

പത്രാധിപർ: ടി. കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ്.

മലയാളം



വിഷയ വിവരം



നമ്മുടെ അമ്മ—മാനാകവി മജൂർ

ശാന്തിനികേതനം—

ശ്രീ. പി. ഭാസ്കരനായർ ബി. എ.

അസ്ഥികൂടം—

ശ്രീ. കൈനിക്കര കുമാരപ്പിള്ളി എം. എം., എൽ. റ്റി.

ടാഗോറിന്റെ ഗുണനാടകങ്ങൾ—

ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻനായർ, ശാന്തിനികേതൻ

മഹാരഥൻ—വിപ്രൻ പൊൻകുന്നംവി. എ. വക്കി

അപേക്ഷ (കവിത)—ശ്രീ. ഗോവി.നാഥ്, കാലടി

തൊഴുകൈ (കവിത)—

ശ്രീ. തൈക്കുട്ട് ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ

ബാപ്പച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥന (ചെറുകഥ)—

ശ്രീ. ജി. രാമനാഥയ്യർ ബി. എ., എൽ. റ്റി.

അജ്ഞാതൻ (കവിത)—

ശ്രീ. എൻ. ഗോപാലൻനായർ ബി. എ., ബി. എൽ.

മാറാഷീ കരണം—

ശ്രീ. മജൂർ ഗോവിന്ദപ്പിള്ളി ബി. എ., ബി. എൽ.

ആ കണ്ണൻ—

ശ്രീ. സി. ഐ. രാമൻനായർ ബി. എ.

പതിവുത (ചെറുകഥ)—

ശ്രീ. തങ്കശി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

തത്തയ്യം ചെമ്പോത്തൂർ (കവിത)—

മാനാകവി പള്ളത്തു്

മനുഷ്യൻ എന്തിനുവേണ്ടി?—

ശ്രീ. പി. ഭാസ്കരൻപിള്ള ബി. എ.

യുദ്ധവും സാഹിത്യവും—

ശ്രീ. മുത്തനാട്ട് എ. എൻ. കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ

നല്ലപിള്ള—

ശ്രീ. എൻ. കൃഷ്ണപ്പിള്ള ബി. എ. ആന്റണീസ്

ആശയത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനി—

ശ്രീ. കെ. പി. അപ്പൻ എം. എ., എൽ. റ്റി.

സനാതനൻ (കവിത)—

ശ്രീ. വേലൂർ ശ്രീനിവാസ്.

ടാഗോറിന്റെ കത്തുകൾ—

ശ്രീ. പി. ശങ്കരപ്പിള്ളയ്യർ ബി. എ., എം. എൽ.

മുക്തകങ്ങൾ:—(ലേഖനങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ അങ്ങിങ്ങു കൈയെഴുതിയിരിക്കുന്ന കവിതശകലങ്ങൾ പത്രം ധിപര്യമേതാത്ത.)

അറിയിപ്പ്.

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ട ലേഖനങ്ങളും, നിരൂപണത്തിനുള്ള പുസ്തകങ്ങളും (പുസ്തകങ്ങളെ പ്രതിവീതം) എല്ലാ മാസവും 15-ാംനം-ക്കകം ആഫീസിൽ എത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസിദ്ധീകരണയോഗ്യമല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ മടക്കി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. പത്രാധിപർ.



A. V. GEORGE & COMPANY LTD.

(Incorporated in Travancore 1937)

Telephone:

HEAD OFFICE:

Telegrams:

OFFICE 92.
MANAGING DIRECTOR'S
RESIDENCE: 64.

KOTTAYAM,
Travancore.

"ANCHERIL" KOTTAYAM.

Branches: BRITISH COCHIN & TRIVANDRUM.

MANAGING AGENTS

FOR

1. The Thamarapally Rubber Co., Ltd.
2. The Udayagiri Rubber Co., Ltd.
3. The Nenmeny Rubber & Produce Co., Ltd.
4. The Anandam Rubber Co., Ltd.
5. The Nilgiri Tea Estates Ltd.
6. The Kailas Rubber Co. Ltd.

CHIEF AGENTS:

The New Guardian of India Life Assurance Co., Ltd.

SPECIAL AGENTS:

The United India Life Assurance Co., Ltd.

Government Approved Dealers in Rubber.

OUR PURCHASE AND SALES DEPARTMENT UNDERTAKES THE
PURCHASE OF RUBBER AT COMPETITIVE PRICES.

SELECTED BUD WOOD, CLONAL SEEDS, BUDDED STUMPS, AND
PLANTS GROWN FROM HIGH YIELDING RUBBER SEEDS
AVAILABLE FOR SALE.

ENQUIRIES SOLICITED.

കാടസത്തുലേഹം

മമ്മപീഡ, ഒടിവ്, ചതവ്, അസ്ഥി
കൾ വളയുക, പൊട്ടുക

മുതലായവയെ മാറി ശരീരത്തിന് നവചൈതന്യവും ഉരിപ്പും
ഉണ്ടാക്കി ഭേദത്തിന് നല്ല ദ്രവതയും ഉറപ്പും അരോഗ
ദ്രവഗാത്രതയും നൽകി, ആയുർദൈർഘ്യത്തെയും
ഭാജസ്സിനേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ

ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവ്യവൃഷധം

വില രാത്തൽ ഒന്നു രൂപാ 6.

ഇവിടെ ഏതു രോഗികളെയും പ്രതിഫലം കൂടാതെ പരി
ശോധിച്ച് ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നതു കൂടാതെ കൃത്യമായ ശു
ദ്ധയായും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളും മിത
മായ വിലയ്ക്കു വില്പിക്കുന്നതുമാണ്. അഗതികളായ രോഗികളെ
ധർമ്മമായി ചികിത്സിക്കപ്പെടും.

കൂടുതൽ വിവരം അറിയണമെന്നുള്ളവർ രണ്ടു സ്തംഭസമിതം ഇംഗ്ലീഷിലോ
മലയാളത്തിലോ തമിഴിലോ ഉള്ള ക്യാറ്റാലോഗിന് ആവശ്യപ്പെടുക.

മാനേജിംഗ് പ്രൊപ്പ്രൈറ്റർ:—

എം. പി. കൃഷ്ണൻ വൈദ്യൻ,

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം ആയുർവേദഹാർമസി, കൊല്ലം.

ബ്രാഞ്ച്:—പുത്തൻചന്ത, തിരുവനന്തപുരം.

മാനാറിൽ

ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി

യൂണിയൻ ക്ലബ്ബിനു സമീപം, കോട്ടയം.
രക്ഷാധികാരി:- രാജശ്രീ A. V. ജോർജ്ജ് അവകൾ
പീഫ് വൈദ്യൻ & പ്രൊഫെസർ,
കെ. കെ. ശേഖരകുമാറിയാർ (കാർഡ്)
ഏല്ല്യം ആയുർവ്വേദ ഭാര്യയങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സാ
മാതൃകയിൽ അപ്പോസ്റ്റോൾ കൊടുത്തും, ശാരീരിക
ക്ഷതമസിച്ച് ചികിത്സ നടത്തേണ്ടതും ഏല്ല്യംവിധ
സൈനികവൃത്തങ്ങൾക്കു നൽകിത്തന്ന
കോട്ടയത്തെ ഏക സ്ഥാപനം.

❀ സിഫിലിസ് ❀

ലത്തറകൾക്കു മടിച്ചിരിക്കുന്നു. രോഗം വർദ്ധിക്കും.
ഏതുതരം യുവനിലുവാക്കും സിഫിലിസ് പിടി
പെട്ടു നരകഭയം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ രോഗം ബാ
ധിച്ചാൽ അവരുടെ രക്തം അതേരം മലിനമായിത്തീ
രുന്നു. എന്നാൽ S. P. ഗുളികകൾ 12 ഏണ്ണം
സേവിച്ചാൽ രക്തശുദ്ധി വരുത്തി രോഗശൃംഖലിൽ
ഇതുതരംസിഫിലിസ്സു നെയും പരിപൂർണ്ണമായി പരിഹര
നിക്കുന്ന ദിവ്യരക്തം. അനുഭവസ്ഥന്മാർ അനുവദി.
12 ഏണ്ണത്തിനു 5 രൂപ. ചാമേച്ചരട്ടുന്നതിനു 8 ണ്
ദാർഡകൾ രാത്രിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
വിശദവിവരത്തിനു സ്തമ്പസാഹിതം എഴുതുക.

A. J. Rodriguez Bros.

NEW KOLOMBO HOTEL,
QUILON, TRAVANCORE.

സുകൊളമ്പഹോ
ട്ടൽ & റീഷാപ്പ്.

ഇവിടെ ഏറ്റവും രുചികരമായ
ഓർഡിനറി & സ്റ്റേഷ്യൽ ഊണ്,
കാപ്പി, ചായ, ക്രിസ്ത്യാനിസ്
ഇവകൾ എപ്പോഴും
പങ്കിടുന്നതാണ്.



MILLION & CO.,
GOLD & SILVER JEWELLERS.

KOYATTUR, TRAVANCORE

തനി സ്വർണ്ണ പൊതിഞ്ഞ
ആഭരണങ്ങൾ

വില്പ കൂടുതലായിലും മനോഹരം ആഭരണങ്ങൾ വേലായു
ദ്ധമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ്.
ക്യാരറ്റ് പൊതിനു 4 ണ് സ്റ്റാമ്പുസാഹിതം ചേർക്കുകയില്ല.
ഏകദേശം ആവശ്യമില്ല. ഏകദേശം 100 രൂപ
രക്കയില്ല. ഏല്ല്യംവിവരങ്ങൾക്കും കമ്പനിയിൽ നോറി
ട്ടേഷൻ അറിയാം.

S. Sivaram Achary
&
Bros.,

Ready Made
Jewellery, Gold & Silver
Merchants,
QUILON.

വൈക്കം ഓം ശിവാനന്ദസംഗീത നടനസമിതി



വൈക്കം ഏം. വി. മണി
അക്ബർ ശങ്കരപ്പിള്ള
കെ. കെ. അരൂർ
മുരുകുളം വി. രാഘവൻപിള്ള
കലാമണ്ഡലം ഫസ്റ്റ്. പി. വിള്ള
അമ്പലപ്പുഴ കമലമ്മ
മുതലായ കേരളത്തിലെ സുപ്രശസ്ത
നടനടന്മാരുൾക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു
മറുതുകൾ പരമായ
നടനസമിതി.



ഞങ്ങളുടെ “പ്രതീക്ഷ” കേരളക്കരയിലെ മിക്ക പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഇതിനകം
സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷത്തേയ്ക്കു നവീനവും ആദർശപരവുമായ കഥകൾ
തയ്യാറായിവരുന്നു.

സഞ്ജീവിനി ആയുർവേദ
വൈദ്യശാല,
ചാല, തിരുവനന്തപുരം.

വിത്തകൾ റെക്കർഡ്

ശരീരത്തിൽ രക്തമില്ലാതെ വിളറിവീർത്ത
ജീവിതത്തെ ഒരു ഭാരമായിത്തന്നിരി
ക്കുന്ന ബഹുസഹസ്രം ആളുകൾ
ഞങ്ങളുടെ ഈ സിദ്ധൗഷധത്താൽ
രക്ഷനേടിയിരിക്കുന്നു.

പർ ഒം. കുപ്പി മഷ് വില രൂപം ൪.

വിദ്യാധിരാജവടിക

(വിദ്യാധിരാജപരമേശ്വരശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി
തിരുവടികളുടെ ദിവ്യോപദേശമാകയാൽ
ഇതിനു വിദ്യാധിരാജവടിക എന്ന
നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.)

കുട്ടികളുടെ ഉദരരോഗങ്ങൾക്കും, വാശേഷി
കൂട്ടു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഇതു ഫലപ്രദമായ ഔ
ഷധം അധികം കാണാറില്ല.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു പതിവായി കൊടുക്കാവു
ന്നതാകയാൽ ഇത് ഓരോ ഗൃഹത്തിലും സൂ
ക്ഷ്മിച്ചുകൊള്ളുന്നതു നന്നായിരിക്കും. സേവാ
കരം ഔഷധത്തോടുകൂടിയുണ്ടായിരിക്കും.

30 ഇളികയടങ്ങിയപാക്കോ 1. രൂ വില 8 ണ.
എജൻറമാരെ ആവശ്യമുണ്ടു്.

മാനേജർ,

വാഗ്ഭടാശ്രമം ആയുർവേദമാർഗ്ഗം,
കൊല്ലം.

The Travancore Forward Bank, Limited.

(Incorporated in Travancore 1929. Liability of Members limited)

Head Office: KOTTAYAM.

Branches :-

Alleppey
Alwaye
Chalai
Coimbatore
Ernakulam
Kayamkulam

Kothamangalam
Kottayam
Do. K. K. Road
Kozhencherry
Mavelikara
Nagercoil

Perumpavoor
Punalur
Quilon
Thiruvalla
Tiruppur
Trivandrum.

ANNOUNCEMENT

With effect from 1st March, 1944, interest rates on deposits are reduced as under:-

Fixed Deposits	6 months	3½ per cent.
Do.	12 "	4 "
Do.	24 "	4½ "
Current Accounts		1 "
Savings "		3 "

Kottayam,
28th Feb '44.

M. C. MATHEW,
Managing Director.



ശ്രീ കൃഷ്ണ വിലാസം
ഒഴുപ്പിയാശാല

കൊല്ലം ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
മുൻവശം.

വരുവിൻ! സന്ദർശിപ്പിൻ!!

ഇവിടെ എല്ലാവിധ അങ്ങാടിമരുന്നുകളും, അഷ്ടവർഗ്ഗങ്ങൾ, കസ്തുരി, കല്ലഭം, കങ്കുമം, ഗോരോചന മുതലായ മേൽ മരുന്നുകളും, എണ്ണവകകളും എപ്പോഴും മിതമായ വിലയ്ക്കു മൊത്തമായും ചില്ലറയായും വില്പനയ്ക്കു തയ്യാർ.

രവേലുനാഷൻ കച്ചവടക്കാരൻ പ്രത്യേകസൗജന്യം
പ്രൊഫൈറ്റർ,
കെ. കൃഷ്ണപിള്ള,
മരുണവ്യാപാരം, കൊല്ലം.

Telegram "RADHA" Telephone 95.

S. കുമാരസ്വാമി

റെഡ്യാർ,

ജവളിവ്യാപാരം,

"കൃഷ്ണാബിർധിംഗ്"
ആലപ്പുഴ.

ബ്രാഞ്ചുകൾ :-

ബോംബെ, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ.

നവീനരീതിയിലുള്ള എല്ലാ
ത്തരം ജവളികളും മിതമായ
വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്നതാണ്.

വിജ്ഞാനപോഷിണി പ്രസ്സ്,

കൊല്ലം.

V. P. Press,

T. B. Junction, QUILON.

പുതുതായി കൊല്ലം T. B. ജംഗ്ഷനിൽ മി. എ. തങ്ങൾക്കുതന്നെ സലിയാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനപോഷിണിപ്രസ്സിൽ (വി. പി. പ്രസ്സ്) എല്ലാവിധ അച്ചടിവലകളും മിതമായ നിരക്കിനു പരിഷ്കൃതമായ രീതിയിൽ കൃത്യസമയത്തു ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ്.

V. P. PRESS Situated near the T. B. Junction undertakes and promptly executes all kinds of printing works.

അന്നപൂർണ്ണാലയം

റസ്റ്ററൻറ്

ടെലഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ആഫീസിനുസമീപം, കൊല്ലം.

എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളോടും ഒന്നാമതും താമസസൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഈ റസ്റ്ററൻറ് സകല തരത്തിലുമുള്ള ഡിനർ പാർട്ടികൾക്കു് ആർഡർകൾ എററടക്കുന്നു. ശുദ്ധവും ശീഘ്രവുമായ പരിചരണം ഒരു വിശേഷതയാണു്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രോത്സാഹനം സമാർത്ഥമാക്കുന്നു.

ഐസ്ക്രീം, ഫ്രൂട്ട്സാലഡ്, ഓറഞ്ച്ക്രഷ്, ലൈം ജ്യൂസ്, വൈൻആപ്പർക്രഷ്, ബിയർ എന്നിവ റെഫ്രിജറേറ്റർ യന്ത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതു് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നതാണു്.

പ്രൊപ്രൈറ്റർ,

പി. കെ. ഗോപാലപിള്ള.

THE QUILON AUTOMOBILES

AUTO DEALERS & ENGINEERS

BEACH ROAD, QUILON.

Spray Painting

&

Overhauling Undertaken.

Battery Repairing

&

Charging a Speciality.

SECONDHAND CARS—BIG & SMALL—AVAILABLE AT MODERATE PRICES.

നിങ്ങളുടെ ഭാവി!

ഭാവിഫലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞു.
ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ശോഭനമാക്കുക!

മാസഫലമടങ്ങിയ ഒരു വർഷത്തെ
ഫലമെഴുതുന്നതിന് രൂ. 3.

5 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 2 രൂ. കൂടുതൽ ഓരോ
ചോദ്യത്തിന് 8 ഞ. വീതം.

സമ്പൂർണ്ണജാതകം 10 രൂ. സംക്ഷിപ്ത
ജാതകം 5 രൂ. തല്പരി 3 രൂ.

ജനനസമയമോ, ജനനകാലഗ്രാഹിണിമോ
അഥവാ കത്തെഴുതുന്ന സമയമോ
സൂക്ഷ്മമായി അറിയിക്കുക.

V. P. ചാജ്ജ് 4 ഞ. പാരമേ.

ജാതകമെഴുതുന്നതിന് ജനനസമയം
അറിയിക്കണം.

ജ്യോത്സ്യൻ,

ശാസ്ത്രി പി. എ. പാരമേശ്വരൻപിള്ള,

ലക്ഷ്മീജ്യോതിഷാലയം,

ബോട്ടജട്ടി, നൂലപ്പുഴ.

'HOME, SWEET HOME'

is the magic song of
home-lovers.

What makes the home Sweet ?

Among the many factors that make
your home sweet 'HIGH CLASS FUR-
NITURE,' play a most important part.
Furniture of up to date designs, perfect
finish and classical patterns will give your
home a poetic atmosphere of peace and
delight as well as an appearance of aristo-
cratic nobility. Your furniture will cer-
tainly betray your tastes and mould your
career by their subtle but perpetual influ-
ence.

For THE VERY BEST IN FUR-
NITURE, in all patterns and designs

Consult

D' JONES & CO.,

FURNITURE MART,

KOTTAYAM.

വമ്പിച്ച ടീപാട്ടികൾക്കുമാത്രം

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക!

കോമളവിലാസം,

ബോട്ടജട്ടി,

നൂലപ്പുഴ.

പാനീയങ്ങളെ അസംധാരണ രീതി
യിൽ തണുപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രം ഞങ്ങളുടെ
ഒരു വൈശിഷ്ട്യമാണ്. ഐസ്,
ഐസ്ക്രീം, ഫ്ലൂട്ട്സലാഡ്, ഓറഞ്ച്
ക്രഷ്, ലെമൺക്രഷ്, ബദാംഗിർ മുത
ലായവ എപ്പോഴും ഏതളവിലും പുതുതാ
യി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെടും.

വില്ലൻചുമസ്സ.

വില്ലൻചുമസ്സ്

എന്നാവും പാറിയ സിദ്ധശാസ്ത്രം

കേ. ജി. ഉമ്മൻ വൈദ്യൻ,

ഗവണ്മെൻറററിക്രത

മുനിമ്പിപ്പൽ ഗ്രാൻറ വൈദ്യശാല,

കെ 0 ല്ലം.

N. B. ഇവിടെ ആയുർവേദവിധിപ്രകാരം
സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ
സിദ്ധശാസ്ത്രങ്ങളും എപ്പോഴും വി
ല്പനയ്ക്കു തയ്യാർ.

ശ്രീ പാഗ്‌ട്രാഗ്രാമം

ആയുർവേദ ഫാർമസി, കൊല്ലം.

(ശ്രീമാൻ ടി കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ് അവർകളുടെ നിദ്ദേശാനുസാരം നടത്തപ്പെടുന്നത്.)

മംഗലാപുത്രം. ആസ്ത്രാലിയയെ ശരണംപ്രാപിക്കാതെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലെ ആയുധത്തിനുള്ളിൽതന്നെ പ്രസവിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു മംഗലാപുത്രം ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. സുഖപ്രസവത്തിനും, ആരോഗ്യത്തിനും, ശിശുവിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും ഉറപ്പുതന്നെ ഈ ഔഷധം ഗർഭിണികൾക്കു ഒരു മഹാനുഗ്രഹമത്രേ. ഗർഭം അലസ്യമെന്നുള്ള ശങ്ക ഒരിക്കലും വേണ്ട. തുടരെ ഗർഭം അലസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഈ ഫലം മാത്രം സേവിച്ചാൽ മതിയാകും. ഗർഭകാലം മുഴുവൻ ഓജസ്സും, ശക്തിയും നിലനിർത്തി പിൽക്കാലത്തെ ആരോഗ്യത്തെപ്പോലും രക്ഷിക്കുന്ന മംഗലാപുത്രം എന്തൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു മംഗളം ചേർക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിച്ചാൽ ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. ഗർഭത്തിലെ ശിശുവിന്റെ രക്തപുഷ്ടി, തേജസ്സും, ശക്തി എന്നിവയെ മംഗലാപുത്രംപോലെ മറ്റൊന്നും പുലർത്തുകയില്ല.

10 ഔൺസിനു (ഒരുമാസത്തേക്കു്) വില രൂ. 8.

നന്ദ ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്; വിശേഷിച്ചു 30 വയസ്സിനുമുമ്പു തലമുടി കറുത്തിരുണ്ടു് തഴച്ചുവളരേണ്ട ആ യൗവ്വനപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനു നരയ്ക്കാണ്? നരയ്ക്കാതിരിക്കാനും അകാല നരയെ മാറ്റാനുമായി ഒരു പുതിയ ഔഷധം ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു നരയ്ക്കുക, കൊഴിയുക, നിറംകെടുക തുടങ്ങിയ സകല ശിരോരോഗങ്ങളെയും അതുതകരമാവെണ്ണം സുഖപ്പെടുത്തി തലമുടിക്കു സ്തിംഭരതയും, നിബിഡതയും, വണ്ണമനോഹരതയും തലയ്ക്കു കളീർമയും മുഖത്തിനു പ്രസന്നതയും ഓജസ്സും നൽകുന്ന

സു വേ ണി തൈ ലം

സ്രീപുരുഷനാക്കൊന്നുപോലെ യുവത്വം പ്രദാനംചെയ്യുന്നു. യൗവനശ്രീ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തെളിയിക്കുന്ന ഈ ഔഷധത്തിനു്,

10 ഔൺസു കുപ്പി ഒന്നുക്കു വില രൂ. 5.



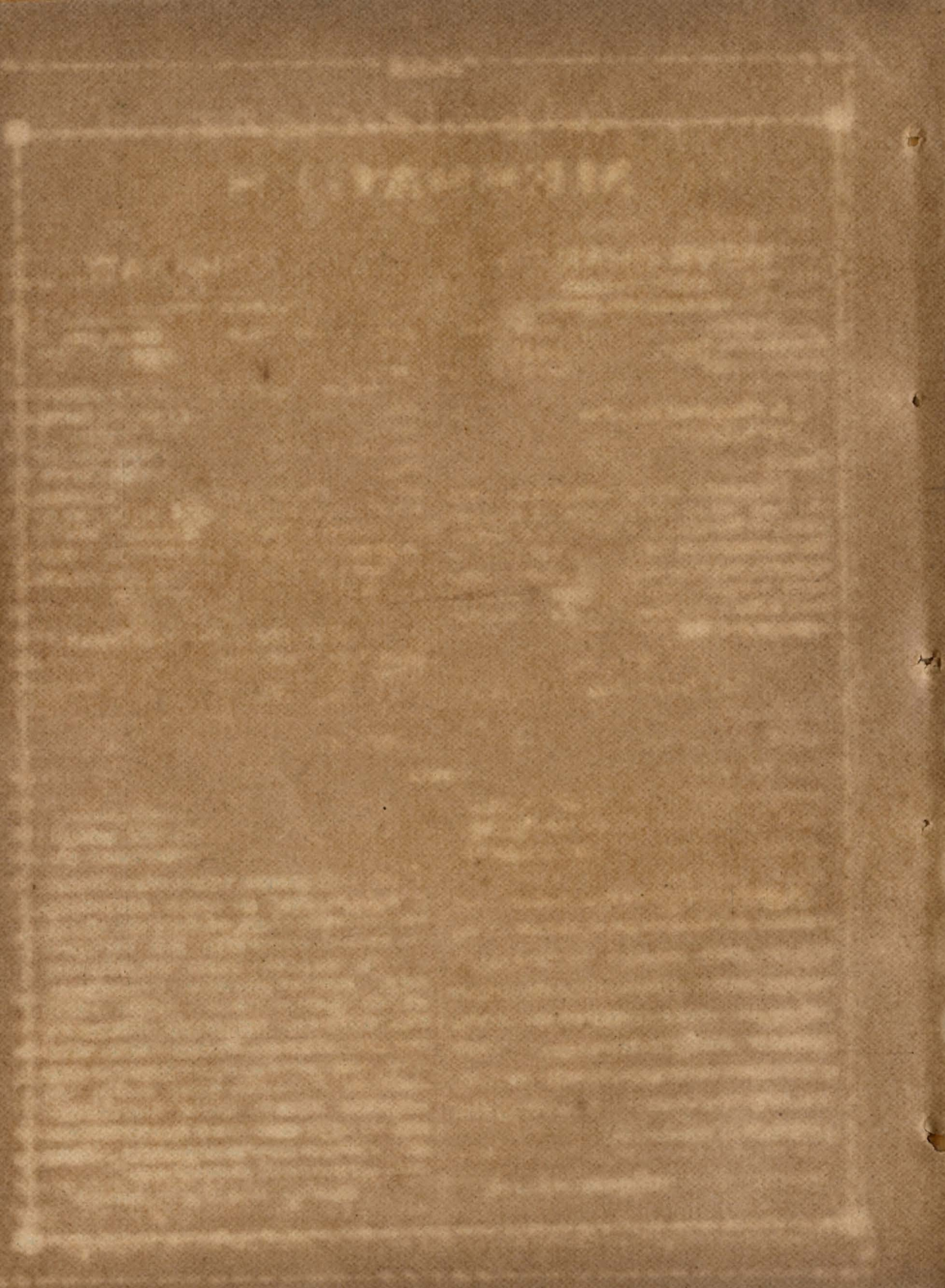
“നമിഷ വിൻ കൈകൾക്കൂട്ടി വന്നങ്ങുവിൻ ഭക്തിപൂർവ്വം
നമുക്കു പാശ്ചാത്യരോട് രണ്ടു ദൈവമുള്ളൂ;
ഒന്നു സാക്ഷാൽ ജഗദീശൻ രണ്ടാമതു ധർമ്മരാജ്യം -
ജ്യോതിർവെളിച്ചം വെളിച്ചം വെളിച്ചം വെളിച്ചം വെളിച്ചം.”

എൻ മനസ്സെപ്പോഴും, എൻ മനസ്സെപ്പോഴും.



“അവ്യയനാമീശന്റെയൊരൊന്നി-
 ലായ്ക്കുകയാലോ പാടിപ്പോയിക്കേ
 ഭാഗ്യകോകിലമേ, ന്ൻ പൊൻകണ്ണനാളാളും
 ഭാഗ്യകാളീപരിപാടകൾ ജയിക്കുന്നു.”

മഹാകവി കുമാരഭാര്യർ.



MESSAGES

VISVA-BHARATI

Founder-President

RABINDRANATH TAGORE

President

Abanindranath Tagore

Ref. No. 44/2989.

Santinikethan

Bengal, India.

January 11, 1944.

T. K. Narayana Kurup, Esqr.,
'Tagore', Quilon.

Dear Sir,

The monthly journal in Malayalam which you have named after my father, has my best wishes for the success of its aims and objects. The enrichment of our cultural heritage is inextricably bound with the enrichment of our mother tongue. May your journal serve to bring about a renaissance of the Malayalam language and literature.

Yours sincerely,

(Sd.) Rathindranath Tagore.

VISVA-BHARATI

PRATISTHATA-ACHARYA

RABINDRANATH-TAGORE

ACHARYA

ABANINDRANATH TAGORE

SANTINIKETHAN,

BENGAL, INDIA.

January 11, 1944

Dear Sir,

Nothing could give me greater pleasure than your proposal of starting a monthly journal devoted to the cause of art and literature. If the country needs one thing more than any other it is the cult of Beauty in everyday life. Life in our country is a drab, dull, colourless existence. Gurudeva struggled all his life to bring us out of that rut. Wherever there is an attempt made in the same direction I shall be there with all my heart. I congratulate you most heartily on your great enterprise.

Yours Sincerely,

(Sd.) Abanindranath Tagore.

Sri. T. K. Narayana Kurup,
Editor, "Tagore",
Quilon, South India.

സന്ദേശങ്ങൾ

(തമിഴ്)

ശാന്തിനികേതനം,
ബംഗാൾ, ഇന്ത്യ,
1944 ജനുവരി 11.

ശാന്തിനികേതനം,
ബംഗാൾ, ഇന്ത്യ,
1944 ജനുവരി 11.

അയ്യന്റെ നാമധേയത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാരംഭിക്കുന്ന മാസികയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ സാക്ഷ്യം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. സാംസ്കാരികമായ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ പരിപൂർണ്ണതയായി അഭ്യേന്ദ്രസ്വഭാവമുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ മാസിക, മലയാളഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും നവോത്ഥാനം കൈവരുത്തുവാൻ പ്രയോജനകരമാകട്ടെ!

രതീന്ദ്രനാഥടാഗോർ.

കലാസാഹിത്യങ്ങളുടെ സേവനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാസിക സമാരംഭിക്കുകയെന്ന നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയത്തിൽകവിഞ്ഞത് ആനന്ദം നൽകുന്നതായി മറ്റൊരാൾക്കില്ല. ഇന്ന് മറ്റൊരാൾക്കുമില്ല. കൂടുതലായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനാവശ്യമുള്ളത് അനുഭവജീവിതത്തിൽ "സൗന്ദര്യവേദം"ത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപനമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിതം വിരസവും വണ്ണമുള്ളതുമായ ഒരു പേക്കിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ ഗുരുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യത്നിച്ചു. ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു യത്നം ഏവിടെ കാണാകുന്നുവോ അവിടെ പൂർണ്ണതയും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ മഹനീയസമുദ്യമത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹൃദയംഗമായി അനുരോധിക്കുന്നു.

ആചാര്യ, അബ്ദിന്ദ്രനാഥടാഗോർ.

തൃച്ചേവടികളിൽ!



അഗ്രസംസ്കാരസമ്പന്നമായ കൈലാസശൈലം, ആരുടെ സാഭിമാനമുയർത്തിപ്പിടിച്ച ശിരസ്സായിപ്പരിലസിക്കുന്നുവോ, ആ പ്രാതഃസ്മരണീയമായ ഭാരതഭൂമി വിശേഷാൽ അതേജസീനിയായി വിരാജിക്കുന്നു. പ്രാചീനകാലത്തിന്റെ കിഴക്കേച്ചുരുവാളത്തിന്നു മറ്റും നമ്മുടെ അനേകജ്ഞബുദ്ധിയുടെ അതിസൂക്ഷ്മദൃഷ്ടികളെപ്പോലെയെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ, ആ അതിവിദൂരയുടെ നിരാന്തസന്ദേശമായ പച്ചപ്പുൽപ്പടപ്പിലും അവർ ഇന്നത്തേപ്പോലെ നിന്നിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ചുറ്റിലുമെന്നന്നയന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ അമിട്ടുപൊട്ടിയ വെളിച്ചത്തെ ശാശ്വതപ്രകാശമെന്നു തമ്പേറിച്ചു വിശ്വത്തെ വിമോഹിപ്പിച്ചപ്പോഴും, കയ്യിലെ വിളക്കുതിക്കേണ്ടത്താൽ അത്യാഗമമായ പുഞ്ചിരിപൊഴിച്ചുതവറമാത്രമാണ്! അതിനാൽ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിരുർച്ചേരിൽ പൂഴ്ന്നുപോകാതെ വെളിച്ചത്തിന്റെ നന്ദനോദ്യാനത്തിലെപ്പാവനപരിമളമാസ്വദിച്ചാസ്വദിച്ചു, സദാ സന്യോദ്ധനയായി നിലകൊള്ളുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അവളുടേതാണ്. അതുകാലങ്ങളിൽ അവളുടെ മഹത്വത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെത്താത്ത അഗാധതയിൽനിന്നങ്ങിങ്ങു പൊടിച്ചുപൊന്തിയ നീപ്പോളകളാണ് ആ മഹത്വത്തിന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ വിശാലതയുടെ അനന്തഭാവത്തെ ഉയിർക്കുന്ന തേജോഘോളങ്ങളായി ഉയർന്ന് മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ ആശയാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇന്നും പ്രോജപലിക്കുന്നത്! അവളുടെ കർമ്മനൈപുണിയെ ഗോപാലകൃഷ്ണനും, ത്രാഗസന്നദ്ധതയെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും, ഹൃദയവിശാലതയെ തഥാഗതനും, ബുദ്ധിപ്രഭാവത്തെ ആചാര്യശങ്കരനും ആദ്യമട്ട് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ സ്മരണയുടെ ഉത്തംഗസരയത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

എന്നാൽ, അവളുടെ കലാസന്ദേശമായ പേലവഹൃദയത്തിൽനിന്നുനിമിഷമുതിർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോലമോഹനമായ ദിവ്യസംഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദോജ്വലമായ വിജയവൈജയന്തിയെ താരാപഥത്തോളമുയർത്തിനാട്ടിയതേതൊരു മഹാത്മാവാനോ, ആ ലോകോത്തരകവീന്ദ്രനായ രവീന്ദ്രനാഥടാഹോറിന്റെ മധുരമനോജ്ഞമായ നാമധേയത്തെപ്പോലെ, മനം കുളപ്പിക്കുന്നതായി മറ്റൊരാളുള്ളതു? ആ മഹനീയനാഥം; പരമ്പരീണമായ സംസ്കാരസമ്പത്തിന്റെ ജന്മാവകാശിയെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭാരതീയനെയൊണ്, പുളകംകൊള്ളിക്കാത്തതു? ആ മഹാപുരുഷന്റെ പാവനസ്മരണയുടെ ചേവടികളിൽ സദാ പുഷ്പാഞ്ജലിയൊഴു ജന്മസാഫല്യം നേടുകയാണ്, ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ജീവിതാഭിലാഷം!

മഹാകവിയുടെ ജന്മദിനം; ആ പുണ്യദിനം ഇന്നാണ്. ആദ്യമായി അതുടയം ചെയ്തതു്, കല്പത്തയിലെ ഒരു പ്രളകടംബത്തെ അല്പമൊന്നു സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം! പിന്നെപ്പിന്നെ, ബങ്കാളത്തേയും, ഭാരതത്തേയും, അഖിലലോകത്തെത്തന്നെയും ആറ്റാടത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുയർത്തിപ്പറിക്കാതെ അതു തിരിച്ചുപോകാറില്ല! ഇന്നുകൂടെ, പൊന്നുപ്പുഞ്ചിരി തുകിത്തുകി മെല്ലെമെല്ലെ വന്നുവന്നു ഈ സ്വസ്തിയഭിനത്തിന്നു സ്വാഗതമരുളുവാനാദരവോടെ കാത്തുനില്ക്കുന്നത്, ലക്ഷോപലക്ഷം സാഹൃദയഹൃദയങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടിയ കലാഭേദതയേതു! ഇരുളാകൻ മൂടപടം നിക്കി ലജ്ജാധികൃത്താൽ മെയ്വിറച്ചുകൊണ്ടു രാത്രിയുടെ സംഗീതത്തിൽ കഴുകിയെടുത്ത പൂക്കളുമായി നില്ക്കുന്ന ചെടികളെ ഞ്ഞോക്കുകപോലുംചെയ്യാതെ, കലാഭേദത, വാനിലെപ്പൂക്കൾമാത്രം ഇറുത്തെടുത്തു്, അതാ, തൃപ്പിവാതവണ്ണം തൃച്ചേവടികളിലമിക്കണം!

ഞങ്ങളുടെ കലാഭിരുചിയുടെ ജീവനായ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണവും അതുതന്നെ ചെയ്യട്ടെ!!



ടാഗോർ

ചുസ്തകം ൧. }

1944 മെയ് മാസം 6-ാം നമ്പർ
മഹാൻ മേടം ൨൪ ൦൦൩ ശനിയാഴ്ച.

} ലക്കം ൧.

നമ്മുടെ അമ്മ

(ഉള്ളൂർ)

ഭാരതഭൂമി! നാല്പതു കോടി ജനങ്ങളുടെ ജനയിത്രി! സന്താനസമ്പത്തിനെ ആസ്വദമാക്കിയുള്ള ഗണനയിൽ, മധ്യമലോകത്തിലെ ദ്വിതീയ സാമ്രാജ്യപീഠത്തെ അലങ്കരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ! അതേ, നമ്മുടെ ഭാരതഭൂമിതന്നെ. ആ മനോഹരമായ നാമധേയം അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ സിദ്ധിച്ചു? ശൈശവത്തിൽ തന്നെ താൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അന്യാദൃശമായ പരാക്രമം നിമിത്തം സ്വർഗ്ഗമന്ദിരം എന്ന ബിരുദം സമാജിച്ച ഭരതചക്രവർത്തിയുടെ മാതാവായതു കൊണ്ട്. ശതശ്ലോൽബോധകമാണ് ആ സംജ്ഞ; അനുസന്ധാനരമണീയമാണ് ആ പുരാവൃത്തം! ആദിമകാലം മുതൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപുരുഷന്മാർ ആരിൽനിന്ന് അവതരിച്ചു, ആരൂട്ടിയ സ്തന്യപീയുഷം ആസ്വദിച്ചു, അരോഗദൃഢഗാത്രന്മാരായി പുലർന്നു, ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ അപദാനരത്നങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹമായ യശഃസ്തംഭം സ്ഥാപിച്ചു, ആരുടെ ദിവ്യോദരത്തിൽ ആയുരന്തത്തിൽ വിശ്രാന്തി നേടിയോ, ആ പ്രാതഃസ്മരണീയ! രാമചന്ദ്രനേയും, ശ്രീകൃഷ്ണനേയും, ബുദ്ധനേയും, വാല്മീകിയേയും, വ്യാസനേയും, കാളിദാസനേയും, ശങ്കരനേയും, നാണകനേയും,

കപിനേയും, അശോകനേയും, വിക്രമാദിത്യനേയും, അക്ഷബറേയും, രവീന്ദ്രനാഥനേയും, മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിനേയും, രാമകൃഷ്ണപരമഹംസനേയും, മഹാത്മാഗാന്ധിയേയും, കാലാനുകൂലമായി ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥം പ്രസവിച്ച ആ ദേവതാത്മിക! നമ്മിൽ ആർക്കാണ് ഭാരതാംബയെന്ന ചതുരക്ഷരി കേട്ടാൽ ശരീരം കോർമയിർക്കൊള്ളാത്തതു്! കണ്ണുകൾ നിറയാത്തതു്! ഹൃദയം വിരിയാത്തതു്! ശിരസ്സുയരാത്തതു്! തത്രഭവതിയുടെ സന്താനങ്ങളായ നമുക്ക് എന്താണ് കലീനതയ്ക്കൊരു കറവു്? പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു പാരിത്വ്യം? ആത്മാവസാദത്തിന് ഒരു വകാശം? പശ്ചാത്താപത്തിന് ഒരു പ്രവേശദാരം? ഒന്നു നോക്കിയാൽ യാതൊന്നുമില്ല; മറ്റൊന്നു നോക്കിയാൽ അതല്ലാതെയും യാതൊന്നുമില്ല! ഒരു ദേശത്തോടു് — അലങ്കാരഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തദഭിമാനനിറയായ ദേവതയുടെ നേക്കു് — അതിൽ നിവസിക്കുന്ന സകല ജനങ്ങളുടേയും തദ്ദേകതാനമായി വിജ്ഞാപിക്കുന്ന അത്യുൽകടമായ ഹൃദയാനുരാഗത്തെയാണ് സ്വദേശാഭിമാനമെന്നു പറയുന്നതു്. നിമ്നലവും നിസ്സ്പാത്മവുമായ

ഒരു വികാരമാണ് അത്. ജാതി, മതം, വർണ്ണം, വംശം, ആചാരം, അനുഷ്ഠാനം, ഭാഷ, വേഷം, ഭൂഷ തുടങ്ങിയ ക്ഷുദ്രോപാധികൾക്കു അതിനെ തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി നിറുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ആപത്താകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആ ഭീപം അത്യധികമായി പ്രകാശിക്കുന്നു; അപജയംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അധഃപതനത്തിൽ ആ കന്ദുകം ആകാശാഭിമുഖമായി ഉന്നമിക്കുന്നു. ദേശഭേദമന്യരായ ജനങ്ങൾ മാതൃഭൂമിക്കുവേണ്ടി ഏതുത്യാഗവും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധരായിരിക്കും; ആ ഇഷ്ടദേവതയുടെ പരിചരണത്തിൽ ഏതു മിഥോമാത്സര്യവും മറക്കുവാൻ അഹമഹമികയാ ഒരുത്തസ്യകൃപ പ്രദർശിപ്പിക്കും. തങ്ങൾക്കു ഒരു കുടുംബം, ഒരു തറവാട്ടമ്മ, തങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ, ആ അമ്മയുടെ അരിമക്കിടാങ്ങൾ, ഏകോദരസഹോദരന്മാർ, സംഭ്രമസമുത്ഥാനംകൊണ്ടു സകല പുരുഷാത്മങ്ങളും സാധിക്കേണ്ടവർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുവിചാരമല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നും അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിക്കുകയില്ല. ആ വിചാരമാണ് അവരുടെ കല്പവൃക്ഷം; അതിന്റെ സ്നിഗ്ദ്ധലോലയയിലാണ് അവർ അകത്തോളയന്മാരായി തങ്ങളുടെ ദൈനന്ദിനവ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏല്പിട്ട് ഉത്തരോത്തരം ഉൽകഷ്ഠത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത്.

ഒരുദേശത്തിന്റെ പ്രകൃതിലബ്ധങ്ങളായ സിദ്ധവിശേഷങ്ങൾ, പൌരാണികങ്ങളായ സ്ഥലമാഹാത്മ്യങ്ങൾ, ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളായ വീരപ്രഭാവങ്ങൾ, വർത്തമാനകാലത്തിലെ ശത്രുഭീതി, ഭാവികാലത്തിലെ പ്രത്യാശ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഘടകങ്ങൾ ആ ദേശത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സമവായബോധത്തിനു സാധകങ്ങളാകുന്നു. മതത്തെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഘടകമായി പരിഗണിക്കുന്നതു യുക്തിസഹമല്ല. പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ അതിനു വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ഒരുഭാവമെന്നുള്ള നിലയിൽ കവിഞ്ഞു യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. ഏഷ്യയിൽത്തന്നെ ചൈന, തുർക്കി, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭിന്നമതങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം അവിടങ്ങളിലെ ജനപദികമായ ഐക്യമത്വബോധത്തെ ഭേദിക്കു

വാൻ ശക്തി കാണുന്നില്ല. യൂറോപ്പിൽത്തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രഥമഗണനീയങ്ങളായ രാജ്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അവയെ അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു മതചിന്മല്ല, ഭരണകൂടമാണ്, സർവ്വോപരി സപത്യാസ്ഥാനം എന്ന മൗലികതത്വം മനസ്സിലായതിനുശേഷമാത്രമാണ്. ഒരു ദേശത്തിനു സാർവ്വജനീനമായ ഒരു ഭാഷ അഭിലഷണീയമാണെന്നിരുന്നാലും, അതും അപരിഹരണീയമാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. കാനഡ, സ്വീറ്റ്സർലാന്റ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കാ മുതലായ ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾക്കു പ്രചാരമുണ്ടെങ്കിലും അതുനിമിത്തം തദ്ദേശവാസികളുടെ സംഘടിതശക്തിക്കു യാതൊരു ശൈഥില്യവും സംഭവിച്ചുകാണുന്നില്ല. മുരുകപ്പുറത്താൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ഭേദകല്പനകളെല്ലാം അത്ഥ്വസ്തൃങ്ങളും അന്തസ്സാരവിചിന്തങ്ങളുമാണ്. അവയെ വച്ചുപുലർത്തി, അത്യന്തം സംക്ഷിപ്തമായ മനുസ്ഥിതിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ ഐക്യബുദ്ധി ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹിക്കുകയില്ല; ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ഒരിക്കലും കടാക്ഷിക്കുകയില്ല. അവരുടെ ഭൂമിയിൽ ആഭ്യന്തരകലഹത്തിനുള്ള ബീജങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; അനുകൂലമായ അവസരത്തിൽ അവ പൊട്ടിമുളച്ചു വളന്നുയർന്നു വാച്ചുതഴച്ചു അവരെ നാമാവശേഷരാക്കും. സംഹതിബോധമില്ലാത്ത ഒരു സംഘം അതിലെ ഏതുവ്യക്തിയേയുംകാർ ബലഹീനമാകുന്നു; എന്തെന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾക്കുതമ്മിൽ സംഘർഷമില്ല; പ്രത്യുത അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘത്തിനു അതീതവ്യക്തികൾതമ്മിലുള്ള സംഘർഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അനുഭൂതമാകുന്നമില്ല. ഏകീഭവിച്ചുള്ള മനോഭാവത്തിലും സേവനസങ്കീർത്തിലുമാണ് ദേശാഭിമാനം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്; ഏകസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമാവേശംകൊണ്ടുമാത്രം യാതൊന്നും സാധിക്കുവാനില്ല; അല്ലെങ്കിൽ സമരാങ്കണവും സൗഹാർദ്ദക്ഷേത്രമാകേണ്ടതല്ലേ?

ദേശഭക്തി എന്നത് പാശ്ചാത്യന്മാർ സമീപകാലത്തിൽ ഇവിടെ ഇറക്കുമതിചെയ്ത

ഏതോ ഒരു പുതിയ സംസ്കൃതസാധനമാണെന്നു പലക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ അവർ മൃഗീയത്വത്തിൽനിന്നു് മാനുഷികത്വത്തിന്റെ പ്രഥമസോപാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നു വളരെമുമ്പുതന്നെ നമ്മുടെ പൂർവ്വാന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതു നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ അതു് വികസിച്ചിരുന്നു; നിരകളിൽ പ്രവഹിച്ചിരുന്നു; നഖശിഖാന്തം ശരീരത്തിൽ അനുസ്മൃതമായി വ്യാപിച്ചിരുന്നു; “ജനനീജന്മഭൂമിശ്ച സ്വപ്നാഭിഗതീയസീ” “സോപദ്രവാപിസുഖദൈവഹിജന്മഭൂമിഃ” എന്നും മറ്റും ഉൽഘോഷിച്ചതു് അവരാണ്. മഹാഭാരതത്തിൽ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രഭാരതഭൂമിഭേദവേദനം വൈവസ്വതമനുവിനും പ്രിയമാണെന്നു പുരാതനകാലങ്ങളിൽ പൃഥു, ഇക്ഷ്വാകു, യയാതി, അംബരീഷൻ, മാന്ധാതാവു്, നഹുഷൻ, മുചുകുന്ദൻ, ശിബി, ഋഷഭൻ, പുരൂരവസ്തു്, നൃഗൻ മുതലായ സാമ്രാജ്യന്മാരുടെ ഭരണത്തിൽ സുഖിച്ചിരുന്നു എന്നും ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. ബൃഹന്നാരദീയപുരാണത്തിൽ,

“ഭാരതേ തു കൃതാ കർമ്മ ശുഭം ചാശുഭമേവ വാ
 ആഫലക്ഷയണം കർമ്മ ഭജ്യതേ നൃപുരു ജന്തുഭിഃ
 അദ്വാപി ദേവാ ഇച്ഛന്തി ജന്മഭാരതഭൂതലേ
 നഞ്ചിതം സുമഹൽപുണ്യമക്ഷയമലം ശുഭം.
 കദാ വയം ഹി ലപ്സ്യാമോ ജന്മഭാരതഭൂതലേ?
 കദാ പുണ്യേന മഹതാചാപ്സ്യാമഃ പരമം പദം?
 സമ്പ്രാപ്യ ഭാരതേ ജന്മ സുകർമ്മ സുപരാജാമുഖഃ
 വീര്യേഷകലശം തൃപ്താ വിഷഭാണാം സമാഗ്നിതസ്മാൽ
 പുണ്യതമോജ്ഞയഃ സർവ്വകർമ്മഫലപ്രദഃ
 ഭാരതാഖ്യോ മഹാഭാഗ! ദേവാനാമപി ദുർല്ലഭഃ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വചനങ്ങൾ കാണാനുണ്ടു്. ദേവന്മാർപോലും ഭാരതത്തിൽ ജന്മം ലഭിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരേ! വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും ഇതേ ആശയംതന്നെ.

“അപിമാനുഷ്യമാപ്സ്യാമോ ദേവതാത്പ്രച്യതാഃ
 (ക്ഷിതെ.

മനുഷ്യാഃ കരുതേ തത്തു യന്നശക്യം സുരാസുരെഃ
 അതു ജന്മസഹസ്രാണാം സഹസ്രൈരപി ഭാരതേ
 കദാചിദ്യതേ ജന്മമാനുഷ്യം പുണ്യസഞ്ചയാൽ”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു മാക്കണ്ഡേയപുരാണത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ പർവതങ്ങളെ

“വിസ്താരോക്ത്രയിണോ രമ്യം വിപുലാശ്ചിത്രസാനവഃ” എന്നും, നദികളെ “വിശ്വസ്യ മാതരസ്സവാഃ സർവാഃ പാപഹരാഃ സ്മൃതാഃ” എന്നുമാണു് പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നളചമ്പുവിൽ ത്രിവിക്രമഭട്ടൻ “സാരസ്തകല സംസാരചക്രസ്യ, ശരണുഃ പുണ്യകാരിണാം, ആരാമോരാമണീയകകദളീവനസ്യ, ധാമധർമ്മസ്യ, ആസ്സദം സർവ്വസമ്പദാം, ആശ്രയം ശ്രേയസാം, ആകരസ്സാധു വ്യവഹാരാണാം, ആചാര്യഭവനമാശ്രമയ്യാഭോപഭേദശാനാം, ആയുധവത്താനാമഭേദശഃ” എന്നു നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയുടെ മഹിമാതിശയത്തെ ഉപാശ്ലോകനം ചെയ്യുന്നു. “ഭേദശഃ പുണ്യതമോഭേദശഃ കസ്യാസൌ ന പ്രിയോ ഭവേൽ” എന്നു് സകലശങ്കകളെയും പരിഹരിക്കുന്നതിന്നു സന്നദ്ധനായി അദ്ദേഹം അനുവാചകന്മാരോടു ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അവയിലെ കവികളും തത്ത്വചിന്തകന്മാരുമാണു് ജനങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്കു് പശ്ചാപ്തമായ പ്രേരകശക്തി നൽകിട്ടുള്ളതു്. “ഹിമാലയാദാസമുദ്രം പുണ്യക്ഷേത്രഞ്ച ഭാരതം” എന്നു ബ്രഹ്മവൈവർത്തപുരാണത്തിൽ ഉൽഘോഷിച്ചതായ ഈ രാജ്യത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം വേണ്ടവിധത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു്, മേലുദ്ധരിച്ച പദ്യഗദ്യങ്ങളിൽനിന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭാരതത്തിലെ—എന്നുവേണ്ടലോകത്തിലെ—തത്ത്വചിന്തകന്മാരിൽ അഗ്രേസരനായ ശങ്കരഭഗവൽപാദർ ബദരീനാഥത്തിലും ജഗന്നാഥത്തിലും ശ്രംഗേരിയിലും ഭാരതകയിലും സന്യാസിമഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പ്രഥമോദ്ദേശം ഭാരതം ഏകവും, അവണ്ഡവും, അചിഭാജ്യവുമാണെന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നാണെന്നു് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മതം കൊണ്ടുള്ള കലഹം ഇൻഡ്യയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്നു് ഹിന്ദുക്കൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. “യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം സ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനവർത്തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാതം! സർവ്വശഃ” എന്ന ഗീതാവക്യമാണു് അവർക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ പ്രമാണം. അവരുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ വളരെക്കാലത്തേക്കു് സം

സ്തതമായിരുന്നു; ഇന്നും പണ്ഡിതഗോഷ്ഠികളിലെ വ്യവഹാരഭാഷയായി അതു നീലനിന്നുപോരുന്നുണ്ടല്ലോ. നൈഷധീയചരിതത്തിൽ ശ്രീഹർഷമഹാകവി ദമയന്തീസ്വയം വരവെടുത്തിൽ,

“അന്യാന്യഭാഷാനവബോധഭീതേ-
സ്സംസ്കൃതമാഭിവ്യവഹാരവൽസു,
ദിഗ്ഭ്രസ്സമേതേഷു നൃപേഷു തേഷു
സൌഖ്യവദ്യോ ന ജനൈരചിഹ്നി”

എന്ന് അവിടത്തെ രാജസഭസ്സിലെ സംവ്യവഹാരത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അൻപത്താറു ദേശങ്ങളിലേയും രാജാക്കന്മാർ ആ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ കണ്ഡിനപുരത്തിൽ സമാഗതരായിരുന്നു അവർ എത്ര ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും തങ്ങൾക്ക് അതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും ശങ്കിച്ചിരുന്ന ഇത്രയും അഗ്നിക്കും യമനും വരുന്നതും ആ രാജാക്കന്മാർക്കെല്ലാം സമാന്യഭാഷയായി സംസ്കൃതം ഒന്നുമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ആ ഭാഷയിലാണ് അവർ സംഭാഷണത്തിൽ ഏല്പെട്ടതെന്നും കണ്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ആനന്ദമുണ്ടായി. സംസ്കൃതം, ദേവന്മാരുടേയും ഭാഷയായിരുന്നതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അവരെ തങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നന്മാരായി പരിഗണിച്ചില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, അവരുടെ ഉക്തിപ്രത്യക്തികളിൽ ദേവന്മാർക്കു ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻ സാധിക്കുകയുചെയ്തു—ഇതാണ് മഹാകവിയുടെ വിവക്ഷ.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാവനകളാൽ പ്രബലമായിരുന്ന പ്രാചീനഭാരതത്തിനും ഇപ്പോൾ വൈകുണ്ഠഗർത്തത്തിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ആധുനികഭാരതത്തിനും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠ നിങ്ങളെന്നെങ്കിൽ ജാതിമതാദികൾക്കു് ഉപരിയായി രാജ്യത്തെ ഗണിക്കുവാൻ നാം സന്നദ്ധരാകണം; സുഖമെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും മറ്റും പറയുന്ന വിഭൂതികൾ ഒരു കുടുംബത്തിന്റേയോ സമുദായത്തിന്റേയോ സ്വത്തല്ലെന്നു ഓർമ്മിക്കണം; ഒരു ചങ്ങലയിൽ റെറക്കണ്ണിക്കു ബലഹീനതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചങ്ങല ആകമാനം ദുർബലമാണ്; ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ റെറ

യധഃകൃതനാളെങ്കിൽ ആ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അധഃകൃതരാണ്. ഐക്യമത്യത്തിലല്ലാതെ അജ്യുതയില്ല; അജ്യുതയിലല്ലാതെ ആനന്ദമില്ല.

മറ്റുള്ളരാജ്യങ്ങൾ ഭോഗഭ്രമികളാണെന്നും ഭാരതം കർമ്മഭ്രമിയാണെന്നും ആചാര്യന്മാർ നമ്മെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ഗ്രന്ധാത്മമെന്തെന്ന് നാം നിപുണമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

“I slept and dreamt that life was beauty;
I woke and found that life was duty.”

എന്ന് ഒരു ആംഗലേയകവി ഗാനംചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “ഉറക്കത്തിൽ ജീവിതം സൌന്ദര്യം (ഭോഗം) ആണെന്നു ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു; ഉണർന്നപ്പോൾ ജീവിതം കർത്തവ്യം (ധർമ്മം) ആണെന്ന് എനിക്കു അനുഭവപ്പെട്ടു” എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കർമ്മഭ്രമിയുടെ സന്താനങ്ങൾ അലസന്മാരായി, ഭോഗലോലുപന്മാരായി ജീവിക്കരുതെന്നും, രജസ്സു മോഹങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽനിന്നുയർന്നു സാത്വികമായ ജീവിതം നയിച്ച സല്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു തങ്ങളുടെ ജന്മം ചരിതാർത്ഥമാക്കണമെന്നുമാണ് അവരുടെ അനുശാസനത്തിന്റെ സാരസംക്ഷേപം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി നമുക്കു സർവ്വോപരി സമാരാധ്യയാണ്; ആ സമാരാധാനംകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്കു യാതൊരു പുരുഷാർത്ഥവും സാദ്ധ്യവുമല്ല.

ഈ മാസിക ഏതു പുണ്യപുരുഷന്റെ പുജനീയമായ നാമധേയത്തിൽ അവതരിക്കുന്നുവോ, ആ വിശ്വമഹാകവി ടാഗോറിനേക്കാൾ മഹനീയനായ ഒരു സമുപാസകനും സന്ദേശവാഹകനും ഭാരതത്തിന് ആധുനിക കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ മഹാത്മാവിന്റെ ആദർശങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും കടന്ന് അവിടെ പ്രബോധശ്ലീ ഷൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടു പ്രകാശിക്കുമാറു്, ഈ പുതിയശിശു അതിന്റെ ജീവിതം നയിക്കട്ടെ. ഉന്നതമായിരിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം; ഉരജസ്വലമായിരിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം; ഉദാത്തമായിരിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ വിജയം!

വന്ദേമാതരം!

ശാന്തിനികേതനം

(പി. ഭാസ്കരൻ നായർ ബി. എ.)



അല്പം ചില വിവരങ്ങളും നൽകുന്നതിന്നേ ഞാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നുള്ളു.

ഗുരുദേവന്റെ ഭഗ്ഗനാമാത്രം ഈ ശ്ലാഘാപാത്രം കാരത്തിന് എന്തിന്നു പോരുകയായിരുന്നു. ഹിമാവൃതമായ കൈലാസപോലെ വെളുത്ത മിന്നുന്ന തലമുടിയോടുകൂടിയ ഉത്തമംഗം, ഗാംഭീര്യത്തിന്റെ കേളീരംഗമായ വിശാലമായ നെറ്റിത്തടം, ആത്മജ്യോതിസ്സിന്റെ കിരണകന്ദളം പൊഴിക്കുന്ന ചൈതന്യനിലയനങ്ങളായ നീണ്ട ലോചനങ്ങൾ, നീളേന്യൻ സുന്ദരമായ നാസിക, സ്ത്രീതകസുമാ വികസിച്ച വിരാജിക്കുന്ന നയനാഭിരാമമായ പദനം, ഓളപ്പാത്തികളോടുകൂടി ഒരു രജതതരംഗിണിപോലെ താഴോട്ടൊഴുകുന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ആ താടി, മുട്ടോളമെത്തുന്ന ഭീർഘബാഹുക്കൾ, ആരേയും നമിപ്പിക്കുന്ന ഗർഭീരോജ്ജ്വലമായ

സംഹിതകലാരാമത്തിലെ ഈ നവകുസുമം ആരുടെ നാമസ്തോണയോടുകൂടി വികസിപ്പിരിക്കുന്നുവോ. ആ ജഗത്ഗുരുവിന്റെ, വിശ്വവിഖ്യാതമായ ആശ്രമത്തിൽ — ശാന്തിനികേതനത്തിൽ — ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി കുറച്ചുകാലം താമസിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. മഹാകവിയുടെ ഫലസമൃദ്ധമായ സുരീർഘജീവിതത്തിലെ മഹനീയനേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. എന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു ഗുരുദേവനെപ്പറ്റിയുള്ള ചില സ്മരണകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി

പ്രിയഭഗ്ഗനത്വം — ഇതെല്ലാം ഇന്നും എന്റെ മനഃകണ്ഠമുൻപിൽ സുവ്യക്തമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ആ കോമളാകാരം ചലനാത്മകമായ, സജീവമായ, ഉടൽപൂണ്ട, ഒരുസുന്ദരകാവ്യമായിരുന്നു!

ഐശ്വര്യത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിണിയായ ശ്രീഭഗവതിയും കലാരാധകരുടെ ഇഷ്ടദേവതയായ വാഗീശ്വരിയും ഒരാളിൽ ഒരേകാലത്തു കനിയാറില്ലത്രേ. എന്നാൽ ഗുരുദേവന്റെ കാർയ്യത്തിൽ നിത്യശ്രദ്ധയുള്ള ഈ രണ്ടു ദേവിമാരും അദ്ദേഹത്തിൽ അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയുന്നതിലാണ് അവരുടെ മാ

സ്വയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സമൂഹീയ പയ്യങ്കത്തിലാണ് തുരുത്തേവൻ വളർന്നത്. എങ്കിലും ശാലീ നമോഹനമായ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത്.

1905-ൽ കേവലം അഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികളോടുകൂടി മാത്രം ശാന്തിനികേതനത്തെ വിദ്യാലയം സമാരംഭിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ലാലുജി വിതം അവിടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു. അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻകാലത്തുപോലെയല്ല ലാലുവസ്രധാരണംചെയ്തതും ബ്രഹ്മചാരികൾക്കുതോഴ്യമായ അമേദരമായ ജീവിതരീതിയിൽ പരിശീലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവരാണ്. ഗംഭീരവും മനോഹരവുമായ ഒരു സൗധമാണ് ശാന്തിനികേതനത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന 'ഉത്തരായൻ.' എന്നാൽ, അവിടുത്തെ കലാഭവനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി മണ്ണുകൊണ്ടു കലാസുന്ദരമായി നിർമ്മിച്ച 'ശ്യാമളി' എന്ന ചെറുഭവനത്തിലാണ് തുരുത്തേവൻ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെ അനേകലക്ഷം സാധുജനതയുടെ ഭാരിദ്രത്തിന്റെ തീവ്രയാതന എന്തെന്നു നല്ലപേരിലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതിനു അല്പമെങ്കിലും പരിഹാരം വരുത്താനാണ് ശാന്തിനികേതനത്തോടുചേർന്ന് 'ശ്രീനികേതനം ഗ്രാമീണപുനരുദ്ധാരണകേന്ദ്രം' അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത്.

അദ്ദേഹം ആശ്രമവാസികൾക്കു എപ്പോഴും അഭിഗമ്യനായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിയോ അദ്ധ്യാപകനോ ആരുതന്നെയായാലും സംശയനിവൃത്തിക്കു് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുവാൻ ആർക്കും നിർബാധം കടന്നുചെല്ലാം. ആശ്രമത്തിലെ ശിശുവിഭാഗത്തിലെ ബാലികാബാലന്മാരുടെ സാഹിത്യസദസ്സിൽ ആദ്ധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതായ തുരുത്തേവനെ കാണാം. ആ കൊച്ചുവട്ടയങ്ങൾ അവരുടേതിനു തുല്യമായ നൈമല്ലുമുള്ള മറ്റൊരു വട്ടയത്തിൽ അവരുടെ ഒരു കളിത്തോഴനെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അദ്ദേഹം സൂര്യോദയത്തിനു വളരെ മുൻപു് ഉണരുക പതിവായിരുന്നു. പ്രഭാതമാ

വോളം ഈശ്വരധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കും. പൂർവ്വിദിഷ്ഠിമുഖം രാഗപരാംഗം പൂശുവോഴെയ്ക്കു് അദ്ദേഹം ലതാനികഞ്ചത്തിൽ എത്തിയിരിക്കും. അവിടെ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം നിരവധി ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പറഞ്ഞുകൊടുത്തു് എഴുതിക്കയല്ല, തന്നത്താൻ എഴുതുകയാണ് മഹാകവിയുടെ പതിവു്. പകൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുക സാധാരണമല്ലായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കു് ഉഴന്നു കഴിഞ്ഞു് ചിലപ്പോൾ മാസികകൾക്കും മറ്റും ലേഖനസഹായംചെയ്യും. സായാഹ്നത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വീകരിക്കയും അവരുമായി നമ്മുസല്ലാപംചെയ്യയും അദ്ദേഹത്തിനു് സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നു. രാത്രി അധികം പുരോഗമിക്കുന്നതിനുമുൻപു് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുകയുംചെയ്യുമായിരുന്നു.

ഭാവനാലോലനായ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ കാശോരിന്റെ ഓമൽസ്വപ്നങ്ങളുടെ മൂത്തിഭാവമാണ് ശാന്തിനികേതനം. കല്പത്തായിൽ നിന്നു നൂറു മൈൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു്, പശ്ചിമബങ്കാളിൽ ബിർളമു് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ബോൻപൂർപട്ടണത്തിൽനിന്നു ഒന്നരമൈലകലെ ആ കേളികേട്ട ആശ്രമം നിലകൊള്ളുന്നു. കല്ലോലലാളിതമായ സമുദ്രപ്പുറപ്പോലെയെ വിസ്തൃതിയേറിയ മൈതാനങ്ങൾ ഉയന്നും താഴ്ന്നും തുണസമൂഹിയോടുകൂടി ആശ്രമപരിസരങ്ങളിൽ നാനാഭാഗത്തും കണ്ണിനാനന്ദമേകുന്നു. ആ തുറന്ന മൈതാനങ്ങളിൽ ചെന്നുനിന്നാൽ ഹൃദയാവർജ്ജകമായ ഉടയാസ്തമനങ്ങൾ യാതൊരു തടവുകൂടാതെ ദൃശ്യമാകുന്നു. പശ്ചിമചക്രവാളത്തിൽ ഉറന്നിറങ്ങുന്ന, അരുണാഭയിലുന്ന സൂര്യബിംബവും, പൂർവ്വികിൽ തെളുതെളെമിന്നി ഉദിച്ചുയരുന്ന ചന്ദ്രബിംബവും പ്രകൃത്യഞ്ചയുടെ മായാഹസ്തങ്ങളിലെ പൊൻതാലവും, വെള്ളിത്തളികയും ആണെന്നു തോന്നിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര ദിനാന്ത സന്ധ്യകൾ എനിക്കവിടം നയനോത്സവം അരുളിയിട്ടില്ല.

തറയിൽനിന്നു് അല്പമാത്രം ഉയന്നു ശാഖോപശാഖകൾ വിടർത്തി അന്യോന്യം പുൽകി നില്ക്കുന്ന മാവിൻനിരകളും, വസന്തോദയ

ത്തിൽ ഭിക്ഷക്കു പരിമളം പരത്തുന്ന സുമ
ങ്ങളാൽ പരിശോഭിതമാവുന്ന ഇലഞ്ഞിത്തോ
പ്പും, ഋതുക്കളുടെ ഗമനാഗമങ്ങളെ സൂചകം
അറിയിക്കുന്ന സാലവൃക്ഷങ്ങളും, അമൃതഫല
ങ്ങളെ പ്രദാനംചെയ്യുന്ന നെല്ലിമരക്കൂട്ടങ്ങളും
ആശ്രമത്തിൽ ഫരിതവസ്സും നിശ്ചലം നിറ
യ്ക്കുന്നു. ഈ വൃക്ഷമൂലങ്ങളിൽ, അവയുടെ
തണലിൽ ഇരുന്നാണ് ആ വിശ്വവിദ്യാലയ
ത്തിലെ അദ്ധ്യാപനം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന
ത്. പഠിക്കുന്നവേളയിലും പ്രകൃതിയുടെ ഉ
ത്സംഗത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വി
ദ്യാത്മികൾ സൗന്ദര്യരാധകരായി വളരുന്നു.

ഒരുകാലത്തു ശാന്തിനികേതനം കേവലം
വിജനപ്രദേശമായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായി
രുന്ന ഏകവൃക്ഷം ഏഴിലംപാലമാത്രമായിര
ന്നുപോൽ. ഒരുനാൾ സായാഹ്നത്തിൽ യാ
ത്രാമദ്ധ്യേ മഹാകവിയുടെ പിതാവായിരുന്ന
മഹാഷി, ദേവേന്ദ്രനാഥടാഗോർ, ആ പാലയ
ുടെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുവാനായി ഇരുന്നു.
അവിടുത്തെ ശാന്തതയിൽ മനംമയങ്ങിയ മ
ഹർഷി സമാധിയിൽ ലയിച്ചു. ആ സ്ഥലം
അദ്ദേഹത്തെ അത്യധികം ആകർഷിച്ചു. തൽ
ഫലമായി അവിടുമെല്ലാം അദ്ദേഹം വാങ്ങി
ഒരാത്രമം സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് ശാന്തി
നികേതനമെന്നു് ആ പുണ്യഭൂമിയ്ക്കു് നാമക
രണം ചെയ്തതു്. അവിടെ ആദ്യമായി നിർമ്മി
ച്ച സന്ധ്യമാണ് ഇന്നവിടെ അതിഥിമന്ദിര
മായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതു്. ആ ഏഴി
ലംപാല ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ടു്. അതിന്റെ
ചുവട്ടിൽ മഹർഷിയുടെ ചിതാഭസ്മം അടക്കി
യിരിക്കുന്ന വെൺകൽത്തറ കാണാം അവി
ടുത്തെന്നെയാണ് തുരുത്തുവന്റെ ഭരണികാവ
ശിഷ്ടങ്ങളും ഇപ്പോൾ വിശ്രമംകൊള്ളുന്നതു്!

ശാന്തിനികേതനം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബ്ര
ഹ്മസമാജക്കാരുടെ ഒരു ബ്രഹ്മചര്യശാലാ മഠ
മായിരുന്നു. മഹാകവി, വിദ്യാഭ്യാസാഭിരു
ളെ പ്രവൃത്തിപദ്ധതിയിലാക്കുന്നതിനായി പ
രീക്ഷണാത്മകം 1901-ൽ അവിടെ ഒരു വിദ്യാ
ലയം സ്ഥാപിച്ചു. കേവലം അഞ്ചുവിദ്യാ
ത്മികളോടുകൂടിമാത്രമാണ് അതു തുടങ്ങിയതു്.

ആദ്യവിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരേ ഒരു തുരുത്തു
വന്റെ ഏകപുത്രനായ ശ്രീ. രതീന്ദ്രനാഥ ടാ
ഗോർ ആയിരുന്നു. അക്കാലത്തു പ്രാചീനകാ
ലങ്ങളിലെ തുരുക്കലരിതിയിൽ മുനികുമാരന്മാ
രെപ്പോലെ ലാലുവായ ജീവിതരീതിയിലും, ഉ
ന്നതമായ ചിന്താഗതിയിലും അവിടുത്തെ വി
ദ്യാത്മികൾ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടുപോന്നു.
വംശഭേദത്തെ ധനാധ്യന്മാരുടെ കന്യതിക്കു
ന്മാർ സ്വഭാവസംസ്കരണത്തിനു് ഒരുറ്റത്തു
പരിഹാരപാശാലയിലേക്കെന്നപോലെ അ
വിടെ അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നല്ലാതെ ക
രേക്കാലങ്ങളിലേക്കു് ആ വിദ്യാലയം ബങ്കാളി
കളുടെതെന്നെയും അനുകൂലഭാവം അർജ്ജിച്ചിര
ന്നില്ല. തുരുത്തുവനു് 1913-ൽ കിട്ടിയ നോ
ബൽസമ്മാനത്തിന്റെ തുക മുഴുവനും അദ്ദേ
ഹത്തിനു പ്രിയതരമായ ആ വിദ്യാലയത്തി
ന്റെ വികസനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചു
പ്പോഴാണ് ശാന്തിനികേതനത്തെ വിദ്യാലയം
പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൂടുതൽ ആക
ർഷിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. അക്കാലങ്ങളിൽതന്നെയാ
ണ് റവ: സി. എഫ്. ആൻഡ്രൂസ്, ഡ
ബ്ബ്ലു. ഡബ്ബ്ലു. വിയേഴ്സൺ എന്നീ നി
ർമ്മലാത്മാക്കളായ ബ്രിട്ടീഷ് മിഷനറിമാർ തു
രുത്തുവന്റെ വ്യക്തിഭാവത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി
ശാന്തിനികേതനത്തിൽ എത്തി അവരുടെ
ത്യാഗൈകനിരതമായ സേവനം ആ വിദ്യാ
ലയത്തിനു സമർപ്പിച്ചതു്. ശാന്തിനികേതനം
വിന്യയജനകമായ വളർച്ച പ്രാപിച്ചു. അതി
ന്റെ കീർത്തിധാവളം മഹാകവിയുടെ വിശ്ര
തിയോടൊരുമിച്ചു ഭിഗ്നങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു.
1919-ൽ ശാന്തിനികേതനത്തെ വിദ്യാലയം
“വിശ്വഭാരതി” എന്ന പേരിൽ ഒരു കലാല
യമായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. അതിന്റെ പരിധി
വിശ്വസീമയോളം വിശാലമാവുകയും ചെയ്തു.
രണ്ടുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിദ്യാലയ
വും അതിന്റെ സകല സ്വത്തുകളും പൊതു
ജനഹസ്തങ്ങളിൽ മഹാകവി സമർപ്പിച്ചു. തി
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘമാണ് അന്നു
മുതൽ വിശ്വഭാരതിയെ ഭരിക്കുന്നതു്. തുരുത്തു
വു് സ്ഥിരം ആചാര്യനായിരുന്നു. സി. എഫ്.
ആൻഡ്രൂസ് വളരുന്നാൾ വിശ്വഭാരതിയിലെ
ഉപാചാര്യനായി വർത്തിച്ചിരുന്നു. ഭരണനിർവ്വ

മണ്ണൊട്ടുതന്ന 'സചിവൻ' മഹാകവിയുടെ പുത്രനായ ശ്രീ. രതീന്ദ്രനാഥകാഗോറാണ്.

വിശ്വഭാരതിയിൽ പ്രധാനമായി ആറു വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. അഞ്ചു വയസ്സുമുതൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള ശിശുഭവനം, മെട്രിക്കുലേഷൻ ക്ലാസ്സവരെയുള്ള പാഠഭവനം, ഇൻറർ, ബി. എ., ഓണേഴ്സ് എന്നീ ക്ലാസ്സുകളുള്ള ശിക്ഷാഭവനം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ്, ചിത്രകല, നൃത്തം, സംഗീതം മുതലായ കോമളകലകൾ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കലാഭവനം, ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസാത്മക സാഹിത്യം, വേദാന്തം, തത്വജ്ഞാനം മുതലായ ഗഹനവിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന വിദ്യാഭവനം, ഗ്രാമീണപുനരുദ്ധാരണശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീനീകേതനം എന്നിവയാണ് ആ വിഭാഗങ്ങൾ.

ശിശുവിഭാഗത്തിലും പാഠഭവനത്തിലും അവിടുത്തെ മാതൃഭാഷയായ ബങ്കാളി മുഖേനയാണ് അദ്ധ്യാപനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. അന്യഭേദങ്ങളിൽനിന്ന് അവിടെ ചെന്നുചേരുന്ന ബാലവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്പകാലത്തേക്ക് അസൗകര്യപ്രദമെന്നിരുന്നാലും ബങ്കാളിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രീതി അനിവാര്യമായതാണ്. ഗുരുഭവന്റെ സഹലമായ ഈ പരീക്ഷണം മറ്റു സ്വകലാശാലകൾ അനുകരിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുരുക്കലത്തിലെ ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തിനു മാധുര്യം ഉരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വൈശിഷ്ട്യമുണ്ട്. ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്മാരെപ്പോലെ വാത്സല്യനിധികളാണ് അവിടുത്തെ അദ്ധ്യാപകന്മാർ. ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നർത്ഥമുള്ള 'ഭാഭാ' എന്ന പദം അവരുടെ പേരോടുകൂടി ചേർത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെ അവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. രതീന്ദ്രനാഥകാഗോർ ഞങ്ങളുടെ 'രതീഭാഭാ'യാണ്. അനിൽകുമാർചന്ദ്ര "അനിൽഭാഭാ"യും. അദ്ധ്യാപകന്മാരും അദ്ധ്യേതാക്കളും ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി അവിടെ താമസിക്കുന്നു. അന്യോ

ന്യം അടുത്തു് അറിയുന്നതിനും, പരസ്പരസമ്പർക്കത്താൽ ഉൽകൃഷ്ടചിത്തരായിത്തീരുന്നതിനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. കോളേജ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്റെ പേർ അവിടെ ചേർത്തുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്നോട് പ്രിൻസിപ്പാൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്നാണെന്നാണ്. എനിക്ക് അതുതന്നെ തോന്നി. അത് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക്. അതിനു മുൻപു പഠിച്ച മറ്റൊരു വിദ്യാലയത്തിലെ അദ്ധ്യാപകനും എന്നോട് അത്ര സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഞാൻ ഉടനെ ഓർമ്മിച്ചു. എന്റെ പേർ ഒട്ടും ചുരുക്കാതെ, ഗൗരവത്തിനു യാതൊരു ഇടവും തട്ടാതെ, അന്നോളം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അദ്ധ്യാപകന്മാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ബാലഗംഗാധരമേനോൻ എന്നാണ് സാധാരണ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിളിക്കാറുള്ളത്. ആ കുട്ടിയെ 'ബാലാ' എന്നു വിളിക്കുന്നപോലെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കാണാം അവന്റെ മുഖത്തുനിന്നു ലജ്ജയും സഭാകമ്പവും അകലുന്നത്. 'സാർ' എന്നുമാത്രം വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ അദ്ധ്യാപകൻ ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്ന് അകന്നു നില്ക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അനഭീലഷണീയമായ പതിവ്.

ഈയിടെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കോളേജിൽ എനിക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പൂർവ്വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞാനെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ലക്ചററുടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിവന്നു! അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറുമോ, എന്നിൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അഭാവമോ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല. എനിക്ക് മാത്രം നേരിടുന്ന ഒരു പൂർവ്വാനുഭവമാത്രമാണിതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ, ശാന്തിനികേതനത്തിൽനിന്നു പോന്നിട്ടു ഏഴരക്കൊല്ലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ എന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു അദ്ധ്യാപകനും അവിടെ കാണുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയുണ്ട്.

അവിടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും സമവിദ്യാഭ്യാസം നിലവിലുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും സ്വതന്ത്രമായി സഹോദരിസഹോദരന്മാരെപ്പോലെ കഴിയുന്നു. ശങ്കാസംകലമായ ഭക്ഷിച്ച അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ദർവീനിയോഗംചെയ്യാൻ ആരും ഒരു വെട്ടിട്ടില്ല. വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് താമസിക്കാൻ 'ശ്രീഭവനം'എന്ന് മനോഹരമായ ഒരു സഭനമുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ പണ്ണശാലകൾപോലുള്ള ചെറുകുടികളും മറ്റുമാണ്.

കലാഭവനത്തിലെ പ്രധാനാധ്യാപകൻ പ്രശസ്തനായ ശ്രീ. നന്ദലാൽബോസാണ്. ശാന്തിനികേതനത്തെ കലാവിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന പലരും ഇൻഡ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കലാപുത്തിയിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി ശോഭിക്കുന്നു.

ഏതൊരു ശുന്യാട്ടയത്തിലും കലാസമ്പത്തും കല്പനാഭവേദവും പൊൻകിനാവുകളുടെ ജന്മഭൂമിയായ ആ സംസ്ഥാനീക്ഷേത്രം ഉല്ലാഭിപ്പിക്കുന്നു. അവിടത്തെ സരസ്വതീപ്ര

സാദത്തിൽപെടാതെ മാറിനില്ക്കുവാൻ യാതൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ലതന്നെ. കവികളും ചിത്രകാരന്മാരും, ഗായകരും, നൃത്തവിദഗ്ദ്ധരും, അഭിനയകശലരും, മറ്റു കലാരാധകരും ശാന്തിനികേതനത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനീവിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിരവധിയുണ്ട്.

അവിടെ ജാതിമതചിന്തകൾക്ക് സ്ഥാനമേ ഇല്ല. ഏതൊരു കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികനും അവിടെ താമസിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ ഈ വിവേചനങ്ങൾ മറക്കുന്നു. 'മന്ദിർ'എന്നുവിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം അവിടെ ഉണ്ട്. നാനാവണ്ണപ്രകാശിതവും, വിചിത്രാകൃതിയുള്ളതുമായ സ്ഫടികംകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഭിത്തിയും മേൽക്കൂരയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെണ്ണുപോലെ ശുഭമായ മാർബിൾതറയുമാണതിനുള്ളത്. വിഗ്രഹങ്ങളെ നന്നുംഅവിടെയില്ല. ബുധനാഴ്ചതോറും ആശ്വമവാസിനകൾ രാവിലേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അവിടെ കൂടാറുണ്ട്. ഹിന്ദുവും, കൃസ്ത്യനും, മുഹമ്മദീയനും തോളോടുതോളുമായി അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഒരു നർക്കമിള പൊട്ടുന്നശബ്ദം, അലച്ചലച്ചു, പ്രപഞ്ചതടാകത്തിന്റെ കരകളെത്തഴുകിത്തലോടുമ്പോൾ, ഞാനെന്റെ ചെറിയ കൊളുനൂതോണിയിലിരുന്ന് അങ്ങയുടെ മധുരസംഗീതത്തിനൊപ്പിച്ചു ഹൃദയസ്സന്ദനത്താൽ താളമിടുവാനനുവദിക്കണമേ!

* * * * *

ആ പ'ഞ്ചവൈതവിന്റെ ഒരിക്കൽ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവെപ്പോഴും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യസാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ അവ്യക്തമായ ഒരു സ്മരണഭവം എനിക്കുണ്ടായതുപോലെ തോന്നി. നാഥാ, അങ്ങെഴുന്നള്ളുന്ന പക്ഷിമേനാവു് ആ ചെഞ്ചൊടികളുടെ നടുവിൽ കണ്ടപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ!

* * * * *

നിശ്ചലമായ തടാകത്തിൽ മഴത്തുള്ളി വരച്ച ചെറിയ വൃത്തത്തെ മായച്ചു മായച്ചു വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അഭ്യൂഹകരങ്ങൾ, എന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ചെറിയ വൃത്തത്തെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിർത്തി രേഖയാക്കുന്നതെന്നായിരിക്കും!

അസ്ഥികൂടം

(മഹാകവി ടാഗ്ഗറിന്റെ ഒരു കവിത)

(കൈനിക്കരകുമാരവള്ളി, എം. എ., എൽ. റ്റി.)

മനുഷ്യന്റെ മഹാഭയങ്ങളിൽവെച്ച് ഒന്നാ മഞ്ഞ സ്ഥാനം എന്നും വെച്ചുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മരണഭയത്തെ ടാഗ്ഗർ എത്രമാത്രം ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് 'ഗീതാഞ്ജലി' വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം; അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം നിത്യം വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. ഭവഭയവിനാശകർ അസ്ഥിസ്ഥമാക്കുന്ന മനസ്സിന് എന്തൊരു അവാച്യമായ ശാന്തിയാണ് ആ കവിതകൾ നൽകുന്നത്!

'ഗീതാഞ്ജലി'യിലെ അത്യന്തമധുരങ്ങളായ ഏതാനും ഗീതങ്ങൾ മരണത്തെപ്പറ്റിയാണ്. ഒരു സ്തനത്തിൽനിന്നു മാറപ്പെടുമ്പോൾ ശിശു കരയുന്നു; മററതിൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ സംതൃപ്തി നേടുന്നു;—മരണം ഈശ്വരന്റെ ഭൂതനാണ്—നമ്മുടെ ഹൃദയസ്വർഗ്ഗം അടിയറവെച്ചു പൂജിക്കേണ്ടവനാണ്—തളമ്പി നിൽക്കുന്ന ജീവിതപാത്രം കാൽക്കൽവെച്ച് ഉപചരിച്ച് സ്വാഗതംചെയ്യേണ്ട ദിവ്യാത്മിയാണ്—മരണം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന പരിപൂരണമാണ്—വരണമാല്യം കൈയിലേന്തി കാത്തുനിൽക്കുന്ന ആത്മവധുവിന്റെ മുൻപിലണയുന്ന വരനാണ്—എന്നിങ്ങനെ അനേകം കമനീയങ്ങളായ കല്പനകൾമൂലമാണ് മരണത്തിന്റെ മനോഹാരിത അനു

ഗ്രഹിതനായ ആ മഹാകവി നമുക്ക് ബോധ്യമാക്കിത്തന്നത്.

'ഗീതാഞ്ജലി'യിൽ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ടാഗ്ഗർ അവലംബിക്കുന്ന മനോഭാവം അനുരഞ്ജകമാണ്; ആരാധകവും അനുരക്തകവുമാണ്.

എന്നാൽ ഇതിൽനിന്ന് കേവലം ഭിന്നമായ ഒരു മനോഭാവമാണ് 'അസ്ഥികൂട'ത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്നത്. ഇതിലാകട്ടെ, തന്റെ ആത്മാവിന്റെ അനശ്വരത്വത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരണത്തിന്റെ അപമാനപൂർണ്ണമായ ഭീഷണിയെ തുണവൽഗണിക്കുന്നു; മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. മരണത്തെ ഈ രൂപത്തിൽ ടാഗ്ഗർ മറെറാവസരത്തിലും വിക്ഷിപ്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്.

ഈ കവിത ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവിതാസഞ്ചികകളിൽ ഇതേവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി എനിക്കറിവില്ല. "വിശ്വഭാരതി ശൈലാശിഖ"ത്തിന്റെ അനേകവർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള ഒരു ലക്കത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതു വായിച്ചത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത, അത് എന്ന് എന്നെ ആകർഷിക്കുകയും അതുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് കവിതയുടെ ഏകദേശമായ ഒരു രൂപം:—

ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അസ്ഥികൂടം പല്ലിൽ കിടന്ന് ഉണങ്ങി വെളുക്കുന്നു.

അതിന്റെ വെളുത്ത അസ്ഥികൾ—കാലത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ ചിരി—എന്നോടു വിളിച്ചുപറയുന്നു:

"നിന്റെ അവസ്ഥാനം, ഉദ്ധതനായ മനുഷ്യാ, ഇപ്പോൾ മേയൊതെയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന കുന്നുകാലികളുടെ അവസ്ഥാനംതന്നെയാണ്";

“എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നിന്റെ ജീവിതമാകുന്ന മുതിരിച്ചാറിന്റെ അവസാനത്തെത്തുള്ളിയും തൂവിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ചപ്പകും അലക്ഷ്യമായി ഭൂതത്തെറിയപ്പെടും.”

ഞാൻ സാഹചര്യം പ്രതിവചിക്കുന്നു:

“ഇവിടെക്കിട്ടിയ കൊററനും താവളത്തിനും പ്രതിഫലമായി കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിലയില്ലാത്ത അസ്ഥികൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒടുവിൽ കേവലം ശൂന്യമായിത്തീരുന്ന ജീവിതമല്ല എന്തെന്ന്.”

“ഞാൻ ചിന്തിച്ചതും അനുഭവിച്ചതും, നേടിയതും കൊടുത്തതും, കേട്ടതും പറഞ്ഞതും മുഴുവൻ പുണ്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ എന്റെ നശപരമായ ആയുസ്സിന് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല.

“എന്റെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും കാലത്തിന്റെ അതിർത്തിയെ അതിലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട്—അവസാനത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പൊടിയുന്ന അസ്ഥിവണ്ഡങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ എന്തെന്നേക്കുമായി മാർഗ്ഗം മുട്ടി നിൽക്കാനുള്ളതാണോ അത്?”

“മാംസവും രക്തവും ഒരിക്കലും ഞാനാകുന്ന സത്യത്തിന്റെ പരിമാണമാകയില്ല; കടന്നുപോകുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കും മാത്രകൾക്കും അതിനെ ചവിട്ടിത്തേച്ചു ഇല്ലായ്മചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല; അതിന്റെ സ്വത്തു മുഴുവൻ അപഹരിക്കാൻ വഴിയിൽനിന്നു പെരുകൊള്ളുമെന്നു മണ്ണിനും ധൈര്യമില്ല.

“അനന്തരൂപത്തിന്റെ അംബുജത്തിൽനിന്നു അരൂപത്തിന്റെ മകരന്ദം ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്,”

“യാതനകളുടെ ഗഹപരത്തിൽകൂടി ആനന്ദത്തിന്റെ നിഗ്രന്ധമാർഗ്ഗം ഞാൻ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്,”

“അസ്ഥകാരത്തിന്റെ നിർമ്മൂകമായ മരുപുരപ്പിന്ദു കറുകെ പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിത്താരകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ അറിയുക.

“മരണമേ, ഞാൻ ഈശ്വരന്റെ ഭീമമായ ഒരു വെറും നേരമ്പോക്കു മാത്രമാണെന്നുള്ള,

“അഖണ്ഡബ്രഹ്മത്തിന്റെ അമിതസമ്പത്തു മുഴുവൻകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഒരു മഹാനാശം മാത്രമാണെന്നുള്ള നിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ ഞാൻ നിശ്ശേഷം നിഷേധിക്കുന്നു.”



കാഗോറിന്റെ നൃത്തനാടകങ്ങൾ

[മഹാകവിയുടെ നൃത്തനാടകങ്ങൾ, വംഗസാഹിത്യത്തെ അനശ്വരമായ ഒരു പരിപൂർണ്ണതയിലേക്കു നയിച്ചിട്ടുകഴിഞ്ഞു! അപ്രതിഹതങ്ങളായ പ്രതിഭാവിഭാസങ്ങളെ അമൃതനിഷ്പന്ദിയായ സംഗീതത്തിൽ കോർത്തിണക്കി കലാഭേദിയ്ക്കും കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അമൂല്യങ്ങളായ സാഹിത്യോപഹാരങ്ങൾ വിശ്വസാഹിത്യഭണ്ഡാഗാരത്തിന് തികച്ചും ശാശ്വതങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളാണ്!!]

(കെ. കൃഷ്ണൻനായർ, ശാന്തിനികേതൻ)

മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ കാഗോറിന്റെ നൃത്തനാടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകം അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാനിടയില്ല. നാടകങ്ങളിൽ തന്നെ അപൂർവ്വം ചിലതു മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നൃത്തനാടകങ്ങൾ, വംഗസാഹിത്യത്തിന്റെ പരിധികളെ അതിലംഘിച്ച് ഇതുവരേയും പുറത്തു ചാടിയിട്ടില്ല. അഥവാ, വിവിധഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താമെന്നുവെച്ചാൽ അതും പ്രയാസമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയുടെ വിശ്വമോഹനമായ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ വംഗഭാഷ പഠിച്ചേ തരമുള്ളൂ എന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മഹാകവിയുടെ നൃത്തനാടകങ്ങൾ, വംഗസാഹിത്യത്തെ അനശ്വരമായ ഒരു പരിപൂർണ്ണതയിലേക്കു നയിച്ചിട്ടുകഴിഞ്ഞു. അപ്രതിഹതങ്ങളായ പ്രതിഭാവിഭാസങ്ങളെ അമൃതനിഷ്പന്ദിയായ സംഗീതത്തിൽ കോർത്തിണക്കി കലാഭേദിയ്ക്കും കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അമൂല്യങ്ങളായ സാഹിത്യോപഹാരങ്ങൾ, വിശ്വസാഹിത്യഭണ്ഡാഗാരത്തിന് തികച്ചും ശാശ്വതങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളാണ്. ആഷ്ടപ്രഭാവങ്ങളായ കലാസൗന്ദര്യം ആദ്യവസാനം ഈ കൃതികളിൽ തുളുമ്പിനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ സംഗീതത്തിന്റേയും, സാഹിത്യത്തിന്റേയും, നൃത്തത്തിന്റേയും സമാഹരണങ്ങളാണ്. ഏതു കഠിനഘട്ടവേനേയും സ്വസ്ഥീയമായ ഓരോ നിർവൃത്തിയിൽ ലയിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള

രവീന്ദ്രസംഗീതത്തിന്റെ മാടകമായ ശ്രുതി മാധുര്യം വിശ്വവിഖ്യാതമാണല്ലോ. നൃത്തനാടകങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിപൂർണ്ണമായ കലയുടെ മോഹനത ഒരിക്കലുമുപോയി, മഹാകവി, മറ്റേതുസംരംഭങ്ങളിൽനിന്നും നാടകനിർമ്മാണത്തിലാണധികം വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം. ഈ പരമാർത്ഥം വിശ്വസാഹിത്യനിരൂപകന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും ഇപ്പോഴും വളരെ അകന്നുനിൽക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

നാടകവൃത്തിയിലും മഹാകവി, പരമാണ് കഭാരതത്തിലേക്ക് കണ്ണേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ 'ചണ്ഡാലിക', 'ചിത്രാംഗദ', 'വാത്മീകീപ്രതിഭ', 'നടീർപൂജ', 'ബിഷ്ണുജൻ' മുതലായവ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. വാമ്പീകിയുടേയും, കാളിഭാസന്റേയും പാരമ്പര്യം സിദ്ധിച്ചമഹാകവി, ഇവയിൽകൂടിലോകത്തെ മുഴുവൻ ആഷ്ടപ്രഭാവത്തിന്റെ നിസ്തലമായ അനന്തതയിലേക്കുകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

മിക്ക പ്രധാന നാടകങ്ങളും കേവലം ബാല്യകാലത്താണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതിൽനിന്നും മഹാകവിയുടെ സ്വതഃസിദ്ധമായ കലാബൈഭവം വെളിവാകുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്വയമേവ നർത്തകനും, ഗായകനുംകൂടിയായിരുന്ന ഗുനമകർത്താവിന്റെ നാടകങ്ങളുടെ ഘടനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കേണ്ടയാവശ്യം തീരെയില്ല. അവസാനംവരെ തന്റെ നാടകങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 'വാത്മീ

കിപ്രതിഭയിൽ' വാത്മീകിയായിട്ടും, 'ബിഷർ ജനിൽ' രാജപതിയായും, മറ്റും അഭിനയിച്ച് കലാലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിസ്മരണീയങ്ങളായ ആ അപൂർവ്വസന്ദർഭങ്ങളിൽ മഹാകവിയുടെ അഭിനയചാതുര്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്ന പല രാമസ്വങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ, 'ബിഷർജനിൽ' ജയസംഹരന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ, വളരെ ഭാരമേറിയ ഒരു കാളീവിഗ്രഹത്തെ, വികാരപാശാശ്ശത്താൽ സ്നേജിന്റെ ഒരു മൂലയിൽനിന്നു മറ്റൊരു മൂലയിലേക്ക് നീഷ്പ്രയസം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അനുപേക്ഷണീയമായ വിവിധവികാരങ്ങളിൽ ലയിച്ച് അഭിനയിക്കാനുള്ള സ്വയംശാസനമായ പാടവമാണ്, മഹാകവിയെ നാടകനിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയിയാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ളത്.

അന്യാദൃശങ്ങളായ ആർഷസന്ദേശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ, ടാഗോർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സാമത്വം ഒട്ടും സാധാരണയല്ല. 'ബിഷർജനിൽ' നീചവും, മൃഗീയവുമായ ബലിയെ നിറുത്തൽ ചെയ്യുന്നതിന് അതീവയത്നം നടത്തുന്ന രാജാഗോവിന്ദന്റേയും, 'ചണ്ഡാലികയിൽ', സമത്വസാഹോദര്യങ്ങളെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധഭിക്ഷുവിന്റേയും, 'വാത്മീകിപ്രതിഭയിൽ' കൊലയും കൊള്ളയും നാമാവശേഷമാക്കാൻ മുതിരുന്ന വാത്മീകിയുടേയും സൃഷ്ടി, കേവലം നിരൂപകന്മാരെപ്പോലും അന്ധാളിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. നോവലുകളിലെന്ന പോലെതന്നെ നാടകങ്ങളിലും നീചമായ പാത്രങ്ങൾ തീരെ വിരളമാണ്. മഹനീയമായ ആദർശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ, ആവിർഭാവംതന്നെയാണ് മഹാകവിയുടെ നൃത്തനാടകങ്ങളെ അക്ഷയമായ കീർത്തിസൗധത്തിലേക്കുയർത്തിയത്. അത്യന്തതകരങ്ങളായ സംഭവവികാസങ്ങളോ, ഭയങ്കരമായ ആപത്തുകളോ ഈ കൃതികളിൽ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. കൂടാതെ മിക്കവാറും മഹാകവിയുടെ നാടകങ്ങൾ ശുഭാവസാനിക്കുകയാണ്.

ചണ്ഡാലിക

കേരളീയർക്ക് ആശാന്റെ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി സുപരിചിതയാണല്ലോ. ബുദ്ധസംബന്ധമായ ആ സുപ്രസിദ്ധകഥാഭാഗംതന്നെയാണ് ചണ്ഡാലികയുടേയും കഥാവസ്തു. എന്നാൽ, ചണ്ഡാലികയുടേയും, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയുടേയും രചനയിൽ, രണ്ടു മഹാകവികളും ഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും, സംഭവങ്ങൾക്ക് ആന്തരികമായ ബന്ധം കാണുന്നുണ്ട്.

ജാതിക്കോട്ടയുടെ, സങ്കചിതമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ കിടന്ന ശ്വാസം മുട്ടുന്ന മൈന്ദവധർമ്മത്തെ, സമുദ്ധരിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൽനിന്നും പ്രവഹിച്ച മോഹനമായ ഒരു ഗാനശകലമാണ് ആശാന്റെ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി. സർവ്വസമുദായസാഹോദര്യത്തിന്റെ ശീതളമായ സന്ദേശമാണ്, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിൽക്കൂടി മഹാകവി നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവികമായ ഒരു പദേശത്തിൽപെട്ട്, അതേ—അലൗകികമായ ഒരു പ്രചോദനത്തിൽപെട്ട്—കേവലം ഒരു ചണ്ഡാലികയുടെ ആത്മാവ് നിർവാണമയുന്നതായിട്ടാണ് നാം അറിയുക. സമ്മതവും, സാഹോദര്യവും തുളുമ്പുന്ന ഭിക്ഷുവരുന്റെ ദൈവികമായ മൊഴികൾ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ, പാപനമായ പ്രേമത്തിന്റെ ബിജോൽപാദനംചെയ്തു. സ്ത്രീസമജമായ വികാരവിചാരങ്ങൾ, അതിന് മാറുകൂട്ടി. ഒടുവിൽ ഹീനജാതിയിൽ ജനിച്ച ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി, ഭിക്ഷുവരുനെ പിൻതുടൻ പോകുന്നതായിട്ടാണല്ലോ നാം കാണുന്നത്. എന്നാൽ ആ രംഗത്തിലും, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയുടെ ആശ്രമപ്രവേശത്തിൽ ജനങ്ങൾ കവിതരായി രാജസന്നിധിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് ജാതിവ്യത്യാസത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവസാനം സർവ്വസമുദായസാഹോദര്യതപ്തിന്റെ നിർഗ്ഗന്ധസന്ദേശം, ബുദ്ധഭഗവാനിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനം, ഭഗവാന്റെ ആദർശങ്ങളെ ശിരസാവഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആശാൻ കാവ്യത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നത്. തുടർ

ജലായ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ, പരിപാവനമായ ദൈവികസന്നിധാനത്തിൽ കേവലം നിസ്സാരമാണെന്നാണ് മഹാകവിയുടെ വിശിഷ്ടമതം.

എന്നാൽ ചണ്ഡാലികയുടെ സൃഷ്ടി, വ്യത്യമായ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഏതൊക്കെ കഥാസംഗീതത്തിൽ കോത്തിണക്കിയ ഒരു ഗുണനാടകമാണിത്. കഥാപാത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചതോളം ഓഗോർ, മൂലകഥയോടു ഘടിപ്പിച്ച് ഭിക്ഷുവായ ആനന്ദനേയും, മാതംഗിയേയും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മൂന്നാമതായി പ്രധാനമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നൃത്തനാടകം, മാതംഗിയുടെ മാതാവായിട്ടാണ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്ട് കഥയെ നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ നൃത്തനാടകമാണ്. ഓഗോർ, ഭിക്ഷുവിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ പറയത്തക്കതായ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ചണ്ഡാലിക, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തീഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചണ്ഡാലികയുടെ മാതാവു്, നാം സാധാരണ കാണാറുള്ള മന്ത്രവാദിനികളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. അവർ മകളുടെ അഭിഷ്ഠത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ സകലവിധമായ ശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചു്, കഥാവസാനത്തിൽ യാതൊരു ഗത്യന്തരവുമില്ലാതെ മരണമടയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

ഭിക്ഷുവയ്ക്കുന്റെ ദർശനത്താൽ വികാരത്തിൽലയിച്ച് ചണ്ഡാലിക മാനവദനയായി കിണറ്റിനരുകിൽ മാൻപേടയെപ്പോലെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മാതാവു് ഈ രംഗം കാണുന്നുണ്ട്. ജിജ്ഞാസുവായി മകളോടു് വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ചണ്ഡാലിക കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായി മാതാവിനെ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് മഹാകവി, രംഗമാരംഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തഥാഗതന്റെ ശിഷ്യസന്തമന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ആനന്ദൻ ദാഹപരവശനായി നടന്നുവരുന്നതും 'തുമതേടും നൽ പാളകിണറ്റിലിട്ടോമൽകൈയാൽ കയറുവലിച്ചുടൻ, കോമളാംഗി നീർ കോരുന്നതും,' ഭിക്ഷുവയ്ക്കൻ

ജലം യാചിക്കുന്നതും മറ്റും 'ചണ്ഡാലികയിൽ' ഓഗോർ രംഗത്തിൽ സ്പഷ്ടീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ രംഗത്തിൽത്തന്നെ ചണ്ഡാലിക ജലംകോരി പശുക്കിടാവിനെ നനച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് മഹാകവി ചണ്ഡാലികയെ രംഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ദാഹശമനംതീർന്നു് ആനന്ദൻ യാത്രയാകുന്നു. ചിന്താമഗ്നയായി, ചണ്ഡാലിക കിണറ്റിനരികിൽ ആരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടെന്നപോലെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പുത്രിയെ കാണാതെ, മദ്ധ്യാഹ്നമായപ്പോൾ മാതാവു് പുറത്തുവരുകയും അവളെക്കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളോടു മാതാവു് വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനാരംഭിക്കുന്നു. "അമ്മേ! സ്നേഹം പൊഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുരവചനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളുകളിൽ മണിനാദംപോലെ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്." അവൾ പറഞ്ഞതുടങ്ങി. "മേഘവൃന്ദങ്ങളെ ചണ്ഡാൽ എന്നു വിളിച്ചുകൊള്ളുക. എന്നാൽ അവ പൊഴിയുന്ന ജലം അശുദ്ധമായതാണെന്നു വരുമോ?" അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരൂപണം അവൾ മാതാവിനെ ധരിപ്പിച്ചു. "സമോദരി! നാം രണ്ടുപേരും, ഒരേജാതിയിൽതന്നെയാണ് ജനിച്ചതു്. സകല ജലാശയങ്ങളിലുമുള്ള ജലം, മനുഷ്യശാശിക്കു ദാഹം തീർക്കുവാൻ തക്ക പരിശുദ്ധിയുള്ളതുതന്നെ." വീണ്ടും അവൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ ആവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

"കുഞ്ഞേ! പരിഭ്രമിക്കാതിരിക്കൂ; ജന്മംകൊണ്ടു നാം അടിമകളായിപ്പോയി." ലോകവ്യവഹാരത്തിൽപെട്ട തഴക്കം സിദ്ധിച്ച മാതാവു്, ചണ്ഡാലികയെ, വികാരത്തിന്റെ അഗാധതയിൽനിന്നും കരകയറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊരു ഗത്യന്തരവുമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, "യാചനയ്ക്കുവേണ്ടി അമ്പ്രയുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പോകുന്നസമയം, ഒരു കവിൾ ജലത്തിനുമാത്രംവേണ്ടി, ഇവിടേയ്ക്കു വരുവാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണപേക്ഷിച്ചുനോക്കാം" എന്നു മാതാവു് മകളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

“അതേ, ജലം എന്റെ അന്തരംഗത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ തീർച്ചയായും അതു പ്രദാനം ചെയ്യും.....ആക്കാണ് ജലം കൊടുക്കുക? അതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ കാരണം” വീണ്ടും ചണ്ഡാലിക, ഭീക്ഷുവിന്റെ മൊഴികളെ വിചാരിച്ച് ഓരോന്നു പുലമ്പാൻ തുടങ്ങി.

ഒടുവിൽ മന്ത്രശക്തികൊണ്ടു്, ഭീക്ഷുവിനെ ആകർഷിക്കുവാൻതന്നെ ചണ്ഡാലിക മാതാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മന്ത്രവാദിനി ആകൃത്യത്തിനു നിർബന്ധിതയാകുന്നു. പക്ഷേ, ആദ്യം യാതൊരുവിധമായ ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സകലവിധമായ ശക്തിയുപയോഗിക്കാൻ, മകൾ വീണ്ടും നിർബന്ധിക്കുന്നു! “അദ്ദേഹം വരട്ടെ, എന്റെ മോഹനമായ മാർവിടം, അദ്ദേഹം വീഴുന്ന സ്ഥലത്തെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. ക്ഷീണപരവശനായി വലഞ്ഞുവരുന്ന ആ ആത്മാവിനെ എന്റെ ജീവിതസുധ തണുപ്പിച്ചു നല്കിക്കും.” മന്ത്രശക്തികൊണ്ടു് ഒരുപക്ഷേ ഭീക്ഷുവിൽ എന്തെങ്കിലും, ആപത്തുണ്ടാക

മെന്ന സംശയം തട്ടുകയാൽ, അവൾ സ്വയം സമാധാനിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നു.

അവസാനം ഭീക്ഷുവിന്റെ ആഗമനസൂചനയുണ്ടാകുന്നു. നീചകൃത്യത്താൽ ഭയചകിതയാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചണ്ഡാലികയുടെ ഹൃദയം ആനന്ദംകൊണ്ടു തുള്ളിച്ചാടി. അതുതന്നെ പരസ്യമായി, അവൾ ഭീക്ഷുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ, ശക്തി മുഴുവനും ക്ഷയിച്ചു മന്ത്രവാദിനി, “എന്റെ ജീവിതവും, പാപവും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു മരണമടയുന്നു.

ഒടുവിൽ, ഭീക്ഷുവിന്റെ പരിപാവനമായ സന്നിധാനത്തിൽ അവളുടെ സ്രീസഹജമായ വികാരങ്ങൾ ദൈവികങ്ങളായി മാറുന്നു. അവൾക്കുണ്ടായ വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹം, സങ്കുചിതമായ പരിധികളെ അതിലംഘിച്ച് വിശ്വവ്യാപകമായി കലാശിക്കുന്നു. ചണ്ഡാലിക അവസാനം ബുദ്ധമതഭീക്ഷുണിയായിത്തീരുന്നതോടുകൂടി ടാഗോർ നാടകത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. (തുടരും)

ജീവിതത്തിന്റെ ഭീക്ഷാപാത്രത്തിലിടുവാൻ മരണത്തിന്റെ പക്കൽ യാതൊന്നുമില്ല; ജീവിതസരിതൂ, മരണസാഗരത്തിലേയ്ക്കൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു!

* * * * *

നിത്യതയിൽനിന്നു് അനിത്യതയിലേയ്ക്കൊന്നെത്തിനോക്കിയിട്ടു്, നിർക്കമിള, തലവലിച്ചുകളഞ്ഞു!

* * * * *

മൊട്ടിന്റെ അന്ത്യശ്വാസത്തിൽ പുഞ്ചിരിയിടുന്ന പൂവും, പൂവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ടു ശാശ്വതതത്തിനുവേണ്ടി തപസ്സുചെയ്യുന്ന ചെടിയും ആരാമത്തിൽ എനിക്കു മാറ്റുദശികളത്രേ!

* * * * *

എനിക്കെന്നെത്തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഇരുളിൽ ഞാൻ വെളിച്ചത്തിന്റെ പേർ വിളിച്ചുറച്ചു നിലവിളിച്ചു. അരുണോദയത്തിൽ ആകാശം വിരിഞ്ഞു. ഇരുൾപ്പൂമുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയി പകലാകുന്ന മനസ്സിൽ, അധോമുഖമായി വിടിൻ വിലസുന്ന ആകാശത്തെ ചുംബിക്കുവാനായി മേല്പോട്ടുയർന്നു. ഞാൻ വെളിച്ചത്തായി! ഞാനെന്നെക്കണ്ടു. ഇരുൾപ്പാമ്പിന്റെ വായിലകപ്പെട്ട ഒരു തവള!

മഹാരഥൻ

(വിഭാഗം, പൊൻകുന്നം വി. എ. വർഷം)

അദ്ദേഹം, അനന്യ പരതന്ത്രനാണ്; ആത്മാഭിമാനഗർഭിതനാണ്; ആ തന്ത്രാണപരായണനാണ്.

ഒരു പരന്തരനെയോളം ഉയർന്നിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ അന്വേഷണോൽസുകൻ വിശ്വതലത്തെ വീക്ഷിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുമ്പോഴാണ്, നാം കാണാത്തതുപലതും നമുക്കു മനസ്സിലാകുക. ഒരു കളിർച്ചോലപോലെ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം താഴ്ന്നിരിക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും; ജിതേന്ദ്രിയനായ താപസോത്തമനെയോളം ചിലപ്പോൾ ആ വികാരനിർഭരൻ ചിന്താമൂകനാകും. നിഷ്പക്ഷനായ ശത്രുവിനെയോളം ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം.

രാത്രിയും പകലും തമ്മിൽ പരവശരായി കൂട്ടിമുട്ടുന്നേടത്തു; ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ചുംബനംചെയ്തു തളരുന്നേടത്തു; കടലും കരയും തമ്മിൽ കിഴിളിയിട്ടു നിൽക്കുന്നേടത്തു; ജീവാർത്ഥവും പരമാർത്ഥവും തമ്മിൽ നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നേടത്തു അദ്ദേഹം സാക്ഷരനോക്കിനിൽക്കുന്നതുകാണാം.

താൻ തളിരും തഴുകിച്ചെല്ലുന്ന മന്ദമാരുതനോടു ചിലപ്പോൾ ആ ജിജ്ഞാസു ചോദിക്കാറുണ്ട് — “കളിർത്തെന്നാലേ, ആരാമത്തിലെ മുകളങ്ങളുടെ ചുണ്ടിൽ ഭവാൻ ചുംബനം പകർന്നിന്നപ്പോൾ, ചില്ലിക്കൊമ്പുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു പറവ ചാർത്തും, കരയിൽ കയറിനിന്നു തിരമാലകളും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ; ആ പരിമാസശിലരോടു ഭവാൻ എന്താണ് സമാധാനം. അങ്ങേയ്ക്കു സ്വാഗതം പറയുവാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യസമോദരങ്ങളുടെ വിരിമാറിടം തടവിത്തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങു ഇന്ന്, അവർ നൽകാൻപോകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്?”

അദ്ദേഹം ഒരു ഗായകനാണ്. ആത്മാവിനെ സാക്ഷിനിർത്തി ജീവിതത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ ആ മഹാത്മാവ് ഉയർത്തുന്നു. പ്രപഞ്ചം ഉറങ്ങാതിരിക്കുവാൻ, ആ ഗാനം കൂടിയേതീരു. പ്രാണമരുത്തുപോലെ പ്രപഞ്ചതലത്തിന് അത് ആവശ്യമാണ്.

“ഇന്നലെ” കളെ അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കാറില്ല. അവയുടെ മഹത്വം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാണ്ഡിത്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അവജ്ഞയുണ്ട്. “ഇന്ന്”കൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തലം രചിച്ചു, “നാളെ”കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ പതിക്കുന്നു. ചരിത്രം കണ്ണുകൾക്കുടനീളം നിൽക്കുന്നേടത്തു നിന്നും, ശാസ്ത്രം വായച്ചു തളന്നിരിക്കുന്നേടത്തുനിന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ഗാനം ആരംഭിക്കുന്നു.

ആരാലും പിടിച്ചടക്കപ്പെടാതെ, ആരാലും സമുദ്ധരിക്കപ്പെടാതെ, എല്ലാവരെയും പിടിച്ചടക്കുവാൻ, എല്ലാവരെയും സമുദ്ധരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു;

വികസിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും, കാണുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നതുമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം.

ആ മഹാരഥന്റെ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ എത്രയെത്ര രാഷ്ട്രങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെ ഉദിക്കയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; എന്തെന്തു നിയമങ്ങൾ ഉയരുകയും തകരുകയും ചെയ്യുന്നു! സംസ്കാരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റിന്മേൽ ശാസ്ത്രം ഉയർന്നു മനുഷ്യ സമുദായത്തെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നാൾക്കിടയ്ക്കുകയൊണ്ടു നശിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രം ആരായുമ്പോൾ, നിരായുധനായ ആ വിപ്ലവകാരി മാറിയിരുന്നു മന്ദഹസിക്കുന്നു. വിപ്ലവം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിപ്ലവം കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിനു ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ, അതു സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനായിരിക്കയില്ല. ആറടി മണ്ണു മാത്രം മതിയാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ ലോകാധിപത്യവ്യഗ്രത കണ്ടു് അദ്ദേഹം ലജ്ജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സാക്ഷാൽ വിപ്ലവങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ടുള്ളതും, അവയെ അഴിച്ചുവിട്ടിട്ടുള്ളതും, അടക്കിനിർത്തിയിട്ടുള്ളതും, ആ അജ്ഞാതനായ നിയമ കർത്താവാണ്. എവിടെ, ആദ്യത്തെ വിപ്ലവം വികസിച്ചു, അവിടെ തീർച്ചയായും ആ അഹിംസാതല്പരന്റെ ഇരടികളും വികസിച്ചിരുന്നു.

മനുഷ്യർക്കു മരണമുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നില്ല. മരണം, ആ സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ നാണിച്ചു തലകനിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

ജീവിതത്തെ നോക്കി ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്—അതു ശക്തിയേറിയ ഒരു പ്രവാഹമാണ്. പൊക്കമേറിയ ഒരു കൊടുമുടിയാണ്; മുഴിയുള്ള ഒരു ആഴമാണ്. അതു സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലെ ഒരു കടംകഥയല്ല. ജനനമരണങ്ങൾക്കു മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നടുവിലെ ഒരു തുറപ്പുചീട്ടാണ്. ഗർഭവും, ബ്രഹ്മപുത്രയും പൊട്ടിപ്പറപ്പേണ്ട ഒരു ഹിമവാനാണ്; വെളിച്ചംപോലെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ശക്തിവിശേഷമാണ്. നന്മ ഭാഗ്യം അവസാനിക്കുന്നേടത്താണ്, അതു് ആരംഭിക്കുക. ചലനവും വ്യതിയാനവും അതിന്റെ നിത്യലക്ഷണങ്ങളാണ്.

അനീതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി ചീറിപ്പായുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവു ക്ഷതിക്കും; ഒരു കാട്ടുതീയായി ചുറ്റിപ്പടയുവാൻ കൊതിക്കും. അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകളെ ക്രൂര്യത്തോടും വീരോടുംകൂടി അദ്ദേഹം വെട്ടിപ്പൊട്ടിക്കുന്നു. ഭൂഷ്ടതപത്തിന്റെ കൊടുമുടികളിൽ ഇടിഞ്ഞീയായി ഓടിയെത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെമ്പും.

മനുഷ്യാത്മാവിനു വിശ്രമിക്കുവാനുള്ള മന്ദിരവും, ഭാവം തീർക്കുവാനുള്ള കളിരണിത്തടാകവും, നിവേദിക്കുവാനുള്ള പതുപുഷ്പങ്ങളും, ശ്വസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യപൂർണ്ണമായ പ്രാണവായുവും, ചിന്തിക്കുവാനുള്ള പ്രശ്നവും, കണക്കുകൾക്കും പദ്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള സമതലത്തിൽ ഒരേടത്തു് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആ നിർദ്ദേശത്തിനു തെറ്റുണ്ടാകയില്ല; ആ വിശ്വസ്തതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കയില്ല; ആ നേതൃത്വത്തെ അവഗണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ “കവി” എന്നു വിളിക്കുന്നു. ആ മധുരനാമം കേട്ടു പൂക്കൾ കണ്ണു തുറക്കുന്നു.

അ പേ ക്ഷി *

(ഗോപിനാഥ്, കാലടി)

നിത്യതാമയംതാമസം-
മമ്മേനീയുണന്നാലും
നിദ്രയിൽനിന്നും; ശോക-
ഭാവം കൈവെടിഞ്ഞാലും

ധന്യമാംഭവദീയ-
ഭിവൃഗ്ദ്ധത്തിൽനിന്നും
മന്നിതിൽപിറക്കട്ടേ
നൃതനവിഭൂതികൾ

അന്ധകാരത്തിൽ ബന്ധ-
നസ്ഥരായ് ക്ഷേപം രാജ്യ-
പംക്തികളവിടത്തോ-
ടാത്രയമഭ്യർത്ഥിച്ചു

എഴുന്നേൽക്കുകെന്നമ്മേ
നിദ്രയിൽനിന്നുംക്ഷണം;
നിറവേറീടുകക്കേ-
പ്പുത്രൻപ്രതീക്ഷകൾ.

ഭാവുകങ്ങളും നവ്യ-
വിജയങ്ങളുമേൽക്കാൻ
ഭാവിയും ഭവതിയെ-
സ്സാദരം ക്ഷണിക്കയാം

ഇമ്മയക്കത്തിൽനിന്നും-
മെന്നമ്മയുണന്നാവൂ!
മുൻമട്ടായ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ
സാമ്രാജ്ഞിയായ് തീർന്നാവൂ!!

* സരോജിനീദേവിയുടെ ഒരു കവിതയുടെ ആശയം നവാഭം.

* തൊഴു കൈ

(തൈക്കാട്ട് ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ)

മേടേ ഭീതിയെസ്സത്യജിച്ചു മന-
മെങ്ങു മൂലാവു പൊക്കിപ്പിടിച്ചിടാം?

എങ്ങു ബുദ്ധിവിഹരിപ്പു സ്വപ്ന-
മെങ്ങു തീർന്നില ലോകം വിഭിന്നമായ്?

എങ്ങു സത്യക്കയത്തിൽ നിന്നൊപ്പൊഴു-
മുദഗളിച്ചൊഴുകുന്നു വചസ്സുകൾ?

എങ്ങു കൈകളവിശ്രമ മാപ്പരി-
പൂർണ്ണതയിൽ നിരന്തരം നീളുന്നു?

എങ്ങു നിർജീവ മുൻപതിവാം മരു-
ഭൂവിൽ വീണു വരളാ വിവേചനം?

എങ്ങു ചിത്തത്തെ മുന്നോട്ടടിക്കി
നീ നയിച്ചു വിശാലത പൂകിപ്പു?

അങ്ങുണരണം സ്വാതന്ത്ര്യവിണ്ണിലാ-
യെൻറെഭാരതം സർവ്വ ജഗദ്ഗുരോ!

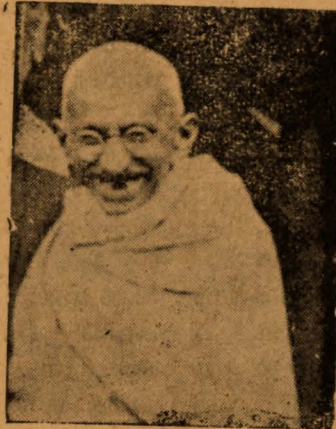
* ടാഗൂർ കവിതയിൽനിന്നും.

ബാപുജിയുടെ പ്രാബല്യം

(ജി രാമനാഥയ്യർ ബി. എ. എൽ. റി)

സമയം സാധാരണത്തോടു അടുത്തിരുന്ന് സ്ഥലം മദ്ധ്യഭാഗത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമം. സാമാന്യരീതിയിൽ നിമ്നിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടിൽ. അതിന്റെ തുറന്ന വശത്തിൽ ഏകദേശം ഏഴുവയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ബാലികയും അവളുടെ ഇളയസഹോദരനെന്ന കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ബാലനും സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് ഒരു ചക്കയുടെ മമ്മരലാപനിയും കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഗ്രാമവും പരിസരവുമെന്ന മാത്രമല്ല, ആ ഗ്രാമപ്രദേശം മുഴുവനുംതന്നെ ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ ശുചിത്വത്തേയും, പ്രശാന്തതയേയും ഭ്രോതിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ സ്ഥലം മുൻപു മലമ്പനിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായും അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റേയും, വൃത്തിമീനതയുടേയും ആരാധകന്മാരായ ദരിദ്രന്മാരായും കപ്രസിദ്ധി നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ കേവലം മനുഷ്യനായ ഒരു കർമ്മയോഗി അവിടെ താമസം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇടയായതുമുതൽ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ആകൃതിയിലും ജനങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയിലും ഒരു യുഗാന്തരത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൂടി. ആ സംഭവം സമീപകാലത്തിൽ ഉണ്ടായതാണെങ്കിലും അന്നത്തെ അവസ്ഥകൾ അതിവിദൂരമായ ഒരു ഭൂതകാലസ്മരണമാത്രമായി അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ വലുതായ ഒരു പരിവർത്തനമാണ് ആ കർമ്മയോഗിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉളവാക്കിയത്.

ബാലികാബാലന്മാരുടെ സംഭാഷണം ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ എത്തി.



രാജൻ:—ഇന്ന് ഞാനാണു തോട്ടത്തിൽ വെള്ളംകോരുന്നത്.

മാലതി:—നിനക്കതിനുള്ള ശക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഞാൻതന്നെ വെള്ളം കോരിക്കൊള്ളാം.

രാജൻ: ശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം.

മാലതി:—നീ ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞല്ലേ?

ഏഴുവയസ്സുള്ള “സു”യാണു പറയുന്നത്.

മാലതി:—നിനക്ക് എന്നെപ്പോലെ പ്രായമാകുമ്പോൾ വെള്ളം കോരുകയും മറ്റും ചെയ്യാം. അതുവരെ ഞാനും അമ്മയ്ക്കുകൂടി വെള്ളം കോരിക്കൊള്ളാം.

രാജൻ:—ഞാൻ അമ്മയോടു പറയും വെള്ളം കോരിത്തരാൻ.

എന്നിട്ട് ഞാൻതന്നെകൊണ്ടൊഴിക്കും.

അനുജന്റെ സമരപ്രസ്ഥാനം ആ വഴിക്കു തിരിയുകയാണെങ്കിൽ തനിക്കു പരാജയംതന്നെ എന്നു മാലതിക്കു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൾ ഒരു നയതന്ത്ര പരിവർത്തനംതന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചു.

മാലതി:—രാജൻ എന്റെ അനുജനെല്ലെ! എന്നിട്ടെന്നോടൊന്നു ഇങ്ങനെ മത്സരിക്കുന്നത്.

രാജൻ:—പിന്നെ എനിക്കുകൂടി വെള്ളം കോരണ്ടു.

മാലതി:—നീ കരേക്കൂടി വലുതാകുമ്പോൾ വെള്ളം കോരാംല്ലോ.

രാജൻ:—ഞാൻ ഇപ്പോൾതന്നെ വലുതാണല്ലോ.

മാലതി:—നീ എന്റെ ഇളയ അനുജൻ കണ്ടതല്ലേ.

രാജൻ—ഞാൻ എന്നും ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ ഇളയ അനുജനായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വലുതായെന്നു ജ്യേഷ്ഠത്തി ഒരിക്കലും പറയുകയില്ലല്ലോ.

മാലതിക്ക് ഉത്തരമുട്ടി. ഇമ്മാതിരി സന്ദർഭങ്ങളിലെ പതിവുപോലെ അവളുടെ മുഖമണ്ഡലം കാർമോലാവൃതമായി. അതിനെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അശുവർഷപാതത്തിൽ തന്റെ നിശ്ചയം ദ്രവിച്ചുപോകുമെന്നു രാജൻ ഭയപ്പെട്ടു. അതിനിടയാക്കാതെ ഒരു നയതന്ത്രപരിചിന്തനത്തെത്തന്നെ അവനും അവലംബിച്ചു.

രാജൻ:—ജ്യേഷ്ഠത്തി വലുതായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇനിമേൽ അടുക്കളയിലെ ജോലിയിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കണം. വെള്ളം കോരുന്നതു ഞാനുമായിക്കൊള്ളാം.

കാർമോലപടലങ്ങളെ പിളർന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീത്വചിഹ്നം വിടർന്നു. മോലാവാരണം വിട്ടുപിന്നായി. ആനന്ദപ്രതീക്ഷയോടെ ഉററുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശിശുവദനത്തിൽ ആ മന്ദമാസചിഹ്നം പ്രതിബിംബിച്ചു. പുള്ളകാങ്കരങ്ങൾകൊണ്ടു മുകളിൽത്തൂങ്ങിയ മുഖപല്ലവങ്ങൾ പരസ്പരം ചാഞ്ഞു. ഒരു ചുംബനം! അങ്ങിനെ ഏകദേശത്തിന്റെ മൃകഭാഷയിൽ കൃതജ്ഞതാപ്രകടനവും നിർവ്വിചിതമായി. പെട്ടെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാകുകൊണ്ട് മാലതി ചോദിച്ചു: “അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ലേങ്കിലെന്താചെയ്യും”.

ഒരു ക്ഷണനേരത്തേയ്ക്ക് രാജൻ ഒന്നുംതോന്നിയില്ല. എന്നാൽ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ ബുദ്ധി പുരുഷന്റെ കർമ്മപ്രവണതയോടെ അബലാത്രാണനത്തിനു സന്നദ്ധമായി.

“അമ്മയോട് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട. ബാപുജിയോട് പറയൂ.”

മാലതി:—ഇന്ന് ബാപുജിയുടെ വീട്ടിൽ പോകരുതെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

നോക്കൂ അതാ അവിടെവലിയ ആറുക്കൂട്ടം രാജൻ:—അതല്ലെ അമ്മയോട് ആദ്യം പറയേണ്ടെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതു്. ആറുക്കൂട്ടംകൊണ്ട് പേടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടിവരാം.

ഏകദേശം ഒരുവിളിപ്പാടു മാത്രം അകലെയായി കാണാമായിരുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെയാണ് ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തിൽ കുട്ടികൾ സൂചിപ്പിച്ചതു്. അവർ സ്വഭവനത്തിന്റെ മുൻപിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു റോഡിൽക്കൂടി ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെനേക്കു നടന്നു.

അവിടെ കണ്ടതു് മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ വിവിധവർഗ്ഗങ്ങളുടേയും ലോകത്തിലെ വിവിധവസ്ത്രധാരണരീതികളുടേയും ഒരുപ്രദർശനമാണോ എന്നുതോന്നുമാറുള്ള ഒരുകാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അസാമാന്യവലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നില്ല. അവർനാലും അഞ്ചും പേർവീതമുള്ള ചെറുസംഘങ്ങളായി അകണത്തിൽതന്നെ അടുമിടിച്ചു - കൂടിനിന്നുകൊണ്ടോ അഥവാ മണ്ഡപങ്ങളുടെ ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഏതാനും കുടിലുകളിൽ കൂടിയിരുന്നുവെന്നുണ്ടോ അമർന്നുവരുന്നതിൽ സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം ഒരുമിതമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു നിമിത്തത്തിന് വിധേയരായി വർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമായി കാണപ്പെട്ടു.

ആറുക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് അല്പം അകലെയായി സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുടിലിലേക്കായിരുന്നു ആ ജനസംഘങ്ങൾ ഒത്തുരുദ്ധരായിരുന്നതു്. ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ചിലർ ആ കുടിലിന്റെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ടു ദ്വാരപാലകന്മാരുടേയും, പ്രാകാരപരിരക്ഷകളുടേയും സ്ഥാനം പുലർത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ അനുവാദംകൂടാതെ കുടിലിന്റെ സമീപത്തേക്കോ അന്തർഭാഗത്തേക്കോ ആർക്കും തന്നെ പ്രവേശിക്കാമായിരുന്നില്ല. ആരും തന്നെ പ്രവേശിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിരുന്നതുമില്ല.

മൺപുവരുകളോടുകൂടിയ ആ കുടിലിനുള്ളിൽ ഒരു പൂമുഖത്തറിയിൽ പത്തിരപതു

പേർ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. അതിൽ അധികം പേർക്കും മദ്ധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. സുഖസാധനങ്ങളുടെ തിരസ്കാരവും, നിതാന്തമായ കായകൃഷ്ണവുമായിട്ടാണ് അവരുടെ ശരീരങ്ങളുടെ സമ്മോഹനനന്ദം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എങ്കിലും, അതിഗഹനമായ ഒരു പ്രശാന്തത അവരെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്യരൂപം ആ സഭാതലത്തെ വിശിഷ്ടമാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിവൈവിധ്യങ്ങൾ ഗുഹ്യമായിരുന്നില്ല. ഇരുണ്ടനിറം, നരച്ച തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കേശമീശകൾ, സാമാന്യമായ ഉയരവും ശരീരഭാരവും, പ്രതിയോഗി ഗുണങ്ങളെ ഭയചകിതനാക്കുന്ന മൃഗരാജന്റെ നേത്രങ്ങൾ, ആവശ്യമെന്ന തോന്നുന്നപക്ഷം ഗുരുവന്റെ കല്പനാനുവാദംമാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിരോധിസഹസ്രങ്ങളെ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായി ഭീഷ്മീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചലത—അദ്ദേഹം ഒരു പശ്ചിമപ്രാന്തത്തിലെ യഥാർത്ഥ സമ്രാട്ടുനെന്നാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുണ്ട ശരീരത്തോടും സഭാ കൃപാർദ്ദസ്മരണം പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടുംകൂടിയ ആ ശാക്തുമുനിമൂലൻ പൂർവ്വാന്തരദിങ്ക്വതയിൽ നിന്നു വന്നുപോന്നയാളാണ്. പശ്ചിമോത്തര മേഖലയിൽനിന്നു സമാഗതനായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീമകായന്റെ ബാഹ്യമുഖലക്ഷണം പ്രതിരോധംകൊണ്ടല്ലാതെ ആക്രമണംകൊണ്ടു ഭണ്ഡകർമ്മത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല ഭിഷ്ണുവരുടെ നീചകൃത്യങ്ങൾ പരോപകാരാത്മകമായുള്ള ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തെ വിഘാതപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിനാലും ഉപയുക്തമാകുന്ന പ്രതിരോധസജ്ജകളാണ് ആ അവയവങ്ങൾ. സഭാനടപടികളിൽ സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സുമുഖൻ പ്രഥമവീക്ഷണത്തിൽതന്നെ ബാഹ്യമണ്ഡലാധിപന്മാരുടെ ഭരണപാടവം പരമ്പരാഗതമായുള്ള ഒരു ഉൽകൃഷ്ടകലത്തിലെ വസ്തുലസന്താനമെന്നു് ആർക്കും നിഷ്പ്രയാസം ഭർസനംചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള കലീനതയും, അനുഭവംകൊണ്ടും ആലോചനകൊണ്ടും ലോകപര്യടനംകൊണ്ടും സമാജിച്ചിട്ടുള്ള രാ

ഷ്ടീയവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ പ്രയോഗത്തിനു് ത്രിലോകസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയും അധികമായിപ്പോകാത്ത കർമ്മകശലതവും വേണ്ടുവോളം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആദർശങ്ങളുടെ ഔന്നത്യത്തിലും, പ്രവർത്തനപരിപാടിയിലേയ്ക്കുപേണ്ട കാര്യക്ഷമതയിലും തന്റെ സമപ്രവർത്തകന്മാർ തന്നോളം എത്താത്തതിനെപ്പറ്റി സഭാ അക്ഷമനായി വർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആ സമിതിയിലെ 'കന്യതികുട്ടൻ.' അഥവാ ഒരാൾ ഒഴിച്ചു വേറെ ആരേയും അനുസരിക്കാതെ ചിന്താവനത്തിലെ സിംഹകിശോരങ്ങളുമായി നിർഭയം വിഹരിക്കുന്ന ഭരതരാജകുമാരൻ. ആ സമിതിയിലെ ഓരോ വ്യക്തിയേയുംപറ്റി ഇതുപോലുള്ള സംക്ഷിപ്തവിവരണങ്ങൾപോലും ഈ ചെറുകഥാകായത്തെ അനാവശ്യമായി വിപ്ലിക്കുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെ അഷ്ടദിക്പാലന്മാരുടെ സംയോഗമഹിമയെ സ്പർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് അർദ്ധശതാബ്ദത്തോളംകാലം വ്യഗ്രമായ ആത്മീയചിന്തയിൽ ബുദ്ധിന്ദ്രിയത്തെ ക്ലേശിപ്പിച്ചു മാതൃഭൂമിയുടെ ഐക്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്നുള്ള ആദർശത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ്വവ്യക്തിയാണ്.

സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അനേകകോടി ജനങ്ങളുടെ ആരാധനാമൂർത്തിയായി സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കു വിലപോരുന്ന മഹത്വമാർന്നിരുന്നു എങ്കിലും അവരെല്ലാവരും, 'കന്യതികുട്ടനായ' ഭരതരാജകുമാരൻ പോലും ഭയഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ധ്യക്ഷപീഠത്തിനടുത്തിരുന്ന് ബുദ്ധിന്ദ്രിയത്തെ സഭാനടപടികളിലും കരണരൂപങ്ങളെ ഒരു 'തക്തി'യിലും വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മെലിഞ്ഞ ഹൃസ്വകായനായ ഒരു വയോവൃദ്ധനെന്നായിരുന്നു. ശരീരം വാർദ്ധക്യംകൊണ്ടും ദീർഘകാലക്ലേശംകൊണ്ടും ദുർബലമായിരുന്നു. മുഖത്തു കളിയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ശിശുക്കളിൽ കാണുന്ന നിഷ്കാപത്വമാണ്. എന്നാൽ ഇതിഹാസകാലങ്ങളെ അനുസ്മരി

പ്പിക്കുന്ന മഹാരഥനായ ആ സഭാംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം കേവലം ആജ്ഞാകരനാക്കിത്തീർത്തിരുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്? അത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവൻ ചിലപ്പോൾ ആ വൃദ്ധനേത്രങ്ങളിൽ കൂടി തുറിച്ചുനോക്കാനായിരുന്നതുതന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടി പ്രദേശത്തെ വലയംചെയ്തിരുന്ന സാമാന്യ വസ്ത്രം മുട്ടോളംമാത്രമേ അതിന്റെ കൃത്യം നിവ്ഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശിരോവക്ഷസ്സുകളും പാദങ്ങളും നഗ്നങ്ങളായിത്തന്നെ കാണപ്പെട്ടു. സഭാംഗങ്ങളിൽ ചിലർ 'ബാപുജി' എന്നും, മറ്റുചിലർ 'മഹാത്മജി' എന്നും കൂടക്കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തിരുന്നതല്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമോച്ചാരണം ആരിൽനിന്നും കേൾക്കാമായിരുന്നില്ല. അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേതന്നെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു നൃൽചക്രത്തിന്റെ ഭ്രമണം നിത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ആ മൺകുടിലിലെ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമായിരുന്നത് അനേകകോട് ജനങ്ങളേയും ബഹുസാമ്രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. യുദ്ധം ജനസമൂഹങ്ങളെ ഭരിതഗർത്തങ്ങളിലേയ്ക്കു ആഴ്ത്തുവാൻമാത്രം പര്യാപ്തമാകുന്നതും ഭൂമുഖത്തിൽനിന്ന് നിഷ്ക്വാസനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും ആയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോടു് സമ്പൂർണ്ണമായ ആനുകൂല്യമാണ് അവിടെ കാണുമാറായത്. എന്നാൽ മണ്ഡലാധീശപരന്മാരുടെയും, സാമ്രാജ്യപ്രഭുക്കളുടെയും, രാജ്യമോഹോഷ്ടാവും ധനതുഷ്ടിയുംനിമിത്തം മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ നിപാതം അതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മെഴലികമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്രൂരായുധങ്ങൾകൊണ്ടു നിവ്ഹിക്കപ്പെടുന്ന ദൈഷ്ട്യത്തെ അമർത്തുന്നതിന് ക്രൂരായുധങ്ങൾതന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഒരുപക്ഷവും നേരേമറിച്ച് ക്രൂരായുധങ്ങളെ അസ്ത്രശക്തങ്ങളാക്കുന്ന അഹിംസാപ്രതമാണ് അനുഷ്ഠേയമെന്ന് മറ്റൊരുപക്ഷവും വാദിച്ചിരുന്നു. ഈ വാദ

ഗതി അതിന്റെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചുതന്നെ ക്രമേണ തീക്ഷ്ണമായി വന്നിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള തീരുമാനം അറിയുവാൻ ലോകം മുഴുവനും തീവ്രമായ ഉത്ക്കണ്ഠയോടു് കാത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ആ കുടിലിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന പത്രപ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം സ്പഷ്ടമാക്കിയിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആ തീരുമാനം നാല്പതു കോടി ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണെന്ന് ലോകം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിനുള്ള ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ഭാഗധേയവും കിരീടധാരികൾ, ഭരണമേധാവികൾ, സേനാനായകന്മാർ, വ്യവസായസമ്രാട്ടുകൾ മുതലായവരുടെ അനന്തരപരിപാടികളും ആ മൺകുടിലിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകാവുന്ന നിശ്ചയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. പാവങ്ങളെ നിരത്തുകയാക്കാൻ പോരുന്ന ഭീമാകൃതികളായ വെടിമരുന്നുകോട്ടകളും സാമാന്യജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പഗരിമയേയും അതിശയിക്കുന്ന നിശിതായുധസംഭരങ്ങളോടെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സേനാവൃഹങ്ങളും മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ പാലാഴിമഥനം അഭിനവമായി അനുവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി കാത്തുനില്ക്കുന്ന നൗകാസഞ്ചയങ്ങളും ജയദ്രഥധം സാധിക്കുന്നതിന് പാതംസാരഥിയായ ഭഗവാൻ അനുഷ്ഠിച്ച സൂത്രമണ്ഡലാപ്താനം കലികാലത്തിലും ആവർത്തിക്കുവാൻ രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ വ്യവസായശാലകൾ അനുനിമിഷം വമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിമാനപംക്തികളും അക്ഷമരായി ആ മൺകുടിലിലെ തീരുമാനം അറിയുവാൻ കാത്തിരുന്നു.

സഭാംഗങ്ങളുടെ വാദപ്രതിവാദം സ്വയമേവ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ലക്ഷണം കണ്ടില്ല. എല്ലാവരുടേയും അക്ഷികൾ ഏകവസ്ത്രധാരിയായ വൃദ്ധനിലേയ്ക്കു ചാഞ്ഞു. അവസാനതീരുമാനത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുവാനുള്ള ഒഴുനസ്ഫുടത ശിശുതുല്യനായ ആ വയോവൃദ്ധൻ മാത്രമേ സിദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ആ മഹാരഥന്മാർ മനസ്സാവാലോ ബിച്ചു സമ്മതിച്ചു. വൃദ്ധന്റെ കരണേത്രങ്ങൾ അവയുടെ വ്യാപാരത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചു. നൃൽചക്രത്തിന്റെ ഭ്രമണംനിലച്ചു. സഹപ്ര

വർത്തമാനത്തെ അഭിലാഷാനുസാരം സ്വാഭാപ്രായപ്രകടനത്തിന് അദ്ദേഹം മുതിർന്നു. ആ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു നിർഗ്ഗമിച്ചതങ്ങളാകുന്ന വാങ്മൗഢ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ആ സഭാവേഷി നിശ്ചേഷ്ടമായി.

“ബാപുജി” എന്നൊരു ശൈശവാക്രമം അതിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതതപംകൊണ്ടു് ആ രംഗത്തിന് യവനികചാത്തി.

രാജന്റെ മുന്നകമ്പടിയോടുകൂടി വീട്ടിൽ നിന്നുതിരിച്ച മാലതി ബാപുജിയുടെ കടിയിനു സമീപം എത്തിയപ്പോൾ തങ്ങൾ മാതാവിന്റെ ആജ്ഞയെ ധിക്കരിക്കുകയല്ലേ എന്നു് അവൾക്കു് സംശയമുണ്ടായി. എന്നാൽ രാജനു യാതൊരു ക്രൂരതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ബാപുജിയുടെ സന്നിധാനം എപ്പോഴെങ്കിലും തങ്ങൾക്കു് അപ്രവേശ്യമായിരിക്കുമെന്നു് വിചാരിക്കാൻ അവൻ തയാറല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് മാതാവിന്റെ ആജ്ഞ ബാപുജി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അറിഞ്ഞാൽ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ അതു പിൻവലിക്കപ്പെടുമെന്നും അവനു് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വസ്തുതകൾ അവൻ സഹോദരിയെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു് ധൈര്യപ്പെടുത്തി. അവർ ദ്വാരപ്രദേശം തരണംചെയ്തു് കടിയിലേക്കു് നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾക്കു് ആശ്ചര്യമുണ്ടായി. ആ ഭവനനാഥന്റെ നിയമങ്ങൾ സുപരിചിതങ്ങളാകുകൊണ്ടു് പരിരക്ഷിതജനങ്ങളാൽ തന്നെ ആ ശിശുക്കളുടെ മാർഗ്ഗനിരോധം ചെയ്യുകയോ ആഗമനകാരണം അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ക്രമേണ അവർ ഭവനദ്വാരത്തിൽ എത്തി അകത്തോട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം മൗനാവലംബികളായിക്കണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് മാലതി ധൈര്യം സംഭരിച്ചു് തനിക്ക് സുപരിചിതനായ വൃദ്ധനെ വിളിച്ചു് തങ്ങളുടെ ആഗമനവൃത്താന്തത്തെ അറിയിക്കയാണുണ്ടായതു്.

വൃദ്ധൻ തന്റെ തൽക്കാലസ്ഥിതിയേയും ആ സഭയുടെ അപ്പോഴത്തെ ഗൗരവത്തേയും

പാടെ വിസ്തരിച്ചു് ഒരു മന്ദഹാസത്തോടെ ആ ബാലികാബാലന്മാരെ സ്വാഗതംചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈശവലീലകൾ കണ്ടറിഞ്ഞിരുന്ന ആ ജനകീയനേതാക്കന്മാരും ആശ്ചര്യലേശം കൂടാതെ ആ സമാഗമത്തിന്റെ അനന്തരരംഗങ്ങളെ സഹഷം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രാജനും മാലതിയും നിസ്സങ്കോചം ബാപുജിയുടെ സമീപം എത്തി ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും ഇരുപ്പു പിടിച്ചു.

മാലതി.—ബാപുജി, ഇന്നു് ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലെന്നു് അമ്മ പറഞ്ഞു. അമ്മ അറിയാതെയാണു് തങ്ങൾ വന്നതു്. തങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലേ?

ബാപുജി:—എന്തു്? ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലെന്നോ? അങ്ങനെ പറയാൻ ആർക്കു് ബാധകം. അമ്മ ശാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയണം, ബാപുജിയുടെ അടുക്കൽ പോകരുതെന്നുപറഞ്ഞാൽ ബാപുജിയെപ്പോലെതന്നെ അനുസരണക്കേടു കാണിക്കുമെന്നു്.

മാതാവിൽനിന്നു ശാസനമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഭയം ഇങ്ങനെയുള്ള ആശ്വാസവചനങ്ങൾ കൊണ്ടു് ദൂരീകരിച്ചതിനുശേഷം അവരുമായി അദ്ദേഹം നർമ്മസല്ലാപം ആരംഭിച്ചു.

തോട്ടത്തിൽ ജലസേചനംചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തേപ്പറ്റിയുണ്ടായ വിവാദത്തേയും ഒടുവിൽ രാജൻ നിർദ്ദേശിച്ച മദ്ധ്യസ്ഥതീരുമാനത്തേയും അവർ രണ്ടുപേരുംകൂടി അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി

ആ മദ്ധ്യസ്ഥതീരുമാനത്തിനു മാതാവിന്റെ അംഗീകാരം സിദ്ധിക്കേണ്ടതിനു ബാപുജി തങ്ങളോടുകൂടിവന്നു ശുപാർശചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ അപേക്ഷ.

ബാപുജി എഴുന്നേറ്റു. മാലതിയുടെ ഗൃഹത്തിലെ തോട്ടത്തിൽ നട്ടുവളത്തിയിരുന്ന ഏതാനും ചെടികൾക്കു ജലസേചനംചെയ്യുന്ന

തിന് അവാർക്കു സിദ്ധിച്ചിരുന്ന അധികാരത്തിന്മേൽ രാജൻ പുറപ്പെട്ടുവിട്ടിരിക്കുന്ന അവകാശവാദം തീരുമാനിക്കുന്നതിന്, ഭൂമിസ്വത്തുക്കളുടെ വിസ്തൃതിയുണ്ടിരുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ പരസ്പരാക്രമണങ്ങൾ ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭൂസ്ഥിതിയുടെ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആലോചനകൾ വഴിമാറിക്കൊടുക്കട്ടെ. മാലതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്ന അവകാശത്തിനുപകരം അതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യമായ ഒരു അവകാശത്തിന്റെ ദാനംകൊണ്ട് അവളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു മദ്ധ്യവയസ്സായും കർഷകകലജാതയുമായ ഒരു തരുണിയോടു് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാവിപത്തിനെ ഉച്ചാടനംചെയ്തു മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നവയുഗത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാനുള്ള യത്നങ്ങൾക്കു് അനേകകോടി ജനങ്ങളെ സമർത്ഥന്മാരാക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പ്രാപ്തമാകുന്നതിനു് അവലംബിക്കേണ്ടതായ മാർഗ്ഗങ്ങളേപ്പറ്റിയുള്ള ആലോചനകൾ നിങ്ങളിനിൽക്കട്ടെ. മാലതിയും രാജനും തമ്മിലുള്ള തർക്കവും അവരുടെ അപേക്ഷയും ഒരു അടിയന്തിരാവസ്ഥയെ സജ്ജാതമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ന ഭാനുപതികൾ തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കണമെന്നും തന്റെ ആരോഗ്യത്തിനുവേണ്ടി പതിവായി നടത്തിവരാറുള്ള സായാഹ്നപത്യാസം അന്നു് അല്പം നേരത്തേ തുടങ്ങിക്കളയാം എന്നും വിധിച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം ബാലികാബാലന്മാരുടെ സഹചരണത്തോടെ ബഹിർഗ്ഗമനംചെയ്തു.

ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ അലസഭാവം ചെട്ടെന്നു നിങ്ങളി ഓരോരുത്തരും ബാപുജിയോടു് അടുത്തുതുടങ്ങി. ഒരു സുപ്രസിദ്ധ ലണ്ടൻ പത്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധി:—എന്റെ പത്രത്തിനു് അയച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ദയവുചെയ്തു് ഒരു പ്രസ്താവന നൽകുമോ. ബാപുജി:—(മനുഷ്വേരവദനനായി) മാലതിയുടെ അവകാശങ്ങളിൽ രാജൻ കൈകടത്താൻനോക്കുന്നു. ഞാൻ അതു തീരുമാനിക്കാൻപോകയാണു്.

താൻ അധികരിച്ചുനായെന്നുള്ള വിചാരത്താൽ ആ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു.

മറെറാരാൾ:—(അദ്ദേഹം ന്യായാക്കിലെ ഒരു ന്യൂസ് ഏജൻസിയുടെ പ്രതിനിധിയായാണു്) അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ അവിടത്തെ നിശ്ചയങ്ങൾ അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.

ബാപുജി:—(ഗൌരവഭാവത്തിൽ) രാജന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതീരുമാനം അംഗീകരിക്കണമെന്നു ഞാൻ ഇന്ദിരാവതിയോടു് അപേക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നു. മടങ്ങുമ്പോൾ ഫലം അറിയിക്കാം.

ചിത്തഭൂമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കുമെന്നു് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു് ആ പത്രപ്രതിനിധിയുടെ നേത്രങ്ങൾ വികസിച്ചു.

ഒരു ചിന്തപ്രതിനിധി:—പ്രവർത്തകസമിതി ഇനിയും എപ്പോൾ സമ്മേളിക്കുമെന്നു ദയവു ചെയ്തു് അറിയിക്കുമോ.

ബാപുജി:—പ്രസിഡൻറിനോടു ചോദിക്കുക. ഭക്ഷിണഭാരതീയനായ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ:—ദയവുചെയ്തു് ഇന്നത്തെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെക്കൂടി പങ്കുകൊള്ളാൻ അനുവദിക്കണേ.

ബാപുജി:—ഓഹോ. എനിക്കു സന്തോഷം തന്നെ

അയാൾ:—പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രസാദത്തിനായി കൈനീട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വെറുക്കുയ്യോടെ അയയ്ക്കുയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കട്ടെയോ.

ബാപുജി:—(പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു്) അതാ, നിങ്ങളുടെ വലയിൽ ഞാൻ പിന്നെയും വീണു.

അയാൾ തൊഴുതു വിടവാങ്ങി. ബാപുജി തിരിഞ്ഞുനിന്നു പറഞ്ഞു:—“നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യംകൂടി ചെയ്യണം. വിദൂരദേശങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മുടെ അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്ന മാനുരോടു് എന്റെ ക്ഷമാപേക്ഷകൾ എനിക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക.”

അ ഇതാ ത ന്

(എൻ. ഗോപാലൻനായർ ബി. എ. ബി., എൽ)

താണു, താണിയിരുൾകോണിൽകിടക്കുന്ന
ഞാനൊരു മൺതരിമാത്രമല്ലേ!
ഇല്ല, മിനക്കവും ഭംഗിയു, മെന്നാലെ-
ന്നുള്ളിലുമാശകൾ പൂത്തിരുന്നു.
വിശ്വത്തെയാക്കെയുമെന്നിലൊതുക്കുവാ-
നസ്വസ്ഥമായിരുന്നെൻ ഹൃദയം...

എണ്ണമില്ലാത്തപൊൻപൂക്കളിങ്ങെത്രമേ-
ലല്ലണിക്കൂന്തലിൽ ചാത്തിയാലും,
ഇല്ലനിശീഥിനി, കക്കുഞ്ചിംബത്തെയും-
ക്കൊള്ളുമഹസ്സിന്റെ ദീപ്തിയേതും!
ക്ഷുദ്രനാണെങ്കിലും, കണ്ണുജോരെന്നാത്മ-
ശുദ്ധിയിൽ മേന്മകൾ കണ്ടിരിക്കാം...

തള്ളിക്കയറും തിരകളാലുള്ളിലെ
ഭേദനവേലം വെളിപ്പെടുത്തി,
സർവ്വംതന്നിലടക്കുവാൻപോരുന്ന
ഗർവ്വത്തിലാഴിയിരവിടുമ്പോൾ,
താഴ്വരത്തോപ്പിലെച്ചെന്തളിർചില്ലയിൽ
തുമകലൻവിടൻപുഷ്പം

കേവലം തന്നാത്മസുരഭംതുകിയി-
ഭൂവിന്റെചിത്തം കവൻവല്ലോ!

എത്രയോ കാലമായിശിലാശൈലങ്ങൾ
ഉഗ്രതപസ്സിലുറച്ചുനിൽക്കേ,
പുൽക്കൊടിത്തുവിലുഷസ്സിന്റെചുംബന-
മുദ്രപോൽ മിന്നിയ മഞ്ഞുതുള്ളി
പൂമുകിൽഖണ്ഡമായ് പൊങ്ങിയാവിണ്ണിലും-
വാർമഴവില്ലൊളി ചാത്തിയല്ലോ!
ഞാനും, മെൻകാരിയും കൈവിട്ടൊരുസ്നഹ-
ഗായകനായിച്ചമഞ്ഞുമനിൽ.
എന്തൊരുചാപലും; ചൊല്ലിടാ; മെൻസ്നേഹ-
ബന്ധമിഭൂവിനോടൊന്നുമാത്രം!

മൽപ്രാണവായു കലൻഗാനങ്ങളി-
വിശ്വത്തിൻഘൃത്തിലലച്ചിടുമ്പോൾ
അജ്ഞാതനാമെന്നെയോർത്തതിൻകണ്ണിലൊ-
രശ്രുകണിക തുളുമ്പിനിൽക്കാം...!

ജീവിതംകൊടുത്ത മൂടപടവുമണിഞ്ഞു, ജീവികളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനെന്ന
യുന്ന മരണമത്രേ നിദ്ര. അതിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ തലചായ്ക്കാൻ കൊതിക്കുമ്പോഴും
മനുഷ്യൻ മരണത്തെ പഴിക്കുന്നു!

* * * * *

അനന്തമായ ആകാശത്തു വിരാമചിഹ്നങ്ങളിട്ട തുക്കെയും, ക്ഷണികങ്ങ
ളായ മഞ്ഞുതുള്ളികളിൽ വൈരപ്പെടിയിട്ടു വിളക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ഹൃദയം
ആനന്ദമന്ദലമാകാറുണ്ടു്!

* * * * *

മാനുഷീകരണം

(മജ്ജിമ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ബി. ഏ., ബി. എൽ.)

ഇശ്വരനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന വികൃതിയെപ്പറ്റിയാണ് രണ്ടുവാക്കു പറയണമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ ആകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തു തെളിവിലെ ആസ്പദമാക്കിയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം തന്റെ അധീനത്തിലാക്കണമെന്നു മനുഷ്യനുള്ള ദുരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടേ ആ നിവ്വചനം സ്വീകരിക്കാൻ തരമുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനേപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല. നിറം, തരം, ആകൃതി, പ്രകൃതി ഇതിലൊക്കെ അവർതമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവാം. ഇതിൽ ഏതുനിറത്തിലുള്ള മനുഷ്യനേ ആണു് എന്തുതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനേആണു് ദൈവം തന്റെ ആകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽകൊള്ളാമായിരുന്നു. യുദ്ധമാർക്കു ദൈവത്തിന്റെ ആകൃതി ആണെന്നു പറയാൻ ഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ കറുത്ത യുദ്ധനും വെളുത്ത യുദ്ധനും ഉണ്ടല്ലോ. ദൈവാ കറുത്താണോ വെളുത്താണോ ഇരിക്കുന്നതെന്നു പറയണം. വെളുവെളു എന്നിരിക്കുന്ന സായിപ്പും കറുക്കറ എന്നിരിക്കുന്ന നീഗ്രോവും ഉണ്ടു്. ഇവർ രണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആകൃതി എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിറവും തരവും ഒന്നുമല്ല; കണ്ണു്, മൂക്കു്, കൈ, കാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവയവങ്ങളെ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ എന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉടനെ ഉത്തരം പറയണം. മനുഷ്യനു ബാഹ്യവസ്ത്രങ്ങളും അന്തഃകരണവും ആത്മാവും കൈ ഉള്ളതുപോലെ ദൈവത്തിനും ഉണ്ടോ?

പരമാത്മസ്വരൂപി എന്നു പറയുന്ന ദൈവത്തിനു മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഒരു ആത്മാവുകൂടി ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതു സൂക്ഷിച്ചുവേണം. ആകപ്പാടെ ദൈവത്തിനെപ്പിടിച്ചു മനുഷ്യനാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മെ വലുതായ യുക്തിഭംഗത്തിലും കഴപ്പത്തിലും കൊണ്ടുചെന്നു ചാടിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യവും വിവേചനശക്തിയും ആയ ഈ മാനുഷീകരണത്തിന്റെ ബീഭത്സത ഞാൻ ഇതിടെ കണ്ട ഒരു പടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. മേൽമീശയുള്ള പരമേശ്വരന്റെ പടം ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഹിറാ'ലിറ്റോലെ മീശവെച്ച പരമേശ്വരനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണു കാണുന്നത്. പാളത്താറുള്ള ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുമഹേശ്വരന്മാർ പാണ്ടിക്കാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. സാരിയും ജമ്പറും ധരിച്ച സരസ്വതിയെ പൂജാവിഷ്ണു കാലത്തു പലയിടത്തും കാണാം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പീലിത്തിരുമുടി വേണമെന്നുവെച്ച മനുഷ്യന്റെ നൈയാസം ശിവാനുശ്ചലവും കടുംതുടിയും ഇരിക്കട്ടെ എന്നുവെച്ചതു്. പറയരു് ഉൾക്കാലത്തും അവരെപ്പോലെ സംസ്കാരത്തിൽ താഴ്ന്ന പടിയിൽ നിൽക്കുന്നവരും വെച്ചുപൂജിക്കുന്ന മാടൻതമ്പുരാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വെട്ടുകുത്തി കാണാം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ ആദർശത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും സൗന്ദര്യബോധത്തിനും അനുരൂപന്മാരായ ഈശ്വരന്മാരെയും ഈശ്വരരിമാരെയും മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ സ്വപ്നലോകനിയന്ത്രാവായ ഈശ്വരന്റെ, അഥവാ നിയമകൾക്കതിരെയെ രൂപം കണ്ടതാൻ? ആ ശക്തിയിൽ ലിംഗഭേദം കണ്ടുപിടിച്ചതാൻ? അബദ്ധം! അസംബന്ധം!

ആ കണ്ണു നീർ

(സി. ഐ രാമൻനായർ ബി. എ.)

ഗുരുദേവന്റെ ഭേദവിധേയം സംഭവിച്ചത്, 1941 ആഗസ്റ്റ് മാസം 7-ാം തീയതി ആയിരുന്നു. ആ വർഷം, മേ മാസത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ 80-ാമത്തെ ജന്മദിനം വിശ്വമാകെ, വിശേഷിച്ച് ശാന്തിനികേതനത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ സജീവമായി സഹകരിക്കുന്നതിന് രവീന്ദ്രനാഥന്റെ ആരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അക്കാരണത്താൽ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ചുള്ള പ്രധാന സമ്മേളനങ്ങൾ മഹാകവിയുടെ ശാന്തിനികേതനത്തിലുള്ള സ്വന്തം ആശ്രമത്തിന്റെ പുരോഭാഗത്തുവെച്ചാണ് നടത്തപ്പെട്ടത്. ത്രിപുരമഹാരാജാവിനാൽ സമ്മാനിതമായ “ഭാരതഭാസ്കരൻ” എന്ന ബഹുമതിമുദ്ര മഹാരാജപ്രതിനിധിയിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കുവാൻ കൂടിയ മഹാസദസ്സും ഈ സ്ഥലത്തുതന്നെ ആയിരുന്നു. മഹാകവിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാത്തുരക്ഷിച്ചുപോന്ന ഡാക്ടർമാർ കായികമായ ആയാസത്തിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിവതു നിഷ്കൂഷിച്ചിരുന്നു. എൺപതാണ്ടുകളുടെ ഭാരം രവീന്ദ്രന്റെ ശരീരത്തെ തികച്ചും പരവശമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭ അപ്രതിമവും മേധാശക്തി അപ്രമേയവുമായി അക്കാലത്തും ഉജ്ജ്വലിച്ചിരുന്നു. സർവ്വാംശമായി സാഹിത്യകൃതികളുടെ നിർമ്മാണംകൊണ്ട് ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസ്തുതമാണ്. സ്വഹസ്തലിഖിതങ്ങളായിരുന്നു ഈ കവനതല്പരങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ. അക്ഷരങ്ങളുടെ വടീവും മുഴുപ്പും തെളിമയും ഈഷലെങ്കിലും യൗവനകാലത്തേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. എങ്കിലും മുൻപറഞ്ഞതുപോലെ ബാഹ്യലോകവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തെ ഭീഷഗ്വരന്മാർ

കർക്കശമായി നിയന്ത്രിക്കത്തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക സുസ്ഥിതി അപകടഗുസ്തമായിരുന്നു. ആരോഗ്യസമ്പാദനത്തിന് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വിധേയനായിത്തീരണമെന്നുള്ള വിഭജാഭിപ്രായത്തെ ഗുരുദേവൻ ആദരിയ്ക്കുകയാൽ തന്നിവൃത്തിയ്ക്കായി ജൂലൈ മാസം 25-ാം തീയതി അദ്ദേഹം കൽക്കത്താനഗരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു.

ശാന്തിനികേതനത്തിലെ അന്നത്തെ ആവേർപാട്ടരംഗം! രാവിലെമുതൽ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി. ശാന്തിനികേതനത്തിൽനിന്നും ശ്രീനികേതനത്തിൽനിന്നും ബഹുശതം സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ഗുരുദേവന്റെ ആശ്രമപ്രദേശത്തെ വലയംചെയ്തു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ യാത്രപറച്ചിലായിരുന്നു എന്ന് സർവ്വശക്തനാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും എൺപതു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ! ശിഷ്യന്മാരും ബന്ധുമിത്രാദികളും എങ്ങനെ പരിഭ്രമിക്കാതിരിക്കും? എന്നാൽ ആ പരിഭ്രമം വെളിയ്ക്കുകാണിക്കാമോ? ഗുരുദേവന്റെ അന്തർനേത്രങ്ങൾ അതിന്റെ ആന്തരാത്മത്തെ ഗ്രഹിക്കുകയില്ലേ! അവർ ഒന്നിനും ശക്തരായില്ല. അന്ധരുടെ നോക്കിലും വാക്കിലും സർവ്വതരം വ്യാകുലത ദൃശ്യമായിരുന്നു എങ്കിലും, അവനവന്റെ ഹൃദയഭാരം അന്യനിൽനിന്നും മറയ്ക്കുന്നതിന് ഏവരും ഒരുപോലെ പണിപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ കാൽപെരുമാറ്റത്തിന്റെ മർമ്മശബ്ദംപോലും ഗുരുദേവന്റെ ശരീരമനസ്സുകളുടെ സൈപരതയെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർ മുൻകരുതലോടെ വർത്തിച്ചിരുന്നു. രവീന്ദ്രന്റെ യാത്രാമുഹൂർത്തം സമാഗതമായി. ആശ്രമവാസികൾ തങ്ങളുടെ ‘ജീവനെ’ ഒരു നോക്കുകൊണ്ടുവാൻ നിന്നിമേഷരായി പരിസരങ്ങളിൽനില്ക്ക

കൊണ്ടു. പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു 'ആതുരമഞ്ച'ത്തിൽ പരിക്കുപറ്റിയവർക്കായിട്ടുമാണിരുന്ന അവരുടെ ആരാധനാവിഗ്രഹത്തെ അവർ കണ്ടു. തന്നെ കാണുവാൻ കൂടിയിരുന്ന ഇഷ്ടജനത്തോടു കൂട്ടിച്ചു രണ്ടുവാക്കു പറയുവാൻപോലും അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേവലമായ മൗനം, നിശ്ശേഷമായ നിശ്ശബ്ദത, പ്രണയമന്ത്രിയായ പ്രണാമങ്ങൾ, മുകളിലും അത്ഥപ്രാപ്തമായ പ്രത്യഭിവാദനം ഇങ്ങനെ മർദ്ദിപ്പിക്കുന്ന ഏതാനും മാതൃകാവിഷയങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ വിശ്വഭാരതീയരുടെ ഹൃദയം വഹിച്ചിരുന്ന ആ മഞ്ചം ശാന്തിനികേതനത്തെ എന്തെന്നോടും അശാന്തമാക്കിക്കൊണ്ടു് ആശ്രമപ്രാന്തത്തെ അതിക്രമിച്ചു് അപ്രത്യക്ഷമായെന്നേ പറയേണ്ടു! അതുവരെയും അടക്കിയൊതുക്കി

വെച്ചിരുന്ന ഹൃദയവ്യഥയും ഭക്തിപ്രേമങ്ങളും ആ അനർഘമഞ്ചത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാത്രത്തിൽ ആയിരമായിരം ഉൽക്കണ്ഠാകുലമായ കണ്ഠങ്ങളിൽനിന്നും ഏകശ്വാസത്തിൽ "നമ്മുടെ ശാന്തിനികേതനം" എന്ന മഹാവാക്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടു. ഈ ആശ്രമത്തെ ആശ്രമാന്തരീക്ഷം മാറ്റാൻ കൊണ്ടു. അതിന്റെ നേരിയ അലകൾ ഗുരുദേവന്റെ കാതുകളിൽ ചെന്നുപററി. രണ്ടുതട്ടി കണ്ണീർ ആ കണ്ണുകളെ നനപ്പിച്ചുകയറിയൊഴുകി.

ഒരു പന്ത്രണ്ടു ദിവസത്തെയ്തുകൂടി മാത്രമേ ഗുരുദേവൻ ഐഹികജീവിതം വിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്നതോർക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണീർതളിർകൾ!

വിടിൻകൊഴിയുന്ന പൂക്കൾ നിത്യതയുടെ കാൽവയ്ക്കുകളത്രേ!

* * * * *

ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പൈതൽ, അതു മറന്നിട്ടു്, മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിവേകിയാകുന്നു!

* * * * *

നക്ഷത്രങ്ങളെ മറച്ചു ഇരുൾ പകലിന്നലങ്കാരമാണു്. തന്റെ പക്കലുള്ള വെളിച്ചം മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു കൊടുത്തിട്ടു്, രാത്രി, ത്രാഗിയെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നു!

* * * * *

മനുഷ്യൻ, ഉള്ളിലെ മൃഗത്തിനു പകരം പാവപ്പെട്ട മൃഗത്തെ ബലാൽവിട്ടിട്ടു കരുതിചെയ്തിട്ടു്, തന്റെ പരിശുദ്ധാംശത്തിനു പകരം, ചെടിയുടെ പരശുദ്ധാംശത്താൽ അതു ചെയ്യുന്ന പുഷ്പാഞ്ജലിയെ അപഹരിച്ചു്, ആ നിർമാല്യത്താൽ തന്നെ അങ്ങയെ പൂജിച്ചു് സ്മരണാകുന്നു!

* * * * *

അല്ലയോ നിശിഥിനി, അവർക്കെന്തെ ദയയ്ക്കു നമസ്കാരം! ചിരിപ്പിക്കുന്നതും കരയിക്കുന്നതുമായ അനിത്യവസ്തുക്കളെയെല്ലാം ഇരുൾച്ചേരിലേയ്ക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടു്, അവിടുന്ന്, നിത്യസ്മരണയായ താരകങ്ങളെ മാത്രം എന്റെ കൺ മുമ്പിൽ നിരത്തിവയ്ക്കുന്നുവല്ലോ!

പതിവൃത

(തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള)

ഭാഗ്യ ഭർത്താവിനേയും ഭർത്താവു ഭാഗ്യയേയും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു വിശ്വസിച്ചു—അങ്ങിനെയൊരു ഗൃഹത്തിൽ ആ കുട്ടികൾ ഉത്സാഹമായി വളർന്നു. അവിടെ ആക്ഷതനെന്നും ഒരു പരാതിയുമില്ല. ഒരനോട്ടത്തിൽ എത്ര സുഭിക്ഷമായ ഗൃഹം! ആക്ഷം കൊതിത്തോന്നും.

പക്ഷേ ആ ഗൃഹത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു, അങ്ങു നിഗൂഢതയിൽ, ഒരു തീക്ഷ്ണപുകയുന്നുണ്ടായിരുന്നതായി എനിക്കു തോന്നി. അസുഖകരമായ അനന്തരഫലങ്ങളുള്ള ഒരു വാത്ത് ഞാൻ നിമിഷപ്രതി പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നോ ആ വീട്ടിൽ സാരമായ ഒരു കുറവുണ്ടു്. അങ്ങിനെയിങ്ങിനെ ആക്ഷം അതറിയാൻ കഴിയുകയില്ല. അജ്ഞാതവും ശക്തിമത്തും ആയ രെടിയാഴുക്കു്, അവരുടെ ജീവിതത്തിനു് ഒരു ഗാഢീർപ്പും നൽകിയിരുന്നു. പാവങ്ങൾ കുട്ടികൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു് ആനുകൂല്യം കൊണ്ടിരുന്നു. ആ താളത്തിനൊത്തു ചിലച്ചുകൊണ്ടു പായുന്ന ആഴമില്ലാത്ത ഒരു കാട്ടാരായിരുന്നു വേണ്ടതു്. ഇവിടെ നിശ്ശബ്ദമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു അഗാധമായ വാഹിനി!

ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഈശ്വരന്റെ കാരണുവായിൽ വിശ്വാസത്തോടെ പറയും 'അവളെക്കുറിച്ച് എനിക്കു് ഒരു വിചാരവും വേണ്ട.' അമ്മയും ആ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിറഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ അമ്മ മൂത്തമക്കളുടെ സുഖസ്ഥിതിയേയും ഭാഗ്യത്തേയുംകുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, എന്റെ തോന്നൽ എല്ലാം അമ്മയെ അറിയിക്കാൻ എനിക്കു തോന്നാറുണ്ടു്. പക്ഷേ എനിക്കു തീർത്തു പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്രസന്നവും അകാരണമെന്നു സാമാന്യബുദ്ധി വിധിച്ചേക്കാവുന്ന തുമായ ആ തോന്നൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭോ

ഷൈകുടക്കിന്റെ സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ പാടു് എങ്ങിനെ പറഞ്ഞു മറെറാരുളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തും. എന്റെ തോന്നലിനു് ഉപോൽബലകമായി കാൽമായ ഒരു സംഭവമാകട്ടെ, ഭാവമാകട്ടെ ഇല്ല. ഞാൻ ആരോടും അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടിയില്ല. ആ ഗൃഹം വിശ്വദിക്ഷം. എപ്പോൾ? എങ്ങിനെ? എന്തുകൊണ്ടു്? അവയുത്തരമില്ല. ആകെക്കൂടി ആ ഗൃഹം കൃത്രിമമായിരുന്നു. എന്റെ ചിന്തകൾ ഞാൻതന്നെ വിഴുങ്ങി.

ചേട്ടൻ സ്നേഹസ്വരൂപൻതന്നെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുൾക്കു് എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു താങ്ങുംതണലുമായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ കടംവീടാൻ അദ്ദേഹം പണംകൊടുത്തു. അതു ചേച്ചി ആഗ്രഹിച്ചു എന്നു തോന്നിയതു കൊണ്ടായിരുന്നത്രേ! ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ പെറ്റമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചു. ചേച്ചി അമ്മയെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടനും അങ്ങിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കുട്ടികൾക്കും ചേച്ചിക്കും വളരെ ഉരുപ്പടികൾ ഇരയിടയ്ക്കു തീർത്തു. ചേച്ചിയോടു ചോദിക്കാതെ ഒരിട പാടുചെയ്യുകയില്ല. സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ ചേച്ചിയുടെ പക്കു് നിരുപാധികമായി ഇഷ്ടാനംകൊടുത്തു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല. ഒരുദിവസം ആ പ്രമാണം കൊണ്ടുചെന്നു കൊടുത്തു. അപ്പോഴും ചേച്ചി ഒന്നു ചിരിക്കുകയൊക്കട്ടെ, പെരുമാറ്റത്തിനു് ഒരു വ്യത്യാസം വരികയൊക്കട്ടെ, ഉണ്ടായില്ലെന്നു ഞാനറിഞ്ഞു. പാവം ചേട്ടനു് എന്നോ ഒന്നു ലഭിക്കുവാനുണ്ടു്.

ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് സഹതാപപൂർവ്വം സ്മരിക്കുവാനേ എനിക്കു കഴിയുമായിരുന്നുള്ളു. കുറച്ചു പിടിച്ചുപോരാ എന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറ

ഞതുപോയതിന് അമ്മ എന്നെ വളരെ ശകാരിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ കുറെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചേക്കും. ഏതോ ഒരു ഭാര്യയെപ്പോലെത്തന്നെ ആവിഷ്കരണത്തിന് ഉതകിയ ഉപകരണമാണ് അദ്ദേഹം. ചേച്ചിയിരിക്കുന്നിടത്തുചെന്നു് അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്, എന്തിനു് ഇങ്ങിനെ ഒരുവേശം ആ പാവത്തിനുണ്ടായി എന്നു്. ഈ നാടകത്തിന്റെ ശോകമയമായ അന്ത്യത്തിനു രൂക്ഷത വർദ്ധിക്കുവാൻ, അതു മുൻകൂർശനമാകുവാൻ ആയിരിക്കാം, ആ മനുഷ്യനു് ഇത്ര സ്നേഹസമ്പന്നമായ ഒരു ഹൃദയം നൽകിയതു്! ചിലപ്പോൾ ചേച്ചിയെ നോക്കിനോക്കി നിന്നു ചേട്ടൻ രസിക്കും. ചേട്ടൻ എന്തിനു ചേച്ചിയെ വിവാഹംകഴിച്ചു?

ഒരുപക്ഷേ ചേച്ചിക്കും അതുപോലെ സ്നേഹവും ആവേശവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവയുടെ പ്രകടനംമാത്രം സാധ്യമല്ല എന്നു വരുതോ?

ഞാൻ ഏതിനെ ഓർത്താത്തു നടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നോ, അതു സംഭവിച്ചു. ഒരു ദിവസം ചേട്ടൻ ചേച്ചിയേയും കുട്ടികളേയും കൊണ്ടുവന്നു. ആ വരവും എല്ലാം അത്ഭുതമായിരുന്നു. ആ തീക്കടക്ക പൊട്ടി അടിയൊഴുക്ക മുകളിൽ വന്നു. കുട്ടികൾ ഓടി ചെവച്ചുവന്നു എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എങ്കിലും ആ ഹൃദയം വിഘടിച്ചുപോയി. ചേട്ടന്റെ മുഖം ഇത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതായി ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങളോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. അഞ്ചുമിനിട്ടുപോലും താമസിക്കാതെ പോയി. കുട്ടികളെ വിളിച്ചുപോലുമില്ല. ചേട്ടൻ അങ്ങു ഓരെയായപ്പോൾ, ഗോമതി 'അപ്പോ' എന്നു വിളിച്ചു കരഞ്ഞു. കാരണം മുന്പൊരിക്കലും അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു ഉമ്മവയ്ക്കാതെ ചേട്ടൻ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല.

ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തു പ്രത്യേകമായി ഒരു ഭാവഭേദവും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു പരമമുഹൂർത്തത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചതിന്റെ അരുണിമ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതു് അവസാനിച്ചു

എന്നു് അവർ സ്വയംചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെയും തോന്നി.

അവർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു് അകന്നുപോയതായി എനിക്കു തോന്നി. പക്ഷേ മറാടും അതു മനസ്സിലായില്ല. 'കേശവപിള്ള എന്താ മിണ്ടാതെ പോയതു്?' എന്നു് അപ്പൻ ചോദിച്ചു. 'എന്താടി, നിങ്ങൾതമ്മിൽ പിണങ്ങിയോ?' എന്നു അമ്മ ചോദിച്ചു. "ഇന്നാളു് ഒരുദിവസം അപ്പൻ ഒരുപാടു ചെവച്ചു് വഴുക്കുപറഞ്ഞു. അമ്മമ്മേ! അമ്മ തനിച്ചിരിക്കുവാം ഓർത്താത്തു് കരയും. മാനത്തുനോക്കും. ഞാഴും" എന്നു ഗോമതി പറഞ്ഞു.

മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ചേട്ടൻ വന്നില്ല. ചേച്ചി ചേട്ടനെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിച്ചുമില്ല. അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നി. ഒരുദിവസം അപ്പൻ ചോദിച്ചു:

"നിങ്ങൾതമ്മിൽ പിണങ്ങാൻ കാരണമെന്താ കണ്ടേതു്?"

അതിനുത്തരമില്ല. ആവർത്തിച്ചുവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു. ഉത്തരമില്ല. അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിത്തയ്ച്ചതുപോലെ തോന്നി. ആ മൗനത്തിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ഗൗരവം കാണാൻ ആരായിരുന്നു!

"നിങ്ങൾതമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായോ" അപ്പൻ ചോദിച്ചു.

"ഇല്ല."

"പിന്നെ ഇതെങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു?"

അതിനുത്തരം മിണ്ടിയില്ല

"നനക്കു് ഇനിയും പോകണമെന്നില്ലല്ലോ".

"ഇല്ല".

ആ ഉത്തരത്തിന്റെ ദാർഢ്യം എന്നെ നടുക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ആ രണ്ടക്ഷരത്തിനു ഇത്രയും ശക്തിയുണ്ടോ? അവഗാഹമായ ചിന്ത അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടു്. തന്നെയുമല്ല, ഒരു ആശ്വാസവും. പാപം ചേട്ടൻ! ഈ രണ്ടക്ഷരങ്ങളാണു്; ആ ആവേശത്തിനു ലഭിച്ച പ്രതിഫലം!

"ഇല്ല". ഇനിയും ആ നരകം ചുമക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നു്!

ചേച്ചിക്കു ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരാതിയുമില്ല. അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ വയ്യ. വേണ്ടതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുപോന്നിരുന്നു. വസ്തുക്കളും വകകളും വേണ്ടുവോളമുണ്ട്. ആണ്ടുതോറും സന്ധാടിക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങിനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ അധികമാക്കും ലഭിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ആ 'ഇല്ല'യ്ക്കു എങ്ങിനെ ഈ ശക്തി വന്നു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങിനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ, അതും നാലുകുട്ടികൾക്കു കാലമായതിനുശേഷം ഉപേക്ഷിക്കുമോ? ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ജീവിതം ഒരു രാജിയല്ലേ?

വിവരങ്ങളറിയാൻ അച്ഛൻ ചേട്ടനെ കാണാൻ പോയി. മടങ്ങിവന്നു. ചേട്ടന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നത്രേ. പഴയ സ്നേഹമായും ബഹുമാനമായുംതന്നെ ആയിരുന്നു. സംസാരത്തിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻതന്നെയും അച്ഛൻ വിഷമിച്ചു.

ചേച്ചി അനുസരണയുള്ള ഭാര്യ ആയിരുന്നുവെന്നു പറയാനൊക്ക. ഒരു നല്ല പിടിച്ചുള്ള കുടുംബിനിയുമായിരുന്നു. അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രമക്കേടുമില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ സ്വാഭാവികതയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, അതു നിർമ്മലമല്ല എന്നുപറയാൻ ധൈര്യമില്ല, എന്നല്ല, ഒന്നു സംശയിക്കുവാൻപോലും തെളിയില്ല.

“ഇല്ല, അങ്ങിനെയൊരു ഭോഷം പറയാനില്ല. ഒരു പുരുഷനും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല”

എന്നാണു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേച്ചി ചേട്ടനും അപഗ്രഥനാതീതമായ ഒരു മഹാപ്രശ്നമായിരുന്നു.

സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ഞാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കു ഒന്നുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അസ്സല്യമായി ചിലതെല്ലാം ഞാൻ ഓക്കുന്നുമുണ്ട്. ആ പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളെ യുക്തികൊണ്ടു ബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുനോക്കും. ആ രംഗങ്ങളെ അപൂർണ്ണമാക്കുന്ന മറാല നീ

ക്കുവാൻ ഉള്ള എന്റെ ശ്രമം ഫലിക്കുന്നില്ല. ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു രഹസ്യമാണത്. ആ രഹസ്യം ഈ പ്രശ്നത്തിനു മറുപടി നൽകിയേക്കും. പക്ഷേ അതൊരു സ്വപ്നമല്ലേ? യാഥാർത്ഥ്യമാണോ?

ചേച്ചി ഒടുവിലത്തെ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാനായി വീട്ടിൽവന്നു താമസിച്ചു. അന്നു ചേട്ടന്റെ പുരപണിക്കാലമാണ്. പ്രസവംകഴിഞ്ഞും ഒട്ടധികംനാൾ ചേച്ചി അവിടെ താമസിച്ചു. ഞാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു. ചേച്ചി വീട്ടിന്റെ തെക്കേവേലിക്കൽ ചെന്നു നിന്ന് ആരെയോ നോക്കിനില്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.....അന്നു ചേച്ചി സന്ദരിയായിരുന്നു.....അർദ്ധ്വിദ്രയിൽ ഒരു ഉഷ്ണമളമായ ശ്വാസോച്ഛവാസം എന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി.....അപരിചിതമായ ഒരു ഫസ്തം എന്റെ ശരീരത്തിൽ പിന്നീടൊരിക്കൽ മുട്ടി. തീ തൊട്ടതുപോലെ ഞാൻ നടുങ്ങി.....വേറൊരു രാത്രിയിൽ ആരോ പതുക്കെ പറയുന്നതായി കേട്ടു. ആ വാചകം ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ.

“ഏഴുദിവസത്തിനകം ചത്തുപോകും”

അടുത്തൊരു ദിവസം ചേട്ടൻ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു. ചേച്ചി പോകുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഞാനും ചേച്ചിയുടെകൂടെ പോയി.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പുറത്തെവിടെയോ പോയിട്ടുവന്ന്, ആരോ മരിച്ചുപോയതായി പറഞ്ഞു. അയാൾ നാലഞ്ചുപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളവനാണ്. ഞാൻ ഓക്കുന്നു, സന്ദരനായ ഒരു പുരുഷൻ. വെളുത്തു ചുവന്ന് നല്ല ഒരു മീശയുംവെച്ചു സമുഖനായ ഒരാൾ. അയാളെ ഒരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആ മനുഷ്യനോട് അനിവ്യാചനീയമായ ഒരു ബന്ധമുള്ളതായി എനിക്കുതോന്നി.

ആ അപൂർണ്ണതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടി

രിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഗന്ധവൻറെ പരിലാളനയിൽ അവർ അനുഭവിച്ചതാണോ? അയാൾ ആരായിരിക്കും? ആരുതന്നെയാണെങ്കിലും മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞുപോയില്ലേ?

പക്ഷേ അവർക്ക് മറക്കാൻ കഴികയില്ലായിരിക്കും. അവർ ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു. ഒരു ഭാര്യയ്ക്കു പരായിനതകൾ പലതാണ്. അവർക്കു് ആത്മനിയന്ത്രണമുണ്ടു്. വിധിച്ചിട്ടുള്ളിടത്തോളം സുഖമേ പാടുള്ളു. നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ— അതിൻറെ സ്തോഭം അവർ എന്നെന്നും ഓർത്തുപോകും. ആ പുരുഷൻ അങ്ങനെ ഒരുവളെ ഉണർത്താൻചെയ്ത ശ്രമത്തിൽ— നിയന്ത്രണംകൊണ്ടുചുരുങ്ങിയ അവരുടെ സിരാചക്രം അവർ റിയാതെ വിജുംഭിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ നടുക്കും അത്യുഗ്രമായിരുന്നിരിക്കും. ഒരു ഭാര്യ പരപുരുഷനു് വശപ്പെട്ടാൽ ഭർത്താവു് നിസ്സാരനാകുന്നത് അങ്ങിനെയാണ്. അച്ചടക്കത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുംപെട്ടു് മർദ്ദിതമായ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്താൻ ഉള്ള അനുഭൂതികൾ ചിരസ്ഥായികളായിരിക്കും.

എന്തോ! സ്രീയുടെ വികാരങ്ങൾ എങ്ങിനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ആർക്കറിയാം! അവർ ഒരിക്കൽ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ നിയമലംഘനത്തിനു് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്നോളം വിശുദ്ധങ്ങളായി കരുതിയതിനെയെല്ലാം ചവുട്ടി തുത്തേയ്ക്കും.

എനിക്കതു ചോദിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഞാൻ അതിനു് ആഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ചേച്ചിക്കു ചിലതെല്ലാം പറയാനുള്ളതായി എനിക്കു തോന്നി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.

ചേച്ചി പലപ്പോഴും ചിന്താമഗ്നയായിരുന്നു. ഏതോ കനമുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ചു അർപ്പം ഓർക്കുവാനുണ്ടു്. അവർ തെക്കോട്ടുതന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ പുരുഷൻ ഇനി വരുമോ? അതായിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത്.

അപ്പൂനും അമ്മയും ചേച്ചിയെവളരെയേറെ കുറപ്പെടുത്തി. ദിവസം ഒരുതുപ്രാവശ്യം അപ്പൂൻ ശകാരിക്കും. ഈ അപകടത്തിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി ചേച്ചിയാണെന്നു് അപ്പൂൻ പറയുന്നതു ന്യായമാണല്ലോ. അപ്പൂൻ ചേട്ടനെ വളരെ സ്തുതിക്കും. ചേച്ചിക്കു ചേട്ടനെതിരായി ഒരുക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുവാനു മില്ല. ഒരിക്കൽ ഗോമതിയെ മടിയിൽ വച്ചുകൊണ്ടു ചേച്ചി പറയുന്നതു കേട്ടു.

“മക്കളുടെ അപ്പൂൻ—”

എനിട്ടു് ചേട്ടൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചതിനു് ഒരു കഥ പറയുകയായിരുന്നു.

ഒരു വത്സരത്തിനുശേഷം ചേട്ടൻ അവിടെ വന്നു. ആ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചെഴുതിക്കൊടുക്കണമെന്നു് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൂണ്മനസ്സാലെ ചേച്ചി സമ്മതിച്ചു. ചേട്ടൻ അവരുടെ മറുപടി കേട്ടു നടുങ്ങിപ്പോയി. അതു് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ചേട്ടൻ അവിടെ വന്നു. വെറുതെ വന്നതാണു്. ചേച്ചി ഒരുക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ചേട്ടൻ വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനും ചേച്ചിക്കു മനസ്സുകേടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരമാസംകൂടി കഴിഞ്ഞു് അതു സംഭവിച്ചു. ചേട്ടൻ രണ്ടാമതു വിവാഹം ചെയ്തതായും കേട്ടു.

ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തെക്കെ മുറിയുടെ തെക്കെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു വിരലടയാളം കാണുവാനുണ്ടായിരുന്നു. അതു് ആരു് എപ്പോൾ അവിടെ വിരചിച്ചതാണെന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചേച്ചി അതു നോക്കിക്കരയുന്നതു കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനെ അടുത്തിരുന്നു ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നതു ചേച്ചിയും കണ്ടു. അന്നു രാത്രിയിൽ— അതു ചന്ദ്രികയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു— ഞാനും ചേച്ചിയുംകൂടി മുററത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചി പറഞ്ഞു:

“ഇവിടെയെവിടെയോ അനുജത്തി! സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരാത്മാവു് നമുക്കു കാണാൻ വയ്യാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു്”

“അതാരാണു ചേച്ചി?”

അതിനത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ചേച്ചി നിരുദ്ധകണ്ഠയായിപ്പോയി. ചേച്ചിയുടെ കണ്ണുകൾ ജലം നിറഞ്ഞു തിളങ്ങുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.

അടുത്തൊരുദിവസം ഗോമതി അവളുടെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്നുപറഞ്ഞു് അച്ഛനെ അലട്ടി. അച്ഛൻ അവളെ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ മൂന്നാംപക്ഷം ആരുടെക്കൂടെയോമടങ്ങി വന്നു. കൊച്ചുകുട്ടി! അവൾ വലിയ വായിലേ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു് ഓടിവന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം വ്യാകുലപ്പെട്ടുപോയി. വളരെ നേരം ചോദിച്ചിട്ടു് അവൾ പറഞ്ഞു:

“നമ്മുടെ വീട്ടിലു്—ആരാണോ താമസിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ തെക്കെ പുറയ്ക്കുകത്തു കയറാൻ പേടിയായി”

പാവം കുട്ടി ഏങ്ങലടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്കു് അതു കൂടാതെ പല പരാതികളുമുണ്ടു്. അവളുടെ കിണ്ണത്തിൽ മററാരോ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നു. അവളുടെ കൊച്ചു പെട്ടി കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ.....

ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾ വളരട്ടെ.

സംവത്സരങ്ങൾ വളരെ കഴിഞ്ഞു. ചേച്ചിയുടെ തലമുടി നറുച്ചു. ആരെയോ കാത്തിരിക്കുക ആ കണ്ണുകളുടെ സ്വഭാവമായി തീർന്നു. അവർ വളരുന്നേരം ധ്യാനനിരതയായി ഇരിക്കാറുണ്ടു്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്താണോ എന്നോ! മരിച്ച മനുഷ്യൻ ഉടലെടുക്കുമോ?

ഗോമതി വളർന്നു. അവൾക്കു കാതൃങ്ങൾ അറിയാൻ പ്രായമായി. ഒരുദിവസം ഭിത്തിയിലെ ആ പാടു് അവൾ പിച്ഛാത്തികൊണ്ടു ചുരണ്ടി മാതു് ചുറ്റിക്കളഞ്ഞു.

ചേച്ചി എന്നോടു ചോദിച്ചു:

“ഈ കുട്ടികൾ എന്നെ വെറുത്തേക്കും, അല്ലേ അനുജത്തി!”

എനിക്കൊന്നും പറയുവാനില്ലായിരുന്നു. ഒട്ടു സ്വഗതമായി പറഞ്ഞു:

“അതേ, അവർ അവരുടെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതു ന്യായമാണു്.”

ആ അപസരത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാതന്നെ ചേച്ചി പറയുമെന്നു എനിക്കു തോന്നി.

ആരോടെങ്കിലും അവർക്കു അതെല്ലാം പറഞ്ഞു മതിയാകൂ.

“അങ്ങിനെയൊരു അച്ഛനെ ചേച്ചി എന്തിനു് അവർക്കു നഷ്ടപ്പെടുത്തി?” ഞാൻ ചോദിച്ചു.

ചേച്ചി പ്രതിവചിച്ചു:—

“ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. എനിക്കു സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ—എന്നിട്ടു് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അതങ്ങിനെയേ സംഭവിക്കൂ കേന്തേ! ഒരുവനു് ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു എന്തിനാണു്? അവൾ അയാളുടെ ക്രൂരയുക്താഴ്വേറെരാളെ ഓത്തുകൊണ്ടിരുന്നാലോ?”

“അതാരു ചേച്ചി?”

“ആ ആൾതന്നെ കേന്തേ! നീ അറിയുന്ന ആ ആൾതന്നെ ഞാൻ പോയതിന്റെറ ഏഴാംപക്ഷം—പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചു.”

ചേച്ചി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഒട്ടനേരം കഴിഞ്ഞു് ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“ചേട്ടനു് അതറിയാമോ?”

“അറിഞ്ഞുകൂടാ.”

“പിന്നെ നിങ്ങൾ പിണങ്ങുവാൻകാരണം? നിങ്ങൾക്കു രാജിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ?”

“ഞാൻ പതിവ്രതയാണനുജത്തി.”

“പതിവ്രതയോ?”

“അതേ.”

എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അതു് ചേച്ചിയ്ക്കും തോന്നി. അവർ ആ പരമരഹസ്യം എന്നെ മനസ്സിലാക്കി.

“ഞാൻ പിന്നീടു് പ്രസവിച്ചില്ല.”

“പിന്നെ അവിടെ പാർത്തു്—”

ചേച്ചി യന്ത്രത്തെപ്പോലെ പറഞ്ഞു:

“എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ പാർത്തു്.”

എനിക്കു് ആ ചരിത്രം വെളിവായി.

അല്ലനേരം കഴിഞ്ഞു് ചേച്ചി പറഞ്ഞു:

“ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നതു്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും എന്റെ ഈ ശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാണു്. ഇല്ല. ഇന്നോളമില്ല. എന്നും രാവിലെ നിരാശയുടെ അഗാധതയിൽനിന്നും ഞാൻ ഉണരുന്നു.”

തത്തയും ചെമ്പോത്തും

(പള്ളത്തു)

ചെമ്പോത്തു ചിലച്ചിതാ മുറഞ്ഞക്കുറിവേപ്പിൽ-
കൊമ്പത്തു കുറുകൊത്തിത്തിന്നിരിക്കുന്ന സൈപരം

കൂട്ടിലിട്ടൊരു തത്ത പട്ടിളംകഴുത്തൊട്ടു
നീട്ടിയപ്പറവയെപ്പാത്തുകൊണ്ടിമ്മട്ടോതി:

“തോഴരേ, തൊഴുന്നൊൻ സ്വാതന്ത്ര്യനൂനിലാ-
വൃഴിയിലുണ്ണുന്നിന്നെട്ടീനനിപ്പരാധീനൻ
എന്നുടെ ജന്മനാടെന്മേനിപോലിളംപച്ച-
യെന്നുമേ വിരിച്ചിട്ടു പൊൻവിളയുന്നഭൂമി-
ചെങ്കുതിർ കൊത്തിക്കൊരിച്ചെൻ പൂർവ്വിതാമഹൻ
മുങ്കാലം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ സ്വാമത പാടിപ്പോന്നു.

ബന്ധിച്ചജനത, തൽഭാഷയെ നിർഭരം നി-
ർബന്ധിച്ച പരിപ്പിച്ചു — പാരതന്ത്ര്യത്തിൻപാരം!
കഷ്ടിച്ചൊരവയറപ്പിയേ കിട്ടുന്നള്ളു
കിട്ടുവതെന്തു ഹാ! ഹാ! ത്യാജ്യമാം ഭോജ്യമാത്രം.

തന്നുടെ രണ്ടാമുയിരായൊരു തായ്”മൊഴിക്കു
വന്നൊരു പരാഭവം ഭാസ്യാന്ധരണ്ടോ കണ്ടു?
മേലാൾ തന്മാഴിചൊല്ലിയത്മിച്ചാൽമാത്രംകിട്ടും
കാലത്തുമുതലന്തിയാവോളംകാത്തിട്ടെച്ചിൽ!
നാട്ടുകാരോടും തന്റെ വീട്ടുകാരോടും മറു-
നാട്ടുഭാഷയിൽ പേശും തള്ളതൻമറുപിള്ളേ!
ഭാസ്യാത്തിൻ പരസ്വപ്നാഴ്ക്കോലമേ! വികൃതാസ്വ-
ഹാസ്യാത്തിൻ ചലച്ചിത്രപാത്രമേ — ചിരിക്കാം ഞാൻ.

സ്വാതന്ത്ര്യമദ്രാമംപോലവേ സഗൗരവം
സ്വാഭിമാനത്തോടോതീ ചകോരം പ്രത്യുത്തരം:
വഴിയിൽക്കണ്ടാലാട്ടുമോട്ടുമിങ്ങനെ വണ്ണ-
വഴക്കാലടിപിടികൂടുന്ന കൂട്ടക്കാരേ,
നിങ്ങളുടെ തിന്മാനൊരു കല്പകക്കനിതന്നാ-
ലിങ്ങനെ തമ്മിത്തല്ലി മറുജ്ജോർ വശത്താക്കും
സ്വപ്നം സമാനമായ് ടൂൾക്കും ശുകബ്രഹ്മം
നിവൈരനൊരാൾമാത്രം മതിയോ മമ തോഴ!

കൊത്തുകൂടാതെ നിങ്ങളൊത്തുകൂടുക,യെന്നാ-
ലുത്തംഗസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നുഭയം കാണാറാകും.”

മനുഷ്യൻ എന്തിനുവേണ്ടി?

(പി. ദാമോദരൻപിള്ള ബി. എ)

ജന്മനിമിഷത്തിൽതന്നെ ഉദയസൂര്യനെ പിടിക്കാൻ കുതിക്കൊണ്ട ശ്രീഹന്തമാൻ ഒരു മഹത്തായ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി. കാണുന്നതെല്ലാം തങ്ങളുടെ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളാണെന്നും, എല്ലാം തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും കുട്ടികൾ കരുതുന്നു. സൂര്യഗോളംപോലും കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ തിന്നുകയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാണ്.

മറ്റു ജീവികളെയെല്ലാം തങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്നുപോലും പരിഷ്കൃതരായ ചില മതക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്! ആഹരിക്കയിലെയും നൃഗിനിയിലെയും കാപ്പിരികൾ, മറ്റു മനുഷ്യരെത്തന്നെയും കാണുന്നത് കൊതിയുരുന്ന നാവുകളോടെയാണ്. ഈ മൃഗവും, അഥവാ തനിക്കുവേണ്ടി ഈശ്വരൻ ഭൂമിയെ ഒരു ഉരുളയാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ മൂലവിശ്വാസം, അതിന്റെ പരകോടിയിലെത്തുന്നത്, സൂര്യൻപോലും ഭൂമിക്കു വെളിച്ചം നൽകാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കരുതുമ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെയിടയിൽ കാണാറുള്ള അഭ്യസ്തവിദ്യരായ പ്രസംഗഭ്രാന്തന്മാർ, ലേഖകന്മാർ, അദ്ധ്യാപകന്മാർ, യുവനേതാക്കന്മാർ എന്നിങ്ങനെ പലരുംകൂടി എന്റെ ആ തോന്നലിനെ തട്ടിത്തകർക്കുതന്നെ ചെയ്തു.

എന്തെന്നാൽ അവരും ലോകത്തെ ദർശിക്കുന്നത് മേൽപറഞ്ഞ ശിശുക്കളെയോ, കിരാതന്മാരെയോ പോലെയാണ്. “മതം എന്തിനുവേണ്ടി” എന്നു ചോദിക്കുക. മനുഷ്യനു

വേണ്ടി, എന്ന് അവർ പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൂവും. കല എന്തിനുവേണ്ടി, എന്നായാലും ഉത്തരം “മനുഷ്യനുവേണ്ടി” എന്നു തന്നെ. ജ്ഞാനം എന്തിനുവേണ്ടി? അതും “മനുഷ്യനുവേണ്ടി”ത്തന്നെ. ഇങ്ങനെ എന്തും തനിക്കുവേണ്ടിയാണെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ലെന്നു കരുതുന്ന മനുഷ്യമിതി അതിന്റെ ബാലിശത്വത്താലും, കിരാതത്വത്താലും ഈ ഭൂമിയെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽകൂടി ആടിമയുഗങ്ങളിലെ അന്ധകാരത്തിലേയ്ക്കു ചവിട്ടിത്തള്ളുന്നതു കാണാൻ അവർക്കു കണ്ണില്ല! അവർ പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ പുരോഗമിക്കുന്നു, അവന്റെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു വെളിച്ചം പരക്കുന്നു, എന്നെല്ലാം. ഇതൊക്കെ ഏതുമാതിരി ഭ്രാന്താണെന്നറിയാതെ മറ്റുള്ളവർ അവരെന്നു നോക്കിനിന്നുപോകുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാൻ കാണുന്നില്ല.

കേട്ടാലുടൻ ഹൃദയത്തിൽചെന്നു് തറച്ചു കൊള്ളുന്ന അസംബന്ധങ്ങൾ പലതും ലോകത്തിലുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് “എല്ലാം മനുഷ്യനുവേണ്ടി” എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം എല്ലാം മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണെന്നു പറയുമ്പോൾ അതു പൊട്ടെന്നു സമ്മതിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വാസനയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, “മനുഷ്യൻ എന്തിനുവേണ്ടി” എന്ന് ആലോചിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. എന്തെന്നാൽ അതിനു ബാലന്മാരുടേതിലും, കിരാതന്മാരുടേതിലും ഉയന്ന ഒരു അടിയുറച്ച സംസ്കാരം ആവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ തുത്തുകുലക്കുപ്പിക്കുകൾക്കുപോലും പ്രാചീന ചിന്തകന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെച്ചം അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അവനുവേണ്ടിയല്ല, ചില ഉന്നതാദർശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു പറഞ്ഞുനോക്കുക. ഉടൻ അവർ എതിർക്കും, ആ ആദർശങ്ങൾ മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണെന്നും. തലച്ചോറിന്റെ ദാരിദ്ര്യം അതുകൊണ്ട് എത്രയോ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തലച്ചോറുതന്നെ ആവശ്യമാകയാൽ അക്കഥ അവർ അറിയാനേയില്ല. ആദർശം മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണെന്നു പറയുമ്പോൾ, അവന്റെ സൗകര്യവും, ഹിതവും അനുസരിച്ച് ആദർശംതന്നെ മാറിക്കൊള്ളുന്നതാണ്. നേരേമറിച്ചു മനുഷ്യൻ ആദർശത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അതിന്റെ നിബന്ധനയനുസരണമായി അവന്റെ ജീവിതം മാറുകയും, രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഇതാണ് ആദർശം മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണെന്നും, മനുഷ്യൻ ആദർശത്തിനുവേണ്ടിയാണെന്നും പറയുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒന്നിൽ ആദർശം മനുഷ്യന്റെ അടിമയായിത്തീരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതിൽ മനുഷ്യൻ ആദർശത്തിന്റെ അടിമയായിത്തീരുന്നു. സത്യം നിങ്ങളുടെ ആദർശമാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി സകല സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഫരിശ്വരനെയോ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെയോ പോലെ നിങ്ങൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.

ആദർശം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെടാറില്ലെന്നുള്ളതു ഒരു പഴയ പരമാർത്ഥമാകുന്നു. സത്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി യാതൊരു സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കാറില്ല. അതിനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി അതിനെ പിൻതുടരുകതന്നെ വേണം. ഒടുവിൽ നിരന്തരക്ലേശങ്ങളുടേയും തീവ്രമായ വ്രതത്തിന്റേയും ഫലമായി നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രാപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതു നിങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെടുന്നതിനുപകരം അതും നിങ്ങളും ഒന്നായിത്തീരുന്നു. തന്നിമിത്തം, ആദർശവുമായി ഐക്യവും പ്രാപിക്കാമെന്നുള്ളതു സമ്മതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും, അതു ഒരു കാലത്തും മനുഷ്യന് കീഴടങ്ങുകയില്ലെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ശരിയായിത്തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു.

ആദർശം മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണെന്നു ഭ്രമിച്ചു, അതിൽ അണുമാത്രമായ വ്യതിയാനമെങ്കിലും വരുത്തിയാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ അത് ആദർശമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. സത്യം പായാൻ ചില അവസരങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന വൈഷമ്യം അനുഭവിച്ചവരോട് പറയണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം അസത്യം പറഞ്ഞുപോകുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു മാനസിക ദൗർബല്യമാണെന്നല്ലാതെ, ആദർശം മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ക്ഷുദ്രബുദ്ധിയാൽ പ്രേരിതരായി മനക്കരുത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നും ആരും വാദിക്കാറില്ല. ഏതായാലും ആ ദൗർബല്യം സത്യത്തെ അസത്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നതോടെ ആദർശം അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്കുവേണ്ടി ഒരിക്കലും മാറുകയും മറിയുകയും ചെയ്യുകയില്ല എന്നു സാരം.

“കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി” എന്നുള്ളതു കലാലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യുന്നതമായ ഒരു ആദർശമാകുന്നു. നാം ഒരു വസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു നമ്മുടെ സ്വാഭാത്മലാഭത്തിനുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതു നശിക്കുകയും, നമ്മെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സത്യത്തെ സ്വാഭാത്മതയ്ക്കുവേണ്ടി അസത്യമാക്കുമ്പോൾ സത്യംതന്നെ നശിക്കുന്നതു കൂടാതെ, നമ്മുടെ മനക്കരുത്തിനെ കൂടി നശിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കലയിലും ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തവം. കലയെ രണ്ടു ചില്ലിക്കാശിനുവേണ്ടി ഒറ്റിക്കൊടുത്താൽ ഒടുവിൽ, 30 വെള്ളിയ്ക്കുവേണ്ടിയേ ശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസിനെപ്പോലെ നാം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടിവരും. ഇന്നത്തെ മലയാളനാടകങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ സകലതും ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കഥയില്ലാത്ത പുരുഷാരം കൈ കൊട്ടാനിടയായാൽ മാത്രമേ ആ നാടകങ്ങൾകൊണ്ട് ഉദരം ഭരിക്കാൻ വഴിയുണ്ടാകയുള്ളൂ എന്നും നാടകകർത്താക്കൾക്കും കൺട്രാക്ടർമാർക്കും അറിയാം അതിനാൽ മൂഢന്മാർക്കുവേണ്ടി കലയെ അവർ വൃഥാചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വാഭാത്മത, അഥവാ കല കലയ്ക്കുവേണ്ടിയല്ല, മനുഷ്യനു

വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഉള്ള സിദ്ധാന്തം, മലയാളത്തിൽ കലയെല്ലാം, കലാഭാസങ്ങളെയാണ് ഉല്പാദിപ്പിക്കാനിടയായിട്ടുള്ളതെന്നു കാണാം. ഇക്കൂട്ടർ കൈരളീപാതകന്മാരാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

നേരേമറിച്ചു കലയെ അതിനോടുള്ള പ്രേമംകൊണ്ടു് അതിനുവേണ്ടിത്തന്നെ ഭജിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഫലം എന്താകുമായിരുന്നു. അതു് ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ കലാഭാസമായി അധഃപതിക്കയും, മറ്റുള്ളവരുടെ കലാബോധത്തെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യാതെ ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു നിലയിലെത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നു മാത്രമേ ഇതിനു് സമാധാനമുള്ളൂ. ഇവിടെ നിസ്സ്പാർശമായ ആദർശസേവകൊണ്ടു് ആദർശവും നാമുണ്ടെന്നുപോലെ വളരമെന്നാണു മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതു്. അതിനു പകരം തലച്ചോറില്ലാത്ത ചില എം. എ. ബിരുദധാരികൾ പോലും പറയുന്നു, കല മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണെന്നും, അതിൽ “പ്രചരണോദ്ദേശം” ഉണ്ടെന്നും മറ്റും. കലയിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതിൽ കലത്താമെന്നിരുന്നാൽതന്നെയും, അതാണു് കലയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു ശരിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല എന്നുപോലും അവർ ഓക്കുറിച്ചല്ലോ.

മതവും, ജ്ഞാനവും മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനും അവനു സൽഗതിനുകാനും കലയെപ്പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മറ്റു രണ്ടു് ആദർശങ്ങളാണു്. കലയെക്കാൾ കൂടുതലായി മതവും ജ്ഞാനവും മനുഷ്യനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുമെന്നു വിചാരിക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു് അവ കലയെപ്പോലെമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായി പറഞ്ഞതു്. മതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തെറ്റുവരുത്താൻ മനുഷ്യനു ധാരാളം കഴിവുണ്ടു്. പക്ഷേ അതിനു കാരണം മതം മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണെന്നുള്ളതല്ല, അവനു മനക്കരുത്തില്ലെന്നുള്ളതാണു്. നേരേമറിച്ചു മതത്തിനുവേണ്ടിത്തന്നെ അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവനു് അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നുള്ളതിനാൽ അവൻ ആത്മീയമായി ചെട്ടെന്നു ഉയന്നു്, അ

നേകം സിദ്ധികൾ സ്വാധീനമാക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടംവരെപ്പോലും സാധാരണന്മാർ ഒരിക്കലും ഉയരാറില്ല. ഇതിനു കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടു് അവർ മതത്തെ നിമിഷത്തോറും കൈവിടുന്നതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു്. മതം മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണെന്നു പറയുന്നവർക്കു് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഒരിക്കലും സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചു് മേല്പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറും പരമാർത്ഥമാകുന്നു.

മുരക്കത്തിൽ ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു. മനുഷ്യനെ സകലതിന്റെയും കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടു് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തെറ്റുപറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ടു്. എല്ലാം സാധിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടജീവിയായിരിക്കാം മനുഷ്യൻ പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി അവൻ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾക്കു് കീഴ്പ്പെട്ടു് തന്നെക്കാൾ എപ്പോഴും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആദർശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദർശങ്ങൾ തനിയ്ക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ദുരഭിമാനംമാത്രം മതി. എന്നാൽ ആദർശങ്ങൾ അവയ്ക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ ആദ്യനും പരിപാലിക്കാതെ ആക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുന്നതല്ല.

സകല ജീവികളുടേയും രാജാവു് മനുഷ്യനായിരിക്കാം ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവും, ഉന്നതവും ആയി ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു് അഹങ്കാരംകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടാണെന്നു പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ. ചില തത്വങ്ങൾ, ചില ആദർശങ്ങൾ എന്നിവ എത്രകാലത്തും മനുഷ്യനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളവയാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അവയെ ആരാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജീവൻപോലും ബലികഴിക്കാൻ തയ്യാറായവരാണു് ലോകത്തിലെ മഹാന്മാർ. അവരുടെ ചരിത്രം വായിച്ചുനോക്കുക. മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണു് ആദർശമെന്നല്ല, ആദർശത്തിനുവേണ്ടിയാണു് മനുഷ്യൻ എന്നത്രേ അവർ കരുതിയിരുന്നതെന്നു് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണു്.

യുദ്ധവും സാഹിത്യവും

(മുത്തനാട്ട് എ. എൻ. കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ, കോട്ടയം.)

ഇന്നത്തെ വിശ്വസാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക്, സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സമരോൽസുകത സംജാതമാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തീവ്രയത്നം ചെയ്യുകൊണ്ട് പ്രകാശിതമായിക്കാണുന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സ്വതന്ത്രചിന്തനം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസ്തമിക്കാതെ തരമില്ല. യുദ്ധത്തിന്റെ ധാർമികത്വത്തേ ചോദ്യംചെയ്യുന്നതോ, വെല്ലുവിളിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു സാഹിത്യഗ്രന്ഥത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം കാണുവാനുള്ള അവകാശം അതതു ഭരണകൂടങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. തനി ഭേദീയതയിൽ വാഞ്ഞടങ്ങുവ ഒരു കൂട്ടം, ഹിംസാബുദ്ധിയെ പ്രബുദ്ധമാക്കുന്നവ മറ്റൊരു കൂട്ടം, സംഹാരകത്വത്തിന്റെ മനോഹാരിതയെ വാനോളം വാഴ്ത്തി പാടുന്നവ വേറൊന്ന്. എന്തിനേറെ, സാഹിത്യം രാഷ്ട്രത്തിന്റേയും രാഷ്ട്രീയബോധത്തിന്റേയും ആവശ്യാനുസാരം താളം പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത്.

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യകൃതികളിലെ ഇന്നത്തെ നായകന്മാർ പടയാളികളും പടത്തലവന്മാരുമാണ്. അവരുടെ മേന്മ, ശത്രു നിമ്നജന്മത്തിൽ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച വീരത്വവും കർമ്മകശലതയുമാണ്. വിമാനപ്പോരുകളും, വ്യവസായശാലകളിലെ തൊഴിൽ ബഹുവു, പാവപ്രാന്തങ്ങളിലെ ഒളിപ്പോരും, ഇറജിപ്പ് മണലാരണ്ണത്തിലെ ക്ലേശജീവിതവും സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഭാവനയ്ക്കു വിഷയമാകുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ സാഹിത്യം, വീരകർമ്മപ്രധാനമായും വികാരപ്രധാനമായും ഒരു പരിമിത പരധിയിൽ വട്ടം കറങ്ങുന്നു. റഷ്യയിൽ സാഹിത്യമെന്ന മാത്രമല്ല, സകല സന്ദരഭകളും യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ നിറവേറ്റുക

യത്രേ ചെയ്യുന്നത്. സംഗീതജ്ഞന്റെ ശബ്ദം, ചിത്രകാരന്റെ ചായം, സാഹിത്യകാരന്റെ തുവൽ, ശില്പകാരന്റെ ഉപകരണം ഇവയെല്ലാം ശത്രുവിനെ തുരത്തുന്നതിൽ കരുത്തുളവയാക്കി തീർക്കുകയത്രേ റഷ്യൻ മനോഭാവം. ജർമ്മൻ സാഹിത്യമാണെങ്കിൽ, വക്ത്രമേന്മയേയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനേയും പ്രഘോഷിപ്പിക്കുന്നവയും ഇതരജനവിഭാഗങ്ങളെ ഭർത്സിക്കുന്നവയും ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് കാലം കടന്നുപോയി.

ഇങ്ങനെ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യകലയിൽ വനിതീകരണ പരിവർത്തനം നമ്മുടെ സാഹിത്യങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ അല്പമായിട്ടുമാത്രമേ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കേരളീയർ വീരകർമ്മപ്രധാനമായ യുദ്ധത്തിൽ പ്രശസ്തിപെറ്റവരാണല്ലോ. അവരുടെ പിറകിൽ ഒരുവലിയ സമരസാഹിത്യം തന്നെയുണ്ട്. വടക്കൻ പാട്ടുകൾ അവരുടെ ധൈര്യത്തേയും മറ്റും വെളിപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. പരമഭക്തനായ എഴുത്തച്ഛൻതന്നെയും യുദ്ധവണ്ണനയിലും അതിന്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതിലും അതീവസമർത്ഥനാണ്. പക്ഷേ ആധുനികസമരസാഹിത്യം അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭാഷയിൽ പ്രചരിച്ചുകാണുന്നില്ല ഇതിനു കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ മിക്ക പ്രമുഖസാഹിത്യകാരന്മാരും യുദ്ധനിർവ്വാഹത്തിൽ ഒരുതരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുതരത്തിൽ സാധാരണ ഭാഗം നേരിട്ടു വെച്ച് അനുഭവജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നവരത്രേ. ഇവിടാണെങ്കിൽ ഉദാരവ്യഗ്രതയുടെ അധിപ്രസരംനിമിത്തം രണ്ടോ നാലോ പേർമാത്രമാണ് പട്ടാളവുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്.

“ നല്ല പിള്ള ”

[എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ. ആന്റൺസ്]

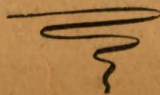
“റാമൻ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാകുന്നു. അവൻ അതിരാവിലെ ഉണരും. നേരത്തെ കളിക്കും. ഇഴശപറനെ വന്ദിക്കും. പാഠങ്ങൾ വായിക്കും. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകും.” എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു നല്ല കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണം ഏതോ ബാലപാഠത്തിൽ കൊടുത്തുകണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു നല്ല കുട്ടിയാണവൻ! യാതൊരറ്റ കററുമില്ലാത്ത ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആവുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിത്വബോധം എന്ന പാപം ആ സാധുവിനെ തീണ്ടിയിട്ടു പോലുമില്ല. മുറതെററാതെ, ഒരു നിമിഷം പാഴാക്കാതെ, അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലമർന്നു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻ! അവനെ മാതൃകയാക്കി സ്വബാലന്മാരും അങ്ങു ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ! അതുവേണ്ട. ആ പാഠം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെങ്കിലും ആ മട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ! തികച്ചും സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ പടുത്ത ഒരു ഭാവിലോകത്തെ, അങ്ങ

നെ നമുക്കു സ്വപ്നത്തിലേക്കിലും ഒന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ!

ഇത്രയും ബാലനായ രാമന്റെ കാര്യം: അവൻ പ്രായപൂർത്തിയെത്തി ഒരു പൌരനായാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബാലന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാംപാഠത്തിൽ പൌരനായ രാമനെപ്പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത്രേയുള്ളു. ഒരു പൌരപാഠം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ രാമനെ എങ്ങനെ വേഷംകെട്ടിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു? കൊച്ചുരാമൻ വലിയരാമനാകുന്നതിനു മുമ്പ് എന്തെല്ലാം വികാസങ്ങൾക്കു വഴിപ്പെട്ടിരിക്കും? അവൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലും തോൽക്കാതെ സ്വപാഠപുസ്തകങ്ങളും കരണ്ടു തിന്ന് ഒന്നാംക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി പാസ്സായിരിക്കും. അനുസരണയുടേ വിനയത്തിനും വണക്കത്തിനും സന്മാർഗ്ഗചയ്യയുടേ മാതൃക

യുദ്ധവും നാമുമായുള്ള അകൽച്ച, യുദ്ധത്തിൽ ധാർമികവശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താഗതി, ഇതെല്ലാം മലയാളസമരസാഹിത്യത്തിന്റെ ശോഷിപ്പിന് നിദാനമായും ഉള്ളവയുടേതെന്ന പ്രചാരത്തിന് ബാധകമായും തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അന്തർവാഹിനിയിലെ ഒരു കപ്പിത്താനെ നായകനാക്കി ഒരു സ്വതന്ത്ര ചെറുകുടുംബം രചിക്കാൻ വൈഭവമുള്ള കാഥികന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്രപേരുണ്ട്? ഒരു വൈമാനികന്റെ അനുഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കി, ഒരു നോവലെഴുതാൻ വിരമിച്ചവർ

നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ ചുരുക്കം. ആകയാൽ അങ്ങു മിങ്ങുന്നിന്ന് ചില തർജ്ജമകൾക്കൊണ്ട് നാം തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതായി വരും. അത്തരം തർജ്ജമകൾക്ക് ആധികാസ്യമനുഭവിക്കാത്തവർ വലിയ തുറന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരം ലഭിക്കാനും വിഷമമാണ്. എങ്കിലും മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ഉത്തമങ്ങളായ സമരസാഹിത്യകൃതികൾ എഴുതുകയും തർജ്ജമ ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയാതെ തരമില്ല.



യായി നാട്ടുകാരും ഗുരുജനങ്ങളും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും ദേവന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത സംഭാഷണവും ആരുപറയുന്നതും ശരിയാണെന്നു സമ്മതിക്കാനുള്ള സന്മനോഭാവവും എടുത്തുചാടിച്ചെന്നു ആർക്കുംനിരക്കാത്ത സ്വാഭാപ്രായങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കാത്ത പ്രകൃതവും കാലത്തു പതിനൊന്നുമണിതൊട്ടു വൈകിട്ടു കൃത്യം അഞ്ചുവരെ ഒരുനിമിഷംവിടാതെ പണിയെടുക്കാനുള്ള കർത്തവ്യബോധവും ആ സഭ്യത്തന്റെ യശഃപ്രസരത്തെ ചക്രവാളസീമകൾക്കപ്പുറം എത്തിച്ചിരിക്കും. സാമുദായികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നിയമത്തിന്റെ ആജ്ഞകളോട് നിറഞ്ഞ ബഹുമാനവും അനുസരണവും, നാലുപേർ പുലർത്തുന്ന ആചാരങ്ങളിൽ കളങ്കമറ്റ വിശ്വാസം, നിത്യവും ക്രിയാനുഷ്ഠാനബഹുലമായ ഈശ്വരപൂജ, സ്വന്തകാര്യങ്ങൾക്കും സമുദായത്തിന്റെ വരിയോലയ്ക്കും അമ്പലങ്ങളിലെ വഴിപാടുകൾക്കുംമാത്രം ധനംചിലവാക്കുന്ന മിതവ്യയശീലം ഈ മട്ടിലായിരിക്കും ആ പൗരരത്നത്തിന്റെ ജീവിതഗതി. സർവ്വമാ വിജയപൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം! വാക്കുകൾക്ക് ഒരു ഭവ്യതയും പ്രവൃത്തികൾക്കു ഒരു ഗുരുത്വവും നടപടികൾക്കു ഒരു ശുചിത്വവും ഇണങ്ങിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സുമംഗലചരിത്രം! ധർമ്മശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കോ, നിയമസംഹിതകൾക്കോ, ആചാരമന്ത്രാദികൾക്കോ അപ്പുറം പോകത്തക്ക മൗഢ്യം ആ പ്രതിഭാസമ്പന്നനുണ്ടായിട്ടില്ല. ആ രാമഭഗവാനെ നാം ആദരവും നമസ്കരിക്കുക!

വേണ്ട, വേണ്ട. നമസ്കരിക്കാൻ വരട്ടെ. ആ പുണ്യശ്രീമാനെ നേടത്തുചിടിച്ചു നിറുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറംചട്ടകൾ കഴറ്റി മാറ്റിയിട്ടാകാം നമസ്കാരകർമ്മം. കണ്ണുകളുണ്ണിക്കുന്ന ആ കഞ്ചുകവിശേഷങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം കാണുന്ന രൂപം എന്താണു്? അഥവാ ഏതെങ്കിലും രൂപം നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുമോ? അറപ്പോ അയ്യൊയ്യമോ കൂടാതെ നോക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ആത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാതെയും സ്വാഭാപ്രായത്തെ ബലികഴിക്കാതെയും

നാക്കനക്കാൻ സന്നദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആവരണങ്ങൾക്കകത്തു് നമുക്കു ഒന്നുതന്നെ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ചുവന്നുള്ളിയുടെ തോടുകൾ പൊളിച്ചു് അതിന്റെ കാമ്പു കണ്ടുപിടിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നതുപോലെ വിഫലമാണു് നമ്മുടെ പരിശ്രമം. അയാൾക്കു ചട്ടകളെ ഉള്ളു, ശരീരമില്ലാ. ഒരുപക്ഷേ ആ ചട്ടകളെത്തന്നെയാണു് നാം ഒരു വ്യക്തിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു്. ശീലമുണ്ടു്, സ്വഭാവമുണ്ടു്, പ്രവൃത്തികളുണ്ടു്, മറ്റുപലതുണ്ടു്; പക്ഷേ മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല. ചെറുമുള പൊട്ടി ഉയന്നു വ്യക്തിത്വം എന്നേ വാടിക്കുരുടിച്ച് നശിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'പത്തുപേരുടെ ശീലങ്ങൾ അയാളും ശീലിച്ചുപോരുന്നുണ്ടു്'. സമുദായത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ നിഴലുകളെന്നോണം ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അയാൾക്കുമുണ്ടു്. എന്തിനാണു ചെയ്യുന്നതെന്നു തനിക്കുതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചില പ്രവൃത്തികൾ ഏതോ മൂകശാസനം അനുസരിച്ചെന്നപോലെ അയാൾ ചെയ്യാറുണ്ടു്. പക്ഷേ രാമനെ മറ്റൊളകളിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചു നിറുത്താൻ മാത്രം നമുക്കു കഴിയുകയില്ല. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല. രാമനെ നൊന്താൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അയാളെന്നപേരിൽ അയാൾക്കു പകരം ജീവിക്കുന്നതു് മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ ശീലങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും പ്രവൃത്തികളുംകൂടി കെട്ടിമുറക്കിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണു്. ആ ജീണ്ണഭാഗ്യത്തെയാണു വകതിരിവുകെട്ടു ലോകം രാമനെനു പേരിട്ടു നിറുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ഒരൊറ്റക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ അയാൾക്കു കഴിവില്ല. എന്തിന്തുപറയാൻ വളയുന്ന നാക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അയാൾക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ചുറുറു കാണുന്ന വസ്തുക്കളേയും പ്രതിഭാസങ്ങളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും നിയമങ്ങളേയും ആചാരങ്ങളേയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും പ്രതിഷേധശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. "നിങ്ങളുടെ ഇടത്തുവശത്തുകൂടി പോകണം" എന്ന യാത്രാ നിയമവും "നിങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തെപ്പറ്റി ഒരു ക്ഷരം മിണ്ടിപ്പോകരുതു്" എന്നു് ഏതു പരിഷ്കൃതഗവർണ്മെൻറു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീ

യ് നിയമവും ഒരേ മനോഭാവത്തോടെ തല കുനിച്ചു സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക മനഃസ്ഥിതി യാണു് ആ ശൂന്യാത്മാവിനുള്ളതു്. പഴയതും പുതിയതും നല്ലതും ചീത്തയും ബലിഷ്ഠവും ദുർബലവും വകതിരിച്ചറിയാൻ അയാൾ ബദ്ധപ്പെടാറില്ല.

തഥ്യവും മിഥ്യയും സത്യവും സത്യാഭാസവും ആ കണ്ണിൽ ഒരേ മട്ടിലാണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക മനുഷ്യരാശിയുടെ മംഗളോദയത്തെ കുരു നിൽത്തന്നെ നുള്ളുന്ന ഏഷ്ടസ്ഥാപനങ്ങളും യുക്തിരഹിതങ്ങളായ നിയമങ്ങളും ഏതേതെല്ലാമെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനോ അവയെ എതിർക്കാനോ ഒരു ചെറുവിരൽപോലും അയാൾ അനക്കുകയില്ല അസ്തനമ്മമാർ പറയുന്നതും പൂവികന്മാർ ശാസിക്കുന്നതും പാരമ്പര്യം ഉപദേശിക്കുന്നതും സമുദായം ആജ്ഞാപിക്കുന്നതും ഭരണകൂടം അടിച്ചേല്പിക്കുന്നതും നിയമം നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നതും മതപ്രചാരകന്മാർ കുത്തിവെയ്ക്കുന്നതും ആകെക്കൂടി ചേൺകഴിഞ്ഞാൽ രാമനായി. പ്രതിഭയുടെ മിന്നാമിനങ്ങളുവെളിച്ചംപോലും ആ തമോസഞ്ചയത്തിൽ എത്തിനോക്കിയിട്ടില്ല. പരിണാമം, വികാസം തുടങ്ങിയ പ്രാപഞ്ചികനിയമങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു നിമിഷനേരംപോലും അയാൾക്കു ഓർമ്മിക്കാൻ ശക്തിയില്ല. കാലോചിതമായി വിശ്വാസങ്ങൾ പുതുക്കിപ്പിടിക്കാനും ലോകാഭിവൃദ്ധിക്കു അനുപേക്ഷണീയങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പെരുമാറാനും സൃഷ്ടിപരമായ ജീവിതചര്യു അവലംബിക്കാനും കഴിയാത്ത ആ ജന്മത്തെയാണു് നാം സന്മാർഗ്ഗരഹസ്യത്തിന്റെ മഹാവിജയമായി ടിങ്ങു ഞ്ങളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതു്. തകൺപൊളിഞ്ഞ അടിത്തറകളെ ശില്പവൈദഗ്ദ്ധ്യമെന്നു കൊണ്ടാടാൻ മറുമുള്ളവരുടെ പക്കൽനിന്നും അഭ്യസിച്ചു്, ജനനോദ്ദേശ്യം നിവ്വഹിച്ചതിനുശേഷം തുററാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പരമ്പരയാ തുടൻവരുന്ന ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായ നിയമസമസ്യങ്ങളെ പൂ നുള്ളിയിട്ടു പുജിച്ചു്, സ്വകീയമായ സുഖങ്ങളും ഭദ്രതയും അപകടത്തിലാകുമെന്നു കരുതി അബദ്ധം കണ്ടാൽ അബദ്ധമെന്നു പറയാതെയും, അധഃപതനം കാണാൻ ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ പേടിച്ച്

രണ്ടു പുരോഗതിയെന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചും ജീവിക്കുന്ന എത്രയെത്ര മര്യാദാമന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു?

വികാരാവേശം ഉപേക്ഷിച്ചു് ശാന്തമായൊന്നാലോചിച്ചുനോക്കാം. ഈ സന്മാർഗ്ഗരഹസ്യത്തെപ്പറ്റി, ഒരാൾ നല്ലവനായി ജീവിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണത്ത്? നമ്മയ്ക്കു നിയതമായ വല്ല ലക്ഷണവുമുണ്ടോ? നന്മസ്ഥിരവും ശാശ്വതവും ഭേദഹീനവുമാണോ? കാലഭേദശോചിതമായ വിവിധപരിണാമങ്ങൾക്കു വിധേയമാണോ സന്മാർഗ്ഗബോധം? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടികൾ വിഭിന്നമായിരിക്കുമെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീർച്ച പറയാം. അന്യർക്കു് യാതൊരുവിധമായ ഉപദ്രവവും ദ്രോഹവും പീഡയും സ്വജീവിതംകൊണ്ടു് ഉണ്ടാകാതെ ജീവിക്കുകയാണു് സന്മാർഗ്ഗത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ആത്മസുഖവും പരസുഖവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പരസുഖവും ആത്മസുഖവും ഒരേകാലത്തുനൽകുന്ന വൃത്തികളെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചുനഷ്ടിക്കുകയാണു് ഏറ്റവും സാമ്പാർത്ഥികമായ വൃത്തി. കരേക്കൂടി താണ പടിയിലേക്കു് ഇറങ്ങിവന്നിരുന്നാൽതന്നെ, പരസുഖം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പരദുഃഖം ജനിപ്പിക്കാത്ത കർമ്മങ്ങളുനഷ്ടിക്കുകയാണു് ജീവിതലക്ഷ്യമെന്നു പറയേണ്ടിവരും ശ്രമാവഹമായ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉടിക്കാവുന്നതു് പരസുഖം എന്ന പദത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെപ്പറ്റിയാണു്. ഒരു ഭ്രാന്തനു് നാം പട്ടിയെപ്പോലെ മോഷ്ടുന്നതു കാണാൻ സുഖമായിരിക്കാം. ആ സുഖം നാം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതു ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ആത്മപ്രീതിയും പരപ്രീതിയും ഒരേമട്ടിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുക്തിയുക്തമായ പദ്ധതിയെ ആയിരിക്കണം നാം സന്മാർഗ്ഗചര്യയെന്നു കരുതേണ്ടതു്. നമുക്കു് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തോടും സമുദായത്തിന്റെ സത്തയോടും സമാനഗുരവം തികഞ്ഞ കടപ്പാടുകളുണ്ടു്. അവ പരസ്പരം ഹിംസിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണു അസന്മാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉല്പത്തി. സമുദായത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മഹാത്മ്യഗരിമയ്ക്കു കോട്ടം തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും നാം ശ്രദ്ധിക്കുകതന്നെ

വേണം. അന്തഃകരണത്തിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ സമുദായത്തിന്റെ അറകുറവുകളെയും ദുർബലതകളെയും വിളിച്ചുപറയാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നു വരാം. ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭീരുത്വവും ആലസ്യവും അവലംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നരകത്തിൽ പടുകയങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കാലങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചവയ്ക്കുന്നതും സമുദായഭദ്രതയെ പൂർണ്ണമായി ഭീക്ഷിക്കുന്നതുമായ നിയമങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വേറൊരു കാലത്തു മലിനവും ആപൽക്കരവും അധഃപതനകാരകവുമായി പരിണമിക്കാറുണ്ടുണ്ട്. ആ പരിണാമത്തിൽനിന്നും ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വ്യാപരിപ്പിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം സന്മാർഗ്ഗം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും വന്നുകൂടുന്നതാണ്. അത്യുഗ്രമായ എതിർപ്പും അസഹ്യമായ അവമതിയും ഏറ്റവും കൊണ്ടാണ് ഈ കർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിൽ ഏല്പേടേണ്ടിവരുന്നത്. വർത്തമാനകാലത്തിലെ ഭരിതങ്ങളും ദുഷ്ടങ്ങളും കൊള്ളരുതായ്മകളും പൊള്ളത്തരങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഉറക്കെ വിളിച്ചുറിയിക്കുകയും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പരിപാവനമായ ചുമതല, ഭാവിയിലെ ഭദ്രതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഏറ്റെടുക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. വിവേകവീരനായുടെ പാമടയനിയമായ സ്വഭാവമെന്നേ പറയാവൂ, അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരെ, 'ചീത്തക്കുട്ടികൾ' 'വിപ്ലവകാരികൾ' 'രക്തസാക്ഷികൾ' എന്നൊക്കെ മുദ്രയടിക്കാനാണ് സമുദായം ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നത്. ആ സമുദായത്തിലെ പ്രധാനി നാം മുൻപറഞ്ഞ 'രാമൻ' എന്ന നല്ല കുട്ടിയുമായിരിക്കും. സത്യാന്വേഷണശീലത്തിന്റെയും വിശകലനവൃത്തിയുടെയും യുക്തിശക്തിയുടെയും പ്രകാശത്തിൽ കൂടി സമുദായത്തെ പഠിക്കാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ആ 'ചീത്തക്കുട്ടി'കളുടെ സഖ്യ പൈതൃകം

കിട്ടാത്ത കാലത്താണ് ശുഭമായ ഒരു ഭാവിയിലെ അരുണോദയം നാം കണ്ടുതുടങ്ങുന്നത്. അക്കൂട്ടർ ഏതുകാലത്തും ഫിസ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നരകയാതനയ്ക്കിടയിൽ വലഞ്ഞുപുളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കരിശും മുറക്കിരിടവും തുക്കമരവും കാരാഗൃഹവുമാണ് ലോകസംഗ്രാമത്വം ജീവിക്കുന്ന ഈ 'ചീത്തക്കുട്ടികൾ' നാം ഏതുകാലത്തും കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾ. പ്രതിഫലം കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു അനവധി വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം നാം പശ്ചാത്താപഭരിതരായി ഒരുതുള്ളി കണ്ണീർ പൊഴിച്ചെന്നു വരാം. ഒരു ദീർഘശ്വാസം പുറപ്പെടുവിച്ചെന്നു വരാം. ഒരുനിമിഷം സ്വയം ശപിച്ചെന്നുവരാം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടെന്തു ഫലം? ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണ് നമ്മുടെ മുഖത്തില്ലാത്തതിടത്തോളംകാലം നാം രാക്ഷസന്മാരാണ്, ജീവിക്കാനർഹതയില്ലാത്തവരാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ 'മയ്യുടമന്റെ' ആരാധകന്മാരാണ്. ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് അനുസരണക്കേട്, വണക്കമില്ലായ്മ, സാഹസശീലം, അവമേളനം, നിഷേധം എന്നു തുടങ്ങി നാളതുവരെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി മനുഷ്യാശിയെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലപ്രേരണകൾ നമുക്കു രസിച്ചെന്നു വരികയില്ല. അവയ്ക്കെതിരായി പ്രചരണം നടത്തുകയെന്ന അസാമാന്യീകൃതതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രം തന്നെ നാം കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ അസുന്ദരശീലം വിടവുകളും വിജലുകളും വീണ് ഇടിഞ്ഞു തകരാനായിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ തക്ക ബുദ്ധിയെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കൊള്ളാൻ ചെറിയൊരവകാശം നമുക്കുണ്ടാകുമെന്നു പറയാം. ഇരുമ്പ് തുരുമ്പാണെന്നു മനസ്സിലായാലും ഇരുമ്പെന്നു ഉരുക്കഴിച്ചുകൊണ്ടുനടക്കാനും നടക്കണമെന്നു ഉപദേശിക്കാനും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന രാമഭഗവാന്മാരുടെ കാലത്തു സന്മാർഗ്ഗത്തിന്റെ പുലകളിയും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തേജോവധവും സമുദായത്തിന്റെ ആത്മമന്ത്രയും ഏകത്ര സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണതുതോ?

ആശയത്തിന്റെ പ്രതിദ്ധ്വനി

(എം. പി. അപ്പൻ എം. എ., എൽ. ടി.)

ശൈലപ്രസ്ഥത്തിൽനിന്നും സ്വദിതിപടു-
ത്തപ്രവൃത്തികളെയൊണ്ടുചാടി-
ശ്രദ്ധാർജ്ജിതമാക്കിത്തന്നിരിക്കും-
കുളളകോലാഹലത്തിൽ”
(ഉജ്ജ്വൽ - മംഗളമഞ്ജരി)

പാറക്കൂട്ടങ്ങളെ അടിച്ചുതകർത്ത് കലങ്ങി മറിഞ്ഞു കറുകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു കാട്ടാറിനെ, മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യശകലം നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമാക്കിത്തന്നുണ്ടു്. നദിയുടെ പ്രവാഹത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കാൻ പശ്ചാത്താപമായ പദങ്ങളെ സമഞ്ജസമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു് ഈ വരികൾക്കു് ഭംഗി വന്നിട്ടുള്ളതു്.

ഒരു കവി താൻ കാണുന്നതുപോലെ വായനക്കാരനു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു; തനിക്കുണ്ടാകുന്ന വികാർങ്ങളെ വായനക്കാരനിലും ജനിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ ആശയത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കാവ്യകാരൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പദവും സമുചിതമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരേ അർത്ഥത്തെക്കുറിക്കുന്നതിന്നു് അനേകം വാക്കുകളുണ്ടെന്നു നാം സാധാരണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതു് അത്ര ശരിയല്ല. ഒരാശയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു ഒരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളു എന്നാണു് ഫുൾബർട്ടു് എന്ന ഫ്രഞ്ചു സാഹിത്യകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. അല്പമാലോചിച്ചാൽ ഇതു ശരിയാണെന്നു ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണു്. മുഖത്തിന്നു് ആസ്ത്രം, ആനന്നം, വടന്നം, വള്രം എന്നിങ്ങനെ പലേ പശ്ചാത്താപങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. കവിതയിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സന്ദർഭഭേദംനിമിത്തം ആ വ്യത്യാസം കേൾക്കുവാൻ സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്. ഒരു വാക്കിന്നു് അനേകം പശ്ചാത്താപങ്ങളുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ പദം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലാണു്

ഒരു കാവ്യകാരന്റെ കലാപാടവം വെളിപ്പെടുന്നതു്.

വണ്ണവസ്തുവിനെപ്പറ്റി ശരിയായ പ്രതിതി ഉളവാകണമെങ്കിൽ സമുചിതമായ പദങ്ങൾ അഥവാ അർത്ഥത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചില വാക്കുകൾ വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾപ്പോലും അർത്ഥത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കാൻ അതിശക്തങ്ങളാണു്. ഉദാഹരണമായി “ഭുന്ദഭി” എന്ന പദത്തെ എടുക്കാം. “ഭുന്ദഭി” എന്നുവെച്ചാൽ പെരുമ്പറയെന്നാണർത്ഥം. പെരുമ്പറയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ‘ഭം ഭം’ എന്ന ശബ്ദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു് ഈ വാക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. ഇതുപോലെ ‘സ്വംകാരം’ ‘കാകൻ’ മുതലായ പദങ്ങളും അനുസ്മരണീയങ്ങളാകുന്നു.

സന്ദർഭോചിതങ്ങളായ വാക്കുകൾകൊണ്ടു് കവികൾ അർത്ഥത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

“ഇരമ്പിക്കയർത്താശു തുംഗസ്വനോഗ്ര-
ത്തരംഗങ്ങളാം രണ്ടുസിന്ധുക്കൾപോലെ”
എന്നാണു്, ഭീമദ്വാരാസനന്മാരുടെ യുദ്ധത്തെ “ഭീമപ്രഭാവം” എന്നകാവ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കേരളവർമ്മ വണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ‘ഇരമ്പി’, ‘തുംഗം’, ‘തരംഗം’ മുതലായ പദങ്ങൾ സമുചിതമായി മേളിച്ചു് വീചീവിക്ഷിഭിതമായ ഒരു മഹാസമുദ്രത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കിത്തരുന്നു.

“അവന്റെ കണ്ണുപയമാസ്വദിച്ചി-
തഭംഗമംഗലമുദംഗനാദം”

(വള്ളത്തോൾ - സാഹിത്യമഞ്ജരി)

കഷ്കൻ കേട്ട ഇടിമുഴക്കത്തെപ്പറ്റിയാണു ഇവിടെ പറയുന്നതു്. ‘അഭംഗം’ ‘മംഗല്യം’

‘മൃദംഗം’ എന്നീ വാക്കുകൾകൊണ്ടു് ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ അഥവാ അതിനു തുല്യമായ മൃദംഗനാദത്തിന്റെ പ്രതീതി നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. “ലോലപ്പമ്പാദസൗരത്തിലെക്കിടിപ്പി ജാലം കിലുങ്ങി മുഴങ്ങുമാറും”

(ആശാൻ—ചണ്ഡാലഭിക്ഷുക)

ചണ്ഡാലകന്യക വെള്ളംകോരാൻ നടന്നു പോയപ്പോൾ അവളുടെ കാൽച്ചിലകു കിലുങ്ങിയതിനെ, ‘കിടിപ്പി’ ‘കിലുങ്ങി’ ‘മുഴങ്ങും’ എന്നീ പദങ്ങൾകൊണ്ടു് പ്രതിബിംബിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“നരനിരചിതരുന്ന വക്ത്രമോടും
ഖരപുടതാഡിരഭ്രമിരേണുവോടും
തരഗവരണമാപ്രസേനനെക്കൊണ്ടുതരവേഗമണഞ്ഞിതാസ്ഥലത്തിൽ”

(കേ. സി.—കേശവിയം)

പ്രസേനൻ കുതിരപ്പറ്റത്തു കയറി വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുപോയതിനെയാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കുതിരയുടെ വായിൽ നര പൊങ്ങുന്നതായും, അതിന്റെ കളവടിശബ്ദം കേൾക്കുന്നതായും, അതു് അതിവേഗത്തിൽ ഓടുന്നതായും നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നതു് ആശയത്തെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ പ്രയോഗംകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

“സത്യം സ്വന്ദനചക്രമിഗ്ഘനപഥം
മർദ്ദിച്ചു തീപാറുമാറും”

(ആശാൻ—പ്രഭാഭണം)

എന്നും,

“കനമുടയഘനാഘനങ്ങളിന്മേൽ
കനലൊളിച്ചേൽത്തുളുന്നു കാലചക്രം”

(കാരിപ്പാൻ—നവ്യോപഹാരം)

എന്നും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ “ഘനപഥം” “ഘനാഘനം” മുതലായ ശബ്ദങ്ങളുടെ ആരോഹണാവരോഹണങ്ങൾകൊണ്ടു് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നു.

“ജലനാഞ്ചലപരിചഞ്ചലമാം
കാഞ്ചനഭാസ്സാൽ”

(എൻ. ഗോപാലപിള്ള—പ്രേമസുഷമ)

ഇവിടെ തീജ്വലനയുടെ ചലനാത്മകത്വവും, വണ്ണോജ്വലനതയും നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്ന

തു് ‘ജലനൻ’ ‘അഞ്ചലം’ ‘ചഞ്ചലം’ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളെ ഉചിതസ്ഥാനത്തു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ശബ്ദം അർത്ഥത്തെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നതു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആശയത്തിന്റെ മാറ്റൊലി ഇത്രത്തോളം വ്യക്തമാകാത്ത കവിതകളുണ്ടു്. അങ്ങനെയുള്ള കവിതകളിൽ ശബ്ദം അർത്ഥത്തെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ, ശബ്ദം അർത്ഥത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതാണ് കുറേക്കൂടി ശരിയായിട്ടുള്ളതു്. ഒന്നരണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാം.

“അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൊച്ചു നിലാവിതാ
മുല്ലപ്പോലുള്ള തൂനിലാവിൽ”

(വള്ളത്തോൾ—മഗ്ദലനമരിയം)

മനോഹരമായ ചന്ദ്രികയിൽ നടന്നുപോകുന്ന സുന്ദരിയായ മഗ്ദലനയെ, ഒരു ചെറിയ നിലാവായിട്ടാണു കവി രൂപണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. മുന്പു കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിലെന്ന പോലെ ഇവിടെ അർത്ഥത്തിന്റെ പ്രതിബിംബിപ്പി വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതിനു കാരണമുണ്ടു്. ‘മൃദംഗം’, ‘ചിലമ്പു’, ‘തരംഗം’ മുതലായവയുടെ പ്രതിബിംബി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണു്. എന്നാൽ ഇവിടെ ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെയല്ല, നിഭ്രതമായി ശോഭിക്കുന്ന ചന്ദ്രികാപ്രസരത്തെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അങ്ങനെ നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതു് ചില പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ അർത്ഥത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്ന ഉചിതപദങ്ങളുടെ സമീചീനമായ സമ്മേളനംകൊണ്ടാണ്. താദൃശമായ ഒരു ഭംഗിയാണു മുകളിൽ ഉദ്ധൃതമായ കാവ്യചണ്ഡത്തിൽ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“ആഹാ! രചിച്ചു ചെറുലൂതകളാതുനിന്റെ
ഭേമത്തിനേകി ചരമാവരണം ഭൂലോം;
സ്നേഹാർദ്രയായുടനുഷ്ഠമണിത്തൂനിന്മേൽ
നീഹാരശീകരമനോഹരമന്ത്യാമാരും”

(ആശാൻ—വീണപ്പുവ)

വിണപൂവിന്റെ പുറത്തു ചിലന്തിവലയാകുന്ന ചരമാവരണം കിടക്കുന്നതായും അതിന്റെ പുറത്തു മഞ്ഞുനീർത്തുള്ളികളാകുന്ന അന്ത്യഹാരം ശോഭിക്കുന്നതായും നമുക്കുഭവപ്പെടുന്നത് ശോകരസത്തിനു യോജിച്ച പദങ്ങളെ—വിശേഷിച്ചും വിശേഷണങ്ങളെ—ഉചിതമായി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

“അരുതിച്ചതി, പൊന്നമക്കളേ! വരുവിൻ കണ്ണ തുറന്നുനോക്കുവിൻ ഒരുമിച്ചെഴുന്നേല്പി, നോമനി-പ്പൊരുപെറ്റമ്മവിളിക്കയല്ലയോ? (ഉജ്ജ്വൽ - ഉമാകേരളം)

ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, സന്ദർഭോചിതങ്ങളും സാധാരണങ്ങളുമായ മലയാളപദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു കരുണാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശബ്ദാധംബരവും അലങ്കാരധാരണിയും കൂടാതെ ഹൃദയഭ്രവീകരണസമർത്ഥമായ കവിത രചിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിനും ഈ ശ്ലോകം ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു.

“തിരമാലകൾ മുരുളുപടി കിളയുപൊഴു- (തുതിരും കളിർവെണ്പതപുരളുവളർകുമളപ്പതു- (തേർമേൽ” (എൻ ഗോപാലപിള്ള—നവമുകുളം)

ഇവിടെ തിരമാലകളുടെ ആരോഹണവും അവരോഹണവും, നീർക്കുമിളകളുടെ വണ്ണവും ചലനവും സാക്ഷാൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഐകരൂപ്യത്തോടുകൂടിയ ഉചിതപദങ്ങളെ ശരിയായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടാണ്.

“കല പകുതിമുവന്ന പച്ചനെല്ലാൽ അലകൾനിരന്നുപരന്നകൊച്ചുപാടം ചലകിസലയരാജിതീർത്ത സാന്ധ്യ-ജ്ജ്വലമധുരദ്യുതിപൂണ്ടുപുഷ്പവാടം.” (ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്—സൂര്യകാന്തി)

ഇവിടെയും പ്രഥമശ്രവണത്തിൽ ശബ്ദം അർത്ഥത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും വാക്സമൂഹം ആശയത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണ്.

“അരുണവണ്ണമാനാവർണ്യഭംഗിയിൽ ധരാതലംപരംപ്രകാശമാനമായ് ചെറുചെടികളിൽനിരന്നപൂക്കളൽ നറുവെയിലൊളിതലോടിമെല്ലവേ സുമതിയതിമനോജ്ഞതീതിയിൽ ക്രമരതയൊടുവിടുന്നിടുന്നിതാ.

(ബോധശാലൻ - ഹൃദയാങ്കുരം)

ഈ കാവ്യവണ്ഡം വായിക്കുമ്പോൾ പുലരിയിൽ ഭ്രമിച്ചതു പ്രകാശം പരക്കുന്നതായും വരിയായി നിൽക്കുന്ന ചെടികളെ ഇളംവെയിൽ തലോടുന്നതായും, പൂക്കൾ ഭംഗിയായി വിടിക്കുന്നതായും നമുക്കു തോന്നുന്നത് അത്ഭുതത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ സമർത്ഥങ്ങളായ പദങ്ങളെ—വിശേഷണങ്ങളെ—വിന്യസിച്ച് രിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

സന്ദർഭോചിതമല്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് കവിതയ്ക്കു നേരിടുന്ന വൈകല്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്.

“പൂവൽക്കയ്യകൾ മുൻപശത്തുരസനാ- സ്ഥാനത്തിലുപ്പിച്ചിതാ ദൈവത്തിൻകഴൽ മെഴലിയാൽ മുകുരുവാൻ കമ്പിട്ടനില്ലാകയാൽ താവൽക്കണ്യകസംവൃതസ്തനഭര- വ്യാനമുകുളാംഗിതൻ തുവക്ത്രം ഫമ! തണ്ടൊടിഞ്ഞ നളിനം പോലേ വിളങ്ങുന്നിതേ”

(വള്ളത്തോൾ—സാഹസ്യമഞ്ജരി)

മുട്ടകുത്തി മുഖംകുറിച്ച് ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലീംവനിതയുടെ മുഖത്തെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ “വക്ത്രം” എന്നപദം അത്ര സമഞ്ജസമല്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കോമളമായ ഒരു മുഖത്തിന്റെ പ്രതീതി വരുത്താൻ ആ വാക്കിനു കഴിവില്ല ഒരു രാക്ഷസിയുടെയോ വിരൂപിണിയുടെയോ മുഖത്തെ വണ്ണിക്കാനാണ് ആ വാക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത്.

“സ്വടിതിയിങ്ങിതാ പാരം ചാരുവായ് പ്രാശ്നവായ് നിഴൽ പടഞ്ഞൊരു വീശുമൊരു ഭാസുരാകൃതി” (ആശാൻ—കുരുണ)

ഇവിടെ “പ്രാശ്ന” എന്ന വാക്കിനു ഭംഗി പോരാ എന്നു ഒരു സഹൃദയനു തോന്നാവുന്നതാണ്.

മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള പദഭാഷാശാസ്ത്രം അത്ര ഗൗരവമേറിയവയല്ല. എന്നാൽ വശ്യവാക്കുകളായ കവിശ്രേഷ്ഠന്മാർ വാക്യശൃന്വാദായിത്തീരുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ കവിതയുടെ ഭംഗിയെ വളരെ കുറയ്ക്കുമെന്നുള്ളതിന് കേരളകാളിദാസപ്രഭൃതികളുടെ പല ശ്ലോകങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. മയൂരസന്ദേശത്തിൽ നരസിംഹമൂർത്തിയെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

“കാരാഗാരാകലിതസുരനാം ദൈത്യനേ
(നിഗ്രഹിച്ഛാൻ
ഘോരാകാരാധികഭയഭനായ് പാരിലാത്താ-
(വതാരം
പാരാപാരാദൃതതരവം ഭക്തലോകാനുകമ്പാ-
പൂരാധാരായിതഹൃദയമാരാധയാരാനു-
(സിംഹം”

ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ നരസിംഹമൂർത്തിയെപ്പറ്റി ഏതാണ്ടൊരു ബോധമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സഹൃദയന്റെ ഹൃദയം കവിയുടെ ശബ്ദാഡംബരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കവിയുടെ ശബ്ദകബേരതപത്തെ നാംതലകലക്കിസമ്മതിക്കുന്നു. വണ്ണവസ്തുവിന്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കവിയുടെ ശബ്ദവൈശ്വവണതപത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഈ കവിത ഒന്നാംകിടയിലുള്ളതാണെന്നു പറയാൻ പ്രയാസമാണ്.

നരസിംഹമൂർത്തിയെ ഉണ്ണനീലിസന്ദേശകാരൻ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു എങ്ങനെയാണെന്നു നോക്കാം.

“വജ്രകൂരൈർനഖരശിഖരൈർ
ദൂരിതേ ദൈത്യവീരൻ
മാവിൽത്തങ്ങും നെടിയകുടരാൽ
ചാത്തുമമ്മുർത്തിതന്നെ
ഭക്തത്രാണപ്രവണഹൃദയാം-
ഭോരുഹം നാരസിംഹം
പിന്നെക്കമ്പിട്ടരുളുകസഖേ,
തെക്കിനേൽത്തമ്പുരാനെ.

(ഉണ്ണനീലിസന്ദേശം)

ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ നരസിംഹത്തെത്തന്നെയാണ് നാം മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. ശബ്ദങ്ങളുടെ ഔജ്വല്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നില്ല. കേരളകാളിദാസന്റെ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ കവി കേമൻതന്നെ എന്നു നാം പറഞ്ഞുപോകുന്നു. എന്നാൽ ഉണ്ണനീലിസന്ദേശകാരന്റെ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ, നാം കവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല; വണ്ണവസ്തു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഉൽക്കൃഷ്ടമായ കലാപാടവം എതിലാണ് വെളിപ്പെടുന്നതെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ശബ്ദത്തിനും അർത്ഥത്തിനും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യംതന്നെയെങ്കിലും ശബ്ദത്തിന്റെ ഉജ്വലമായ പ്രഭാവസരത്തിൽ അർത്ഥം മങ്ങിപ്പോകാതിരുന്നാലേ യഥാർത്ഥമായ കാവ്യകലാസൗഷ്ഠ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കേരളവർമ്മഭവൻ മുതലായ വശ്യവചസ്സുകളുടെ കവിതകളിൽ ശബ്ദസൗന്ദര്യത്തിനോടുള്ള പ്രതിപത്തികൊണ്ടു് പലേടത്തും ഭാഷം കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ വാക്കുകൾ കവിയു് സ്വാധീനമാകുന്നതിനപകരം കവി വാക്കുകൾക്കു അധീനനാകുന്നതായിട്ടാണു കണ്ടുവരാറുള്ളതു് വെൺമണിപ്രഭൃതികളുടെ കവിതാ രീതിയെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരുവസരത്തിൽ “ശബ്ദത്തിൽ കിട്ടിയതു് അർത്ഥത്തിൽ പോയി” എന്നു മഹാകവി ഉള്ളൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്,

“ശങ്കാപേതമുടിക്കുമത്ഥമചിയെ-
ങ്ങങ്ങൊപെരും ശബ്ദമാ-
മങ്കോലക്കുരുവിന്റെ എണ്ണയിലെഴു-
ന്നാജ്ജാലകൗതൂഹലം”

[പ്രഭോഭനം]

എന്നു് ആശാൻ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതു്,
“പുതിയ നിലയിലുള്ളാപ്രാസമേറിയനത്ഥം-
സ്ഥിതിയിലവപതിച്ചു ക്ഷുഭകാവ്യങ്ങൾ-
(പോലെ”
(ചിത്രയോഗം)

എന്നു് വള്ളത്തോൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരണീയമാകുന്നു.

അത്മത്തെ ശബ്ദംകൊണ്ടു പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുകയാണെന്നു സാക്ഷാൽക്കരിക്കുകയെന്നുള്ളതു് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണെന്നു് അതു സാധ്യമാണെന്നു് സംശയം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണു്. അതു് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാകുന്നു. ശബ്ദവും അത്മവും വേണ്ടതുപോലെ യോജിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമായ കവിതയാവുകയില്ല. എന്നാൽ ഇതു് എപ്പോഴും സാധിച്ചെന്നുവരുന്നതല്ല. വശ്യവചനങ്ങളായ കവിതകളുടെ ചില കവിതകൾ തന്നെ ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണല്ലോ. എങ്കിലും ഉൽക്കൃഷ്ടകാവ്യങ്ങളിലെല്ലാം ശബ്ദവും അത്മവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം വേണ്ടതുപോലെ നിറവേറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. സംഗീതത്തിൽ ആശയവും ശബ്ദവും ഭിന്നമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതാണു് ഏറ്റവും സമഞ്ജസമായ കലയെന്നും സംഗീതത്തിലെത്തന്നെതുപോലെ അർത്ഥവും ശബ്ദവും യോജിച്ചിരുന്നാലേ ഒരു കല പരിപൂർണ്ണമാണെന്നു പറയാവുന്നെന്നും, ആംഗലേയവിമർശകാഃശ്രസരനായ വാൾട്ടർ പെയ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ആദരണീയമാകുന്നു. ഉൽക്കൃഷ്ടകാവ്യകലയിൽ ശബ്ദവും അത്മവും എങ്ങനെ അഭിന്നമായിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതിനു് മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ച “അല്ലെങ്കിലിങ്ങൊരു കൊച്ചുനിലാവിതാ” മുതലായ കാവ്യഭാഗങ്ങൾ ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളത്രെ.

ഒരു കാവ്യത്തിനു അത്മഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദഭംഗി കുറഞ്ഞുപോയാലും തരക്കേടില്ലെന്നു ചില വിമർശകന്മാർ പറയാറുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കാൻ പ്രയാസമാണു്. അത്മസൗന്ദര്യം ശ്ലാഘനീയമാണെങ്കിലും, സമുചിതമായ ശബ്ദസൗന്ദര്യംകൂടെയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത പരിപൂർണ്ണമാകുന്നതല്ല. അത്മത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യവും പ്രൗഢിയും നിമിത്തം അതിനു യോജിച്ച ശബ്ദം പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരു കവിയ്ക്കു സാധ്യമല്ലാതെ വന്നേക്കാം എങ്കിലും അതൊരു കുറവുതന്നെയാണെന്നു പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

ചില കവികൾ ഒരിക്കൽ എഴുതിയതിനെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം തിരുത്തിയിട്ടുള്ളതിനു്

ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടു്. ഗിബൺ എന്ന പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനു് “റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്ര”ത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം മാറി എഴുതേണ്ടിവന്നു. കീറാസിയുടെ “A thing of beauty is a joy for ever” എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ വരി തിരുത്തലിനു ശേഷമാണു് ആ രൂപം കൈയ്യൊണ്ടിട്ടുള്ളതു്. ആദ്യം എഴുതിയതു് “A thing of beauty is a constant joy” എന്നായിരുന്നു. കമരനാശാന്റെ “ലീല” എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലെ

“കരുതവതിമചെയ്തുവതു; ചെയ്യാൻ വരുതിലഭിച്ചതിൽനിന്നിടാവിചാരം പരമഹിതമറിഞ്ഞുകൂട; യായ് സ്ഥിരതയുമില്ലതിനിന്ദുമി നരതപം”

എന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വരി ആദ്യമെഴുതിയപ്പോൾ,

“പരമഹിതമറിഞ്ഞുകൂട; ഭാവസ്ഥിരതയുമില്ല” എന്നായിരുന്നുവെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപ്പടയുടെ ഒരു ബംഗ്ലോക്കിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ എഴുതിയ വരിയെ തിരുത്തുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യാൻ ഇടവരുന്നതു് ഉദ്ദിഷ്ടമായ ആശയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം പ്രയോഗിച്ച ശബ്ദം പര്യാപ്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ യഥാർത്ഥ കലാകാരന്മാരായ കവികളുടെ കാര്യകർമ്മം സൂക്ഷിച്ചു പരിശോധിച്ചാൽ അത്മത്തിനു യോജിച്ച ശബ്ദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവർ ഗണനീയമായി യത്നിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നതാണു്. കാവ്യമർമ്മജ്ഞനായ ഒരു കവി എഴുതിയ ഒരു വരിയിൽ നിന്നു് ഒരു വാക്കെടുത്തിട്ടു അത്മഭംഗം വരാതെ പകരം വേറൊരു വാക്കുവെക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ഉള്ളിൽ തോന്നിയതെല്ലാം എഴുതിത്തള്ളാതെ, അവധാനാപുവും ആലോചിച്ചു് ഉൽക്കൃഷ്ടമായ ആശയത്തിനു് രചനാസൗകര്യം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികളാണു് എന്നും സഹൃദയ ഹൃദയം ധ്യാനകമായിത്തീരുന്നതു്.

“വാഗത്മ്യവും പിരിയാതെയുള്ള യോഗത്തോടും ലോകപിതാക്കളായി

* “സനാതനൻ”

(ടാഗോർ)

വെൺതിരമാലകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്ത
 വിൻപുഷ്പങ്ങൾ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ
 ഫന്ത്! ‘സനാതന’നേക്കാൽ ചിത്തനായ്
 തൻജപമാലയുടേതികളെയ്ക്ക;
 കീറിമുഷിഞ്ഞ തുണികൾ ധരിച്ചൊരു
 ഭൂദേവനന്തികുന്നിലെത്തി,
 യാചിച്ചുനിന്നുവെ—“സ്വാമി, ഭവാനെനി-
 ശ്ലേകണേ! വല്ലഭം, നിൽക്കുവാൻ”

ആർദ്രഹൃദയനായ് ചൊന്നു സനാതന-
 നത്വികൾക്കേകിനേൻ സർവ്വം ഞാൻ
 യാതൊന്നുമില്ലനി നൽകുവാൻ, കാണമീ
 യാചനാപാത്രമൊഴികേയന്ത്!”

ഓതിവിനീതനായ് വീണ്ടുമാബ്രാഹ്മണ-
 “നാവിധമെങ്കി, ലീയാമിനിയിൽ
 ഞാനുറങ്ങിപ്പോ, സ്വപ്നത്തിലെന്തുമുനി-
 ലാഗതനായാമുരാകുമുധൻ
 അക്ഷുപാവാരിധിയെന്നോടടുത്തുല്ലോ
 തപസ്സവിധത്തിലണയുവാനായ്”

ii

ഓത്തു സനാതന — നല്ലപ്പഴവക്കിലെ
 കൊച്ചുശിലകൾക്കിടയിൽനിന്നും
 താൻ കണ്ടെടുത്ത മഹാർഹമായിട്ടുമാ-
 മത് ജ്ജ്വലതത്തിൻകായ് മറ്റൊരാൾ
 ഉണ്ടാകാമാവശ്യമാക്കേണ്ടില്ലെന്ന
 ചിന്തയാലായതാവെൻമണലിൽ

ചേർക്കൊണ്ട ഗന്ധപരമേശ്വരനായ്
 വാഗ്ദത്തംബോധാവരവാൻ തൊഴുന്നേൻ.”

(ഭാഷാരഹിതം)

എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച കാളിദാസൻ ഈ തത്വം
 നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്
 കവ്യകർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊ

ളെന്തുകഴിച്ചതാൻ മുടിവെച്ചുടമാ
 വിപ്രൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തുവേഗം!

ആനന്ദമഗ്നനാ-യാശ്ചയ്യോന്മത്തനാ-
 യാമഹിഭേവനാദിക്കിൽനിന്നും,
 ആ വിലയോരുവാനാകാത്തരത്നത്തെ
 ആവേശപൂർവ്വം കഴിച്ചെടുത്താൻ.

iii

അന്തിക്കളിർത്തെന്നാൽ മന്ദം തലോടുന്ന
 മത് ജ്ജ്വലതത്തിൻകായ് മറ്റൊരാൾ
 ഭാസ്കരൻതാഴ്ന്നു; തിരിച്ചുപോയ് ഗോപാലൻ
 ഗോക്കളോടൊത്തുതൻ (?) വീടുകളിൽ.
 അപ്പൊഴുമാമണൽത്തിട്ടിലേകാകിയായ്
 വിപ്രൻ വിചാരത്തിലാഴ്ന്നിരുന്നു.

മന്ദമെഴുന്നേറ്റാനന്തരമങ്ങുനി-
 ന്നന്തന്നെ ചിന്താവിവരനായി;
 ഫന്ത്! നടന്നു സനാതനൻതന്നെടെ-
 യന്തികമെത്തിയുരച്ചിവണ്ണം:—

“വിശ്വപതിലുള്ള ധനങ്ങളെയൊക്കെയും
 പുച്ഛിക്കു ശാശ്വതവിത്തമേതോ,
 ആയതിൽനിന്നുമൊരംശമെങ്കിലു-
 മേകണേ! സ്വാമിൻ, ഭവാനെനിക്കായ്”

ഏവമുരച്ചുതിൻശേഷമുല്പാദ-
 മാമഹാരത്നത്തെ വീരശങ്കം,
 പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമാഗംഗയിലേയ്ക്കുമാ
 പെട്ടെന്നു വിപ്രൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

* പരി: വെച്ചുർ ശ്രീനിവാസ്.

ഒരുതന്നെയാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയെ

“ധ്വനിഭിരമൃതബിന്ദുസ്വദിഭിഃ പ്രീണയന്തീ
 സഹൃദയമഭിരാമൈരനപിതാ ഭാവഭേദൈഃ
 സരസമുചിതശ്ചാമാശ്രിതാ വിശ്വപലോകം
 സുഖയതിസുകുമാരാ കാളിദാസസ്യാവാനീ”

എന്നു് ചന്ദ്രോത്സവകാരൻ ശ്ലാഘിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

* ടാഗോറിന്റെ കത്തുകൾ *

i

(പരിഭാഷകൻ, പി. ശേഷാദ്രിഅസ് ബി. എ, എം എൽ.)

നവംബർ 1923. പലേടത്തും ചുറ്റിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ ക്ഷീണകലനായിരിക്കുന്നു. കാട്ടിയാറാഡിലെ രാജക്കോട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തു് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നു് ഇനിയും പലസ്ഥലങ്ങളിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഡിസംബർ ആദ്യം ഞാൻ അഹമ്മദബാദിൽ ആയിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ ആ സമയത്തു അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ തമ്മിൽ കാണാം.

സംഗീതത്തെ സംബന്ധിച്ചു് നിങ്ങളുമായി എനിക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു് യാതൊരു സങ്കോചവും വേണ്ടാ പൂമി വിയിൽ പർവതവും സമുദ്രവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ആ വ്യത്യാസത്തെ ആസ്പദമാക്കി അവതമ്മിൽ ശബ്ദകൂടുകയാണെങ്കിൽ ജീവജന്തുക്കൾക്കു പിന്നെ എവിടാണു രക്ഷ? അവതമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിക്കു സമാനമായ അവ

യിൽ ജീവിക്കുക കഠിനമായി പ്രയാസമാണു്. മനുഷ്യർ തമ്മിലും മാനസലോകത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു്. എന്നാൽ ആ വ്യത്യാസം വെച്ചുകൊണ്ടു്, തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നതു യുക്തമല്ല. അഭിപ്രായത്തിന്നു് പലപ്പോഴും പരസ്പര സംഘട്ടനം ആവശ്യമായി എന്നു വരാം; എന്നാൽ ആ സംഘട്ടനം ഒരിക്കലും സംഹാരമായി പരിണമിക്കരുതു്. ഇതാണു് എന്റെ അഭിലാഷം. സംഗീതരത്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ നിങ്ങൾ എതിർക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ വിവദിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയില്ലെന്നുള്ളതു നിശ്ചയംതന്നെ. അഭിപ്രായങ്ങളിൽ യോജിപ്പില്ലെങ്കിലും സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള യോജിപ്പു് നിലനില്ക്കുന്നതാണു്; ഇതൊന്നുകൊണ്ടുതന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം വ്യക്തമാകുന്നു.

* ദിലീപകുമാരായിട്ടു് അയച്ച കത്തു്.

അവിവേകത്തിന്റെ കളിലകപ്പെട്ട മണ്ണിന്നു്, ഒരു പനിനീർപ്പൂവിനെ തൊടുവാൻ ഭാഗ്യമില്ല!

* * * * *

അന്തരമായ ആകാശത്തിന്റെ നിത്യസംഗീതത്തിൽ ചക്രവാളമാകുന്ന അപസ്മരം കലർത്തിയ മർത്യന്റെ അപരാധം!

* * * * *

എന്റെ നിയതി, നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരിക്കാലും മുഖം കറുപ്പിക്കലും എന്നവസാനിക്കും?

ആത്മഗീതം

ഗ്രന്ഥകർത്താ—ടി. കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ്.

അഭിജ്ഞാനാർ എന്തു പറയുന്നു?

“...കവി ഈ കൃതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കല്പനാർക്കതിയും അനുഭവൈകവേദ്യമായ ആശയസൗകര്യവും കണ്ടപ്പോൾ ഈ നവീനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതി ആദ്യമായി എഴുതിയത് എന്റെ സ്വതന്ത്രബുദ്ധികളായ ശിഷ്യന്മാരിൽ രാജ്യപ്രഭു എന്ന് എനിക്കു സ്പർദ്ധാസമ്മിശ്രമായ ഒരു മനസ്സാപം തോന്നിയില്ലെന്നില്ല...”

പ്രൊഫസർ നന്യാർവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള M. A.

“...എന്റെ യുവസ്നേഹിതൻ ശ്രീമാൻ ടി. കെ. നാരായണക്കുറുപ്പർക്കുടേ കൃതിയായ “ആത്മഗീതം” ഞാൻ ജാഗ്രതയോടുകൂടി വായിച്ചുനോക്കി എന്നു പറഞ്ഞാൽപോരാ, വായിച്ചുപഠിച്ചു എന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥം ചെറുതാണെങ്കിലും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുടെ വിപുലതയും അമാധ്യതയും എന്നെ ചിന്താപരവശനാക്കി എന്നു ഞാൻ സഹഷം സമ്മതിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ മുക്തകങ്ങൾതന്നെയാണു്. അവയിൽ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തു വേറൊരു പ്രയോഗിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ആത്മഗീതത്തിലെ കാവ്യാംശം അത്യന്തം ഹൃദ്യമാണെന്നുള്ളതും നിസ്തർക്കമത്രേ...”

ശ്രീ: മജ്ജർ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള B. A., B. L.

“...ശ്രീമാൻ നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ ചിത്രരചനാപാടവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യവാസനയോടും സംഗീതബോധത്തോടും മാത്രമേ തുല്യത വാരിക്കുന്നുള്ളു. ബാലഗോപാലന്റെ മുഴമുളിയിൽനിന്നു മന്ദമന്ദം പ്രവഹിക്കുന്ന സംഗീതരൂപാലയ, ഓമനതയും നിറഞ്ഞ മലയാളവാക്കുകൾ പുഞ്ചിരിപ്പുന്നിലാവുപാത്തി മോഹനഗാനങ്ങളോടെ ഒന്നൊന്നായി നമ്മുടെ ഹൃദയചക്ഷുസ്സുകൾക്കു മുൻപിൽകൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടു്. അതിനോടൊത്തു്, പല പല സുന്ദരചിത്രങ്ങൾ അന്തർനേത്രങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായി, സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതമരണങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും മായാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മിൽ ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഈ യുവാവിനു സാദ്ധ്യമായി?...”

ശ്രീ: ജി. വി. കൃഷ്ണപിള്ള B. A., B. L.

വില രൂ. 1 മാത്രം.

കുറച്ചു പ്രതികൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ!

ഉടൻ ആവശ്യപ്പെടുക!

മാനേജർ, ടാഗോർ ആഫീസ്—കൊല്ലം

ടാഗോർ



സാഹിത്യപ്രധാനമായ ഒരുതക്കച്ച മാസിക.

മാസികയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, നിരൂപണത്തിനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, മാറ്റപ്പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ, അവയെ സംബന്ധിച്ച എഴുത്തുകൾ മുതലായവ, പത്രാധിപർ, ടാഗോർ, കൊല്ലം എന്ന മേൽവിലാസത്തിലും, വരിസഞ്ചകർ, മറ്റു മണിയാർഡറുകൾ, എജൻസി സംബന്ധമായ കത്തിടപാടുകൾ എന്നിവ മാനേജർ, ടാഗോർ, കൊല്ലം എന്ന വിലാസത്തിലും അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

വരിസഞ്ചകരുടെ കൊല്ലത്തെയ്ക്ക് അഞ്ചു രൂപാ (മുൻകൂർ)

പോസ്റ്റിൽ 6 രൂ. 8 ണ.

ഒറ്റ പ്രതിക്ക് 8 ണ.

ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പരസ്യനിരക്ക്

മുഴുപ്പേജിന് 50 രൂ.

അര പേജിന് 28 രൂ.

കാൽ പേജിന് 15 രൂ.

കൂടുതൽ കാലത്തേയ്ക്കുള്ള പരസ്യനിരക്കിന്നും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കും മാനേജറുടെ പേക്കേഴുക.

മാനേജർ,

ടാഗോർ—കൊല്ലം.



