കത്തായസമ്പ്രദായം, അവരുടെ വംശോല്പത്തിയുടെ സൂചനയാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ. മുഖ്യോപജീവനമാഗ്നം കൃഷിതന്നെ. പ്രധാനമായി നെല്ല് ഇവരെയും. കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞാലവിടെ പച്ചക്കറികളുണ്ടാക്കുന്നു. മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ രുചിയേറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് അത്ര പിടിയ്ക്കുകയില്ല. ഉപ്പു കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും മലയന്മാർക്കു പാഞ്ഞാൽ തീരില്ല. ക്രമേണ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിയ്ക്കുവരുടെ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനുമൊരു പുത്തൻ രുചി അനുഭവപ്പെട്ടു. സമനീരൂപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം മലയന്മാർക്കു കൃഷിയ്ക്കു സ്ഥിരമായൊരു സ്ഥലമൊരുക്കാൻ കഴിയാതെവരുന്നു. ചെങ്കുത്തായ മലഞ്ചെരുവുകൾ വെട്ടി നികത്തി പള്ളിമത്തായലുകളാക്കുവാൻ ഉതകിയ ആയുധങ്ങളും അവർക്കില്ല. ഇമ്മാതിരി ചെരിവുകൾ വളം ചേർത്തു ഫലഭൂയിഷ്ഠമാക്കുവാൻ അതിലേറെ വിഷമമാണ്. അതിനാൽ കൊല്ലംതോറും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽനിന്നും കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോരാനും ഈ നിരായുധർക്കു അസാധ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കളത്തിൽനിന്നുപോലും വില

പിടിച്ചു രണ്ട് മൂന്നു പോത്തുകളെ നട്ടുച്ചയ്ക്കു നരി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിവുള്ളതാണ്. അതൃലപാനം ചെയ്ത ചെറിയ ആയുധങ്ങൾകൊണ്ട് ഉഴുതു മറിച്ചു വിത്തു വിതച്ചാൽ, പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിൽ കൂടുതൽ വരുകയായി കൊത്തിത്തീർന്നാൽ. വിത്തുറച്ചു മുള പൊട്ടിയാൽ മുയലിന്റെ ഉപദ്രവമായി. വളച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കണക്കില്ലാതെ കാട്ടുകാലുകളുടെ മേച്ചിലായി. കരിരിട്ടുതുടങ്ങിയാൽ പകൽ മുഴുവൻ തത്തക്കട്ടങ്ങളുടെ വിഹാരംഗമാണവിടം. രാത്രിയായാൽ ആനയ്ക്കും പന്നിയ്ക്കും തപ്പണം വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവും. രാവും പകലും ഒഴിവില്ലാതെ കാത്തുനിന്നിട്ടൊടുക്കം കാലംഗം കിട്ടിയാൽത്തന്നെ അതൊരു വമ്പിച്ച നേട്ടമായിട്ടാണവർ കരുതിപ്പോരുന്നത്. കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെപ്പണി കടം വീട്ടലാണ്. പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ദിവസം കടക്കാരനും തന്റെ ധാന്യം തിരികെ കിട്ടുമെന്ന് തീച്ചയാണ്. ഈ സത്യസന്ധത അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ എത്രയോ തവണ ലേഖകനും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മൂന്നു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കും ഓരോ അവകാശികൾ വരികയായി. നികുതി പിരിപ്പിന്മേൽ വരുന്ന സർക്കാർദ്യോഗസ്ഥന്റെ നാട്യത്തിൽച്ചിലയും ജനികളുടെ കാര്യസ്ഥന്മാരെന്നു ഭാവിച്ചു മറുചിലയും വന്നു ധിക്കാരത്തോടെ കവച്ച് നടത്തിപ്പോകുന്നത് കണ്ടാൽ കഷ്ടം തോന്നും. സമ്പ്രദായിക കഴിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് തങ്ങൾ വസിക്കുന്നതെന്ന് ഈ പാവങ്ങൾ എന്നാണാവോ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നാകട്ടെ, ജനികളിൽനിന്നാകട്ടെ യാതൊരാനുകൂല്യവും ലഭിക്കാറില്ലാത്ത ഇവരുടെ “ഇല്ല”ങ്ങളിലെ കാര്യം അങ്ങിനെ നാലഞ്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കുതന്നെ പരുങ്ങലിലാകുന്നു. പ്രജാസംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ, എടുത്താൽ പൊന്താത്തത്ര കനമേറിയ കിഴികൾ മാസപ്പടിയിലായി വാങ്ങിവരുന്ന മഹാഭവ്യന്മാരുടെ, തൃക്കണ്ണുകൾ ഈ മലഞ്ചെരിവുകളിലേയ്ക്കൊന്നു ചെന്നു പരിഞ്ഞെങ്കിൽ!

‘ഇല്ല’മെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ, മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ആ പദം നമ്പൂതിരിമാരെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പണ്ട് ഈ പദം എല്ലാ പ്രമാണികളുടെയും വസതികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും, വീട്, പുര, കുടിൽ മുതലായവ താണതരക്കാരുടെ വസതികളായിരുന്നുവെന്നും വേണം മലനായന്മാരുടെ ‘ഇല്ലം’ കേൾക്കുമ്പോൾ അഭ്യൂഹിയ്ക്കുവാൻ. പക്ഷെ, ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇല്ലങ്ങൾ ഏതു കുടിലുകളെക്കാളും ശോചാർവസ്ഥയിലാണ്. ചവട്ടിയുരുട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു മൺതറ, തേക്കിൻതടികൾകൊണ്ടുള്ള

തുണകൾ, അവസ്ഥയിൽ തച്ചുപറത്തിയ മുളകൾകൊണ്ടുള്ള ചുമർ, പുല്ലുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂട്—ഇതാണ് 'ഇല്ലം.' സാധാരണ രണ്ടു മുറികളായി അതു ഭാഗിച്ചിരിക്കും. പുരുഷന്മാർ മഴക്കാലത്തേ പുരസ്കൃത വിശ്രമിക്കാറുള്ളു. പകൽ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത സമയം ചുരുങ്ങും. രാത്രി തീക്കൂട്ടി അതിന്നു ചുറ്റുമങ്ങിനെ കഴിച്ചുകൂട്ടും. പകൽസമയത്തു വെയിലും, രാത്രി തീനാളവും ഏറ്റിപ്പെട്ടിരിക്കിൽ പനി പിടിക്കുമെന്നു് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വാസ്തവമെന്തായാലും 'മലേറിയ' ഇവർക്കു പിടിപെട്ടതായി കണ്ടിട്ടില്ല.

ഇവർ വീടും പരിസരങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയാക്കി വെയ്ക്കും. അതിലൊക്കെ ബഹുചിട്ടയാണവർക്കു്. വീട്ടുസാമാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമായി നമുക്കു പരിചയമുള്ള ഓട്ടുകിണ്ടികളും, കിണ്ടങ്ങളുമവിടെക്കാണാം. ഓട്ടുവിളക്കുമുണ്ടു്. പക്ഷേ എണ്ണ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും, രാത്രി തീ സദാ കത്തി എരിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടും, അതുകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യമത്ര കണ്ടിട്ടില്ല.

അടിയന്തരങ്ങളും പൂജകളും വളരെ പഴയ രീതിയിലാണ്. ആണ്ടുതോറും, രണ്ടും ചിലപ്പോൾ മൂന്നും തവണ അഞ്ചു മലക്കാരും ഒത്തുകൂടിയാണതു കഴിയ്ക്കുക. ഇല്ലങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറത്തു തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ചാണ് സഭ്യവലിയ വലിയ ചരക്കുകളിൽ ചോറും കൂട്ടാനും പാകം ചെയ്തു മലവാഴ്ചകൾ വട്ടത്തിൽ നിറത്തിയിട്ടു് വിളമ്പി അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ പന്തിയിൽ സ്ത്രീകളിരിക്കും. കാരണവന്മാരെപ്പുറത്തും, യുവാക്കന്മാർ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും അങ്ങിനെ രണ്ടാം പന്തിയിൽ പുരുഷന്മാരും. സഭ്യ കഴിയുമ്പോഴേക്കുതാണ്ടുച്ചതിരിയും. പിന്നെ എല്ലാവരുംകൂടി സമുഹമുറത്തു വന്നിരുന്നു വെറിലു മുറക്കി വെടിപറഞ്ഞല്ലസിക്കുകയായി, നടുവിലൊരു വലിയ നിലവിളക്കു വെച്ചു നൃത്തമാരംഭിക്കുകയായി. ആണങ്ങളാണ് അതിന്നു് ആദ്യവസാനക്കാർ. സ്ത്രീകൾ ചുറ്റുമിരുന്നു കണ്ടാനന്ദിക്കുന്നതേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഉടുത്ത മുണ്ടിനു മീതെ ഒരു ചുവപ്പു വസ്ത്രവും തലയിലൊരു കെട്ടുമാണ് കളിക്കാരുടെ വേഷം. മെല്ലെ, മെല്ലെ, ചവുട്ടി ചുറ്റിക്കൊണ്ടാട്ടം തുടങ്ങുന്നു. ചിലപ്പോൾ അന്യോന്യം ഇടക്കെട്ടിൽ പിടിച്ചും, വട്ടം തിരിഞ്ഞും, കോൽപ്പിടിച്ചും, പെട്ടെന്നു പിരിഞ്ഞും, താളം മുറുകുന്നതോടെ നൃത്തത്തിന്റെ വേഗവും വലിച്ചുവന്നു ഒടുവിൽ അതിവൃത്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന രംഗം കാണേണ്ടതുതന്നെയാണു്. നാട്ടിൻപുറത്തു ചിലേടത്തു്, ഇന്നും ചില ആശാരിമാരും, തിയ്യരും കളിക്കുന്ന കോലാട്ടത്തോടു് ഒട്ടൊരു സാമ്യം അതിന്നുണ്ടു്. ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണാം. നമ്മുടെ കൂട്ടർ പാടുന്നതു പുരാണകഥകളെപ്പറ്റിയുള്ള

പാട്ടുകളാണ്. മലനായനാർക്കുവെറും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പൂർവ്വചരിത്രത്തെ ലാക്കാക്കിയുള്ള വീരഗീതങ്ങൾ—ബാലാവുകൾ എന്നു പറയാം—ആണധികവും അവരുടെ അത്യന്തസുഗമമായ നൃത്തഗീതങ്ങൾ. രാമൻകോമൻനെപ്പറിയുള്ള പാട്ടുകൾ എണ്ണമില്ലാതെയുണ്ട്; ചിലതു പട്ടന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നവയാണ്.

നാം കല്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ദിവ്യതപവും ബ്രാഹ്മണവുമൊന്നും പട്ടർ എന്ന പദംകൊണ്ടുവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് അത് ഇതരദേശക്കാരായ പിൻകുടമക്കാരെയെല്ലാം അടക്കിപ്പറയുന്ന ഒരു പദമായിരിയ്ക്കാനാണെങ്കിലും. ആദികേരളത്തിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്ത ആര്യന്മാരെല്ലാം, അവർ ബ്രാഹ്മണരായാലും കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം, പിൻകുടമയുള്ളവരായിരുന്നു, എന്നു ലോചിയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായത്തിന്നു ബലം കൂടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആദിമേടന്മാരാരുംതന്നെ വൈദികരായിരുന്നില്ല. അവിൽ തമിഴരും കണ്ണാടകരുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നിരിയ്ക്കണം.

മലനായനാരുടെ അയൽപക്കക്കാരാണെങ്കിലും അവരുമായടുത്തിടപെടാതെ ജീവിയ്ക്കുന്ന പണിയർ, ആളർ, അറനാടർ എന്നീ വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഭാഷയോട് കണ്ണാടകവാക്കുകൾകൂടി കലന്നിരിയ്ക്കുന്നതു കാണാം. തമിഴു മാത്രം സംസാരിയ്ക്കുന്ന മലയരും ചിലേടങ്ങളിലുണ്ട്. മലനായനാരുടെ, സംസ്കൃത പദങ്ങൾകൂടി കലരാത്ത ശുദ്ധ മലയാളമാണ് സംസാരിയ്ക്കുന്നത്.

മാപ്പിളമാരോട് ഇവർക്കുള്ള അറപ്പും വെറുപ്പും ഇത്രയെന്നു പറഞ്ഞറിയിയ്ക്കാൻ പ്രയാസം. അതു കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ ടിപ്പുസുൽത്താന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്തുണ്ടായ നിബ്ബന്ധ മതമാറവും മറാഠിമതികളുമൊഴിയ്ക്കാൻവേണ്ടി മലകയറിപ്പാർത്തവരായിരിയ്ക്കുമോ എന്നു ഞാനാദ്യം സംശയിച്ചു. അവരുമായുണ്ടായ സംഭാഷണങ്ങളും, അവരുടെ വീരഗീതങ്ങളും ഈ അഭിപ്രായത്തെ തീരെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു: മുസ്ലീം ആക്രമണത്തിന്നെന്നത്രയോ മുമ്പായിരിയ്ക്കണം ഇവർ കാടുകയറിപ്പോയതെന്നു ഏറെക്കുറെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മുൻ കാലങ്ങളിൽ ഇവർ താഴ്വരകളിലും സമതലപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് നിവസിച്ചിരുന്നതെന്നു തെളിയിയ്ക്കുന്ന പല സംഗതികളുണ്ട്—മുഖത്തിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും ആകൃതി, നായന്മാരുടെ ജീവിതരീതിയോടുള്ള അതുതാവഹമായ സാമ്യം തുടങ്ങി പലതും. പ്രസ്താവയോഗ്യമായ ചിലതു പറയാം: പ്രസവം, തിരണ്ടുകലുണും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങുകളും ആചാരകാലവും ഇതുകൂട്ടക്കുമൊരുപോലെയാണ്. പ്രസൂതിസമയമടുത്താൽ,

മലനായർസ്രീ ഇല്ലം വിട്ടു അതിറ്റരെ ഒരു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു മാറിപ്പാക്കുന്നു. സഹായത്തിന്നു രണ്ടു പെണ്ണുങ്ങളും കൂടെപ്പോകും. തൊണ്ണൂറു കഴിഞ്ഞു, കുളിച്ച ശുദ്ധമായതിന്നു ശേഷമേ, ഇല്ലത്തിന്നടുത്തുകൂടി അവൾ വരാൻ പാടുള്ളു. അതു വരെ കാട്ടിന്നു നടുവിൽ കിടന്നു കഷ്ടപ്പെട്ടതന്നെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ആർത്ത വദിവസങ്ങളിലും സമൂഹം വിട്ടുപോകണം. മാത്രമല്ല കുളിക്കാൻ മണ്ണാത്തിയുടെ മാറടുക്കണമെന്നതൊരു നിബ്ബന്ധവുമാണ്. കാട്ടുജാതിക്കാക്കു ഈ പതിവെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുണ്ടോ? ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നാട്ടിൻ പുറത്തു താമസിച്ച ജീവിതം നയിച്ചവരാണിവർ എന്നു തെളിയിക്കുകയാണ്, വീണ്ടുമിതു ചെയ്യുന്നതു്.

ഇപ്പോൾ, ഇവർക്കു 'മാറ'കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. അതു കൊണ്ടു രണ്ടും മൂന്നും പേർ ഓരോ വഴിക്കായി ഇറങ്ങിവന്നു ഒന്നും രണ്ടും തുണികൾ വണ്ണാത്തിയെക്കൊണ്ടലക്കിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചെറുകുറ്റങ്ങളാക്കിപ്പിന്തി ഇറയത്തു തുക്കിവെയ്ക്കുകയാണ് പതിവു്. ഇതൊന്നു, അരയിൽ ചുറ്റിയേ, ഇന്നും ഈ ഉത്തമകുലസ്രീകൾക്കു ശുദ്ധി വരികയുള്ളു. പിന്നെയൊരാചാരമുള്ളതു് ഇവർ മരംകയറിയാൽ ഭ്രഷ്ടായിപ്പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമുക്കും ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നിരിയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജാതിയെ ആ പ്രവൃത്തിയ്ക്കു നിയമിയ്ക്കുമോ?

വിവാഹരീതി: കെട്ടുകുലാണത്തിനോടൊട്ടൊക്കെ സാമൂഹ്യമുള്ള ഒരു ഇമിറോഷൻ അടിയന്തരം, സ്രീകളുടെ കാതിലെ ചുറ്റു് തകിട്ടു് നടുക്കു മുതലായ ആടുകളും അലങ്കാരങ്ങളും, പുരുഷന്മാരുടെ മാന്ത്രികകർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ പലതുമുണ്ടു് വിവരിയ്ക്കേണ്ടതായി.

ഇവരുടെ മതമെന്താണ്? തീച്ചയായും ഇവർ വൈദികവിശ്വാസമുള്ളവർ. പണ്ടത്തെ നായന്മാരും വൈദികരായിരുന്നില്ലല്ലോ. നാം അതിപ്പോൾ വിസ്മയിക്കുന്നു. പാരായണം, പൂജ തുടങ്ങിയ സമ്പ്രദായങ്ങൾകൊണ്ടും, ആചാരങ്ങൾകൊണ്ടും ഒട്ടുമിക്കാലും ബ്രാഹ്മണമവലംബിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കു് അതോടുകൂടിത്തന്നെ മുണ്ടിയൻ കലശവും, അയ്യപ്പൻവിളക്കും കുട്ടിച്ചാത്തൻ സേവയും കാരണവന്മാർക്കു കൊടുക്കലും പ്രത്യേകമായുണ്ടു്. ഭാഷാനാമകരണം, ചിന്ത, വിശ്വാസം എന്നിങ്ങനെ ജീവിതരീതിയിലങ്ങോളമിങ്ങോളം ബാധിച്ചു കാണാവുന്ന ദൈവിധ്യം മലനായന്മാരുടെ ഇടയിൽ കാണാനിടയില്ല. ഉദാഹരണമായി ഇവർ പേരിടുന്നതു നോക്കുക: ഇവരുടെ ഇടയിൽ രാമൻ എന്ന ഒരാള്പേർ, വാരിയന്മാർക്കു ശുദ്ധപാണി എന്നതുപോലെ, വളരെ അധികം പ്രചാരമു

ഇതായിക്കാണാം. ആര്യവീരനാമങ്ങളിതോടെ കലാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവന്മാരുടെ പര്യായനാമങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ കാണാനില്ല. ശ്രീരാമന്റെ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ വാനരസേനയിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗംതന്നെ ആയിരുന്നുവോ? 'രാമൻ കോമൻ' എന്ന ദേവത ശ്രീരാമനായിക്കൂടെന്നുമില്ലല്ലോ.

ഏതായാലും പ്രാചീനകേരളത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്നവയാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ മിക്കവാറും. ആര്യബ്രാഹ്മണരുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം കൊണ്ടും, പുരാണപാരായണംകൊണ്ടും നമ്മുടെ മാപ്പനും, കോരനും ഒരു ശലഭപേരിണാമമേറേ ശിവദാസനും, രവീന്ദ്രനാഥനുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനും പഴമ്പേരുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അവയെക്കൊക്കെ ഗീർവാണോല്പത്തി തേടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉൽക്കടാഭിനിവേശം. കോരൻ, ഘോരനും; ചാത്തു, ശാസ്താവും; ഇട്ടുണ്ണി, വിഷ്ണുണ്ണിയുമായിരുന്നെന്നു പറയുന്നതുപോലെ കോളാമ്പി കവലയദളനമ്പിയുമായിരുന്നിരിക്കണം ഇത്തരം ഉന്മാദമൊന്നും പിടിപെടാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് മലനായന്മാർ. മതാനഷ്ടാനത്തിലുമില്ലാ, ഇവക്കൊരു മാറ്റം. അന്നും ഇന്നും അവരുടെ 'പരദേവത' 'രാമൻ കോമൻ'തന്നെ. പക്ഷേ, ഇവർ ആവേശംകൊണ്ടുനത്തന്മാരായിക്കൊണ്ടുന്നത് ഒരു മാതിരി ഗേവതിപൂജയിലാണ്. ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാട്ടിന്റെ നടുവിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. നുത്തവും പാട്ടും, സദ്യയും, അതിരേകമായി പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് ഇവർ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഒരു മാതിരി കലികൊണ്ടു തുളുന്ന വെളിച്ചപ്പാടന്മാർ ഇവരുടെ ഇടയിലുമുണ്ട്. തെച്ചി, ചെമ്പരത്തി, അലറി, മുതലായ പൂജാപുഷ്പങ്ങൾ എവിടേയും കാണാം. തിറ എന്ന പൂജാസമ്പ്രദായവും, തോറം ചെല്ലലും ഇവരുടെ ഇടയിലുമുണ്ട്. മദ്യവും ഇറച്ചിയും പൂജയ്ക്ക് ഇവർ കൂടാതെ കഴിയില്ല. അതിദൂരമിറങ്ങിപ്പോയി ഉൾനാടുകളിൽ ചെന്നാണ് ഇവർ മദ്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു സംഭരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഉറച്ചിലും വെട്ടലും, കല്പനയും എല്ലാം നാട്ടിൻപുറത്തു കാണുന്ന രീതിയിൽനിന്നു പറയത്തക്ക വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെയാണ്. ഇതോടുകൂടിത്തന്നെ ഇവർ മരുമക്കത്തായികളാണെന്നും കാട്ടിൽ മറ്റൊരു ജാതിക്കാരും ആ സമ്പ്രദായക്കാരല്ലെന്നും നമുക്കു മറക്കാൻ പാടില്ല. എങ്ങിനെ നോക്കിയാലും ഏതു കാര്യത്തിലും പഴയ നായർജീവിതം ഇന്നും കൊണ്ടുനടത്തുന്ന ഏകവർഗ്ഗമാണ് ഇവർ. സംബന്ധം, കെട്ടുകല്യാണം മുതലായവ ഏതാണ്ടു രൂപാന്തരപ്പെട്ട മട്ടിൽ അവർ ഇന്നും ആചരിക്കുന്നു.

രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ വസൂരിരോഗം പിടിപെട്ടു. രോഗത്തിന്റെ യാതൊരു ഗ്രഹിതവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, രാവിലത്തെ കുളി മുടക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, അന്യോന്യം തൊട്ടു പെരുമാറി വന്നിരുന്നതുകൊണ്ടും, രോഗം പരന്നു് ഈ ജാതി ഒട്ടേറെയും നശിച്ചുപോവുകയാണുണ്ടായതു്. ഞാൻ ഈയിടെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ കേട്ടതാണിതു്. മനുഷ്യപരിത്രത്തിൽ ചില കാലങ്ങളിൽ ചില വംശങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ നാമാവശേഷമായി പോകുന്നു എന്നതു വാസ്തവംതന്നെ. എങ്കിലും ഈ അത്യാഹിതത്തിൽ സഹിഷ്ണുൻ പാടില്ലാത്ത സങ്കടമാണു് എന്നിങ്കു തോന്നുന്നതു്.

എല്ലേ

സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരു പുസ്തകമെടുത്തു വെറുതെ എടുക്കുക തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ആ പാഠം കണ്ടത് — 'റെയിൽവേ യാത്ര.' എന്നാണിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിത്രയൊക്കെ എഴുതാനുള്ളത് എന്നാണാദ്യം തോന്നിയത്. വായിച്ചപ്പോളോ, ഈ നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾ ഇത്ര രസാവഹമാക്കി എഴുതാമല്ലോ എന്നൊരു തോന്നുവന്നു.

യാത്രക്കാരുടെ തരഭേദങ്ങളായിരുന്നു പ്രസിദ്ധനായ പ്രീസ്റ്റ്‌ലിയുടെ ആ ലേഖനത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിപാദ്യം. ടൂൾറാവും പിടിച്ചു മറുത്തവർക്കു ശല്യം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളോടു കൂടിയ അമ്മമാർ, സാമാനപ്പെട്ടുകൾ ഇരിയ്ക്കുന്നവരുടെ മേലും തലയിലും വെച്ചിട്ട് അവയുടെ എണ്ണം നോക്കി പരിഭ്രമിച്ചും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു ജനസ്സ്, കാര്യ പോരെന്നു ശരിച്ചു വാതിലും ജനലും മലക്കു തുറന്നിട്ട് കാര്യ മാത്രമല്ല പുകയും കൽക്കരിപ്പൊടിയും ഉള്ളിലേയ്ക്കു കടത്തിവിടുന്നവർ, തണുത്ത കാരോററു ചീരാപ്പും തൊണ്ടയടപ്പും വരുമെന്ന പേടിയാൽ എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി ശ്വാസം മുട്ടി വിങ്ങിപ്പൊട്ടാൻ വാശി പിടിയ്ക്കുന്നവർ, വണ്ടി പുറപ്പെട്ട ഉടനെ താന്താങ്ങളുടെ കൊട്ടയോ സഞ്ചിയോ തുറന്നു സഭാ ചവച്ചു തുപ്പി ചിലച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നവർ, കയറിയിരുന്ന ഉടനെ കണ്ണടച്ച് എത്തേണ്ടിടത്തെത്തുവരെ ചിന്ത മാറില്ലാതെ ഉറങ്ങുന്ന വേറെയൊരു കൂട്ടർ — ഇങ്ങനെ പല പല വർഗ്ഗക്കാരെ യാണത്രേഹം ആ 'പാഠം'ത്തിൽ വെണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോ മനോഹരവും രസാവഹവുമായ ശൈലിയിലും.

നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളെയും. എന്നാലവ ഒരു പത്രത്തിലോ പുസ്തകത്തിലോ ഒരു പ്രബന്ധമാക്കി എഴുതിച്ചേക്കാമെന്നു നമുക്കു ക്ഷമ തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്താവാമതിനു കാരണം? സംസ്കൃതമാതൃകകളിലെ രചനാ നിബന്ധനകളാൽ ബദ്ധരാണ്ല്ലോ മലയാളികൾ. ഒരു നിയമവും മര്യാദയും കൂടാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങെഴുതുകയോ! അന്തസ്സിനു കുറച്ചിലാണതെന്നൊരു തോന്നലുകൂടിയുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടക്കണ്ണെ സംശയമുള്ള. 'പ്രബന്ധ' മെന്നാണ് 'എസ്റ്റേ'യ്ക്കു നാം പറയാറുള്ളതെങ്കിലും പ്രബന്ധത്തിന്റെ നിബന്ധനകളും റൂളും റെഗുലേഷനും ഒന്നും ബാധകമല്ലാത്തൊരു മട്ടിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് 'എസ്റ്റേ'യുടെ പോക്ക്. പാണ്ഡിത്യപാടവം പ്രകടിസ്താനമാണ് നമുക്കു വാസന. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ ഉപന്യാസിയ്ക്കുവാനുള്ള ഉൾമനം — രചനാ നിയമങ്ങളെ കൂട്ടാക്കാതെ ഉള്ളിലുള്ളത് വന്നപോലെ എഴുതിവിടാൻ വേണ്ട ധൈര്യം — അതു നമുക്കല്ല കമ്മിയാണ്.

ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതുന്നവർക്കുണ്ടെന്നു മില്ല. സംസ്കൃതസാഹിത്യസങ്കേതങ്ങൾക്കു നേരെ എതിരാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യതല്പരത. രസികത്വവും ജ്ഞാനവുമാണ് ഉള്ളടക്കമെങ്കിൽ എവനും എത്ര രീതിയിലും എന്തും എഴുതാമെന്നു എന്നോ തീച്ചരായ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം സ്വീകാര്യമായി. എന്നല്ല, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് 'എസ്റ്റേ' എന്നൊരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമായിത്തന്നെ വികസിച്ചു തുടങ്ങി.

'ഉദ്യമം' എന്നേ 'എസ്റ്റേ' എന്ന വാക്കിനർത്ഥമുള്ള. എന്തും തരം തിരിച്ചു സമർത്ഥമായി നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത് എസ്റ്റേ, 'മനസ്സിന്റെ കൂസലില്ലാത്ത ഒരു കൃതി' ആണെന്നാണ്. സമ്പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, വിശേഷിച്ചു തരവാദിത്വങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, നമ്മുടെ മനസ്സു വല്ല വിഷയത്തിലേയ്ക്കും കൃതിച്ചു പ്രവേശിയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവിശേഷമാണ് എസ്റ്റേ. വിജ്ഞാനസമ്പത്തല്ലാ ഇതിനാവശ്യം, അനുഭവവും ആത്മാർത്ഥതയുമാണ്. അവ രണ്ടുമുള്ള ആർക്കും യഥേഷ്ടം കടന്നുവരാം.

ഗോരഡ്സ്കിത്ത് തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷിലിന്നുമെഴുതുന്ന പ്രബന്ധകാരന്മാർ വരെ ഈ സ്വതന്ത്രമട്ടു കാണാം. ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും കല്പിയ്ക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കടുപ്പം കൂടിയ ചിന്തകൾ മാറ്റിനിർത്തി, ആത്മവിശ്വാസത്തിൽനിന്നു മാത്രം ഉറന്നുവരുന്ന ചിന്തകൾ ഒരുക്കിയാണവരെഴുതുന്നത്. ആക്ഷമനുഭവപ്പെടാവുന്ന ഒരു നിത്യനിസ്സാരസംഭവം പിടിച്ചിട്ടാവും തുടക്കം. സരസവും സജീവവുമായി അതുപൊങ്ങിപ്പോകുന്ന ശേഷം അതിൽനിന്നുഭവിക്കുന്ന

ചിന്തകളിലേയ്ക്കു സങ്കീർട്ടിച്ചുലാത്തി ഒടുക്കം മനഃശുദ്ധിവിതത്തെ സ്വീകരിച്ചു നന്നായ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

തെരുവിൽ തെങ്ങിപ്പിള്ളർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരു കള്ളകുടിയൻ പാലാസത്തുറയിലായി ആഞ്ഞലഞ്ഞു നടന്നുവരുന്നത്, സ്ത്രീകൾ ഒരു മൂലയ്ക്കു നിന്നു സ്വകാര്യം പറയുന്നത്, ഒരു പ്രാസംഗികൻ പൊതുസ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു പീഞ്ഞപ്പെട്ടിപ്രസംഗം അടിച്ചു ബോറടിക്കുന്നത്— ഇങ്ങിനെ ഏതീതിനിന്നെങ്ങിനെയും തുടങ്ങാം. അങ്ങിനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ആത്മകഥാകഥനത്തിന്റെ ഒരു മരായ വരും. പക്ഷേ, സ്വാഭാവികമായി കളിയിൽ അകത്തായിരുന്ന ഒരു പുഞ്ചോലയായും അതിൽനിന്നൊഴുകുക. അതിൽ കളവില്ല, ചരിയില്ല, തട്ടിപ്പില്ല, പിത്തലാട്ടമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും കൊള്ളാത്തവകയും ചെയ്യും.

ഒരുദാഹരണം പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാലും: “കാലത്തേയ്ക്കുണ്ടാണോ ബാലകന്മാരേ നിങ്ങൾ” എന്നാണല്ലോ അലിഖിതശാസനം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിടന്നുറങ്ങി വൈകി എഴുന്നേൽക്കാനാണ് അധികപേർക്കുമിഷ്ടം. സ്വന്തം ഹിതാഹിതങ്ങളേയും അനുഭവത്തേയും പൂർണ്ണമായി, പല അസംബന്ധങ്ങളും പ്രസംഗിക്കാനാണ് സാധാരണ ഒര്യുക്തകാരൻ മുതിരുക — ലോകത്തെ നന്നാക്കലാണല്ലോ അവന്റെ ലക്ഷ്യം!

മാർഗ്ഗം ലാബ് എന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വൈകിയെഴുന്നേറ്റാലുള്ള സുഖത്തേക്കുറിച്ചു ലേശം കവിത കൂട്ടി വളരെ ഭംഗിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചശേഷം, തനിക്ക്താണ് ഏറ്റവും സുഖമെന്നും നിത്യം പത്തുമണിക്കൂർ താഴെപ്പോലുള്ളതെന്നും തനിക്ക് യാതൊരു കേടും തന്മൂലം വന്നിട്ടില്ലെന്നും മറ്റും കൂസലില്ലാതെ എഴുതിച്ചേർത്തൊരു പ്രബന്ധമുണ്ട്. നേർത്ത കിടന്നുറങ്ങി നേർത്ത എഴുന്നേറ്റാൽ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ദീർഘായുസ്സും എല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്മൂലം പണ്ഡിതന്മാരും ജ്ഞാനികളും ലാബിനെ ഒരുപക്ഷേ ചീത്തപറഞ്ഞു, പുച്ഛിച്ചു, എന്നെല്ലാം വരാം. നിങ്ങളും ഞാനും അതു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം, വൈകിയെഴുന്നേൽക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം. എന്നല്ല, ലാബ് പറഞ്ഞതു പാലാസമാണെന്നറിയുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക്. പല പീഴുകളും വീഴ്ചകളും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പററിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ, പാലോ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പലതുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടു കൂടി അതു ചെയ്യുന്നില്ല. അഥവാ അതിനു കഴിയുന്നില്ല. എന്നിരിക്കിലും, അതു

തന്നുപറയാൻ എന്തിനു മടിയുണ്ടു! ഇതു ജ്ഞാനയോഗമല്ല, സനാതനധർമ്മ പരിപാലനപ്രസംഗമല്ല. ഒരാരം സത്യമായും കൃത്യമായും അവനു വരുന്ന വീഴ്ചകളെപ്പറ്റി സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നൊരു സമ്മതപത്രമാണ്. രസാത്മകമാണ് അതാപാദമൂലം, വായിക്കുന്നവർക്കു ബഹുരസം. ഇങ്ങിനെ പല സംഗതികളെപ്പറ്റാമറിച്ച് ലാംബെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വായിക്കുമ്പോഴും നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയിലും വിനയത്തിലും രസികത്തത്തിലും അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു ചേരും.

സാഹിത്യത്തിൽ, ലേഖനത്തിലായാലും സല്ലാപത്തിലായാലും, തൃപ്തിയും ആനന്ദവും സംജാതമാകുന്നത് ആത്മാർത്ഥതകൊണ്ടാണ്. നാടുകുപടക്കെട്ടു പാടുകൾ ഒട്ടുമില്ലാതെ, ഉള്ളതു സമ്മതിച്ചു സംസാരിയ്ക്കുന്നൊരാൾ ഏതു സഭയിലും സ്വാഗതാർഹനായിത്തീരുന്നു. ആയാൾ പറയുന്നത് ആളുകൾ സശ്രദ്ധം കേൾക്കും. നേരെമറിച്ചു, പാണ്ഡിത്യപ്രഘോഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു മഹാജ്ഞാനി അകലെനിന്നു വരുന്നതു കണ്ടാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാണ് ശ്രമിയ്ക്കുക. ഇതുപോലെയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും. ഉള്ളതു ഭംഗിയിൽ പറയുന്ന സഹൃദയനായ ഒരഴ്ചത്തുകാരനെ നമുക്കൊരു കാലത്തും മടുപ്പു വരികയില്ല. സാങ്കേതികപ്രബന്ധങ്ങളും ശാസ്ത്രീയലേഖനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കനത്ത സാധനങ്ങളും ഒരു കൂട്ടർക്കു പിടിയ്ക്കും. സാധാരണക്കാർക്കു രസികത്തത്തിലാണ് കമ്പം. സത്യവും സൗന്ദര്യവും പ്രതിഭയുടെ മാധുര്യവും ചേർന്നാലോ, അതു ശക്തിമത്തായ ഒരു പാനീയമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

‘എസ്റ്റേറ്റ്’ എഴുതുന്നതു ഗദ്യത്തിലാണെങ്കിലും നേരിയൊരു കവിഹൃദയം കൂടി ലേഖകനുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വിഷയങ്ങൾക്കു പകിട്ടു കൂടും. നല്ല ‘എസ്റ്റേയിസിസ്റ്റ്’കൾക്കെപ്പോഴും ഇതുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

ലാംബിനെത്തന്നെ എടുത്തുനോക്കുക: രാത്രി താമസിയ്ക്കുന്ന മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ഒരു മെഴുകുതിരി കൊളുത്തി മേശപ്പുറത്തുവെച്ച് എഴുതാനാരംഭിയ്ക്കുകയാണദ്ദേഹം. തെരുവിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഗ്യാസുവിളക്കുകളുടെ—ഇലക്ട്രിസിറ്റി അന്നേയ്ക്കു ത്തിയിട്ടില്ല—പ്രഭയിൽനിന്നാണ് ഇഷ്ടൻ വരുന്നത്. മെഴുത്തിരിയുടെ വെളിച്ചം മുറിയിൽ പരന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത പോയ പോക്കു നോക്കൂ: “സൂര്യൻ ആവശ്യംതന്നെ—” അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ്: “വെളിച്ചവും ചൂടും നല്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രകാശത്തെ സംരക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതുതന്നെ. എങ്കിലും ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചയരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശീതളപ്രഭ സൂര്യന്റേതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ചേതസ്സമാകുവാനിടയില്ല.

തോന്നുന്നു. പ്രഭാപുരംകൊണ്ടു മഞ്ഞളിച്ച കണ്ണുകൾക്കു് ഈ കൊച്ചുമഴുത്തിരിയുടെ വെട്ടും എത്ര ആനന്ദപ്രദമായിരിക്കുന്നു!” ഇത്രയും പറഞ്ഞടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം, മെഴുത്തിരിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഗദ്യത്തിൽ മനോഹരമായ കവിതയുതിർക്കുകയാണു് പിന്നെ. ലോകത്തിൽ മികച്ചതും പ്രഭാവം തികഞ്ഞതുമായ വസ്തുക്കൾ സുലഭമാണെങ്കിലും, അവയിൽ താണ പലതും അതുപോലെ മധുരങ്ങളാണെന്നും, നിസ്സാര സംഗതികളിലാണു മിസ്സപ്പോഴും ഹൃദയസ്पर्ശിയായ അനുഭവം കൂടിക്കൊള്ളുന്നതെന്നും മറ്റും നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കു നിറം പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് അറിയാതെ നമ്മേ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. അതാണു് ‘എസ്സേ’യുടെ അതുതാവഹമായ ‘ചാം’—വശ്യശക്തി.

മലയാളഭാഷയിൽ നോവലും ചെറുകഥകളും ‘ലിറിക്കെ’ന്നു പറയുന്ന ഭാവഗീതികളും നമുക്കുണ്ടായതു് ഇംഗ്ലീഷു സാഹിത്യസ്पर्ശംകൊണ്ടാണു്. മറ്റാകാവുങ്ങളും മഹാനിബന്ധനകളും അവിടേയും ഉണ്ടെങ്കിലും, ബുദ്ധിയുള്ളവനു വേണമെങ്കിൽ എത്ര വഴിയ്ക്കും ഓടിനടക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വഴികളും ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ പ്രത്യേകതയാണല്ലോ. ശാസ്ത്രീയപ്രബന്ധങ്ങളിലെ വിഷയപ്രതിപാദനരീതി വീട്ടു സഞ്ചരിക്കാൻ നാം ഇനിയും തുടങ്ങിക്കാണുന്നില്ല. ചരിത്രശാസ്ത്രോപന്യാസങ്ങൾ ഗൌരവരീതിയിലേ എഴുതാൻ സാധിയ്ക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇതിൽപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമെന്താണു്? ‘ജ്ഞാനി’ അല്ലെങ്കിൽ ‘പണ്ഡിതൻ’ എന്ന പദമോന്നതബിരുദം നേടിയിട്ടില്ലാത്തവനും സ്വാനുഭവങ്ങളേപ്പറ്റി എഴുതുവാനും “താഴ്ന്ന”തെങ്കിലും സ്വന്തം ചിന്തകൾക്കു നിറം കൊടുത്തു് ആകർഷകമായ രൂപങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നു നമുക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ‘എസ്സേ’ രൂപം ഇനിയും മലയാളത്തിൽ അനുഭവമനോധർമ്മവിലാസങ്ങൾ കാണിക്കാത്തതാണത്രേ. ഒരുവക അധൈര്യമായിരിക്കുമോ ഇതിന്നു കാരണം? ‘കേശവി’ ഒന്നു പരിശ്രമിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അധികരിച്ച ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷയിക്കിലാക്കി. രസികത്തത്തിലും ആത്മാർത്ഥതയിലും ചോച്ചു അനുഭവപ്പെട്ടു.

പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഈ മറാപ്പെല്ലാം കെട്ടിവെച്ചു കയ്യു രണ്ടും വീശി തെല്ലിട നമുക്കൊന്നുഷാറിൽ നടന്നുകൂടെ? വഷളത്തം കാട്ടാതേയും പറയാതേയും സൂക്ഷിയ്ക്കുകയേ വേണ്ടു. ഓരോരുത്തരുടേയും തനതായ അനുഭവങ്ങൾ സത്യംപോലെ പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നതു് ഒരിക്കലും നഷ്ടമായിക്കരുതുക വയ്യ. എത്ര ‘ഘടിയാളും’—നടക്കാത്തവകൂടി—ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറുകൾക്കു

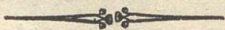
ഇതിൽ രണ്ടു തവണ 'കൃത്യ'സമയം കാണിക്കാതെ കഴികയില്ല. എന്നതുപോലെ, പാമരന്മാരെന്ന് നിന്ദിച്ചുപോരുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ സരസപ്രതിപ്രസാദം കിട്ടിക്കൂടെന്നുണ്ടോ? ഇതെന്തിനു നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു? നന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്കു വലിച്ചെറിയാമല്ലോ, കപ്പയിൽ; നല്ലതു മേശയ്ക്കകത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും.

എസ്റ്റേയിസ്റ്റുകൾക്കു് വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തൊറ്റു്, അവർക്കു് ജീവിതത്തിൽ ജിഗ്സയോ മനുഷ്യരാശിയോടു് വെറുപ്പോ വന്നുപോയെങ്കിലാണു്. എളിയവരോടു് സ്നേഹദരങ്ങളുണ്ടാകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അവർക്കു്. സ്നേഹാനുകമ്പകൾ പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ലാതെ ഇത്തരം ലഘുവിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു കാന്തി ചിത്രവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. ഗർവ്വം പൂർവ്വം ആശ്ചര്യമന്യതയും കൂടെപ്പിറന്നവർ അനുകമ്പ കിട്ടുന്ന ലഘുമാസമോ കണ്ണനീരിൽ കുതിർത്ത ജീവിതവീക്ഷണമോ സ്വപ്നം കാണാൻപോലും നോക്കേണ്ട. അതില്ലാത്തൊ'രെസ്റ്റേ' പൂണ്ണമാകുകയുമില്ല.

രാജാക്കന്മാരോ പ്രമാണികളോ വ്രതങ്ങളോ അല്ലല്ലോ 'എസ്റ്റേ'യുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. വേല ചെയ്തും അധ്വാനിച്ചും കഴിയുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു്—അവശനാതം ആർത്തന്മാരുമായ ചിച്ചുകാർകൂടി ഇവരിലുൾപ്പെടും—'എസ്റ്റേ' എഴുതപ്പെടുന്നത്. അപരിലലിപ്പു തോന്നണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകമനസ്സു വേണം. ചുരുങ്ങിയതു് മാനുഷികസമതത്വത്തിന്നുകൂലിയാവുകയെങ്കിലും വേണം. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ലഘുവാക്കിക്കളയാതെ ജീവിതത്തോടു ചേർന്നുറളൊരുക്കും വേണം. അങ്ങിനെയാക്കെ വരുമ്പോഴാണു് എസ്റ്റേ 'കവിത'യാണോ 'ഗാന'മാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്നത്. സ്വരാജ്യസ്നേഹത്തെ പുരസ്കരിച്ചൊരു 'പ്രബന്ധ'മെഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണ്ണാത്തി തോട്ട ത്തവെച്ചു മുണ്ടലക്കിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വണ്ണന ഒരു കാലത്തും അതിലുൾപ്പെടുകയില്ല. മറിച്ച് 'എസ്റ്റേ'യിൽ മണ്ണാത്തിയുടെ അലക്കിൽനിന്നാവും ഒരുപക്ഷേ കറകളത്തെ സ്വരാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ശുഭ്രതയിലേയ്ക്കുള്ള അലക്ഷ്യമായ കുതി.

മേല്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളല്ലാം തികഞ്ഞ ദരസാധാരണവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു നടപറഞ്ഞ ഗോൾഡ്സ്റ്റീന്റു്. ഇംഗ്ലീഷുകാരനായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്നു കണ്ണടച്ചൊരാറായന ഇംഗ്ലണ്ടിനോടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം നാട്ടിലെ 'രാഷ്ട്രീയ'ത്തിലും ദൈനംദിനജീവിതത്തിലും തേർപാഴ്ച നടത്തിയിരുന്ന ഹിമാലയമഹാമലാബലുങ്ങളേയും പൊങ്ങച്ചത്തലതിരിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്ന പിഴകളേയും നിർഭയമായി, സരസമായി, അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചുവിട്ടു. അതോ,

ഒരു പുതിയ രസികൻമട്ടിലും. അതിന്റെയൊന്നും പിന്നിൽ താനല്ലെന്നാണ് ഭാവം. യദൃച്ഛയാ ചീനയിൽനിന്നൊരു യാത്രക്കാരൻ ബിലാത്തിയിൽ വന്ന് അവിടെ താൻ കണ്ടവരുന്ന വൃത്യസ്തജീവിതരീതിയെ ഉപഹസിച്ച് വണ്ണിച്ചും വിമർശിച്ചും തന്റെ നാട്ടിലുള്ള മറ്റൊരു ചീനനെയൊക്കെ എഴുത്തുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ലേഖനങ്ങളായും. വിമർശിക്കാൻ അതുമൂലം പൂർണ്ണസ്വതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ചീനക്കാരന്റെ പുതുമൂലം പുതിയ ലോകത്തിലെ അന്യായങ്ങളേയും അഴിമതികളേയും പിഴകളേയും ഒരിംഗ്ലീഷുകാരനാ തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട പ്രതിപാദിക്കാമെന്നു വന്നു. എഴുതുന്ന ഭാഷ, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പണ്ഡിതമല്ലാതെ താലോലിച്ചിരുന്ന ഭാഷയായിരുന്നതുമില്ല. അതു സ്വച്ഛവും സുന്ദരവും പ്രസന്നവും ലളിതവുമായിരുന്നു. ലോകത്തിലേതു രാജ്യത്തും ഗുണങ്ങളും നന്മകളുമുണ്ടെന്നും അതിനെ ബഹുമാനിക്കാതെ തരമില്ലെന്നും ഒരു വൈദ്യപിതൃബോധം അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ മാത്രമേ ബുദ്ധിയും ശൈശവവും മറ്റുമികച്ച ഗുണങ്ങളും ഉള്ള എന്നുൽഘോഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമാനായ ജോൺ സൺക്ലി എഴുതിയിരുന്നതും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നതും. അങ്ങനെയൊരു വർഗ്ഗം നാടാകെ പടൻ കത്തിയൊരു കാലത്താണ് എല്ലാ രാജ്യക്കാരെയും ഒരുപോലെ ആദരിയ്ക്കുന്നൊരു സുമനസ്സ്—ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്തിത്—ഉണ്ടായിവന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ കൂട്ടപ്പേർപോലും “ലോകപുരൻ” എന്നായിരുന്നു. ‘ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ’ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ അതു കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നാനിടയില്ല. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. ഗോൾഡ്സ്തിത്തിന്റെ ഈ ‘ചീനക്കത്തുകൾ’ ഇന്നും ആർക്കും—ഏതു രാജ്യക്കാരനാകട്ടെ—വായിച്ചാസ്വദിക്കാവുന്നവയത്രേ. മറിച്ച്, ലാററിൻ നിയമങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ചലിക്കാതെ ഘനാഘനവിഷയങ്ങളെയധികരിച്ച ജോൺസൻ എഴുതിയ ശുദ്ധപ്രബന്ധങ്ങൾ, സാഹിത്യപ്പിഴകൾക്കു മാത്രകയായി ഇന്നും അലമാറിയിൽ പിൻഭാഗത്തിരിയ്ക്കുകയാണ്, ആരും വായിക്കാനിഷ്ടപ്പെടാതെ!

ചെന്നായ്ക്കളുടെ ശിക്ഷാർ?

ചെന്നായ്ക്കളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മുതിരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നോർമ്മവരുന്നതു നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പണ്ടെങ്ങാണ്ടു വായിച്ച ഒരു പരമരസികൻ വണ്ണനയാണ്. നരച്ച നിറത്തിലുള്ളൊരു പരുത്ത സതപമായിട്ടാണല്ലോ ചെന്നായയെ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങളെയെഴുതിയൊപ്പിയ്ക്കുന്നവരധികവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റി വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ലാത്ത അധ്യാപകന്മാരായും. അവർ വണ്ണിച്ചുവിട്ട മൃഗം റഷ്യയിലും സൈബീരിയയിലും മാത്രം മഞ്ഞിൻകുന്നുകളിൽ കൂട്ടംകൂട്ടമായോടിനടന്ന് എല്ലാ മൃഗങ്ങളേയും ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നൊരു ഭയങ്കരനാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാ വർഗ്ഗം ഉല്ലേനല്ല പറയുന്നത്: ഉണ്ടാവാം, മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ ചില കാടുകളിൽ ആ നരച്ച പഹായന്മാരെ കണ്ടെന്നു വരാം. പക്ഷേ, മലബാറിലില്ല. തീർച്ച. മലബാറിലുള്ളതു 'വുൾഫ്'ല്ല. അവ ശരിയ്ക്കു ചെന്നായ്ക്കൾതന്നെയാണ്, ആ പദത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ. എന്നുവെച്ചാൽ, നല്ലപോലെ ചുക്ന കരുതാം കാട്ടുനായ്ക്കൾ.

കാട്ടുനായ്ക്കൾ (Wild dogs) എന്നു പറയുന്നതാവുമോ കൂടുതൽ ശരി എന്നു തോന്നായ്കയില്ല. കാട്ടുയിലേതായാലും നമ്മുടെ 'ചൊക്കന്മാ'രുടെ മാതിരിയിരിക്കും. അത്രതന്നെയില്ല വലുപ്പം. മൂന്നടിയിലേറെ ചൊക്കമുണ്ടാവുമോ? സംശയമാണ്. ഭയങ്കരത ചിന്നിച്ചിതരുന്നവയാണ് അവയുടെ തീവ്രോജ്വലങ്ങളായ കണ്ണുകൾ. കഴുത്തിലും ശരീരത്തിലെല്ലായിടവും ചുവന്ന രോമങ്ങളുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ വളർച്ചയുണ്ടാകുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, വാലിൽ

കുപ്പി തുടയ്ക്കാനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന ബ്രഷിന്റെ മാതിരി സവ്വ ഭാഗത്തേയ്ക്കും രണ്ടു രണ്ടായിത്തുളള രോമം വിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. അവന്റെ നോട്ടത്തിലും നടത്തത്തിലും, എന്നുവേണ്ട എല്ലാ ചലനത്തിലും, ഉണ്ടു് അതിർകവിഞ്ഞൊരുഷാദം പ്രസരിപ്പും. വലിയ വലിയ സംഘങ്ങളായല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കുവെച്ചു കാണാൻ നന്നെത്തുളളും. ഇരുനൂറ്റോളം അംഗങ്ങളുള്ള 'യൂനിയൻ' കളണ്ടറയ്ക്കെന്നാണു് കേട്ടുകേൾവി. അമ്പതു മറുപതും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുകൂടുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇരുട്ടത്തവ വരുമ്പോൾ അനേകം മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ അങ്ങിനെ മിന്നിമിനുങ്ങി വരുന്നതായിട്ടേ തോന്നൂ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ. അടുത്തെത്തിയാലേ അതുവരെ മിന്നുകയും മിനുങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നതു് ഇപ്പോൾ നാരുടെ കണ്ണുകളാണെന്നറിയുകയുള്ളു. സ്വതേ മൂർഖസ്വഭാവികളാണു്. ഭയം എന്നാലെന്തെന്നുപോലും അറിയുകയുമില്ല. സംഘബലത്തിന്റെ ഉഷ്ണോട്ടകൂടിയേ നടക്കൂ. 'ഐക്യ മതം' മഹാബല'മെന്നതിനെ ഒറ്റയക്ഷരം വിടാതെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ അനുസരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാംതന്നെ ചെന്നായ്ക്കളെ പേടിയാണു്. പേടിചേർത്തീരൂ.

മനുഷ്യരെപ്പോലെതന്നെ എണ്ണപറഞ്ഞ ശിശ്നാരികളാണു് ചെന്നായ്ക്കളും. കലയും പുലിയും കുരും പന്നിയും എല്ലാം ചെന്നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന്നിരയായിത്തീരുന്നു. പഹയനാരുടെ ചെത്തവും ചൂരും ലേശമൊന്നേ ശിയാൽ മതി, അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം പരക്കുപായുകയായി. അല്ലെങ്കിൽ, 'ഊഹാമൃഗം' (മൃഗങ്ങളിലാസക്തിയുള്ളതു്) എന്ന ബഹുമാതിരിയ്ക്കും വീണ ഈ ബഹുമാതിരിയ്ക്കുതെ കഴിയുമോ? ഗജവീരൻകൂടി ഈ പേടിയിൽനിന്നു വളരെ വിമുക്തനല്ല. ആനയെ പിടികൂടിയതായി കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലെങ്കിലും, വെറും നാടൻനായ്ക്കൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരുക്കുറി ഒരു പൊന്തയ്ക്കൽ കിൽനിന്നു നാലഞ്ചു കുരച്ചപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തനായി ചുറ്റും നോക്കിച്ചിരിപ്പിണ്ടിയിട്ടു് ഒരു വാരണരാജൻ ക്ലേശിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുള്ള എനിക്കുതു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അവനോടുള്ള ഭയവും വെറുപ്പും കാരണം അവരെല്ലാവരുംകൂടി അവനു നല്കിയതായിരിക്കാം 'നായിന്റെ മോൻ' എന്ന കസ്യതിപ്പേർ. നമ്മളാൽച്ചിലരുടെ ശകാരസഹസ്രനാമത്തിൽ 'ശുനകാരുജൻ' കടന്നുകൂടി മുക്കാനും മുരളാനും തുടങ്ങിയതേതായാലും ആ വഴിയ്ക്കാവണം.

കൂട്ടത്തോടുകൂടിയേ ചെന്നായ്ക്കൾ സർക്കിട്ടു പതിവുള്ളവെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. പ്രായംകൊണ്ടും വലുപ്പംകൊണ്ടും നായാട്ടുസാമന്തംകൊണ്ടും അതിൽ

മുഖ്യനായൊരു തലവനുണ്ടാവും. പട്ടാളച്ചിട്ടയൊന്നും കണക്കല്ല അവന്റെ 'ഡിസിപ്ലിൻ' കാത്താൽ. അവന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമേ എന്തു നായും എന്തും ചെയ്യൂ. അവരുടെ ശക്തിയുള്ള നിദാനവും അതുതന്നെ. ഒരു മലമന്റിന്റെ വിശ്രമസ്ഥലം മണത്തറിഞ്ഞു കണ്ടെത്തിയെന്നു വെയ്ക്കുക. ഉടനെ 'ക്യാപ്' ടൻ' നിശ്ശബ്ദം ഓരോരുത്തരേയും ഓരോ മർമ്മസ്ഥാനത്തു കൊണ്ടുനിർത്തും. തന്റെ തലമണ്ടയിലെ ആലഭാരവും കോപ്പുംമൂലം മാനിനു ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിലൂടെ അന്തമില്ലാതെയെങ്ങോടാൻ നിവൃത്തിയില്ല. സൗകര്യമായി റൂണ്ടു ഓടാൻ ഒഴിവുള്ള വഴികളും കഴിവുകളും സാവധാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിവരുന്നു. മാനിന്റെ ആ പ്രത്യേകത നായ്ക്കൾക്കു നല്ല വിവരമുണ്ട്. ചിമുക്കുള്ള അഞ്ചുപത്തു ചെന്നായ്ക്കൾ മാൻ കാട്ടിലേയ്ക്കു കടന്ന ദിക്കിൽ കാത്തുനില്ക്കും. പുറത്തു ചാടാൻ തെല്ലെങ്കിലും തത്ത്വമുള്ള പഴുതുകളിലെല്ലാം അവർ ചെറുചെറു സംഘങ്ങളായി അണിനിരന്നും കഴിയും. അന്നുംവിട്ടു ചാടിനോടിയേക്കാവുന്ന തിരിവുകളിലുമുണ്ടാവും കരുത്തുററ കാവൽക്കാർ. നായ്ക്കുട്ടത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എവിടേയ്ക്കു നീങ്ങുവാനും ആക്രമിയ്ക്കുവാനും ജാഗ്രതയോടെ 'ക്യാപ്' ടൻ' നീച്ചതന്നെ നില്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ശരിപ്പെട്ടാൽ 'ക്യാപ്' ടൻ' ചുളംവിളിപോലെ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു അതു കേട്ടാലുടനെ അങ്ങിങ്ങായി കാത്തുനില്ക്കുന്ന 'സെൻട്രികൾ' അതേരൂപം. അസാധാരണവും സംഭ്രമജനകവുമായ ആ കൂട്ടുമുളലും ചുളംവിളിയും കേട്ടു മലമാൻ വിരണ്ടെഴുന്നേല്ക്കുന്നു. ചുറ്റും നോക്കി വന്ന വഴിയേ കരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവിടേയ്ക്കുണ്ടായുന്മോഴാണു് തന്റെ പ്രതിപക്ഷസ്ഥലത്തെ ആദ്യമായിക്കാണുന്നതു്. യേചകിതനായ മാൻ മറ്റൊരു വഴിയ്ക്കു തിരിയാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നു. അവിടെയുമുണ്ട് ഈ 'പണ്ടാരക്കാല'ന്മാർ. രണ്ടുമൂന്നു തിരിമറിയങ്ങിനെ കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കും മാൻ അന്നുംവിട്ടു കണ്ട പഴുതിലൂടെയെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പരിശ്രമിയ്ക്കുകയായി. പരിചയക്കുറവു്, പരിഭ്രമം, നിബിഡമായ തരുപംകുതി, കമ്പും കവരമുള്ള ശിരോലങ്കാരം. — ഇവിടെയാണു് 'ഉണ്ണിപ്പം' ഉണ്ണുവൽകമായി വിപരീതം കാട്ടുന്നതു്—; കൊമ്പും വാലും ശരീരവും അവിടേയും ഇവിടേയും അടിച്ചും മുട്ടിയും കുടുങ്ങിയും മാൻ വീഴാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴേയ്ക്കു 'കപ്പിത്താന്റെ' നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഹയന്മാർ മാനുമായിപ്പൊരുതുവാൻ പോക്കുളത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങിക്കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ വീഴ്ചയ്ക്കും ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്നും ഓരോ കടി കടിച്ചു ചുരുങ്ങിയതു് ഓരോ രാത്രിയെങ്കിലും ഇറച്ചി എടുത്തുകളകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മരണപ്പാച്ചിലായി —

കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാത്ത കാട്ടും. കാട്ടുവിട്ടെങ്ങാനെന്നൊന്നു തിരിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നു വെറുക്കുക; എന്നാലേ ഈ കാട്ടത്തിനും വൈയ്ക്കും. എന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. അവിടെയും ചെയ്ത്താൻ പരന്നെത്തും. കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞതാരോ കടിയും കിട്ടുമ്പോഴേയ്ക്കും മാനിന്റെ പൂതി പതിനെട്ടും തീരും.

ലവലേശം ദയ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നാമതായി അവ കടിച്ചെടുക്കുന്നതു വൃഷണങ്ങളാണ്. അവ പോകുന്നതോടെ പുരുഷരത്നത്തിന്റെ ലക്ഷണം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോകുമല്ലോ. ഏണപ്പെണ്ണണിയാവുമ്പോഴോ എന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പരുഷമല്ല സ്രീതപമായിരിക്കും അവർ ശരിപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നെ ലജ്ജ വിട്ടുള്ളോട്ടമാണ്— കാടാ കാട്ടും. കാടി യോടി അനവധി നാഴികകൾ അവ ചിലപ്പോൾ പിന്നിടുന്നു വരും. കടിയേറും ചോരയൊലിപ്പിച്ചും പായുന്ന മരണപ്പാച്ചിൽ ഒന്നോത്തുകൊണ്ടാൽ മതി. ചെന്നായ്ക്കളവനെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു് അലുക്കലുക്കിക്കളയും. ഒടുവിൽ ചെങ്കുത്തായ ഏതെങ്കിലും കേറം കേറി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോഴാവും പഞ്ചരായ അവൻ ഉരുണ്ടുപെരണ്ടു താഴെ വീഴുന്നത്. ആ വീഴ്ചയിൽനിന്നെഴുന്നേല്ക്കുന്നത് അപൂർവ്വമാണ്. ഏറിയാലൊരു പതിനഞ്ചു നിമിഷം, അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറാവട്ടെ, കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കും തലയുടേയും നട്ടെല്ലിന്റേയും മറ്റും കടിച്ചാൽപ്പറ്റാത്ത ചില എല്ലുകൾ മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയാവുന്നതു കാണാം. മലമാൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിയുണുതിനെത്രയോമുമ്പ് മുക്കാൽഭാഗം മിറച്ചിയും ചെന്നായ്ക്കളുടെ വയറിനിലെത്തിക്കഴിയും. കാട്ടത്തിലും വീഴ്ചയിലുമെല്ലാം തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇറച്ചി കടിച്ചെടുക്കുന്ന ജോലിയും നിറുപ്പിയില്ലപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം ചാവുന്നതിന്നേറെമുമ്പുതന്നെ അതൊരായിരംവട്ടം ചത്ത ഫലമാണ്.

ഒരിയ്ക്കൽ ഒരു ചെന്നായ്ക്കുട്ടി ഇങ്ങിനെ ഒരു മാനിനെ ആട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അകലെ ഒരു കുന്നിൻപള്ളയ്ക്കിരുനുകൊണ്ടു കാണുവാനിടയായി. കുറെ മുമ്പുതന്നെ ഒരു നൂറു നായ്ക്കളുടെ കണ്ണുകരോരമായ കൂട്ടക്കരയും വിളിയും ദൂരത്തുനിന്നു കേട്ടിരുന്നു. ചെട്ടെന്നു കാട്ടിൽനിന്നൊരു മാൻ പുറത്തുചാടി കാടാണൊരുങ്ങുന്നതു കണ്ടു. ക്ഷീണിച്ച പരവശനായ മാൻ കുതി കിട്ടാതെയും കുതി കിട്ടിയിട്ടും ചാട്ടത്തിൽ നീളം പോവാതെയും നിന്നു കഴിയിൽത്തന്നെ വീണു. കാടി രക്ഷപ്പെടാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്നു. മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഒരു നല്ല കയറാമാണ്. പക്ഷേ, അതു കേറിമറിഞ്ഞ് കാടിയാൽ മറെറൊരു കാട്ടിലേയ്ക്കും പ്രാപിയ്ക്കാമെന്നായിരിയ്ക്കണം മനസ്സിൽ. പകുതിയോളം ചെരിവു് അതു കയറി.

പക്ഷേ വീണ്ടും കയറാൻ ശ്രമിയ്ക്കുമ്പോൾ വല്ല പാറയോ മറ്റോ ആയിരിയ്ക്കാം തടഞ്ഞു് അടിയിലേയ്ക്കു രസിവിഴ്ന്നു. അതോടെ ആത്മീയമായി ചിന്നിച്ചിതറിവിഴ്ന്ന തിരമാലപോലെ ചെന്നായ്ക്കൾ അതിനെ വളഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. രണ്ടു നാലു നായ്ക്കൾ മാനിന്റെ മരണച്ചവിട്ടോടു് ഉയരെഞ്ഞറിച്ച്. യേനീയമായ നാലു നിലവിളിയാണ് പിന്നെ കേട്ടതു്. കഴിഞ്ഞു, കഥയും അവസാനിച്ചു.

ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നൊരു സൂഹൃത്തു് രണ്ടു വെടി പൊട്ടിച്ചു. നായ്ക്കൾ നാലുപുറവും ഓടിമറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ചെന്നുനോക്കുമ്പോഴത്തെ കഥയെന്താണ്? മാനിന്റെ മേൽ ഇറച്ചിയൊന്നുമില്ല; എന്നാലും അതിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവോ, ഒട്ടില്ലതാനും. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചൊരഞ്ചുവാര പോന്നപ്പോഴേയ്ക്കും പാഞ്ഞൊളിച്ച ചെന്നായ്ക്കു വീണ്ടും വന്നുനിന്നു. ബാക്കിയ്ക്കുവേണ്ടി കടിപിടി കൂടിത്തുടങ്ങി.

മാനിന് അവന്റെ ശക്തിയേപ്പറ്റി ഒരു ചുക്കും വിവരമില്ലെന്നു മുമ്പൊരിയ്ക്കൽ പറയുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചവിട്ടിനചവിട്ടിന് ഓരോ നായയെയെങ്കിലും പീച്ചിക്കളയുവാനുള്ള ശക്തി അവന്റെ നാലു കാലുകൾക്കുമുണ്ട്. എട്ടു കൂത്ത് മുനമ്പുകളുള്ള കൊമ്പുകളുമുണ്ട് പോരെങ്കിൽ. തന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞാലും ശരി, വേണമെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പ് ഒരരഡസൻ നായ്ക്കളെയെങ്കിലും ശരിയാക്കുവാൻ മാനിനൊരു പ്രയാസവുമില്ല. പക്ഷേ, എന്തു ചെയ്യും? അവന്റെ ഭീരുത്വവും ചെന്നായ്ക്കുടയുടെ സമരമാതൃരീതിയും കാരണം ഇതൊന്നും സാധിയ്ക്കാതെ പോവുന്നു. മാനിന്റെ മണം നായ്ക്കൾക്കു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അവസാനവും അടുത്തുവെന്നു കരുതാം. നരന്മാരിൽനിന്നും നരിയമ്മാനിൽനിന്നും നൂറോളം രക്ഷ പ്രാപിച്ചാലും ശരി, മലമാൻ ചെന്നായ്ക്കളുടെ മുമ്പിൽ അടി പണിഞ്ഞുപോകുന്നു. സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേപ്പെട്ടുന്ന ആക്കും ഒരു പാഠമാണ് ചെന്നായ്ക്കളുടെ വീര്യം വാശിയും, ഒത്തുചേർന്നുള്ള പോരാട്ടവും. പക്ഷേ, ജീവനോടുകൂടെ ഒന്നിനെ 'ചോപ്പാ'ക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് സഹിച്ചുകൂടാത്തതു്. അതിനുമത്രം വല്ല കുറവും മാനോ, മാനിന്റെ കൂട്ടക്കാരോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? — ഉണ്ടെങ്കിൽ തരക്കേടില്ല.

ചെന്നായ്ക്കൾ മാനിനെ വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്ന വിധം മുമ്പൊരിയ്ക്കൽ പറഞ്ഞുവെച്ചുവല്ലോ. മാനിനെ മാത്രമല്ല പന്നിയേയും, തരംകിട്ടിയാൽ പുലിയേപ്പോലും, അവ ശിക്ഷാദിച്ച് കശാപ്പുചെയ്യുകയും. കുറച്ചു വല്ല അപകടവും പിണയാമെങ്കിൽ അതു കാട്ടുപന്നിയെ വട്ടം കറക്കുമ്പോഴാണ്. തന്നെ ഉപദ്ര

വിസ്താർ വരുന്നവരുമായി ഒരു കൈ നോക്കാതെ പണിക്കട്ടൻ കീഴടങ്ങാറില്ല. കൂർത്ത മൂർത്ത തന്റെ തോറകൊണ്ടു് നാലഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെയെങ്കിലും കൂടൽ മാല വലിച്ചു് നിണമണിഞ്ഞു അവനടങ്ങു. ഫലം ഒട്ടക്കം മാനിന്റേതത്രെന്നുമാണ്, ശരി. എങ്കിലും ആളൊരു കുറവനാണല്ലോ അവൻ. ആവശ്യത്തിനാമാത്രം ഉശിരമുണ്ടു്.

പുലിസ്സാദമായുള്ള പോരാട്ടത്തിനു് പകിട്ടും രസവും കൂടും. ചെന്നാസ്സര വളഞ്ഞു പിടിസ്താനാണു് ഭാവമെന്നു മനസ്സിലായാൽ ഇപ്പൂൻ, അടുത്തു യരമുള്ളൊരു മരം നോക്കി അതിന്റെ കവിളിയിൽക്കേറിയിരുന്നുമുള്ളയും. അടിയിൽനിന്നു് നായ്ക്കളുടെ ലഹള; മുകളിൽനിന്നു് മൃഗങ്ങളുടെ മുരളൽ. പോഷവിളിയും വീരവാദവുമായിത്തന്നെ കുറെ നേരം പോവും. പക്ഷെ, നായ്ക്കൾ വിട്ടുപോവുമോ? ഇല്ല.

പുലി പറയും: 'ഇതു് രേഷൻ ഷാപ്പല്ലടാ, നായിന്റെ മക്കളെ' എന്നു്.

'എന്നാൽ ഇങ്ങിരങ്ങിവാടാ...' എന്നു് കൂട്ടത്തോടെ നായ്ക്കളും.

ഇങ്ങാൻ ഭാവമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ നായ്ക്കൾ മരത്തിന്റെ ചുറ്റും നാവു തുക്കി ഇരിപ്പും കിടപ്പുമാവും. ചിലപ്പോൾ ചെറിയോരോ ഉറക്കത്തിനാതന്നെ ഇരകൂടക്കും സമയം കിട്ടും. പുലിസ്സാറിന്നു് പക്ഷെ നായ്ച്ചെറുക്കന്മാരുടെ മാതിരി ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഒടുവിൽ എങ്ങിനെയെങ്കിലും താഴ്ത്തു ചാടി കാട്ടുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തും. അതേവരെ അക്ഷമരായി ഉറക്കം അഭിനയിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ചെന്നാസ്സര ഒന്നിച്ചവനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്യും. തെല്ലനേരം ഭയങ്കരമായൊരു യുദ്ധംതന്നെയാണു് പിന്നെ. തച്ചും, കടിച്ചും, മാന്തിയും, ചവിട്ടിയും, പുലിയും ഒരു പത്തുപത്തുണ്ടെണ്ണത്തിനെ 'പീഡസൂചാ'ക്കിക്കളയും. പക്ഷെ, അതുകൊണ്ടുണ്ടോ തടി കഴിച്ചിലാകുന്നു? എന്നല്ല, ഇതിനിടയിൽ തന്റെ ദേഹത്തിൽനിന്നു് തുണ്ടു തുണ്ടുമായി ഇറച്ചിലുണ്ടെന്നു കാണാതാവുന്നുമുണ്ടു്. തുരുതുമായല്ലെ നാലു ഭാഗത്തുനിന്നും ശത്രുക്കളാക്രമിക്കുന്നതു്? മുമ്പിലുള്ളവരോടു പൊരുതിനിൽക്കാം. പക്ഷെ, പിൻപുറം അപ്പോഴേയ്ക്കു കാണാതാവുന്നു. അതിനോ? അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു് അവിടെയും എല്ലാം കോലും ബാക്കിയാവും. പിന്നെ അതിനുവേണ്ടിയായി പിടിവലി. മുറിപ്പെട്ടും ചത്തും തെരിച്ച സഹോദരന്മാരും പാഴായിപ്പോകുന്നില്ല. സഭ്യരുടെ ഹരത്തിനിടയിൽ അവയും ചങ്ങാതിമാരുടെ പള്ളയിലാവും. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, ആരു കണ്ടു!

തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മാപ്പിളലഹളയുടെ മുഷ്ടിയിൽ അങ്ങാടിപ്പുറം-മേലാറ്റൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കൾ നാട്ടിൻപുറത്തേയ്ക്കൊരു വിരുന്നു വരികയുണ്ടായതെ! കാട്ടിൽ മാപ്പിളമാർ കേവലമെത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആതു സംഭവിച്ചത്. ഏതായാലും വിരുന്നു പാത്രം അവിടെയുള്ള പന്നികളേയും പൈക്കളേയും ആട്ടിപ്പിടിച്ചും അകറിയോടിച്ചും കരുമനകൾ പലതും പലനാൾ കാട്ടിയെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ, എന്തെ അതിവിടെപ്പുറയാൻ കാരണമെന്നു ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് മനുഷ്യനോടു യാതൊരു ശത്രുതയുമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നാമുഷ്ടിയിൽ ചെന്നായ്ക്കളുടെ വകയുമാവാമായിരുന്നുവല്ലോ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ നേരെ ഒരു വട്ടം.

ഒരാളേയും അവ ആട്ടിപ്പിടിച്ചതായോ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചതായോ കേട്ടിട്ടില്ല. കാട്ടിൽവെച്ച് വളരെയടുത്തു് ഞാനവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 'ജലിച്ച കൺകൊണ്ടൊരു നോക്കു നോക്കി' 'ആ, ഇതു അസ്സാദിയാണല്ലേ?' എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ മട്ടിൽ പേടിക്കാതെയും പേടിപ്പിക്കാതെയും അവ പാട്ടിന്നു പോകാറാണ് പതിവു്.

ഒരു പക്ഷെ, ശപാക്കൾക്ക് മനുഷ്യനോടു പണ്ടേക്കുപണ്ടേയുള്ള സഖ്യവാസനയാവാം അതിന്നു കാരണം. കാട്ടുനായ്ക്കളെ ആരും ഇണക്കിനോക്കിയതായി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ 'ചൊക്ക'നായും 'കാള'മായും അവയുടെ വിദൂരസന്താനങ്ങളായിക്കൂടെന്നില്ലല്ലോ. ഈ നൈസർഗ്ഗികബോധം കാട്ടുനായ്ക്കളിലും ഉള്ളതായിവേണം കരുതാൻ.

വേറേയും ഒരു സംഭവം: കുറേ മുമ്പാണ്. അമരമ്പലമടുക്കെ ഒരാൾ കാക്കപ്പുറത്തൊരാനുവാരിയിൽ ചെന്നു വീണു. ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ, തലേന്നാളോ തലത്തലേന്നാളോ മറ്റോ വീണൊരു കാട്ടുനായുമുണ്ട് ഒരുകിൽ ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്നു. ഒരു രാവു പകലും കഴിയിൽനിന്നു കോറൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അയാൾക്കവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവന്നു. അപ്പോഴൊന്നും ഒരിയ്ക്കലും ആ നായ അയാളെ ഒന്നുപറ്റുവിക്കാനാവട്ടെ എതിർക്കാനാവട്ടെ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായില്ല. വാരിക്കുഴിക്കാൻ വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആനക്കു പകരം കണ്ടതു് വേറെ രണ്ടുപേരെയാണ്. ഏതായാലും ആളെപ്പിടിച്ചു കയറിയതിനുശേഷം നായയേയും പിടിച്ചു കയറി. പിന്നെ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ആ നല്ല നടപ്പുകാരനെ വെടിവെച്ചുവെന്ന ലജ്ജാവഹമായ സംഗതിയും അയാൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ, ഒന്നു തീച്ച: മറ്റൊരു മൃഗമായാലും, വിനീതനെന്നു വെച്ചി

ട്ടുള്ള മലമാന്തന്നെയായാലും, ആ വാരിക്കുഴിയിൽവെച്ച് അയാളെ ഒന്നു തോണ്ടിനോക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു.

ചെന്നായ്ക്കുമായി കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില പഴംപുരാണങ്ങളുണ്ട്. മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ ഉൾനാടുകളിൽ ഇന്നും അവർ പറയുകയും വിശ്വസിച്ചുപോരുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കഥയാണിത്. മനുഷ്യക്കുട്ടികൾ തുണയില്ലാതെ കാട്ടിൽപ്പെട്ടപ്പോയാൽ ചെന്നായ്ക്കൾ എടുത്തു വളർത്തുകയും മൂല കൊടുത്തു പോരുകയും ചെയ്യുമത്രെ. ഒരുക്കണക്കിൽ അവരെ വൃക്കോദരസഹോദരന്മാരെന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അങ്ങിനെ വളർന്നവനെ കുട്ടികൾക്ക് ചെന്നായ്ക്കളുടെ കർക്കശസ്വഭാവവും കഴിവുകളും ഉണ്ടാവുമെന്നും, അവയൊത്തു് ശിക്കാറടിച്ചു് ജീവിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. അതിനെ നിറം പിടിപ്പിച്ചു് പൊടിപ്പും തൊണ്ടലും വെച്ചു് രസകരമായ കഥകൾ പിന്നെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാമല്ലോ. ഇവയാസ്പദമാക്കി കിപ്പിങ്ങ് കവിത തുളുമ്പുന്ന ഗദ്യത്തിലെഴുതിയ മനോഹരമായ 'ജംഗൽ ബുക്' നിങ്ങളിൽ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. (ഉണ്ടാവില്ല—കിപ്പിങ്ങ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിരോധിയാണെന്നൊരു വെപ്പുണ്ടല്ലോ!) ചെന്നായ്ക്കളുടെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ അതിൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്തു ചിത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോമിലെ ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന റൊമുലസ്, റീമസ് എന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾ ആദ്യം ചെന്നായ്ക്കളെടുത്തു വളർത്തിയവരാണെന്നും, അവരുടെ അതുഭൂതാവഹമായ ശൈശവപരാക്രമങ്ങൾ അവയുടെ മുലപ്പാലിൽക്കൂടി ചുരന്നുവന്നു് സിദ്ധിച്ചതാണെന്നുമുള്ള പഴങ്കഥ ചരിത്രത്തിൽത്തന്നെ സ്ഥാനം നേടിയതാണല്ലോ. അങ്ങിനെ ആലോചിച്ചു്ന്വോൾ, നമുക്കത്ര വേഗം പിടി കിട്ടാത്ത ചിലതിതിലെല്ലാമുണ്ടാവാം എന്നു സംശയം തോന്നുകയാണ്.

'പുരുഷി'നുള്ളതുപോലെ കാട്ടുനായ്ക്കൾക്കും ചില പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളും മററുമുണ്ട്. ശ്വാക്കളുടെ കിലത്തിൽ പിറന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. സൂര്യനേക്കാൾ ചന്ദ്രനോടാണ് അവകെല്ലാം പ്രതിപത്തിയും. നിറഞ്ഞ നിലാവിളാണല്ലോ അവരുടെ പ്ലാനുകളധികവും കൊണ്ടുനടത്തുന്നത്. അവകളെ കൊണ്ടു് ചന്ദ്രനോടുള്ള പത്മ്യം പറഞ്ഞാൽത്തീരില്ല. പൌണ്ണമിചന്ദ്രനെ അവർ വട്ടമിട്ടുനിന്നു് പൂന്താനത്താൽ സ്മരിയ്ക്കുന്നു. അല്പമൊരു സംഗീതവും അതിൽച്ചിലക്കു കാണാൻ കഴിയും. ഓരോ സ്തോത്രത്തിന്റേയും രാഗസൂചിയായ സ്വരസൗരഭം തുടങ്ങിവെക്കാൻ ശ്രീകളാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ മുതിർന്ന

വർ അതേറാലപിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ കുട്ടികളും മക്കളും എല്ലാവരുംകൂടി അതേ റാപാടി തകുതിയാക്കുകയും ചെയ്യും.

നാട്ടൻ നായ്ക്കൾക്കും ഈ സുഖക്കേട് നല്ലപോലെ മാറിയിട്ടില്ല. രാത്രി ഉറക്കംവരാത്ത പലക്കും അതനുഭവമുണ്ടാവും.

വംശമൊന്നാണെങ്കിലും കുറെ താണ ജാതിക്കാരാണ് കുറുക്കന്മാർ. അവർക്കുമുണ്ട് ഈ ചടങ്ങും സമ്പ്രദായവുമെല്ലാം. കുറുക്കച്ചാക്ക് ചന്ദ്രനെ തെളിഞ്ഞുകാണണമെന്നത്ര നിബ്ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞു പള്ള വീർത്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറുപോയിട്ടു നടക്കുമ്പോഴോ, അവൻ്റെ പെട്ടെന്നൊരു ദൈവവിശ്വാസം അങ്ങയരുകയാണ്! അതോടെ ഭേദന ഓളിയിടുകയുമായി. ചെന്നായ പരാക്രമിയും സാഹസികനുമായ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ജംബുകൻ ശുഭ്രനേക്കാൾ കുറേക്കൂടി താണൊരടിമയാണ്. അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള മുഖ്യ വ്യത്യാസം. ഉച്ഛിഷ്ടം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സർവ്വാണിയായിക്കരുതും കുറുക്കച്ചാർ.

‘കൊന്നു തിന്നണമെന്നില്ല

കൊല്ലാനില്ലാ വിരോധവും

കൊല്ലുവാൻ ശക്തനോ താനെ—

നല്ലോ നോക്കേണ്ടതാദ്യമായ്’

കോഴിക്കോട്ടുരായ് ശക്തി

യാഴക്കില്ലാജനങ്ങളെ

(കോഴിക്കോട്ടാകിലെത്തുള്ള)

തോഴാ കൊല്ലാൻ മടിഞ്ഞൊലാ’

എന്നെല്ലാമാണ് കുറുക്കന്റെ വേദത്തിൽ പറയുന്നതുതന്നെ. മേൽക്കിട്ടുകേറി ദ്രോഹിക്കത്തക്ക ഉശിരന്മാരായ എല്ലാ ജന്തുക്കളോടും വളരെ കനിയും ദ്രാഗ്ഗസ്നേഹവും കാണിച്ചു തീരുവെന്നാണ് ആചാര്യൻ അവനെ അനുശാസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടവൻ പറമ്പിലും പാടത്തും തോട്ടവക്കിനും തെങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു് ഞണ്ടും ഞവിഞ്ഞും ആക്കും വേണ്ടാത്ത മറ്റു നികൃഷ്ടജന്തുക്കളുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്.

കോഴിക്കോട്ടുപട്ടണത്തിൽ മുൻസിപ്പൽ നികുതിപോലും കൊടുക്കാതെ പലേടങ്ങളിലും ജംബുകവുനും ഇന്നു കുടിയേറിപ്പാടുന്നതും പെരുകുന്നതുമുണ്ട്. പട്ടാപ്പകൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുവന്ന് ഉമ്മറത്തേയ്ക്കു സൂക്ഷിച്ചുനോ

ക്കി 'എന്താ മേനേ, ഇപ്പൊ വെടിയൊന്നും ലോ—' എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നനേരം നില്ക്കുന്നതും 'ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ വെടിയൊക്കെത്തന്നെയുള്ള' എന്ന എന്റെ മറുപടി കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ പോവുന്നതും ഈയിടെ തുടങ്ങിയൊരു തമാശയാണ്. നാലുപുറമുള്ള വീടുകളിൽനിന്ന് ധീരന്മാരായ ചില ശൂനകന്മാർ മുരണ്ടുകൊണ്ടുവന്റെ നേക്കു പാഞ്ഞെത്തും. ആ വരവുകൾക്കു കൂറുക്കച്ചാരുടെ കഥ അപ്പോൾ കഴിയുമെന്നു തോന്നും. പക്ഷെ, ലഘുവായൊരു മന്ത്രപ്രയോഗംകൊണ്ട് — 'ശ്വാനഹൃദേ' മായിരിക്കുമോ ആവോ? — അവൻ നായ്ക്കളെ ഓടിക്കും. വാലും തറുത്തു് ആ ശൂനന്മാർ പായുന്ന പാച്ചിൽ കാണണം!

വൃക്കളുടെ അടുത്ത മറ്റൊരു ചാച്ചുക്കാരനാണ് കഴുതപ്പുലി. ക്രോഷ്ടാവിന്റെ മുഖംപോലെയാണവന്റെ മുഖം. മുതുകിൽ നല്ലൊരു കൂനണ്ട്. വൈക്കോൽ മേഞ്ഞ മേൽക്കൂരപോലെ ആ കൂനിയേൽ കുറെ രോമങ്ങളും, ഇടക്കും തലക്കും ചൊട്ടികുത്തിയപോലെ മങ്ങിയ ചില കുത്തുകളും പുള്ളികളും, കഴുതയുടെ മാതിരി ഒരു വാലുംകൂടിയുള്ള അവൻ ഒന്നാം നമ്പ്രു് കൂട്ടുകോമാളിയാണ്. അവന്റെ ജീവിതവും ക്ഷത്രിയധർമ്മപ്രധാനമായെണ്ണിക്കൂടാ.

കാട്ടുനായ്ക്കൾ പുലിയേയും പന്നിയേയും പിടിക്കാറുണ്ട്; അതുപോലെ കടുവയും ജന്തുക്കളെ കൊന്നുതിന്നുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കയ്യടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പാതി തിന്നു് നരിയമ്മാമനെപ്പോലുള്ളവർ വെള്ളം കുടിക്കാനോ മറ്റോ പോയാൽ മെല്ലെച്ചെന്നല്ലം ഭ്രമിക്കുക. നമുക്കുതമിഴ്—അപ്പോൾ തമിഴ്—അല്ലെങ്കിലെപ്പോഴെങ്കിലും തമിഴ്, എന്നാണവന്റെ വെപ്പ്. 'കാലത്തു കലം മോറിവെക്കും, ഉച്ചക്ക് വേണ്ടെന്നു വെക്കും, അന്തിക്കില്ലാനും വെക്കും—ഓ, മൂന്നു നേരം വെപ്പേന്റേടെണ്ട്' എന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് കഴുതപ്പുലിയുടേയും 'വെപ്പ്'. കാഴ്ചയിൽ ക്രൂരനാണ്, കരുത്തുററ ശരീരഘടനയുമാണ്. എന്നാലും കലാപത്തിനും വിപ്ലവത്തിനും അതിവിരോധിയായൊരു സമാധാനപ്രസ്ഥാനക്കാരനാണവൻ. ഒരൊന്നാത്തരം ഖുദായിവിദ്യ മത്ഗാർ!

ആഗ്രിക്കയിലും മറ്റും കഴുതപ്പുലികൾ സംഘംചേർന്ന് മനുഷ്യക്കുട്ടികളെ പിടിച്ചതായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലബാറിലുള്ളവൻ അത്ര ചോക്കിരിയല്ല. രാത്രിയായാലെ അവനും പുറത്തിറങ്ങുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണ്ടാൽ മുഷിഞ്ഞൊരു പുലിത്തോലു വലിച്ചുകേറി പുലിയാണെന്നു നടിച്ചുകൊണ്ടൊരു പൊറട്ടു പുറപ്പെട്ടിരിയ്ക്കയാണെന്നു തോന്നും. അവൻതന്നെ അതിലല്ലം രസി

യൂണിറ്റിലേ എന്നാണെന്നിരിക്കുള്ള സംശയം. ഏതായാലും അങ്ങിനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇടക്കിടെ അവൻ അതിഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ, നമ്മുടെ നാടകക്കാർ ഓജഡി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ വ്യസനസൂചകമായി ചിരിക്കുമ്പോലെ അട്ടഹസിക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. (മലയാള സിനിമയിൽ ധാരാളം കഴുതപ്പലികൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്നോടൊരു സൂഹൃത്തു പറഞ്ഞത്. ഞാനതു വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല) രാത്രിസമയത്തു് പെട്ടെന്നു കേട്ടാൽ ആർക്കും കോരിത്തരിപ്പുണ്ടാകും. പ്രിയതമയെക്കുറിച്ചുള്ള മധുരസ്മരണകൾ തേട്ടിവരുമ്പോഴാണ് അവനങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നതെന്നൊരു പക്ഷമുണ്ട്. നമുക്കിത്ര ഭയം തോന്നുമ്പോൾ പാവം അവർക്കെത്ര ഭയം തോന്നണം! ഏതായാലും അവൻ മറ്റു ജന്തുക്കളെ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യവസ്തുക്കളെത്തന്നെയും തന്റെ പ്രച്ഛന്നവേഷത്തിലൂടെ മക്കാരാക്കുകയും സ്വയം രസിച്ച ചിരിയ്ക്കുകയുമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പതിവിൽക്കവിഞ്ഞു് നിണ്ടുപോയോ എന്നു സംശയം. ആവട്ടെ, പറയാനുള്ളതു് പറയുകയും വേണമല്ലോ. ചെന്നായ്ക്കൾ ശൂന്യന്മാരാണ്, ശിക്ഷാരികളാണ്, പോരാളികളാണ്; ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ, തീർത്താൽ തീരാത്തൊരു കളകുമുണ്ടുവെന്ന്. വേട്ടയാടുമ്പോൾ അവന്ന് ജാതി, ലിംഗം, പ്രായം എന്നിങ്ങിനെ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല. കണ്ടതെല്ലാം കണ്ടുമാനം കുട്ടിച്ചോറാക്കും. അക്കാരണംകൊണ്ടു് ഏതെങ്കിലുമൊരു കാട്ടിൽ അവനും അവന്റെ സൈറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ക്രമേണ ഇല്ലാതായു്ത്തടങ്ങും. സഹുന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു തലമുതൽ മറ്റേതെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വേണ്ടിയും വേണ്ടാതെയും കൊന്നും തിന്നും നടക്കുവാണു് ചെന്നായ്ക്കൾക്കു പണി. വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ, പാലക്കാടൻ മലകളിൽ, നിലമ്പൂരിലെ നിബിഡമായ കാടുകളിൽ എല്ലാം അവയെ സാധാരണ കാണാം. അവന്റെ ലക്കില്ലാത്ത സംഹാരാസക്തി കാരണം അവനെ വന്യമൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുകാർ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ആരെപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവയെ വെടിവെച്ചു നശിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെയെന്നാണ് അവരുടെ അഭിമതം. നമ്മുടെ കാടുകളിൽ ചില പ്രദേശങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്കു രക്ഷ നൽകാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ആർക്കും തോക്കു ചൂണ്ടിക്കൂടെന്നാണ് നിയമം. എന്നാൽ അവിടെവെച്ചും ചെന്നായ്ക്കളേയും ചെന്നോത്തുകളേയും കാച്ചുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. എന്നല്ല, വെടിവെച്ചു തലയും തൊലിയും സ്കാറിന്നു കാഴ്ച വെച്ചാൽ ഇനാമുണ്ടുതാനും.

സാഹിത്യത്തിലെ ചില നാണ്യങ്ങൾ

‘ശെത്തവൻ കണ്ണു’ ശെത്താമരെക്കണ്ണു’ എന്നതു പ്രസിദ്ധമായൊരു തമിഴ് മൊഴിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ‘ശെത്തവന്റെ’ കണ്ണുകൾ ചീഞ്ഞ മീനിന്റേതുപോലെയിരിയ്ക്കുമെങ്കിലും, അതും അതുപോലുള്ള മറ്റു ദോഷങ്ങളും മരണം, മരണാനന്തരം ഗുണം മാത്രം കാണുകയും പറയുകയുമാണല്ലോ പതിവ്. ‘ഉയിർ’ ഇരിപ്പവൻ ഇറങ്ങു പോന്തവനിൽ ശെയ്യവേണ്ടും മുറെ ആഹ നാം ഇതൈ നിനത്തുവര വഴക്കം’. പക്ഷേ, ചത്തുപോയവനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ഗുണങ്ങൾ വാസ്തവമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലെന്നൊരു സൂചനകൂടി മൊഴിയിലുണ്ടോ എന്നാണ് സംശയം. ഉണ്ടെങ്കിലതത്ര സുഖമുള്ളതല്ല. ‘മൃത്ത വർ വാക്കും മുതനെല്ലിഴ്ന്നും മുമ്പിൽ കൈക്കും പിന്നെ മധുക്കും’ എന്നാണല്ലോ ചൊല്ലു്.

താടിയും തലയും നീട്ടി കാഴ്ചയവസ്ത്രം ധരിച്ചു്, മെതിയടിമേൽ കയറ നിന്നു കമണ്ഡലുവും കയ്യിലേന്തി മറ്റു സന്യാസോപകരണങ്ങൾ പൊക്കണത്തിലാക്കി, ഒരുത്തൻ ഒരാൽത്തറയിലിരുന്നു, വരുന്നവക്കും പോകുന്നവക്കും വേണ്ടിയും വേണ്ടാതേയും ധർമ്മാഗ്ഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾ തൊട്ടടുത്ത കുളക്കടവിൽ കുളിയ്ക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ രൂപസൗഷ്ഠ്യവും ആത്മീയോടെ നോക്കിയാസപ്രിയ്യകയാവും. അകലെ നിന്നിവരണ്ടും കണ്ടവനാണു ‘കുറുക്കന്റെ കണ്ണുപ്പോഴും കോഴിക്കൂട്ടിൽ’ എന്നു പറയുന്നതു്. ‘അതെയതെ’ മറൊരു രസികൻ പിൻതാണ്ടും: ‘രൂദ്രാക്ഷമാല കഴുത്തിലും മറോരോന്നു മനസ്സിലും’ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്!

മണ്ണാശയുടേയും പെണ്ണാശയുടേയും വേര മുഴുവൻ അറാതിൻ ശേഷമേ സന്യസിക്കാൻ നോക്കേണ്ട. അതു 'സൗകര്യപൂർവ്വം' മറന്ന നമ്മുടെയിടയിൽ പലരും, ഒരു നാടകത്തിലെ നാടകപോലെ, വേഷം കെട്ടി മറുജീവൻ പാടിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അമ്മാതിരി 'കപടസ്സന്യാസി'കളെ പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ശുദ്ധത്തിന്മേൽ കുത്തിയുയർത്തി കാണിക്കുകയാണ് മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു രസികന്മാരും ചെയ്തത്.

'വാണംപോലെ പൊങ്ങി വടിപോലെ വീഴുക'യെന്നിംഗ്ലീഷിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഴിവോ അഹർതയോ യാതൊന്നുമില്ലാതെ ചില യാദൃച്ഛികാനുകൂല്യങ്ങൾമൂലം പെട്ടെന്നുയർന്നു ചിലർ അസുഖമോയ പദവിയെ ലഭിച്ചുവെന്നു വരും. അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടമട്ടിൽ നടത്താനോ പ്രാതികൂല്യങ്ങളോടു മല്ലടിയ്ക്കുവാനോ ശേഷിയും ശേഷിയുമില്ലാതെ, ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു തമ്പുളോരായി വീണ്ടും 'മുഷികസ്ത്രീ'യാവുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെയിടയിൽത്തന്നെ ഇതിനെത്രയെങ്കിലുമുണ്ടാവാറുണ്ടാകാം. ഏതായാലും അങ്ങിനെ വീണേക്കാവുന്നവർക്കുംകൂടിയുള്ളതാണാണൊഴി.

വേദവേദാന്തങ്ങളെയധികരിച്ചും സനാതനധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പ്രപഞ്ചിച്ചും ഗൗരവത്തിൽ ഘനാഘനരായി പല ഉപദേശങ്ങളും നിദ്ദേശങ്ങളും തന്നെ മഹാജ്ഞാനികളും മനീഷികളും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മോസുകൾക്കി ജനങ്ങളെ നല്ല മാതൃത്തിൽ ചരിപ്പിക്കുവാനും ജീവിതത്തെ ഉൽകൃഷ്ടമാക്കിത്തീർക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണതാനും ആ അഭിയുക്ത സൂക്തികൾ. പക്ഷെ, ഭാഷയുടെ ഗീർവാണതനിമിത്തം പൊതു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തരക്കമാണെന്നു മാത്രം. ഒട്ടും 'ജനകീയ'മല്ല. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കിത്ര സദുദ്ദേശമൊന്നും കല്പിച്ചുകൂട. തനിപ്പിച്ചുവെച്ചതിലായിരിക്കുമവ. മഹത്തമങ്ങളടങ്ങിയ നീതിസാരങ്ങൾ, കണ്ണടച്ചു മൂക്കു പൊത്തി ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതധൂരന്ധരന്മാരുടേയും ഋഷിപുണ്ഡരന്മാരുടേയും മുഖത്തുനിന്നുത്ഭവിക്കുന്നവയത്രെ. രസം മുഖ്യമായി ഭേതിയും. ഗ്രാമീണന്റെ ജ്ഞാനമാണ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ. അവന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ 'ലൗകികം' വിട്ട് ഏറെയൊന്നും ദൂരെപ്പോകയില്ല. പരിഹാസമാണ് മിക്കപ്പോഴും സ്ഥായിയായ രസം. ചുരുക്കത്തിൽ അവ തമ്മിൽ 'അജഗജാന്ത'മുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിനുപകരം ഞാൻ 'തുഞ്ചകഞ്ചാന്ത'മുണ്ടെന്നു പറയട്ടെ.

ദൈനംദിനജീവിതത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു വരുന്ന പിഴവുകളാണ് പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അവയെ ഒന്നെടുത്തപ്രഗതിച്ചാൽക്കാണാം.

സ്വാർത്ഥതാലുരും, കപടനാട്യം, അസത്യം ഇവയുടെ നേരെയൊണ് പല പ്പോഴും അവ ഒറ്റപ്പരികംപൊക്കി ചുണ്ടു കോട്ടുന്നത്. എങ്കിലും വാക്കുകളായി ആ ആക്ഷേപം പുറത്തു ചാടുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ സഹൃദയതപരവും കൂടെ വരുന്ന തുകൊണ്ടു് അതിനെന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സൗന്ദര്യവും സൗകുമാര്യവും മാധുര്യവും മഹിമയും അങ്ങു വരികയാണ്.

നമ്മുടെ മനസ്സാകൃഷ്ടമാകുവാൻ പിന്നേയും കാരണങ്ങളുണ്ടു്. അവയുടെ രീതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണതു്. ലവലേശവും യോജിപ്പില്ലാത്തവയും പല പ്പോഴും ബലവിരുദ്ധമായ രണ്ടു സംഗതികളെക്കൊണ്ടുവന്നാണു് പെട്ടെന്നു ടത്തുനിർത്തി ഒരുതരം സൃഷ്ടിച്ചു് ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ 'മനസ്സി'ൽ ആക്കുന്നത്. "അമ്മയ്ക്കു പ്രാണവേദന മകൾക്കു വീണവായന"യെന്നു പറയുന്നതിൽ പ്രാണ വേദനയ്ക്കും വീണവായനയ്ക്കുമുള്ള അകൽച്ചയോത്താൽ രണ്ടും ഒരേ രംഗത്തു വരാൻ അറിയില്ല. ന്യായമില്ല. എന്നാലവ, പെട്ടെന്നെതിപ്പായ യോജിപ്പിൽ അടുത്തടുത്തു് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അന്തമില്ലായ്മയും തന്മൂലം പ്രായം ചെന്നവരോടു് അവർ സ്നേഹവും ദയയും കാണിക്കാതിരിക്കുന്നതും നല്ലപോലെ സ്പഷ്ടമാവുന്നു. നടയോദാഹരിച്ചു രുദ്രാക്ഷമാലയ്ക്കും പെങ്കൈ തിരയ്ക്കും അതേവിധം കടലും കടലാടിയും തമ്മിലുള്ളന്തരമുണ്ടു്. എന്നാൽ അതൊരു വ്യക്തിയിൽത്തന്നെ കാണുമ്പോഴോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രസിക നാരായ സഹൃദയന്മാർ അവരെ വെറുതെ വിടുകയില്ല, അത്രതന്നെ. പണ്ഡിത മല്ലന്മാരിൽക്കാണ് കാഴ്ചയാത്തതാണു് ഈ പ്രത്യേക ഫലിതബോധം.

ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ സാഹിത്യത്തിലെ ചില്ലറ നാണുങ്ങളാണെന്നു പറയാം. അണയും മുക്കാലും, ചെമ്പും നിക്ഷലുംകൊണ്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാർ നിത്യവ്യാപാരത്തിലെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ അവകൊണ്ടാണു് നടത്തുന്നതു്. അവയുടെ പ്രചാരത്തിൽനിന്നറിയാംതാനും, രാജ്യത്തെ ഒട്ടാകെ ധനസ്ഥിതി. ഒരു ദേശത്തിലെ നിവാസികളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പു വെളിവാക്കു വാൻ ഇവയ്ക്കെന്നപോലെ മറ്റു സാഹിത്യരൂപങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു വരും. 'ജീവിതവിമർശനം' സാഹിത്യമെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ ഊന്നിയുണിപ്പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ കവിതകളേക്കാൾ, ആഖ്യാനികകളേക്കാൾ, ജനങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടും ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടും ലളിതമായും സരസമായും സംസാരിക്കുന്നതു പഴമൊഴികളാണു്.

ഗൌരവമേറിയ കാര്യങ്ങളിലും അവന്മാർ തലയിടാറുണ്ടു്. പക്ഷേ, അവിടേയും പങ്ങാതി കളിയും മക്കാരും ഒഴിയുകയില്ല. 'ഒരു ചാൺ തിക

യില്ല ജീവിതം, വ്യോമംപോലെ വലുതാത്താനും കൃത്യം' എന്ന ആശയം പലരും പലവിധത്തിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. "പനമരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ നട്ടച്ചുരുക്ക് അതിൻനിഴൽ നേർച്ചവടായി എത്ര കറഞ്ഞ നേരം നില്ക്കുന്നുവോ അതുപോലെ" ജീവിതം കുറിയതാണെന്നു തമിഴ് പണ്ഡിതൻ ചൊല്ലുന്നു. വെള്ളക്കാരനായ സെയ്ൻസ് ബീസുപമിയ്ക്കുന്നതിങ്ങിനെയാണ്: 'രാത്രി കൂരാക്കൂരിരുട്ടിൽനിന്നൊരു കിളി ദീപപ്രകാശംകൊണ്ടു പൊടിപൂരംവെച്ചു, സഭയും കുടിയും പാട്ടും നൃത്തവും തകർത്തു മദ്യിയ്ക്കുന്ന വലിയ ഒരു മണിമാളികയിലേയ്ക്കും, ഒരു ജാലകത്തിലൂടെ പ്രവേശിയ്ക്കുന്നു. സംഭ്രമത്തോടെ ഒന്നരണ്ടു തവണ ചുറ്റിപ്പറന്നു മറൊരു വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെ ഇരുളിലേയ്ക്കുതന്നെ പറന്നു മറയുകയും ചെയ്യുന്നു.'

നമ്മുടെ മരതകപ്പച്ചയണിഞ്ഞ മലയാളത്തിൽപ്പിറന്ന തൂമ്പൻ പാടുന്നതോ:—

"വഹ്നിസന്തപ്ത ലോഹസ്ഥാംബു ബിന്ദുനാ
സന്നിഭം മന്തുജനം ക്ഷണഭംഗം" എന്നാണ്.

ഭേഷായി കവിത. കാര്യവും വ്യക്തമായി. എങ്കിലും നമ്മുടെ തനിനാടൻ പറയുന്നതുകൂടി ഒന്നു കേട്ടേയ്ക്കുക. അവൻ പറയുന്നത്, "പുതുമഴയ്ക്കു പൊടിച്ചു പാററുപോലെ, വെളിച്ചംകണ്ടതുംവിട്ട് ഒന്നു പറന്ന് ഒടുവിൽ എല്ലാംകൂടി തീയിൽ" എന്നാണ്. കവിത ഇതിൽ കുറവാകാം. എങ്കിലും അനുഭവരസികത്തത്തിൽ അവൻ മാർക്കിച്ചുവെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയുണ്ടോ? എല്ലാ കണ്ണുകളും കണ്ടതാണക്കാട്ട്. ഏതോ ഒരു മടയിൽനിന്നും തെരുതെരയേയ്ക്കൻ അന്തമില്ലാതെ ആശിരക്കണക്കായി പറന്നു പാറിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഇയ്യംപാറുകളെ രാത്രി നേന്മതെക്കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാക്കയും കൂമനും ആവലും നത്തുംകൂടി പല വശത്തുനിന്നും പറന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. താഴത്തു വീണാലും രക്ഷയില്ല. അവിടെ പല്ലി, ഉരമ്പു, തവള മുതലേർ ഹാജരാണ്. അതിൽനിന്നു തടിയുരുന്നവരാണ് മോഹാസ്വരായി വിളക്കിന്റെ നേരെപ്പറന്നു വട്ടമിടുന്നത്. അതിലിടയ്ക്കും വല്ലവരും കുറച്ചു തീയുണ്ടാക്കി വിടും ശല്യമൊഴിയ്ക്കാൻ. എല്ലാംകൂടി അതിലുപിടുകയും ചെയ്യും.

എന്തിനാണ് പ്രകൃതി ഇങ്ങിനെ ദരേപ്പാടു ചെച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്നും, ഇന്നേത്തിയ്യതിവരെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. കോടാനുകോടിക്കണക്കായി പിറന്നു വളർന്നു ചത്തൊടുങ്ങുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗവും എന്തിനായി ജനിയ്ക്കുന്നു, നശിയ്ക്കുന്നു എന്ന

കാര്യവും അനന്തമാണ്, അജ്ഞാതമാണ്, അവസ്തുമാണ്. ഉപമകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു നിഷ്പക്ഷമായൊരു വിധി പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാം ഒരുപോലെ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ നാടനാണെന്നും, അയാൾ കവികളേയും പണ്ഡിതന്മാരേയും ഈ സംഗതിയിൽ പിന്നിലാക്കി എന്നും പറയാതെ തരമില്ല. ഗൌരവമില്ലെന്നല്ല, അവിടേയും സ്വപരമായ 'ഹാഫ് മക്കോറി'ലാണുതാനും.

പൈലോപോൾ എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ പത്തമ്പതു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച 'നിഖണ്ഡ' രൂപത്തിലൊരു ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്കാദ്യമായി കാണിച്ചതുന്നത് 'കോഴിക്കോട്'നാണ്. ഞാൻ അതു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചു. ഒന്നാണെന്നില്ലാതിൽ കാര്യമായനുഭവപ്പെട്ടത്: നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഒരു—ഒരവശത എന്നു പറയുക, ഇരുപത്തഞ്ചു മുപ്പതു നാഴിക ദൂരം കടന്നുപോകുമ്പോഴേയ്ക്കും, തീരെ മാറിയൊരു പ്രദേശത്തെത്തിയാലത്തെ അനുഭവമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. ചെറുപ്പമുൾക്കൊള്ളിയിൽനിന്നു പാലക്കാട്ടേയ്ക്കും മുപ്പതു—കാക്ക പരക്കുന്ന കണക്കിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചു—നാഴിക ദൂരമേയുള്ളൂ. എങ്കിലും പാലക്കാട്ടെത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും, ശൈലിയും മട്ടും ഉദാഹരണങ്ങളും ചൊല്ലുകളും എല്ലാം മാറി. ഇതുപോലെത്തന്നെയാണ് എറണാകുളം വിട്ടു കോട്ടയത്തോ മറ്റോ എത്തിച്ചെന്നാലത്തെക്കുമായും. മി. പോളിന്റെ 'നിഖണ്ഡ'വിൽ കണ്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അധികവും ഞാൻ കേൾക്കാത്തവയാണ്. കേട്ടു പരിചയിച്ചവയില്ലെന്നല്ല. ഇക്കാ രണംകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം ഏറെറുത്ത ഉദ്യമം ഒറ്റയ്ക്കൊരുവൻ സാധി യ്ക്കാത്തതാണെന്നു വ്യക്തം. കേരളീയർക്കെല്ലാം കേട്ടു പരിചയമുള്ള പഴമൊഴികൾ മുഴുവൻ സമാഹരിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ബഹുപ്രയാസമുണ്ട്. ഇതു തോളമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയത് വലിയൊരു സേവനമാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്നുപോൾ പ്രദേശത്തുനിന്നും നാടൻ രീതികൾ പരിചയമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുയാണെങ്കിൽ കാര്യം നടന്നേയ്ക്കാം. ആർക്കു തന്നിച്ചു വയ്യ, തീർച്ച.

അതവിടെ ഇരിയ്ക്കട്ടെ. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നാട്ടിന്റെ ആന്തരസ്വഭാവമാണെന്നു കണ്ടുവല്ലോ. പൂർവ്വകേരളത്തിലെ ചൊല്ലുകൾ നോക്കിയാൽക്കാണാം, നമ്മുടെ പ്രധാനശ്രദ്ധ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നുവെന്നും. ഒന്നാമത് യുദ്ധം, രണ്ടാമത് നായാട്ട്. പിന്നെക്കുറഞ്ഞമട്ടിൽ സ്രീവിഷയവും, ധാരാളം പൊങ്ങച്ചവും. എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിയൊഴുക്ക് മലയാളിയുടെ

സഹജാവബോധമായ ഫലിതമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാനും മറെറുതും പോകേണ്ട.

‘കൊറിയയ്ക്കു വെച്ചതു കൂളക്കോഴിയ്ക്കു കൊണ്ടു’വെന്നു പറയുന്നതു വെടിക്കാക്കുള്ള ഡോസാണു്. ഉന്നംവെച്ചതൊന്നിന്നു്, ചത്തുവീണതു മറെറാന്നു് — വകന്നാരായ “തോക്കു”ന്മാക്കു സാധാരണ പരാദുള്ളതാണിതു്.

ചെറുപ്പത്തിൽ തോക്കെടുത്തു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്തു്, എന്നിയ്യ രസകരമായി ഈ ‘ഡോസ’ കിട്ടിയതാണോമ്വരുന്നതു്. പകലന്തിയാവോളം തെങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു് ഒന്നും കിട്ടാതെ തൊടിയിൽ മാഞ്ചുവട്ടിൽ വന്നിരിപ്പായി ഞാൻ. കലശൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു് അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ കുറെ കാക്കകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. താണു ചാഞ്ഞൊരു കൊമ്പിന്മേൽ ഒറ്റയ്ക്കൊരുത്തൻ ചിന്താ മഗ്നനായിരിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു. കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു വെടി. വെടി പൊട്ടിയതും ഇപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറന്നുപോയി.

“വല്ലവരും കണ്ടോ ആവോ, മാറണം ഈ ബ്ലീച്ചു!” എന്നോത്തു ഞാൻ കുഞ്ഞിറപ്പെടുമ്പോൾ അതാ മേലേക്കൊമ്പിൽനിന്നു യാതൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ കളിച്ചിരുന്ന ഒരു കാകൻ പെട്ടെന്നു ധടധടപടധീം! ഒന്നു പിടഞ്ഞു, ക്രോസ്സായി.

പററിയതെന്താണെന്നല്ലേ, ഇനി കേൾക്കേണ്ടതു്? ചിന്തച്ചട്ടില്ലൊട്ടു കളും ഉരുളൻ കല്ലുകളും കുത്തിനിറച്ചതായിരുന്നു തോക്കു്. കണ്ണടച്ചാണു് ‘മയർ.’ തോക്കിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ചില്ലുകളിൽ ഒന്നു് ആ കൊമ്പിന്മേൽത്തട്ടി മേല്പോട്ടു തെറിച്ചു, കമ്മം കുറുകിയ കാകന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളുകയാണുണ്ടായതു്. ആരെങ്കിലും എന്റെ ഈ വകത്തം കണ്ടെങ്കിലോ എന്നു കരുതി ഉടനെ ഞാനവിടുന്നു ‘ചിപ്പി.’

ഏതായാലും ശിക്കാറിൽപ്പിണയുന്ന ഇത്തരം വകത്തത്തിൽനിന്നുരുത്തിരിയുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ധാരാളമുണ്ടു്. ‘മുയലെളക്കുന്ന നേരത്താണു് നായ വിസജ്ജനാതം ദേശാടനം ചെയ്യുന്നതു്’ എന്നും നാം സാധാരണ കേൾക്കാനും പററിയ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ വെച്ചുകാച്ചാറുമുണ്ടു്. (ഗ്രാമീണന്റെ ഗ്രാമ്യ ശൈലി തെല്ലതിരക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഞാനല്ല പരിഷ്കരിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചവനേയുള്ളു). ഇവയെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നതു, നമ്മുടെ കൂട്ടക്കാക്കു് ശിക്കാറിൽ പണ്ടേ പകലേയുണ്ടായിരുന്ന കമ്പമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയെന്താണു്?

‘ഉഴണിനു മുമ്പും പടയ്ക്കു പിമ്പും’ എന്നു പറയുന്നതു യുദ്ധത്തിൽ ‘യൈരൂസമേതം’ പിൻതിരിഞ്ഞൊടുന്ന “ശാപ്പാട്ടുരാമന്മാരെ”യാണെന്നു പറയേ

ണ്ടതില്ലല്ലോ. അതു പറഞ്ഞവർ ധീരന്മാരും ശൂരന്മാരും ആയിരുന്ന പടനായകന്മാരാവണംതാനും. സമരധീരത നശിച്ചിട്ടിന്നും നിലനില്ക്കുന്നു അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ. 'പതിനെട്ടുവും പന്ത്രണ്ടുവുമാണ്' ഇന്നുള്ളവക്കു പ്രയോഗിയ്ക്കുന്നിങ്ങുകൂടെങ്കിലും, പണ്ടതും പയററിയിരുന്നുവെന്നു തീർച്ച. ഇങ്ങിനെ പൂർവ്വകാലകേരളത്തിന്റെ ചരിത്രചിത്രോന്നിലനത്തിനു സമർത്ഥങ്ങളാണ്, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.

നമ്മുടെ ഭാഷയിലെന്നല്ല, ഏതു ഭാഷയിലും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നാട്ടിന്റെ നാഡിമിടിപ്പുപുഷ്പമെന്നതാണെന്നു കാണാം. 'ജനകീയ' രൂപമായതുകൊണ്ടും അങ്ങിനെയാവാതെയും വയ്യ. അവ നശിച്ചു മണ്ണടിയുന്നത് കാരോ നാട്ടിനും തീർത്താൽത്തീരാത്ത നഷ്ടമാണ്. ജീവിതരീതി മാറിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ഇവയുടെ രൂപഭാവങ്ങളും മാറാതെ കഴിയുകയില്ല. മാറിവരുന്ന ജീവിതത്തിന്നനുസരിച്ചു പുതിയ പുതിയ ചൊല്ലുകളും ശൈലികളും ചൊടിപ്പൻ പ്രയോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. എന്നുമുണ്ടല്ലോ രസികന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ചു ഹാസ്യരസികന്മാർ, അതിലും വിശേഷിച്ചു കേരളത്തിൽ. വകനാടും വകത്തങ്ങളുമുള്ളതോളംകാലം ഫലിതം തുളുമ്പുന്ന പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഉറപ്പു വാറുകയില്ല — തീർച്ച.

നരിക്കൂത്ത്

വിനോദത്തിൽ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് 'കൂത്തി'ന്റെ നില്പ് എപ്പോഴും. ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളും ചില മതപരിവേഷങ്ങളും കൂട്ടത്തിൽ ധ്വനിയുണ്ടാകുന്നു. കൂത്തുകളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതാണ് ചാക്യാർകൂത്ത്. രംഗം ക്ഷേത്രപരിസരം തന്നെ. വിഷയം എല്ലാജ്യോഴും ദേവകഥയാകുമെങ്കിലും അതിന്റെ പൗരാണികാന്തരീക്ഷം കഴിയുന്നത്ര മാറിനിൽക്കി വർത്തമാനകാലത്തേയും സമ്പ്രദായങ്ങളേയും ഉന്നിച്ചാരി നവംഭാവങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപമകളും കോത്തിണക്കിയാണ് ചാക്യാർ തന്റെ ഹാസ്യാഞ്ജലി സമർപ്പിക്കുന്നത്. കേതിയുടെ ശ്രീകോവിലുമായി കൂത്തുമാടം അടുക്കുന്നതും അകലുന്നതും ചാക്യാരുടെ മനോധർമ്മത്തിന്റെ രഥവേഗമനുസരിച്ചിരിയ്ക്കും. കേട്ടിരിയ്ക്കുന്നവരുടെ മാപലുകളും വൈരൂപ്യവും അംഗവൈകല്യങ്ങൾ കൂടിയും ചാക്യാർ തന്റെ നാടകഭീനയത്തിനു രസികത്തം ചേർക്കുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കളയും. അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു രൂളും വകുപ്പുമില്ല. ശ്രോതാക്കളിൽ നിയന്ത്രിയ്ക്കാനാവാതെ പൊട്ടിപ്പരക്കുന്ന ചിരികൾക്കിടയിൽ കേതി ഒട്ടും ചോന്നുപോകാമില്ല. അല്ലെങ്കിലും കേന്ദ്രാഭിനയരംഗത്തിൽ ആഭയാത്മികരീതിയേക്കാൾ വിദ്യുച്ഛക്തിയുണ്ടാണല്ലോ കൂടുതൽ കഴിവ്.

ചാക്യാർക്കൂത്തു മാത്രമല്ല, കൂത്തുകളെല്ലാംതന്നെ സാധാരണക്കാർക്കായി വിധിച്ച ഓരോ ധാർമികവഴിയാണ്. നരിക്കൂത്തിന്റെ നാരായണവേരും ഭദ്രധാർമികതപത്തിലാണ് പിണഞ്ഞുനില്ക്കുന്നത്. 'നാ' എന്നു ദീപ്തിമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു കളിയും ചിരിയും കുറെ കുറയുമെന്നുമാത്രം. ചില ദേശങ്ങളിൽ

ക്കാണുന്ന ചില ജാതിക്കാർക്കു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തൊരു കർത്തവ്യമത്രേ നരിക്കുത്തം. അമ്പലത്തിൽ ദേവപ്രീതിയ്ക്കായി നടത്തുന്ന ഒരുതരം വഴിപാടാണെന്നു. മനുഷ്യരുടെ മുഖ്യമായ ആവശ്യങ്ങളാവുമ്പോൾ പലതും ദൈവികധർമ്മമായി മാറുന്നതിന്റെ മികച്ചൊരുദാഹരണം.

കാട്ടിന്റെ നട്ടുക്കു ജീവിശ്ലേഷഭാവന ഒരു കൊച്ചുസമുദായം. ചുറ്റും ഹിംസ്രജന്തുക്കൾ പുള്ളുന്ന ഘോരാരണ്യം. മനുഷ്യനെമാത്രമല്ല, അവന്റെ ഉപജീവനത്തിന്നു സഹായിക്കുന്ന കന്നുകാലികളേയും കശാപ്പുചെയ്യുന്ന വൃശ്ചലവീരന്മാർ. ഇത്രയും വേണം അരങ്ങിന്നാദ്യംതന്നെ. ആ ഭയങ്കരപരിസരത്തിൽ കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും, മനുഷ്യനോടു കളിക്കുന്നതു സൂക്ഷിച്ചുവേണമെന്ന ഒരു ബോധം—ഒരു മിത്യാബോധമെങ്കിലും—ആ ക്രൂരജന്തുവിന്റെ മനസ്സിലുദിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നത് ഒരാരം തന്നോടുമാത്രമല്ല സമുദായത്തോടുതന്നെ ചെയ്തതീർക്കേണ്ട ഒരു കടമയായിരുന്നു അന്ന്. നാഗരികത പരന്നുപടന്നതോടെ, മനുഷ്യക്ക് അന്യോന്യാശ്രയം തേടാതെയും കൂടാതെയും ജീവിക്കുന്നതിലാണ് താല്പര്യവും സുഖവും. വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എത്ര നല്ലതായാലും, നാഗരികത നമ്മെ ഒരുതരം ഏകാന്തതയിലേയ്ക്കും ദുഃഖാർത്ഥത്തിലേയ്ക്കുമാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ നില വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല; വരാൻ തരവുമില്ല. അന്ന് ഇത്തരം തലതിരിഞ്ഞ പുരോഗമനം ഏതെങ്കിലും വഴി നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ഉന്മൂലനാശത്തിനും ഏറെത്താമസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിയ്ക്കുകയില്ല. എല്ലാവരും യോജിച്ചു ഏതൊരു കാര്യവും നടത്തുകയുള്ളവെന്ന തീരുമാനം സുന്ദരമായ ഒന്നാണ്, അതു നിവ്വാഹമില്ലായ്മയിൽനിന്നുടലെടുത്തതാണെങ്കിലും. പേടി കൂടെക്കൂടെ ചുറ്റുപാടും നൃത്തം ചെയ്തിരുന്ന പ്രാചീനകാലത്തു ദൈവികചിന്ത ശക്തിമത്തായി ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നതിലും സാമൂഹ്യദേവനു വഴിപാടുകൾ നേർന്നിരുന്നതിലും അതുതപ്പെടാനില്ല.

വയനാട്ടിൽ താമസിച്ചുവരുന്ന ഒരുതരം ചെട്ടികളാണ് നരിക്കുത്തിന്റെ 'ചാക്യാന്മാർ.' ഇവർ എങ്ങിനെ ഏതുകാലത്തവിടെ കൂടിയെറിപ്പാത്തുവെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസം. കാഴ്ചയിൽ തമിഴത്തം അവർക്കു വിശേഷിച്ചൊട്ടുമില്ല. നിറവും മുഖത്തിന്റെ ആകൃതിയും കണ്ടാൽ പശ്ചിമതീരക്കാരാണെന്നു തോന്നും. മുൻകൂട്ടമയും വലത്തോട്ടു ചുറ്റിയ ചെറുമുണ്ടും രണ്ടാംമുണ്ടും എല്ലാം അതുതന്നെ. ഭാഷ മലയാളവും. എന്നാൽ മലയാളിയാണോ, ഒട്ടല്ലതാനും. ഉടുപ്പുടവയും മുഖക്കുപ്പയും തുണിയുംകൂടിയ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണ

രീതി കാണുമ്പോൾ അഭിപ്രായം ഒന്നുകൂടി ബലപ്പെടുന്നു. മൈസൂരിൽനിന്നു വന്ന കൂട്ടരായിരിയ്ക്കണം ഇവരാദ്യകാലങ്ങളിൽ.

ഇവരുടെ ഉപജീവനം മുഖ്യമായി കൃഷികൊണ്ടാണ്. വയനാടൻനിര തുറകൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഇരുവശവും നോക്കെത്താത്ത ചായത്തോട്ടങ്ങളും കാപ്പി, നാരങ്ങ, കുരുമുളകു മുതലായവ സുലഭമായി വളരെ കണ്ണിനിന്നും നല്ല നവമ്പൻ തോട്ടങ്ങളും കാണാം. എന്നാൽ അവമാത്രമേയുള്ളൂ, അവയ്ക്കപ്പുറമൊന്നുമില്ല, എന്നു വിചാരിയ്ക്കരുത്. നിരത്തുവിട്ട് അഞ്ചോ പത്തോ നാഴിക പോയാൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് വലിയവലിയ കാടുകൾ. അവിടെ മലഞ്ചെരിവുകൾക്കിടയിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ചെറുചായിലുകളിലാണു കൃഷി.

വെളിച്ചപ്പെടുക, വലവീശുക, നിണമണിയുക തുടങ്ങി പല ഉപവിഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട തികച്ചും നാട്യശാസ്ത്രാനുസാരിയാണു നരിക്കുത്തെങ്കിലും അതിനു വിശേഷിച്ചൊരു കാലമൊന്നും ഗണിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഉണ്ടാവാൻ നിവൃത്തിയുമില്ല, അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിയ്ക്കുമ്പോൾ നരി എപ്പോഴാണ് അപകടക്കാരനായ ശിങ്കാരിയാവുന്നതെന്ന് എങ്ങിനെ തീർച്ചയാക്കും? മനുഷ്യനോ അവന്റെ സമ്പത്തായ കന്നുകാലികൾക്കോ അപായം പിണഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥനും മൃഗന്മാരും നാട്ടുകാരും ഒത്തുകൂടുകയായി—കൂത്തിനുള്ള വട്ടവും കൂട്ടുകയായി.

നമ്മുടെ മഞ്ഞളത്തു കുളൻചെട്ടാരങ്ങളല്ലോ, ആറു പ്രാവശ്യം നരിക്കുത്തു നടത്തിയ ഒരു പോരാളിവിരനാണദ്ദേഹം. മേപ്പാടിവിട്ടു പത്തു നാഴിക കിഴക്കു വസിയ്ക്കുന്ന ആ കഷ്ടകനു വയസ്സുറുപതു കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. എങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ ആയാസവും മുഖത്തിന്റെ പ്രസന്നതയും കണ്ണുകളുടെ തിളക്കവും ലവലേശവും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചെറുവീണപ്പോഴും, കുറച്ചുകാലം പിന്നെയും, ഒരു 'കുളു'നായിരുന്നിരിയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചെട്ടാരന്റെ കുളുനമല്ല! 'നമ്പലാഹാത്' എന്നു പറയാറുള്ള ഇനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കേണ്ട.

ഒരുനാൾ ഉച്ചയ്ക്കു ചെട്ടിയാർ കാലികൾക്കു കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കന്നുകുളം പശുക്കളുംകൂടി അസാധാരണമായ ഒരു സ്വരപ്പോടെ കുതിച്ചോടിക്കിതച്ചുകൊണ്ടു തൊഴുത്തിനടുത്തു വന്നുനില്ക്കുന്നതുകണ്ടു. കഞ്ഞിക്കലത്തോടെ ചെട്ടിയാർ പുറത്തിറങ്ങി. സാധാരണ അവ പതുക്കെ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. ദാഹിച്ചാൽ ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിയുടെ സ്വാദോർത്തു മേഞ്ഞിരുന്ന കാടുവിട്ടുകറിക്കുതിച്ചു വീടോടടുക്കുകയാണു പതിവ്. ഇന്നതല്ല,

എന്നോ കണ്ടു പോയിരുന്നെങ്കിലും പരിഭ്രമമാണാകെ; കണ്ണിയിലൊട്ടു ശ്രദ്ധയുമില്ല. ചെട്ടിയാരും കുട്ടികളും നല്ലവണ്ണം ഒന്നു കണ്ണുനീർ. അപ്പോൾ എണ്ണവും തികച്ചില്ലെന്നു മനസ്സിലായി. പൂട്ടുമുറികളിൽവെച്ചു മിടുമിടുക്കണം എണ്ണപറഞ്ഞ പണിക്കാരനായ ഒരു കുട്ടപ്പനെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ല.

“പററിച്ചോ, പാപി—?” ചെട്ടിയാർ കുറച്ചൊന്നാലോചിച്ചു ചോദിച്ചു. ഉടനെ രണ്ടു നീണ്ട കൂക്കും. മറുക്കുക കേട്ടിട്ടുറനിമിഷം കഴിയും മുമ്പ് അയൽപക്കക്കാർ അഞ്ചാറുപേർ മുറഞ്ഞെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുമൂന്നു വാചകങ്ങൾകൊണ്ടു സംഗതി മനസ്സിലാക്കി. “പൊവു, നമുക്കു നോക്കാം” എന്നും പറഞ്ഞു കാലിക്കൂട്ടം പാഞ്ഞുവന്ന വഴിയ്ക്കുതന്നെ അവർ കാടുകേറി.

മുറയ്ക്കലിന്റെ കാൽച്ചവിട്ടും പെരുമാറ്റവും നോക്കിക്കൊണ്ടു വല്ലപ്പോഴും കാട്ടുജാതിക്കാർ വല്ലതിനേയും തേടിപ്പോകുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതു താത്സര്യമായ ഒരു കാഴ്ചയാണത്. പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുവന് എല്ലാം ഒന്നു പോലെ തോന്നുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവക്ക് ഒരു നൂറൊട്ടു സൂചനകളുണ്ടാവും. സ്ഥാനം തെറ്റിയ ഒരു ചെറുകുപ്പ്, മണ്ണിൽക്കാണുന്ന ഉരച്ചിലുകളും പാടുകളും, പാതി കടിച്ച ഒരു പുല്ലൊടി, ചവിട്ടിയൊടിഞ്ഞു മെല്ലെ നിവർന്നുവരുന്ന ഒരു ചെടിത്തണ്ട്—എന്നുവേണ്ട, അങ്ങിനെ അസംഖ്യം ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അവയുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ. നാം വർത്തമാനക്കടലാസ്സ് ആദ്യവസാനം വായിയ്ക്കാതെ ഏതാനും തലക്കെട്ടുകളിലൂടെ ഒന്നോടിച്ചുനോക്കി വിവരം ഗ്രഹിയ്ക്കുമ്പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് കൂട്ടരുടെ സത്യഗ്രഹണം.

അരമണിക്കൂർ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിനടന്നപ്പോഴേയ്ക്കും ചെട്ടിയാരും അനുയായികളും, കാടും പൊന്തയും മുററിത്തഴച്ചുനിന്നിരുന്ന ഒരു വട്ടക്കുന്നിന്റെ അടിവാരത്തെത്തി. കാലികൾ പരിഭ്രമിച്ചു പരക്കുംപാഞ്ഞ പാടുകൾ വൃക്തമായിക്കിടക്കുന്നതിന്നു പുറമെ ഒരിടത്തു പ്രത്യേകിച്ചു ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. ശക്തിയുള്ള കുളമ്പുകൾ നിലത്തു മൂന്നു നാലു വാര വട്ടത്തിൽ മാന്തിപ്പൊളിച്ചുപോലെയുള്ള പാടുകളും പരുക്കുകളും, ഒടിഞ്ഞും പരിഞ്ഞും ചതഞ്ഞും അരഞ്ഞും കിടക്കുന്ന ചെടികളും കുറെ ചോരയുമായിരുന്നു അത്. ഒന്നുകൂടെ ചുറ്റിനടന്നു നോക്കിയപ്പോൾ, ഭാരിച്ച എന്തിനെയോ കുന്നിന്മേലേയ്ക്കു വലിച്ചുകേറിയ ഒരു താരയും പാർവ്വതേയ്ക്കു നരിയുടെ മാന്തലും ഉണിയിക്കിക്കിടക്കുന്ന ചവിട്ടികളും കണ്ടു. മുറിക്കട്ടന്റെ കൊലക്കേസ്സും തെളിഞ്ഞു. ഒരപസൃതകഥയിലെ വിവരണംപോലെ തോന്നാം നിങ്ങൾക്കിത്. പക്ഷെ, കാര്യമതു പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്.

ഇനിയോ? നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ, ഉടനെ ട്രൗൺഹാളിൽ ഒരു സഭ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ ഏർപ്പാടുചെയ്യും, ശക്തിയായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താൻ. അതിനാൽ അപ്പോഴേയ്ക്കും അധ്യക്ഷൻ വേണം; ഉൽഘാടകൻ വേണം; ഉപകച്ചിററുകൾപോലെ ഉപസംഹാരോപക്രമപ്രസംഗങ്ങൾ വേണം; പ്രമേയം വേണം; നന്ദിപ്രകടനം വേണം; വിവിധകലാപ്രദർശനങ്ങൾ വേണം; സകല കുണ്ടാമണ്ടിയും വേണം. ഒടുക്കം, അതോ തുടക്കത്തിലോ, രണ്ടായാലും ഒരു 'ജനഗണമന അധി'യും വേണം. ഉടയതമ്പുരാൻ പ്രസാദിച്ചിട്ട് അവർക്കൊന്നുമില്ല. ചെട്ടിയാരും ചങ്ങാതിമാരും അന്യോന്യം ഒന്നു നോക്കി. അറിഞ്ഞു. 'കുരുവില്ലിത്തേവരേ, നോക്കൂമേ—' എന്നും പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും തലതാഴ്ന്നു. ഗൃതിയിൽ തിരിച്ചുനടന്നു.

വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും വലിയ മിണ്ടാട്ടവും വെളിച്ചപ്പാടും ഒന്നുമില്ല. എന്താണതിന്റെയൊക്കെ ഒരാവശ്യം? ഓരോരുത്തനുമറിയാം അവനവന്റെ കർത്തവ്യം—നല്ലപോലെ. ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ വഴിയ്ക്കു പോയി.

ചെട്ടിയാർ കുളിച്ചു അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭജന തുടങ്ങി. കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കും ഒന്നു രണ്ടു പേർ കനത്ത ഒരു സാധനം താങ്ങിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇതൊരു "ജാല"മാണ്, ഒരിഞ്ചു തടിച്ച കയർകൊണ്ടു മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ വല. നാല്പതു വാരയോളമെങ്കിലും നീളവും ആറാരയടി വീതിയുമുണ്ടാവും അതിന്. ഇതഴിച്ചു നിവർത്തി ശുദ്ധികലശം കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കു നാലുദിക്കിൽനിന്നും കുന്തക്കാർ വരവായി. വമ്പിച്ചൊരു പുരുഷാരം എത്തിച്ചേർന്നു. എല്ലാവരും കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായി അമ്പലത്തിനു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്നു കാണാം, ഒരുത്തൻ വിറച്ചുണ്ടാഞ്ഞു ചാടിക്കുതിച്ചു ഹ—ഹ—ഹ—ഹ എന്നു ശബ്ദിച്ചു തള്ളിത്തുടങ്ങുന്നത്. 'കുരുവില്ലി'യുടെ സ്വന്തം ഏജണ്ടു കൈകാര്യംകർത്താവും എല്ലാം ആയ വെളിച്ചപ്പാടാണത്.

"അവൻ അവിടെ ഉണ്ടോ തേവരേ" ചിലർ വിളിച്ചു ചോദിയ്ക്കും.

"ഹ. ഹ. ഹ—ഹണ്ടു; പെണ്ണോളിൻ—ഹ ഹ ഹ" ആ നൃത്തവിദഗ്ദ്ധൻ ലഹള കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.

അമ്പലമുറ്റത്തെങ്ങനെ ചില "കല്ലന"കളും "പ്രതിജ്ഞ"കളും നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലും മുറ്റത്തും മറ്റോരോ ബഹളമാണ്. വലിയ കാരയമ്പു കൾ പുറത്തിറക്കിമോറുന്നു ചിലർ. ചിലർ ആദ്യേ പാ അരി കഴുകി പൂത്തി

യാക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ കൂട്ടാനുള്ള കഷണങ്ങൾ നൽകുന്നു. അടുപ്പുകൾ കൂട്ടുന്നു, മുളകുമഞ്ഞളരയ്ക്കുന്നു. എന്നുവേണ്ട വലിയൊരു സഭയ്ക്കുള്ള വട്ടത്തിന്റെ തിരുതകൃതി. വന്നവർക്കെല്ലാം ചോദ്യം കൊടുക്കണ്ടേ? ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അതു വേണ്ടിവന്നെന്നും വരാം. കൂത്തുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണത്. ഒരു കൂത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആയാൽ ഒരു മാതിരിയാവും.

അമ്മാമൻ അന്തിയുറങ്ങുന്ന വട്ടക്കുന്നോ? അംഗരക്ഷകന്മാരെപ്പോലെ കുന്നിനു ചുറ്റും കുറേപ്പേർ നില്പറപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഒരു വശത്തു വെളിയിലേയ്ക്കു ചാടിപ്പോവാൻ പഠറിയ കടവുണ്ട്. അവിടെയാണ് വലപ്രയാഗം. അടിഭാഗം നിലംപറിച്ചുകൊണ്ടു വിട്ടുനില്ക്കുന്ന രണ്ടു മരങ്ങളിന്മേലായി വല വലിച്ചുനീട്ടിക്കെട്ടുന്നു. നിലത്തുനിന്ന് ആറാരയടിയേ ഉയരമുണ്ടാവുകയുള്ളു. നരിയ്ക്കു വേണമെങ്കിൽ മീതെ ചാടിക്കടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൂടെ നുണ്ടുപോവാം—രണ്ടിനുമില്ല പ്രയാസം. വല പൊളിയ്ക്കുകയും ആവാം. എന്നാൽ അതൊന്നും ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കരുവില്ലിത്തേവരുടെ ഉറ്ററമല്ലേ ഉറ്ററം!

ആസന്നമായ രാത്രിയുടെ ആദ്യയാമത്തിലെ സപാദററ ഡിന്നറും സപപ്പം കണ്ടുകൊണ്ട് അമ്മാമൻ കൂക്കംവലിച്ചുറങ്ങുകയാണ്. അതാണമ്മാമന്റെ ശീലം. ഒരു സഭ്യ തഞ്ചത്തിലായി എന്നുവെച്ചു പെട്ടെന്നുതന്നെ വാരിപ്പോക്കുന്ന പതിവുണ്ടാക്കിപ്പ. നെയ്യു കൂട്ടിക്കഴിച്ചു രണ്ടുരുള പപ്പടത്തിന്റെ രണ്ടു പൊട്ടും കുറച്ചു വരുത്തുപ്പേരിയും കൂട്ടിയങ്ങുണ്ണം. മീതെ കുറച്ചു ചുക്കുവെള്ളവും കുടിയ്ക്കും. രസവും തൈരും പായസവും മറ്റു വിഭവങ്ങളും കൂട്ടി രസത്തിൽ വിസ്മരിച്ചുകിടക്കുന്നതു വയ്യിട്ടാവാമെന്നു കരുതി ഇലയുടെ അരികിൽത്തന്നെ നീണ്ടുനീവെന്നൊന്നു ചായം. എന്നുവെച്ചാൽ, ഒരു കലമാനോ കാളക്കുട്ടിയോ രചിയ്ക്കുത്തക്കാണു്, മാട്ടുവളുളതാവണമെങ്കിൽ കൊന്നു പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിയണം. ജാരാഗിയുടെ കത്തിക്കാളലില്ലാതാക്കാൻ കഴുത്തിന്റെ മുറ്റഭാഗവും ലിവറും കുറച്ചു ചുട്ടുചോരയും മതിയല്ലോ.

ഓക്കാപ്പറത്തുള്ള ചില ഒച്ചപ്പാടുകൾ കേട്ട് അമ്മാമന്റെ സുഖസുഷുപ്തി ഭേദിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. എന്നല്ല, മൂപ്പർ തെട്ടിയുണരുന്നു. എഴുന്നേറ്റു ഉടനെ തന്റെ സഭ്യ അവിടെത്തന്നെയില്ലേ എന്നാണ് നോട്ടം. വല്ല തെങ്ങിക്കുടക്കന്മാരോ ചൊക്ലിപ്പട്ടികളോ വന്ന് ഇല നക്കിയാലോ? 'ബഹുളമോഷാ'കയില്ലേ? ഒച്ചപ്പാടും ബഹുളവും വലിച്ചുവലിച്ചു വരുന്നു. "തിരഞ്ഞെടുപ്പു വല്ലതും ആയിരിക്കുമോ? ഏതാണാവോ പാട്ടി? ഏതായാലും വോട്ടിൽനിന്നൊ

ഴിവാകണം” എന്നിങ്ങനെ നിനച്ചുറച്ച് അമ്മാമൻ അണിയറയിൽ ഒന്നു ചുറ്റി നടക്കുന്നു, കാട്ടക്കണ്ണിട്ടുകൊണ്ട്. നോക്കുമ്പോൾ ഏതു ഭാഗവും കിന്തം! “ഓ ഇതൊരു പുതിയ പാട്ടിയാണല്ലോ ഇശ്ശഗപരാ! നമ്മുടെ ഡിന്നർ ‘കുന്ത’മായി എന്നുതന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്” എന്നായി വിചാരം. ക്രാന്തദശിയായ ആ ചിന്തകന് അതോടെ ‘അറം’ വീണ്ടുപോയി.

കവികൾക്കും ചിന്തകന്മാർക്കും പൊതുവിലെന്നപോലെ നരിയമ്മാമനും അറംവരുന്നതറിഞ്ഞുകൂട. ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദമായമാനമായ സമരകോലാഹലം എന്തായിരുന്നുവെന്നല്ലേ? അതു വല കെട്ടി കിന്തക്കാർ കിന്ത വളഞ്ഞതറിനു ശേഷം കരുവില്ലിയുടെ വെളിച്ചപ്പാട് ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി കലികൊണ്ടുറഞ്ഞു തുളി “അമ്മാമൻ മാളികപ്പുറത്തുതന്നെയുണ്ടെ”ന്നറിവു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത്ര മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലുകയോ, സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിട്ടയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം എന്നും വെളിച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടുയരും അരുളിച്ചെയ്യും.

നേരം സന്ധ്യയായിത്തുടങ്ങി. യേവും കോപവും ആവുന്നതുമൊതുക്ക. അമ്മാമൻ വട്ടക്കുന്നൊന്നു വലംവെച്ചു. നോക്കുമ്പോൾ, ഒരുവശത്തു കഴുവേറി കളായ കിന്തക്കാരില്ല. അതിലേ ഒരു ‘ഉയർച്ചാട്ടം’ ചാടി രക്ഷപ്പെടാമെന്നു കരുതി മുന്നോട്ടുത്തപ്പോഴാണ്, മാറണം, വല കണ്ടത്. ഒന്നു ഞെട്ടി, പെട്ടെന്നു നിന്നു. രണ്ടു പൊന്തയുടേയും നടുവിൽ വെളിച്ചത്തായിരുന്നു ആ നില്പ്. ഉടനെത്തുടങ്ങി വേറൊരു ശബ്ദം. വല കെട്ടിയ മരത്തിന്റെ മുകളിലിരിയ്ക്കുന്ന കിണ്ടപ്പന്മാരുടെ പണിയാണത്. ചുള്ളിവടികൊണ്ടു മരത്തിന്മേൽ തുടരെത്തുടരെ കൊട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ആ ശബ്ദം ഏറക്കുറെ പാട്ടിക്കാക്കു് നല്ലെന്നൊരു ‘സിഗ്നലാ’യിരിയ്ക്കും. അതോടെ ആൾക്കാരുടെ ആരവം അസഹ്യമായി ഉയരുന്നു. അമ്മാമൻ തല്ലാലം അകായിലേയ്ക്കുതന്നെ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളി.

രണ്ടുമൂന്നു തവണ ഇതേ രംഗം ആവർത്തിയ്ക്കുമ്പോൾ, ഇനി നേരം ഇരുട്ടട്ടെ, അപ്പോൾ വല്ല വഴിയും തെളിയും, എന്നു സമാധാനിച്ച് അമ്മാമൻ മുകളിൽക്കയറി ഒരു കിടപ്പു പാസ്സാക്കും. സഭാ നാളെയെന്നും വെയ്ക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പും ബഹളവും എല്ലാം കൂടിയാവുമ്പോൾ ആക്കെങ്കിലും വല്ലതിനും ഒരു രചിയുണ്ടാവുമോ?

രാത്രിയും പ്രസാദിച്ചു. “നല്ല ഇരുട്ട്. ഇതുതന്നെ തഞ്ചം”—അമ്മാമൻ ഇറങ്ങിനടന്നു. പത്തടി മുന്നോട്ടു പോയില്ല, ഉടനെ നിന്നു, പന്തം കണ്ടു പെരുച്ചാഴിയെപ്പോലെ. അതാ ഒരു വെളിച്ചം. ആളിക്കത്തുന്ന തീ. ചുറ്റും യമകീകരസമാനരായ കിന്തക്കാർ കൂക്കിയാത്തു് തിമന്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. തിരി

ഒരു മറ്റൊരു വഴിയ്ക്ക് അമ്മാമൻ നടന്നു. അവിടെയും തമൈവ. ചുറ്റും ചുറ്റിനടന്നു. എങ്ങും തീ തന്നെ. തീകൊണ്ടുരാറാട്ട്. കോപിഷ്ഠനായി, മീശ കുരിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല മോശമാവാൻ പാടില്ലെന്നുറപ്പു, പൊങ്ങി ജപലിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു തീനാളങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ മുന്നിൽക്കണ്ട ഒഴിവിലേയ്ക്കു കുതിച്ചു. ഉടലും പുളുക്കുപ്പായവും കാണുന്നതിനുമുമ്പേതന്നെ അമ്മാമന്റെ കണ്ണുകൾ തീയിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഒരു കാനിന്റെ വിളക്കുകൾപോലെ ജപലിച്ചുനിൽക്കുന്നതു കാണാമെന്ന് അങ്ങോർ മറന്നു. വെളിച്ചത്തിൽ സ്വന്തം കാഴ്ച മങ്ങി മുനിഞ്ഞുപോയതിനാൽ, എന്ത്, എവിടെ എങ്ങിനെ എന്നൊരന്തമില്ലാതെ ചുറ്റിത്തിരിയലായി. ആ തിരിച്ചിലിൽ ഇടത്തും വലത്തും മുതുകത്തുമായി കുത്തുകൾ കിനുംവിട്ടു ചാടി വീഴാനും തുടങ്ങി. ഡീരോലുതനാകയാൽ കീഴടങ്ങാനു മില്ല മനസ്സ്. പിന്നെയും പിന്നെയും ഓരോ വഴിയ്ക്കു ചാടിപ്പോകാനുള്ള ശ്രീരഥശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടുപിടിയ്ക്കുകയായി. മൂന്നാമത്തെ പൊരിഞ്ഞ പരിശ്രമത്തിൽ ഒരു കുന്തമുന കഴുത്തിൽ ആഞ്ഞിറങ്ങി. രക്തച്ചാട്ടം തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട്. എന്നാൽ വിടുമോ? ഇല്ല. ആ മുറിയും വെച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും ആ വ്യാഘ്രവീരൻ യുദ്ധം വെട്ടി. ഓരോ ദിക്കിൽനിന്നും ഓരോരുത്തരുടെയും വക സംഭാവനകൾ വാങ്ങിവാങ്ങി ദേഹം മുഴുവൻ കുത്തും മുറിയും പങ്കിട്ടെടുത്തു. അതേറെ നേരം കാണാൻ കരുത്തില്ലാഞ്ഞിട്ടെന്നപോലെ, രജനി പകലോന്നു വഴി മാറിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മുറിപ്പെട്ട നരിയേപ്പോലെ ആപല്ക്കരമായ മറ്റൊരു ഭയങ്കരനില്ലെന്നും അവനോടെതിരിട്ടുംപോലെ ഹലാക്കുപിടിച്ചു മറ്റൊന്നില്ലെന്നും ശിക്ഷാവിധികൾക്കെല്ലാം വിവരമുണ്ട്. നായാട്ടിൽ ആളുകൾക്കുപകടം നേരിടുന്നതെപ്പോഴും വെടികൊണ്ടു കടുവയുടെ കടിവായിൽ നിന്നാണുതാനും. നരികളിൽ അത്തരമുപകടങ്ങളൊന്നും പാറില്ലെന്നാണ് കുളുൻചെട്ടിയാർ ഉറപ്പാക്കുകയുള്ളതത്. തേവരുടെ ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആപത്തൊന്നും പിന്നയാത്തതെന്നും ആയാൾ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. നരി വലയുടെമീതെ ചാടിപ്പോവുകയോ ആളുകളുടെ ഇടയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുകയോ, അപകടം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതു ഭക്തിക്കുറവുകൊണ്ടോ, കർമ്മത്തിൽ വല്ല ന്യൂനതയും ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടോ മാത്രമാണെന്നുകൂടി പറയാൻ ചെട്ടിയാർ വിട്ടിരുന്നില്ല. അപകടത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും ചെട്ടിയാർക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, പണ്ടു വല്ലവർക്കും വല്ലതും പിണഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നു നാമെങ്ങിനെ തീർച്ചയാക്കും? രണ്ടു കായ്ക്കങ്ങൾ രണ്ടായാലും സമ്മതിയ്ക്കാം: ഭക്തിപ്പെലിമനിമിത്തം കൂട്ടുക വെറും

വിനോദത്തിനിറങ്ങുന്ന ശിക്കാറികളേക്കാൾ എത്രയോ ഡിഗ്രി കൂടുതൽ ധൈര്യമുണ്ടെന്നാണ്; മററു, ചുറ്റും തീയും പാട്ടും തോററവും കേട്ടുകേട്ട് ഒരു രാത്രി കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്ക് അമ്മാമനെ സാധാരണയിൽക്കവിഞ്ഞ ഒരു രാക്ഷസിയെപ്പോലെ പേടിയും കൂടിപ്പേന് ഒരു വിറപ്പിനി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

രാത്രി മുഴുവൻ നടന്ന മരണപ്പോരാട്ടവും രക്തപ്രവാഹവും അമ്മാമനെ വശംകെട്ടത്തിയെങ്കിൽ അതിലൂടെ തമിഴല്ലോ! അമ്മാമനെ തല അശേഷം പൊന്തുന്നില്ല. കാലം കയ്യും പറഞ്ഞതു കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ആകപ്പാടെ വിവരനും വിഷ്ണുനും വിചാരശീലനും വികോപനും ആയിത്തീർന്ന അങ്ങോർ വെളിയിൽ പ്രവേശിക്കാതായിത്തുടങ്ങി. അതുതന്നെ ചാൻസെനു കണ്ടു കിന്തക്കാർ ധൈര്യപൂർവ്വം അമ്മാമനെ സമീപിക്കാനും തുടങ്ങി. ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പെ അമ്മാമനെ കാണാവുന്ന ദൂരത്തെത്തി കിന്തക്കാർ. ഒരൈകൃതമുണിയിയായി അടുത്തടുത്തായെന്ന കാലദൂതന്മാരെക്കണ്ട് അമ്മാമനെ വീണ്ടും പേടിയും കോപവും പൊട്ടിക്കിളി. മാത്രമല്ല, പ്രതികാരംകൊണ്ടിരിക്കാൻ കൊള്ളുന്ന ഒരു വീരും. 'വാടക്കയ്യാ, വാ—വാ—വാ' എന്നു വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള അണി വീണ്ടും അടുത്തുത്തു. അമ്മാമനെ കലി കയറി. ഗർജ്ജിച്ചുകൊണ്ടു സകലത്തിനേയും തകർക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടെ കല്ലും മരങ്ങളും തവിട്ടുപൊടിയാക്കി നേരിട്ടു ചാടിയൊരു ചാട്ടം. പക്ഷേ, അതോടുകൂടെ അനവധി കിന്തങ്ങൾ ഒന്നിച്ചമ്മാമനെ പൊതിഞ്ഞു കിന്തിക്കോത്തു. അതാണ് കൂത്തിന്റെ അവസാനം.

കുളി കഴിച്ച് അമ്പലത്തിൽ ചീറ്റി ചില വഴിപാടുകളുടെ പിന്നെ. അതുകഴിഞ്ഞ് ഉഷ്ണം കഴിച്ചാൽ വന്നവർ ഓരോരുത്തരായി പിരിയുകയായി. ഉടമസ്ഥൻ നരിയുടെ തലയും തോലുമെടുത്തു താലൂക്കിൽ ഹാജരാക്കി നിയമം നൽകുന്ന പണംവാങ്ങിത്തീരിയ്ക്കുന്നു. നരിയുടെ വലിപ്പമെല്ലാം കാലികളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളുമനുസരിച്ചാണ് പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ. എഴുപത്തഞ്ചു രൂപികവരെ വരാം അത്. അതും കരുവില്ലിത്തേവർക്ക് വഴിപാടിനുഴിഞ്ഞുവെയ്ക്കുകയത്രേ പതിവ്.

ചെട്ടികൾക്കെന്താണൊരു നേട്ടം എന്നു ചോദിച്ചാൽ കാലിയുടെ കാലനെ കാലനുകൂലിച്ചുവെന്നതുതന്നെ. മറ്റൊരു തരത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ ജാത്യം ചാരപ്രകാരം നടത്തേണ്ടൊരു കൃത്യം നടത്തിയെന്നൊരു കൃതകൃത്യം. ഇതിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറുന്നവരോട് നാടക്കം പച്ചമാണ്. തങ്ങൾക്കും വരാനല്ലോ ഇങ്ങിനെയൊരാവശ്യം. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കുമാവാമല്ലോ ഈ ഒഴി

ആമാരും പ്രസ്ഥാനം. അതോത്ത് ഒറപ്പെട്ട് ആരും സ്വയംകൃതാനന്ദം
 തിന്നിരുന്നില്ല. പരസ്പരസഹകരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും, ഒരു
 മരത്തിന്മേലോ മച്ചാനിലോ കയറിക്കൂടി അകലെയിരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാംക്ലാസ്സ്
 തോക്കുകളുപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊരു മൃഗത്തെ കാച്ചി മേനി നടിക്കുന്ന
 വരുമായ, ചുരുക്കത്തിൽ പരിഷ്കാരികളായ, നായാട്ടുകാർ ഈ സാധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
 ടെ ധീരതയും ഒത്തൊരുമയും ഈശ്വരവിശ്വാസവും ഒന്നിരുന്നാലോചിക്കു
 നത് ഏതായാലും നന്നായിരിക്കും!

ചിരി

ഒരു പെൺകിടാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടു വെള്ളംകോരുകയാണ്. ഞാനതു തെല്ലുതുടത്തോടെ നോക്കിനിന്നു. അതേസമയം അതിലെ വന്ന പ്രായംകൂടിയ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ക്ലേശത്തെക്കുറിച്ചുപ്രേഷിച്ചു. അവരുടെ മാതൃസഹജമായ പെരുമാറ്റംമൂലം ആ പെൺകിടാവിന്റെ ഏങ്ങലും കരച്ചിലും തെല്ലു നേരത്തേയ്ക്കു വലിയൊക്കുകയാണുണ്ടായത്. കരച്ചിലിനിടയിൽക്കൂടി ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റത്തെ വിവരിച്ചതിൽനിന്നും അന്നു രാവിലെക്കൂടി അയാൾ അവളെ കഠിനമായി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ കഥ തുടരുന്നതിനിടയിൽ അവൾ കണ്ണീരൊഴുകുന്ന മുഖം പൊട്ടുന്ന തിരിയ്ക്കുന്നതും ആ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി പൊടിച്ചുവരുന്നതും കാണാനിടയായി. തല തിരിഞ്ഞ പ്രേമാർദ്രതയുടെ ഒരു ഭാഗമായ (പുരുഷന്റെ) മൃഗീയത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നതും, മറുഭാഗത്തെ മുഖിൽ അവൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൂടാത്തതുമായ ഗാഢബന്ധത്തിന്റെ ചില വിശദാംശങ്ങൾ അവളോർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഏതായാലും അക്രമയുദ്ധത്തെ ഒരുക്കിയാലൊതുങ്ങാത്ത ഒരു വിഞ്ചിച്ചിരിയിലവസാനിച്ചതായിക്കണ്ടു. തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദയമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവരും സംതൃപ്തിപ്പെടുന്നവരുമായ ധാരാളം സ്ത്രീകളെ ഞാനിതിനുമുമ്പു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാമുകന്മാരുടെ പൗരൂഷസാഹസങ്ങൾ അസുഖകരമായിത്തീരുമ്പോഴും അവരെ ആരാധിക്കുന്ന സുശീലകളും ക്ഷമാശാലിനികളുമായ കാമിനീമാരുണ്ട്; അവർ തങ്ങളുടെ പ്രേമസമ്പന്നങ്ങളെ പീഡയേല്പിച്ചാനന്ദംകൊള്ളുന്ന (സാഡിസ്റ്റുകൾ) പുരുഷന്മാരെ ചിലപ്പോൾ ആർദ്രതയോടെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തീരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽനിന്നും ചിരിയുളവാകാമെന്നു കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാനിസംഭവം ഉദാഹരിച്ചത്. നാം സ്വാഭാവികമായി കണക്കാക്കുന്നവിധം സരളമല്ല ചിരിയുടെ രൂപം. അതു മിശ്രവികാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘഷ്ത്തിന്റെ പരിണാമമാണ്. അതു കേവലം ആനന്ദമല്ല. എന്തെന്നാൽ ആനന്ദത്തിന്റെ കേവലരൂപത്തിൽ ചിരിതന്നെയില്ല. ബുദ്ധന്റെ പുഞ്ചിരിയിൽ നേരമ്പോക്കില്ല. വിനോദരസവുമില്ല. അതു 'ബോധപെരുണ്മി'യുടെ ശോഭയാണ്. തനിസ്സന്തോഷവുമല്ല ചിരി. നല്ല ഭക്ഷണം, തണുത്ത കാറ്റു്, എരിയച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന ജലസ്പർശം, പലതരം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ യാതൊരു വിനോദവും നല്ലന്നില്ലെങ്കിലും അത്യന്തം സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളുമുണ്ട്.

തികച്ചും ഏകാന്തമായ, കേവലമായ ഒരു വികാരവുമില്ലെന്നതാണ് കാര്യം. ഒന്നു മററൊന്നിനോടു കൂടിക്കഴിയാം; എഴുപ്പത്തിൽ മററൊന്നിലേയ്ക്കു കടന്നുകൂടുകയോ മററൊന്നിൽനിന്നു് ഉരുവിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം; വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ വിവിധരൂപങ്ങളായ ചൂടു് വെളിച്ചം തണുപ്പ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പോലെ വികാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുമുണ്ട് ഒരുതരം അദൈവതം. ചിലപ്പോൾ ഒന്നു മററൊന്നായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി നോക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ഒന്നാണ്. അമർത്തപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആ ഒന്നു പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ തള്ളലോടു മോചിയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവയ്ക്കൊത്ത വിവിധരൂപങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു.

ചിരിയ്ക്കുകയോ കരയുകയോ വേണ്ടതെന്നറിയാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങളും, ചിരി കണ്ണീരിലവസാനിയ്ക്കുന്നതും തേങ്ങിക്കരച്ചിൽ ചിരിയോടു സമ്മേളിയ്ക്കുന്നതുമായ അവസരങ്ങളും നമ്മൾക്കെല്ലാം അനുഭവപ്പെട്ടിരിയ്ക്കും. ഒരുദാ ഹരണംകൊണ്ടു ഞാനിങ്ങാൾ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കാം. ഒരു ദിവസം ഗുരുവായൂർ ദീപാരാധനസമയത്തു നടയ്ക്കൽ തിരിക്കിത്തീരക്കിനില്ക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാക്കുട പിടിച്ചു ഒരന്തർജ്ജനവും അടുക്കൽത്തന്നെ ഒരു നായർസ്രീയുമുണ്ടായിരുന്നു. നായർസ്രീ ഭക്തിപാരവശ്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാൻ വാക്കില്ലാതെ തേങ്ങിത്തേങ്ങിക്കരയുകയാണു്. അന്തർജ്ജനമാകട്ടെ ബാലകൃഷ്ണനെ തന്റെ കാമനക്ഷത്തായിക്കണ്ടു "കള്ളാ, ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരില്ലേ വരില്ലേ?" എന്നിങ്ങനെ ചിരിച്ചു കണങ്ങിച്ചൊദിയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ ആ ഏങ്ങിക്കരച്ചിലും ഈ വാത്സല്യച്ചിരിയും അമർത്തപ്പെട്ട ഭക്തിപാരവശ്യം

ത്തിന്റെ പൊട്ടിത്തെറിയാണ്. ഇതിൽനിന്നും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ സാധ്യമായ വിശേഷം കാരണമായും ഒരേ വികാരം അനേകരൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമെന്നു തെളിയുന്നു.

പരിസരങ്ങളുടെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേയ്ക്കു ബലമായി ചോന്ദ്രിക്കുന്നു വികാരഗതിയെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ച് നമ്മെ അതുതകരമായ ഒരു സംഭ്രമത്തിലേയ്ക്കു തള്ളിവിടാറുണ്ടെന്നതു നമുക്കുവെക്കുമറിയാം. ഒരു രൂപി മണൽപ്പുരപ്പിൽ മുഴുവായൊഴുകുന്നു; കല്ലുകളിൽ തട്ടിത്തടയുമ്പോൾ കളകളും പൊഴിയുന്നു; പവ്വതങ്ങളിൽനിന്നു വെള്ളച്ചാട്ടമായി താഴോട്ടിറങ്ങിപ്പോകുന്നു. പാലു പൊതുവെ മാട്ടുവവും മാധുര്യവുമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പുറത്തേ വായുവിൽനിന്നതിൽ പുളിനരയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ അമ്ലീകരണം പ്രത്യേകസ്വഭാവമേറിയതായി ഉല്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്നു. പാൽപാട പാലിന്റെ സാരമാണ്; വെണ്ണ അതിന്റെ ആത്മാവും. മെഴുകുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാമൊന്നുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഓരോന്നിന്റെയും ക്രിയയും ഫലവും വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാവുന്നവയുമാണ്. അതുപോലെ വികാരങ്ങളുടെ ശാന്തമായ ഒഴുക്ക് മറ്റു വികാരങ്ങളോട്—വിരളവികാരങ്ങളോട്—ഇടപേരുമ്പോൾ ചിരിയായോ കരച്ചിലായോ പൊട്ടിപ്പറുപ്പെടുന്നു. ആ ഇടച്ചിൽ അങ്ങിനെ പുറമേയ്ക്കു മോചനം തേടുന്നു. ക്രോധത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും അത് അന്യന്റെമേൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളപ്പോൾ, ശരീരത്തിനുള്ളതായി നമുക്കറിയാം. ദുഃഖത്തിൽ അത്യന്തം ആശ്വാസമുണ്ട്. പുറമേനിന്നു സഹതാപം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സംതൃപ്തി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. രണ്ടിനെയും വളരെ ശക്തിയിൽ തടഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും സുഖക്കേടുപിടിയ്ക്കും. മറിച്ച് തുടച്ചയായ, അനിയന്ത്രിതമായ ചിരി സുഖകരമായ ആരോഗ്യം നല്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു മൊഴിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആ പല്ലുരമായ തളച്ചയെയാണുളവാക്കുന്നതു്. ഏറെച്ചിരിച്ചാൽ കരയേണ്ടിവരുമെന്ന് ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ നമുക്കു മലയാളത്തിൽ. നമ്മുടെ ആയുർവ്വേദത്തിൽ ചിരിയെ രോഗികളും വൃദ്ധന്മാരും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട 'സാഹസ'ങ്ങളിലൊന്നായി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രാചീനന്മാർ ചിരിയെ വികാരസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായി ഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതും, എന്നാലതു സുഖപ്രകടനമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലെന്നതും തെളിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ശരീരത്തിൽ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു കുട്ടിയെ അവന്നു നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത

വിധത്തിൽ ചിരിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ പ്രയോഗത്തിലത് ആപ്തമാണ്. ഒരു നേരിയ സുഖസ്സർഗ്ഗങ്ങളാണുണ്ടെങ്കിലും ആ ചിരിയ്ക്കു സുഖവുമായി തീരെ ബന്ധമില്ല. അത് ആ സമയത്ത് ഒരുതരം വേദനയാണ്. അതിന്റെ പ്രതികരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ കലശലായ തളച്ചിയുളവാകുന്നു.

മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചിരിയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയംഗമങ്ങളും എന്നാലുപുണ്ണങ്ങളുമായ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോധ്യം വരുന്ന തരത്തിലോ പുണ്ണമായ നിലയിലോ ചിരിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇതേവരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തികച്ചും പ്രാകൃതങ്ങളാണ്. അന്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽനിന്നാണ് നമുക്കെപ്പോഴുമാനമുണ്ടാകുന്നതെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണിതിന്നൊരുദാഹരണം. ലൂക്രേഷിയസ് തങ്ങളുടെ മഹത്വബോധത്തിൽനിന്നാണ് സുഖമുണ്ടാകുന്നതെന്നും, നാം സൂക്ഷിതരായിരിയ്ക്കെ മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും വേദനപ്പെടുന്നതും കാണുന്നതിന്നനുസരിച്ചാണ് ജീവിതത്തിൽ സംതുഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിരിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മഹത്വഭാവന കൂടിക്കൊള്ളാമെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതൊരിയ്ക്കലും സാമൂഹികമല്ല, ശാശ്വതവുമല്ല. ഒരാൾ വഴുതുന്നതോ വീഴുന്നതോ കണ്ടാൽ നാം ചിരിച്ചേക്കാം. നാമൊരാളെ തള്ളി വീഴിയെന്നും വരാം. നാമപ്പോൾ ചിരിയ്ക്കുന്നു. ആ നേരവോക്കിനു ലക്ഷ്യമായ ആൾ നിന്ദനോ കൊള്ളരുത്താവോ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചിരിച്ചുപോകുന്നു. എന്നാൽ ആയാൾ ആദരാഹ്വാനാണെന്നു കരുതുക; അഥവാ അയാൾക്കു വീഴ്ചയിൽ അംഗഭംഗം വന്നതായി വിചാരിയ്ക്കുക; നാം ചിരി തുടൻകൊണ്ടിരിയ്ക്കുമോ? ഒരിയ്ക്കലുമില്ല. നമ്മുടെ വിനോദത്തിന്റെ സ്ഥാനം സങ്കടമോ അനുകമ്പയോ പിടിച്ചെടുക്കും. നാം നല്ലവണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സുഖമായിരിയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊരാളോ ഒരു കുടുംബമോ കഷ്ടപ്പാടിലും പട്ടിണിയിലും അരിഷ്ടിയാകുന്നതു കാണുന്നതായിക്കരുതുക. മനുഷ്യാനുകമ്പ തൊട്ടുതെറിപ്പിക്കിയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഇത്തരം ദാരുണാനുഭവം കണ്ടാൽ തന്റെ മേന്മയിൽനിന്നുളവാകുന്ന ആനന്ദമോ നേരിയൊരു രസംപോലുമോ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല.

ചിരിയെക്കുറിച്ച് ഏകാന്തമോ പിഴവില്ലാത്തതോ ആയ ഒരു വിശദീകരണം ഇല്ലതന്നെ. വിഭിന്നപരിതഃസ്ഥിതികളിലും ദശാവിശേഷങ്ങളിലും നാം ചിരിയ്ക്കുന്നു. നിരാശതയിൽനിന്നുളവാകുന്ന ഭയങ്കരമായ ചിരിയുണ്ട്.

നിന്ദയും വെറുപ്പുംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചിരിയുണ്ട്. വിഡ്ഢിത്തം, ഭ്രാന്തം, ആഹ്ലാദം, വിജയം എന്നിവയിൽനിന്നുപോലും ചിരിയുളവാകുന്നു.

അത്യന്തം അനുകമ്പ തോന്നുമ്പോൾ നാം ചിരിച്ചുപോകാറുണ്ട്. മലൻ കിടക്കുന്ന ഇളംപൈതങ്ങൾ കുഞ്ഞിക്കാലുകൾകൊണ്ടാകാശത്തെ ചവിട്ടുന്നതും, കുട്ടികൾ പലതരത്തിലും വലിയവരെ അനുകരിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതും കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പുഞ്ചിരിയാണിതിന്നു് ഉത്തമോദാഹരണം. ബാലസ്വഭാവത്തിൽ ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതകളും അവഗതകളും തമ്മിലുള്ള വൈരുധ്യമാണിവിടെ ചിരിയുളവാക്കുന്നതു്. ആ പിഞ്ചുപൈതലിന്റെ മനുഷ്യസാധാരണമായ ആഗ്രഹങ്ങളും കഴിവുകേടും തമ്മിൽ തീരെ പൊരുത്തമില്ല. ഈ പൊരുത്തക്കേട് കരച്ചിലിനോടേതാണ്ടു് ചിരിയ്ക്കുകാരണമായിത്തീരുന്നു.

ഇതുപോലെതന്നെ, കണക്കൊക്കത്ത അവയവാനുപാതമാണു് ഒരു കുട്ടിയുള്ളതു്. പ്രത്യേകം എടുത്തുനോക്കിയാൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും അപൂർണ്ണങ്ങളാണു്. എന്നിരുന്നാലും താരതമ്യവീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അഴകുറയ്ക്കമാണു്. ഒരു കുട്ടിയ്ക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ വടിവൊത്ത ആകൃതിയില്ല, മുടിയില്ല, പല്ലില്ല, തലച്ചോറില്ല; അതു വൈരുദ്ധ്യം മുഴുത്ത ഒരു ചെറുജീവിയാണു്. ഉടൽ തല മുതലായ മറ്റവയവങ്ങളുടെ ആകൃതിയെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതേ തോളവെച്ചു പൂർണ്ണമെടുത്തയെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെ സങ്കല്പിച്ചുനോക്കുക! അതെന്തൊരു പുരാട്ടുപണ്ടുമായിരിയ്ക്കും. കുടുംബത്തിന്റെയും മാനവവംശത്തിന്റെതന്നെയും ആശയാഭിലാഷങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണു് കുട്ടി. അവന്റെ കൂറിയ ശരീരവും ദൈന്യാവസ്ഥയും കണ്ടു നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുകമ്പയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിയ്ക്കും കുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അതുപോലെ അവന്റെ സംഭാഷണം നിസ്സാരവും ബോധശൂന്യവുമാണു്. എന്നാൽ നാമതു ശ്രദ്ധിയ്ക്കുന്നു. അതിന്റെ അപൂർണ്ണതയാണിതിന്നു കാരണം. ഇതേ കാരണത്താൽ പിഞ്ചുപൈതങ്ങളുടെ രൂപം ഏകകാലത്തു് ആകുഷ്കങ്ങളും ഹാസ്യജനകങ്ങളുമായിത്തീരുന്നു. അനുകമ്പ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ തെല്ലിടയൊന്നു മാറിനില്ക്കട്ടെ; പെട്ടെന്നവർ അലട്ടിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും പ്രത്യക്ഷമുത്തകളായി മാറുന്നതു കാണാം.

എല്ലാവർക്കും കുറവും കുറവുമുണ്ടെന്ന ബോധവും നമുക്കവരോടുണ്ടാകുന്ന അനുകമ്പയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നേടത്താണു് സുഖകരമായ ഹാസ്യമാതൃക

കൾക്കു നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുക. ജീവിതം എങ്ങിനെയെല്ലാമാണെന്നു ശരിയ്ക്കുള്ള അറിവും, അതേസമയം മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമെന്നതാണ് പോരായ്മകളെന്നവയാണ് എന്ന ബോധവും, അവയുടെ പരിമിതികളോടു തികച്ചും ക്ഷമാശീലവുമുള്ളവരിൽനിന്നു ഉത്തമമാസ്യം ഉടലെടുക്കൂ.

മറിച്ചു, വെറുപ്പും നിന്ദയും നമ്മുടെ വികാരത്തിന്നടിസ്ഥാനമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹജമായി ചിരി വെറും ഇളിയും, നാദം ഒഴുങ്ങുവുമായി രിയ്ക്കും. തങ്ങളുടെ വെറുപ്പിനും നിന്ദയ്ക്കും പാത്രമായവരെ ആധാരമാക്കി രസിസ്താൻ ശ്രമിച്ച എഴുത്തുകാരണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴിയ്ക്കാണ് സാധാരണ ശകാരഹാസ്യങ്ങളും പരുഷഹാസ്യങ്ങളും (Satire and lampoons) ഉളവാകുന്നത്. ഈ വികാരം ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു മുഴുവൻ വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചോ ആകാം. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏറ്റവുമധികം ശകാരഹാസ്യലേഖകനായ ഡിൻ സ്വിഫ്റ്റ് തനിയ്ക്കു പ്രത്യേകമായ വ്യക്തിയോടും വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ പൊതുവിൽ മനുഷ്യജാതിയെ ഏറ്റവും നിന്ദയായിട്ടാണ് താനെപ്പോഴും കരുതിയിരുന്നതെന്നും ഒരിയ്ക്കൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ പക്ഷപാതബുദ്ധി ഉടനീളം നിഴലിച്ചതായി കാണാം. ഇതിന്നൊരുദാഹരണമെടുക്കാം. ആറുക്കുരങ്ങിന്നു തുല്യമായ ഒരുമ വർഗ്ഗം അധിവസിയ്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ വണ്ണിയ്ക്കുന്നു. യാഹൂക്കളെന്നവരെ വിളിയ്ക്കുന്നത്. ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരായ കുതിരകളാണവരുടെ യജമാനന്മാർ. സ്വിഫ്റ്റ് യാഹൂക്കളെ കഠിനനിന്ദയോടെ അവയുടെ യജമാനന്മാരോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യർ കുരങ്ങന്മാരെപ്പോലെയാണ്. കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയും നന്ദിയുമുള്ള കുതിരകളെ ശുശ്രൂഷിയ്ക്കാൻമാത്രമേ അവർ പഠൂ. ഭക്തിയും നിത്യസാധനയ്ക്കൊണ്ടു് ഒരാൾക്കു രണ്ടിനു ദിവ്യത്വത്തിലേയ്ക്കുയരാമെന്ന വസ്തുതയ്ക്കു് ദുഷ്ടാന്തമായിത്തീർന്നു എന്നുമാണെക്കുറിച്ചു നമ്മൾക്കുള്ള ധാരണ ഇതിൽനിന്നത്രയത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്!

സ്വിഫ്റ്റിന്റെ മറ്റു കൃതികളിലും മനുഷ്യരെയും അവരുടെ ഏല്പാടുകളെയും സംബന്ധിച്ച ഇതേ സഹിച്ചുകടയ്ക്കു പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മെ പലപ്പോഴും രസിപ്പിയ്ക്കുന്നു. എന്നാലദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരി മികച്ചതല്ലെന്നും ജീവിതത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവെന്നനിലയ്ക്കു് സ്വിഫ്റ്റ് തീരെ വിശ്വാസപാത്രമല്ലെന്നും നമുക്കെല്ലാവ്വോഴും തോന്നും. മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലെ നന്മയും മഹത്വവും കണ്ടറിയാനും അതുണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കാനും കഴിയാത്ത ആറുക്കു കാര്യമായ തരക്കേടടൈനോ ഉണ്ടു്. ഒരു ദുഷിച്ച മനുഷ്യ

തിയിൽനിന്നാണ് ഈ നിലയുളവാകുന്നത്. അതിനു സത്യബോധമുണ്ടാക്കാൻ കഴികയില്ല; ഉൽക്കണ്ഠബോധമുളവാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുമില്ല.

നമുക്കു സ്വപിഫ്ടിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കാം. ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്തിത്തിനു വ്യക്തിപരമായി ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയമായി വമ്പിച്ച അഭിലാഷങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാനവജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുദ്ദേഹവും ധാരാളമെഴുതിട്ടുണ്ട്. എന്നാലതെത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടും സഹാനുഭൂതിയോടുംകൂടിയിരുന്നെന്ന്! നമ്മുടെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഹാസ്യകാരൻ കണ്യാൻനമ്പ്യാരും വെറുപ്പും നിന്ദയും തൊട്ടുതെറിപ്പിക്കാതെ പല വ്യക്തികളേയും പ്രത്യേകമട്ടുകാരേയും ധാരാളം കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വെറുപ്പുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ഉള്ളിൽത്തട്ടുന്ന ഫലിതങ്ങൾ നാമെല്ലാവരും ധാരാളം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവയെത്രതന്നെ രസമുള്ളതാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥഹാസ്യമായി ഗണിക്കപ്പെടാറില്ല. അത്തരം പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നാം കണ്ണിപ്പൊത്തവരുടെ തപ്പിനടക്കലും മുടന്തന്മാരുടെ കൊക്കിനടക്കലും അനുകരിയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കിടസ്സേ നില്ക്കുന്നുള്ളൂ. അനുകരണം തികച്ചും തന്മയമായിരിക്കണം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥബോധമുള്ള മനുഷ്യരെ രസിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആ മട്ട് ഏറ്റവും ക്രൂരമാണ്. ശബ്ദാനുകരണങ്ങൾ ഹാസ്യത്തിന്റെ താഴ്ന്ന മട്ടാണ്. പ്രകൃതിസിദ്ധങ്ങളായ ഭോഷങ്ങളും ഗോഷികളും ശരിയ്ക്കു വിനോദവിഷയങ്ങളല്ല, വിശേഷിച്ചും അവ വ്യക്തികളുടെ തെറ്റുകളെന്നതിനെക്കാൾ ദൈർഘ്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ. ചെറിയ കുട്ടികളും മൂഢന്മാരും മാത്രമേ വ്യക്തികളുടെ ഭോഷവിശേഷങ്ങളെ അതിശയോക്തിയോടെ ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നതിൽ രസിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ബുദ്ധിമാൻ വിസ്സിയെപ്പോലെതോന്നാം. നല്ല മനുഷ്യനു ചില വൈകൃതങ്ങളും അസാധാരണതവുമുണ്ടാകാം. മറിച്ചു വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും സാമൂഹികമായ പെരുമാറ്റത്തിലും നൂറുനതകളില്ലാത്ത ഒരാരം സൂത്രശാലിയും ആനക്കുള്ളനമാകാം. ആ ഹാസ്യത്തിനു ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളവൻ ഒരുതരത്തിൽ ചീത്തവനോ നിഷിദ്ധനോ ആവല്ലാരിയോ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകതകളെടുത്ത് അനുകരിച്ചുഹസിയ്ക്കുന്നതിനെ നീതീകരിക്കുന്നതാവൂ.

ശകാരഹാസ്യവും പരുഷഹാസ്യവും 17-18 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിസാധാരണമായിരുന്നു. അലക്സാൻഡർ പോപ്പും അതുപോലെ അക്കാലത്തെ മറ്റനേകം എഴുത്തുകാരും തങ്ങളുടെ സമകാലികരായ നിർഭാഗ്യ

നാരുടെ വൃശ്ചികാക്ഷയങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ ഈ നിഷിദ്ധമായ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചു. അത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടിയില്ലായിരുന്ന ഒരു തരം സാഹിത്യത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളായി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു.

ചാരത്സ് ഡിക്കൻസ് പാവങ്ങളെയും നിർഭാഗ്യനാരെയും എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചുപറന്നു. അതുകൊണ്ടുദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരിയ്ക്ക് എപ്പോഴും കണ്ണീരിനോട് അത്യന്തം അടുപ്പമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട സാമൂഹികമായ അനീതിയെയോ വൃശ്ചികാക്ഷയമായ ക്രൂരസാദാചര്യത്തെയോ തുറന്നുകാട്ടുകയും പരിഹാസത്തിനു പാത്രമായവരുടെ നേർക്ക് അതിരറ്റ അലിപ്പുകാണിയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കൃതിയുടെയും ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അനേകസ്വപ്നങ്ങളായ ഹാസ്യകൃതികൾ വേറെ പല എഴുത്തുകാരും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വപ്രശസ്തങ്ങളിലെ മുൻപന്തിയിൽനില്ക്കുന്ന ഹാസ്യകൃതികളുടെ ഒരു ഭാഗത്തെപ്പോലും എടുത്തു പരിചിന്തനം ചെയ്യുക അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ സഹനശീലത്തോടും ദയാർദ്രതയോടും ഏറ്റവും മടുത്ത, അപൂർണ്ണതയെക്കൊണ്ടെന്ന, ഒരു വിശേഷതയായിരുന്നു യഥാർത്ഥഹാസ്യമെന്നു അവ വായിച്ചാൽ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഏതായാലും ചാരത്സ് ഡിക്കൻസ് കുട്ടികളോടു പ്രേമവും താഴ്മയോടെയെന്നപോലെയും ആശ്ചര്യകരമായൊന്നും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ്, നിക്കോലാസ് നിക്കൽബി, ഡോംബിയും മകനും, ക്രിസ്റ്റി മസ്കരോ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമുക്കെടുത്തുപറയാം. മുമ്പ് അനീതിയും അഴിമതിയും വേരോട്ടുകിടന്നിരുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഡിക്കൻസിന്റെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തപരിതഗതിയിൽ പരിഷ്കാരം വരുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ വാർത്താക്കാരന്റെ ഒരു മട്ടം, മനഃപൂർവ്വം ഒരു മാറ്റവുമാണ് ഹാസ്യം.

ജീവിതത്തിലെ വൈകൃതങ്ങൾക്കൊന്നിടത്തുകൊണ്ടു ഹാസ്യത്തിനും പ്രകൃത്യാ പല ഭേദങ്ങളുണ്ട്. ഒരുതരം ഹാസ്യം മറ്റൊന്നിലേയ്ക്കു കടന്നുകൂടുക സാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടു ഹാസ്യത്തെ വളരെ കൃത്യമായി വേർതിരിയ്ക്കുന്നതു മിക്കവാറും ശരിയാവില്ല.

അറിവില്ലായ്മയ്ക്കൊണ്ടുളവാകുന്ന ഹാസ്യമുണ്ട്. ഇതിനു നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ കിട്ടുക കുട്ടികളുടെ നിഷ്ഠുരമായ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളിൽനിന്നാണ്. അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചു തീരെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ നിഷ്ഠുരതയ്ക്കും മിശ്ഠുവായ്മയ്ക്കും അബദ്ധവും വികൃതവുമാകും. രണ്ടു വയസ്സായ ഒരു പെൺ

കുട്ടി പൂവൻകോഴിയെ, പീടക്കോഴികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്ന അപരാധം പറഞ്ഞ് അവയിൽനിന്ന് ആട്ടിയകറ്റുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. “അത് അവരറിനെ കൊത്തുന്നു. പൊറത്തുകേറി നെലത്തെല്ലുമുതുന്നു. ഞാനതു സമ്മതിക്കില്ല” എന്നുണവളുടെ വാടം. മറുളളവർ ഇതു കേട്ടു പൊട്ടിച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ തിരക്കിവന്ന അമ്മ ചിരിച്ചു നാണിച്ച് ഓടിക്കളഞ്ഞു. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയ്ക്കു മനസ്സിലായതേയില്ല. കുട്ടികൾ പറയുന്ന പലതിനും ഇതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിഷ്പക്ഷമായ വ്യാഖ്യാനരീതികൊണ്ടും അവാച്യമായ ഭംഗിയുണ്ടാകാറുണ്ട്. അവരുടെ സഹജമായ സൂക്ഷ്മഗ്രാഹിതയും പരിമിതമായ വീക്ഷണവുമതമിലാണിവിടെ സംഭവം.

അതുപോലെ അന്യോന്യം ഭാഷയറിഞ്ഞുകൂടാത്ത രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തമാശയ്ക്കു ശരിയായ വഴിയുണ്ടാകുന്നു. ഒരു യാത്രക്കാരൻ മട്ടം മാതിരിയുമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരന്യദേശത്തു ചെന്നെത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും അടങ്ങാത്ത ചിരിയുളവാക്കുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾക്കുറമില്ല. എഴുത്തുകാർ എല്ലാ കാലത്തും അവയെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുവരാറുണ്ട്. പരിചയമില്ലാത്ത പുതിയ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സപിഫ്സിന്റെ കഥകളെല്ലാംതന്നെ! എങ്ങമില്ലാത്ത ആ നാടുകളെല്ലാം പരിഹാസിക്കാൻമാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഗോൾഡ്സ്റ്റീത്ത് മരിച്ചാണ് ചെയ്തത്. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ‘ലോകപൗരൻ’ (Citizen of the World) എന്ന ലേഖനപരമ്പരയിൽ തന്റെ സ്വന്തം ദേശത്തെത്തന്നെയെടുത്ത് അവിടെയ്ക്കൊരു ചീനയാത്രക്കാരനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആ ചീനയാത്രക്കാരന്റെ വിചിത്രനിരീക്ഷണങ്ങൾ അക്കാലത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടപ്പുള്ള സാമൂഹികദോഷങ്ങളെയും കൊള്ളരുതായ്മകളെയുംകുറിച്ച് തരയ്ക്കുന്ന വിമർശനമാണ് നല്ലതത്. ഇതിന്റെ ഫലമാകട്ടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ ജീവിതരീതിയും ചൈനക്കാരന്റെ വീക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള വമ്പിച്ച പൊരുത്തക്കേടിൽ തിരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. മറ്റൊരു ലേഖകനും സമുദായവിമർശനത്തിനുവേണ്ടി ഈ രീതി ഇത്രയും ശരിയായും വിജയകരമായും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല.

കുറെക്കൂടി സാധാരണമായ ഒരു ഹാസ്യരീതിയുണ്ട്. അത് അന്യോന്യം ഉദ്ദേശമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിൽനിന്നു

തടവിയ്ക്കുന്നു. “വിരുദ്ധോദ്ദേശ്യസംഭാഷണം” (Talking at cross purposes) എന്നാണിതിനെ പറയാറ്. പ്രഹസനനാടകങ്ങളിലാണിതധികമായി ഉപയോഗിക്കുക പതിവ്. ഒരാൾ ഒന്നു പറയുന്നു; മറേ ആൾ അതിനു തീരെ അസംഗതമായ മറുപടി പറയുന്നു. ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ ചിന്താസരണിയെ പിന്തുടന്ന് തുടരെത്തുടരെ പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്കുന്ന നേരമ്പോക്കുളവാക്കുന്നു. സദസ്യർ രണ്ടുപേരുടെയും പിഴവുകളറിയാം. രണ്ടുപേരുടേയും പിഴവുകളെ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. വസ്തുസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനവും ഹാസ്യസാധനത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണെന്ന് നാമിതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. സർവ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരൻ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ അടുതിയില്ലാത്ത വകത്തരങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന് എല്ലാ ഘോഷം ചിരിയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം.

സ്വഭാവങ്ങളുടെ സംഘഷ്ഠിയിൽനിന്നുതടവിയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരുതരം ഹാസ്യമുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമാണ്. മുഴുവൻ അദ്ധ്യായങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽത്തന്നെയും നീളെയുപയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. അത് ഏറ്റവും മേനികൂടിയ, മിക്കവാറും ഹാസ്യകൃതികളിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു. നിഷിദ്ധതും കൊള്ളരുതാത്തവരുമായി പല തരക്കാരുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ. അവരെ യെല്ലാം അവസരത്തിനനുസരിച്ച് ചിരിയ്ക്കുപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അധികപക്ഷം ജനങ്ങളും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വിഡ്ഢികളാണ്. കാണികളെ രസിപ്പിക്കാൻ അവർ കഴിയും. ചില ആളുകൾ ശ്രദ്ധനാരാണ്. അവരെക്കൊണ്ട് എടുപ്പത്തിൽ ഏതു കാര്യവും ചെയ്യിക്കുവാൻ കഴിയും. ചിലർ ആത്മാരാധകന്മാരാണ്. അവർ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുതന്നെ ഇടവിടാതെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ്, ധനം, സമുദായത്തിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ചിരിപ്പിക്കുത്തക്കവിധം മേനിക്കാരായിരിക്കും. അവർ ബോറന്മാർ, പിറുപിറുപ്പുകാർ, ശുണിക്കാർ, തീറ്റിപ്പണ്ടങ്ങൾ, കുടിയന്മാർ എന്നീ നിലയിൽ ഹാസ്യത്തിന് ഉചിതപാത്രങ്ങളായി തങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കും. കൂടുതൽ അപായക്കാരുണ്ട്. നല്ലവരും ദുഷികുലന്മാരുമായി നടിയ്ക്കുന്ന വഞ്ചകന്മാർ. എന്നെന്നും ചിരിയ്ക്കു വക നല്ല നമ്പ്വുകൾ. കപടനാട്യക്കാർക്കറമില്ല. ഡിക്കൻസിന്റെ മുഖപാത്രങ്ങളിൽ പലരും ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അവരെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പലരീതിയും അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യരുടെ വകത്തരത്തിന്റേയും ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മയുടേയും ഈ പലതരം മാതൃകകൾ ഹാസ്യസാഹിത്യകാരന്റെ

ഇരുകളാണ്. കിപ്പിങ്ങ് ഒരിയ്ക്കൽ പറഞ്ഞപ്പോലെ “അജ്ഞാതം, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളുടെ വൈവിധ്യത്തിന് ഞാനവിടുത്തേയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.”

ഇനി പരിതഃസ്ഥിതിയിൽനിന്നുളവാകുന്ന ചിരിയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കഥാപാത്രം തന്റെ ഓരോ വാക്കിനും പ്രവൃത്തിയ്ക്കും ചിരിയുളവാക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥിതിയുള്ളതായി കാണുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് മാഷ് ടെയിനിന്റെ ‘രാജകുമാരനും ഇരപ്പാളിയും’ (Prince and pauper) എന്ന പുസ്തകം ധനത്തിന്റെ പരിമാസ്യതയുടെ പാശമുത്തെ കാണിയ്ക്കുന്നു. അതു പരികല്പിതങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ ഫലമാണ്. തെരുവിലലയുന്ന ഒരു തെണ്ടിച്ചെക്കനെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എഡ്വേർഡ് ആറാമനായി തെറ്റിദ്ധരിയ്ക്കുന്നു. രാജകുമാരൻ ഒരു ദരിദ്രക്കുടിലിലേയ്ക്ക് അലഞ്ഞുകേറിച്ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ തെണ്ടിച്ചെക്കനെ രാജധാനിയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ എത്രയെത്ര പ്രഹസനസന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നത് നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാ. ലേഖകൻ ഇവയുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളേയും അതാതിന്റെ അതിർത്തിയോളം വളർത്തി.

സംഭവങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹാസ്യവുമുണ്ട്. അതിൽ ചിരിപ്പിയാനുള്ള സാധനമായി യദൃച്ഛാസംഭവങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു.

ഭാഷാശൈലിയുടെ പൊരുത്തക്കേടുകളെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു തരം ഹാസ്യവുമുണ്ട്. ഒരു മൂഢനെക്കൊണ്ട് ഉന്നതശൈലിയിൽ സംസാരിപ്പിയ്ക്കുക, പൊതുവിൽ ഗ്രാമഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക, ഗ്ലോഷവും അതുപോലെ മറ്റു ശബ്ദചിത്രങ്ങളും പ്രയോഗിയ്ക്കുക മുതലായവയാണ് സാധാരണയായി ഇത്തരം എഴുത്തുകാരപയോഗിയ്ക്കുന്ന സൂത്രങ്ങൾ. ഇവിടെ എഴുത്തുകാരന്റെ കഴിവിന്നനുസരിച്ച് വൈവിധ്യത്തിനു ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട്.

മനഃശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കെതിരായ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നാണ് ചിരിയുളവാകുന്നത്. സാധാരണ ചിന്താഗതിയ്ക്കനുസരിച്ചു നാം പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നു. ആകസ്മികതപം നമ്മെ പൊട്ടിച്ചിരിയുണ്ടാക്കാൻ പാറുന്നവിയം പ്രസന്നതയും ശക്തിയും അതുതവുമുള്ള ഒരു വികാരവിപ്ലവത്തിലേയ്ക്ക് നയിയ്ക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടുപ്രമാണി തന്റെ സ്വന്തം സൂര്യ സന്ദർശിച്ച ഒരു പ്രസിദ്ധകഥയുണ്ട്. അന്നു ചാർജ്ജുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകൻ തന്റെ

പാണ്ഡിത്യം അല്ലമൊന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി ഒരു കുട്ടിയോട് ഉറക്കെ ചോദിച്ചു: “ഹാംലൊർഡ് എഴുതിയതാർ?”

കുട്ടി പെട്ടെന്നു ഭയപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു “ഞാനല്ല സാർ.”

‘ഹാംലൊർഡ്’ എന്നാൽ താൻ സ്കൂളിന്റെ പുറംചുമരിനേലെഴുതിവെച്ചു തെമ്മാടിത്തമെന്നോ ആയിരിയ്ക്കാമെന്നോ ആ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായി ധരിച്ചിരിയ്ക്കണം. ഇതു കേട്ട സന്ദർശകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു “കള്ളൻ! എനിയ്ക്കുറപ്പുണ്ട്. അവൻതന്നെയാണതെഴുതിയത്!”

ഷേക്സ്പിയറിൽനിന്നും അറിവില്ലായ്മയുടെ അടിത്തട്ടിലേയ്ക്കും എത്രനന്ന വിചാരത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ തെറ്റിത്തെറിയ്ക്കലിൽനിന്നാണ് ഈ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളുടെയും ഫലമായ ചിരിയുടെ ഇരട്ടപ്പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്? അതിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി ഉറക്കെ ചിരിച്ചു കഴിയു എന്നു വരുന്നു. ശ്വാസിക്കുന്ന വായുവിൽ എന്തെങ്കിലും അസാധാരണവസ്തു കടന്നാൽ നാം തുമ്മുന്നു. അതുപോലെ വിചാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടാകുന്ന കരടുകളെ നീക്കി സ്വാഭാവികമായ മോചനം നേടലാണ് ചിരി. തമാശകൾ പറയുമ്പോഴായാലും എഴുതുമ്പോഴായാലും വിചാരത്തിന്റെയോ അനുഭവത്തിന്റെയോ ഒരു തലത്തിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൽ ആകസ്മികതപെന്ന യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം. ചിരപരിചയത്താലോ അതിവിസ്തരത്താലോ അതുതത്ത്വം ക്ഷീണമാകുമ്പോൾ തമാശകൾ പ്രകൃത്യാ അസഹ്യമായിത്തീരുന്നു. അവിദഗ്ദ്ധനായ ഒരാൾ ഒരു പഴയ തമാശയെ ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുമ്പോഴും അധികം വിസ്മരിച്ച് ശ്രോതാക്കളുടെ ക്ഷമയും സമയവും നശിപ്പിയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്കിത്തരവു വെപ്പാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അതിവിസ്തരം ഒരു നല്ല കഥയെ കൊള്ളുതാത്തതാക്കി ചിരിയ്ക്കുപകരം കോട്ടാവിയുണ്ടാക്കിത്തീക്കും.

ആകസ്മികതഗുണം യദൃച്ഛയാലും സന്ദർഭശാലും ഉണ്ടാകുന്ന നേരമ്പോക്കുകൾക്കു മാത്രം പോര. അതിവിസ്മൃതങ്ങളായ ഹാസ്യരചനകളിൽപ്പോലും ചിത്രീകരണത്തിലുള്ള ആകസ്മികതപത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് ഫലത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് രൂപവൈവിധ്യത്തോടുകൂടി സ്ഥായിയായി നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പെട്ടെന്നുള്ള തമാശയിലെമ്പോലെ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ചിരി ഉറക്കെയായെന്നു വരില്ല; നിശിതമായെന്നും വരില്ല. ഉയർന്ന ഹാസ്യമാതൃകകളിൽ പാത്രങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മസംഘഷ്

ങ്ങളെക്കൊണ്ടും പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ പ്രേരണകൊണ്ടുമാണ് ഫലമുളവാകുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ വിസ്തൃതമാണ്. ഡിഷൻസിന്റെ കഥയിലെ ആദ്യഭാഗങ്ങളിൽ ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റും ചാരിയ്ക്ക് ആഹ്ലാസരായ ബംബിളും തമ്മിലുള്ള സ്വഭാവസംഘർഷവും ഉദ്ദേശ്യസംഘർഷവും നമുക്കോർത്തുനോക്കാം. രണ്ടാളും തമ്മിൽ വിചാരത്തിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും വൈരുദ്ധ്യം ഇടമുറിയാതെ നിലുന്നു, ചിരി ഉടനീളം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ എല്ലാ ഹാസ്യകൃതികൾക്കുമുണ്ട് സ്ഥായിയായ വിസ്തരരീതി.

വായനക്കാരുടെ സദസ്സുകളെ കാര്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശവും അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഹാസ്യസാഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത നിബന്ധന. അല്ലാത്തപക്ഷം യാതൊരു രസവുമില്ലാതെ നിരന്തരതയുടെ ഒരു ബോധമേ നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നു മറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനും അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിതധാരണയുള്ളവനും അതിൽനിന്നൊരിക്കലും യഥാർത്ഥമായ രസമുണ്ടാവുകയില്ല. കടന്ന കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തവരും ഏതെങ്കിലുംതരത്തിൽ വക്രബുദ്ധികളുമായ സൂചിപ്പുരുഷന്മാർ ധാരാളമുണ്ട്. അവരുടെ സൂത്രങ്ങൾ സാധാരണയായി അബദ്ധങ്ങളിലേയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ആപത്തുകളിലേയ്ക്കും ദുഃഖാന്തകഥകളിലേയ്ക്കും വഴിതെളിയിയ്ക്കുന്നു. അവയൊരിക്കലും ചിരിയ്ക്കു വക നല്കുന്നില്ല.

നർമ്മബോധം (Sense of humour) എന്നത് അറിവ്, അനുകമ്പ, തന്റേടം എന്നിവ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണഗുണമാണ്. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും തികച്ചും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിലും വിചാരത്തിന്നൊരു പാകതയില്ലാത്തവരെന്നും ധാരാളം കാണാറുണ്ട്. അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത ഒരിളംഭ്രാന്തായിത്തീരുന്നു. അവർക്കു സത്തുലിതചിന്തയും ക്ഷമാശീലവുമില്ല. ഇവയില്ലാത്തതാൽ ജീവിതത്തെ ശരിയ്ക്കു് അളക്കാനും കഴിയുകയില്ല. അവർ ചിലപ്പോൾ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു പുറാട്ടുകാരായിത്തീരുന്നു. അവരുടെ വിസ്തീർത്തതിനു് അവരുടെ ഗൗരവസ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തമില്ല. ഇത്തരമാളുകൾക്കു ഹാസ്യമില്ല. അവരുടെ ഉത്തേജിപ്പിയ്ക്കുന്നതേയുള്ളൂ. സഹനഭൂതിയും ഹാസ്യപ്രതിപത്തിയുംചോലെ സഹനശീലവും തന്റേടവും ഹാസ്യത്തിന്നൊഴിച്ചുകൂടാത്ത കരുക്കളാണ്. ഹാസ്യകാരൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല തന്റേടക്കാരനായിരിയ്ക്കും.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹാസ്യത്തിനു വിഭിന്നമാതൃകകളുണ്ട്. അവയ്ക്കു വ്യത്യസ്ത സങ്കേതങ്ങളുമുണ്ട്. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ വൈവിധ്യ വൈരൂപ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹമസൃണമായ അഭിനന്ദനാസാഹസ്യങ്ങളിൽനിന്നുളവാകുന്ന ചിരി

പ്പിള്ളുന്ന മട്ടകൾ (Types) ക്ലാസ്സ് ഹാസ്യശബ്ദം പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് വിറാറ് (ഫലിതം) എന്നു പറയുന്ന മറ്റൊരുതരം ഹാസ്യമുണ്ട്. അതു സരസ സുന്ദരമായ സംഭാഷണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് രചിക്കപ്പെടുന്നത്. അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമാണതിന്റെ പശ്ചാത്തലം. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലും, പൗരാണികകാലത്തും വീരചരിത്രകാലത്തുമുണ്ടായിരുന്ന ജീവിതരീതിയിലും സാമുദായം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽനിന്നാണിതുളവാകുന്നത്. നെഹറുവിന്റെ രാഷ്ട്രാസന്ദർശനത്തെ ഒരുതരം ഭഗവദ്ഗുതായി ചിത്രീകരിച്ചത് ഞാനീയിടെ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു അഭയാർത്ഥികളായി ലണ്ടനിൽ ശരണംപ്രാപിച്ച രാജാക്കന്മാരെ മഹാഭാരതയുദ്ധ കാലത്തു പോരുകയിലെ ദർബാറിൽ ഒത്തുകൂടിയ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം താരതമ്യങ്ങൾ പരിഹാസത്തിനോ ചിരിയ്ക്കോ മാത്രം വക നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ ചിത്രങ്ങളല്ല. അവയ്ക്കു സാധാരണതരം ഹാസ്യത്തിൽ കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നില്ലാത്ത ശ്രേഷ്ഠതയും അന്തസ്സം സൗന്ദര്യവുമുണ്ട്. ഫലിതത്തെ (വിററിനെ) സംബന്ധിച്ച ചിന്തിച്ചാൽ നാം അനിയന്ത്രിതമാംവിധം ചിരിയ്ക്കുന്നില്ല. അവിടെ വിനോദം വളരെ സൂക്ഷ്മവും സൗന്ദര്യബോധത്തോടു അടുത്ത സമ്പർക്കമുള്ളതുമായിരിക്കും. അഗാധമായ ഭൂതകാലജ്ഞാനവും വർത്തമാനത്തോടു സഹാനുഭൂതിയുമുള്ള ഒരു മനസ്സിനെ നമുക്കു വിഭാവനം ചെയ്യാം. അതു പല കാലത്തും കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സമാനഭാവങ്ങളെ സുന്ദരഭാഷയിൽ ഹൃദയസ്पर्ശകമായ പ്രതീകങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഭാഷാശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ നോക്കുമ്പോൾ 'വിദ്യ'യോടു ബന്ധപ്പെട്ട വിറാറ് (Wit = ഫലിതം) എന്ന വാക്ക് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുന്ദരമായ പ്രയോഗശൈലിയും കടുത്ത വിമർശനബുദ്ധിയും സുഖകരമായ കല്പനാവൈഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ജോൺസനെപ്പോലുള്ളവരെക്കുറിച്ചാണ് ഇതുപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന ഫുട്ടിനെപ്പോലുള്ള വെറും തമാശക്കാരെ ഒരിക്കലും ഇതിൽ പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

തരത്തിൽ താഴ്ന്ന മറ്റൊരുതരം ഹാസ്യമുണ്ട്. നിത്യജീവിതത്തിൽ സാധാരണന്മാരിലൂടെയാണിതുണ്ടാകുന്നത്. ശബ്ദചിത്രമാണതു്. ശ്ലേഷങ്ങൾ, വാക്കുകളെക്കൊണ്ടും പ്രകടനരീതികൾക്കൊണ്ടുമുള്ള സരസകേളികൾ എന്നിങ്ങനെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധോപകരണങ്ങളെക്കൊണ്ടാണിതു സാധിക്കുക.

നന്മ. ചിരിപ്പിനുള്ള അനുകരണം പോലും ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നു. ഉണ്ണായി വാരിയരും കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുമായി ഒരു കളക്കുടവിൽ വെച്ചുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചു, 'കാതിലോല' 'നല്ലതാളി' എന്ന ശാശ്വതപ്രശ്ലോത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രചരിയ്ക്കുന്ന സുപ്രസിദ്ധകഥ നാമിവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു.

ഇവിടെ ശുദ്ധസംസ്കൃതരൂപവും ശുദ്ധമലയാളരൂപവും ശബ്ദതുല്യതയും അർത്ഥഭേദമുള്ള വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗവിശേഷമായ ശ്ലേഷത്തിൽപ്പെടുന്നു. വാരിയരുടെ ചോദ്യത്തിനും അതിന്റെ സംസ്കൃതപ്രകൃതികൊണ്ട് ഫലിതത്തി (Wit) ന്റെ യോഗ്യതയുള്ളതായി എനിക്കു തോന്നാറുണ്ട്. മുന്പു പറഞ്ഞ വിധം മട്ടുകര അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കടക്കുന്നതിനും ഒരുദാഹരണമാണിതും. നമ്പ്യാരുടേത് ശുദ്ധഹാസ്യമാണ്. അതിൽ സ്വന്തം ഭാഷയിലദ്ദേഹം രണ്ടു ത്വന്ദരം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞാനിനി ശരിയ്ക്കു സാഹിത്യകൃതികളിലുള്ള ഹാസ്യത്തിന്റെ തരഭേദങ്ങളിലേയ്ക്കു മടങ്ങട്ടെ. കഥനവിഷയത്തിൽ വസ്തുവിലോ രൂപത്തിലോ ധീരവും സുനിപുണവുമായ തിരിച്ചടികൊണ്ടും ഹാസ്യം ഉളവാക്കാറുണ്ട്. ഇത് പലവിധത്തിലും പ്രയോഗിക്കും. പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തെ മഹാകാവ്യങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾക്കൊത്തോ മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലോ പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നതിനാൽ സാഹിത്യത്തിൽ സരസങ്ങളായ സുന്ദരകൃതികൾ നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചാസർ തന്റെ ഒരു കഥയിൽ ലോകത്തിലെ മഹാകാവ്യകൃതികളിലെ ഭാഷയെ അനുസ്മരിപ്പിയ്ക്കുന്ന വിധത്തിൽ കോഴികളുടെ വികാരങ്ങളേയും പ്രവൃത്തികളേയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂവൻകോഴിയെ ഒരു പുരാണനായകന്റെ നിലയിൽ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ വിചാരത്തേയും പ്രവൃത്തികളേയും അതേ നിലയിൽ പരിഹാസ്യമായ വിധം അതിശയോക്തി കലർത്തിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമാകട്ടെ മറ്റുവായൊരു തമാശയായിത്തീർന്നു.

അലക്സാൻഡർ പോപ്പ് 'ഡബ്ബിൾഡി' തന്റെ സമകാലികരായ വങ്കേശ്വരനാരെ (ഡബ്ബിൾക്കുള) ഇതേ വിധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡബ്ബിൾഡി എന്ന പേർതന്നെ ഇലിയാഡിന്റെ മാതൃകയിൽ വാർത്താണ്. (ഇതിനെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തുനോക്കുമ്പോൾ ഇത് അരുതാത്തതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഏല്പാത്തോഴും തോന്നിട്ടുണ്ട്.) പോപ്പിനുള്ളത്ര ഐശ്വര്യമോ സമുദായത്തിൽ സ്ഥാനമോ ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട പട്ടിണിക്കാരായ ലേഖകനാക്കുറിച്ചു നിർദ്ദയമായ പരിഹാസമാണിതിലുള്ളത്. ഈ ഒറ്റക്കാരണ

ത്താൽ ഇത് അരുതാത്തതായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ രീതി തീർച്ചയായും രസകരമാണ്.

സാങ്കേതികമായി ഇതിനെതിരായ മറ്റൊരു ഭംഗിയുള്ള ഉദാഹരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിലെ കല്യാണസൗഗന്ധികത്തിലുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ലഘുത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഹനുമാനെക്കൊണ്ടു കഥാനായകനായ ഭീമനോടു വളരെ രസകരമായ വിധത്തിൽ പറയിയ്ക്കുന്ന ആ വരികൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകും. ചെണ്ണിന്റെ പ്രേരണയാൽ എന്തു കഠിനപ്രയത്നത്തിലും ചെന്നു ചാടുന്ന വിസ്ഥിതമാക്കു മാതൃകയായി അയാളെ ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പെട്ട മറ്റു ചില വിസ്ഥിതങ്ങളും ഭീമന്റെ പേരിൽ ആരോപിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പുരാണനായകനെ അയാളുടെ മഹത്വത്തിലുപരിചിതമാക്കുന്നതും ഏറ്റവും മോശക്കാരനായ വിസ്ഥിതമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുവരുന്നതായി കാണുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽനിന്നും ഒരു താഴ്ന്ന നിലയിലേയ്ക്കുള്ള തിരിച്ചിടലിന് (Inversion) ധീരമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. ഒരു തരത്തിലിത് അസത്യവും അവാസ്തവമാണെങ്കിലും കനത്ത വിനോദമുളവാക്കുന്നതിൽ ഈ രീതി വിജയകരമായിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചു കഴിയും.

പുരാണകാവ്യത്തിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാത്ത 'നിമിഷപാത്ര'ങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും പ്രവേശിപ്പിച്ച് അതിലെ ന്യായമായ പ്രതിപാദ്യത്തെ നമ്പ്യാർ തകർക്കുകയും ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. ദേവന്മാരുടെയും വീരന്മാരുടെയും ഒരു സമ്മേളനം വണ്ണിയ്ക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വമ്പു പറയുന്ന നായാട്ടുകാരായ നായന്മാരെയും മറ്റു കൂട്ടരെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചു പംക്തികൾ നമുക്കോർമ്മുനോക്കാം. അതിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്. അതിലുള്ള അനൗചിത്യം അദ്ദേഹത്തിനു ബോധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്യർ മലയാളികളാണ്. മലയാളിപാത്രങ്ങളെ വണ്ണിച്ചാൽ അത്ഭുതകരവും ഇഷ്ടമാകും. ആ പാത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിചിതരും പരിചിതമാണെന്നതുകൊണ്ട് ആ വണ്ണനത്തിന്റെ ഫലം വമ്പിച്ച വിനോദമായിരിക്കും എന്നല്ലാതെ നമ്പ്യാർക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇന്നും ആ സൂത്രത്തിന്റെ ഫലം നാമനുഭവിയ്ക്കുന്നു. ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ സൂത്രപ്പണിയാണതെന്ന് അറിവുള്ളതുകൊണ്ടു നമുക്കതിൽ യാതൊരു അനൗചിത്യവും തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ ചാക്യാന്മാർ പുരാണകഥകളിൽ ഇക്കാലത്തെ പാത്രങ്ങളെ വണ്ണിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സദസ്സിൽത്തന്നെയിരിക്കുന്ന ചില രെപ്പാറി യാതൊരു സംസ്കാരചൂതിയുംകൂടാതെ ഏറ്റവും ശക്തിയായി

(ഫലിതമായി) ഹസിക്കുന്നു. ഈ വിദ്യ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫലപ്രദമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ വിജയം കല്പിച്ചുകൂട്ടി പ്രയോഗിച്ച രീതിവ്യത്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷെക്സ്പിയർ തന്റെ പാത്രങ്ങളെ എടുത്തു ചെരുമാരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ രീതി വിജയകരമായി പ്രയോഗിച്ചതും നമുക്കറിയാം. കഥ നടക്കുന്നതു വെനിസ്സിലോ ഇലീറിയയിലോ അഥവാ ഏതെങ്കിലും സങ്കല്പലോകത്തിലോ ആയ്ക്കൊള്ളട്ടെ; ഷെക്സ്പിയറുടെ 'നീചപാത്ര'ങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർവ്വകാലം തെളിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷുകാരായിരിക്കും. 'മച്ച്നർ' ഓഫ് വെനിസ്സി'ലെ ഗോബ്ബാക്കർ, ടെപൽത്ത് നൈററിലെ സർ ടോബി ബെൻസർ ആൻഡ്രൂ, ഹാംലററിലെ ശവക്കുഴി വെട്ടുകാരൻ ഇവരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷുകാരായ നാട്ടിൻപുറക്കാരാണ്. അവർ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നാട്ടിൻപുറത്തെ പ്രത്യേകമട്ടിലാണ്. കഥാഘടനയിലും കഥാവസ്തുവിന്റെ ചുരുവിലും ആ പാത്രങ്ങൾക്ക് അന്യേഷിതമുണ്ടെന്നദ്വേദം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലദ്വേദം ഇംഗ്ലീഷുകാരേതായ തന്റെ സദസ്സിലൊരുഭാഗത്തിന്നു രസവും താല്പര്യവും നിലനിൽത്താൽ വേണ്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതായിരിക്കണം. ഇങ്ങിനെ മനഃപൂർവ്വമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും തിരിച്ചടിക്കും ഹാസ്യലോകത്തിൽ എന്നും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ രസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാ ഹാസ്യപ്രിയരായ ജനങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും 'പ്രാദേശികമട്ട'കളുടെ ചിത്രങ്ങളെ അനുഗമനമാക്കി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇനി "കാവ്യാനുകരണം" (Parody) എന്നു മറ്റൊരു മട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ലേഖകൻ ഏതെങ്കിലും ചൊരുത്തക്കേടുള്ള വിഷയത്തെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ലേഖകന്റെ ശൈലികളുടെ പ്രത്യേകതകളെയും ശോഷികളെയും പകർത്തുന്നു. താഴ്ന്ന ഹാസ്യചിത്രീകരണത്തിലേയ്ക്കു ചായാനെടുപ്പുമുള്ള മട്ടാണിത്. എന്നാൽ വേണ്ടവിധത്തിൽ കൈകാര്യംചെയ്താൽ അത് ഓരോ എഴുത്തുകാരന്റെയും ശൈലിയിലും മട്ടിലുമുള്ള നിഷിദ്ധരീതികളുടെ ന്യായമായ വിമശനമായിത്തീരും.

യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കു ന്യായമായി, നീതിപൂർവ്വം, മറുത്തവരെ കളിയാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കവസാനമില്ല.

സഞ്ജയൻ സ്വയം ഒരുപൂർവ്വമാതൃകയായിരുന്നു — തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരാശയുടെ അഗാധതയിൽനിന്നു ചിരിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ മാതൃക! ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും അദ്വേദം നിർഭാഗ്യനാ

യിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതൽക്കു ഒരു ഭയങ്കരരോഗത്തിനിരയായി. തന്മൂലം ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും പ്രകൃതിസഹജങ്ങളായ എല്ലാ വിനോദങ്ങളിൽനിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തിനു് ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കേണ്ടിവന്നു. ഭാഗ്യവശം ജീവിതത്തിലാകട്ടെ പക്ഷവാതരോഗത്താൽ അവശനായി കിടക്കുന്ന തന്റെ പ്രഥമസന്താനത്തെ അവസാനംവരെ കാത്തു സൂക്ഷിയ്ക്കുകയെന്ന വിചിന്തയെ അഭിമുഖീകരിയ്ക്കേണ്ടതായും വന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം പാവമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യജീവിതമാകട്ടെ സങ്കടങ്ങളുടെയും നാശങ്ങളുടെയും പരമ്പരയായിരുന്നു. ഉയർന്ന നിലയിലെത്താൻ വേണ്ട കഴിവദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജോലിയെന്നനിലയ്ക്കുറയുദ്ധാപകസ്ഥാനമാണദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാമിടയ്ക്കും അദ്ദേഹം തന്റെ ഉൾമന മങ്ങാതെ പാലിച്ചു. പുറപാടും കാണുന്ന വികൃതങ്ങളും കൃത്രിമങ്ങളുമായ വശങ്ങളെപ്പറ്റി ഹസിപ്പുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്തു് കൊടുമ്പിരിയെടുക്കേണ്ടിരുന്ന ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പൗരജനത്തോടെ ഇടപെട്ടു. അതൊരു ഗീതായത്നമായി കരുതി രാപ്പകൽ അതിനുവേണ്ടി അവിശ്രമം പ്രവർത്തിച്ചു. മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിയ്ക്കേണ്ടിവന്ന എല്ലാ ഭാരങ്ങളുടെയും ഘനംകൊണ്ടു മൺ തകൺ നിരാശതയ്ക്കുപോകുമായിരുന്നു. എന്നാലദ്ദേഹം കീഴൊതുങ്ങിയില്ല. തന്റെ പ്രകൃതിസഹജമായ ദൈര്യത്താലും അഗാധപാണ്ഡിത്യത്തിൽനിന്നുറന്ന ഫലിതധനത്താലും താങ്ങപ്പെട്ടു് അദ്ദേഹം ഉച്ചസ്ഥാനത്തു തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചതായി ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ അറിവു് ശരിയ്ക്കൊരു താങ്ങായിത്തീർന്നു മറ്റൊരാളെ ഞാനറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന്നു ഞാൻ കണ്ടേടത്തോളം മിക്കവാറും സ്വഭാവസിദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവും സ്വയംനിയന്ത്രിതവുമായ ചിരി അദ്ദേഹത്തിനു് ഒരു വരവായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അത്രയധികം വ്യക്തിഗതങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളുടെയും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ആനന്ദം നേടി. മറ്റുള്ളവകളു് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതെങ്ങിനെയെന്നതു് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം വലിയ അത്ഭുതത്തിനു് കാരണമാകും. ഗീതയുപദേശിച്ച കർമ്മസിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും സംയമത്തിന്റെയും തത്വങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു് അവസാനംവരെ ധീരപ്രസന്നനായി നിലക്കൊണ്ട ഒരു വീരനായകനെന്നാണു് ഞാനെല്ലാപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. സഞ്ജയൻ തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയപാത്രങ്ങളെ മാത്രമല്ല മലബാറിൽ പ്രസിദ്ധിയുള്ള ചിരിപ്പിയ്ക്കുന്ന മാതൃകകളെയെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗദ്യത്തിലാ

യാലും പദ്യത്തിലായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലുടനീളം മറേറു ലേഖകന്മാരുടെ ഗദ്യപദ്യങ്ങളിലും കാണുന്നതിനെക്കാളേറെ മലബാർജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ അംശങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. അതോടുകൂടി അവ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുത്തമബോധവും നൽകുന്നു. ഓരോ പാത്രവും അതതിന്റെ നിലയ്ക്കു് പൂർണ്ണവും യഥാർത്ഥവുമാണ്. അവ നമുക്കു കണ്വൻനമ്പ്യാരുടെ ദൂരാഗതമായ പ്രതിധ്വനി നൽകുന്നു. മിസ്റ്റർ കെ. എൻ. കലക്കത്തിന്റെ (ഇന്നദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെത്താനങ്ങനെ വിളിക്കുക സംഭാവ്യമാണ്) കാലശേഷം നമ്പ്യാരുടെ പ്രത്യേകയോഗ്യതയായി കരുതാവുന്ന മലയാളജീവിതത്തിന്റെ തികച്ചും മധ്യസൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണവും, അദ്ദേഹത്തിനെ അതുതകർമാംവിധം ചിത്രീകരിച്ച സരസരീതിയും സഞ്ജയൻ കൈക്കൊണ്ടപ്പോലെ മറ്റാരും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നു് എനിക്ക്യുക്തപ്പോഴും തോന്നീട്ടുണ്ട്. നമ്പ്യാരെപ്പോലെ സഞ്ജയനും തന്റെ അസാധാരണസാമർത്ഥ്യവും സഹജശക്തിയും മൗലികമായ കഴിവും സാഹിത്യത്തിലെ സ്ഥായിരപനകൾക്കായി ചിലവഴിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റേയും മാറ്റങ്ങളുടെയും ഒരു ചിത്രശാലതന്നെ നമുക്കു ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അതിന്റെ കിടയ്ക്കു നില്ക്കുവാൻ മഹാനായ ഗുരുവിന്റെ കൃതികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ.

ദൈർഘ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവു മുഴുവനും ചിരസ്ഥായികളല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളെയും, വരുന്ന പുരുഷാന്തരങ്ങളിൽ യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമുണ്ടാകാനിടയില്ലാത്ത ക്ഷുദ്രവൃത്തികളെയും വണ്ണിക്കൂറായി പൂർണ്ണമായും ചെലുത്തുപോയി. സഞ്ജയന്റെ രാഷ്ട്രീയലേഖനങ്ങളിൽ അത്രയധികം വിസ്തരിച്ചു വണ്ണിക്കുപ്പെട്ട വൃത്തികളെയും സംഭവങ്ങളേയും കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയാനിടയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് അനന്തരതലമുറകൾക്കു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ കൃതികൾ രുചിക്കാത്തതോ അറിഞ്ഞാസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയേക്കും പ്രതിപാദനരീതി ഒന്നാത്തമാണ്. പക്ഷെ അവയുടെ സവിശേഷപ്രകൃതി കാരണമായി ആ കൃതികൾക്കു് ശാശ്വതമായ ആസ്വാദനം ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല.

പരിതഃസ്ഥിതിയുടേയും മനഃപ്രകൃതിയുടേയും വൈവിധ്യംമൂലം ജീവിതം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കും. ഒരിയ്ക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു പ്രക്രിയയാണതു്. അതുകൊണ്ടു് ഹാസ്യത്തിനും അഭിപ്രായപ്രകാശനം വൈവിധ്യമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു വ്യക്തമാണ്. അവയെ കൃത്യമായി വിശകലനം

ചെയ്യാനോ എല്ലാ വൃത്യസ്തമാതൃകകളെയും തരംതിരിയ്ക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ഓരോ പരിതഃസ്ഥിതിയും ഓരോ വൃക്ഷിയും ഓരോ പുതിയ പ്രേരണയുളവാക്കുന്നു. ഇതു ശരിയുമാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ചിരിയും മടുപ്പിച്ചുകുളയുമല്ലോ.

ഉചിതങ്ങളായ ഹാസ്യമാതൃകകൾക്ക് കൃത്യവും ക്ലൃപ്തവുമായ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നത് രക്ഷയുള്ള കാര്യമല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വസ്തുസ്ഥിതിയേയും ലേഖകന്റെ മൗലികതപരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈശ്വരൻ തന്നതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വരവാണ് ചിരി. അനുകമ്പകൊണ്ടായാലും, പുച്ഛംകൊണ്ടായാലും, സ്നേഹത്തിലായാലും വെറുപ്പിലായാലും അത് ദുരന്തങ്ങളിൽനിന്നും അസുഖാവസ്ഥകളിൽനിന്നും നന്മെ എന്നും രക്ഷിച്ചുപോന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൽ ചിരിക്കാനും രസിയ്ക്കാനുമുള്ള വസ്തുതകളെ ചൂഴ്ന്നു കണ്ടുചിടിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഭാഗ്യവാൻ. അതു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് തിരായിത്തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അതിഭാഗ്യവാൻ. ഇതു സാഹിത്യത്തിനോ കലയ്ക്കോ മാത്രമുള്ള തല്പ. സാധാരണമനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയത് തന്റെ ജീവിതമാണ്. ആയാൾക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തായ സാഹിത്യം തന്റെ വികാരങ്ങളും, ഏറ്റവും വലിയ കല ജീവിതരീതിയും ജീവിതാസ്വാദനവും അതിനുപകരിയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള മാനദണ്ഡം ചിരിയുമാകുന്നു.

ഏതു സമയത്തും മുക്കിക്കളഞ്ഞേയ്ക്കാവുന്ന ഒരു നദിയിൽ നന്മെ മുങ്ങാതെ പൊക്കിനിൽക്കുന്നതു വിധിയുടെ നേക്കുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. വേദന, ഭയം, സങ്കടം ഇവയെന്നെന്നും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവയെ ജയിയ്ക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി അവയുമായി തീരാപ്പോരിൽ ഏല്പിട്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. ചുരുപാടുമുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയിടയിലുണ്ടാകുന്ന ക്ഷണികവിജയങ്ങൾ ചിരിയുളവാക്കുന്നു. ചിലപ്പോളതു നന്മെക്കാൾ ദുർബ്ബലമോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ഒരു വൃക്ഷിയോടുണ്ടാകുന്ന അനുകമ്പയുടെ പ്രേരണയാലുമാകും. അപ്പോളത് അനുകമ്പയുടെ ഹാസമായിത്തീരുന്നു. മേല്പോട്ടെറിഞ്ഞു കീഴ്പ്പോട്ടുവരുമ്പോൾ പിടിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി ചിരിച്ചു കൂക്കിയാക്കാറുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായ ഭേദവും അതിനെ പെട്ടെന്നു ജയിച്ചു ബോധവും തമ്മിലുള്ള സംഘഷ്ഠമാണിതിന്നു കാരണം. പോക്കളത്തിൽ പല വിപത്തുകളുടെയിടയിൽ ഭേദം ചിരിച്ചു തുറുകൊണ്ടു മുന്നോട്ടു കൂടിയ്ക്കുന്നു. അപായബോധവും തല്ലാലരക്ഷയും തമ്മിൽ

ലുള്ള സംഘടനയെന്നയാണിവിടെയും. അതുപോലെ നാമൊരു കുട്ടിയേയോ
 കുറവും കുറവുമുള്ള വ്യക്തിയെയോ കാണുമ്പോൾ ചിരിച്ചുപോകുന്നു. ഇവിടെ
 നമ്മുടെ മേനയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും, മറവരോടുള്ള അനുകമ്പയും തമ്മിലുള്ള
 സംഘർഷമാണ് ചിരിയുളവാക്കുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം വികാരങ്ങൾ
 തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും വികാരങ്ങളുടെ വിഭാഗീയതയോടുകൂടിയ ചലനവും
 ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഘടകങ്ങളാണ്. ഇത്തരം ക്ഷുബ്ധങ്ങളില്ലാത്തതോ ശൂന്യ
 തയോ സ്തബ്ധതയോ അല്ലാതെ സാധാരണയായി ചിരിയുളവാകാറില്ല. ചിരി
 യെന്നു പറയുന്നതു വിധിയോടൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അതില്ലാത്തതെന്നുവെ
 കിൽ നാമേവരും ജീവിതനദിയിൽ പെട്ടെന്നു വീണ് നിരാശയിൽ ആണ്ടു
 മുങ്ങിച്ചത്തുപോകും. സങ്കടത്തിൽനിന്നും പരിഭ്രമത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ
 പറുന്ന സാധാവികമായ ഈ മോചനയുഷധം തന്നെയാണ് നമുക്കുശുഭരഹിത
 വാഴ്ച.

‘രണ്ടും വിരന്മാർ’

കുറന്നശ്രീവിലസിതമായ അമരമ്പലത്തുള്ളൊരു കുറുകാട്ടിൽ, ഏകാന്തമായ ഒരു കൊച്ചുവെളിപ്രദേശം. അവിടെ ഭാലയും മണ്ണുംകൊണ്ട് വെച്ചുകെട്ടിയ ഭുഞ്ചലമായൊരു ചെററക്കുടിൽ. ഏഴു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള സീന അകത്തും പുറത്തുമായി ബഹു ജാഗ്രതയോടെ ഒറ്റയ്ക്കോടിക്കളിച്ചു രസിയ്ക്കുകയാണ്. വിശേഷിച്ചു, ആ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അവിടമൊട്ടു മുക്കാലും വിജനമായിരുന്നു. ഏഴു നാഴിക വിട്ടുകിടക്കുന്ന നിലമ്പൂരിലെ ആഴ്ചച്ചന്തയാണ്. അട്ടിയ്ക്കിലധിവാസിയ്ക്കുന്ന ചെട്ടികൾ, പെണ്ണങ്ങളും ആണങ്ങളും കുട്ടികളുമെല്ലാം ഓരോ ചുമട്ട് ചട്ടിയും കലവുമേറി അതിനു പോയിരിയ്ക്കുകയാണ്. ആ ചരക്കുകൾ വിറ്റു പൈസയാക്കിയിട്ടുവേണം അവർക്കൊരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അരിയും ഉപ്പും മുളകും കാസ്യമെണ്ണയും എന്നുവേണ്ട എല്ലാ കോളം കൊള്ളാൻ. സീനവിനെ കാവലാക്കി അവന്റെ മുത്തപ്പനും പോയി. സീന—നല്ല വട്ടക്കണ്ണുള്ള കെൽപ്പറൊരു ചെറുകുന്ന്. കാട്ടിൽത്തന്നെ ചെറുവളൻ പരിചയിച്ചിറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കായതിനാൽ പരിഭ്രമമൊന്നും അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അവനിപ്പോൾ ഒരു കുശവൻചെക്കനോ വെറുമൊരു കുട്ടിയോ അല്ല. എല്ലാ ആശ്ചര്യങ്ങളുടേയും കൂത്തരങ്ങാണ്: ഒരു ബസ്സ്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം അവനങ്ങിനെയായിരിയ്ക്കുകയാണ്. അന്നാണവനെ അവന്റെ മുത്തപ്പൻ—കുപ്പൻ, നിലമ്പൂർ കൊണ്ടുപോയത്. അവന്റെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ അവിടെ ബഹു തമാശയോടെ തുറിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ട് അനവധി വാഹനങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും തിടും തിരക്കുമെല്ലാം അറിഞ്ഞുവെച്ചിരുന്നു.

ഒത്തു കേളിയാടാൻ മററാരു കൂട്ടാളിയായില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവനതന്നെ പലതുമായി മാറേണ്ടിവന്നു. ഇടയ്ക്കുവൻ സാങ്കല്പികമായ സ്ത്രീയറിഞ്ഞ് വീൽ ശക്തിയോടെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പിടിച്ചു തിരിയുന്ന ഡ്രൈവറാവും; ചിലപ്പോൾ ഫർർർർർർ എന്നും സൗമ്യമായി കുറുകിക്കൊണ്ടു നീങ്ങുന്ന എഞ്ചിൻ; പോരാ, വേറെ ചിലപ്പോൾ നിന്തു്കയും പിന്നോട്ടടിയ്ക്കുകയും ഞരങ്ങിമുളിക്കൊണ്ടിഴഞ്ഞു മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ബസ്സുതന്നെയാവണം അവനും. ആ വിജനപ്രദേശത്തു് അവനങ്ങിനെയാഞ്ഞു ചുറ്റുമ്പോൾ, അലസനായി തന്റെ മുതലാളിക്കാറിൽ നീണ്ടുനിവന്നു ഞെളിഞ്ഞൊരേക്ലാസ് ക്ഷണിതൽ മലൻ്റിച്ചു കിടക്കുന്നവനേക്കാൾ പരമാനന്ദമനുഭവിയ്ക്കുകയാണു്. ഒരു പൈതലിന്റെ വെറും സങ്കല്പം, മുതിർന്ന ജീവിതത്തിലെ വിജയങ്ങളേക്കാൾ ജീവത്താണു് പലപ്പോഴും.

കൊച്ചുമുപ്പന്റെ കളി ഉച്ചയ്ക്കു തുടങ്ങിയതാണു്. ചന്തയ്ക്കു പോവുന്ന തിന്നല്ലാമുപ്പു് മുത്തപ്പനവനു് കുറച്ചെന്തോ തിന്നാൻ കൊടുത്തതുമുതല്ലാണു് തിന്ന തകുതി കൂടിയതു്. നേരമിപ്പോൾ അസ്തമനത്തോടടുത്തു. അവന്റെ കടവയറ്റിലൊരു വസ്തുവുമില്ലെന്ന് അവനു് തോന്നാനും തുടങ്ങി. കളി മതിയാക്കി പള്ള തലോടിക്കൊണ്ടു് അവനറക്കെ എങ്ങലടിച്ചു കരഞ്ഞു.

“ഓ.....അപ്പാ.....” അവൻ വിളിച്ചാത്തു് “അപ്പനെപ്പളാ മടങ്ങി വരാം,” “നിക്ക് വെശന്നിട്ടു് വയ്യാ.”

കുപ്പൻ വാസ്തവത്തിലവന്റെ മുത്തപ്പനാണു്. അച്ഛനമ്മമാർ കാലേ തന്നെ മരിച്ചുപോയിരുന്നു. കൊച്ചൻ അവനെ ‘അപ്പാ—അപ്പാ’ എന്നു വിളിച്ചുതുടങ്ങി. അന്നുതൊട്ടു് ലോകത്തിലിന്നോളം ഉറവനായിട്ടു് അവനൊരാൾ മാത്രമാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നതു്. എന്നാൽ അവനിപ്പോൾ ഏഴു നാഴിക ദൂരെയാണു്. എപ്പോൾ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നൊരു തീട്ടുവുമില്ലതാനും.

അവരിരുവരും കുംഭാരന്മാർതന്നെ. ശരീയ്ക്കു മലയാളികളല്ല. കുറെ റൂറാറാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പിവിടെ എത്തിയ കിഴക്കന്മാരാണവർ. എന്നിട്ടു് മലബാറിൽ പലേ ദിക്കിലുമായി അവരുടെ ആവശ്യത്തിനു പററിയ നല്ല കളിമണ്ണും കണ്ടെത്തുന്നേടത്തൊക്കെ ചെറുചെറു കോളനികളായിപ്പാത്തു് കച്ചവടം നടത്തിപ്പോന്നു. അമരമ്പലത്തു് അജ്ഞാതി അസ്സൽ കളിമണ്ണുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ടു്. അതു രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നല്ല കലാവിരുള്ള നിരുപദ്രവികളായ ഇക്കൂട്ടരുമുണ്ടു് വളരെ. അവിടെയുള്ള ആണങ്ങൾ കാഴ്ചയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ശൂരതയുടെ തനി വിരുദ്ധരൂപങ്ങളാണു്. ചെണ്ണങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല രൂപസൗകുമാ

യ്യും ആകർഷകതവുമുണ്ട്. എന്നാൽ മറിച്ച് ആൺങ്ങൾ മെലിഞ്ഞ ശുഷ്കിച്ച് ഒരു വിശേഷവുമില്ലാത്തവരും. വേണമെങ്കിൽ അവർക്കു, തങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കളിമണ്ണിന്റെ മണിമുനിഞ്ഞ ഭാവമാണുള്ളതെന്നും പറയാം. പകലന്തിയോളമെന്നല്ല ആഴ്ചയിലെല്ലാദിവസവും മണ്ണു കുഴയ്ക്കലും മർദ്ദിക്കലും രൂപപ്പെടുത്തലുമായി ഏകതാളാനുസാരിയായൊരു ജീവിതമാണവരുടേത്. എന്നിട്ടൊക്കും കിട്ടുന്നതോ, കുറച്ച ചെമ്പുതുടകൾ മാത്രം. അവരുടെയൊരേയൊരാറ്റൊരും ചന്തദിവസം തിടയ്ക്കൊരിക്കലൊന്നു കൂടലാണ്. അവിടെ അവരുടെ പണി തീർന്നാൽ അല്പം 'സേവിച്ച്' സംഗീതംകുറഞ്ഞ കുറെ പാട്ടും പാടി പകൽ പോകുന്നു. മിസ്സുവാറും കുടുംബമടക്കിയാണവർ പോവുക. മടങ്ങി വീട്ടിലെത്താൻ അർദ്ധരാത്രി കഴിയും.

മുമ്പും കൊച്ചുസീനവിനെ റോസ്റ്റിംഗ് വെച്ച് പോവുക പലപ്പോഴുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ മുത്തപ്പൻ സന്ധ്യമയത്തിയിട്ടേ തിരിച്ചുവരാറുള്ളൂ. രസംപിടിപ്പിക്കുന്ന കുപ്പമുണ്ടാരു മണവും പരത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അത്. അന്ന് പതിവിലേറെ ചെറുചെറു പറയുകയും ലാളിയുകയും ചെയ്യും. ആവാസന, സദാ വിശേഷവിധിയായി വല്ലതും ചവയ്ക്കുവാൻ കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനൊരു മുനറിയിപ്പായിരുന്നു. ദുർഗ്രാഹ്യമായ ചില തലയാട്ടലും കൂണുണ്ടലും കൊഞ്ചലും പുഞ്ചിരിയുമായിക്കൊണ്ടാണ്, ഒട്ടിപ്പിടിയിരുന്ന മിറായികൾ ചെറുക്കന്റെ കൂഞ്ഞിക്കയ്യിൽ അവൻ വെച്ചുകൊടുക്കുക.

ഉദാഹരണമായി, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 'വാസന' സാധാരണത്തേക്കാളേറെ കുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു, കുപ്പം പാരിയുടെ പൊതിഞ്ഞ കുറച്ചു മിറായിപ്പിരികളും. ഓ, അവനൊരുനാളും മറക്കാത്ത ഒന്നാണ് നിലമ്പൂരിലെ അതുരതലോകത്തിലേയ്ക്കുള്ള ആ ടിപ്പ്. പകൽ വെയിലത്തു വണ്ടികളും തിരക്കും, പിന്നെ തിന്നാനുള്ള എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ! രാത്രിയിലെ കഥ പറയുകയും വേണ്ട — അതിശയത്തിന്റേലതിശയം. കുടുംബത്തോടൊന്നിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു കളി അരങ്ങേറുമായിരുന്നു, തൊട്ടൊരു പറമ്പിൽ. കളിയെപ്പറ്റി സീനവിനനോളമൊന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് 'സ്റ്റേജോ', 'കട്ടനോ' അതുമല്ലെങ്കിൽ 'ഗാലറി'യോ മറ്റു സാമഗ്രികളോ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അവനസുഖമുണ്ടായില്ല. അവനൊന്നുമാത്രമേ അറിയൂ. കൊട്ടും പാട്ടും അവിടെ എമ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും. അതവരിലോരോരുത്തരും തോന്നിയ വഴിയ്ക്കു നടത്തിവിട്ടു. അതുകൊണ്ടൊക്കുപ്പാടെ ഫലമൊരു ബഹളംതന്നെ. നടുക്കുവെച്ച് പച്ചച്ചായമടിച്ച് 'രാമ'നാണെന്നും പറഞ്ഞു അരങ്ങത്തൊരു വിപോൻ വെളി

പ്പെട്ടു. അയാൾ ആടുകളും പാടുകളും വലിയ നാട്യം നടിയ്ക്കുകയും തലങ്ങളും വിലങ്ങും ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ, പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടി ധീരൻ കൊന്നു. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അയാൾ സീതയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. തനി മഞ്ഞച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുഖം, തന്നേക്കാൾ ഭരതമുഴക്കെ നീട്ടമുള്ളൊരുത്തി—അതാണ് സീത. ആദ്യന്തം അവനെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് സീത ആടിക്കുഴഞ്ഞും ഞളിഞ്ഞുപിരിഞ്ഞും താഴ്ത്തുന്നോക്കിയും ഉച്ചത്തിൽ കീ-കീയെന്നും പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കിണഞ്ഞു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നതും എങ്ങിനെയൊക്കെയായിരുന്നുവെന്ന് സീത കൂറെ ആഹ്ലാദോദ്ദേകത്തോടെ ഓർമ്മവെച്ചു. എല്ലാറ്റിനുമൊടുവിൽ, ഏതാണ്ടുലംഗാത്രിയ്ക്ക് അവരെല്ലാംകൂടി കൂട്ടംചേർന്നു പുരയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പാടായി. ആണങ്ങളൊക്കെ കള്ളിന്റെ പരിമളം വീശിയും ഉറക്കെയുറക്കെ സംസാരിച്ചും ഒരു കാരണവുംകൂടാതെ അട്ടഹസിച്ചും ഏകാന്തമായി കാട്ടിലെ നടവഴിയിലൂടെ നീങ്ങി.

“ഇന്ന് രാത്രി അപ്പൻ അങ്ങിനെ നേരം വൈകിയോ?”—സീത ഭയപ്പെട്ടു. അരുതെന്നുവശിച്ചു. കിഴവനത്തു് സ്നേഹവും ആലോചനയുമുള്ളതുകൊണ്ട്, വില്പന കഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ ഒരു മിനട്ടം താമസിയ്ക്കുകയില്ലെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അവനൊരുമാതിരി തീച്ചയുണ്ടായിരുന്നു.

അങ്ങിനെ സമാധാനിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടുമൊരു ബസ്സായി, അവനാ മുററത്തു് പുൽത്തകിടിൽ വട്ടത്തിലങ്ങിനെ അനവധി പ്രാവശ്യം തപരിതമായോടിത്തുടങ്ങി. വിശപ്പ് പിന്നേയും പൊറുക്കാം. എന്നാൽ ദാഹം സഹിച്ചു കൂടുന്നവനനുവേണ്ടു്. അവനാകട്ടെ ഒരു ചൂടും വരൾച്ചയും തോന്നി; തെല്ലൊരൊച്ചയടപ്പും.

‘ഹാ! എങ്ങിനും വെള്ളം കുടിക്കാറായി.’—ആ വിചാരംകൊണ്ട് കണ്ടപ്പൻ ക്ഷയയുണ്ടാക്കി തുറന്ന വാതില്ല്യലേയ്ക്ക് ബേക്കടിച്ചു. അതിന്നരികെ ചളിവെള്ളം നിറഞ്ഞൊരു കൂജാവുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ബ്രേക്കിട്ടു നിൽക്കി. ആ ബസ്സ് കൂജാണ്ടികെട്ടിയ രണ്ടു കുഞ്ഞിക്കൈകൾ പുറത്തെടുത്തു. കൂജാവെടുത്തുപൊക്കി സ്റ്റീമിന്റെ തലംകാരതന്ത്രയതത്തോടെ വെള്ളം വലിച്ചു കുടിച്ചു. ഗീറിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കിരുകിരപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പുതുക്കിയ ഊക്കോടെ വീണ്ടുമവൻ കളിയുഷാരാക്കി. വികാരവേശത്തോടെ അവനാ വെളിപ്രദേശത്തിൽ മുന്നോട്ടു വട്ടം ചുറ്റി. നാലാമതു് ചുറ്റിത്തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഉറഞ്ഞൊരു മുറളിച്ചുയോടുകൂടെ തൊട്ടടുത്ത കുററി

ക്കാട്ടിൽനിന്നും ചെടിപ്പടർപ്പുകൾചീകി, ഒരുക്കൻ പുലിയുടെ ഭയങ്കരമണ്ടയും ജപലിയ്യുന്ന കണ്ണുകളും പെട്ടെന്നും കൺമുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

അത്ര പെട്ടെന്നും മുമ്പൊരിക്കലും ബ്രഹ്മക്കുട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ചെറുക്കൻ കാൽമടമ്പിന്മേൽ മുമ്പാക്കം പൊടിയിലേയ്ക്കു രസിയിട്ടും തിരിഞ്ഞു ചുറ്റി. മോട്ടോറിനും പാറാത്തൊരു നിലവിലിന്മേലേയ്ക്കോ കൂടിയിലേയ്ക്കോരു കുതിച്ചു, അകത്തുകടന്നുചാടി വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു. പേടിയിനംകൊണ്ടുമാത്രം അവനൊരു യന്ത്രപ്പാവകണക്കും വാതിൽ തഴുതിട്ടുമാർക്കി. പേടിച്ചുരണ്ടാൽ ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടി കാട്ടുംപോലെ അവൻ കമിഴ്ന്നടിച്ചുകിടന്നും വിങ്ങിവിങ്ങി വിതു ത്തിത്തുടങ്ങി:— “അപ്പാ അപ്പാ—അപ്പാ നിശ്ചയവിയെയാണു്? വേം മടങ്ങി വത്ര! അപ്പാ, നിശ്ചയം പേടിയാവുണ്ട.”

ഭയംകൊണ്ടിടയ്ക്കിടെ ഞങ്ങിഞ്ഞെങ്ങിമുളിക്കൊണ്ടും ഒരരമണിളർ അവ നവിയെകിടന്നു. ഗണ്യം മൃഗത്തെ ആകർഷിച്ച് അടുത്തെത്തിച്ചെങ്കിലോ എന്നൊരു ചിന്ത പിന്നെ അവനെ പിടികൂടി. അവനനങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുകയായി. ഒന്നുമവനും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താണ്ടൊരു ധൈര്യം വന്നപ്പോൾ അവൻ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റും ഒച്ചപ്പെടുത്താതെ മടമ്പുയർത്തി, ആ പുരയ്ക്കുകെയുള്ളൊരു കിളിവാതിൽക്കൽ എത്തി. ഉറപ്പില്ലാത്ത പഴയ മരത്തിന്റെ അഴികൾകൊണ്ടു ബന്ധിച്ച ചുമരുകളുള്ളൊരു നേരിയ പഴുതമാത്രമാണത്. താഴെക്കിടക്കുന്ന കനത്തൊരു ബെഞ്ചിന്മേൽ കേറിനിന്നും അവൻ കരുതലോടെ പുറത്തേയ്ക്കു നോക്കി. നേരമേതാണ്ടിരുണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. മുളക്കുട്ടങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ചേക്കുയിലേയ്ക്കും നേരം വൈകി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാട്ടുകോഴികളുടെ വിളിയൊഴിച്ച് മറ്റൊന്നും ആ നിശ്ശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. കൂടണയുന്ന മറ്റു പാവകൾ അവയുടെ കളകളാൽ രവം മുറുപ്പുവന്നു അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാരാറിനും കുളിർ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ ഉയരുന്ന ഞെരികൾ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രേതം കണക്കു നിൽക്കി. ഏറെത്താമസിയാതെ രാത്രി കാടാകെ മൂടിക്കളയും.

ഒരു മണിക്കൂറോളം സീന ജനലിലൂടെ സോൽക്കണ്ണം നോക്കിയൊപ്പിച്ചു. പുലികളെ അവൻ മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ മിക്കവാറും അവ ഒരു കോലാടിനെയോ ഒരു നാടൻ നായയേയോ നോക്കി പാളിപ്പതുങ്ങി നടക്കുന്നവരായിരിയ്ക്കും. മനഷ്യർ താമസിയ്ക്കുന്ന അതിർത്തികളിൽവന്നും അവയങ്ങിനെ പാറിയില്ല പരിവാണം. അപ്പോഴൊന്നും ഒരു ചെറുമുരൾച്ചയിലും ചുമ്മാ പല്ലൊന്നിലിളിച്ചുകാണിയ്ക്കുന്നതിലും കവിഞ്ഞൊരു നോട്ടം കുട്ടിയിൽ ചെലുത്താ

റില്ല. സീന അവന്റെ സമപ്രായക്കാരായ കൂട്ടാളികളേക്കാൾ അതുകൊണ്ടു ഭീതനാവുകയോ മിടുക്കപ്പെടുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും തീരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഒരു മാസക്കാലമായി അവനടിയ്ക്കിൽ ഒരു പുതിയ ഭയങ്കരമായി വന്നുചേർന്നിട്ടു്. പെണ്ണുങ്ങളേയും കുഞ്ഞുങ്ങളേയും പിടിയ്ക്കു ലാണ് പണി. അവന്റെ ഇടത്തെ മുൻകാലിനെയെന്നോ തകരാറുള്ളതുകൊണ്ടു് അവരതിനെ ‘നൊണ്ടിപ്പലി-നൊണ്ടിപ്പലി’യെന്നു വിളിച്ചു. എന്നല്ല, നടക്കുമ്പോളതു് സ്പഷ്ടമായി കൊക്കിച്ചാടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുല്ലരിയുവാനോ വിറകുശേഖരിയ്ക്കുവാനോ പോകുന്ന നിസ്സഹായരായ ഒട്ടേറെ പെണ്ണുങ്ങളേയും കുട്ടികളേയും അവനെടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടു്. ഇരുട്ടോടുകൂടിയാണ് മൂപ്പരയികവും വരിക. ആൾ ബഹു സൂത്രക്കാരനും ഭയങ്കരനാണു്. കയ്യിലൊരു ആയുധവുമില്ലാതെ അങ്ങിങ്ങായി കുടിപാർത്തിരുന്ന അടിയ്ക്കിലെ പാവങ്ങൾക്കു് നേർത്ത വീടണഞ്ഞു് ഇരുട്ടു മൂടുന്നതിനുമുമ്പു വാതിലെല്ലാമടച്ചു് ഭദ്രമാക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പലരും തങ്ങളുടെ മാടങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ, രാത്രി മുഴുവനെന്നുതന്നെ പറയാം, തീ കത്തിച്ചു ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

നിശ്ചയമായും രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ശിക്ഷാവിധി ആ ജന്തുവിനെ തിരഞ്ഞുപിടിയ്ക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷെ കാണാതെ മടങ്ങിപ്പോവേണ്ടിവന്നു. സീനവിനു് അവരിലൊരാളെ പ്രത്യേകിച്ചോർമ്മവെക്കാൻ മാത്രം വകയുണ്ടായിരുന്നു. വിസ്തരം ജനിപ്പിയ്ക്കുന്ന മട്ടിലുടുപ്പണിഞ്ഞ അദ്ദേഹം കൂടെക്കൂടെ ഒരു പുസ്തകം മറിച്ചുനോക്കുകയും താൻ വെടിവെച്ച മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റി ഉറക്കെയുറക്കെ സംസാരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിസ്തരിച്ച ഒരുപാടൊരക്കങ്ങൾക്കു ശേഷം ചോട്ടിലൊരാടിനെപ്പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടു്, അയാൾ വളരെപ്പൊക്കമുള്ളൊരു മരത്തിന്റെ നിരുകയിൽ കുത്തിയിരുന്നു. മൂപ്പർ വിസ്തി ധാരാളം അടിച്ചു മിന്നിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടോ, അതോ പുലിസ്സാർ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ, എന്തോ അമ്മാമൻവനു് ആടിനേയുംകൊണ്ടു് നടന്നടന്നു എന്നുള്ളതും, പിറേറന്നു് രാവിലെ അയാൾ മച്ചൻവീട്ടു് താഴേയിറങ്ങി ഒരാടിനേക്കാൾ അറുവകനായി നടക്കൊണ്ടുവന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണു്. അതാണു് കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് സൂരികളും കുട്ടികളും പറഞ്ഞുനടക്കുന്നതു്.

സീന, ഇതൊക്കെയും അതിലപ്പുറവും ആ നില്പിലോത്തു്നോക്കി. ഏതായാലും ആ വലിച്ചു മങ്ങൽ പ്രയോഗിയ്ക്കു നോക്കിയും ആ കിഴവൻ വേഗം വരേ.....ണേ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിന്നു. ഒരു വേള പുലിയവിടുന്നു

പോയി എന്നൊരു തോന്നലുപമവെണ്ടായി. പക്ഷെ, മുറുണ്ടുകൊണ്ടൊരു വണ്ടിത്താൻ പെട്ടെന്നു ജനൽക്കലിലൂടെ അതിവേഗം പറന്നു പാറിമറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഞെട്ടിച്ചാടിയെന്നല്ല, ഒരു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുവെന്നുതന്നെ പറയാം. പിന്നെയും, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തെല്ലിടകൂടി അവനവിടെ നിന്നു. ഒന്നും കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ടൊരു പുതുക്കിയ വീരോടെ അവൻ ബഞ്ചിന്റേൽനിന്നിറങ്ങി.

അധികം കഴിഞ്ഞില്ല, വീണ്ടും അവനിരിയ്ക്കുപ്പൊരതിയില്ലാതായി. രണ്ടാമതും കിളിവാതില്ലുൽപ്പോയി, ഒരു ഫർല്ലോങ്ങകലെ കാട്ടിലെ തെരുവിൽ ചെന്നു മുട്ടുന്ന നിശ്ശബ്ദമായ ഉടുപ്പവഴിയിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങിനെ നോക്കിനില്പായി. നേരം ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങി. ഏറിയേറിവരുന്ന കുളിരുപോലെ, പേടി അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കു് ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടെ ഇഴഞ്ഞു കയറി. ആകസ്മികമായി, ഒരു നത്തു് താക്കീതു നല്കിക്കൊണ്ടെന്നു മൂളി. നത്തു് ആ പുളുപ്പിലിയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവോ? കൊച്ചൻ അതുതസ്സീമിതനാകെ മറൊരു മരത്തിന്റെ ഒത്തുകുളിൽനിന്നു് കരിമുകറായ ഒരു കുരങ്ങിന്റെ കരോരമായ അയ്യോവിളിയും കേട്ടു. ഭീതിയും കോപവും കൂടിക്കലർന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ ആ വല്ലാത്ത രോദനം വലിയ പൂശകൻ ചോട്ടിലൂടെ ഒളിച്ചു കടന്നുകളയുന്നതുകാണുമ്പോൾ മാത്രം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നതാണു്. കാട്ടിൽ താമസിയ്ക്കുന്നവർക്കു് ആ സ്വരം മാറിപ്പോവുകയില്ല. ചങ്ങാതി പിന്നേയും തഞ്ചത്തിൽ നീങ്ങുകയാണവിയെന്ന് സീനവിന്നപ്പോൾ നല്ലപോലെ അറിയാം. അവന്റെ പേടി കേറിക്കേറി അസഹ്യമായ കൊടുമുടിയിലോളമെത്തി. യദൃച്ഛയാ അല്ല മിടത്തോട്ടുമാറി കുറുകാട്ടിൽനിന്നു പേടികലർന്നു കരച്ചിലോടെ, കാരറിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഇരമ്പക്കത്തോടൊപ്പം ഒരു ചപ്പിലക്കോഴി ഉയർന്നുപറന്നു. പുലി മുററത്തേയ്ക്കു് കനത്ത തെരികപോലുള്ള കാലടി വെച്ചു് പതമുള്ള 'പതോ' ശബ്ദത്തോടെ ഒരു ചാട്ടവും.

ആ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ അവൻ ഉഗ്രനായി കാണപ്പെട്ടു. ചുറ്റും നാററിനോക്കിക്കൊണ്ടു് എടുത്തുപിടിച്ച തല, ഇടവും വലവുമായി പുളുപ്പു വളച്ചാട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള വാലു്; മാസ്സുമായി മിരട്ടുന്നതും ഭീകരവും ആപൽസൃപകമായി വെട്ടു്ത്തിളങ്ങുന്നതുമായ പച്ചക്കണ്ണുകൾ—കൊച്ചുസീന അല്ലനേരം അവയുടെ ലക്ഷ്യമുററുനോക്കി; എന്നല്ല മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വികാരഭ്രമത്തിൽനിന്നു് സ്വയം പിൻവലിയുന്നതായും അവനു തോന്നി. അവന്റെ കാലുകൾ ഇടറി; അനിയന്ത്രിതമായ പക്ഷവാതംകൊണ്ടെന്നപോലെ അവന്റെ

അവയവങ്ങളെല്ലാം മടങ്ങിച്ചുരുങ്ങി; അവൻ വീണ്ടും ഉരുണ്ടുപൊരുളുവീണു; അവിടെ നിരാശനായും വിഗതബുദ്ധിയായും ബഞ്ചിന്റെ തരംകെട്ട കാലം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നു.

സായുധനായൊരു ശക്തനെപ്പോലും ദേവനീയനാക്കിത്തള്ളുന്നൊരു സ്ഥയായിരുന്നു അത്. വിഴുങ്ങാനോടിയടുക്കുന്ന മരണത്തിന്റേയും തന്റേയ്ക്കു മിടക്കു് ലോലമായൊരു ചുമരും, നേരിയൊരു വാതിലുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാതെ നിസ്സഹായനായ ആ ബാലൻ എന്തെന്തൊക്കെയാണു് തോന്നിയിരിയ്ക്കുകയെന്നു് ഈശ്വരനേ അറിയാവൂ. മണിക്കൂറുകൾ എങ്ങിനെ കടന്നു പോയി! അതുതന്നെ എത്രയെന്നൊന്നും നിശ്ശബ്ദമായ നടുക്കത്തിന്റെ പരമ്പരയുടെ അവസാനത്തിലല്ല. ആ കിടപ്പിലെത്തായാലും, പുറത്തു് മന്ദമന്ദം പാളിപ്പതുങ്ങിയുള്ള ആ നടത്തം അവൻ നല്ലപോലെ നല്ല ബോധത്തോടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പുലി പരിഭ്രമിച്ചുവെന്നു തോന്നുന്നു. അതു കൂടിവിൻ ചുറ്റും ചുറ്റി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. മുൻകാലകൾക്കടിയിലുള്ള ഏപ്പുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആ നേരിയ പൊട്ടലുകൊണ്ടു് സീന മനസ്സിലാക്കി — ഇവർ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരേയൊരു നിനാദമാണതു്. തന്റെ പിടിവിട്ടു് ഒരുന്നാക്കണ്ണൻ ചിലച്ച ചാടി മറിയുമ്പോൾ ഒരു പുച്ചു ചെമ്മുഖോല, അതു ഉൾകൊണ്ടു് ഒന്നരണ്ടുപ്രാവശ്യം മുൻവരയോടെ നിലം മാന്തിപ്പൊളിച്ചു. പല പ്രാവശ്യവും അതു് ജനൽക്കലോളമുയർന്നു് അതിന്നകത്തു് തല കടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അഴികൾ പേടിപ്പെടുത്തുമാറു് തടസ്സം ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പഴുതു വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടു് ചുമരങ്ങിനെ നില്ക്കുമ്പോൾ ആ ശ്രമജന്തുവിന്നു് അകത്തു കടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു് സീനവിനറിയാം. പക്ഷെ, അതല്ല, ചുമരങ്ങിനെ നില്ക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം.

ശരിയ്ക്കുള്ള ദൃഷ്ടിയും വാതിലായിരുന്നു. നന്മവിട്ടു പുളുപലകയും വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ പൊളിഞ്ഞ റുബ്ബലമായ സാധനം കേവലമായ ബാലന്റെ ഉത്തുകൊണ്ടുതന്നെ തരിപ്പണമാവാന്റേയുള്ളു. പിന്നെയൊന്നുള്ളതു്, നിലത്തുനിന്നുറപ്പി മാത്രം പൊക്കമുള്ള ഒരു മേല്പുരയാണ്. മുളകൊണ്ടുള്ള ഒരു നേരിയ ചട്ടക്കൂട്ടിന്മേൽ പൊതിഞ്ഞ ഉണക്കിയ കരിമ്പനയോല. ആ ശ്രമൻ അതിന്മേൽക്കേറി എന്നു വന്നാലോ!

ഓ, അതാ വാതിൽക്കൽത്തന്നെയുണ്ടു്. മുറ്റിൽ നിന്നുചുറ്റിൽ മൂക്കു വലിയ്ക്കുന്നു. പൊടി ധാരാളം മൂക്കുകൊണ്ടു് ഉഴുതിപ്പറപ്പിച്ചു മണത്തറിഞ്ഞു പുളു

പുതുമനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ, ക്ഷമയില്ലാതെ വാതിലിന്മേൽ മറന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങി; ആ കനത്ത കയ്യിന്റെ സമ്മർദ്ദമോട് വാതിൽ കിരുകിരക്കാനും വളയാനും തുടങ്ങി.

സീന ഉടനെ എണീറ്റു. അപകടത്തിന്റെ അടുപ്പം അവനു പേടി മറക്കാനാകാത്തപോലെ തോന്നി. ഉറക്കെ കൂക്കിവിളിച്ചും നിലവിളിച്ചും അവൻ ആ കനത്ത ബബ്ബ് വാതിലിന്നുനേരെ വലിച്ചിട്ടു; അവന്റെ കൊച്ചു ശരീരംകൊണ്ടാവുന്ന ശക്തിയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് അതിന്മേലമർത്തിനിന്ന്, എന്തിനാൽക്കിട്ടാവുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം അതിനേരെ വലിച്ചുവെച്ച് തട്ടിമുട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചൊച്ചുപ്പാടുണ്ടാക്കി. കൂട്ടത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ നിർത്താതെ നിലവിളിയും.

അതാ, മനസ്സിനു ക്ലേശം നൽകുന്ന മറ്റൊരു ശബ്ദം. തപരിയ്ക്കുന്ന കാലടിയുടെ 'പടപട' ശബ്ദവും ചൂട്ടിന്റേതുപോലുള്ള വെളിച്ചവും കർക്കശസ്പർശത്തിൽ കിടുകിടുന്നതുള്ള കൂക്കിവിളികളും; അവയെത്തുടർന്ന് കുട്ടിയെക്കക്കുന്ന ആ പേടിത്തൊണ്ടന്റെ കൂതിച്ചോട്ടംകൊണ്ട് പൊന്തക്കാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന തകച്ചയും കേൾക്കായി.

“സീന സീന നിയ്യവിടെ?”—ആരവം നിലവിളികൂട്ടി. “നിനക്കു വല്ലതും പറിയോ? നിയ്യകത്താനോ? ഇതു ഞാനാണ്—നിന്റെ അപ്പൻ, വാതിൽ തുറക്ക!”

“എനിയ്ക്കു പേടിയാവുന്നു. ഞാണ്ടിപ്പിണ്ടു മുററത്തു.” “ഉവ്വു: ഞാൻ കണ്ടു അവനെ”—വല്ലാത്തൊരു ദ്രാഗ്ഗൻ ചിരിയോടുകൂടെയാണപ്പറഞ്ഞത്. “അവൻ പോയി. വാതിൽ തുറക്ക കുഞ്ഞാ.”

സീന ബബ്ബു വലിച്ചിട്ട് കതകു തുറന്നു. കിഴവനകത്തു കടന്നു. കടക്കുമ്പോൾ അല്പമൊന്നാടിയിരുന്നു. ഉഴക്കം പൊക്കവുമുള്ളവനാണ് ആ കിഴവൻ. മണ്ടയ്ക്കുപിന്നിൽ വെളുത്ത ലോലമായ ഒരു ചെറു രോമക്കറയുമുണ്ട്. അയാൾ താഴോട്ടു കുനിഞ്ഞു ഉഴക്കേറിയ കൈകൾകൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്ന ആ കൊച്ചുരൂപത്തെ വാരിപ്പിടിച്ചു. പേടിയ്ക്കും പരിഭ്രമത്തിനുമിടയിലും, ശ്രദ്ധപ്രതീക്ഷയുടെ വാസനയ്ക്കനു പതിവില്ലാവിത്ത തീക്ഷ്ണതയുണ്ടെന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി. മാത്രമല്ല, ആ മനസ്സിതത്തിൽ വാത്സല്യവും ഉല്ലാസവും അതിരുകളുണ്ടെന്നും.

“എന്താണുണ്ടായത് മോനേ? പറ, നിനക്കെന്തുപറ്റി? ഒക്കെത്തുറന്നു പറയൂ.”

എങ്ങിനെയാണവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും അന്തിയുദ്ധം നൊണ്ടിപ്പുലി വന്നതേതുവിധമെന്നും കൊണ്ടോവാൻ ശ്രമിച്ചതെന്തെല്ലാമെന്നും എന്നു വേണ്ട ആ മണിക്കൂറുകളിലെ കലക്കങ്ങളെല്ലാംതന്നെ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു.

കിഴവനതു മുഴക്കെ മനസ്സിലായിരിയ്ക്കുകയില്ലെന്നാണെന്നിയ്ക്കു തോന്നുന്നത്. അയാൾ നിങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ പറയാറുള്ള ‘നിർവൃതിയി’ലും ഒരു ഡിഗിരി ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നരഭുക്കായൊരു കടുവയെപ്പോലും മാനിസ്സാൻ തയ്യാറുമല്ല.

അയാൾ ഉറക്കെച്ചിരിച്ചു. “ഞാൻ ചൂട്ടുകൊണ്ടതിനെ ഇങ്ങിനെയടിച്ചു.” അയാൾ പറഞ്ഞു. “ആ കള്ള ജന്തു ഓടിപ്പോയി. അതിനെപ്പറ്റി വിചാരിയ്ക്കണ്ട. ഞാനുള്ളടത്ത് അവനെ കണ്ടി കാണില്ല. ഞാനടിച്ചപ്പോ അവനെങ്ങിനെ ചാടിയോടിയെന്നറിയോ. എന്റെ കണ്ണൻ പേടിയില്ല. ഞാനില്ലെ ഇവിടെ. നിനക്കു് ഇപ്പോ വെശക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിനക്കു വല്ലതും ‘വേം’ണ്ടാക്കിത്തരാം. അപ്പള്ളയ്ക്കു് “നാ” — തന്റെ മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടിന്റെയൊരു കോത്തല കെട്ടഴിച്ചു ബസാറിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന ഒരു ജാതി മീറായിപ്പൊതിയെടുത്ത് കുട്ടിയ്ക്കു കൊടുത്തു. ബഹുമാനാതിരേകത്തോടെ സീന വിസ്തയാവഹനായ തന്റെ മുത്തപ്പനെ നോക്കി; പേടികളെല്ലാം മറന്നു്, ഭട്ടന്ന മീറായി വാരിപ്പോക്കി മത്സരിച്ചുപിന്നിത്തുടങ്ങി. കിഴവനാകട്ടെ, ചുരക്കോടെ ഉടഞ്ഞു തകർന്നു ചട്ടികളുടെ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പൊട്ടും പൊടിയും അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കിത്തുടങ്ങി. അപ്പോഴൊക്കെ ഇടതടവില്ലാതെ സംസാരിച്ചുചിരുന്നു. ആ കോളനിയിലെ മറ്റൊരാളായും തമ്പുരാന്റെ കോവിലകത്തേയ്ക്കു കഥകളി കാണാൻ പോയതാണ്; പിറേറന്നു കാലത്തേ മടങ്ങലുണ്ടാവൂ. അയാൾക്കും പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ, സീനക്കുഞ്ഞനെയോർത്ത് തിരിച്ചുചെല്ലിയതാണ്. പോരുമ്പോൾ വഴിയൊരു കാട്ടുപന്നിയെ കണ്ടിരുന്നു. വായിൽത്തോന്നിയ പേരൊക്കെ വിളിച്ചു. ചീത്ത പറഞ്ഞ വമാനിച്ചപ്പോൾ അതോടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. പന്നികൾക്കു് അയാളെ പേടിയാണ്; പുലികൾക്കും തമൈവ. മുപ്പക്കൊന്നിനെയുമില്ല യേം. ഇങ്ങിനെ പിറുപിറുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തീപ്പിടിപ്പിച്ചു്, അരി തിളപ്പിയ്ക്കാൻ പാത്രവും അടുപ്പത്തു കേറി. അപ്പോളാണ് അവിടെയെങ്ങും ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലെന്നറിഞ്ഞതു്. ഇറയത്തുനിന്നു് ഒരു പുതിയ പന്തച്ചുട്ടു് വലിച്ചെടുത്തു കൊളുത്തി, കളിമൺകുണ്ടിലേയ്ക്കു് — നൂറു വാൾ റൂറേക്കിടക്കുന്ന അതാണ്

വരുടെ കൂട്ടക്കാരടെ കിണർ—നടന്നു. പോയതോ വാതിലും തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടു്; തന്റേടത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യാത്തൊരണ്ണമാണതു്.

കിണറിൽനിന്നു മടങ്ങി പാതി വഴി പോന്നിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ കേട്ടുമാടത്തിൽനിന്നു് പെട്ടെന്നൊരു രോദനം; ഒരു നേരിയ മുറളലും, താമുരാറായോടിപിടി കലഹവും. പെട്ടെന്നയാൾക്കു് തന്റേടവും വീണു. വെള്ളങ്കടം അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു് അയാൾ മുറഞ്ഞെയ്ക്കു കുതികുതിച്ചു മണ്ടി—വായിലെന്തോ കടിച്ചു തുക്കിക്കൊണ്ടു് ഒരുകുക്കൻ കട്ടവാ തുള്ളിയോടുന്നതു കാൺമാൻ കണക്കിനവിയെഴെത്തിപ്പെട്ടു.

എന്തോ ഒന്നു്! നോക്കുൻ നില്ലാതെത്തന്നെ അയാൾക്കതെത്താണെന്നു മനസ്സിലായി. പോരെങ്കിൽ, “അപ്പാ—അപ്പാ—അതെന്നെ കൊണ്ടുപോണല്ലോ” എന്നിങ്ങിനെ തീവ്രവേദനയനുഭവിയ്ക്കുന്ന അലമുറക്കൊള്ളൽ അതിനെ സ്ഥിരീകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

കത്തിജ്ജ്വലിയ്ക്കുന്ന ചൂട്ടുവത്തി ആ മനുഷ്യൻ കാണുമായി പ്രഹരിച്ചു. പക്ഷെ, അതു് കണക്കിനു കൊള്ളാതെപോയി. പുലി അതിവേഗത്തിൽ പുളഞ്ഞുകയറി വെളിസ്ഥലത്തിന്റെ വക്കിനുള്ള ഇടതു് കരുകാട്ടിലേയ്ക്കു് കടന്നു ചാടി അതിൽ ജയിച്ചു എന്നിരിയ്ക്കട്ടെ, എന്നാൽപ്പിന്നെ കുട്ടിയെ വീണ്ടുകിട്ടലുണ്ടാവില്ല. കുപ്പനതറിയാം. എന്റെ കാന്താരവാസത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചു് ഏറ്റവും വലിയ ധീരതയാണു് അയാളപ്പോൾക്കാണിച്ചതു്. ഒരൊറ്റത്തുള്ളലിൽ പുലിയെ കവച്ചുവെച്ചയാൾ മുന്നോട്ടു ചാടി. അതിന്റെ മുതുകത്തുവീണു് കുതികുതിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ചുരുമായി ഞരമ്പെടുത്തുപിടിച്ചു തന്റെ കൈകാലുകളാൽ മുറുകെ കൊളുത്തിട്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ടും ഇര കടിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ടു് തന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം എടുത്തെറിയാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ പുലി രാഷ്ട്രനായമറിക്കൊണ്ടു് ഉഴക്കോടെ കുലുങ്ങുകയും ചുറ്റിത്തിരിയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ മക്കുടമുഷിക്കാരനായ ആ സവാരിക്കാരൻ, പീടുത്തം വിടാതെ ഒന്നിച്ചൊരിരുപതു ചെൽത്താനേപ്പോലെ അലറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രോഷാകുലനായ മൃഗം ഒടുവിൽ കുട്ടിയെ താഴെ വീഴ്ത്തി ഘോരഗജ്ജനങ്ങളോടെ കിഴവന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. ഏതാണ്ടു് കുപ്പന്റെ സ്ഥിതിയിതായിരുന്നു: അയാളുടെ കൈകൾ ആ ഭയങ്കരമൃഗത്തിന്റെ കണ്ണത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു; കാൽ ഉരയ്യിലാഴ്ത്തിയും. അതുകൊണ്ടു് പുലിയ്ക്കുറച്ചൊരു പിടുത്തം കിട്ടുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഇടവും വലവും ആ മനുഷ്യന്റെ കാലുകളെ അലോസരപ്പെടുത്താൻ മാത്രമെ അതിനു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നിട്ടും അതിനി

ടയ്ക്കു കപ്പൻ ചെറുക്കനോടെണീറമണ്ടാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചാത്തു. താമസിയാതെ ആ മൃഗം പുറത്തു മറിഞ്ഞു. ആളും ജന്തുവും മേല്ക്കുമേലായിക്കിടന്നു മറിഞ്ഞൊരു ഭയങ്കരപ്പോരാട്ടം. അവരങ്ങിനെ കെട്ടിമറിയുന്നതിലിടയ്ക്കും, കപ്പന്റെ പിടിവിട്ടു. എന്നല്ല പുലി ചുമൽ കണക്കാക്കി പല്ലമന്തുകയും ചെയ്തു. സീനവതാ കാടിയടുക്കുന്നു. അവന്റെ മുത്തപ്പന്റെ അപകടസ്ഥിതി അവൻ കണ്ടു. നിലത്തുകിടന്നെറിയുന്ന ചൂട്ടവൻ ഏതിയെടുത്തു. കൂടുതലാളിക്കത്തിയ്ക്കാനായി ഉയർത്തിയും താഴ്ത്തിയും വീശിക്കൊണ്ടു കൂതിച്ചു. എന്നിട്ടു തുകൊണ്ടു നേരെ ജന്തുവിന്റെ മോന്തയ്ക്കൊരു കൂത്തും. പുലിയ്ക്കുതും വല്ലാത്തൊരു രടിയായിപ്പോയി. ഒരു മോങ്ങലോടെ തന്റെ പിടി വിട്ട് ഇരുൾച്ചുരുളിലേയ്ക്കും കാടി മറഞ്ഞു.

സീനവിനാണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്നും പൊട്ടിമുളച്ചു ധീരത, തനിയ്ക്കു മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന ഭയങ്കരരൂപം കണ്ടതോടെ അലിഞ്ഞുമാഞ്ഞു. നടുക്കുംകൊണ്ടുറക്കെക്കരഞ്ഞും ഭയ തോന്നിയും ചൂട്ടു വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ കൊച്ചൻ കിഴവന്റെ മേൽ വീണുകഴിഞ്ഞു.

മനസ്സിലാക്കിമറിയ്ക്കുന്ന ആ രംഗത്തേയ്ക്കും ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സംഘം രാത്രിവേട്ടക്കാർ പ്രവഹിച്ചു. ഒരുല്ലാസാലോചനത്തിനും ആ വഴി ബസ്സിൽ കിടന്നു പോകുമ്പോൾക്കേട്ടു ബഹളമാണവരെ അങ്ങോട്ടാകുപ്പിച്ചത്. വെള്ളയും തവിട്ടും ചേർന്ന ആ സെറിലേറെ മിലിട്ടറിക്കാരായിരുന്നു. അവരുടെ മേജർ പറഞ്ഞതുപോലെ, തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു സ്വകാര്യ റിസേർവിൽ ഒളിവേട്ടയും അതിലേറെ കൂടിയും ബറാബറാക്കുകയായിരുന്നു അവർ. മേജറാണാദ്യം വന്നത്. നിണമണിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കോലം കണ്ടും, അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിൽപ്പറഞ്ഞു:— “വരൂ, കോഫിൻ, നിങ്ങളുടെ സാമാനങ്ങളൊക്കെക്കൊണ്ടും!” ഇവിടെ ഓരണ്ടു സാധുക്കൾ, നരിയോ എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല, ചവച്ചു നാശാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു” ആർ. എ. എം. സിയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ കോഫിനാണ് രണ്ടാമതു വന്നത്. ഒന്നു നോക്കി അയാൾ ബസ്സിലേയ്ക്കു തിരിച്ചോടി. ഉടനെ ഒരു സഞ്ചിയുംകൊണ്ടും മടങ്ങിവന്നു. ഒരു മോടിവിദ്യക്കാരനോപ്പോലെ അതിൽനിന്നയാൾ സൂചിയും നൂലും കൊടിലും ചവണയും—അങ്ങിനെ മററവധി കുന്ദാണങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു. ബഹു ധൂതിയോടെ ചോര പുറം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കോലങ്ങളിൽ വേല തുടങ്ങി. തെരിച്ചു ചാടുന്ന രുധിരധമനികൾ കെട്ടിനിർത്തി; തുറന്നു മലർന്ന മുറിവുകളതിവേഗം തുന്നിക്കെട്ടി, — അങ്ങിനെയതെല്ലാം ചെയ്തു റെഡിയാക്കി. ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമേ

അതൊക്കെ കഴിയും. ഭാഗ്യംകെട്ട പേരായിട്ടും കേപ്‌ടൻ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന കായ്ക്കത്തിൽ മഹാനായി. അതു കഴിയേണ്ട താമസം, കിഴവനേയും ചെക്കനേയും അവരുടെ കരിമ്പടത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി, ദൈവാനുകൂല്യംകൊണ്ടു്, ഈ പിചുനാൽ വന്നിറങ്ങിയ അതേ ബസ്സിലേയ്ക്കു് ഓടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെയവിടെ സീററിൽ കിടത്തിയതിനുശേഷം, മേജർ കല്പിച്ചു— “ശരി, എന്നാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പൊച്ചിൻ. അടുത്തുള്ള ആസ്പത്രിയിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയാക്കി മടങ്ങിവന്നു് വിവരം പറയണം.” ക്യാപ്‌ടൻ മടമ്പു് ‘ക്ലിക്’ എന്നു് കൂട്ടിമീട്ടി സലാം കൊടുത്തു. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ബസ്സുതാ മറയുകയായി.

മേജർ തിരിഞ്ഞുനിന്നു ചോദിച്ചു: “എന്താ ഇനി ആ ക്രൂരനെ തിരയുകയല്ലെ, പ്രൊഫസർ! നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രദേശം നിങ്ങളറിയുമെന്നു്. ഇവിടുത്തെ കിടപ്പും സമ്പ്രദായവുമൊക്കെയാണു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിത്തരിൻ.” അതു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേജർ വീണ്ടും ആജ്ഞാപിച്ചു,— “നിങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ വലത്തുഭാഗത്തു പോവിൻ, രണ്ടാളിടത്തോട്ടും. പ്രൊഫസർ, താങ്കൾ രണ്ടുപേരേക്കൂട്ടി നടപ്പുറത്തെ ആ ‘ഫയർ ലൈൻ’ പോയിക്കൊത്തോളൂ. ബാക്കി നമുക്കെല്ലാം ആ പൊളിവിലേയ്ക്കു നടക്കാം. ‘ദാ എതിർവെടി സൂക്ഷി സ്ലൂ—നേ!’”

ആ പ്ലാൻ കൊണ്ടു നടത്തി. പക്ഷെ, കുഞ്ഞിത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒടുവിലൊരു ചുക്കും കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾക്കു് റോട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവരേണ്ടിവന്നുവെന്നു്.

ഉദ്ദേശം പുലർച്ചെ നാലുമണിയ്ക്കു് കേപ്‌ടൻ തിരിച്ചെത്തി. വേണ്ട ഏപ്പാടുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടു രോഗികൾക്കും സമാധാനമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുചെയ്തു.

വാസ്തവത്തിൽ, അവരെല്ലാം മാറി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം പിന്നീടു ഞാനവരെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. കലശലായ വട്ട രണ്ടാൾക്കും വീണിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു തകരാറുമില്ല. വയസ്സൻ ഇപ്പോളില്ല. എങ്കിലും, ചെറുക്കൻ ഞാനറിഞ്ഞതടത്തോളം, ഇന്നും നിതാന്തഘോരമായ ആ വിജനപ്രദേശത്തിന്നു പാത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയായിരിയ്ക്കുന്നു.

സൂരനാടകങ്ങൾ

നാടകകലയെക്കുറിച്ചോ നാട്യശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയോ ഞാനൊന്നും തന്നെ പറയാൻ ഭാവിയില്ല. അവയെപ്പറ്റി വിവരവും കുറവാണ്. എന്നാൽ കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങി ഇന്നോളം കളിച്ചും കളിപ്പിച്ചും സൂരനാടകങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞൊരു പരിചയം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാം. സ്വന്തം അനുഭവം പഠിപ്പിച്ച ചില പാഠങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലുത്സാഹിയ്ക്കുന്ന മറ്റു അധ്യാപകന്മാർക്ക് ഉപകരിച്ചെങ്കിലോ എന്നുണ്ടാശ. അതും ഇതും വേണം എന്നു പറയാനല്ല, ഇന്നതിന്നു വേണ്ട എന്നു നിബ്ബന്ധിക്കാനാണ് താനും എനിക്കു തോന്നുന്നത്. തീർക്കാവുന്ന ഒരുപാടു പിഴകൾ, ഒഴിയാവുന്ന അനാവശ്യച്ചെലവുകൾ — അങ്ങനെ പലതും.

നാടകം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുമുമ്പ് അഭിനയത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങാം.

നാടകമധ്യസ്ഥിയെന്നത് ഒരിയ്ക്കലും സ്ത്രീകളിൽവെച്ചാകരുത്. വീട്ടിലോ സൗകര്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സ്വകാര്യസ്ഥലത്തോവെച്ച്, ആവശ്യമുള്ളവരെ മാത്രം വരുത്തി വേണം പരിശീലനം നൽകുക. എന്താണിതിനായൊക്കെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കാനുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നതും. രഹസ്യമാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികൾ വന്നു ചുറ്റും കൂടി കഴുപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കും. നിത്യം കേട്ടു കേട്ടു അവർ സംഭാഷണങ്ങൾ മനസ്സാമാക്കുന്നതുമൂലം പ്രദർശനനാൾ പതുക്കെ നശിച്ചുപോകുന്നു. തന്നെയല്ല, ചിലപ്പോൾ രംഗത്തിൽ നടന്മാർ പറയേണ്ട വാചകങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മറ്റു

കുട്ടികൾ വിളിച്ചുപറയുന്നതും ഉരുവിടുന്നതും നാടകത്തിന്നെന്നത്രമാത്രം കേടായിരിക്കും എന്നൊന്നാലോചിച്ചുനോക്കൂ. അന്ന് — വാഷികോത്സവനാളായിരിക്കുമല്ലോ സ്ത്രീനാടകങ്ങളുടെ അവതരണം — പുറമെനിന്നു വരുന്ന അതിമികൾക്കും രക്ഷിതാക്കന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അധ്യാപകന്മാർക്കും എല്ലാം ഒരു പുതുമ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പോയി കാര്യം; നാടകം പരാജയപ്പെട്ടു. പലപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു കാണുന്നില്ല. ഞാനെന്നും ‘റിഹേഴ്സൽ’ വീട്ടിൽവെച്ചേ നടത്താറുള്ളൂ. തന്മൂലം ‘പുതുമ’യുടെ കാര്യത്തിൽ നൂറുശതമാനവും നേട്ടം കിട്ടാറുണ്ട്.

എറക്കുറെ എത്ര സ്ത്രീകളുടെയും ധനസ്ഥിതി മോശമായിരിക്കും. ഒരു വാഷികദിനത്തിലെ വിനോദത്തിനായി മുന്ററോ നാന്ററോ ഉദ്യോഗിക ചില വിടാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സാധിച്ചെന്നു വരില്ല. അതുകൊണ്ട് പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വലിയ ചെലവുവരുത്തുന്ന ഉടുപ്പുകളും കോപ്പുകളും അനാവശ്യമായ രംഗസംവിധാനവും സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സ്പിച്ചാവരുത്. എന്നാലൊരു കാര്യത്തിൽ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. അത് പരിശീലനക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭാരോ മായയും ഒന്നു കടിക്കാനും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അവർ കൂലിക്കായി പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്നവരല്ല. നാലു മണി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നിന്നു തുളുകയും വേണം. “വീട്ടിൽപ്പോയി ചായ കുടിച്ചു വരു” എന്ന ഭംഗിവാക്കു പറഞ്ഞതയ്യുന്നതു കഷ്ടമത്രേ. അവർക്കിടയൊരു സഹായം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കുട്ടികളുണ്ടെന്നു വിചാരിയ്ക്കൂ. ഭാരോരുത്തന്നു മുമ്മുന്നണകളു കണക്കാക്കിയെങ്കിലും ചെലവിടേണ്ടതു ധർമ്മമാണ്. നമ്മെ ഈ ജോലിയേല്പിക്കുന്ന ഭാരവാഹികൾ “എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെലവിട്ടോളൂ, അതു നമുക്കു ശരിയാക്കാം” എന്നെല്ലാം വളരെ മധുരമായിപ്പറയും, ധൈര്യപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ബില്ല കൊടുത്താൽ അവരുടെ ഭാവമൊന്നു കാണേണ്ടതാണ്. ധനകാര്യമന്ത്രിയും അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലും ഒന്നും സാരമില്ല. അത്യഗ്രമായ ഒരുദ്യോഗികഗൗരവത്തോടെ നമ്മുടെ കണക്കുവർ വെട്ടിക്കുറച്ചു പകുതിയോ അതിൽ പകുതിയോ ആക്കിയേയ്ക്കും. ബാക്കിയുള്ളത് സഹിക്കാൻ, പലതും സഹിച്ചുപോരുന്ന അധ്യാപകൻതന്നെ തെയ്യാറാകേണ്ടിയും വരും. ആരു നഷ്ടം സഹിച്ചാലും, ലോഭം കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരിനമത്രേ ഇത്.

മുമ്പാക്കെ മൂന്നാംഘോരത്തിലെ കുട്ടികൾക്കുടി 'വെനീസ്സിലെ വർത്തകൻ' എന്ന നാടകത്തിലെ കോടതിരംഗം, 'ജൂലിയസ് സീസറി'ലുള്ള അന്തോണിയുടെ പ്രസംഗം — ഈ മാതിരി കുറിനാടകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇന്നത്തരം കുട്ടികൾക്കു് ഇംഗ്ലീഷൊടുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം, ആ മാതിരി ട്രഗുങ്ങളിൽ വലിയ നിബ്ബന്ധം കാണുന്നില്ല. എന്നാലും വലിയ കോളേജുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഷേക്സ്പിയർ, ഷാ തുടങ്ങിയ നാടകകൃത്തുക്കളുടെ കൃതികൾ ആണ്ടുതോറും ഒന്നെങ്കിലുമവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചടങ്ങാണു്. ഇതിന്റെയൊക്കെയും ഫലം ഏതൊന്നും മെച്ചപ്പെട്ടതല്ലെന്നാണു് എന്റെ അനുഭവം.

ഷേക്സ്പിയറെപ്പറ്റിയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം നാനൂറു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലാണെഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. അതിനുശേഷം വന്ന ഭാഷാപരിണാമമൊരിടത്തു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായ പ്രയോഗരീതികൾ മറ്റൊരിടത്തു് — രണ്ടുംകൂടിയായാൽ ആ ഭാഷ ഇന്നു മറ്റേതോ ലോകത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ഒരശരീരി പോലെയത്രെ. നാടകങ്ങളിലെ മുഖ്യരസനിദാനം പാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണമാണല്ലോ. അതു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫസർക്കേയോ വ്യാഖ്യാതാവിന്റേയോ സഹായമില്ലാതെ കഴിയുകയില്ല. ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കാം : പ്രൊഫസർമാരും വ്യാഖ്യാതാക്കളും നാടകം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലെത്രയോ ഇരട്ടി സഹായിക്കും അതിന്റെ ഒരഭിനയം. പക്ഷേ, അപ്പോഴേക്കുതന്നെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കുട്ടികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാവും. പുറമേനിന്നു നാടകം കാണാൻ വരുന്നവർ, ആപ്പീസിൽനിന്നോ കോടതിയിൽനിന്നോ അഞ്ചുമണിക്കൂറുതന്നെനിന്നുമുപ്, വ്യാകരണം, പദപ്രയോഗം തുടങ്ങി ഷേക്സ്പിയർനാടകങ്ങളിലെ എല്ലാം നല്ലപോലെ ധരിയ്ക്കുമാറു പഠിച്ചുപരിക സാധ്യമല്ലല്ലോ. ഒടുവിൽ കുട്ടികളെന്തോ ചിലതു പറഞ്ഞുപോകുന്നുവെന്നല്ലാതെ, നാടകത്തിന്റെ മാധുര്യമോ മാഹാത്മ്യമോ ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയാതെ പോകുന്നു. പരിചയമുള്ള ഒരു രംഗമായാൽക്കൂടി അതിലെ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഫലിതം അവർക്കു മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നുവരില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്നു കാര്യം.

ഏതാ തുടങ്ങിയവരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫലം ബോധിതനെന്നാണ്. ഒന്നാമതു, യൂറോപ്യൻ ജീവിതതാല്പര്യങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചാണ് ആ നാടകങ്ങൾ നില്ക്കുന്നത്. ഭാഷാപരിചയവും ഇംഗ്ലീഷുകാരന്മാരുമുള്ള ഇടപഴക്കവും പിന്നെപ്പിന്നെ കുറഞ്ഞുവരുന്ന നമുക്കു് ഈ താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സാ

ധൂമല്ല. പോരെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷിനോടാകെ ഒരു വെറുപ്പു ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതു വലിയൊരു കയ്യമാണ് ഈയിടെയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചടങ്ങിന്റെ പേരിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ മണിക്കൂറുകൾ എന്തിനു നഷ്ടപ്പെടുത്തണം?

എനിക്ക് ഇതു ബോധ്യമായിട്ടു വളരെക്കാലമായിരിക്കുന്നു. തൊള്ളായിരത്തിമുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ഒടുവിൽ ഞാനൊരു ഷേക്സ്പിയർനാടകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എല്ലാവരും പരിചയമുള്ള 'ജൂലിയസ് സീസർ' ആയിരുന്നു നാടകം. കഴിവുകൾ തികഞ്ഞ ഒരു സെറാ കൂട്ടികളേയും കിട്ടി അന്ന്. നാടകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, കാണികളായി വന്നുചേർന്നിരുന്ന വെള്ളക്കാർ — സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും — ഇടനേരത്ത് അണിയറയിൽ വന്ന് ഓരോരുത്തരുടേയും അഭിനയത്തെപ്പറ്റി സൂതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. റെറാ-ഭാണാബിൾ ശ്രീനിവാസശാസ്ത്രിയായിരുന്നു അന്നദ്ധ്യക്ഷൻ. അദ്ദേഹവും തന്റെ ഉപസംഹാരപ്രസംഗത്തിൽ കുട്ടികളെ വളരെ ശ്ലാഘിക്കുന്നതു കേട്ടു. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കാവേശവും ആനന്ദവും നൽകി.

എങ്കിലും മറ്റൊരു സംഭവംകൂടി നടന്നു ഇതിനിടെ. അതെന്താണെന്നല്ലേ? രണ്ടു മൂന്നു പൌരമുഖ്യന്മാർ — പാപ്പും പദവിയുമുള്ളവർതന്നെ — അണിയറയിൽ വന്നു പറഞ്ഞു: "ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനാണ് വന്നത്. കുട്ടികളുടെ കോമാളിത്തം കാണാനല്ല. ഇതൊന്നു നിന്തു."

'നിന്താനെന്നിങ്ങിരിക്കുമില്ലെന്നും, ശാസ്ത്രികളുടെ ഉഴും വരുംവരെ തളിക്കളത്തിന്റെ വക്കത്തു പോയി നാലുചാൽ നടന്നു വരികയാണ് നല്ലതെ'ന്നും മാറ്റം മറുപടിയിൽ ഞാനും ഒട്ടും കുറച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്കു കാര്യം നല്ലപോലെ ബോധ്യപ്പെട്ടു. പുറത്തേയ്ക്കു തലയിട്ടു കാണികളെ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നു നോക്കിയപ്പോൾ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. അധികപേരും തൊള്ളു മൂന്നു കോട്ടുവാതിലിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അവർക്കെന്തു ജൂലിയസ് സീസർ? എന്തു ഷേക്സ്പിയർ?

പിറ്റേക്കൊല്ലം തുടങ്ങി മലയാളനാടകങ്ങളാക്കി. ഈ. വി. കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ 'ആരാന്റെ കുട്ടി'യാണാദ്യം അരങ്ങേറിയത്. കാണികൾക്കാകെ മില്ല ഒരു മടുപ്പും. പിന്നെ ചെറിയ മട്ടിൽ ഞാൻതന്നെ ചിലതു പ്രയോഗിച്ചു നോക്കിത്തുടങ്ങി. അതിൽപ്പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ചുകൊല്ലം വാഷികയോഗത്തിലെ നാടകം സർവ്വവിജയമായിരുന്നു.

അല്ലെങ്കിലും, കാണികളെ കുറും പറഞ്ഞിട്ടു യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഭാഷാപരിചയം നാൾക്കുനാൾ നശിച്ചു വരികയാണ്. പിന്നെ, കാര്യം

മനസ്സിലാക്കാതെ വല്ല ആസാദനവും സാധിക്കുമോ? നാടകനടന്മാരേയും ഇതു ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു കാലം കുറച്ചായി. അതും ഗ്രഹിക്കാതെയാണ് അവർ വാക്കുചരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ 'ചുക്കമോ—ഉക്തി—പുലി'യിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഉച്ചാരണപ്പിഴവുകളും ഭയങ്കരം. ചുരുക്കത്തിൽ, ആളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷുനാടകങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമോ താല്പര്യമോ ഇല്ലാതായിട്ടുതന്നെ കൊല്ലങ്ങളായി. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷു വേണ്ടാത്തവരുടെ മുഖത്ത് അതു വെച്ചുറയ്ക്കുന്നത്? നമുക്കത് സന്ദേശം ഉപേക്ഷിക്കാം.

ഒരു നാടകംകൊണ്ടു മാത്രം എന്നാലും നമ്മുടെ സൂരനാടകം തൃപ്തി വരാറില്ല. മൂന്നും നാലും നാടകങ്ങൾ ഒരു ദിവസംതന്നെ അവതരിപ്പിച്ച് അവർ ആളുകളെ കയ്യെടുത്തു. സർവ്വഭാഷാഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, മാതൃഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്കു മലയാളം, രാഷ്ട്രഭാഷയാകാൻ പോകുന്നു എന്ന നിലയ്ക്കു ഹിന്ദി ഇങ്ങിനെ മൂന്നെണ്ണം എവിടേയും പതിവുണ്ട്. ഇതിന്നു പുറമേയാണ് പൂർവ്വഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്കു സംസ്കൃതം ചില സൂരനാടകങ്ങളിൽ അരങ്ങത്തു വരുന്നത്. പാലക്കാട്ടെ ചില സൂരനാടകങ്ങളിൽ അഭിമാന ഭാഷയായി തമിഴുനാടകവും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നല്ല തമിഴറികയില്ല. എന്നാലും വേണ്ടില്ല, വാഷളൻ തമിഴെങ്കിൽ വാഷളൻ, ഒന്നു കൊണ്ടുനടത്തും. എന്തിനാണിവയൊക്കെ കൂടി?

സൂരനാടകം ഒരു കോപ്പു ചായയോമറോ കഴിച്ചാലും, ചിലർക്കിനും നേരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാണികൾ വരുന്നത്. ഇവർക്ക് ഉത്തരം ഉറക്കവും ഒന്നും വേണ്ടതല്ലേ? നടുക്കുവെച്ച് ഒരു സഭ്യ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നന്നായിരിയ്ക്കും. ഇതു സാധിക്കാത്തതിനാലും, ചില നാടക സൂരനാടകങ്ങളിൽ സമ്മാനദാനവും ഉപകൃമലസംഗവും മറ്റും കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം സാദരം ഉത്തരം വിട്ടയച്ചു വീണ്ടും രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിവിധവിനോദപരിപാടിയാരംഭിയ്ക്കുന്നത്. മറ്റു വിനോദങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ, ഒരു പക്ഷേ, സൂരനാടകങ്ങൾ ദീപിപ്പിയ്ക്കുന്നതാവാം കാണികൾക്കിഷ്ടം. എന്നാലും എത്രത്തോളം നീട്ടാം? കഥകളിയെപ്പോലെ രാത്രി മുഴുവനുമോ?

ഹിന്ദിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മവോർത്തതന്നെ സങ്കടം തോന്നുന്നു. കാണികളിൽ മുക്കാലേ അരയ്ക്കാലും പേക്ക് ഹിന്ദി വിവരമില്ല. നടന്മാർതന്നെ മലയാളത്തിലെഴുതി മനപ്പാഠമാക്കിയുച്ചരിയ്ക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദിയുണ്ടാണെങ്കിലും. എങ്കിലും, രാഷ്ട്രഭാഷയായിത്തീരുവാൻ സാമാന്യം ആളുകൾക്കു ബോധായിത്തീരാൻ വഴിയുളളു. നടന്മാരുടെ ഉച്ചാരണഭയങ്കരവും കേട്ടു നടുങ്ങാം വേണമെങ്കിൽ.

ഒരിയ്ക്കൽ ഒരു നേരമ്പോക്കുണ്ടായി. ഫിനിനാടകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റ തുലഞ്ഞു സകലതും നശിച്ച ഒരു രാജാവു വഴിവക്കിലിരുന്നു തന്റെ ദൂരവസ്ഥയെപ്പറ്റി വിലപിയ്ക്കുകയാണ്. വാക്കുകളിതായിരുന്നു: 'ഇസ്രായേൽ നസീബ് കിസികോ അബ് തക് നഹിംആയാ. മുദാഹേ മുതല ഹോഡ് ദിയാ ഒരു ദൂനിയാനേ മുതല ഹോഡ് ദിയാ'. കണ്ണീരിൽക്കുതിന്ന് ഈ ദീന രോദനം നടൻ ഉച്ചത്തിൽ ലഹളപാടിപ്പൊങ്ങപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം 'പട ചുവന്നേയും ദൂനിയാവിനേയും ഇങ്ങു പിടിച്ചുകൊണ്ടുവാ' എന്നാണോ എന്നു തോന്നി.

"അതു കുറേ സൗമ്യമായി ഉച്ചരിയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ, മാഷ്ഷേ?" ഞാൻ ചോദിച്ചു, നാടകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ.

"അതെങ്ങനെ സേർ? ഫിനിയല്ലേ? കാനസപരങ്ങളല്ലാതെ വരികയില്ലല്ലോ" എന്നിയ്ക്കത്തരവും കിട്ടി.

"ഫിനിക്കാരുടെയിടയിൽ രോദനവും ആജ്ഞാസപരത്തിലാണോ?" എന്നെന്നിയ്ക്ക ചോദിയ്ക്കാൻ തോന്നാഞ്ഞിട്ടല്ല, ചോദിച്ചില്ലെന്നേയുള്ളൂ. ഏതായാലും ആഭാസങ്ങൾ വരുത്തി മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിൽ കുട്ടികളെയിട്ടു ശിക്ഷ കളിപ്പിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കണം.

എന്തിനധികം? ഒന്നു മതി നാടകം. അതു മലയാളത്തിലാണെന്നും നല്ലതു്. രണ്ടു മണിക്കൂറിലധികം ഒട്ടു നീളുകയും വേണ്ട. കുട്ടികളെക്കൊണ്ടി നയിപ്പിയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരിൽ മുക്കിയ ദൂരന്ത നാടകങ്ങളല്ല നല്ലതു്. ഒന്നാമതായി അവർക്കു് ഇത്രയും അഗാധവികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു ശീലമുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കാൻ വലിയ വിഷമമുണ്ടാകയും ചെയ്യും. ഭയങ്കര കഥകളുണ്ടോറി കാണികളെ കോട്ടുവായിട്ടു കൊല്ലിയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഭ്രാന്തപ്പിള്ളി മറ്റൊന്നാണോ? ഹൃദയവും ആമാശയവും പിഴിഞ്ഞു് രക്തത്തെ അശ്രുക്കളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിയ്ക്കാതെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നിത്യജീവിതത്തിൽക്കാണുന്ന രസികത്തവും സൗന്ദര്യവും മുറി നില്ക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെപ്പറ്റി ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ. പരമരസികന്മാരും അമുഷിപ്പു നാരുമായ എത്രയെത്ര ടൈപ്പുകളുണ്ടു് നമ്മുടെയിടയിൽ? അവർ വരട്ടെ സ്റ്റേജിൽ. അഭിനയത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ പിടിച്ചാൽപ്പോലും അപകടമില്ല. ഒരൊന്നൊന്നും മണിക്കൂർ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയ വിരുന്നുകാരെ ചിരിപ്പിച്ചുയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, അതല്ലെ നല്ലതു്?

വാഷികോത്സവങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗവും റിപ്പോർട്ടും സമ്മാനദാനവും നാടകവും നന്ദിപ്രകടനവും എല്ലാംകൂടി ഒരൊമ്പതൊമ്പതരയ്ക്കു കഴിയണം. പിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിരിച്ചും ആഹ്ലാദിച്ചും പോകണം. അതാകണം സുരനാടകങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

നമ്മുടെ സൂര്യകുളിൽ നടന്നാറെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്റെ അനുഭവം വെച്ചുപറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത പണിയാണ്. എത്ര കുട്ടിയും മിസ്സുവാറും എത്ര വേഷവുമെടുത്തു വിജയലക്ഷ്മിയെ കൈവരിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടു്. അഥവാ വല്ല കുട്ടിയും തെല്ലു പോരായ്മയോ തരക്കേടോ ഉണ്ടെങ്കിലതു് ഒന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാറി വേറൊരു കുട്ടിയെ എടുക്കുകയാവാം.

നിഷ്കഷയധികം വേണ്ടതു് പെൺവേഷത്തിലാണ്. മുഖപ്രകൃതി, കണ്ണുമാധുര്യം ഇവ രണ്ടും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മേക്കപ്പുകാരൻ മിനക്കെട്ടിട്ടും ഗുണമില്ല. സൂര്യകുളിൽ ഇക്കാര്യത്തിലും പിദ്യു പറ്റോണ്ട സന്ദർഭമില്ല. നാലാംഫോറം, മൂന്നാംഫോറം ഈ ക്ലാസ്സുകളിലേയ്ക്കു കടന്നാൽ സൂര്യകുളക്കാൾ സൂര്യതപവും ചന്ദ്രനും ഉള്ള മുഖവും മധുരമായ ശബ്ദവുമുള്ള കുട്ടികളെ എത്രയെങ്കിലും കിട്ടും. താടി വടിച്ചാൽ കുററി കാണാത്ത മുഖമാണെങ്കിലോ, മേക്കപ്പിന്നു വളരെ എളുപ്പമായി. കുട്ടിത്തേപ്പുകൾക്കു ശ്രമിയ്ക്കരുതു്. അതിലൂടെയോ ലിച്ചു നാശമായേയ്ക്കാം. ലേശായിട്ടുവേണം നിറം നല്കുന്നതു്. വെള്ളക്കുരിയുടെ മുഖംപോലെ വെള്ളയടിക്കാതിരിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് ചായങ്ങളുപയോഗിയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങിനെ പറാൻ എളുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടാണത്രെ ടുതുപറയുന്നതു്. വെള്ളച്ചായത്തിൽ കുറച്ചു മഞ്ഞപ്പുഡറുംകൂടി ചേർത്താൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്ന തനിത്തങ്കനിറം കിട്ടും.

മേക്കപ്പിൽ ഇന്നു് വിദഗ്ദ്ധന്മാരെത്രയെങ്കിലുമുണ്ടു്. റെഡിമെയിഡു് വേഷക്കോപ്പുകളും കിട്ടും ധാരാളം. അതുകൊണ്ടു് വളരെയൊന്നും അതേപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല, വേഷത്തിൽ ശ്രദ്ധവെക്കുന്നമെന്നല്ലാതെ. വേഷം ശരിയായില്ല എന്ന് കുട്ടിയ്ക്കു തോന്നിയാൽ അവന്റെ അഭിനയം ആകെ താമസമാകും. അതുകൊണ്ടു് വേഷം കെട്ടിക്കണ്ടാൽ കെട്ടിയവക്കു തികച്ചും തൃപ്തിയാവണം.

വളന്നു മുതിന്നു പെൺകുട്ടികളെക്കൊണ്ടു നാടകമഭിനയിപ്പിയ്ക്കുന്നതു് ആവുന്നത്ര വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്. യൗവനയുക്തകളായ സൂര്യകുളം നാടകവും തമ്മിൽ വലിയ യോജിപ്പില്ല. താടിയും മീശയും തലേക്കെ

ട്ടംവെച്ചു വാളും പരിചയും കയ്യിലേന്തി ഷാജഹാൻ ശിവാജിയുമായി കെട്ടിത്തുളുൻ കൂട്ടക്കുള്ള മോഹം കലശലാണതാനും. കയ്യിൽനാദവും, ആവേശത്തിലവർ മറന്നാലും കാണികൾക്കു മറക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധം മുഴച്ചുനില്ക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളും, ഒരു വല്ലാത്ത ഭാവമാണ് നാടകത്തിനു നല്കുന്നത്. അങ്ങനെയുയർപ്പത്തോടെ മറ്റൊരു വേണ്ടിവന്നാൽ ആപത്തായി. ഒരു കല്ലെടുത്ത മാങ്ങയ്ക്കു റിയാനോ, കൈ നല്ലപോലെ പൊക്കി, മാറാറെ ആഞ്ഞൊന്നു ബീക്കുവാനോ സ്വപത്വേ വയ്യാത്ത മട്ടിലാണ് ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങിനെയിരിയ്ക്കെ ഒരു കലശലോ യുദ്ധമോ സ്പേജിൽ വെച്ചു വേണ്ടിവന്നാലത്തെ കഥ പറയുകയും വേണ്ട. ഉള്ളതുപറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ നാടകം ഇന്നും എന്റെ സ്മരണയിൽ ഒരു ദൃശ്യമാണ്.

ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ചേർന്നിരുന്നിരുന്നതും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തിരി അങ്ങനെയാണ്. ഒന്നിനു മാത്രം പോന്നവർ ഒന്നിച്ചു ഭിന്നിയിയ്ക്കുമ്പോൾ വൈഷമ്യങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിയ്ക്കാം. അതുപോലെയല്ലല്ലോ ബുദ്ധിയുറച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കു കിട്ടിയ. സ്ത്രീപ്പാർട്ടുകളിൽക്കൂടി സ്ത്രീകളെ അതിശയിയ്ക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ധാരാളം. ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലത്തു യൂറോപ്പിൽ ആൺകുട്ടികളാണ് പെൺവേഷമെടുത്തിരുന്നത്. അവരെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു തുടങ്ങി സ്ത്രീകൾതന്നെ അവരുടെ ഭാഗം അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും, അവർ വലിയ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നിക്കാണുന്ന സിനിമാ-നാടകങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭിപ്രായമാണ് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീകൾ നാടകങ്ങളിലേതായാലും കൂട്ടഭിനയം വേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക.

നാടകനടീനടന്മാരെത്തിരത്തെടുത്താൽ ചിന്നെ വേണ്ടതു പരിശീലനമാണല്ലോ. ആദ്യത്തം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്പേജ്. അതിന്റെ മുഖം എങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞായിരിയ്ക്കുമെന്ന് അധ്യാപകന്മാർക്കു വിവരമുണ്ടാകുമല്ലോ. കിഴക്കോട്ടാണ് മുഖമെങ്കിൽ പരിശീലിപ്പിയ്ക്കുന്നതും കുട്ടികളെ കിഴക്കോട്ടു തിരിച്ചുനിർത്തി വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അന്നു രാത്രി പ്രവേശനം, ഇരിപ്പ്, നില്പ് ഇതെല്ലാം പിഴച്ചുകൊണ്ടൊരു 'കപകപ'യായിത്തീരും.

രംഗത്തിൽ ഒരാൾ വല്ലതും പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അതിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത മട്ടിൽ കാണികളെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുകയും,

ഉഴും വന്നാൽ പെട്ടെന്നു ഞെട്ടിയെന്നും സംഭാഷണം അടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നേതൃത്വത്തിനോടുകൂടിയുള്ള കാര്യമാണിത്. സംസാരിക്കുന്ന പാത്രത്തോടൊന്നുകൂടിയോ എതിർപ്പോ എന്തായാലും അത് രംഗത്തുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കു നടിനടന്നാരിലും പ്രകടമാവണം. അതിനുവേണ്ട ചലനങ്ങളും ചേഷ്ടകളും അവർ കാണിച്ചു പറയണം. അല്ലാത്തപക്ഷം സംഭാഷണം പോയി എല്ലാം മുറിയൻപ്രസംഗങ്ങളായിത്തീരും. ഇതെങ്ങിനെ നിവൃത്തിയാക്കണം ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ വയ്യ. അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ-സംവിധായകന്റെ-യുക്തിയും മനോധർമ്മത്തിനും വിടാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എന്തായാലും രംഗത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം സുവ്യക്തമായ പങ്കുവേണം.

അഭിനയത്തിൽ, കയ്യും കാലും കുട്ടികൾക്കു വലിയ പ്രാധാന്യവും പ്രതിബദ്ധവുമാണ്. നിൽക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയാണ്, കൈകൾക്കൊണ്ടെന്തു കാട്ടണം, എന്നൊന്നും വിവരമില്ലാതെ ആഭാസങ്ങൾ ഭാരോന്നം കാട്ടിക്കൂട്ടും. അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്നതല്ല. ഒരു കാൽ മുന്നോട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ കൈവെച്ചു പടകളിയ്ക്കു നില്ക്കുമ്പോലെ നിൽക്കും ചിലർ. കയ്യിന്റെ മുമ്പുനിൽക്കുന്ന കീഴ്ചോട്ടു മത്രേമേ വേറെ ചിലർക്ക് ചലനമുള്ളൂ. ഇവയാദ്യമേ ശരിപ്പെടുത്തി പോന്നില്ലെങ്കിൽ വഷളാവും. എന്തുതന്നെയായാലും കൈകൾക്കു നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ ആവാത്ത കുട്ടികൾ 'കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു പ്രവേശിയ്ക്കുന്ന'താവും നല്ലത്. പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായ ആംഗുലങ്ങൾ അപ്പോഴൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഈ വൈഷമ്യങ്ങൾ ഒന്നും വരികയില്ല. ഇതുപോലെയാണ് സംഭാഷണരീതിയും. ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോലെ വേദനയോടെ പുറത്തു വരേണ്ടതല്ല നാടകഭാഷ. അതു വീട്ടിൽപ്പറയുന്നപോലെ, നാം സഭാ സംസാരിയ്ക്കാറുള്ളതന്നെയോവണം.

പ്രേമമില്ലാതെ നാടകം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നാണ് പലരുടേയും ധാരണ. ഇതു സത്യമല്ലതന്നെ. ഇതൊന്നേ ജീവിതത്തിൽ രസം തരുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നതല്ലാത്തതാണ്—സർവ്വബലം. സ്റ്റുഡന്റുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രംഗാരകഴമ്പു ചേർക്കാത്തതാണ് ഭേദം. ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നവെങ്കിൽ തന്നെ ലഘുവായിട്ടു മതി. തൊട്ടുതഴുകുകയും കെട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുകയും മറ്റും ഒരു കാലത്തും അനുവദിയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അമേരിയൻ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ സുലഭമായ താഴ്ന്നശൃംഗങ്ങൾ ഒന്നഭിനയിച്ചുനോക്കിയാലെന്താ എന്നുണ്ടാകും കുട്ടികൾക്ക്. ദയനീയമായ പല വിഷ്ണുക്കളും കടന്നു ചാടി ഒടുവിൽ കാമുകീകാമുക

നാർ സമ്മേളിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി, കെട്ടിപ്പിടിച്ച സീൽക്കാരത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നീണ്ട ചുംബനത്തിൽ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രേമത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയിലേയ്ക്കുള്ള കുതിയിൽ അങ്ങിനെ ചിലതെല്ലാമുണ്ടാകാമെങ്കിലും കലയിലതു വേണമെന്നില്ല. സ്ത്രീകളിൽ ഏതായാലും അതിനു സ്ഥാനം വേണ്ട. പ്രേമരംഗത്തിൽ കാമിനീകാമുകനാക്ക് ഏറിയാൽ കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാം. അതാണതിന്റെയതിർത്തി. അതിലപ്പുറം കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും മാധുര്യവും വികാരവിചാരാംശങ്ങളും എല്ലാം നശിക്കും. കണ്ടിരിക്കുന്നവക്ക് ഒരു കൂടെ പാസ്സാക്കാനുള്ള രംഗം മാത്രമായിത്തീരും അത്.

രംഗസംവിധാനത്തേക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. ഒരു കാലത്ത് എനിക്കു തീവണ്ടായിരുന്ന കവം ഇത്രയാണെന്നു പറഞ്ഞാലാവില്ല. നാടകം തുടങ്ങുന്നതിനൊരു മാസം മുമ്പുതന്നെ ഉളിയും കത്തിരിയും പശയും വണ്ണക്കടലാസ്സും ബ്രഷ്ഷും ചായങ്ങളും ശേഖരിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ ചിലവിട്ടു സീനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഉമ്മറങ്ങൾ, തൂണുകൾ, ജനലുകൾ, വാതിലുകൾ മുതലായവ ആണിയടിച്ചുറപ്പിച്ചു രംഗം സുന്ദരവും യഥാർത്ഥവുമാക്കിത്തീർക്കാൻ ചെയ്ത ശ്രമം കുറച്ചൊന്നുമല്ല.

അക്കാലത്തു—വളരെ മുമ്പാണത്, '37 ലോ മറ്റൊരു മൂന്നാം ഫാറത്തിലുള്ള കൊച്ചുപെൺകുട്ടികളേക്കൊണ്ടു കുമ്പേലനാടകം അഭിനയിപ്പിച്ചു ഒരിക്കൽ. കുട്ടികൾ അധികപേരും ബ്രാഹ്മണബാലികമാരും സംഗീതത്തിൽ പരിചയം നേടിയവരും ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു സംഗീതനാടകം തന്നെയാവട്ടെ എന്നുവെച്ചു. പിന്നെ, ഭക്തിപ്രധാനമായ പുരാണകഥയുമാണല്ലോ. അതിനായി ഏതാനും ദിവസത്തെ സഹായത്തിന് ഒരു ഭാഗവതരേയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ നാടകം നന്നാവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ സർവ്വം തെളിഞ്ഞു കണ്ടു. എന്നാൽ, ഈ ദിവ്യശിശുക്കൾക്കു തക്കതായ ഒരു പോരകതന്നെ പണിതീർക്കണമെന്നായി എന്റെ മോഹം. വളരെ പണമിറക്കി ഉപകരണങ്ങളത്രയും വരുത്തി ഞങ്ങൾ നാലഞ്ചുധൂപകന്മാർ ഉറക്കമൊഴിച്ചു ഉപനിച്ച് ഒരു മോഹനരംഗംതന്നെ നിർമ്മിച്ചു. പിന്നിൽ ചന്ദ്രബിംബം തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രം അലയടിക്കുന്നു; മുന്നിൽ തൂണുകൾ, പ്രതിമകൾ തുടങ്ങി ഭഗവാന്റെ മണിമണ്ഡപം നാനാവണ്ണപ്രകാശത്താൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു.

നാടകം തുടങ്ങി. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുങ്ങിയ കുമ്പേലന്റെ രംഗം വന്നതോടെ മുഖിലിരിക്കുന്നവർ അശ്രു പൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ രംഗത്തു

വന്നപ്പോൾ വലതുവശത്തിരുന്നിരുന്ന സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും ഭക്താദരപരസ്സരം ഏഴുന്നേറ്റുനിന്നു തൊഴുതുകൊണ്ടാണദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. കഥ നീങ്ങുന്നതനുസരിച്ചു വികാരത്തിന്റെ പിരി മുറുകി. കുട്ടികളുടെ അഭിനയചാതുര്യവും പാട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നാടകം കഴിഞ്ഞു.

വളരെയാളുകൾ അണിയറയിലേയ്ക്കു തിരികെത്തിച്ചു കുട്ടികളെ പ്രശംസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പതിനഞ്ചുനീമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരുമാരും രംഗസംവിധാനത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുംതന്നെ പറഞ്ഞുകേട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഇങ്ങിനെ ഒരു കണ്ണിതം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റി. എന്റെ ക്ഷമയേറേ. ഒടുവിൽ എന്തു വന്നാലും വേണ്ടില്ലെന്നു ധൈര്യമെടുത്തപ്പോൾ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു: 'ആദ്യം, സീൻ എങ്ങിനെയാണ്?'

അയാൾ അന്തഃവിട്ട് എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു: "സീനോ? ഓ ശരി. തരക്കേടില്ല."

പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരേ, ഈ 'തരക്കേടില്ല' എന്നതിനെപ്പോലെ ഇതു വില കെട്ടാത്ത സുഗന്ധദ്രവ്യം മലയാളഭാഷയിൽ മറ്റൊന്നില്ല എടുക്കാൻ; ഉണ്ടോ? വലിയ മനസ്സാപം തോന്നിയെന്നിരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടേന്തെങ്കിലും? സീൻ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നതു സത്യം മാത്രമാണ്. നാടകം നന്നായാൽ ആരുമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്നല്ല. സീനിനേപ്പറ്റി ഉച്ചത്തിൽപ്പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം നാടകം അമാന്തമായി എന്നു്.

അതിൽപ്പിന്നെ നാടകത്തിൽ രംഗസംവിധാനത്തിന്റെ പേരിൽ കടും പച്ചയോ നീലയോ ആയ ഒരു കട്ടനല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും ഞാനുപയോഗിക്കുകയല്ല. അതിന്റെ മുന്നിൽവെച്ചാണ് സകലവിധ അഭിനയങ്ങളും. നാടകങ്ങൾക്ക് അതുനിമിത്തം ഒരു പോരായ്മയോ ഹാനിയോ ഒട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല.

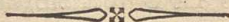
മറ്റൊരു കഥയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മവരുന്നത്, ഒരു ക്ഷേമകഥ തന്നെ. പക്ഷേ അതു കഥകളിയിലായിരുന്നു. രാമനിയോത്ത് ഭഗവാൻ സല്ലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേമൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനു് അന്നു പണത്തിന് തിടുക്കമുണ്ടായതുകൊണ്ടാവാം, കോവിലകത്തൊരു സിംഹാസനം കണ്ടില്ല. പകരമൊരുതലാണ് പിൻവശത്ത്. ഭൃത്യന്മാരെല്ലാം സിനിമയ്ക്കു പോയതാവുമോ എന്നോ, അവരെയൊരു കാണാത്തതുകൊണ്ട് താൻതന്നെ പോയി ഉൾ ഉള്ളി കൊണ്ടുവരേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ ക്ഷേമൻ വന്നു കയറിയതോടെ തന്റെ പഴയ സമീപിയനെ ആശ്വേഷിച്ചതും ആ നില

യിൽ കണ്ണുകളിൽ സ്തരിച്ച കാരുണ്യവാത്സല്യഭാവസങ്ങളും കണ്ടതോടെ ഉരലിന്റെ കഥയെല്ലാം ആളുകൾ മറന്നു. ഉരൾ പോകട്ടെ, ദേവിയുടെ കയ്യിൽ ഒരുലക്കുകുടയുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വെള്ളുക; കുപേലൻ കൊണ്ടുവന്ന കൊട്ടനവിൽ ഇട്ടിടിത്താൻ തുടങ്ങിയെന്നും വെള്ളുക; അതും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം കണ്ണിൽ കണ്ണീർ തടംകെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ. രസാഭിനയതന്ത്രയത്നത്തിൽ ചില്ലറക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഥകളിയിൽ മാത്രമല്ല, നാടകത്തിലും കാണികൾ മറക്കുകയും പൊറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് സാദാവികം.

നാടകത്തിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട പതിച്ച ഒരു കസേലയോ അപ്തയോ റ്റു സോഫയോ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചാൽ എന്താണ് ലാഭം, 'ഇംഗ്ലീഷ് ഫർണിച്ചർ എഞ്ചിനെ പ്രാർത്ഥിക്കലി' എന്നൊരു കസേല തല പൊക്കുകയല്ലാതെ? അതുകൊണ്ട് ഉമ്മറവും അടുക്കളയും അമ്പലവും ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ തുനിയേണ്ട. ഒറ്റ നിറത്തിലുള്ള ഒരു തിരശ്ശീല ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ടായാൽ മതി പിന്നിൽ. കറുത്ത നിറം വെളിച്ചത്തെ നശിപ്പിക്കും. വെളുത്ത കട്ടനം പറ്റിപ്പി. നടന്മാരുടെ മുഖത്തുവീശുന്നതിലേറെ വെളിച്ചം ചിന്തയെത്തു നിന്ന് അതു പ്രകാശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടപച്ചയോ നീലയോ മതിയെന്നു പറയാൻ കാരണം.

'നായിക കോണിയിറങ്ങിവരട്ടെ', 'നായകൻ തുറക്കുന്ന വാതിൽ തുറന്നു പ്രവേശിക്കട്ടെ' എന്നും മറ്റും വാശിപിടിച്ച് അവ രംഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു റപ്പിച്ചു വീമ്പിളക്കിയിട്ടൊന്നും ഒരു നേട്ടവുമില്ല. കോണിയിളക്കിക്കളിക്കുന്നതും നായകൻ ശ്ലീയിൽ വാതിൽ തുറന്നാൽ ചുമരുകെക്കിടന്നാടുന്നതും കാണുമ്പോൾ 'വീട്ടിനറപ്പില്ല' എന്നൊരഭിപ്രായം കാണികളിൽനിന്നു കേൾക്കാം. അത്രതന്നെ.

വേറെ വലിയൊരു നേട്ടംകൂടി ഈ ഒറ്റക്കട്ടനായാലുണ്ടാകാം. സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശാരിപ്പണിയ്ക്കു പത്തോ പതിനഞ്ചോ നിമിഷങ്ങൾ എടുക്കാതെയും കാണികളെ അനാവശ്യമായി ബോറടിപ്പിക്കാതെയും കഴിക്കാം. തുടരെതുടരെ രംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കാതെ അവർക്കിഷ്ടം. അവർക്കുവേണ്ടിയാണല്ലോ നാം നാടകമൊരുക്കുന്നത്.

“ഞാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെടി”

നായാട്ടുകഥകളിൽ ഞാനെന്റെ സ്വന്തം പരാക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നു വായനക്കാരിൽ ചിലർക്കൊരു ‘കംബ്ലൈറ്റ്’. എന്നോടു ചിലരതു തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു. ഇനി അതില്ലാഞ്ഞിട്ടൊരു തരക്കേടു വേണ്ട എന്നുവെച്ചു മാത്രം പറയുകയാണ്. അല്ലാതെ, എന്റെ പരാക്രമങ്ങൾക്കു വലിയ മെച്ചമുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നല്ല, എന്റെ ചില ചങ്ങാതിമാരുടെ നേട്ടങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ എനിയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് തുലോം ചുണകെട്ട അനുഭവമാണെന്നതാണ് അതിന്റെ പരമാർത്ഥം. പിന്നെ, ഈ മാതിരി തുടച്ചുയായെഴുതുന്ന ലേഖനമാലകളിലുൾക്കൊള്ളിക്കാൻ മാത്രം അവ പുള്ളകോട്ഗമകാരികളല്ലതാനും.

ആവട്ടെ, തീച്ചയായും ആപത്തുകളുടെ കോമ്പലയിൽ എനിയ്ക്കുന്റെ ‘ഷെയർ’ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്: രസംപിടിച്ചൊരു പന്നിനായാട്ടിലൊരിക്കൽ, അതിന്റെ ഉത്സാഹാവേശങ്ങളുടെയിടയിൽ എന്നെയൊരു പാമ്പു കടിച്ചു എന്നിട്ടോ, പ്രസരിപ്പിന്റെ അവതാരമായ എന്റെ ചങ്ങാതിയിലേക്കു, നാണപ്പ, ഇഷ്ടന്റെ തോളിലേറി സവാരി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമ്പിലേയ്ക്കു മടങ്ങിയത്. മറ്റൊരുതവണ എന്റെ വെടി കൊണ്ടു യുവാവായൊരു കാട്ടി ചേട്ടൻ രഷ്ടനായി എന്നെ ചാർജ്ജ്ചെയ്തു. എനിയ്ക്കുന്റെ റൈഫിൾ തോട്ടിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു മാനക്കേടോടെ തൊട്ടടുത്തു് ഉലഞ്ചലാടി നില്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ കൊമ്പു പിടിച്ചു കസന്തുകളിച്ചു കയറിപ്പറേണ്ടിവന്നു. ഇതിലും വലിയൊരു പീഠത്തുമുണ്ടോ? ഇനിയും വേറൊരു പ്രാവശ്യം, നീണ്ട

പുല്ലുകളിടതിങ്ങിയൊരു മലഞ്ചെരുവിൽക്കിടന്നു സുഖമായുറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു പരുന്ത കാട്ടുപന്നിയുടെ പീപ്പുകളുകളുള്ള പുള്ളി ചവുട്ടിമെതിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ കടന്നുകളഞ്ഞു. ഉടനെ അവനമറിക്കൊണ്ടു കൊട്ടിപ്പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു എന്നെയെടുത്തു കിഴക്കാംതൂക്കാക്കി ചരിവിലൂടെ താഴോട്ടു തട്ടിയുരുട്ടിത്തള്ളിയിട്ടു. ഒരുക്കണക്കിനു് ആ വീഴ്ച, ചതഞ്ഞു ചമ്മന്തിയാവുന്നതിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനും സഹായിച്ചുവെന്നു പറയാം. ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ടു് വേറൊരിയ്ക്കൽ കാട്ടിൽ ഒരു വെളിപ്രദേശത്തിനരികിൽ ഒരു മുളങ്കൂട്ടിൽ കാട്ടി തിന്നാൻ വരുന്നതും നോക്കി നില്ക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ, പെട്ടെന്നു് അറയ്ക്കുന്ന ദുസ്സഹമായൊരു ദുഗ്ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ തോന്നി. ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ—ഹുഗ്! ഒൻറപ്പാ, ഒരുക്കൻ കടുവ ബഹദൂരണ്ടു് എന്റെ പിന്നിൽ. ഏതാണ്ടൊരു നാലടി വിട്ടാണ് നിൽപ്പു്. അവന്റെ പച്ചക്കണ്ണുകളങ്ങിനെ കിടന്നുതിളങ്ങുന്നു. ഓ, എന്തു ഭയങ്കരം! അവയുടെ ആ പ്രത്യേകതരം മാസ്കുശക്തി നമ്മെ മീരുട്ടി മയക്കിക്കളയും. ഞാനൊന്നു ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ തോക്കു നനക്കനെ തുങ്ങിനില്ക്കുന്ന മുളന്തലപ്പിൽപ്പെട്ടു കെട്ടുപിണഞ്ഞൊരു മൺരാരവുമുണ്ട്. നരിയമ്മാമനതത്ര സുഖമായില്ല; കോപാരുണിതകപോലനായി അമ്മാവൻ “ഘർ ചലോ സുവർ” എന്നോമറ്റോ ഫിന്ദുസ്താനിയിൽപ്പറഞ്ഞു. “വീട്ടിലേയ്ക്കു പോ പന്നി—” എന്നാണതിനർത്ഥം. എന്നിട്ടു് എനിയ്ക്കുന്റെ തോക്കു ശരിപ്പെട്ടുകിട്ടുന്നതിനു മുമ്പു് ഇഷ്ടൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നുകളഞ്ഞു. അതും അതേമാതിരി ആപല്ലുരമായ ആകസ്മികസംഭവങ്ങൾ മറ്റു പലതും ജന്തുക്കളെ ഒറ്റയ്ക്കു തിരഞ്ഞുപോകുന്ന മറ്റു പലക്കുമെന്നപോലെ എനിയ്ക്കുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്, എത്രയെങ്കിലും. പക്ഷെ, അവയൊക്കെ വെച്ചു വിളമ്പി വായനക്കാരുടെ മനംപെരുമാൻ മാത്രമുള്ള കോളു് അവയ്ക്കില്ലെന്നു കരുതി; അത്രമാത്രം.

എന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽച്ചിലതു്, വാസ്തവം പറയട്ടെ, തനി ‘കോമിക്കാണ്’—വെറും മക്കാർ: ഒന്നു ഞാനിവിടെ വണ്ണിയ്ക്കാം:—

അന്നു വലിയ പന്നിനായാട്ടിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തു. എന്റെ അനന്ത്രോപ്പാടൊരാളുണ്ടു് മി. ശേഖരമേനോൻ. മൃച്ഛരപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു സംഘം. അതിന്റെയെല്ലാം നല്ലൊരു ക്യാപ്ടനാണദ്ദേഹം. എന്നല്ല, നന്നായി പരിശീലനം കഴിച്ചൊരു ടീമും ഒരു സെറു നായ്ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. തുറസ്സായൊരു സ്ഥലത്തു കുന്നിൻപുറവിൽ ഞാൻ നിൽപ്പുറപ്പിച്ചു. എന്റെ നേരെ താഴത്തുള്ള പൊന്തക്കാടുകൾ തെളിക്കാൻ അടിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാട്ടുപന്നി

വെളിയുണ്ടു ചാടുന്നതു എന്റെ മുമ്പിലേയ്ക്കായിരിയ്ക്കുമെന്നു ഞാനാശിച്ചു. ആൾക്കാരെയും ശപാതപ്പരിഷകളുടെയും ശബ്ദകോലാഹലം അടുത്തടുത്തു വന്നപ്പോൾ പൊന്തയ്ക്കുകയ്ക്കു് ഒരനക്കമുള്ളതായി എന്നിങ്ങു ബോധ്യപ്പെട്ടു. കുറിക്കാട്ടു വിട്ടു രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതു് ഒരു വലിയ പഹയനാണെന്നു കരുതിരൊഫീം എടുത്തുപിടിച്ച് ഇരുത്തം ശരിയാക്കി ബലശ്രദ്ധനായി ‘ഫയർ’ ചെയ്യാൻ റെഡിയായിരുന്നു. നരച്ച തോറയോടുകൂടിയ പന്നിക്കുട്ടന്റെ മണ്ടയ്ക്കു പകരം പുറത്തു വന്നതു് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരത്തിപ്പയ്യിന്റെ നീണ്ട സൂചിക്കൊമ്പാണെന്നറിയുമ്പോൾ കൂട്ടരെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുവേണോ എന്റെ നിരാശ എത്രത്തോളമുണ്ടാകുമെന്നു്. നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ചാൽപ്പോരേ? ഞാനെന്റെ രൊഫീം താഴ്ന്നു. എന്റെ അനക്കം മൂപ്പത്തൂക്കടെ കണ്ണിൽ പെട്ടു; ഒട്ടും പിടിയ്ക്കാത്ത മട്ടിൽ എന്നെയൊന്നു നോക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ, എങ്ങിനെ പിടിയ്ക്കാനാണു്! തൊപ്പിയും കാൽസ്രായുമിട്ട കൂട്ടരെക്കാണുന്നതിൽ അവൾക്കു തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ, അതാക്കാട്ടു വക്കിൽ ഒരസാധാരണ കാഴ്ചയായിരിയ്ക്കാനും മതി. ഒരു പ്രത്യേകസാമ്പിളിൽ അവൾ തലകുലക്കി, നിശ്ചയിച്ചു. വിഷാദാത്മകതപത്തിന്റെ ദീപ്തിനിശ്ചാസമല്ല, കെട്ടോ. വെറുപ്പിന്റെ വെറിയാണു്. രണ്ടുമൂന്നു തവണ അവൾ ഉഷ്ണക്കൊടു നിലത്തു ചവിട്ടി. എന്നിട്ടും ഞാനവിടുണന്നങ്ങുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, ശരിയ്ക്കുമൊരു വിരോധഭാവത്തോടെ മുന്നേട്ടു വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ, പതുക്കെ ‘ശു-ശു-’ എന്നു് രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം പറയുകയും ചെയ്തു. അതായത്തായെ വല്ലാതെ അരിശംകൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിയ്ക്കണം! അവൾ ബലപ്പെട്ടു നടന്നു മുന്നേറി; തല താഴ്ന്നുയും വാൽ പൊക്കിയും ഉടനെയെന്നെ അതൊരു കൂതിച്ചോട്ടമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഒരതിശയരവവിഷമസന്ധിയായിരുന്നു അതു്. ആ ക്ഷുദ്രജന്തു എന്നെ കൂത്തിക്കൊമ്പത്തുകേറുമെന്നുള്ളതിൽ അപ്പീലില്ല. ഒന്നരണ്ടോടും ഞാൻ കല്ലെടുത്തൊറിഞ്ഞുനോക്കി. പോവാനുള്ള ഭാവമില്ല; എന്നല്ല, അതവളെ ഏറെ ശുശ്രൂഷിപ്പിപ്പിപ്പിയാണു് ഉപകരിച്ചതുമുള്ള. അവളെന്റെ പിന്നാലെ വട്ടത്തിലോടാൻ തുടങ്ങി—ഇടയ്ക്കിടെ ഓരോന്നു തിരക്കിയുംകൊണ്ടു്. തീർച്ചയായും, കറവെടിയ്ക്കു വേണമെങ്കിൽ എന്നിങ്ങുവളെ തള്ളിയിടാമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അതോക്കാൻപോലും ശക്യമല്ല. ആരെങ്കിലും പയ്യിനെ വെടിവെയ്ക്കാൻ മിനക്കെട്ടതായിക്കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരാളും ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഒരു പയ്യിനെ വെടിവെയ്ക്കുകയില്ല; അതുതന്നെ. ഇവിടെ, പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരിട്ടു വഷളത്തമാകുമായിരുന്നു. ഓ പയ്യി

നെക്കണ്ടു പന്നിയാണെന്നു വിചാരിച്ചു വെടിവെച്ചു — എന്നും പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാർ പിന്നെ കണ്ണുപടലം ലൂട്ടിമസ്സാക്ഷമാർ കൂക്കൽ പാസ്സാക്കി വിട്ടു. തമാശയല്ല, അങ്ങിനെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെടിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനിയേതുവീഡുമാവട്ടെ, ഒരു പയ്യിനെ വെടിവെയ്ക്കുന്നത് അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമായിത്തീരും; എന്നാൽപ്പോരെ. ഒരൊറ്റ പോംവഴിയേ, അവിടെ, ആ പരിതോചസ്ഥയിൽ എന്റെ തലക്കല്ലിളകുവരെയോലോചിച്ചിട്ടും എനിക്കു കിട്ടിയുള്ള — തിരിച്ചോട്ടം, തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ കൂരിച്ചു മണ്ടുകതന്നെ. വേണ്ട, 'ഡെറൂസമേതം പിൻവാങ്ങൽ' എന്നു പറഞ്ഞാൽ തീർന്നല്ലോ. ഞാൻ ധീരനാവുക കഴിഞ്ഞു. അതിജാഗ്രതയോടെ ഞാനെന്റെ റൈഫിളും കയ്യിൽപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു, എന്റെ മുന്നിൽ വളരെ ഉറച്ച നിലയിൽ പ്രദർശനം നടത്തുന്ന പയ്യിനെ വിട്ടു അടിവെച്ചടിവെച്ചു പിൻവാങ്ങി. കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കകം, അവളുടെ തിരക്കും ഉത്തും മുക്തയും ചാട്ടവും പാച്ചിലുമെല്ലാം മുറുകിത്തുടങ്ങി. ഏതുവരെ, ഒടുവിൽ ഞാനെന്റെ കാലിനൊന്നു നല്ലവണ്ണം 'സ്ലീഡുകൂട്ടി' തെങ്ങോളംപോന്നൊരു കന്തലിവിനെ ലാക്കാക്കി കൂതികൂതിയ്ക്കുന്നതുവരെ. ഏതെങ്കിലും 'കാൽമൈലോട്ടപ്പന്തയ'ത്തിലാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നിശ്ചയാസം 'സമ്മാനം' കിട്ടുമായിരുന്നു. പോട്ടെ, അതിനിപ്പുറത്തിട്ടു കാര്യമില്ല. തപരിതഃശതയിൽ ഞാൻ ഓടി മതിലിനടുത്തെത്തി. തൊട്ടുതൊട്ടില്ലെന്ന മട്ടിൽ പയ്യെന്റെ പിന്നാലെയും. ഞാൻ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു കയറി, മുകളിലേറി. ആവു, എന്റെ ബദരീങ്ങളേ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കൂനിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴുണ്ടു, പയ്യു് ഭോഷ്യംപിടിച്ചുവിടക്കീടുന്നു തിരിയുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അവൾ ബഹുനീരസത്തോടെ നിരാശയോടെ ഒരു നോട്ടം! ബിംബഫലാധരോഷ്ഠത്തിലല്ല, മുറിബീഡി വലിച്ചിരുണ്ടു ചുണ്ടിൽ, വ്യാപാരയാമാസ. തിരിഞ്ഞൊരു നടത്തവും.

ഞാനെന്റെ ചങ്ങാതിമാരോടു ഇക്കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ, വ്യാഖ്യാപനകനും കാട്ടിയുടെ അന്തകനുമായ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിപ്പയ്യിന്റെ മുമ്പിൽ കൂതിച്ചോടി വിയഞ്ഞാലിച്ചതോത്തവർ ഭയങ്കരമായി ചിരിച്ചുനടന്നു.

മറ്റൊരു ശുരപ്രവൃത്തിയിൽ ഞാൻ വലിയൊരു 'പാട്ടെ'ടുത്തതു കേൾക്കുന്നോ? അതും നടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹു നേരമ്പോക്കുള്ളതാണ്. പക്ഷെ, ലേശംകൊണ്ടു പിഴച്ചേയുള്ളു. അല്ലെങ്കിലതെല്ലപ്പത്തിൽ ഒരു ബീഭത്സദുരന്തകഥയായി പര്യവസാനിയ്ക്കുമായിരുന്നു. അതു പിണഞ്ഞതു മനുഷ്യവാസമുള്ള റോട്ടിൽനിന്നൊരു ഇരുപതു നാഴികയോളം അകന്ന നിലമ്പൂരെ

അപകടം പിടിച്ച് ചൊരു നടുക്കാട്ടിൽ വെച്ചാണ്. ഇത്തവണ എൻറയൊന്നി ചൊരു സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു — മി: കെ. ടി. കുഞ്ചുമേനോൻ. ഇന്നദ്ദേഹം പോലീസുഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽനിന്നു പെൻഷൻപറിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്രമംകൊള്ളുകയാണ്. തലേന്നു രാത്രി മുഴുവൻ മദ്യപാനോല്പാസാരോഷത്തിന്റെ കൂത്താട്ടമായിരുന്നു. ഒട്ടധികം കുപ്പികൾ ഒഴിച്ചു ‘കാലി’യാക്കി. ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ വളരെക്കുറവും. ഉറക്കത്തിന്റെകാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട: ലവലേശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിലെ അഞ്ചു മണിയ്ക്കു ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും ലഹരിയുടെ പ്രചോദനം കണക്കിനണ്ട്. ഞങ്ങളുടെപക്കൽ ബാക്കിയൊരു കുപ്പി ‘ജിൻ’മുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടിന്. നാഴികയ്ക്കു പിറകെ നാഴിക പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടു ഞങ്ങളങ്ങനെ നിർഭയം മുന്നേറുകയാണ്. അതും ഘോരകാന്താരാന്തരംഗത്തിലേയ്ക്കും. ഞങ്ങൾ പല യന്ത്രനാരെയും ആസാമികളെയും കണ്ടു: ഒന്നും വിടാതെ സമൃത്തിനേയും കാച്ചിവിട്ടു. എല്ലാം ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പാഞ്ഞുപോയി. ‘ജിൻ’ എന്ന വാക്കിന് അറബിയിൽ ‘ചെല്ലാനെ’ന്നാണർത്ഥം. ഈ വെള്ളക്കാർ ഏതുമായിരി ജഗജാലം പ്രയോഗിച്ചാണാവോ ഇത്രയധികം ചെല്ലാനാരെ ദ്രാവകരൂപത്തിലാക്കി ആററിക്കുറക്കിക്കളഞ്ഞതും. അതുംപോരാഞ്ഞിട്ടവർ അതു കുപ്പിയിലാക്കിസ്സീലൊട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അത്ഭുതമല്ലേ! എന്തായാലും, അന്നു പുലർച്ചയായപ്പോഴേയ്ക്കും ലോകത്തിലുള്ള ചെല്ലാനാരെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ പള്ളയിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ചിലപ്പോൾ, ഒരു പുഴയിൽ നിന്നോ കൊച്ചു തടാകംപോലെ തടംകെട്ടി നില്ക്കുന്ന ജലാശയ (Puddle) ങ്ങളിൽനിന്നോ ഓരോ കൂടുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചു ഓഹംമാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാതെ, ഞങ്ങളുടെവശം വിശപ്പുമാറാൻ ഒന്നും തന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉച്ചതിരിഞ്ഞതാണൊരു മണിയായിരിയ്ക്കും, ഞങ്ങൾ നന്നേ ക്ഷീണിച്ചവശംകെട്ട് ഒരു വലിയ പൊയിലിന്റെ നടുക്കു വന്ന് അവിടെ ആ പുൽത്തകിടിയിലിരിപ്പായി. അവസാനം ചെയ്ത്താനെപ്പിടിച്ചുടക്കിയ കുപ്പി തുറക്കാൻതന്നെയുറച്ചു. നീണ്ട പുല്ലുകൾക്കിടയിലിരുന്ന ഞങ്ങളെ പുറമേയ്ക്കു കാണാൻതന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കുപ്പിയിൽ നിന്നോരോ അടിയടിച്ചു ഓരോന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോൾ, കാട്ടിന്റെ ഒരുകിടയിൽനിന്നു കനത്തൊരു മുരച്ചു. ഒരമ്പതുവാര അകലത്തായിരിയ്ക്കും. കട്ടിയിലും ശബ്ദത്തിലും അതധികമധികം കിടുകിടപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മാറ്റുദർശിയായിരുന്ന പണിയൻ പറഞ്ഞു അതൊരു മാനാണെന്നും.

അവനെ മായനെന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏതുജാതി മാനിനാണ് അമ്മാതിരി ശബ്ദമുള്ളതെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചതായി എനിക്ക്ക്കൂടെ നേരിയ കാമ്യം യുണ്ട്. അത്രമാത്രം. അങ്ങിനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, കാട്ടിൽനിന്നൊരു കിരകിരപ്പുകേട്ടു. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ വ്യാഘ്രവീരന്മാരുടേയും മുത്തപ്പനായ ഒരു പരുത്ത പഹയൻ ഞങ്ങളുടെനേക്കു ഞങ്ങളുടേയുടെ നുള്ള സംശയം കൂടാതെ ഒരു ബഹുമാനവുമില്ലാതെ അന്തസ്സിൽ നടന്നുവരുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഒന്നിനുപുറകെ മറ്റൊന്നായി, അവന്റെ വരിയോടുകൂടിയ ശരീരം നീണ്ട പല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ നീണ്ട തീവണ്ടിയുടെ അവസാനിയ്ക്കാത്ത പെട്ടികൾ ഒരുവശത്തു കടന്നുപോകുന്നതാണോർമ്മവരിക. അത്രയ്ക്കുമാത്രം നീളമുണ്ട് ആ ഉഷ്ണ കടുവയുടെ ശരീരത്തിന്. ആശ്ചര്യം കൊണ്ടു ഞാൻ തുറിച്ചുനോക്കി: എന്താണെന്നല്ലേ, ആ മേഖലകളിൽപ്പോലും ഒരു നരിയമ്മാവൻ പേടിയും മടിയുംകൂടാതെ പട്ടാപ്പകൽ കടന്നുപോകുന്നത് ഒരപൂർവ്വസംഭവമാണ്, അതുകൊണ്ട്.

എന്റെ ചങ്ങാതി — കുഞ്ചുമേനോൻ, നിശ്ചയമായും ഞാനറിയുന്നവരിൽവെച്ചേറ്റവും ധീരനായ ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ റൈഫിളെടുത്തതും കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാതെ കൊടുത്താൻ ഒരു വെടി—മിക്കവാറും വളരെയടുത്തുള്ളൊരു വെടി. പക്ഷെ, ആസാമി വളരെ വേഗത്തിലാണ് നീങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നല്ല, ഞങ്ങൾക്കു മുകളിലെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ധൃതഗതിയിൽ വെടി പിടിച്ചു പോയി; ഞാൻ വിചാരിയ്ക്കുന്നത് അതു സൂര്യബിംബത്തിൽ പോയിത്തറച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ്. നരിയമ്മാമൻ അന്തംവിട്ടുപോയിരിയ്ക്കണം. മൂപ്പനവിടെ നിന്നിട്ടു വായിലെ ദംഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴക്കെ വെളിയ്ക്കുകാട്ടി തിരിഞ്ഞുറക്കാട്ടിലേയ്ക്കു വെച്ചുടിച്ചു. ആ ഉയർന്ന വളവിൽവെച്ച് ഒരു വെടി ഞാനും കൊടുത്തു പക്ഷെ, ഉണ്ട ചന്ദ്രനിൽപ്പോയിത്തറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വെടി പൊട്ടിയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്നുലഞ്ഞുവെന്നാണെന്റെ കാമ്യം. പക്ഷെ, അതു വളരെ വളരെ നന്നായേയുള്ളൂ. രണ്ടാളുടെ വെടിയും കൊള്ളാതെ പോയി. അല്ല, കൊണ്ടു എന്നിരിയ്ക്കട്ടെ, എന്നാൽ അമ്മാമൻ അത്രവേഗത്തിലൊന്നും സ്ഥലം വിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു; കാരണം മുറിയേറ നരി മുഖിലാദ്യം കാണുന്നതെന്തോ; അതിന്റെ മേൽച്ചാടിവീണ കഥ കഴിയ്ക്കും.

നരിയമ്മാൻ അപ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തെല്ലിടയ്വിടെ ശബ്ദകൂടി നിന്നു: നമ്മുടെയുടെ ഏറ്റാറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും. സമയം അമ്മാതിരിയാണ്.

പള്ളയിൽ അത്രയ്ക്കു ചെയ്ത്താനാരുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, എന്നേക്കാളും എന്റെ സ്നേഹിതനേക്കാളും ജീവനുള്ള അതിന്റെ ശവം തിരഞ്ഞുനോക്കി കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ അതു പോയവഴി പോവാൻ തീർച്ചയാക്കി. ക്യാമ്പിലേയ്ക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കരുതലില്ലായ്മയ്ക്കും മരമണ്ടത്തത്തിനും വേണ്ടു വോളം ഭയങ്കരശകാരവഷം വയറുനിറയെത്തന്നു ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാർ. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനെപ്പോഴും, ചുരുക്കംപേർക്കുമാത്രം വല്ലപ്പോഴു മൊരിയ്ക്കൽ കിട്ടിയേക്കാവുന്ന അമ്മാതിരി ‘കനകാവസരം’ പാഴാക്കിയതിൽ അത്യുഗ്രമായി പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രാചീനകേരളത്തിലെ പരസ്പരസഹായ വ്യവസ്ഥ

കിഴക്കൻ ജില്ലകളിൽ കാണുന്ന മാതിരിയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ മലബാറിൽ അടുത്ത കാലംവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്തടുത്ത്, ഇടതിങ്ങിക്കൊണ്ട് രണ്ടു വരിയായി ഭവനങ്ങൾ കെട്ടുന്ന സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നത് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരാണ്. കാലാന്തരത്തിൽ പാലക്കാട്ട് നായനാരുടേ ഈ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് നാം ഇന്ന് അവിടെക്കാണുന്ന നായർതറകൾ. മതസംബന്ധമായി കൂടുതൽ ഒത്തുചേർച്ചയുള്ള മാപ്പിളമാരും, ഒരു പള്ളിക്കടുത്തോ, ചന്തക്കടുത്തോ ആയി, കൊണ്ടൊട്ടി, പൊന്നാ നി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നപോലെ ഇങ്ങിനെ നിബിഡമായ പാർപ്പിടങ്ങൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി വാസമുറപ്പിച്ചു. ഇന്നു ഈ കൂട്ടർ ഒരു നിരത്തിന്റെ രണ്ടു വക്കിനുമായി വളരെ ദൂരം ഇത്തരം ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്നതായിക്കാണാം.

ഒരു വറ്റുമെന്ന നിലക്ക് സാമാന്യേന പ്രാചീന മലയാളിക്ക് ഇങ്ങിനെ ഇടതിങ്ങിപ്പാക്കുന്നത് രുചിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. അവരെക്കൊണ്ടു പാവവിൽ, മരങ്ങളെക്കൊണ്ടും മറയും ധാരാളം മറവുള്ള ഒരൊറ്റതിരിഞ്ഞ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിന്നാണിഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. നാട്ടിലെ ജന്മിക്കാകട്ടെ സ്വന്തമായി ഒരു വലിയ വീടും, അതോടനുബന്ധിച്ച ഒരു വിസ്തൃതമായ തോട്ടവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാളുടെ പരിചാരകവർഗ്ഗക്കാരെക്കൊണ്ടു വീടി

ന ചുറ്റും, കുറെ അകലെയായി ചെറിയ ഓരോ വീടുകളിൽ പാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ജനിയുടെ ഈ മാതൃകയിൽതന്നെയാണ് പുരുഷിയ തോതിൽ അയാളുടെ കുടിയാനാരു, കീഴ്ക്കുടിയാനാരുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നത്. ഇതവർക്ക് ഭരണസ്ഥം, ഗാർഹികമായ ഒരു തികഞ്ഞ ഗോപുരയും നൽകിയിരുന്നുവെന്നുവരികാം. എന്നാൽ മറവശം ആലോചിച്ചാൽ ഈ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടു ഏതൊരു വലിയ നേട്ടത്തിനും, അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സംഘടനാ ബോധം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേയെന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “വിജയനഗര”ത്തെപ്പോലെയോ, “പാടലീപുത്ര”ത്തെപ്പോലെയോ ഉള്ള ഒരു വലിയ നഗരം മലബാറിൽ ഉണ്ടായില്ലെന്നുള്ളതുതന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു തമോദാഹരണമാണ്.

രാഷ്ട്രീയവും, സാമുദായികവുമായ അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഘടകം, ദേശമാണ്. ദേശത്തിന്നു ഇതരഭാഷകളിൽ തത്തുല്യമായ ഒരു പേർ കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അത് ഒരു “തട്ടക” തെക്കൊളം (Parish) വലിയതും, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഷയർ എന്നു പറയപ്പെടുന്നവയേക്കാൾ ചെറുതുമാണ്. ഇതിലെ നിവാസികളാകട്ടെ ദേശകായ്ക്കങ്ങളിൽ പുറമെനിന്നുള്ള കൈചെലുത്തലുകൾ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുമാണ്. ഒരു ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ ക്രൂരതയോടുകൂടി അവർ പുറമെനിന്നുള്ള ഏതു കൈചെലുത്തലിനേയും എറുക്കും. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ തീർക്കു മുതലായ സ്വന്തം കായ്ക്കങ്ങളൊക്കെ അന്യാശ്രയം കൂടാതെ ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതിന്നു അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവരുടെ ഭരണയന്ത്രം എങ്ങിനെ തിരിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായാണു വേണ്ട അതൊരിക്കലും തികച്ചും പ്രജായത്തപരമായ ഒരു ഭരണകൂടമായിരുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല അതിൽ സ്ഥിതിസമതപരമായ ചായ്ചിലിനും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രജായത്തമോ, വർഗ്ഗപരമോ ആയ വ്യവസ്ഥകൾ ഒരു നാടുവാഴിപ്രഭുതത്തിൽ, കർക്കശമായ ജാതിവ്യത്യാസം കൊണ്ടുള്ള അസമതപങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നകാലത്തു പ്രത്യേകിച്ചും—കാണുക തെരക്കുമാണ്. പൊതുവെയുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കും, താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുരൂപമായ നിലയിൽ യുക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് ചില ഭരണചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നു പറഞ്ഞുകൂട്ട. ഈ ചട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അസമതങ്ങളേയും ഉച്ചനീചതങ്ങളേയും ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നതിന്നു പകരം, ആ വക അസമതങ്ങളേയും, ഉച്ചനീചതങ്ങളേയും പകരത്തിന്നു പകരം ചില രക്ഷാവി

വസ്ഥകളും മറ്റും നൽകി നിലനിൽക്കൊണ്ടുപോരികയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു കണക്കിൽ സമതപം, സമതപം എന്നുപറഞ്ഞത്, ഭയങ്കരമായ അസമതപങ്ങളും, മദ്യങ്ങളും വെച്ചുപോരുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകനീതിയേക്കാളും ഭേദം അതായിരുന്നില്ലേയെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഭരണചട്ടങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനതത്വം, ദേശക്കാരിലോരോരുത്തർക്കും ദേശത്തോട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചില ചുമതലകളുണ്ടെന്നും, പകരം ദേശം അവരോരുത്തരുടേയും അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾ നിവൃത്തിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നുമാണ്. ദേശം നീട്ടുന്ന സഹായഹസ്തം തട്ടി നീക്കുന്നത് അഹംഭാവവും, ദേശത്തോടു ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചുമതലകളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് കുറാകരവുമായിരുന്നു. രണ്ടിനും കിട്ടും ശിക്ഷ—സമുദായ ഭ്രഷ്ടോ, അതിലപ്പുറം വല്ലതുമാ.

ഓരോ ജാതിക്കാരനും മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ പ്രത്യേകതൊഴിൽ ചെയ്തുപോന്നു. തൊഴിലിനു പ്രതിഫലം, പ്രധാനമായി ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ധാന്യങ്ങൾ, വസ്ത്രം എന്നീ സാധനങ്ങളായിരിക്കും. വസ്തുവഹകർ കൈമാറ്റം ചെയ്യുക മുതലായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടവാടുകൾക്കൊ, മതപരമൊ, രാഷ്ട്രീയമൊ ആയ മറ്റു ചുരുക്കം ചില ഇടവാടുകൾക്കൊ മാത്രമെ പണമായി പ്രതിഫലം കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ സാമാന്യേന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും ഒരുവിധം ഭംഗിയായി നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പരസ്പരസഹായം ആവശ്യമായിവരുന്ന ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, സ്വന്തം ജാതിക്കാരൊ, ഇതര ജാതിക്കാരൊ ആയ മറ്റു വ്യക്തികളിൽനിന്നും, സുനിശ്ചിതമായി അർത്ഥനയൊന്നും കൂടാതെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സഹായങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആണ്, ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ മഹനീയത കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇത്തരം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഒരു ഭാരമായി അന്നാർക്കും തോന്നിയിരുന്നില്ല. പരസ്പരമുള്ള ഇമ്മാതിരി സഹായങ്ങൾക്കു അന്ന് അവകാശം എന്നാണ് പേർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒന്നു രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം. ഒരു നായർ തറവാട്ടിൽ ഒരു കല്യാണമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. നായനാർക്കും, അവരുടെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല, ഇതരജാതിക്കാർക്കും, ഈ കല്യാണനടത്തിപ്പിൽ ചില നിശ്ചിതമായ ബാധ്യതകളുണ്ട്. പന്തൽ പണിക്കുള്ള സാമാനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് ചിലരുടെ ചുമതലയാണ്. മറ്റു ചിലർക്ക് പന്തൽ നിർമ്മാണമായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. വേറെ ചിലർ, പച്ചക്കറി, തൈർ, എണ്ണ മുതലായി അടിയന്തിരത്തിനു വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ

കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ദേഹാലുപാനക്കാരായ മറ്റു ചിലർ സഭ്യർക്ക് സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കണിയാൻ, പുരോഹിതൻ മുതലായവർതൊട്ടു അടിച്ചുവാങ്ങുന്നവരും, പാത്രം തേപ്പുകാരും വരേയുള്ള സകലർക്കും, ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുണ്ട്. അവനവന്റെ പണിയിൽ യോഗ്യത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ സാധുജനങ്ങൾ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു. ഉദാഹരണമായി അക്കാലത്തെ ഉയന്ന തറവാടുകാരായ ചിലർകൂടി, പാചകവൃത്തിയിൽ അവർക്കുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രശംസിച്ചു കേൾക്കുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നതായി ഈ ലേഖകന് അറിവുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അത് ഒരു ജാളുതയായിട്ടാണ് അത്തരം വലിയ സ്ഥിതിയിലുള്ളവർ കണക്കാക്കുന്നത്.

ഇപ്രകാരം തന്നെ ഒരാരം മരിച്ചാൽ ചിതക്കുള്ള വിറക് ഒരുക്കിയിരുന്നത്, ദേശത്തെ തിര്യരായിരുന്നു. ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെന്നു കരുതപ്പെട്ടവനായ തളിക്കാരൻ മരണത്തിനു ശേഷമുള്ള പതിനഞ്ചു ദിവസങ്ങളിൽ ശുദ്ധികർമ്മം നടത്തിവന്നു. പുല, പതിനഞ്ചു ദിവസത്തെ ബലി മുതലായതുകൾക്ക് കിരിയത്തിൽ നായന്മാരുണ്ടാകും. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പുലക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യാൻ അയൽവീടുകാരെത്തും. ഇങ്ങിനെ പുല പതിനഞ്ചുദിവസവും, പതിനാറിയന്തിരത്തിനും, വേണ്ടതായ സകല ഏല്പാടുകളിലും, നാട്ടുകാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച ജോലികൾ മുറക്ക് യാതൊരു ചോദ്യവും കൂടാതെ നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നു.

വിഷുദിവസം രാവിലെ ഭേദപ്പെട്ട എല്ലാ വീടുകളിലും ദേശത്തെ കണിയാൻ ചെന്നു വിഷുഫലം അറിയിക്കും. പുതുവത്സരത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും മഴയുമാക്കെ ഇന്നത്തെ “മെടിയോറാളജിക്കൽ” ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്കാർക്കാരും ദീർഘദൃഷ്ടിയോടും കൃത്യമായും അയാൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. നിലങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ചാലുകീറുന്നതിനുള്ള നല്ല നമയവും അയാൾ നിദ്ദേശിക്കും. ഈ കണിയാനെ അന്നെല്ലാവരും, ഒരു വിസ്തീയായിട്ടല്ല, ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. തറവാട്ടിൽ കാരണവന്മാർ, വിളക്ക്, നിറപറ, പുഷ്പങ്ങൾ മുതലായത് വെച്ചു കണിയാനെ ഉപചരിക്കും. ഈ കണിയാൻ, കൃഷിക്കാർക്കു മാത്രമല്ല നിദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത്. ദേശത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും, ജനനം, മരണം മുതലായ അടിയന്തരങ്ങൾക്കും, പുതുതായുള്ള സർവ്വസമാരംഭങ്ങൾക്കും, ഇയ്യാളെക്കൊണ്ടാവശ്യമുണ്ട്. വിഷുദിവസം പ്രഭാതംതൊട്ട് അയാൾ സഞ്ചരിക്കും. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് കുറെ പണവും അയാൾ

രക്ഷ എന്താണോരു മാസത്തേക്കു വേണ്ടുന്ന നെല്ലും, അരിയും സമ്പാദിച്ചു മടങ്ങും. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ അയാൾക്കുണ്ടാകും. കണിയാൻ വലിയ പണക്കാരനെന്നുമായിരിക്കുകയില്ല. അങ്ങിനെത്തന്നെയാണ് ദേശത്തിലെ മിക്കവരും. പക്ഷെ ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത ഇന്നത്തെപ്പോലെ കേവലം ഒരഗതിയായി അന്നയാൾക്കു ജീവിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നില്ലെന്നാണ് മെച്ചം.

ദേശത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനി നാട്ടെഴുത്തച്ഛനാണ്. എഴുത്തച്ഛൻ, അഥവാ വിദ്യയുടെ പിതാവ്—ഗോരഡ്സ്കിത്ത് മുതലായ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ കളിയാക്കിയിരുന്ന വിസ്തീയായ ഒരു സൂര്യമാന്യരായിരുന്നില്ല. അയാൾ വളരെയധികം വായിച്ചുറവുസമ്പാദിച്ച ഈശ്വരവിശ്വാസിയായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു. ഒരു മൂഢനായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാട്ടുകാരയാളെ പച്ചിച്ചേനെ. ദേശത്തിലെ വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണയാൾ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതയാളാണ്. പഠിപ്പിൽ പ്രത്യേകമായ വാസന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ക്രമേണ, സാഹിത്യം, വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം, തത്വശാസ്ത്രം മുതലായ ഗഹനങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ അഭ്യസനം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു ഫീസ്സൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. പഠിപ്പിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊ? കഴുകി പൂത്തിയാക്കിയ കറുപ്പ് തരിമണലും, കുറെ പനയോലയും, ഒരഴുത്താണിയും മാത്രം. ഗുരുനാഥനായ എഴുത്തച്ഛന് ശമ്പളമില്ല. അയാളുടെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ട ധാന്യങ്ങൾ, വസ്ത്രം, എണ്ണ മുതലായത്, ദേശത്തിലെ ഓരോ വീട്ടുകാരും, കഴിവനുസരിച്ചു സംഭാവനചെയ്യും. വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ അവരയാളെ സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കും. ഇത്തരം ഗ്രാമവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കുമാത്രമെ പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്ന് പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതത്ര ശരിയായിരുന്നുവോയെന്നു ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒഴിവില്ലായ്മയാലായിരിക്കണം, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായി കരുതപ്പെടുന്നവരുടെ കുട്ടികൾ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകാതിരുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നന്നെചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ വീട്ടുജോലികളിലും, പുറംപണികളിലും, അച്ഛനമ്മമാരെ സഹായിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഇക്കാലത്തുതന്നെ ഉൾനാടുകളിലുള്ള അധ്യാപകന്മാർക്ക് സൂര്യ പരിശോധന ദിവസങ്ങളിലും മറ്റും, ഇത്തരം കുട്ടികളെയെല്ലാം വയലിൽ പണിയെടുക്കുന്നസ്ഥലത്തുപോയി വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിവുള്ളതാണ്. ഇത്തരം

ഒരേഴുത്തുപള്ളിയിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നു ഞങ്ങളുടെ യൊപ്പം, തിയ്യർ, കണിയർ, വേലർ മുതലായ ജാതിയിൽപെട്ട കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽപെട്ട കുറച്ച് ചെറു പെൺകുട്ടികളും അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിച്ചിരുന്നു. ഇത് കാലാന്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു മാറ്റമാണോയെന്നറിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽപെട്ട രണ്ടുമൂന്നു കുട്ടികൾ അന്നു പഠിപ്പിൽ ഞങ്ങളേക്കാളൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു. അന്നത്തെ സഹപാഠികളിൽ വേലവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം പരസ്തരസഹായ ചട്ടങ്ങൾക്കു ഭൂതകാല ചരിത്രത്തിൽ അനവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെയെല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായി തോന്നുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മേലെഴുതിയതരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു. ധനശാസ്ത്രസംബന്ധമായി അത് സ്വയം വളരവാൻ സഹായിക്കുന്നതും, അനൂരെ വളരവാൻ അനുവദിക്കുന്നതുമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു. സാമാന്യേന സമുദായം, അതിന്റെ ഉള്ളിൽപെട്ട, ആശാരി, മൂശാരി, കരുവാൻ, തട്ടാൻ, വെളുത്തേടൻ, ക്ഷുരകൻ, കൂലിപ്പണിക്കാരൻ മുതലായ എല്ലാവരേയും, ഒരുപോലെ പക്ഷപാതരഹിതമായി സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നു. സമുദായത്തിന്നു അത്യന്താപേക്ഷിതരല്ലാതിരുന്ന, കേവലം കലോപജീവികളായിരുന്ന, പുളുവർ (ദേശത്തെ പാട്ടുകാർ) കളിക്കാർ, എന്തിനേറെ, പിച്ചക്കാർ മുതലായവരെക്കൂടി ഈ പരസ്തരസഹായത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ പെടുത്തി പരിപാലിച്ചുപോന്നിരുന്നു.

ധനസംബന്ധമായ സകല കാര്യങ്ങളിലും, പരസ്തരസഹായവ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. ഉദാഹരണമായി “കുറികൾ”. ഇവ പലതരത്തിലുണ്ട്. ജീവരക്ഷാഭോഗം (Insurance), ബാങ്കിംഗ്, ഇവയുടെ തത്വങ്ങളടങ്ങിയതാണ് ഈ കുറികൾ. അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചെടുക്കാവുന്നതും, കുറേശ കുറേശയായി മാത്രം വെച്ചു നികത്തിയാൽ പോരുന്നതുമായ ഒരു സമ്പാദ്യമെന്ന നിലക്ക് ഈ “കുറി”കൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. കുറികളുടെ സത്യസന്ധതയും, ധനസ്ഥിതിയും തന്നെയാണ് ഈ “കുറി”കൾക്കുള്ള ഉറപ്പ്. സത്യസന്ധരായ അനവധി നാട്ടുകാർ ഈ കുറികൾ മുഖാന്തരം, മാനുഷമായ നിലയിൽ പണം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ക്രയവിക്രയാദികളിൽ ചൂവ്വികന്മാർ പരിപാലിച്ചുപോന്നിരുന്ന സത്യസന്ധതയ്ക്കും, വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും

മകുടോദാഹരണമാണ് ഈ “കുറികൾ”. ഇതു സംബന്ധമായി കോടതിയ്ക്കു റേണ്ടുന്ന ആവശ്യം അനുണ്ടായിട്ടില്ല.

കുറിക്കലയാണം അഥവാ ചങ്ങാതിക്കുറി വ്യാപാരസംബന്ധിയായി വളരെയേറെ മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോയാൽ പോയിയെന്ന ഒരു മനോഭാവമാണതിൽ നിഴലിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നു പണസംബന്ധമായ ഒരു തിടുക്കത്തിന്നു പരിഹാരം കാണാൻ, ഒരാൾ ഒരു വിരുന്നേപ്പെടുത്തി സ്നേഹജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിരുന്നിന് നല്ല ഒരു സദ്യ, ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ, ഏറിവന്നാൽ ഒരു മോഹിനിയാട്ടമോ, സദിരൊമറൊന്നെങ്കിലും വിനോദമൊ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനിമിത്തം ആഘോഷം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽവെച്ചിട്ടുള്ള തട്ടിൽ കഴിവനുസരിച്ചു ഒരു സംഖ്യ നിക്ഷേപിക്കും. ഇങ്ങിനെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ആകെത്തുക ഈ ആഘോഷങ്ങളുടെ ചിലവിനും, കൂടുതലായി കുറിക്കാരന്റെ തല്ലാലത്തെ തിടുക്ക നിവൃത്തിക്കും മതിയാകും. ഈ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു രശ്മിയിയൊ, മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങളൊ വാങ്ങുക പതിവില്ല. മടക്കിക്കൊടുക്കണമെന്ന് നിബ്ബന്ധിക്കാനും പാടില്ല. കുറിക്കാരനും ആ പണംകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം. പകരത്തിന്നു പകരം സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ കൊടുത്തെ കഴിയു എന്നു നിയമമില്ല. പക്ഷെ സാധാരണയായി മടക്കിക്കൊടുക്കും. കാരണം കുറിക്കാരൻ ആ ദേശക്കാരനാണ്. ആ ദേശത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടവനാണ്. ഇന്നത്തെപ്പോലെ പെനാങ്കിലേക്കൊ, സിങ്കപ്പൂരിലേക്കോ മാടിപ്പോകുന്ന സമ്പ്രദായം അനുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്.

മറ്റൊരു സമ്പ്രദായം പൊലിക്കളിയാണ്. ഒരാൾ ഒരു കഥകളിയൊ, അയ്യപ്പൻ വിളക്കോ നിശ്ചയിക്കും. കുറെയാളുകൾക്ക് ക്ഷണക്കത്തയക്കും. ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പന്തലിൽവെച്ച് കളിക്കാൻ അവസ്ഥാനുസൃതം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ചുമതലയെയുള്ളു. ഇത്ര വേണമെന്ന് നിബ്ബന്ധമില്ല. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടേയും അഭിമാനത്തിന്നു വിട്ടുകൊടുത്തേക്കും. കളിക്കാൻ വേണ്ടത്ര പണം കൊടുക്കാൻ ആതിഥേയന് കഴിഞ്ഞെന്നും, ഇല്ലെന്നും വരാം. അതാരുമത്ര ഗൗരവിക്കാറില്ല. കാഴ്ചക്കാരിൽ ഓരോരുത്തരും വന്ന് കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ സംഭാവനചെയ്യും; കളിക്കാരുടെ പൊലിപ്പാട്ടിൽ അവരെപ്പറ്റി കീർത്തിക്കപ്പെടും. സംഭാവന സ്ഥിതിക്കുന്ന സരിച്ച ചെയ്യാത്തവരെ കാണികളിൽ ചെറുപ്പക്കാർ പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കും. മാനുഷമായി സംഭാവനചെയ്തവരുടെ ഒഴുക്കുവെക്കെ പുകഴ്ത്തും. ഈ വക സംഗ

തികളൊന്നും ഇന്ന് നടപ്പില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ മടിശ്ശീലയുടെ അഭിമാനം, സ്വന്തം ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരാഘോഷത്തിന്നു നാട്ടുകാരുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപമാനമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മിൽ അങ്കുരിപ്പിച്ചതാണ്.

കഥകളി, ഉത്സവം മുതലായതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പണം കൊടുക്കാതെ കാണത്തക്ക ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കഥകളിസംഘത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ ഉടൻ ഒരു കളി നിശ്ചയിക്കും. കേളിക്കൊട്ട് കേട്ടാൽ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുകയായി. ചിലർ കളി മുഴക്കെ കാണണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നവരായിരിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് പുലച്ചെയുള്ള “ചുക്കനാടിയു”ടെ പുറപ്പാടിയാണിയ്യും. ചുക്കനാടിയെ അറങ്ങാത്ത വന്നാൽ വിളിയ്ക്കാൻ കൂട്ടുകാരെ ഏല്പിച്ച് ചിലർ കളിസ്ഥലത്തുതന്നെ അവരവർക്കൊണ്ടുവന്ന പരമ്പാ പായയോ വിരിച്ച് കിടന്ന് ഉറക്കം തുടങ്ങും. സമുദായത്തിലെ വലിയവരെക്കെ പന്തലിലും, അരങ്ങിനെയൊട്ടുള്ള വീടുകളിലെ വരാന്തയിലുമായിരിക്കും. മറ്റു കാണികൾ, അവസ്ഥാനുസൃതം വിസ്തൃതമായ അങ്കണത്തിലും, പരമ്പലുമായി സ്ഥലം പിടിക്കും. ഒരു കളി സ്വന്തമായി കളിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ കുറഞ്ഞെന്നു വരാം. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കളികളെടുത്ത് ആനന്ദിക്കാൻ അർഹതയും, അവസരവുമുണ്ട്. ആരോടും ടിക്കറ്റ് എവിടെയെന്നുതന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. അധികം ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്, കളിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരഭിമാനമായിരുന്നു.

ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ നാടവാഴി പ്രളതപത്തിന്റേയും പൊതുവെയുണ്ടായിരുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റേയും ഫലമായിരിക്കാം. പണം അന്ന് ഒരുപുറമെ സുലഭമായിരുന്നു. നോട്ടുകൾ അന്ന് നടപ്പില്ല. തന്മൂലം വില വലുതാവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പഴയ ചെപ്പേടുകൾ പരിശോധിച്ചാലറിയാം, അന്നത്തെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ശമ്പളത്തോൾ, നാടൊട്ടുക്കുറഞ്ഞ കുറവായിരുന്നുവെന്നു. ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂതിരിക്ക് അന്നത്തെ ശമ്പളം മാസത്തിൽ 6 പാ നെല്ലും 2 പണവുമായിരുന്നു. പരികർമ്മിയായ വാരിയക്ക് 4 പാ നെല്ലും അരപ്പണവും. അതുപോലെത്തന്നെ വിസ്തൃതമായ ഒരു വളപ്പിന്നു ജന്മിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പുറപ്പാടൊ കൊല്ലത്തിൽ വെറും 8 പണ. മാത്രം. ഒന്നാം കിട ചെണ്ടക്കാക്കും, കഴൽക്കാക്കും, ഒരു ദിവസത്തെ അലുപാനത്തിന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് 4 പണ. യൊ മറ്റൊരാൾ ആയിരുന്നു. ഒരു രാത്രിയിലെ അലുപാനത്തിന്നു, പത്തുനാല്പതാളടങ്ങിയ ഒരു കഥകളിസംഘത്തിന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് 10 പണ.

യിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥകളിയിൽ ഒരു പ്രധാന നടന്റെ അഭിനയ പാതയും കണ്ട് അതിശയിച്ച ഒരു തമ്പുരാൻ അയാളെ വിളിച്ച്, സദസ്സിൽ വെച്ചു തന്നെ ഒരു നാലണ നാണും പാരിതോഷികമായി നൽകിയ കഥ ഞാനിന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നു. ആ നടനാകട്ടെ ഈ പാരിതോഷികം കിട്ടിയതിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനാവുകയും, ദാതാവിനെ താണതൊഴുത്ത് വീട് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഇങ്ങിനെയൊരു നടന്ന് 4൯ സമ്മാനം കൊടുത്താൽ അയാൾ അത് ആ കൊടുത്താളുടെ മുഖത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോകും. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽ അയാളെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയുമില്ല.

ഈ കളിക്കാർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം വെറുതെ കൊടുത്തിരുന്നു. ഹോട്ടലിലേയോ, ചായക്കടയിലേയോ ബീപ്പ് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. യാത്ര ചിലവിന്റെ കാര്യം, നാട്ടു മുഴുവൻ കാൽനടയായി ചുറ്റിയിരുന്ന അവർ മിണ്ടിയിരുന്നതേയില്ല. ഏറ്റവും അധികം ആദായമുണ്ടായ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എന്തു സമ്പാദിച്ചിരുന്നുവെന്നു ഞാനൊരു കളിക്കാരനോടു ചോദിച്ചു. “20 കക്കുഞ്ഞെ!” എന്നാണു വൃദ്ധൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി മറുപടി പറഞ്ഞത്. പിശുക്കിപ്പിശുക്കി ഒരായിരമൊ, രണ്ടായിരമൊ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെപ്പറ്റി അന്നു നാട്ടുകാർക്ക് മതിപ്പായിരുന്നുവെന്നൊ! മലബാറിൽ ഇന്ന് മേലെക്കിടയിലുള്ള 10 പണക്കാരെ നോക്കൂ. ചെട്ടിനാട്ടിലേയോ ബോമ്പായിലേയോ പണക്കാരോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരെക്കെ നിർബ്ബരപ്പെടുത്തുമോ?

മേൽപറഞ്ഞതിൽനിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വ്യക്തിപ്രാഭവത്തിന്റെ അന്നത്തെ അഭാവമാണ്. ജീവിതം ഒരു വ്യക്തിയുടേയും കുത്തകയല്ല. എല്ലാവർക്കും വേണം ജീവിക്കുക. പരസ്പരം യോജിപ്പുണ്ടായാൽ ഈ ലോകജീവിതം ഒട്ടും ഓഷ്ഠരവമല്ല. ഇതന്നുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ, വ്യക്തികളുടെ പ്രാഭവം മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഇത് പാശ്ചാത്യചിന്തയുടെ ഫലമായുണ്ടായതാണ്. വ്യാവസായികമായും, ബുദ്ധിപരമായും, എന്തിനാലും മതപരമായിത്തന്നെയും ഈ വ്യക്തിപ്രാഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളോടുള്ള അനനുജ്ഞാത്തിനു പകരം, ഒരു മുന്നേറ്റമനോഭാവം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പണമൊ, സ്ഥാനമാനാദികളൊ, ഉദ്യോഗപ്രൗഢിയൊ ആണിന്ന് പ്രധാനം. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം പഴയ മാതൃലകളേയും, പ്രളവർഗ്ഗത്തെയും തട്ടിയുടച്ച്, ഒരു പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. പഴയ നാട്ടുപ്രമാണിമാർക്ക് പകരം, തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ വക്കീലന്മാർ, ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, താസിൽദാർ

മാർ എന്നിങ്ങിനെ ചിലരെ അന്നത്തെ മദ്ദിതവിഭാഗക്കാരിൽനിന്നെടുത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അവരാകട്ടെ തങ്ങൾക്കും, പുവ്വീകന്മാർക്കും കൈവണങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്ന അന്നത്തെ പ്രദക്ഷയംബങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്നതിൽ ഒരുവക സംതുഷ്ടിയടഞ്ഞു. പഴയ പ്രദക്ഷനന്മാരും നാട്ടുപ്രമാണിമാരും ഈ പുത്തൻ അധികാരി വൃന്ദങ്ങളാൽ ധിക്കരിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പിൻബലമുണ്ട്. ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ വന്ന മൌലികമായ ഒരു മാറ്റം, പണവും പ്രതാപവും, പണ്ടത്തെ പുരോഹിതവർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നും പ്രദക്ഷലങ്ങളിൽനിന്നും പിടിമുറുത്തത് ഇടത്തരക്കാരിൽ വിതരണം ചെയ്തതും, അധഃകൃതരിൽ റൂതനമായ ഒരു മാനുഷിക ചൈതന്യം കുത്തിവെച്ചതുമാണ്. സിവിൽ ക്രിമിനൽ നിയമസംഹിതകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നമുക്കു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം. മറ്റൊന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു വാണിജ്യാസക്തിയുളവാക്കിയതാണ്. പഴയ നമ്പൂതിരിമാരും, നായന്മാരും കച്ചവടത്തിൽ ഏല്പടുന്നത് അഭിമാനത്തിന് ഹാനികരമായി കരുതിയിരുന്നു. കച്ചവടം ചെയ്യാനും അറബികൾക്കും മാത്രമുള്ള ഒരു തൊഴിലാണെന്നാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും പുതുതായി കച്ചവടം തുടങ്ങുന്ന മലയാളിയുടെ ലജ്ജാവനമുമായ മുഖത്ത് ഈ മനോഭാവത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ ലാളമന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്തായി സംഗതികൾ കുറയൊക്കെ ഭേദപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്—ഫാക്ടറികളും വൻകിട വ്യവസായങ്ങളും മലബാറിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. അതോടൊപ്പം മുതലാളിത്തവും, ട്രെയിഡ് യൂനിയനുകളും, ഇതിന്റെയെല്ലാം കൂടപ്പിറപ്പായ നാനാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. നാം ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇതിലെല്ലാറ്റിലുമധികം അതുതകരമായിത്തോന്നുന്ന സംഗതി, ഈ പാശ്ചാത്യപരിഷ്ക്കാരം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെ താമുമാറാക്കുന്ന അതെ അവസരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ, പരസ്പരസഹായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായ ജോർജ്ജ് ജേക്കബ് ഫോളിയോക്ക് പരസ്പരസഹായ കടയന വ്യവസ്ഥകൾ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനഫലങ്ങളായ പരസ്പരസഹായ വ്യവസ്ഥകൾ—അവ നമ്മുടെ പുരാതന വ്യവസ്ഥകളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കൂടിയും—അനവധി കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം ഒരു പരസ്പരസഹായ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആവിർഭവിച്ചപ്പോൾ, നാം അതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നുള്ളത് അധികം അതുതകരമായിത്തോന്നുന്നില്ലേ!

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ

1834-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി, അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനവും കാലോചിതവുമായൊരു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരെ പാശ്ചാത്യചിന്താസരണിയിലൂടെ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള കടപ്പാട് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റേതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഒട്ടും സങ്കോചം കൂടാതെ വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞ മെക്കോളെപ്രഭുവിന്റെ—അന്നദ്ദേഹം കല്പിതമായിരുന്ന ഗവണ്മെന്റുജനറലിന്റെ കൗൺസിലർമാണ്—അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ അധീനത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷുസർവ്വകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാമെന്നും അവരുമായി. കച്ചവടത്തിൽനിന്നു രാജ്യതന്ത്രത്തിലേയ്ക്കു പാടെ മാറുക എന്ന അവരുടെ നയത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായൊരു പരിണതഫലംതന്നെയായിരുന്നു അത്. എന്നിട്ടും, അതാണ് സാമ്പ്രദായികവും സാമ്പ്രദായികവുമായ, വ്യത്യസ്തമെന്നല്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തേതുകൂടിയായ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചത്—രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതേ ദിവസത്തിൽ.

ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുബന്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം, വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുപോക, അനുകൂലമായ അഞ്ചു തീരുമാനങ്ങളിലാണ് പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തേത്, ഒരു വനിതാസംഘത്തിന്റെ രൂപവൽക്കരണവും ഇന്ത്യയുടെ കടലോരത്തിൽ മുന്നിട്ടുള്ള കുടിയിടങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്നു. ആത്മരക്ഷയുടെ ആവശ്യത്തിൽനിന്നുളവാക്കിയ, തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഇടത്തരം കോയ്മകളുമായുള്ള ഇടപെടലും നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഒടുങ്ങാത്ത അന്വേഷം

നൂവിരോധവുകൊണ്ട് എഴുപ്പം കൂട്ടപ്പെട്ടതുമായ അടിയ്ക്കടി വികസിക്കാൻ പ്രചോദനവുമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. അതാകട്ടെ, ബോംബെ മദിരാശി കൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള സാക്ഷാൽ കുടിപ്പാപ്പുകളുടെ ചുരുമായി മൂന്ന് സ്വതന്ത്രങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കു വളർന്നുവന്നു. ഇതിനെയാക്കെ, ഗവണ്മെന്റുജനറലും കൗൺസിലുമുള്ള കൽക്കത്തയിലെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ കാൽവെപ്പ്. പിന്നെ, സാമ്രാജ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള വിലയനമായി; അവസാനം, രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിൽ ആകെത്തന്നെ അഭൂതപൂർവ്വവും മധ്യരോദാരവുമായ ആ ത്യാഗവും.

സംയോജനത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ, പൊതുവായൊരു ഭരണസമ്പ്രദായത്തിന്റേയും നിയമസംഹിതയുടേയും സാംസ്കാരികപ്രവർത്തനത്തിന്നുള്ളൊരു സാക്ഷികപദ്ധതിയുടേയും ആവശ്യകത അവശ്യമായനുഭവപ്പെട്ടു. ആ സമയത്തു, വളരെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ചില പ്രമാണങ്ങൾ പൊങ്ങി വരികയുണ്ടായി. അതിന്നും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്; ഒരുപക്ഷേ, ഇനിയുമതു ഗണനീയമായ അല്പം ചില കാലത്തേയ്ക്കുകൂടി അങ്ങിനെ തുടർപോയേയ്ക്കാം മതി. അടിസ്ഥാനഭരണഘടന, നികുതിയെപ്പറ്റിയും നിയമപരവുമായ ചട്ടങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസതത്വങ്ങൾ—ഇവയൊക്കെ അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ രണ്ടു പ്രമാണപത്രങ്ങൾ മുന്തിനില്ക്കുന്നു: ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമവും അതിലധികം സൂതർവുമായ ആ വിദ്യാഭ്യാസരേഖയും. രണ്ടും മെക്കോളയുടെ—ഇംഗ്ലണ്ടു നമുക്കയച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഭാസമ്പന്നന്റെ—തൂലികയിൽ നിന്നുതന്നെ.

കൗൺസിലിലെ അംഗമെന്ന നിലയ്ക്കു്, ഇന്ത്യയ്ക്കുകാമാനമുതന്നു ഉയർന്നൊരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി അദ്ദേഹത്തിന്നു രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പരിഗണനീയരായ ഇന്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹമതിന്നു് ആരായുകയുമുണ്ടായി. ഉടനെതന്നെ, പഴഞ്ചൻ പഴഞ്ചനെങ്കിലും എന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കു പുത്തൻ പുത്തനായ ആ സമ്പ്രദായം, ഭയങ്കരമായ തമ്മിൽത്തല്ലു് അവിടേയും തുടങ്ങി. പണ്ഡിതന്മാർ സംസ്കൃതത്തിന്നുവേണ്ടി മുറവിളികൂട്ടുക, ഉലേമമാർ അറബിപ്പേക്കു അല്ലെങ്കിൽ പേർസ്യനോ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുക, പ്രാദേശികവാദികൾ ബങ്കാളിയ്ക്കു ശാസ്ത്രംപിടിയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെ. ശാന്തവും എന്നാൽ അധികാരമന്ദ്രവുമായ സ്വപരത്തിൽ നിരന്തരകങ്ങളായ ഈ നിലവിളികളെ തട്ടിനീക്കിക്കൊണ്ടു മെക്കോളെ മുന്നോട്ടുപോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഫലത്തിൽ എല്ലാ പൗരസ്ത്യസംസ്കാരവും യാഥാസ്ഥിതികപാരമ്പര്യം

കൊണ്ടു പങ്കിലമാണ്; പുരാഗമനം ഇംഗ്ലീഷുരാഷ്ട്രീയചിന്തയുടെ ആ തന്റേടം ആവശ്യപ്പെടുന്നു; വലിയൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമകരണ നിലയ്ക്കും, ഇന്ത്യൻ ജനതയെ നൂതനവും സ്വതന്ത്രവുമായ സരണിയിൽക്കൂടെ ചിന്തിക്കാൻ പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കടമയാണ്.” അദ്ദേഹം അന്നുതന്നെ വ്യക്തമായും നിഷ്പക്ഷമായും പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്: “ഈ യൊരു പരിശീലനം, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേതുപോലുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യോഭിവാഞ്ഛ ഒരു കാലത്തു് ഇന്ത്യക്കാരനിലും കൈവളത്തും; അപ്പോൾ, നമ്മിൽ നിന്നും അവനതാവശ്യപ്പെടും; അന്നു നാമതു കൊടുക്കേണ്ടിയുംവരും” എന്നും. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്നു മുമ്പാണതു്. ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു, വിദ്യോദിയാ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം ഇതേ ആശയം, ഏതാണ്ട് ഈ വാക്കുകളിൽത്തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നാകട്ടെ, നമുക്കതു് അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടു്.

ഈ മെക്കോളെ വരുന്നതിന്നുമുമ്പ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷുണ്ടായിരുന്നേയില്ല എന്നു നമുക്കു വിചാരിച്ചുകൂടാ. തുടക്കത്തിൽ ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിയ്ക്കു, വെറും കച്ചവടത്തിന്നുതന്നെ, ധാരാളം പരിഭാഷകന്മാരുടെ സാഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നും ആദ്യമായും വന്നവർക്കു് ഇന്ത്യൻഭാഷകളിൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, ആ ഭാഷകൾ ഭാരോ നൂറു നാഴികയ്ക്കും വളരെയേറെ മാറിമറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടും, മറ്റു ഭാഷകളോടു് ആംഗ്ലോസാക്സനുളള വാസന സ്വതേ മുമ്പായിരുന്നതുകൊണ്ടും, നമ്മുടെ കൂട്ടരിൽത്തന്നെ പലരും യോഗ്യഭാഗ്യംപോലെ വരട്ടെ എന്നുവെച്ചു് ഇംഗ്ലീഷു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു വർഗ്ഗത്തെ മറ്റേതെങ്കിലുമൊരു വർഗ്ഗം കീഴ്പ്പെടുത്തി വാഴുക പതിവായിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തു് ഈ ദ്വിഭാഷി അഥവാ തജ്ജമക്കാരൻ എല്ലാ കാലത്തും ഒരൊഴിയാബാധയാണു്. അങ്ങിനെ, ഒരു തരം ഇംഗ്ലീഷു കഷ്ടിച്ചൊപ്പിക്കാവുന്ന ആളുകളുടെ ഒരുക്കൂട്ടം കമ്പനിത്താവളങ്ങൾക്കു ചുറ്റും വളർന്നുവന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ സമർത്ഥന്മാർ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന വെറും അഞ്ചുറുപ്പിക ശമ്പളത്തിന്നു ഗുരുമ്പാക്കു് കണക്കുപിള്ളമായായി കയറിക്കൂടി. പിന്നീടു് ചെറിയ ചെറിയ അധ്യാപനസമൂഹങ്ങൾ ഇവർതന്നെ ഏല്പെടുത്തി. അന്തസ്സുള്ളൊരു പുതിയ ജീവിതയാത്രയ്ക്കു നല്ലൊരു മാറ്റമായി ഈ ഭാഷയെക്കണ്ടു ഇടത്തരക്കാരിൽ അവധാനവേഗരായ പലരും അതിനെ തികച്ചും ആദായകരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സൂക്ഷ്മകളെന്ന നിലയ്ക്കൊരു സമ്പ്രദായമെന്തെങ്കിലും അന്നുണ്ടായിരുന്നെന്നു ഞാൻ വിചാരിയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, പ്രാപ്തരും ചുരുമുദക്കുള്ളവരുമായ ഇന്ത്യൻ

അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ കീഴിൽ വളരെക്കാലത്തോളം ചില അദ്ധ്യാപനസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നു തീർച്ച. എന്നല്ല, കമ്പനി അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ ആ സമ്പ്രദായത്തോടു് അനുഭാവം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കാനും ഇടയുണ്ടു്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു വരുത്തുന്ന വലിയ ശമ്പളക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രവൃത്തി നിവൃത്തിയ്ക്കു് ക്ഷയിക്കുന്ന പണിക്കാരെ ലാഭത്തിലതു നല്കിയിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടു്. അതിൽ നിർഭാഗ്യകരമായതിതാണു്: പിള്ളാലങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടു സമ്പ്രദായങ്ങളും കൂടിക്കലർന്നു കഴിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു. ചൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു, ഇന്ത്യക്കാർമാരുമുത്തരവാദപ്പെട്ട ആദ്യകാലത്തെ സമ്പ്രദായത്തോടൊട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഒന്നിന്നും കൊള്ളാത്ത ന്യൂനവശങ്ങളെ, ഇംഗ്ലീഷു സർവ്വകലാശാലാസമ്പ്രദായത്തിന്റെ മേൽ ഏറിയ കൂറ്റം ആരോപിച്ചു.

ആ ചരിത്രപ്രധാനമായ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞു കുറച്ച കാലത്തിന്നു ശേഷം, കല്ല്യാണത്തിലും മദിരാശിയിലും ബോമ്പെയിലും നമ്മുടെ അനർഘങ്ങളായ സർവ്വകലാശാലകൾ രൂപമെടുത്തു. കാവ്യാലങ്കാരങ്ങളെന്നല്ല, നിയമം, എഞ്ചിനീയറിങ്ങു്, വൈദ്യം തുടങ്ങിയ പല പല പ്രവൃത്തിഭാഗങ്ങളും പഠിപ്പിയാൻ ധീഷണാഗ്രണികളായ ചില പ്രഫസർമാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നുതന്നെ വരികയുണ്ടായി. കൂട്ടത്തിൽ, ധാരാളക്കണക്കിൽ കൃസ്തീയമതപ്രചാരകന്മാരും വന്നിരുന്നു. മതസംബന്ധങ്ങളായ പല പല കലകളുടെ നടുക്കണക്കിലും നല്ല കണക്കിൽ കാര്യമായാവശ്യകങ്ങളായ അദ്ധ്യാപനങ്ങൾ അവരിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഈ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ആ രണ്ടു ശക്തികൾ വളരെ അകന്നുനില്ക്കുന്നവമാത്രമല്ല പലപ്പോഴും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ, അതിനിടയിൽ അവരെത്തുകയുണ്ടായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു—ഇന്ത്യയ്ക്കിന്നുള്ള ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞാനവും അതിലേറെ പ്രാധാന്യമർഹിയ്ക്കുന്ന ഭരണസ്വതന്ത്രജ്ഞാനവും ഇന്ത്യയ്ക്കു വർ പ്രദാനം ചെയ്തു. എന്നുവേണ്ട, ഇവിടത്തെ അവിധിജാതികളെല്ലാംതന്നെ ഐക്യരൂപമുറ്റാക്കെ ഒരൊറ്റ ജനതയാണെന്നു വിചാരിയ്ക്കപ്പെടുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ, തങ്ങളുടേതു് ഒരൊറ്റ രാജ്യമാണെന്നു സ്വന്തമായൊരു ബോധം ഇന്ത്യയ്ക്കുദയമായവരനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു.

പഴയ വാമനനെപ്പോലെ, ഇന്ത്യക്കാർ പരിചയം, ചിന്ത, വീക്ഷണം എന്നിവയുടെ ഒരു മുന്തിയതായ കാൽവെച്ചുകൊണ്ടു സമസ്തസൃഷ്ടിയും അളന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലോകജീവിതത്തിന്റെ, പ്രത്യേക

കിച്ഛം തന്റെതന്നെ, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉദാസീനതയുടേയും വഷളത്തത്തിന്റേയും ഇരുളടഞ്ഞ പാഴ്ക്കുങ്ങളിൽ അവൻ വിട്ടേച്ചുപോയി. മെക്കോളെ, ഈ പരലോകൈകതലുരന്റെ വാരിയ്ക്കൊരു കിത്തുകൊടുത്തു പറഞ്ഞു: 'സോദര, പുറമൊന്നു നോക്കൂ; ഈ നാനായുധമൊക്കെയൊന്നു വൃത്തിയാക്കാൻ നിനക്കു കഴിയില്ലേ' എന്നു്. അങ്ങിനെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേയ്ക്കൊന്നു വഴുതി വീണപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിയ്ക്കും പുതിയ ചില ശബ്ദങ്ങളനുഭവപ്പെട്ടു; ചിലതു മധുരമായും ചിലതു തിക്തമായും. കവികളുടേയും വേദാന്തികളുടേയും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞരുടേയും, ഭിന്നകാലദേശങ്ങളിലുള്ളതെങ്കിലും, ഐഹികജീവിതം സ്വതഃ വിലയുററതാണെന്നും അതിനെ വേണ്ടുവണ്ണം നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതുതന്നെ വലിയൊരു ധർമ്മമാണെന്നുമുള്ള ആശയം തന്നെയാണു് അപ്പോഴും അവർ കേട്ടതു്.

നാമിപ്പോൾ, ഇന്നുള്ള സ്ഥിതികളെ അങ്ങിനെതന്നെ ശരിവെയ്ക്കുകയും ഒരു നൂറു കൊല്ലം മുമ്പു് ഇന്ത്യൻജനത എന്തായിരുന്നുവെന്ന വാസ്തവം വിസ്തരിയ്ക്കയും പതിവായിട്ടുണ്ടു്. വളരെക്കാലംമുമ്പുതൽക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിയെ അത്ര കാര്യമായൊന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല. ജാതിമതവർഗ്ഗങ്ങളുടെ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്തത്രയധികം മതിലുകൾക്കകം അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു അവൻ. ഒരാൾ രാജാവായിത്തന്നെ പിറക്കുക, പുരോഹിതനായിത്തന്നെ പിറക്കുക, കൈവേലക്കാരനായിത്തന്നെ പിറക്കുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടിയായി പിറക്കുക—അതായിരുന്നു പതിവു്. എന്നുവേണ്ട, കള്ളന്മാരുടേയും യാചകന്മാരുടേയും ജാതിപോലും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആയിരമായിരം കൊല്ലങ്ങളോളം ഒട്ടും മാറ്റംപറയാത്ത സപീകൃതമായൊരടിമത്തത്തിൽ നാം കഴിഞ്ഞുകൂടി. പരിവർത്തനത്തിന്നു നാമൊട്ടാഗ്രഹിച്ചതുമില്ല. ഇതായിരുന്നു പുരോഹിതൻ പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മം. എന്നല്ല, ഇംഗ്ലീഷുരീതിയിലുള്ള ചിന്തയുടെ എരിതീയിലെരിഞ്ഞുരുകി നശിച്ചതും അതാണു്.

ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ പ്രജായത്തവ്യവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നു നാം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവ സ്വപന്തമായിത്തന്നെ ഭരിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടിവന്നു എന്നതു ശരിതന്നെ. നികുതിപരിവുകാരിൽനിന്നല്ലാതെ പ്രജകളെപ്പറ്റി യാതൊന്നും അറിയാതിരിയ്ക്കാൻമാത്രം അത്ര ദൂരത്തുള്ളവരോ ഉദാസീനരോ ആയിരുന്നു ഭരണകർത്താക്കൾ എന്നതാണതിന്നു കാരണം. പ്രജാക്ഷേമമെകതാലുരുത്തുപറ്റി പല മന്ത്രുള്ള കഥകളും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ, നമ്മുടെ കൊച്ചുരാജാക്കന്മാർധികവും ചെറും അക്രമികളോ ദൈവരാജതപത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാ

സംകൊണ്ടുമാത്രം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട വിഷയലാലസരോ ആയിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽനിന്നും നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്നും ഇങ്ങനെ കടിഞ്ഞാണയച്ചു വിട്ടയക്കപ്പെട്ട നിലയ്ക്ക്, ഒപ്പിക്കാവുന്നൊരു നല്ല ജീവിതം ഗ്രാമക്കാർക്കുവിടെ പുലർത്തേണ്ടിവന്നു എന്നേയുള്ളൂ. ഗ്രാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നുവന്നത്. എന്നാൽ, സമത്വം എന്നൊന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ചരിത്രജ്ഞാനമുള്ളവർക്കാർക്കും മേനിപറഞ്ഞുകൂടാ. ആദ്യമായിത്തന്നെ, വെപ്പിലും നടപ്പിലും ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടാവുന്നൊന്നായിരുന്നില്ല ഗവണ്മെന്റ്. രണ്ടാമതായി, മാനുഷികമായ അന്തസ്സിന്റെ വെറും നിഷേധമായിരുന്നു ജാതി. എന്നിരിക്കെ, പഴയ ഇന്ത്യൻഗ്രാമത്തിൽ പ്രജായത്തവ്യവസ്ഥപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നതു വെറും അസംബന്ധമാണ്. ആകെ ഉണ്ടായതെന്താണെന്നോ? പടിപ്പടിയാരെരയമതപത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഓരോരുത്തനും തന്നിലേയ്ക്കുമാത്രം ചുരുങ്ങി പാരമ്പര്യമായ പരിചര്യകളുടേയും കലപ്രവൃത്തികളുടേയും ഒരു പരസ്പരസഹായ ഏർപ്പാടായിരുന്നു. ഒരു ചെറുമൻ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനായെന്നോ ഒരു ചാലിയന്റെ മകൻ ഹൈക്കോടതിബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജിയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ അറിയുമ്പോൾ നാമിന്ന് അത്രയൊന്നും ഞെട്ടുകയില്ല. ഒരു നൂറു കൊല്ലംമുമ്പ് അന്തരമൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൻപുറത്തുതന്നെ ശൈശവശാലിയായ നായർ, തന്റെ അടിയാരെ കണ്ടുകൂട്ടാത്തതെന്നപോലെ വിൽക്കുകയും നിശ്ചിതമായ അർഹതകൾ തന്റെ രാജമാതൃത്തിൽനിന്നു വേണ്ടത്ര വേഗത്തിൽ വിട്ടുമാറിനിൽക്കാത്ത താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന്റെ തലമുളകൾക്കുപോലും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടയാൾ തന്റെ മുമ്പുള്ള, രാജപുരോഹിതാഗൃഹങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ പാദസേവ ഭംഗിയായി ചെയ്തുപോന്നു. സമ്മേളനങ്ങളിൽ നാമിന്നു താഴ്ന്നജാതിക്കാരുടെകൂടെ ഇരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ, അവരിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായവരെത്തന്നെ, നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തേയ്ക്കുള്ള ഉമ്മറപ്പടികക്കാൻ നമ്മിലെത്രപേർ സങ്കോചംകൂടാതെ അനുവദിക്കും? ആ ബോധം ന്യായീകരിക്കാവുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആവട്ടെ, എന്തായാലും അതിവിടെ ഉണ്ടെന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇന്നുതന്നെ അതിത്രയേറെ ശക്തിയായുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഈ സങ്കല്പഗ്രാമങ്ങളിൽ പണ്ടു സാമൂഹ്യസമത്വം എത്രകണ്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു നമുക്കൊന്നാലോചിച്ചാൽപ്പോരേ?

ഇന്നു നമ്മെ നാംതന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെന്നു പുറമെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ

ഇന്ത്യയെന്ന രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവുമായ മൂലത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു മുമ്പു നാമത്തിനെ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അന്നുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഐക്യം, വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ, വെറും ഉയന്നു വേദാന്തചിന്തകന്മാരെപ്പോലെ സ്ഥിച്ച മാത്രമായിരുന്നു. ശരിയാണ്: ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ കാലത്തായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വളരെയധികം ഭാഗങ്ങൾ അടക്കിയൊതുക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടു വലിയ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അവയൊന്നുംതന്നെ ഈ വസ്തുക്കളുടെ ഭരണോന്മുഖസമീകരണം സാധിതമാക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം, അവയേറിയകൂടും സൈന്യസജ്ജീകരണമായിരുന്നു എന്നുതന്നെ. അത്തരമൊരു കേന്ദ്രീകൃതമായ അച്ചടക്കം പോയപ്പോഴൊക്കെയും രാജ്യം പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ചെറിയ ചെറിയ ഖണ്ഡങ്ങളായി കീറിമറിഞ്ഞു മാറപ്പെട്ടു. അതിൽ ഏതിനും തന്റെ അയൽക്കാരൻ ഒരു സുഹൃത്തെന്നതിനേക്കാൾ പരമവൈരിയായിരുന്നു. എന്നുവേണ്ട പലപ്പോഴും സ്വന്തം രക്തബന്ധമുള്ള ഒരരികിലായിരുന്ന തകർന്നു തരിപ്പണമാക്കാൻ വിദേശീയന്റെ ആപൽക്കരമായ സാഹായ്യമായിരുന്നു അവരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നതും. ഈ യൊരു ക്രമീകരണമാണ് പുറത്തുനിന്നു അക്രമികളെ അലയലയായി അടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതും. അവരൊന്നെങ്കിൽ, തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയ സ്റ്റേഫി തന്നെത്തന്നെ തമത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധിനായകന്മാരായി വാണുകളിയതും. രണ്ടുഭാഹരണം പറയാം: മദിരാശി സൈന്യമാണ് ബങ്കാരസംസ്ഥാനത്തെ ഏകീകരിച്ചതും എസ്സനിൽ വെച്ചു മഹാരാഷ്ട്രരെ തോല്പിച്ചതും. അങ്ങിനെതന്നെ, ബങ്കാര സൈന്യമാണ് സിന്ധുക്കൊക്കിതിരായി പടപൊരുതിയത്. മറിച്ചു, ഗുജറാത്ത് സിന്ധുക്കാരും കൂടിയാണ് 1857-ലെ ലഹളയൊതുക്കാൻ മുൻനിന്നു സഹായിച്ചതും. ഇപ്പറഞ്ഞതോ അതിന്നുമുമ്പുള്ളതോ ആയ ആക്രമണകേന്ദ്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല, നമുക്കു ഇന്നുള്ളപോലെ ഒരിന്ത്യൻ മനോഭാവം ഇത്തിരിയെങ്കിലും അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ!

വിസ്തൃതങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളുടേതെന്ന ഭാവത്തിൽ പണ്ടു നാം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അതിർത്തിവരമ്പുകൾതന്നെ വാസ്തവത്തിൽ, വളരെ പരിമിതപരിധിയോളമേ വ്യാപൃതമായിരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യാവർത്തമെന്നു നാമിന്നു പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ, അതു അടിമപ്രവൃത്തിയ്ക്കുപയോഗപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ, അനാര്യന്മാരെ തീരെ ഒഴിച്ചുവെക്കുകയായിരുന്നു. അന്നുതന്നെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന മുസ്ലീം, പാർസി തുടങ്ങിയ അഹിന്ദുക്കളെ ഹിന്ദുസ്ഥാനം തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടുകൂടിയില്ല. മഗധം, വിദർഭം, കോസലം, ചാണ്യം, കേരളം തുടങ്ങിയ മറ്റു നൂറു

നൂറായിരം പേരുകളാകട്ടെ, തദ്ദേശീയമായ ചില ചില്ലറ മേന്മകളുടെ വീമ്പും പറഞ്ഞു തലയുയർത്തിനിന്നിരുന്ന വെറും ചെറിയ സ്പർദ്ധാസമൂഹങ്ങൾ മാത്രം; അതും മരുന്നില്ലാത്ത ജാതിക്കുശുന്വിന്റെയും നീചസംസ്കാരത്തിന്റെയും അജ്ഞതയിലൂടെ. ഈ പഴയ തീ നീറിപ്പുകയുകതന്നെയാണ് ഇന്നും. അല്ലെങ്കിൽ, മുഖം കറുപ്പിയ്ക്കുന്ന ഈ സാമുദായികതാൽപര്യങ്ങളെ തഴച്ചുവളരാനനുവദിയ്ക്കുമാറു കോൺഗ്രസ്സ് വാശാനംചെയ്തു പ്രലോഭനത്തിനുവേണ്ടി—വഗ്ഗീയസംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി(?)—ഉള്ള ഈ ഭ്രാന്തൻ മുറവിളികളെ നാമെങ്ങിനെ മറിച്ചു വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കും?

വളരെ മിതമായ ചില ചരിത്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ബങ്കാളിൽ, ഈ യൊരു വാസ്തവത്തെ മൂടിവെക്കാനും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കുതന്നെ ഇന്ത്യ ഏകീകൃതമായിരുന്നുവെന്നു തെളിയിക്കാനുംവേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നല്ല, അതിലിടയ്ക്കൊരു മുറിവുണ്ടായതു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വെറും കരുന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുമാത്രമാണെന്നും. ഈ ചൈശ്വര്യചിഹ്നങ്ങൾ വരുന്നതിനുമുമ്പു ഹിന്ദുക്കൾ വളരെ സൗഹൃദത്തിലും അന്യോന്യാനുഭവത്തിലുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും, ഇന്നും മുസ്ലിംഭരണാധികാരികളാണ് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആളുകളെക്കാൾ ഹിന്ദുക്കളെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നതെന്നും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നിപ്പോകും. നില്ലട്ടേ, ശുഭ്രന്മാരോടും പഞ്ചമന്മാരോടും ആദ്യം പറഞ്ഞതു ശരിയോ എന്നൊന്നു ചെന്നു ചോദിയ്ക്കൂ? ഉദയ്പൂരിലെ റാണകളോടു ചോദിക്കൂ; ഗുരു ഗോവിന്ദനോടു ചോദിക്കൂ; പോരാ, മറിച്ചു രണ്ടാമത്തേതോ ശരിയെന്നു ശിവജിയോടും പോയി ചോദിക്കൂ?

ശുദ്ധാത്മാക്കളായ പൊതുജനങ്ങളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിളക്കിവിട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലണിനിരത്താൻ ഇത്തരം പൊള്ളവാക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിയ്ക്കും. എന്നാൽ, ഇതിന്റെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഈ സത്യത്തെപ്പറ്റി മിണ്ടിക്കൂടാ എന്നു പറയുന്നതിനു കാരണം കാണുന്നില്ല. തീർച്ചയായും പഴയതും പുതിയതുമായ വാസ്തവികതകളെ അറിയാനുള്ള ഒരടങ്ങാത്ത ആവശ്യം നമുക്കിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്: നമ്മെ കടിച്ചു വിഷമേല്പിച്ച പഴയ തിന്മകളെ ഇനിയെങ്കിലും തട്ടിമാറ്റാനും ഭാവിയുടെ ഇരുണ്ടകാലത്ത് ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റി തെളിഞ്ഞുനിന്നൊന്നു ചിന്തിച്ചുകണ്ടത്താനും.

ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽനിന്നു കിട്ടിയകൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയാണ്. മറ്റൊല്ലാംതന്നെ അതിന്മേൽ പട്ടത്തുറപ്പി

ച്ചതാണല്ലോ. ദൃശ്യങ്ങളായ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷികമാക്കയാക്കുക രൂപവും രാഷ്ട്രീയസ്വഭാവവും മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണെന്ന ബോധവും അതിലൂടെ വന്നു. നമ്മുടെ ചരിത്രസംഭവങ്ങളുടെ പ്രചോദനമോ നമ്മുടെ തന്നെ വിശ്വാസശക്തിയോ മനുഷ്യന്റെ രോഗതയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നില്ല. ഒന്നു വഴുപ്പിളപ്പുകളുണ്ടാക്കി, മറ്റേതു വച്ചുളത്തങ്ങൾക്കു ശിക്ഷിപ്പിപ്പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മിടുട്ടന്റേയും ബക്കിന്റേയും പെയിന്റിന്റേയും മില്ലിന്റേയുമെന്നുവേണ്ട ഇംഗ്ലീഷു ഭരണഘടനാഫലത്തിലെ മറ്റനേകം വീരപോരാളികളുടെയും ധീരാത്മാക്കളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു സ്വാതന്ത്ര്യമാരുതൻ നമ്മുടെമീതെ തൊട്ടുതഴുകി കടന്നുപോയപ്പോൾ, മന്ദമന്ദം ഇതൊക്കെയൊന്നു മാറുകയായി. 'മാഗക്കാട്ട്'യുടെയും 'റിഫോർമേഷൻ'ന്റെയും 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിപ്ലവത്തിന്റേയും ഇംഗ്ലീഷുഭരണഘടനാനിയമത്തിന്റെ വളർച്ചയിലുള്ള മറ്റനേകം പതനങ്ങളുടേയും പാഠങ്ങൾ നാം പഠിച്ചപ്പോൾ; നമ്മുടെ തരംതാഴ്ന്ന സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നമുക്കൊരു ബോധംവന്നു. എന്നല്ല, എന്നെന്നേക്കും ബന്ധുതപംകൊണ്ട് അധീശനായി വാഴുന്ന ഭരണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന ബോധവും നമുക്കുണ്ടായി. സമരത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ചിന്ത കിട്ടിപ്പോന്നു. പെട്ടെന്ന് അവിടെയുണ്ടായ അക്രമം മാത്രമായിരുന്നില്ല അത്. മറിച്ചു ഭരണാധികാരികൾതന്നെ വാശാനംചെയ്തിരുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അനിഷേധ്യവുമായ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽ വേരറച്ചൊരതിപ്പായിരുന്നു. ഹൂം, വെൽഡർബേൺ എന്നീ രണ്ടു ഇംഗ്ലീഷുകാർ തുടങ്ങിയതും ഓരോഘട്ടത്തിലും ഉറപ്പുനോക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രകീർത്തിനത്തിന്നു പാത്രമായതുമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സായി ഈ ബോധം രൂപമെടുത്തു. ചുരുക്കം ചിലർ അതിന്റെനേരെ പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി എന്നതു ശരിതന്നെ. പക്ഷെ, എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിഗണനീയരായിരുന്നില്ല അവർ. ചില വാണിജ്യയാത്രക്കാരും പട്ടാളോദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചെറിയ പ്രചരണക്കാരും ഹിന്ദുവിന്റെ തോന്നിവാസ (Babu impudence) മെന്നതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ തനി സാമ്രാജ്യവാദികൾതന്നെ ഈ എതിർപ്പുകൊണ്ടു വെറുപ്പുപിടിച്ചു, വെറും ചിലയെല്ലെന്ന് അതിനെ അവഹേളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കാം. ഇതൊക്കെത്തന്നെ സാരമായ വെറുപ്പു വരുത്തിവെച്ചെങ്കിലും, വളർച്ചയെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യാഭിവാഞ്ഛയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിട്ടേയുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷുനയത്തിന്റെ പ്രധാനോപാധികൾ ഒരിക്കലും പതറിയില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ സൂതൃവ്യം.

മിസിസ് ബെസന്റിന്റെ കാലംവരെ ഈ പ്രസ്ഥാനം കൊല്ലത്തിലൊരിയ്ക്കൽ അവകാശങ്ങളെ വാങ്മാത്രമായി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അവരാണ്, അതിനെ കൊല്ലത്തോടുകൊല്ലം നില്ക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാക്കി മാറ്റിയത്. എന്നുവേണ്ട, യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയസമ്പ്രദായങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നതും കോൺഗ്രസ്സ് ഒരു ശക്തിയാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തതും അവരാണെന്നു പറയാൻ ഒട്ടും മടിയില്ലേണ്ട. എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിലൊരു ശക്തിയുണ്ടായതു, ഗാന്ധിജി നേതൃത്വമേറ്റെടുത്ത രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ അന്നുവരെ എങ്ങും പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു, ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരെ അവരുടെ ചിന്തയുടെ കടവരെ എത്തിച്ചുപ്പോഴാണ്. ആദ്യവസാനം നിയമാനുസൃതമായിത്തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെറുത്തുപോന്നതും അവസാനം ഒരു മധുരമനസ്സീതത്തോടെ തങ്ങളുടെ പരാജയം സമ്മതിച്ചതും അവരുടെ പ്രത്യേകമായ ആ രാഷ്ട്രീയസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഭാപ്രതിഫലനംകൊണ്ടാണെന്നുവേണം പറയുവാൻ. നമുക്കിതു ബോധ്യപ്പെടാൻ വലിയ സാഹസമൊന്നും വേണ്ടതില്ല. എന്തിന്, ഇതേതരത്തിൽ ഒഴിച്ചുപോരാനുള്ളൊരാവശ്യത്തോടെതിരിടേണ്ടിവന്നപ്പോൾ ഡച്ചുകാർ ഇൻഡോനേഷ്യയിലും ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇൻഡോചൈനയിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പേക്കുത്തുകളും കൊടുംകൊലകളും ഒന്നു എത്തിനോക്കുകയേ വേണ്ട. 'ജീവികൂ; ജീവിയ്ക്കാനനുവദിക്കൂ' എന്നതിനെ അതിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ രൂപത്തിൽ ആ തത്വത്തിന്റെ മഹാത്മാക്കളായ ആചാര്യന്മാർ പഠിപ്പിയ്ക്കുകയും മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഉദാഹരിച്ചു കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരിയ്ക്കട്ടെ. നാം പഠിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന പാഠം അതേവിധത്തിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിയ്ക്കാൻ മുതിരുമോ? എന്നെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതിനുള്ള ഉത്തരം, സർവ്വാഗ്രീഷ്ടമായ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയോടു നാമെത്രകാലത്തോളം സൗഹൃദത്തിലിരിയ്ക്കും എന്നതിനെ ആസ്പദിച്ചാണ്.

ഇംഗ്ലീഷുഭാഷകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളെ വളരെ നികുഷ്ടമായിക്കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു; ഇന്നും ധാരാളക്കണക്കിലുണ്ടുതാനും. അവരൊക്കെത്തന്നെ, സർവ്വകലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവരാണെന്നതാണ് അതിലേറെ വിചിത്രമായിത്തോന്നുന്നതു്. അതിൽച്ചിലർ, അത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ ചിലതരം ശ്രോതാക്കളേയും വായനക്കാരേയും വളരെയേറെ രസിപ്പിയ്ക്കുമെന്നുണ്ടു് അതുതന്നെ നല്ല തത്ത്വമെന്നു വിചാരിച്ചു കൂടുന്നവരാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കുറ്റമല്ല അതെന്നും ദൈവം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്

അന്യോന്യം സഹകരിയ്ക്കാത്ത ഒരു നൂറുകൂട്ടം വ്യത്യസ്തഭാഷകൾ തന്നതാണപകടമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സന്നമസ്സിലാതെ, എല്ലാ ജ്ഞാനവും മറ്റൊരു വിദേശഭാഷയിൽ നമുക്കു തരുന്നതിനെച്ചൊല്ലി വിലപിയ്ക്കുകയും കഠിനമായ ശിശു കൊള്ളകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മറ്റുചിലർ. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവിടെ വരുന്നതുവരെയും പഞ്ചാബിലെ ഒരു ഹിന്ദുവും മദിരാശിയിലെ ഒരു ഹിന്ദുവും, ചൈനക്കാരനും പെറുവിനനും തമ്മിലെന്നതുപോലെ, അത്ര അപരിചിതരായിരുന്നെന്നും തങ്ങളുടെ സംസ്കാരികൈകൃതങ്ങളെപ്പറ്റി അവരിരുവരും അന്യോന്യം ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്നുള്ള കഥ അവർ വിസ്മയിക്കുന്നു. അത്തരമൊരസംബന്ധംതന്നെയാണ്, ബ്രിട്ടീഷുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും ബ്രിട്ടീഷുശാശനങ്ങളുടെ നവീനേതൃയിലെ ആചാര്യന്മാരുമായ ചിലർ, ബ്രിട്ടീഷുഭരണംകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വിപത്തുകളെ ഉദാഹരിച്ച സമർത്ഥിയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി കേൾക്കുന്നതും. അവരുടെ രാജ്യസ്നേഹപ്രേരണയിൽനിന്നും അതീതമായി തുച്ഛങ്ങളായ സാമാന്യതകളെ അവർ പിന്തുടരുകയും അതേ സമയത്തുതന്നെ പകരംവെക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതുപോലെയുടെ നാമനിശ്ചേരണംപോലും ചെയ്യാൻ വശമില്ലാതെ ഉഴലുന്നതുമാണ് അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഒരു കൂട്ടം കോളേജുവിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇംഗ്ലീഷു പഠിയ്ക്കുന്നതിലുള്ള അന്തരചിന്തയെപ്പറ്റി പ്രസിദ്ധനായൊരിന്ത്യൻസിവിൽസർവ്വേയറുടെ പ്രസംഗിയ്ക്കുന്നതു ഞാനൊരിക്കൽ കേൾക്കുണ്ടായി. “C—A—T—കോറ, R—A—T—റോറ” എന്നു പറഞ്ഞു അയാൾ സദസ്യരെ വളരെ വിനോദിപ്പിച്ചു. നോക്കണം: അപ്പോഴൊക്കെയും അങ്ങോർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഈ കാരം പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽത്തന്നെയായിരുന്നു. ‘ഗോഡ്’ എന്നതു തലതിരിച്ചിട്ടപ്പെട്ട ‘ഡോഗ്’ എന്നൊരു പരയേണ്ട താമസം, ചിരി ഒരോരിവിളിയായിത്തീർന്നു. ആ മനഃപൂർവ്വമായോ: സ്വന്തമായി പണമുണ്ടാക്കി സുഖിയ്ക്കാനുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നുമറിയാതെ, വെറുതെയിങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരുടേയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും കാലവും പഠിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണൊരു ഗുണമുള്ളത് എന്നും. ആദ്ധ്യാത്മികതയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തുടർന്നുപോയി. എന്നിട്ടൊടുക്കം, എല്ലാ മാനുഷികവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും കലവറയായ വേദം പഠിയ്ക്കണമെന്ന ഒരു ഗുണോപദേശത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹമുപസംഹരിച്ചത്.

ആ പ്രസംഗം വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു. സദസ്യരെല്ലാംതന്നെ വിനോദിയ്ക്കു മാത്രമല്ല ആവേശംകൊണ്ടു ലഹരിപിടിച്ചു ചാഞ്ചാടുകപോലും

ചെയ്തു. ഓരോരുത്തനും രാഷ്ട്രീയമായ ആഭിജാത്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഓരോ പേക്കും 'പാശ്ചാത്യദേശത്തിലെ അറിവില്ലാത്ത ഭൗതികവാദി'കളെപ്പറ്റി മുഴുത്ത അവജ്ഞയുളവായി. ഞാൻ മാത്രം തീരെ തൃപ്തനായില്ല. ഞാനൊരു ക്ഷുത്രികനെന്നായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു നൂറുകൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്നോട്തന്നെ ചോദിക്കുന്നതായി എനിക്കു തോന്നി. തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠഭാഷയെന്ന നിലയ്ക്കു സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പഠനവും ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾകൊണ്ടല്ല തുടങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടോ? 'ഭഗവാൻ' എന്നതിലെ 'ഭഗം'പോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ പരിഹാസ്യമായ തിരിമറികൾ ആ ഭാഷയിലും ഇല്ലെന്നുണ്ടോ? ചരിത്രത്തിന്റെ യോ മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയത്തിന്റെയോ വിജ്ഞാനം ഒന്നിനും കൊള്ളരുത്തതാണെന്നുണ്ടോ? നേരോ, വേദങ്ങൾ ധനാജ്ഞത്തിന്നു പഠനവയെന്നെന്നോ? ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ മനഷ്യനും ദിവ്യനാണെന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ, പാശ്ചാത്യരെല്ലാവരും വെറും ഭൗതികവാദികളെന്നോ?

കാര്യമിതാണ്: നമ്മുടെ ഇപ്പറഞ്ഞ വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കൊന്നും എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വേണ്ടതെന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായ രൂപവുമില്ല. എന്നല്ല, അവരുടെ പദ്ധതികളിൽ സാധാരണയായി വരുന്ന അനൗചിത്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവർക്കൊട്ടറിയുകയുമില്ല. ഒരുവനെ ഒരു പണ്ഡിതനും സന്യാസിയും ധനാധ്യനും ഒരേ അവസരത്തിലാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ലോകത്തിലെങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഫസറോ കച്ചവടക്കാരനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിയോ കാലാന്തരംകൊണ്ടായിത്തീർന്നേക്കാം. ഈ എല്ലാ തരക്കാരും ഒരു രാജ്യത്തിന്നാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, ഓരോന്നും പ്രത്യേകപരിശീലനത്തിന് ഒരായുഷ്കാലംതന്നെ എടുത്തേയ്ക്കും. ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ തരം വിദ്യാഭ്യാസമാണാവശ്യം. ഒരൊരാൾ സമ്പ്രദായംതന്നെ ഒരു മനഷ്യനെ ഇതൊക്കെയൊക്കിത്തീർക്കുന്നില്ല എന്നു ക്ഷേപമുതിർക്കുന്നതിൽ യാതൊരത്സവുമില്ല. നാം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു നിലക്കൊള്ളുന്നതെന്നല്ല, ഓരോ മനഷ്യനും ഓരോ പ്രത്യേകവഴിയ്ക്കു കൊതിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അത്രയും നമ്മുടെ കഴിവുകളും വാസനകളും വ്യത്യസ്തം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസം അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഉതകുമാറാകണം എന്നു വ്യക്തമാവുന്നു.

മെട്രിക്കുലേഷൻ, സർവ്വകലാശാലാ പരിശീലനത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമായതുകൊണ്ടു, പ്രവൃത്തിയ്ക്കു തിരിയുന്നവർക്കുവേണ്ടി, സർ ആൽഫ്രഡ്

ബോൺ, എസ്. എസ്. എൽ. സി. സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു. പ്രായോഗികവും പാണ്ഡിത്യപരവുമായ രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങളെ വേർതിരിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അത്. ആരംഭം മുതൽക്കു ഈ പരിവർത്തനത്തെ പൊതുജനം എതിർത്തു. എസ്. എസ്. എൽ. സി.യ്ക്കും മെട്രിക്സിലേപ്പേർൻ തുല്യപദവി കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു വളരെക്കാലത്തോളം കൊണ്ടുപിടിച്ചൊരു പൊതുപ്രക്ഷോഭമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ഈ രണ്ടു വ്യത്യസ്തപദ്ധതികളുടേയും ആകപ്പാടെ കൂടിക്കഴങ്ങത്താരു നിലയിലാണതു പര്യവസാനിച്ചത്. മെട്രിക്സിലേപ്പേർൻ ഇന്നും നിൽപ്പുണ്ട്: പക്ഷെ എസ്. എസ്. എൽ. സി. യുടെ പരീക്ഷയിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണയും തോല്പുന്ന തരംതാഴ്ന്ന കുട്ടികൾക്കു അവസാനമായൊരഭയസ്ഥാനമായി വെറും വിദ്യാഭ്യാസപരമായൊരു ജിജ്ഞാസ എന്ന നിലയ്ക്കു മാത്രം. സർവ്വകലാശാലാപഠനത്തിന്നു പ്രാപ്തനെന്നു പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുന്നൊരു പ്രമാണപത്രം കിട്ടാനുള്ള മൂന്നുരൂപികയുടെ വഴിപാടിൽ മാത്രമേ ഇന്നവതമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നുള്ളൂ. പരീക്ഷകളിലെ പരാജയങ്ങൾ ശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ കൊലയാണെന്നും പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും പൊതുയോഗങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലും ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും ആക്രന്ദനങ്ങൾക്കും വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷകന്മാരാകട്ടെ, ആത്മരക്ഷയുടെ പേരിൽ, കൊല്ലം ചെല്ലത്തോടും നിലവാരം കുറച്ചു കുറച്ചു വരികയുമായി. അതുകൊണ്ടു, തീരെ കൊള്ളരുത്തായ യുവാക്കന്മാർ, ഈ കൃത്രിമങ്ങളായ വിജയങ്ങളിലൂടെ ഉയർന്ന പാനങ്ങൾക്കയയ്ക്കപ്പെടുകയും അവസാനം അവരുടെ നൈസർഗ്ഗികമായ വാസനയോ അതല്ല മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോ അഹ്റാക്കിത്തീർക്കാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ചെന്നുപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി കാണുകയാണു്.

ഏതെങ്കിലുമൊരു പദ്ധതി ഒരു രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ വകക്കാക്കും ഒന്നു പോലെ നന്നായിരിയ്ക്കും എന്ന ധാരണയിലാണു് പിഴ. കിട്ടാവുന്ന വഴികളിലും നൈസർഗ്ഗികവാസനകളിലും പരിചയപ്പെട്ട നിലവാരങ്ങളിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിലാണു് എല്ലാം നിലക്കൊള്ളുന്നത്. ഒരു ധനികകുടുംബത്തിൽനിന്നു യുവാവു കയറുണ്ടാക്കുന്നതോ കൊട്ട മെടയുന്നതോ പറിയ്ക്കാനിഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുവരില്ല. ഒരിടത്തരം കുടുംബത്തിലെ മറ്റൊരു കൊച്ചൻ, തനിയ്ക്കു പിറവി കൊണ്ടുണ്ടായതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു സാമൂഹികയോഗ്യത നേടിക്കൊടുക്കുന്ന വല്ല പ്രവൃത്തിയ്ക്കും ചേരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു. അങ്ങിനെതന്നെ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ മകൻ ഒരു ക്ലാക്കിന്റേയോ മറ്റുവല്ല കീഴ്ത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേയോ പദവിയെ ലക്ഷ്യംവെച്ചു എന്നുവരാം. മറിച്ച്,

പാിച്ചുവെണ്ടാക്കുതന്നെ ലക്ഷ്യമായും ചിലരുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെപ്പുറമെ, അന്നത്തെ 'ശാപ്പാട്' എങ്ങിനെയെങ്കിലുമൊന്നു നേടുക എന്നതില്ലാത്തതായതൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമില്ലാത്ത നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആളുകളെയും കാണാം. ആ നിലയ്ക്ക്, ജീവിതചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരുക്കം ഈ ഓരോ ഭിന്നവിഭാഗക്കാർക്കും തീരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾപ്പിന്നെ, ഇംഗ്ലീഷു നമ്മെ ജീവിതത്തിന്നു കൊള്ളരുതാത്തവരാക്കിത്തീർത്തു എന്നു പറയുന്നതും, അതെടുത്തു പറയാത്തൊരു തൊഴിലിന്നു നേരംകളയാൻ നാം പലരേയും അനുവദിച്ചു എന്നു വിചിച്ചുപറയുകയായിരിക്കും. ഒരൊറ്റ നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്കു നൂറുനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ടു പ്രായോഗികമായ ഉപയോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലരും ദേശീയവും സാമുദേശീയവുമായ സമുന്നതപദവികളാജ്ഞിച്ചതും അതിലൂടെയാണ്. ഗോഖലയേയും ഗാന്ധിജിയേയും നെഹറുവെയും സ്പഷ്ടിച്ചുവിട്ട ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായൊരു നൂതനത്വമിടയില്ല.

ഇപ്പറഞ്ഞവരൊന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റേതല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും പാശ്ചാത്യചിന്തയും സമ്പ്രദായങ്ങളും കൊണ്ട് അവർക്ക് 'ശുദ്ധംമാറിപ്പോയി'യിട്ടില്ലെന്നും ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്തിനല്ലതപ്പടി വിശ്വസിച്ചുകൂടാ. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയശക്തി ഏറിവന്നാൽ ത്യാഗത്തിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതു എല്ലാം യോഗമാണെന്നു പറയുന്ന നിരാശാ മനസ്ഥിതിയിലും അതിന്റെ രൂപം കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ ഉന്നമനം ആത്മാവിൽക്കൂടിയേ സാധിക്കൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഗുപ്തചിന്ത വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തുപറഞ്ഞ ആ മൂന്നുപേരും മഹത്വത്തിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവരല്ല. എന്നാൽ, ജീവിതത്തിലെ പങ്കിലും അന്യരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിലും അവരുടെ ഐഹികലക്ഷ്യങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള നേതൃത്വത്തിലും അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഒരു പറയട്ടെ: വിദേശീയനെ ഇവിടന്നു പുറത്താക്കുക, സ്വതന്ത്രമായൊരു പുണ്യാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക, വസ്തുതകളെ സമീകരിക്കുക, അതിലെല്ലാറ്റിലും വെച്ചു പ്രധാനമായി ജനങ്ങൾക്കു ജനങ്ങളുടേതു മാത്രമായ ഒരു ഭരണം എപ്പോഴുണ്ടാകും—ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ അവരിലേയ്ക്കു വന്നതു ക്ലേശകരമായ വെള്ളക്കാരിൽനിന്നുതന്നെ. സത്യത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പഴയ പല ഗുപ്തചിന്തയും പരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽവെച്ചു ബൈബിളും കൊറാനും വായിക്കുക എന്നവരെ അവരിലാരുമെന്നു എത്തിയിരുന്നില്ല. ബുദ്ധൻ സത്യവുമനോപചിച്ചു കാട്ടിലേയ്ക്കാണ് പോയത്. ക്രിസ്തു കഷ്ടരോഗിയെ തൊട്ട അതേ മനോഭാവം

വത്തോടെ, നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ഭംഗി കോളനികളിലേയ്ക്കു പോയി. എന്തിനാ? ഹിന്ദു മതം വളരെക്കാലമായി രാഷ്ട്രീയമായ പിരിവുകൾക്കൊരു കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ഭയങ്കരസത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിയ്ക്കാൻ. എത്രപേർ ഇതിനെ ധൈര്യത്തോടെ എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും ഇന്നും എതിർക്കുന്നുവെന്നും നാമറിയും. സുറത്തു കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ചു ഗോഖലെയുടെ നേരെ ചെരിപ്പെറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, നെഹറുവിന്റെ ഇന്ത്യാതീതങ്ങളായ അനുഭാവങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിപ്പിട്താൻ കൊതിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യർ—ഹിന്ദു മതത്തിലെ കലഹാങ്കുരത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണവർ. ഗാന്ധിജിയല്ല, നാഥുറാം വിനായകഗോഡ് സേയാണ് പഴഞ്ചൻ മനോഭാവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി നിലകൊള്ളുന്നത്. നെഹറുവല്ല, അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാജ്യോഴും അലട്ടുന്ന നിസ്സാരരായ പോരാളികളും വക്ത്രീയവിഭജനത്തിന്നു മുറവിളിക്കുന്നവരുമാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാരിവിടെ വരുന്നതിന്നു മുന്പുതന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷന്തവുങ്ങളായ അപരാധങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പുരോഗമനത്തിന്റെ എതിരാളികളിൽ ചിലർ എത്രത്തോളം തുച്ഛരും അവിവേകികളുമാണെന്നു ചിലപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ടൊരു കൊല്ലംമുമ്പു ഡൽഹി പാർലിമെണ്ടിൽ ഒരു പ്രാസംഗികൻ ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിയ്ക്കണമെന്നൊരു നിബന്ധന പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാജാജിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്നു വരില്ല എന്ന ന്യായത്തിന്മേൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആ സഭയ്ക്കെതിരെ എതിർത്തപ്പോൾ, രാജാജിയ്ക്കു ഹിന്ദി അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് ആ പ്രാസംഗികൻ ആഞ്ഞുതീർത്തു. അതും, ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമഗണനീയരായ ആറു രാജ്യ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും അഗ്രണിയായൊരു മനുഷ്യനെപ്പറ്റി. രാജാജി അന്നുതന്നെ ഉത്തരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു: വളരെയായിരം കൊല്ലങ്ങളുടേതുമുമ്പ്, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സാമന്തമുഖിലാത്ത നാവുകൾ സംസ്കൃതത്തിന്റെ മധുരമനോഹരങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങളെ ഉച്ചരിയ്ക്കാൻ യത്നിച്ചുനോക്കിയിട്ട് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാതെ ആഭാസമാക്കിത്തീർത്ത്, അതിനെ അറബിയിലും പേർസ്യനിലുമുള്ള വാക്കുകളുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി ഇന്നു നാം വിളിച്ചുവരുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഉണ്ടാക്കാൻ കിണഞ്ഞു മെനക്കെടുമ്പോൾ, തന്റെ പൂർവ്വികർ വിശാലവും പൂർണ്ണവുമായൊരു ഭാഷ സംസാരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിലെ ചില ജില്ലാ കലക്ടർമാർ അവരുടെ പണിയൊക്കെ തമിഴിൽ ചെയ്യണമെന്ന ഒരാജ്ഞപോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ

എഴുപ്പമുള്ള ഇംഗ്ലീഷുപദങ്ങളെ ക്രിഷ്ണവും പലപ്പോഴും ഭൃഷുവുമായ തരം തമിഴിലേയ്ക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വ്യർത്ഥമാവുകയാണ്? എന്നല്ല, മദിരാശിയിലേയും ഡൽഹിയിലേയും സെക്രട്ടേറിയറുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെവെച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുതന്നെ വീണ്ടുമൊരു സംക്രമണത്തിനുള്ള സമയവ്യയവും!

തരംതാഴ്ന്നു പ്പെട്ട ഒരു നൂറുകൂട്ടം വസ്തുക്കൾക്കു നൂതനമായൊരു ജീവിതമാകുത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും മാനുഷികമായ അന്തസ്സം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇംഗ്ലീഷുനിയമവും വിദ്യാഭ്യാസവും തികച്ചും ഉപയുക്തമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു നാം നേരിട്ടു കണ്ടു. ഈശ്വരൻ ഒന്നാണെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളാണെന്നും ഒരുപക്ഷേ ആ വേദങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഈ ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തുടക്കംതൊട്ടാണ് ആ തത്വം ആംഗികമായെങ്കിലും അനുവദിക്കാൻ നമുക്കു മനസ്സുണ്ടായത്. രാഷ്ട്രീയവശത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരോഗതികളും അതേ പ്രചോദനം കൊണ്ടാണെന്നും നാം കണ്ടു. അപ്പോൾ, ആ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെ എതിർക്കുന്നവരൊക്കെത്തന്നെ, നാമിന്നു പ്രയാസപ്പെട്ടെത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ ഉയർന്ന ജീവിതത്തെ പാടെ വെറുക്കുന്നവരാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ നമുക്കെത്തേണ്ടിവരും.

ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ മതബോധത്തെ ശോഷിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നതാണ് അതിനെതിരായുള്ള ഒരു വാദം. ഇതു തീരെ അവാസ്തവമാണ്. ശങ്കരയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വളരെ മുമ്പുതന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടു്. നമ്മെപ്പോലെ ധീഷണാശാലികളും ചിന്തകരുമായ ഒരു ജനതയിൽ മതകാര്യങ്ങളിലുള്ള സ്വതന്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പല ഭിന്നരൂപങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാപ്പാകനും ബുദ്ധനും അങ്ങനെയെന്ന ഒരു നൂറായിരം മറ്റു സ്വതന്ത്രചിന്തകരും ഇവിടെ വളരും വാദിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഒരു ജനതയായിത്തീർന്നിട്ടുപോലുമില്ല. വേദാന്തവും ഗീതയും പുരോഹിതനേയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും നിരാകരിച്ച ചിന്തയുടെ രൂപഭേദങ്ങൾതന്നെ. ബ്രിട്ടീഷുകാരിവിടെ വരുന്നതിന്നു വളരെ മുമ്പുതന്നെ, ലക്ഷക്കണക്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും ജൂതരും പാർസികളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട്, അന്നെങ്ങാനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും നമ്മുടെയാളുകളെ ആയിരക്കണക്കിൽ മതം മാറാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു മറ്റൊന്നിനേക്കാളും ഹിന്ദുവിന്റെ ജാതിയെന്ന പാപംകൊള്ളാണം. അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷുപാഠനം നമ്മെ

മുമ്പത്തേതിൽനിന്ന് ഇത്തിരിയെങ്കിലും താഴ്ന്ന ഹിന്തുവാക്കിട്ടില്ല. പ്രത്യേക, ഇന്നത്തെ ഹിന്തു തന്റെ പൂർവ്വികനേക്കാൾ വിവേകിയായൊരു ദൈവഭക്തനാണ്. ഹരിജനോദ്ധാരണം, ക്ഷേത്രപ്രവേശം മുതലായവ അതിനുള്ള പ്രത്യക്ഷദൃഷ്ടാന്തങ്ങളല്ലേ? പണ്ടൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ലക്ഷക്കണക്കിലധികം ആളുകൾ അമ്പലങ്ങളിലേയ്ക്കിന്നു തീർത്ഥാടനത്തിന്നു പോവുന്നു. ഇനി അതിനെപ്പറ്റി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരുവായൂരും പഴനിയം രാമേശ്വരവും കാശിയും ഒന്നു ചെന്നുനോക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും അവിടങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകക്കാർ എണ്ണത്തിൽ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നതെന്നു നോക്കൂ. പോരാ, അവരിലെത്ര പേർ ഇംഗ്ലീഷുകാണ്ടാണവിടങ്ങളിലൊപ്പിയ്ക്കുന്നതെന്നും പോയിനോക്കൂ. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുളളതപ്പേയ്യും. കാര്യമിതാണ്: ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഒരു തരം ക്രിസ്ത്യനാണ്; എങ്കിലും അതിലേറെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാൻമാത്രം, അത്രയ്ക്കു സഹതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആരാധകൻകൂടിയാണവൻ. അവന്റെ ഗവണ്മെന്റ് ഒരു രാജ്യത്തും മതം പഠിപ്പിക്കുകയില്ല. ലോകത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള ക്രിസ്ത്യാൻ മിഷ്യനുകളിൽവെച്ച് എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും ചെറുത് 'ആംഗ്ലിക്കൻ' നാണ്. ഒരിംഗ്ലീഷുവൈസറോയിയോ ഗവണ്ണറോ മറ്റൊരു രാജ്യത്തു മതാധിപനായിരിക്കുകയില്ല. നിയമപരമായി അയാൾക്കങ്ങിനെ പാടില്ലതാനും.

വാസ്തവം പറയൂ, നമ്മുടെ ഭാഷകളെ ഇംഗ്ലീഷു തകർത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യയുടെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ എങ്ങിനെയാണെന്നിരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, മലബാറിൽ ഫലം മറിച്ചാണ്. സംസ്കൃതത്തിന്റേയോ മലയാളത്തിന്റേയോ പഠനം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അതുകൊണ്ടു നശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വാസ്തവം നോക്കുമ്പോൾ, പണ്ടത്തേക്കാളധികം ആളുകൾക്ക് ഇന്നതു രണ്ടും നല്ലവണ്ണമറിയുകയും ചെയ്യും. ഭട്ടതിരിയുടെ നാരായണീയം പോലെയോ ശങ്കരാചാര്യകൃതികളെപ്പോലെയോ ഉള്ള 'ക്ലാസിക്'കൾ എഴുതാവുന്ന ആരും തന്നെ ഇന്നു മലബാറിലില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. നാമുവിടെ ഒന്നു വിസ്തരിയ്ക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ചുരുക്കം ചില കൃതികൾ വളരെയായിരം കൊല്ലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്കു കൈവന്നിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാശാലികളും എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെയായാലും നന്നെ ചുരുക്കമായേ ഉണ്ടായെന്നുവത്ര ഒരു പൊതുഭാഷയല്ല സംസ്കൃതം എന്നും നാമോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ വാസ്തവമിതാണ്: സംസ്കൃതമിവിടെ ഉദാസിനായിട്ടില്ലെന്നല്ല, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യം ഇത്രയൊക്കെ പ്രകട

മാനിയുന്നിട്ടും, ഈ കരയിലെ വളരെയായിരം ആളുകൾക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ പരിഗണനീയമായൊരറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രകൃതത്തിലും അതിന്റെ ഫലം ഇന്നും അഭൂതപൂർവ്വമാണ്. ആ ഭാഷയുടെ പുരോഗമനമാകട്ടെ, ശോഭനമാവും. എന്നല്ല, അത് അഗാധവും വിസ്തൃതവുമാവുകയും രൂപഭേദം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ടുകാലത്ത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും പണ്ഡിതനായിരുന്നെന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതോടെ നമ്മെ പരിപൂർണ്ണമായ അജ്ഞതയിലിട്ടുചുരുക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരോടു ഞാനെന്നു ചോദിക്കട്ടെ: ബ്രിട്ടീഷുകാരിവിടെ വരുന്നതിനു മുമ്പത്തെ അയ്യായിരം കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്കു മലബാറിൽ എടുത്തുപായത്തക്കവരായി എത്രയെഴുത്തുകാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? മറിച്ച്, ഇക്കഴിഞ്ഞ നൂറു കൊല്ലംകൊണ്ട് എത്രപേരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഇന്നത്തെ എഴുത്തുകാരിൽച്ചിലർ ഏറ്റവും മുന്തിയതരക്കാരാണെന്നും ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുളള ഉല്പതിഷ്ണക്കളായി ഒട്ടനേകംപേർ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം ആരും നിഷേധിക്കുകയില്ല. പോകട്ടെ, ഒരു പുതിയ നിരൂപണസമ്പ്രദായവും മറ്റനേകം സ്വതന്ത്രസാഹിത്യശാഖകളും പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിന്റെ സാഹചര്യംകൊണ്ടു നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടു ഭാഷ സമ്പന്നവും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടോ?

അങ്ങിനെതന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ബങ്കാളി, ഹിന്ദി, തമിഴ് തുടങ്ങിയ മറ്റനേകം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്വാധീനത്തെയും കീഴ് വഴങ്ങി നവീനങ്ങളായ അനേകം രൂപങ്ങളിലേയ്ക്കു പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും. അന്യോന്യാശ്ലേഷംകൊണ്ട് ഒരു സംസ്കാരം മറ്റൊന്നിനെ തീരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയില്ലെന്നു മനുഷ്യന്റെ അനുഭവം നമുക്കെടുത്തുകാട്ടിത്തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അനചിതങ്ങളും അനൃതങ്ങളുമായവ രണ്ടിൽനിന്നും പുറത്തുള്ളപ്പോഴു കയേയുള്ളൂ. എന്നിട്ടു, സമുചിതവും സാർവ്വകവുമായവമാത്രമങ്ങിനെ അന്യോന്യോൽക്കഷ്ത്തിനുവേണ്ടി വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമ്പർക്കംകൊണ്ടു തന്റെ ഭാഷയും സാഹിത്യവും പായത്തക്കതെന്നും നേടീട്ടില്ല എന്നു പറയാൻ ഒറിംഗ്ലീഷുകാരനും ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. എന്നിരിക്കെ, അവരിൽനിന്നും നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ആളുകൾക്കൊരു ഭൂഷണമായിക്കരുതിക്കൂടാ.

ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാധ്യയനംകൊണ്ടു നമ്മുടെ മതമോ സ്വാഭാവികമോ ഭാഷകളോ സംസ്കാരം തന്നെയുമോ അപകടത്തിലായിട്ടില്ല എന്ന സത്യാൽസത്യം

തരമായ കാര്യം സമത്മിക്കാൻ മതിയായവിധം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നു. അതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രേരണകൊണ്ടു നമുക്കു പലതും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതിന്റെ വെറും സാഹിത്യം കൊണ്ടു പുതിയൊരാനന്ദത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ഒരന്തരീക്ഷംമാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയും ശാസ്ത്രവും കൂടെ നമുക്കിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്, അതാണ് നമ്മെ ഒരു ജനതയാക്കിത്തീർത്തത്; അതാണ് നമ്മിലോ രോരുത്തനേയും മനുഷ്യനാക്കിത്തീർത്തത്.

എന്താണിനി! ശക്തിമാധുര്യങ്ങളുടെ സാരസമൃദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷിനെ അങ്ങിനെ തീരെ വിട്ടേയ്ക്കുവാനാണോ നാം തുനിയുന്നത്? അതോ അമ്പതു നൂറ്റാണ്ടുകൾ നമ്മുടെ കൈകളെ ബലിഷ്ഠങ്ങളാക്കുകയും അതേസമയത്തു കാല കളെ ശുഷ്കങ്ങളാക്കിക്കളയുകയും മനസ്സിനെ ഉജ്ജ്വലമാക്കുന്നതോടൊപ്പം വികാരംകൊണ്ടു വിഷലിപ്തമാക്കുകയും ചെയ്ത ആ പഴയ കാഷായത്തെ പാഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുൽകാനാണോ നാം മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്?

ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയിടയിൽ നാം മാത്രമിങ്ങനെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു വിദേശഭാഷയുടെ കൂട്ടുപിടിത്തേണ്ടിവരിക എന്നതു തീർച്ചയായും നിർഭാഗ്യകരംതന്നെ. പക്ഷേ, അതേ സമയത്തുതന്നെ, തങ്ങളുടെ പഴമയുടെ മേലുറച്ചുനിന്ന് അയൽക്കാരനുമായി സഹകരിയ്ക്കാനോ എല്ലാംകൂടെ ഒന്നുകീഴിയ്ക്കാനോ മനസ്സില്ലാത്തതും ശക്തിയുറൊരു പൊതു താൽപര്യം കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും ഒന്നിയ്ക്കാനാവാത്തത്ര അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായ അനേകം ചെറുരാഷ്ട്രങ്ങളെ കൂഴങ്ങിമറിഞ്ഞു കുടുങ്ങിയ നിലയിലുൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യവുമില്ല എന്നും നാമൊന്നോക്കുണ്ടതാണ്. എന്തായാലുംശരി, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നമുക്കിന്നോളം ഉണ്ടായതിൽവെച്ചു ഏറ്റവും വലിയ ഏകീകരണശക്തിയായിരുന്നു. അതിനുപോയി. നാമൊന്നാണെന്ന മനോഭാവവും മായാൻ തുടങ്ങി. ഭയങ്കരങ്ങളായ പഴയ വഴിയ സമൂഹങ്ങളിലേയ്ക്കുതന്നെ നാമിന്നു വീഴുകയാണ്. അപ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും മൊരിന്ത്യൻഭാഷയെ നിബ്ബന്ധമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പശ്ചാൽഗമനത്തിനു വേഗം കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. വികേന്ദ്രീകരണത്തിനുള്ള ഇന്നത്തെ കരുത്തുറ്റ വാസനയോടു മെല്ലെയെങ്കിലും മല്ലിട്ടനില്ക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സഹായനതയ്ക്കേ സാധിയ്ക്കൂ. അതിവിടെ സന്നദ്ധമായി നിൽക്കുകയുമാണ്. ആയിരമായിരം ആളുകൾക്ക് അതുമായി പരിചയമുണ്ടെന്നല്ല, പാശ്ചാത്യചിന്തകാഗ്രണികളെ കൊണ്ടുപോലും അതുതത്തോടെ തലകുലക്കിസ്സമ്മതിപ്പിയ്ക്കാൻ മാത്രംപോന്ന

പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു നല്ല സംഖ്യയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നും അമേരിക്കയിൽനിന്നുമുള്ള യാത്രക്കാർ മാത്രമല്ല, അന്യയുറ്റാ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗസ്ഥന്മാർ പോലും നമ്മുടെ അഭിഭാഷകന്മാരേയും ഡോക്ടർമാരേയും പത്രാധിപന്മാരേയും പൊതുപ്രാസംഗികന്മാരേയുംപറ്റി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു പറയുന്നതു ഈ ഞാൻ പോലും പലവരു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലർക്കു സാമൂഹികമായ സമ്മതിതന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മിസ്സിസ് സരോജിനിനായ്കയും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും പണ്ഡിറ്റ് നെഹറുവും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ അനശ്വരമായ യൊരു സ്ഥാനംതന്നെ കൈക്കലാക്കിക്കഴിഞ്ഞവരാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെ നവീനഭാഷയിൽ അങ്ങനെ നേർക്കുപറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഭാസാമർത്ഥ്യത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ വെല്ലാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രമേശ്വർ രാമായണവും മഹാഭാരതവും മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈന്ദവീകരണങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുസ്, ആർ. കെ. നാരായണൻ, മുഹമ്മദ് ഓമർ ആനന്ദ് തുടങ്ങിയ അനേകം പേർ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഇന്ത്യൻ രചനകളിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിഭയും ഇന്ത്യൻ പ്രതിഭയും തമ്മിലിണങ്ങിച്ചേർന്നൊരു മധ്യരമനോഹരമായ ആവിഷ്ക്കരണം സാധിച്ചുവെന്നും കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവർക്കും ഇങ്ങനെയൊരു മറുനേരം പേർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിദേശഭാഷയല്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിന്നു, നാംതന്നെ നമ്മുടെ ദൈനന്ദിനസംഭാഷണങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങളോടിച്ചേർന്നു കൂടാത്തതായി അനുഭവപ്പെട്ടവരാണ്. സാഹിത്യപരമായതിലധികം സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രശസ്തരാകാതിരുന്ന യുവാക്കന്മാർ എത്രയെങ്കിലുമുണ്ടായിരിക്കണം. അവരുടെ കാലത്ത്, ഇന്നത്തെപ്പോലെ വളർന്നുവളർന്നു പോലെ, ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനമെഴുതുകൊണ്ടു ഉപജീവനം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊരു പല യുവാക്കളും അവരുടെ സാഹിത്യപരമായ കഴിവുകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു, ക്ലേശമായൊരു വരുമാനമുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രവൃത്തികൾക്കു് ഇറങ്ങിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു: ചരിത്രത്തിൽ 'ആംഗ്ലോ-അമേരിക്കൻ യുഗം' എന്നു വിളിക്കാവുന്ന ഇന്നത്തെ പുതിയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ, മറ്റേതിന്ത്യൻ ഭാഷയിലെന്നതിനേക്കാളും ഇംഗ്ലീഷിലൂടെയാണെങ്കിൽ, ലോകത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനും വേദാന്തങ്ങളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും സാധിനത ചെയ്യത്തുവാനും സാധിച്ചു എന്നും.

പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ടുണ്ട്. നമുക്കിംഗ്ലീഷ് പേക്കിടാമെന്നു പറയാൻ എളുപ്പംകൂടും. പക്ഷെ, ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ

സ്ഥാനം പെട്ടെന്നുററടക്കാൻ മറോതുഭാഷയുണ്ട്? ഒന്നും സന്നദ്ധമോ പയ്യോ പ്ലമോ അല്ല; ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് ഹിന്ദിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു രാഷ്ട്രഭാഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനു വേണ്ട മറ്റൊരു ഗുണവും അതിന്നില്ല. സാഹിത്യപരമായ കോപ്പിലാണെങ്കിൽ, ബങ്കാളിയ്ക്കും തമിഴിനും താഴെയാണതു തീച്ചയായും. ശാസ്ത്രോപയോഗിയായ സാങ്കേതികപദസമ്പത്തിയിലോ ധനശാസ്ത്രം, ചരിത്രം തുടങ്ങിയ വിജ്ഞാനത്തിനാവശ്യകങ്ങളായ പൊതുവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ ആവട്ടെ, അതിനാദ്യമായിത്തന്നെ നുള്ളിപ്പിടിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നല്ല, ഏകദേശം ഇരുനൂറ്റാണ്ടിലധികം ആളുകൾക്ക് അതു പുതുതായിത്തന്നെ പഠിച്ചുതുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അവരിൽ വളരെപ്പേർ അതിനെതിരാണുതാനും. അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും പ്രചരണത്തിനും ചുരുങ്ങിയത് അമ്പതുകൊല്ലത്തെ ഇടവിടാത്തുള്ള യത്നം വേണ്ടിവരും.

ഇന്ദുജാലക്കാരന്റെ മാന്ത്ര്യാപോലെ രണ്ടുമൂന്നു ചാട്ടത്തിന് ഒരു ഭാഷ വളർന്നു വരില്ല. പതുക്കെയെങ്കിലും ശക്തിയുക്തമായ പ്രേരകശക്തിയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ഒരു വളച്ചുയാണതിന്റേത്. അതിനു പ്രചാരം പരത്താൻ അതിനെ ആദ്യംതന്നെ കൊള്ളാവുന്നൊന്നാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്; ഒരൗദ്യോഗികമായ ആജ്ഞകൊണ്ട് അതിച്ചുപ്പൊങ്ങത്ത ആളുകളുടെമേൽ വെച്ചുകെട്ടുകയല്ല. മറ്റു ഭാഷകളിൽനിന്ന് ആശയങ്ങളും വാക്കുകളും അതു തന്നിൽ വിലയിപ്പിയ്ക്കുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ, അതങ്ങിനെത്തന്നെ നിശ്ചേഷ്ടമായിപ്പോയേയ്ക്കും. ഈ ഇംഗ്ലീഷുതന്നെ ലോകത്തിൽ ഇത്രത്തോളം പരന്നു പടന്ന് പിടിച്ചതു രാഷ്ട്രീയമായും വ്യാപാരപരമായും കൊള്ളാവുന്നൊന്നായതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നും അതിന്റെ വളച്ചു നിലച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ പുതിയ സംസ്കാരകുരുപങ്ങൾ എവിടെയെവിടെ കണ്ടെത്തുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ ഓടി ചെന്ന് അതോക്കെയും സാത്മീകരിയ്ക്കുമെന്നല്ല, മറോതുഭാഷയിൽനിന്നുള്ള പദങ്ങളും എന്തെന്നില്ലാത്തൊരന്താഘത്തോടെ അതിന്റെ പദസമ്പത്തിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ശാസ്ത്രീയസാങ്കേതികശബ്ദങ്ങളും ലാറ്റിനിൽനിന്നും ഗ്രീക്കിൽനിന്നുമായതുകൊണ്ട് ഗുഞ്ചിലും ജർമ്മനിയിലും മറ്റനേകം ഭാഷകളിലും അടിസ്ഥാനപരമായൊന്നാണ്. പൊതുവായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അരിലെ വാക്കുകളാകട്ടെ, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിൽനിന്നും സഞ്ചയിച്ചതുമാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിലിടക്ക് ഇന്ത്യയിൽനിന്നുമാത്രമാ

യിത്തന്നെ അവതിനായിരത്തിലധികം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനും പേർസ്യനിൽനിന്നും എടുത്തതും ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനി ഭരണവിഷയത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും റവന്യൂഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ, ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുമായ സംഗതികൾതന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. മറിച്ച് നാമാകട്ടെ, ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ എണ്ണിയാലൊട്ടുത്തരയധികം സാങ്കേതികശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ കളിലേയ്ക്കു തള്ളുമെന്തെന്ന് ഉറപ്പു ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടു വിദേശീയങ്ങളായ പദങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്താനുള്ള നമ്മുടെ ബലപ്പാടിൽ നമുക്കു കിട്ടുന്നതോ അനാചാരങ്ങളും അനിശ്ചിതങ്ങളും സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങളുള്ള സംജ്ഞകളേക്കാൾ ഭയാനകങ്ങളാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. വികൃതസ്വരൂപങ്ങളാകാനും. സമയത്തിനേറും ശക്തിയുടേയും എന്തൊരു ഗ്രന്ഥം വ്യഥാപൂർവ്വം! പുറംരാജ്യങ്ങളിൽ ഉപരിപാതത്തിനു പോവാൻ വല്ലവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീണ്ടും മൊന്നു പഠിച്ചുണ്ടാക്കാൻ അവർക്കുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും!

ഇനി ഇംഗ്ലീഷിനു പകരം വരുന്നത് ഏതു ഭാഷയായിരിക്കും? ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ ചിന്തകളാകാശമായ സംസ്കൃതമാത്രമാണ് അതിന്നവകാശം. വളരെക്കാലം മുമ്പു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വലിയ ഭൂശാക്തീകാരനായതുകൊണ്ടു സ്ഥാനഭ്രംശം വന്നുപോയവനാണവൻ. ഇന്ത്യക്കൊരു രാഷ്ട്രഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു നൂതനമായി വേണമെങ്കിൽ, സംസ്കൃതത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അതിനു സൗന്ദര്യവും തറവാടിത്തവും അന്തസ്സം എന്നുവേണ്ട ആശയങ്ങളുടേയും പദങ്ങളുടേയും അതുല്യമായൊരു സമ്പത്തികളായിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സാങ്കേതികസംജ്ഞാശാസ്ത്രം നമുക്കു നല്ലൊരു അതിന്നേ കഴിവുള്ളൂ. ഏറ്റവും ആദ്ധ്യാത്മികങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേദാന്തത്തിനേറും മധുരമനോജ്ഞമായ കാവ്യത്തിനേറും ഭാഷയാണത്. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദിയിടക്കുള്ള മറ്റു ഭാഷകളുടെ സാഹിത്യങ്ങളാകട്ടെ, ഇന്ത്യയിലെ വസ്തുക്കളുടെ സംസ്കാരമാകട്ടെ, ഇതിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിനേറും സൗന്ദര്യത്തിനേറും വെറും കണ്ണാടിയിലാക്കപ്പെട്ട പ്രതിഫലനങ്ങളാകട്ടെ. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകാട്ടാനും പാശ്ചാത്യരുടെ ഏതാശയങ്ങളേയും പദസഞ്ചയം കടംവാങ്ങാതെ ആവിഷ്കരിക്കാനും പോന്ന ഏകഭാഷയും അതാണ്. എന്നല്ല ഈശ്വരനും പ്രകൃതിയും രൂപപ്പെടുത്തിയ വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയും സാമ്പത്തികമായ പഠനത്തിനു കൊള്ളാവുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻഭാഷയും അതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു കൊണ്ടുപിടിച്ച വാദം തുടങ്ങുന്നില്ല? ഒരു

പക്ഷെ അതു വെറും അങ്ങാടിപ്പഞ്ചായത്തല്ല, മറിച്ചു നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ് എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള തമിഴരും തെലുങ്കരും മറ്റും ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കുന്നമെന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്കാർ സോല്ലാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തമിഴും തെലുങ്കും പഠിക്കുന്നമെന്നൊരു നിബിഡം അവരുടെ മേൽവെച്ചുകെട്ടിയാൽ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുകയെന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രഭാഷ കൂടിയേകഴിയൂ എന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഭാഷയുടെ—സംസ്കൃതത്തിന്റെ—മാധുര്യസൗന്ദര്യങ്ങളും ഭാജ്യം അന്തസ്സം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ഈ ഭാഷക്കാരെല്ലാംതന്നെ പങ്കിട്ടെടുക്കട്ടേ. അവരുടെ അനേകംഭാഷകളിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ അവർക്കിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അവരെയെത്ര അന്തസ്സാവരാക്കിത്തീർക്കും അതവരെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമാത്രമുള്ള ഗൗരവംകൂടിയൊരു ജനതയാക്കിത്തീർക്കും. അറബിക്കിനോടൊട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ കാര്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ക്രിസ്തുമതപ്രചാരണത്തിൽ, ലോകത്തിലെ ഏതുഭാഷയിൽക്കൂടെയായാലും തന്റെ വേദത്തെ സ്വീകരിച്ചു ദരിദ്രനും പ്രസംഗിക്കാനും അവന്നു സന്തോഷമേയുള്ളൂ. മുസ്ലീം അങ്ങനെയൊന്നും വഴങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല. അതുകൊണ്ടു, മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സ്വകാര്യമായി അറബി പഠിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ഇന്നവർ ഇംഗ്ലീഷിനെ എങ്ങിനെ സ്വീകരിച്ചുവോ അങ്ങിനെതന്നെ രാഷ്ട്രഭാഷയേയും സ്വീകരിക്കണം. സംസ്കൃതത്തിനുള്ള ഏകദോഷം ആ ഭാഷയുടെ ദാർഢ്യമാണ്. ഒരു മൃതഭാഷ വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയില്ലെന്നു വിദഗ്ദ്ധന്മാർ പറയുന്നു. പക്ഷെ, ലാററിൻ ഇറാഖിലിനും ഹ്രസ്വമായതുപോലെ, ദൈനന്ദിനമായ വിശാലോപയോഗംകൊണ്ടു്, അതു രൂപത്തിൽ പരിവർത്തിതവും ഭാവത്തിൽ പരിഷ്കൃതവുമാവുകയും ചെയ്യും. ഹിന്ദി സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു ശാഖയാണ്. അതു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരൊറ്റഭാഗത്തുമാത്രം ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നതുമാണ്. ശബ്ദങ്ങളിൽ സ്വാലിത്യങ്ങളുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല പദസമ്പത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ദരിദ്രം കൂടിയാണതു്. സംസ്കൃതത്തിന്നാണെങ്കിൽ അത്തരമൊരു കുറവും പറഞ്ഞുകൂടാ. അതിത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായിരിക്കട്ടെ, ഹിന്ദി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പകുതി സമയംകൊണ്ടു് അതിന്നിവിടെ സ്ഥാനാവരോധത്തിന്നു സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള അതിന്റെ പരിഷ്കാരം അതിനെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാക്കുകയേയുള്ളൂ.

ഹിമാലയത്തോടു കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള ഭാരത ഭാഷയേയും അടക്കി ഭരിയ്ക്കാൻപോന്ന ഒരു വിദഗ്ദ്ധഭാഷകൊണ്ട് ഈ പ്രായോഗികഭാഷകൾ കീഴ്മന്ത്രി പ്പെടുക്കയും അവയെ മുക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസമായിരിയ്ക്കും ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥമഹത്വത്തിന്റെ അരുണോദയം. കുറച്ചൊന്നു കഠിനമാണെങ്കിലും, കേന്ദ്രഗവണ്മെണ്ടു പത്തുകൊല്ലത്തെ അദ്ധ്യയനപ്പരിയ്ക്കയുള്ള അവരുടെ ഈ പ്രീണനനയത്തെ ഒക്കെയൊന്നു മാറ്റിനിർത്തി, ഈ കാര്യത്തിലും ഭാഷയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഒരുമിച്ചു നയം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഗവണ്മെണ്ടുമാത്രം മതി; എന്തിനീ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ? ഒരു കച്ചവടസംഘത്തിന്റെ വളച്ചുയിലുള്ള ഭാരത ഘട്ടങ്ങളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാത്തെ ഇന്നവയ്ക്കു മറ്റൊരാൾവുമില്ല. ഇന്ത്യ ഒന്നാവണമെങ്കിൽ അവ മാഞ്ഞുപോവുകതന്നെ വേണം. ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കാമെങ്കിൽ, ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെയായിട്ടു എന്തുകൊണ്ടു വിലയിപ്പിച്ചുകൂടാ?

ഒരു ഗവണ്മെണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാവണം. അതും നിഷ്ഠുഷ്കൊണ്ടല്ല. ഇംഗ്ലീഷു വന്നതുപോലെ പ്രേരണകൊണ്ടു മാത്രം. ഒരു ക്ലിപ്തസമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ആധാരങ്ങളും രാഷ്ട്രഭാഷയിലായിരിയ്ക്കുമെന്നും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിയമത്തിന് ആ ഭാഷയിലുള്ളൊരു ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രായോഗികമായൊരറിവു കൂടെ വേണ്ടതാണെന്നും പ്രഖ്യാപിയ്ക്കട്ടെ. പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളും സർവ്വകലാശാലകളും തീച്ചയായും ആവശ്യപ്പെട്ടു പിൻതുടരും. അങ്ങനത്തൊരു പ്രഖ്യാപനവും അത്തരമൊരു നയവും സാംസ്ഥാനികവാദികളെ അരിശംപിടിപ്പിച്ചുതന്നു ഹസിപ്പിച്ചുയ്ക്കും. സംശയമൊന്നേയുള്ളു : അങ്ങനെയൊരു കൊടുങ്കാറ്റിനെ എതിർത്തു ചെറുത്തുനില്ക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമ്മുടെ ഗവണ്മെണ്ടിനുണ്ടാകുമോ എന്നുമാത്രം.

‘ഹേ, പിറുപിറുപ്പുകാരാ, അപ്പോൾപ്പിന്നെ നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത്? ഇംഗ്ലീഷ് എന്നന്നേയ്ക്കും നിലനിൽക്കാൻ വേറെയും വാദം കൊണ്ടുവരികയാണോ’ നിങ്ങൾ ചോദിയ്ക്കും. ഒന്നു വ്യക്തമാണ്: മറ്റൊരു ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്ഥാനത്തു വളർന്നുവന്നു സാമുദ്രേശീയമായൊരു സമ്മതിനേടാൻമാത്രം പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നതുവരെ, നമുക്കിംഗ്ലീഷുതന്നെ തുടരേണ്ടതാണ്. പ്രായോഗികങ്ങളായ രണ്ടു നിദ്ദേശങ്ങൾ എനിയ്ക്കു നല്കാനുണ്ട്. മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചെയ്തുപോലെ ശാസ്ത്രസങ്കേതങ്ങൾ നമുക്കും മറ്റൊരാളിരിയ്ക്കുക. മറ്റൊന്നു

സാംസ്ഥാനികഭാഷകളെപ്പറ്റിയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കു രണ്ടു ഭാഷകളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നതുള്ള: ഇംഗ്ലീഷും സംസ്കൃതമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികഭാഷയോ, ഏതെങ്കിലൊന്നും. ഇപ്പോൾ ആവശ്യകതയുടേയും രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റേയും കെട്ടിമറിച്ചിൽകൊണ്ട് അവർക്കു മൂന്നാലൊന്നു പഠിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്നു; ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും, ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതെന്ന നിലയ്ക്കു പ്രാദേശികഭാഷയും, പഴയ സംസ്കാരത്തെ വിലമതിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി സംസ്കൃതവും. ഇതൊക്കെ സമയത്തിന്റെ വൃഥാവ്യയമാണ്. നമുക്കതു രണ്ടാക്കിച്ചുരുക്കണം: രാഷ്ട്രഭാഷ എന്താണ് വന്നതെങ്കിൽ അതും സാവ്യലൗകികകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷും. രാഷ്ട്രഭാഷ ഒന്നു നിലയുറപ്പിക്കുന്നതുവരെയെങ്കിലും പ്രാദേശികഭാഷകളെ സ്തുളകളിൽ കയറ്റരുത്. അതു സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നൈസർഗ്ഗികസ്നേഹത്തിനും ആസക്തിയ്ക്കും മുമ്പിൽ നമുക്കതിനെ വീട്ടുകൊടുക്കുക. അങ്ങിനെ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, എന്നാൽത്തന്നെ, അവയങ്ങിനെ ഗതി മുട്ടിപ്പോവുമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എന്തായാലും അവ നിത്യോപയോഗികളാണല്ലോ എന്നല്ല, ഏകീകൃതമായ ഒരിന്ത്യൻ ജീവിതത്തിന് അതെന്നും ആപത്തിന്റെ ബീജങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

അപ്പോൾ, ഞാൻ പറയുന്നതിതാണ്. കഴിയുന്നതും ഇംഗ്ലീഷിനെത്തന്നെ നിർത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു നല്ലത്. ഇനി വേറൊരു രാഷ്ട്രഭാഷതന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്നു സംസ്കൃതത്തിന്നുമാത്രമെ അർഹതയുള്ളു. പക്ഷെ, അപ്പോഴും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു രണ്ടാം ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷു തുടർന്നുപോവുകതന്നെ വേണം! അല്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ ഇന്ത്യൻഭാഷകൾക്കും പഴമയിലേയ്ക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വാസനയുണ്ടു്. അതിനെ തിരുത്തി ശരിപ്പെടുത്താൻ ഇംഗ്ലീഷിന്നേ സാധിക്കൂ.

KOTTAYAM

1904

SIV.C

22667

stamped below.

[illegible]

If the book is not returned on due date
a fine of ₹1 per day will be charged

M04
SIV.C

22667

ശിവാസമേനോൻ. 200-വി.

ചിത്ര ചിത്ര നാണയങ്ങൾ.

