A Critical Survey
OF
Malayalam Language
AND
Literature

A course of lectures delivered under the auspices of the University of Madras, in March 1927

BY

A. Krishna Pisharoty
TUTOR TO HIS HIGHNESS THE MAHARAJA
OF TRAVANCORE

മലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും
(ഒരു വിമർശനം)

എ. കൃഷ്ണപിഷാരടി.

MADRAS VIDYASALA PRESS :: 1927

Ml. 55

RAMA VARMA RESEARCH INSTITUTE
TRICHUR COCHIN
17 JUL 1933

A Critical Survey
OF
Malayalam Language
AND
Literature

A course of lectures delivered under the auspices of the University of Madras, in March 1927

BY

A. Krishna Pisharoty

TUTOR TO HIS HIGHNESS THE MAHARAJA
OF TRAVANCORE.

മലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും.
(ഒരു നിരൂപണം)

എ. കൃഷ്ണപിഷാരടി.

Price 8 As.

RAMA VARMA RESEARCH INSTITUTE
TRICHUR COCHIN
17 JUL 1933

മലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും.

൧. ഭാഷാസ്വഭാവം.

വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും മറവുള്ളവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു ഭാഷയാണല്ലൊ. ഓരോരോ ജനസമുദായത്തിന്റെയും പ്രകൃതിസിദ്ധങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികളും അവക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതക്രമങ്ങളും ധർമ്മവ്യവസ്ഥകളും ആസ്പദമായി ആ ജനസമുദായത്തിനു പൊതുവായി ചില സ്വഭാവഭേദങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിനനുഗുണമായി അവരുടെ ഭാഷക്കും ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒരു മലയാളിയാകട്ടെ ആ നാട്ടിൽ ധാരാളം പരിചയമുള്ള മറ്റൊരാളാകട്ടെ മലയാളക്കരയിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരത്തുള്ള വിദേശങ്ങളിൽ വച്ചു പോലും ചില മലയാളികളെക്കാണുമ്പോൾ അവരുമായിപ്പരിചയമില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും അവരുടെ മുഖത്തു സ്ഫുരിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകജാതി സ്വാഭാവംകൊണ്ടും സാധാരണ പ്രവൃത്തികളിൽ കാണാവുന്ന പ്രത്യേകരീതികൊണ്ടും അവർ മലയാളികളായിരിക്കണമെ

ന്ന സാമാന്യമായി ഉൗഹിക്കുന്നത് നമുക്കനുഭവപ്പെട്ട സംഗതിയാണല്ലൊ. അതുപോലെ ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനെയും ആ നാട്ടിൽപ്പരിചയിച്ചവന് വിദേശങ്ങളിൽവച്ചും വേർതിരിച്ചറിവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഓരോ നാട്ടുകാരെയും പ്രത്യേകപരിചയമില്ലാതെതന്നെ മറ്റു നാട്ടുകാരിൽനിന്നു തിരിച്ചറിവാനുള്ള കാരണമാകട്ടെ, വിചാരഗതി, വികാരഗതി, ആചാരം, പെരുമാറ്റം മുതലായതിൽ അവർ മറ്റു നാട്ടുകാരിൽനിന്നു പരമ്പരയായിത്തന്നെ കുറെ എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആ വക ഗുണവിശേഷങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കീട്ടാണല്ലൊ ഓരോരുത്തരുടേയും സ്വഭാവവിശേഷവും വിചാരഗതിയുടെ സമ്പ്രദായവും മുഖസ്സൗഭത്തിന്റെ സാമാന്യസ്ഥിതിയും എല്ലാം വ്യവസ്ഥിതമായിത്തീരുന്നത്. സംഗീതത്തിന്റെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽഓരോരോ നാട്ടുകാരുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളനുസരിച്ച് അന്തരമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിലും വന്നുകൂടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കുറേക്കൂടി സൂക്ഷ്മമായിക്കാണാവുന്നതാണ്. സംഗീതവും മനോഗതികളായ ഓരോമാതിരി വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും പുറത്തേക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വകഭേദമാണല്ലൊ. എല്ലാ നാട്ടുകാരുടെ സംഗീതവും സപ്തസ്വരങ്ങളുടെ മേളനംതന്നെയാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ പാട്ടും

തമിഴരുടെ പാട്ടും ഹിന്ദുസ്ഥാനിപ്പാട്ടും ഇംഗ്ലീഷുപാട്ടും എല്ലാം അവയിലെ വാക്കിന്റെ അത്ഥമോ വാക്കുപോലുമോ മനസ്സിലാവാതെതന്നെ ഏളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചുറിവാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നതുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതിക്കും ജീവിതക്രമത്തിനും മുള്ളവകഭേദം ആ സമുദായത്തെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള സകലസംഗതികളിലും ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു നിർവ്വിവാദമാണ്. മലയാളികളുടെ ആധുനിക സ്വഭാവവിശേഷമനുസരിച്ചു മലയാളഭാഷക്കും ചില പ്രത്യേകസ്വഭാവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളരെച്ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലും എന്നാൽ നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടിയും ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതാണ് അടുത്തകാലംവരെയും മലയാളികൾക്കു പൊതുവായുണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായം. ഒരു പുളിശ്ശേരിയും ഉപ്പിലിട്ടതും മെഴുക്കുപുരട്ടിയും വൃത്തിയുള്ള ചോറും മോരും ഉണ്ടായാൽ ഏതുവലിയ മലയാളപ്രഭുവിന്റെയും ഭക്ഷണരീതിന്റെ വട്ടം സുഭിക്ഷമായി. നാലരമുഴം നീളവും രണ്ടുമുക്കാൽ വീതിയും ഉള്ള ഒരു മുണ്ടും ചെറിയ ഒരു തോർത്തും ഉണ്ടായാൽ ഉടുപ്പിന്റെ മോടിയും സമ്പൂർണ്ണമായി. മലയാളസ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രാഭരണങ്ങളും മറുനാട്ടുകാരുടേതിനോടു തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ വളരെച്ചുരുങ്ങിയതായിട്ടാണിരുന്നിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നേടത്തോളം ചുരുക്കി വൃത്തിയായി കാര്യം നിർവ്വഹിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം മലയാളഭാഷയിലും നല്ലവണ്ണം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്കുകളും, പ്രത്യയങ്ങളും, സമാസങ്ങളും മുതലായ ഭാഷാംശങ്ങളിലെല്ലാം എ

ത്രത്തോളം ഒഴിപ്പാൻ യുക്തിയും കഴിവുമുണ്ടോ അത്രയും ഒഴിച്ചുംകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് മലയാളഭാഷയുടെ ശൈലിക്കും സ്വഭാവത്തിനും അധികം യോജിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാമൻ അച്ഛന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു ചെന്നു എന്നല്ലാതെ രാമൻ തന്റെ അച്ഛന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു ചെന്നു എന്നൊ, അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു ചെന്നു എന്നോ മലയാളശൈലിക്കു യോജിച്ചതല്ല. തന്റെ അച്ഛന്റെ എന്നൊ അവന്റെ അച്ഛന്റെ എന്നൊ ചേർക്കാഞ്ഞാൽ ആരുടെ അച്ഛന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കാണ് രാമൻ പോയതെന്ന് ഒരു മലയാളിക്കു സംശയവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. മറ്റൊരാളുടെ അച്ഛന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കാണ് പോയതെങ്കിൽ അതു പ്രത്യേകിച്ചു കാണിക്കണമെന്നിരിക്കെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെയാണെങ്കിൽ അതിനു പ്രത്യേകം ഒരു പദവും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് മലയാളത്തിലെ നിശ്ചയം. അതുപോലെതന്നെ ക്രിയാപദങ്ങളിലും വചനപ്രത്യയം, പുരുഷപ്രത്യയം, ലിംഗപ്രത്യയം, മുതലായത് ഓരോ ക്രിയാപദത്രപങ്ങൾക്കും വെവ്വേറെ ചേർത്ത് അവൻ വന്നാൻ, അവൾ വന്നാൾ, അവർ വന്നാർ, നീ വന്നായ്, നിങ്ങൾ വന്നീർ, നാൻ വന്നേൻ, നാങ്കൾ വന്നോം, എന്ന മാതിരിയിലോ സ ഗച്ഛതി, തൌ ഗച്ഛതഃ, തെ ഗച്ഛന്തി, ത്വം ഗച്ഛസി, യൂയം ഗച്ഛഥ, അഹം ഗച്ഛാമി, വയം ഗച്ഛാമഃ എന്നമാതിരിയിലോ പലതരം ശബ്ദരൂപങ്ങളുണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ആഢംബരവും മലയാളഭാഷ വേണ്ടെന്നാണ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. വന്നത് അവനോ അവരോ നീയോ ഞാ

നോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ആ ക്രിയയുടെ കർത്താവിനെക്കാണിക്കുന്നു അവൻ, അവർ, മുതലായ പദങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ അറിയാമെന്നിരിക്കെ, ക്രിയാപദത്തിൽ ആ സംഗതികാണിപ്പാൻ മറ്റൊരുടയാളവുംകൂടി ചേർക്കുന്നത് അധികച്ചെലവായതിനാൽ അവശ്യമില്ലെന്നും അവൻ വന്നു, അവൾ വന്നു, അവർ വന്നു, നീ വന്നു, നിങ്ങൾ വന്നു, ഞാൻ വന്നു, ഞങ്ങൾ വന്നു എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിൽത്തന്നെ മതിയാകുന്നതാണെന്നുമാണ് ആ ഭാഷയുടെ പക്ഷം. അപ്രകാരംതന്നെ പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ, വായിച്ചു പുസ്തകം, അടിച്ചു വടി, ഞാൻ കടം കൊട്ടത്ത പുള്ളി, ഇല കൊഴിഞ്ഞ മരം, താമസിച്ച സ്ഥലം എന്നിങ്ങനെ ക്രിയയുടെ കർത്താവ്, കർമ്മം, കരണം, സമ്പ്രദാനം, അപാദാനം, അധികരണം ഈ ആറുകാരകങ്ങളെയും, പ്രസംഗിച്ച, വായിച്ച, അടിച്ച, കൊട്ടത്ത, കൊഴിഞ്ഞ, താമസിച്ച എന്ന ഒരേ മാതിരി രൂപം കൊണ്ടുതന്നെ കാണിച്ചുകഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ മലയാളഭാഷക്കു സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, മുതലായ ഭാഷകളിലെക്കു ഈ വിധ വാചകങ്ങളും മാറുമ്പോൾ ഓരോകാരകങ്ങളേയും കാണിപ്പാൻ ഓരോരോ പ്രത്യേകരൂപങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്നതു നോക്കിയാൽതന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ മലയാളം നേടീട്ടുള്ള ലാഘവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണല്ലൊ. രണ്ടോ പരാവധി മൂന്നോ ഒഴിച്ചാതെ അതിലധികം പദങ്ങൾ ചേർത്തു സമാസിക്കുന്നതും മലയാളത്തിന്റെ ഒതുങ്ങിയ സ്വഭാവത്തിനു രുചിക്കുന്നതല്ല. 'വൃക്ഷശാഖാഗ്രമേൽ' എന്നതുപോലെ 'മരക്കൊമ്പുതലയിൽ'

എന്നൊ 'ശിരഃകണ്ഠപാണിപാദം' എന്നതുപോലെ 'തല കഴുത്തുകൈകാൽ' എന്നോ പ്രയോഗിച്ചാൽ മലയാളഭാഷാദേവിക്കു തീച്ചയായും മനം പുരട്ടുന്നതാണു്. ആകപ്പാടെ വലിയ ആഡംബരങ്ങളൊന്നും ക്ലേടാതെ അത്യാവശ്യമായ മോടികൊണ്ടുമാത്രം ഭംഗിയായി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന നിലയിലാണു് മലയാളഭാഷയുടെ സ്വഭാവം ഇരിക്കുന്നതെന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. ഇനി മലയാളത്തിന്റെ ഉച്ചാരണരീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ ഒതുങ്ങിയ സ്വഭാവത്തിനും വൃത്തിക്കും അനുഗുണമായിത്തന്നെയാണിരിക്കുന്നതു്. എങ്ങിനെയെന്നാൽ എല്ലാഭാഷകളുടേയും ഉച്ചാരണത്തിന്റെ രീതി ഒരേവിധത്തിലായിരിക്കയില്ല. ഓരോന്നിനും സ്വഭാവസിദ്ധമായി ഓരോപ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ രീതി ശരിയാവാത്തതുകൊണ്ടാണു് മലയാളികളല്ലാത്തവർ മലയാളഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതുകേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അയാൾ മലയാളിയല്ലെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചു നമുക്കു ഹാസ്യമോ ഒരു വല്ലായ്മയോ ഒക്കെത്തോന്നിപ്പോകുന്നതും. ഇംഗ്ലീഷുകാരല്ലാത്തവർ ആ ഭാഷ പഠിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാക്കു തോന്നുന്ന വല്ലായ്മക്കും കാരണം ആ ഭാഷക്കു സ്വഭാവസിദ്ധമായ ഉച്ചാരണരീതി വരാതിരിക്കുന്നതുതന്നെയാണു്. അതിൽ പ്രായേണ പരിഭ്രമം കുറഞ്ഞവരും, പ്രയത്നം കുറച്ചു നയംകൊണ്ടു കാര്യംനേടാൻ നോക്കുന്നവരും സഹനശീലന്മാരുമായ ജനങ്ങൾ അധികമായുള്ള ജനസമുദായത്തിന്റെ ഭാഷ ഉച്ചാരണത്തിൽ വേ

ഗം കുറഞ്ഞും അതുനിമിത്തം ആ ഭാഷയിൽ ഉറപ്പിച്ചു ച്ചുരിക്കേണ്ട ക്ലൃക്ഷരങ്ങളും അതിഖരഘോഷാക്ഷരങ്ങളും മറും വളരെക്കുറവായും താലവ്യാക്ഷരങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം ക്രടിയും ആകപ്പാടെ ഒരു പതിഞ്ഞ മട്ടാണെന്നു പറയാവുന്ന തരത്തിലും ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. ആ വലാതി പറഞ്ഞു കരയുന്നതിനും ശൃംഗാരിക്കുന്നതിനും ഈ വക ഭാഷ വളരെയധികം യോജിച്ചതാണ്. ഉത്സാഹപ്രധാനന്മാരും സപ്രയത്നംകൊണ്ടുതന്നെ കായ്യം നേടാൻ ശീലിക്കുന്നവരും ആയ ജനസമുദായത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ ഉച്ചാരണം പ്രായേണ അക്ഷരങ്ങൾക്കു വേഗം ക്രടിയും, അതിനാൽ ക്ലൃക്ഷരങ്ങളും ഘോഷാക്ഷരങ്ങളും ധാരാളം ആ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിത്തീന്നും, എന്നാലും അക്ഷരങ്ങൾക്കു നല്ല വ്യക്തതയും ഓജസ്സും തികഞ്ഞ വിധത്തിലും ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കുന്നതാണ്. കോപം ധൈര്യം മുതലായ വികാരങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുത്തുവാൻ ഈ വക ഭാഷക്കു പ്രത്യേകം ഒരു യോഗ്യതയുണ്ട്. സ്വാർത്ഥപ്രധാനന്മാരും അതിനുവേണ്ടി എന്തുകൃത്യവും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവിധം പ്രവൃത്തിച്ചുപരിചയിച്ചവരും ഉത്സാഹികളുമായ ജനങ്ങൾക്കു അധികമുള്ള രാജ്യക്കാരുടെ ഭാഷ ഉച്ചാരണത്തിൽ വേഗം ക്രടിയും അതുനിമിത്തം ക്ലൃക്ഷരങ്ങൾക്കു ആ ഭാഷയിൽ അധികമുണ്ടായിത്തീന്നതുകൊണ്ടും സ്പഷ്ടതയെന്നും അക്ഷരങ്ങളുടെ വ്യക്തത വളരെക്കുറഞ്ഞവിധത്തിലും ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. ഓരോരോ ഭാഷകളുടെ ഉച്ചാരണസമ്പ്രദായം സൂക്ഷിച്ചു പരിശോധിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം അറിയാ

വുന്നതാണ്. ഒരോ ജനസമുദായത്തിന്റെ ഈ വകസ്വ
ഭാവവിശേഷങ്ങൾക്കുള്ള താരതമ്യമനുസരിച്ച് അവ
രുടെ ഭാഷകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഉച്ചാരണസ്വഭാവത്തിനും
തരംപോലെ താരതമ്യമുണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ഈ മാതിരി
യിലും മറ്റുമുള്ള ചില ഭാഷാസ്വഭാവഭേദംകൊണ്ടും ഉ
ച്ചാരണരീതിഭേദംകൊണ്ടുമാണ് ഓരോ ഭാഷകളിലും
ചില 'പ്രത്യേകശൈലികൾ' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന
വയും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്കു പകർത്തുമ്പോൾ അത്ഥ
പുഷ്ടി പോരാതെ വരുന്നവയുമായ ഒരുതരം ഗുണ
വിശേഷങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുന്നതും. മലയാളഭാഷയുടെ
ഉച്ചാരണരീതിയാകട്ടെ സംസ്കൃതഭാഷാപ്രകൃതികൾപ
ലതും ചേർന്നതുകൊണ്ടു കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ആ ഭാഷയിൽ
സാമാന്യം വന്നുകൂടീട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉച്ചാരണത്തിൽ അ
ധികം വേഗമോ ഇഴവോ കൂടാതെയും അക്ഷരങ്ങൾക്കു
വ്യക്തത വേണമെങ്കിലും ശ്ലോഷാക്ഷരങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയും
ഉള്ള മദ്ധ്യനിലയിലായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റു ചില
ഭാഷകളുടെ ഉച്ചാരണസ്വഭാവങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെ
ടുത്തി നോക്കിയാൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നതുമാണ്.

൨. ഉൽപത്തിയും വളർച്ചയും.

ഭാരതഭൂമിയിലെ ഭാഷകളെ ആര്യഭാഷാവർഗ്ഗം,
ദ്രമിഡഭാഷാവർഗ്ഗം ഇങ്ങനെ പൊതുവായി രണ്ടു തര
ത്തിൽ തിരിക്കാവുന്നതിൽ മലയാളഭാഷയുടെ ഉൽപത്തി
ദ്രമിഡവർഗ്ഗത്തിലാണെന്നുള്ളത് നിർവിവാദമായിത്തീർന്നു

പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ—ഓരോ രോ ഭാഷകളിലുള്ള നാമശബ്ദരൂപങ്ങൾക്കും ക്രിയാശബ്ദ രൂപങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി, പ്രത്യയം ഇങ്ങനെ രണ്ടംശങ്ങളു ള്ളതിൽ പ്രത്യയാംശത്തിനുള്ള രൂപത്തിന്റെ വ്യത്യാസ മനുസരിച്ചും സർവ്വനാമശബ്ദങ്ങളുടെ രൂപഭേദമനുസരി ച്ചുമാണ് ഭാഷകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായിത്തീരുന്നത്. രാമസ്യ, രാമന്റെ എന്ന രണ്ടു ശബ്ദങ്ങളിലും പ്രകൃതിഭാ ഗം 'രാമ' എന്ന ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും 'സ്യ' എന്ന പ്രത്യയമായാൽ അതു സംസ്കൃതഭാഷയും 'ന്റെ' എന്നാ ണ് പ്രത്യയമെങ്കിൽ അതു മലയാളഭാഷയുമാകുന്നതു നോക്കുക. അതുപോലെതന്നെ സർവ്വനാമങ്ങളിലും സഃ, ഏഷഃ എന്നെല്ലാമാണ് ശബ്ദരൂപമെങ്കിൽ അതു സംസ്കൃ തം; അവൻ, ഇവൻ എന്നാണെങ്കിൽ അതു മലയാളം; ഭവതി എന്നാണ് ക്രിയാപദമെങ്കിൽ അതു സംസ്കൃതം; ഭവിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ മലയാളം; ഇങ്ങനെയാണ ല്ലൊ വ്യവസ്ഥയുള്ളത്. നാമങ്ങളുടെയും ക്രിയകളു ടെയും പ്രകൃതിഭാഗം ഒരു ഭാഷയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷ യിലേക്ക് തൽഭവരീതിയിലോ തൽസമരീതിയിലോ അതുവശ്യംപോലെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഭിക്ഷു, പിച്ച; മൂരിക, മൂരിക; ഫലം, പഴം എന്നിവക അ നേകം വാക്കുകളും ആ മാതിരിയിലാണ് മലയാളത്തി ലും മറ്റും വന്നിട്ടുള്ളതും. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയിൽനി ന്നു മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് പദപ്രകൃതിഭാഗം സ്വീക രിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യും. പെൻസിൽ എന്ന പദപ്രകൃതി സ്വീകരിച്ച്

പെൻസിൽകൊണ്ട്, പെൻസിലിന്റെ എന്നൊല്ലാം മല യാളപ്രത്യയംചേർത്ത് അതു മലയാളപദമാക്കുകയല്ലാ തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനോ ഫ്രഞ്ചുകാരനോ സീസലേഖിനി എന്നോ തർജ്ജമചെയ്തു ചേർത്താൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാൻ പ്രയാ സവുമാണ്. അങ്ങനെ തർജ്ജിമ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവു മില്ല. എന്നാൽ പ്രകൃതിഭാഗമല്ലാതെ ഒരു ഭാഷയിലെ പ്രത്യയാംശം ഒരിക്കലും മറെറാരു ഭാഷയിലേക്കു സ്വീക രിച്ചു ചേർത്തുവുന്നതല്ല. ചേർത്താൽ ചേരുകയുമില്ല. അന്യഭാഷാപ്രത്യയത്തോടുകൂടി പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഏ റ്റോഴും ആ അന്യഭാഷാശബ്ദമായിത്തന്നെയിരിക്കയേ യുള്ളു. അതുകൊണ്ടാണ് 'ഒരു കഥ കഥയാമി ഞാനി ദാനീം' എന്നതിലെ കഥയാമി, ഇദാനീം എന്ന ശബ്ദ ങ്ങളും മലയാളവാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടും സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നത്. ഇതുയും കൊണ്ടുതന്നെ ഭാഷകളുടെ ഭേദത്തെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രധാനമായി പ്രത്യയാംശങ്ങളാണെന്നു സ്പഷ്ടമായല്ലൊ. അതുപോലെതന്നെ പ്രത്യയങ്ങളുടെ സ്വഭാവഭേദം അ ല്പമെങ്കിൽ ജാതിഭേദമാണ് ഭാഷകളുടെ വർഗ്ഗഭേദത്തി ന്റെ നിയാമകമായിരിക്കുന്നത്. ചരിതങ്ങളിൽ, ചരി തമുലലൊ ചരിതംഗളോം, എന്ന മാതിരിയിൽ ലിംഗ വചനവിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങളും ഒന്നിനൊന്നു മേന്മേലാ യി ചേർത്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവം ദ്രമിഡവർഗ്ഗത്തിൽ പ്പെട്ട ഭാഷകൾക്കെല്ലാ പ്രത്യേകസ്വഭാവമാണ്. എന്നു വച്ചാൽ ചരിതങ്ങളിൽ എന്ന മലയാളപദത്തിൽ 'ച രിത' എന്ന പ്രകൃതിക്കുമേൽ 'മ്' എന്ന നംപുസക

ലിംഗപ്രത്യയം, അതിനുമേൽ 'കം' എന്നബഹുവചന പ്രത്യയം, പിന്നെ 'ഇൽ' എന്ന സപ്തമീപ്രത്യയം ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിലാണ് ചേത്തിട്ടുള്ളത്. 'ചരിതമുലലൊ' എന്ന തെലുങ്കുവാക്കിലും 'ചരിതംഗളോം' എന്ന കണ്ണാടകവാക്കിലും മേൽപ്രകാരം മു, ല്യ, ലൊ എന്നും മറ്റുമുള്ള ലിംഗവചനവിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളും ക്രമത്തിൽ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി ചേത്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഷകൾക്കാകട്ടെ 'ചരിതേഷു' എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരിയിൽ ലിംഗവചനവിഭക്തികൾക്കെല്ലാംകൂടി 'ഷു' എന്ന ഒരു പ്രത്യയം മാത്രമാണുള്ളത്. ഇപ്രകാരംതന്നെ ദ്രമിഡവർഗ്ഗത്തിൽച്ചേർന്ന ഭാഷകളായ തെലുങ്ക്, കണ്ണാടകം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിലും മലയാളഭാഷയിലും ഭാഷാഭേദനിയാമകങ്ങളായ പ്രത്യയങ്ങൾ പലതിനും സർവ്വനാമശബ്ദങ്ങൾക്കും പരസ്പരസാദൃശ്യം സ്പഷ്ടമായിക്കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയും മലയാളം ദ്രമിഡഭാഷാവർഗ്ഗത്തിൽ ചേർന്നതാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുക:—ഞാൻ, യാൻ, നാനു, നേനു എന്ന ഉത്തമപുരുഷസർവ്വനാമങ്ങൾക്കും അവൻ്, അവനുക്കു്, അവനിഗെ, അയനകു എന്ന പ്രഥമപുരുഷനാമങ്ങൾക്കും അതിൻറെ വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾക്കും അവൾക്കു്, അവക്കു്, അവളിഗെ, അവരിഗെ എന്നതിലെ വചനപ്രത്യയങ്ങൾക്കും അതു്, അതു്, അദു, അദി എന്ന നപുംസകപ്രത്യയങ്ങൾക്കും മറ്റും പരസ്പരസാദൃശ്യം സ്പഷ്ടമാണല്ലൊ.

മേൽ വിവരിച്ചപ്രകാരം ഭാഷാഭേദനിയാമകങ്ങളാ
യ പ്രത്യയങ്ങൾക്കും സർവ്വനാമപ്രകൃതികൾക്കും പല ഭാ
ഷകളിലും പരസ്പരസാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽതീ
ർച്ചയായും ആ ഭാഷകളെല്ലാം ഒരേ മൂലഭാഷയിൽനിന്നു
പുറപ്പെട്ടവയായിരിക്കണമെന്നും ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ—ഒരേ ഭാഷക്കുതന്നെ ദേശഭേദമ
നുസരിച്ച് കാലക്രമത്തിൽ ഉച്ചാരണഭേദങ്ങൾ വന്നുകൂ
ടുകനിമിത്തം അതിന്റെ പ്രത്യയാംശത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളവും ഓരോരോ ദേശങ്ങളിലെ ഉച്ചാരണത്തിന്
അപ്പാടപ്പമായി മാറ്റം വന്നുപോയതാണെന്നു കരുതുകയല്ലാതെ ആ വക പ്രത്യയങ്ങളിൽക്കാണുന്ന പരസ്പരസാദൃശ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ മറ്റൊരുപപത്തിയും ഇല്ല. ഭാഷകൾക്കു ഭേദമുണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യയങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം
കൊണ്ടായിരിക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യയങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ പരസ്പരസാദൃശ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്
ആ വിധത്തിലേ സംഭവിക്കയുമുള്ളൂ. അതിനാൽ ഹിന്ദി,
ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, മറാട്ടി, മുതലായ ആര്യ്യഭാഷാവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഷകളെല്ലാം ഏതുവിധം ഒരേ ആര്യ്യമൂലഭാഷതന്നെ ദേശഭേദമനുസരിച്ച് കാലക്രമത്തിൽ മാഗധി, ശൌരസേനി തുടങ്ങിയ പല പ്രാകൃതഭാഷകളായും പിന്നെ ആ വക പ്രാകൃതഭാഷകളുടെ കാലക്രമത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങളായും ഇരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെതന്നെ തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നാടകം, മലയാളം എന്നീ
വക ദ്രമിഡഭാഷകളും ഒരു ദ്രമിഡ മൂലഭാഷക്കുതന്നെ
കാലക്രമത്തിലുണ്ടായ പരിണാമഭേദങ്ങളായി വരുവാ

നേതരമുള്ള. എന്നുമാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു മൂല ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ആ മൂലഭാഷക്കുണ്ടായി രുന്ന പേരാണ് തമിഴം എന്നുള്ളതെന്നും, ഇക്കാ ലത്തു തമിഴം എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന ഭാഷ ആ മൂലഭാഷ യുടെ പല ശാഖകളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണെന്നും ആ ശാഖാ ഭാഷയെ എല്ലാദ്രമിഡഭാഷകളുടേയും സാമാന്യവാചക മായ 'തമിഴം' എന്നപേരുകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമാന്യവാചകങ്ങളുടെ വിശേഷത്തിൽ പ്രയോഗമ ല്ലാതനുസരിച്ചു മാത്രമാണെന്നും തെളിയിപ്പാൻ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളും തന്നെയുണ്ട്. ഒന്നാമതായി മലയാളഭാ ഷക്ക് 'മലനാട്ടുതമിഴ്'നും കന്നഡഭാഷക്ക് 'കരിനാ ട്ടുതമിഴ്'നും ചോളപാണ്ഡ്യനാടുകളിലെ ഭാഷക്ക് ചോഴത്തമിഴെന്നും 'പാണ്ഡിത്തമിഴെന്നും പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നതായി പഴയ തമിഴ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മലയാള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ തമിഴം എന്ന ത് ദ്രമിഡഭാഷകൾക്കെല്ലാം പൊതുവായ പേരാണെ ന്നും വിശേഷത്തെ കാണിപ്പാനാണ് 'മലനാട്ടുതമിഴം' 'കരിനാട്ടുതമിഴം' എന്നാദ്യം ഓരോ വിശേഷണം ചേർത്തു പറയുന്നതെന്നും ഉള്ളതു സ്പഷ്ടമാണ്. അങ്ങ നെ പലഭാഷകൾക്കും പൊതുവായി തമിഴം എന്നു പറ യുന്നതു ശരിയാകണമെങ്കിൽ ആ ഭാഷകളെല്ലാം ഒരു മൂ ലഭാഷയുടെ പിരിവുകളാണെന്നും മൂലഭാഷാമുണ്ടായിരു ന്ന പേർകൊണ്ടുതന്നെ ആതിന്റെ ശാഖാഭാഷകളെയും ആദ്യത്തിൽ വ്യവഹരിച്ചുവന്നതാണെന്നും തീർച്ചപ്പെട്ട ത്തുകയും വേണം. രണ്ടാമത് ഈ ഭാഷകളെ എല്ലാം

സാമാന്യമായി മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു വിശേഷണവും ചേർക്കാതെ എല്ലാത്തിനും തമിഴ് എന്നതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. 'തമിഴ് നാട്ടമൈവെന്തരും വന്താർ' എന്നിങ്ങനെ ചോളം, പാണ്ഡ്യം, കേരളം, കണ്ണാടകം, തെലുങ്ക് ഈ അഞ്ചു രാജാക്കന്മാരെ തമിഴിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപകന്മാരായി ഗണിച്ചുംകൊണ്ട് ചെന്തമിഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതും മലയാളഭാഷയിലെ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളായ 'അമരംതമിഴകത്ത്', നമ്പ്യാന്മാരുടെ തമിഴ്' മുതലായതിനും ആ വിധത്തിലുള്ള പേരുകൾ കാണുന്നതും ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. 'ആട്ടപ്രകാരം' എന്ന പ്രാചീനമലയാളഗ്രന്ഥത്തിൽ 'നമ്പ്യാന്മാരുടെ തമിഴ്' എന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുവരുന്ന മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി "ഭംഗിക്കായ്ത്തമിഴ് ചേർത്ത പുസ്തകവരം കയ്യ്ക്കാണ്ടു" എന്നിങ്ങനെ വെറും തമിഴ്ശബ്ദംകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചുകാണുന്നതും, നിരണം കവികളിൽ ഒരാളായ രാമപ്പണിക്കരുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ, "ശ്രീവേദവ്യാസമഹർഷി അരുളിച്ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ മധ്യമഭാഗത്തെ ഇതു ഞാൻ തമിഴായ്ക്കാണ്ടറിയിക്കുന്നോൻ" എന്നിങ്ങനെ മലയാളഭാഷയെ തമിഴ് ശബ്ദംകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ മറ്റു പലതും ഈ സംഗതിക്കുള്ള തെളിവുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയുമാണ്. 'തൊല്ലാപ്പിയം' എന്ന അതിപ്രാചീനചെന്തമിഴ് ഗ്രന്ഥത്തിൽപ്പോലും തമിഴ്നാട്ടിനെ 'ചെന്തമിഴ്നാടെ'ന്നും 'കൊടുന്തമിഴ്നാടെ'ന്നും രണ്ടു വക

യായി തിരിച്ചുപ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നുതന്നെ അ
ക്കാലത്തു് 'തമിഴ്' എന്ന ദ്രാമാന്യവാചകശബ്ദം കൊ
ണ്ടാണു് എല്ലാ ദ്രമിഡഭാഷകളെയും നിർദ്ദേശിച്ചുവന്നി
രുന്നതെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടു്. 'ലീലാതിലകം' എന്ന
പ്രാചീനഗ്രന്ഥകാരനാകട്ടെ മണിപ്രവാളലക്ഷണപ്ര
സ്താവത്തിൽ മലയാളഭാഷയും സംസ്കൃതവും കൂട്ടി
ച്ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കാവ്യത്തിനാണു് 'മണിപ്രവാള'മെ
ന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതെന്നുള്ളതിനു പ്രമാണമായി "ത
മിഴം മണി, സംസ്കൃതം പവഴം" എന്നുംമറ്റും പല
പ്രയോഗങ്ങളും കാണിച്ചു് അവയിലെ തമിഴം ശബ്ദത്തി
നു് മലയാളഭാഷ എന്നാണർത്ഥമെന്നും തമിഴം എന്നതു്
ദ്രമിഡഭാഷകൾക്കെല്ലാം പൊതുവായപേരാണെന്നും സ്പ
ഷ്ടമായിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അപ്രകാരം പൊതുവായ പേർ
കൊണ്ടുതന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോ ശാഖാഭാ
ഷയെയും നിർദ്ദേശിച്ചു വരുവാനിടയായതും ആപേർആ
ഭാഷകൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായ മൂലഭാഷയുടെ പേരാ
യതുകൊണ്ടാണെന്നു നിസ്സംശയമായിഗ്രഹിച്ചുപ്പെട്ടതാം.
അതുകൊണ്ടു് ആദികാലത്തു തമിഴം എന്നവാക്കിനു് ഇ
ക്കാലത്തെ ഭാഷ എന്ന വാക്കിനെന്നതുപോലെ ദ്രമിഡ
ന്മാരുടെ ഇടയിൽ, ഒരുവന്റെ ഇംഗിതം അന്യനെ ഗ്ര
ഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നതും ഓരോരോ അ
ർത്ഥത്തിൽ സങ്കേതം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വർണ്ണാത്മക
ശബ്ദം എന്നമാത്രം അർത്ഥമായിരുന്നുവെന്നും കരുതാവു
ന്നതാണു്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇക്കാലത്തു് നാം ഭാഷ
എന്നു പറയുന്നതിനുചകരമായി ആദികാലത്തു് ദ്രമിഡ

ന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നവാക്കാണ് 'തമീഠം'എന്ന ശബ്ദമെന്നും ആ ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ദ്രമിഡ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാംകൂടിയുള്ള ഭാഷയായ മൂലദ്രമിഡഭാഷ യെ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നും കരുതാമെന്ന സാരം. എന്ന തന്നെയുമല്ല, സൂക്ഷ്മം നോക്കുമ്പോൾ ദ്രമിഡം എന്ന വാക്കുതന്നെ ആര്യഭാഷക്കാർ തമിഠം എന്നതിനു പകരമായി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതും തമിഠം ശബ്ദത്തെത്തന്നെ അവരുടെ ഭാഷയിലേക്കു തദ്ഭവരീതി യിൽ സ്വീകരിച്ചുണ്ടാക്കിയതുമായ പദമാണെന്നും വി ചാരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നതുമുണ്ട്. എങ്ങനെ എന്നാൽ തമിഠം, തമിള, ദമിള, ദമിഡ, ദ്രമിഡ ഈ വിധത്തി ലാണ് തമിഠം ശബ്ദം ദ്രമിഡശബ്ദമായിത്തീർന്ന വഴി എ ന്നു യുക്തിയുക്തമായി ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. 'ഴ'കാ രാന്തമായ തമിഠംശബ്ദത്തെ മാതൃകാവർണ്ണമാലയിൽ 'ഴ' കാരമില്ലാത്ത ആര്യഭാഷക്കാർക്ക് അതിലെ 'ഴ'കാരത്തി ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ വർണ്ണത്തോടടുപ്പമുള്ള 'ള'കാരമാ യി മാറ്റി തമിള എന്ന 'ള'കാരാന്തമാക്കി എടുക്കേണ്ട ത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ദ്രമി ഡഭാഷയിലെ ചോഴശബ്ദത്തെ ആര്യഭാഷയിലേക്കു 'ചോള'ശബ്ദമാക്കി മാറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളതും. മാതൃകാ വർണ്ണമാലയിൽ നിന്നു ഴകാരത്തെ പിൽക്കാലത്തു വേ ണ്ടെന്നുവച്ച് നവീന കന്നഡഭാഷക്കാർ വാഴ എന്ന ർത്ഥമായ 'വാഴെ' എന്ന ശബ്ദത്തെ 'വാളെ' എന്നാക്കി ത്തീർത്തതും ആ രീതി അനുസരിച്ചുതന്നെയാണ്. ഇങ്ങ നെ ഴകാരാന്തമായ തമിഠംശബ്ദത്തെ ളകാരാന്തമാക്കി

യതുകൊണ്ടു മാത്രവും ആര്യഭാഷക്കാക്ക് ആ ശബ്ദം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുവാൻ തക്ക സ്ഥിതിയിലായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് 'ള'കാരാന്തമാക്കി എടുത്ത തമിഴം ശബ്ദത്തെ ഒടുവിൽ ഒരു അകാരവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 'തമിള'എന്നിങ്ങനെ അകാരാന്തമാക്കി പ്രയോഗാർഹമായ രൂപം ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കേണ്ടതും ആ ഭാഷക്കാക്ക് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ഈ യുക്തിപ്രകാരം തന്നെയാണ് ക, ട,ത, പ, സ എന്നീ വക വണ്ണങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ശബ്ദരൂപം ദ്രമിഡഭാഷക്കാക്കില്ലാത്തതിനാൽ ആ വണ്ണങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്ക, ടിക്ട്, മഹൽ, കകുപ്, തപസ്, മുതലായ ആര്യഭാഷാശബ്ദങ്ങളെ ഒടുവിൽ ഒരു സംവൃതസ്വരം ചേർത്തും പ്രയോഗാർഹമാക്കിത്തീർക്കാൻ വേണ്ട മറ്റു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയും വാക്ക്, ടിട്ട്, മഹത്തു്, കകുപ്പ്, തപസ്സ് എന്നെല്ലാമുള്ള മാതിരിയിലാക്കി ദ്രമിഡഭാഷക്കാരായ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതും. ഇങ്ങനെ തമിഴം ശബ്ദത്തെ ആര്യഭാഷയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 'തമിള' എന്നതുവരെയുള്ള മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതു് ആ ഭാഷക്കാക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നായല്ലൊ. തമിള ശബ്ദം തമിള ശബ്ദമായിത്തീർന്നത് ഖരാക്ഷരമായ തകാരത്തെ ലഘുപ്പെടുത്തി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഖരത്തിന്റെ മൃദുക്ഷരമായ ദകാരമായിമാറുന്ന സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചു സംസ്കൃതത്തിൽ മഹത്, മഹദ്, ജഗത്, ജഗദ് എന്നീവക ഇരണ്ടു ശബ്ദരൂപങ്ങളുണ്ടായതുപോലെ കാലക്രമത്തിൽ വന്നു കൂടിയ ഉച്ചാരണഭേദം വഴിക്കാ

യിരിക്കണം. തെലുങ്കുഭാഷയിൽ ഖരാക്ഷരങ്ങളായ ക, ച,ട,ത,പ,ങ്ങൾക്കു പകരം പലേടത്തും മൃദുക്ഷരങ്ങളായ ഗ,ജ,ഡ,ദ,ബ,ങ്ങൾ വികല്പമായി പ്രയോഗിക്കാമെന്ന നില വന്നിട്ടുള്ളതും അതിനാൽ ''രാമുഡുഗരുണാഭിരാമുഡു'' എന്നീവക പ്രയോഗങ്ങൾ സുലഭങ്ങളായിത്തീർന്നതും എല്ലാം ഈ ന്യായമനുസരിച്ചാണെന്നു കാണുന്നതുമുണ്ട്. അതിനാൽ തെലുങ്കുഭാഷ വഴിയായിട്ടാണ് തമിഴം പദം ആര്യഭാഷയിലേക്കു പോയതെന്നു കരുതുന്നതു ദേശസ്ഥിതി അനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വണ്ണം യുക്തിയുക്തവും ആ പക്ഷത്തിൽ തകാരം ദകാരമായിമാറിയത് ആ മാറ്റമദ്ധ്യത്തിൽ വെച്ചാണെന്നു വരുന്നതു വളരെ സംഗതവുമായിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലൊ. ദമിള ശബ്ദം പിന്നെ ദ്രമിഡശബ്ദമായിത്തീർന്നതാകട്ടെ ആര്യഭാഷയിലെ പ്രാഗ്വേദം മുതലായ അതിപ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ 'ഇളേ' എന്നും 'ജള' എന്നും മറ്റും കാണുന്ന ശബ്ദങ്ങളിലെ ളകാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഡകാരമായി 'ഈഡേ' 'ജഡ' എന്നെല്ലാമായിത്തീർന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ്. എന്നുവച്ചാൽ ആര്യഭാഷയിൽ ആദികാലത്ത് ളകാരമായിരുന്നതു പലതും പിൽക്കാലത്ത് ഡകാരമായി മാറിയ ക്രമത്തിൽ ആ 'ദമിള'ശബ്ദവും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയുണ്ടായ ളകാരഡകാരങ്ങളുടെ മാറ്റം കാരണം ''ഡ, ള,ങ്ങൾക്കു ഭേദമില്ല. രണ്ടും ഒന്നാണ്'' എന്നൊരു നിയമവും ആര്യഭാഷയിൽ സ്വീകരിപ്പാനിടയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദ്രമിഡ ശബ്ദം ദ്രമിഡമാ

യത് രണ്ടു മൂലാക്ഷരങ്ങളും അടുത്തടുത്തുച്ചരിക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന അസൌകര്യവും സ്വതെ ക്ലൃക്ഷരങ്ങളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസ്കൃതഭാഷക്കു ക്ലൃക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സ്വഭാവസിദ്ധമായിട്ടതന്നെയുള്ള വാസനാദ്വേഷവും നിമിത്തമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മതിരാശി, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം മുതലായ വാക്കുകളും മദ്രാസ്, ട്രിവൻഡ്രം, കചയിലോൺ എന്നെല്ലാമാക്കി അന്യഭാഷയിലേക്കെടുത്തതുപോലെ ദ്രമിഡശബ്ദത്തെ ദ്രമിഡ എന്നും ക്രൂടിമാറിഎടുത്ത് പെരുമാറിയാലേ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ നിലക്കു യോജിപ്പു മതിയാകയുള്ളു എന്നുകരുതി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. വളരെ പ്രാചീനമല്ലാത്ത സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽപ്പോലും 'ദ്രമിഡ' എന്നായിരുന്ന ശബ്ദം വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് ദ്രവിഡശബ്ദമായി മാറീട്ടുള്ളത്. ആ മാറ്റം സംസ്കൃതംപഠിച്ചിട്ടുള്ള ദ്രമിഡഭാഷക്കാർ വഴിക്കും ദ്രമിഡഭാഷക്കാക്ക് മകാരത്തെ അതിനെക്കാൾ കുറേക്കൂടി ശിഥിലോച്ചാരണമായ വകാരമാക്കാനുള്ള വാസനയനുസരിച്ചുമാണ് വന്നുകൂട്ടീട്ടുള്ളതും. പിന്നെ ആ ദ്രമിഡശബ്ദത്തെ 'തിരവിടം' എന്നാക്കി ചെന്തമിഴ്ഭാഷയായ ഇപ്പോഴത്തെ തമിഴ്ഭാഷയിലേക്കു വീണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നതാകട്ടെ അന്യൻ കടം വാങ്ങി കസ്റ്റഡിപ്പെട്ടത്തി ചില രൂപമാറ്റങ്ങളും ചെയ്ത പെരുമാറുന്ന സ്വന്തം മുതലാണ് അത് എന്നുള്ള സംഗതി അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ഇതുകൊണ്ടു തമിഴ് എന്നത് ഇക്കാലത്തെ ദ്രമിഡഭാഷകൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടായി

രുന്ന മൂലദ്രമിഡഭാഷക്കുള്ള പേരായിരുന്നു എന്നും ആ മൂലഭാഷയുടെ ഒരു ശാഖ മാത്രമായ ചോളപാണ്ഡ്യദേശഭാഷയെ ഇക്കാലത്ത് തമിഴംശബ്ദം കൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചുവരുന്നത് യദുവംശത്തിൽച്ചേർന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുതലായ ഓരോരുത്തക്കും പ്രത്യേകം 'യാദവൻ' എന്ന പദത്തുവരുന്നതുപോലെ സാമാന്യാർത്ഥകമായ ശബ്ദത്തെ വിശേഷാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചുവരാറുള്ളതനുസരിച്ചാണെന്നും സിദ്ധമായല്ലൊ. മൂലദ്രമിഡഭാഷയായ ആ മുത്തമിഴിന് ദേശഭേദമനുസരിച്ചു സംഭാഷണത്തിലും മറും അപ്പാല്പമായ വ്യത്യാസം വന്നുകൂടി വളരെക്കാലം കൊണ്ടു പല ശാഖകളും ഉണ്ടായിത്തീരാനിടവന്നിട്ടുണ്ട്.

൩. ഒരു ഭാഷ പലതായിപ്പിരിയുന്ന വഴികൾ.

ഓരോരോ മൂല ഭാഷകൾ കാലക്രമത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം പല ശാഖകളായിപ്പിരിയുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളാകട്ടെ ജനവാസത്തിനു സൌകര്യമില്ലാത്ത വലിയ മലകൾകൊണ്ടോ മരുഭൂമികൊണ്ടോ നടുവിൽ ഒരു വിഭിന്ന ജനസമുദായം വന്നുകൂടി സ്ഥിരവാസം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ മറ്റൊരു പരസ്പരം വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങളിൽ വേറെ വേറെ രാജാക്കന്മാരായിത്തീർന്ന് അതേ നിലയിൽത്തന്നെ കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടുക, അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേക

ദേശങ്ങളിൽ മറ്റു ചില ഭാഷകളുടെ സംസർഗ്ഗം ഉണ്ടായിത്തീരുക, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തും സംസർഗ്ഗമുണ്ടാകുന്ന അന്യഭാഷകൾതന്നെ വിഭിന്നങ്ങളായിരിക്കുക, സംസർഗ്ഗമുണ്ടാകുന്ന അന്യഭാഷ ഒന്നാണെങ്കിൽത്തന്നെയും ആ സംസർഗ്ഗത്തിന് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്ററക്കുറവുണ്ടായിത്തീരുക മുതലായവയാണ്. ഒരു സ്വദേശീയ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിൻകീഴിൽത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നോടത്തോളം കാലം മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ചില പ്രദേശങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞിരുന്നാലും രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഐക്യവും അതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളുടേയും എഴുത്തുകുത്തുകളുടേയും ഭാഷാരീതിക്കുള്ള ഐക്യവും ഒരേ രാജാവിന്റെ കീഴിൽത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏകയോഗക്ഷേമബന്ധത്തിന്റെ ആധിക്യവും ആ വഴിക്ക് ദേശംകൊണ്ട് അല്പാല്പം അകന്നിരിക്കുന്നവർ തമ്മിൽപ്പോലും വന്നുകൂടുന്ന പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ആധിക്യവും നിമിത്തം അങ്ങിനെയുള്ള കാലം കുറെ അധികം ഉണ്ടായാൽപ്പോലും ആ രാജ്യത്തിലെ ഭാഷയ്ക്ക് ആകപ്പാടെ വലിയഭേദം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സംഭാഷണഭാഷയിൽമാത്രം ഓരോരോ ദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളഭാഷക്കുള്ളതുപോലെ അല്പാല്പമായി ചിലവാക്കുകൾക്ക് ദേശ്യഭേദമുണ്ടായിരിക്കാമെന്നുമാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച്, വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മിക്കതും ഒരേ വ്യത്തിൽച്ചേർന്നവയാണെന്നു പറയാവുന്ന വിഭിന്നഭാഷകൾ സംസാരിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങൾപോലും കാലക്രമത്തിൽ ഒരേ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിൻകീ

ഴിലായിത്തീർന്ന് ആ നിലയിൽ കുറെയധികം കാലം ക
ഴിഞ്ഞുകൂടുവാനിടവന്നാൽ അവരുടെ നാടകഭാഷക്ക് പര
സ്പരം വലിയ ദൂരമില്ലെങ്കിൽ മേൽക്കാണിച്ച ഭരണരീ
തിയുടെ ഐക്യം മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ വഴിക്ക് ആ
വക ഭാഷകളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഭേദം അപ്പാപ്പമായി
കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വന്ന കാലക്രമത്താൽ ആ രാജ്യത്തെ
ല്ലാംകൂടി ഐകരൂപ്യമുള്ള ഒരു ഭാഷയായിപ്പരിണമി
ക്കയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചില ഭേദാംശങ്ങളാൽ അതാതുദേ
ശങ്ങളിലുള്ള ദേശ്യഭേദമെന്നനിലയിൽ ഗണിക്കത്തക്ക
വയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഐക
രൂപ്യമുണ്ടായിത്തീരുന്നതിനു വളരെക്കാലം വേണ്ടിവരു
മെന്നുമാത്രമല്ല ആ വക ഒരോ ഭാഷയിലും പറയത്തക്ക
സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ലാതിരിക്ക
യും വേണം. സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ ഭാഷകളും വ്യവ
സ്ഥിതങ്ങളായാൽപ്പിന്നെ അതിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച്
ഓരോന്നുംവർദ്ധിക്കയല്ലാതെ ഒരു വസ്തുത്തിൽച്ചേർന്നുഭാഷ
കളുടെയും ഒരിക്കലും ഐകരൂപ്യമുണ്ടായിത്തീരു
ന്നതുമല്ല. ഭാഷകളും പിരിഞ്ഞു പല ശാഖകളായിത്തീരു
ന്നതിനും തമ്മിൽ ഇണങ്ങിയോജിക്കുന്നതിനും ഉള്ള
ഈ വക കാരണങ്ങളുമനുസരിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ദ്രമിഡ
മൂലഭാഷയായ മുന്തമിഴും ഒരു കാലത്ത് ദ്രമിഡദേശങ്ങ
ളിലെല്ലാം സാമാന്യമായി വ്യാപിച്ചു പൊരുമാറിയിരുന്ന
ഒരു ഭാഷയായിരുന്നുവെന്നും അക്കാലത്ത് ആ ഭാഷക്ക
ദേശഭേദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചിലദേശ്യഭേദം മാത്രമേ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്നും ആവഴിക്കുതന്നെ ആ പുരാതന

കാലങ്ങളിൽ ദ്രമിഡദേശങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നുവെന്നും ഊഹിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലാത്ത പക്ഷം ദ്രമിഡശാഖാഭാഷകൾക്കു കാണുന്ന സാജാത്യത്തിന്നു യാതൊരുവിധത്തിലും ഉപപത്തി കിട്ടുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളതല്ല. അതോടുകൂടിത്തന്നെ കാലക്രമത്തിൽ ദ്രമിഡദേശങ്ങളും ഓരോരോ പ്രത്യേകരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിലായിത്തീർന്ന പലരാജ്യങ്ങളായിപ്പിരിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് ആ മൂലഭാഷയും പലശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞതെന്നും ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ ആന്ധ്രം, ചോളം, പാണ്ഡ്യം, കേരളം, കർണ്ണാടകം എന്നിങ്ങനെ ദ്രമിഡഭൂഭാഗം അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളായി അഞ്ചു രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു വേണ്ടതോളം സ്പഷ്ടമായ തെളിവുകൾതന്നെയുണ്ട്. പല പഴയ ചെന്തമിഴ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പുറമെ,

"തഥൈവാന്ധ്രാംശ്ച പുണ്ഡ്രാംശ്ച
ചോളാൻ പാണ്ഡ്യാംശ്ച കേരളാൻ"

"പാണ്ഡ്യാംശ്ച ദ്രമിഡാംശ്ചൈവ
സഹിതാംശ്ചോളകേരളൈഃ"

എന്നിങ്ങനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വാല്മീകിരാമായണം മഹാഭാരതം മുതലായ പ്രാചീനസംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളും ആവക തെളിവുകളിൽ പ്പെട്ടവയാണ്. ഏതുകാലം മുതല്ക്കാണ് ദ്രമിഡദേശങ്ങൾ അപ്രകാരം പല രാജ്യങ്ങളായിപ്പിരിഞ്ഞതെന്നുള്ളതിലേക്ക് അത്രത്തോളം പ്രബലങ്ങളായ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കി

ല്വം ആ സംഗതിയും ഏകദേശം ഒന്നൂഹിപ്പാൻ ചില മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലായ്കയില്ല. അങ്ങു ദ്രമിഡരാജാക്കന്മാരിൽ കേരളത്തിലെ ആദിരാജാക്കന്മാരായിരുന്ന ചേരരാജാക്കന്മാർ മഹാബലിയുടെയും ബാണന്റെയും വംശക്കാരായിരുന്നു എന്ന് മണിമേഖല തുടങ്ങിയ ചില പൌരാണികഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ കാണുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ആദ്യനിവാസികൾക്ക് നാഗന്മാരെന്നാണ് പുരാതനകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും കാണുന്നുണ്ട്. ആദികാലത്തെ ആര്യന്മാർ ദ്രമിഡവർഗ്ഗക്കാരെ ഒരുവക അസുരവർഗ്ഗക്കാരായിട്ടുംമറ്റുമാണ് ഗണിച്ചിരുന്നതെന്നു കരുതുവാൻ തക്ക പല പ്രസ്താവങ്ങളും അവരുടെ പഴയ പുരാണാദിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. ആവക സംഗതികളും നാഗലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ചില വിവരണങ്ങളും മഹാബലിക്കു കേരളത്തോടു കാണുന്ന പ്രത്യേകബന്ധവും വാമനാവതാരകഥയും എല്ലാംകൂടി യുക്തിവഴിക്കു നോക്കുമ്പോൾ മഹാബലി വളരെ പ്രബലനായ ഒരു ദ്രമിഡചക്രവർത്തിയായിരുന്നുവെന്നും ആര്യദ്രമിയെപ്പോലും ജയിച്ചു കീഴടക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ വാമനൻ ഉപായം കൊണ്ടു തോല്പിച്ച് കേരളത്തിന്റെമാത്രം രാജാവായുള്ള നിലയിലാക്കിത്തീർത്തുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശക്കാരാണ് പിന്നത്തെ ചേരരാജാക്കന്മാരെന്നും പ്രാചീനചരിത്രദൃഷ്ട്യാ ഊഹിപ്പാൻ വഴിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ദ്രമിഡദേശങ്ങളൊക്കെല്ലാംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന നായകൻ അതിലെ ഏതാനും ഭാഗത്തിനുമാത്രം രാജാവായിത്തീർന്നതുനിമിത്തം കാലക്രമത്തിൽ മറുദ്രമി

ഡദേശങ്ങളിലും ഓരോ രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിത്തീർന്നുവെന്നു കരുതാവുന്നതാണ്. ഈ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ആദിചേരരാജാക്കന്മാരുടെ കുലക്രുടസ്ഥനാണെന്നു കാണുന്ന മഹാബലിയുടെ കാലം മുതല്ക്കാണ് മൂലദ്രമിഡഭാഷ ഓരോ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതെന്നു കേവലം ഒരു സാമാന്യാവധിയുടെനിലയിൽ മാത്രം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതുമാണ്.

എന്നാൽ ചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം അവ തമ്മിൽ വലിയ പർവ്വതനിരകൊണ്ടോ മറ്റോ വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുക മുതലായ ഭ്രസ്ഥിതിവിശേഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനകാരണമില്ലാത്തതു നിമിത്തം ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷക്ക് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദേശ്യഭേദം കുറെ വന്നുകൂടി എന്നല്ലാതെ ഒന്നിനൊന്നു വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കത്തക്ക ഭേദം സിദ്ധിക്കുവാനിടയായില്ല. ഏകദേശം ഒരേ ശാഖാഭാഷയുടെ നിലയിൽത്തന്നെയാണ് അത് കാലക്രമത്തിൽ മാറി മാറിക്കൊണ്ടുവന്നത്. മലയപർവ്വതനിരകൊണ്ട് മറ്റുദേശങ്ങളിൽനിന്നു തീരെ വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മലയാളത്തിലേയും നീലഗിരിമുതലായ പർവ്വതനിരകളാൽ മിക്കതും വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർണ്ണാടകരാജ്യത്തിലെയും കിഴക്കെക്കടൽക്കരയിൽ ഏകദേശം വിന്ധ്യന്റെ കിഴക്കു ഭാഗംവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന തെലുങ്കുരാജ്യത്തിലെയും മൂലഭാഷയാകട്ടെ ഭ്രസ്ഥിതിവിശേഷംകൊണ്ടോ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഓരോരോ പ്രത്യേക ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞു. അപ്രകാരം പല ശാഖകളായിപ്പിരി

ഞ്ഞതിനുശേഷവും കുറെക്കാലത്തേക്ക് ആ ഓരോഭാ
ഷകൾക്കും സാമാന്യമായി തമിഴ് എന്ന പേർ തന്നെ
യാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന സംഗതി മുമ്പു പ്രസ്താവി
ച്ചിട്ടുണ്ടല്ലൊ. തമിഴ് എന്ന ആ പൊതുപ്പേർ അങ്ങ
നെ ഓരോ ശാഖാഭാഷകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതുപേ
ക്ഷിച്ച് തെലുങ്കുനാട്ടതമിഴ് എന്ന വിശേഷനിർദ്ദേശ
ത്തെത്തന്നെ ചുരുക്കി തെന്നുങ് അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്ക്
എന്ന ദേശനാമംകൊണ്ടു മാത്രമായി ഭാഷയേയും നിർ
ദ്ദേശിച്ചുതുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തിൽ ആന്ധ്രദേശക്കാരായി
ട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിൽപിന്നെ കരിനാട്ടതമിഴ്
പ്പദത്തെ ചുരുക്കി കണ്ണാടകമാക്കി ആ നാട്ടുകാരും, പിൽ
ക്കാലത്ത് മലനാട്ടതമിഴ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാന്തമിഴ്
എന്ന വിശേഷ നിർദ്ദേശത്തെ മലയാളമാക്കി, മലയാ
ളികളും അവരവരുടെ ഭാഷകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകനാമ
ങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചുവന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് തമിഴ്
ശാഖകളായ ഈ മൂന്നു ഭാഷകൾക്കും തെലുങ്ക്, കണ്ണാ
ടകം, മലയാളം എന്ന പ്രത്യേക നാമങ്ങൾ ഉണ്ടായി
ത്തീർന്നത്. തമിഴ് എന്ന മൂലഭാഷയുടെ മറ്റു ശാഖ
കൾക്കൊക്കെയും അപ്രകാരം ഓരോരോ പ്രത്യേകനാമങ്ങ
ളുണ്ടായപ്പോൾ ചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രത്യേക
ശാഖക്ക് മൂലഭാഷയുടെ പേരായിരുന്ന 'തമിഴ്' എന്ന
സാമാന്യനാമം തന്നെ മറ്റുശാഖകളിൽ നിന്ന് അതി
നെ വേർതിരിച്ചുകാണിക്കുന്ന വിശേഷനാമമായി പയ്യെ
വസിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ള ശാഖകൾക്ക് ആ വക
പ്രത്യേകനാമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ

മലനാട്ടുതമിഴം, കരിനാട്ടുതമിഴം, എന്ന മാതിരി സാമാന്യനാമം ചേർത്തുംകൊണ്ടുതന്നെ അവ ഓരോന്നും നിർദ്ദേശിച്ചുവന്നിരുന്ന ഇടക്കാലത്താകട്ടെ, ചോള പാണ്ഡ്യശാഖയെ ചെന്തമിഴം എന്ന വിശേഷപ്പേരുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചുവന്നിരുന്നതെന്നുള്ളതിന്നു ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വഴിക്കു നോക്കുമ്പോഴും നാമൈകദേശം നാമമായിത്തീരുക എന്നന്യായമനുസരിച്ച് കരിനാടകുത്തമിഴം, മലയാംതമിഴം, എന്നീവക പദങ്ങളിലെ അവസാനഭാഗം പോയി അല്പം ഒരു വ്യത്യാസവും വന്ന കണ്ണാടകം എന്നും മലയാളം എന്നും മാത്രമായിത്തീർന്നുപോലെ ചെന്തമിഴം എന്ന പദത്തിലെ അന്ത്യഭാഗം പോയി തമിഴം എന്നുമാത്രമായിത്തീർന്നതാണെന്നും, അങ്ങനെ ആ ശാഖക്കും മൂലഭാഷയുടെ പേർമാറി ഒരു വിശേഷപ്പേർ ഉണ്ടായതിന്നുശേഷം വീണ്ടും യാദൃച്ഛികമായി മൂലഭാഷയുടെ പേരിൽത്തന്നെ ആ വിശേഷപ്പേരും ചെന്നവസാനിച്ചുതാണെന്നും യുക്തിയുക്തമായിക്കാണ്മാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്.

൪. ഭാഷ മാറുന്ന സമ്പ്രദായം.

മേൽ വിവരിച്ചപ്രകാരം ഒരു ഭാഷ പല ശാഖാഭാഷകളായി പിരിയത്തക്കവിധം ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന ക്രമേണതാകട്ടെ കാലക്രമത്തിലും, ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽവെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും

അധികാരപ്രാബല്യംകൊണ്ടും പ്രധാനന്മാരായിട്ടുള്ളവർ വഴിയായിട്ടുമാണ് പ്രായേണ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രധാനന്മാരായിത്തീരുന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽത്തന്നെ ആയിരിക്കുന്നേടത്തോളം കാലം ആ ഭാഷക്കും ഉള്ളിൽത്തട്ടത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ഭേദഗതികൾ അതു എളുപ്പത്തിലൊന്നും വന്നു ചേരുന്നതല്ല. അതതു കാലത്തെ പരിസ്ഥിതിഗതിയനുസരിച്ച് ആവശ്യമായി വരുന്ന അപൂർവ്വം ചില പദവാക്യകർത്തൃമാത്രം നൂതന സൃഷ്ടിയായിട്ടോ അടുത്ത മറുഭാഷയിൽനിന്നു തൽഭവരീതിയിലോ തൽസമരീതിയിലോ എടുത്തതായിട്ടോ വന്നു കൂടിയേക്കാമെന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ. മാതൃഭാഷയിലല്ലാതെ മറെറാരു ഭാഷയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിവരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മാതൃഭാഷാസംഭാഷണങ്ങളിലും ആ അന്യഭാഷയിലെ വാക്യകർത്തൃത്വം ദുർല്ലഭമായിട്ടും ഭാഷാസ്വഭാവമനുസരിച്ച് വേണ്ടിവരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളോടുകൂടിയും, കാലക്രമത്തിൽ ധാരാളമായിട്ടും യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെയും കടന്നു കൂടിത്തുടങ്ങും. മലയാളഭാഷമാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് തലക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നത് സംസ്കൃതം പഠിച്ച മലയാളിക്കു ശിരശ്ശൂലമെന്ന രൂപത്തിലാണ് പകരുന്നത്. ആംഗ്ലഭാഷ പഠിച്ച മലയാളികളിലാകട്ടെ അത് സഹിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത ഹെഡ്ഡ്യേക്കായി വ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചില പഴയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പറങ്കികളും, ലന്തയിലെയും ബിലാത്തിയിലെയും കമ്പിനിയാരുമായിക്കാണുന്നവർ ഇക്കാലത്തെക്ക് പൊച്ചുഗീസുകാരും

ഹോളണ്ടിലെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും കമ്പിനിക്കാരുമായി മാറിയിരിക്കുന്നതും ഈ വഴിക്കുതന്നെയാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം ജനപ്രധാനന്മാർ ഭാഷയുടെ വേഷം മാറിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണജനങ്ങൾക്കും ആ പുതിയ വേഷത്തിൽ ഭ്രമം കടന്നുകൂടുന്നത് സാധാരണയാണ്. മോടിയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അതാതു കാലത്ത് മാന്യന്മാരാണെന്നു വച്ചിട്ടുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണല്ലൊ. ഒരു സമയം സാധാരണക്കാർ അങ്ങിനെ ഭ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും സാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിയും നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസവും രാജ്യഭരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളും എല്ലാം പ്രധാനന്മാരുടെ അധീനത്തിലാകയാൽ അവർ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന മാറ്റംവഴിക്ക് വേഷം മാറിയ ഭാഷയിൽത്തന്നെ സാധാരണജനങ്ങൾക്കും പെരുമാറേണ്ടതായിത്തീരുന്നതുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ, ശരിയായി സാമൂഹികജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതുതന്നെ അവക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നേക്കും. ഇപ്രകാരം ആദ്യമായി സംഭാഷണഭാഷയിലും പിന്നെ രാജ്യഭരണം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന നിയമങ്ങൾ, എഴുത്തുകുത്തുകൾ മുതലായതിലും അതു അന്യഭാഷാധാരാളം കടന്നുകൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാലക്രമത്തിൽ മാതൃഭാഷയിലെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കും അതു കാലെടുത്തുവച്ചുതുടങ്ങുകയായി. അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സംഭാഷണഭാഷക്കും സാഹിത്യഭാഷക്കും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപത്തിൽനിന്നു പല അംശങ്ങളുംകൊഴിഞ്ഞുപോയിട്ടും പുതുതായി പല അംശങ്ങളും വന്നു

ചേന്നിട്ടും അതുകപ്പാടെ ആ ഭാഷയുടെ മാതിരിക്കതന്നെ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഒരു ഭാഷക്ക കാലക്രമംകൊണ്ടു വന്നുകൂടുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ സാധാരണക്രമം.

൩. ഭാഷയുടെ മാറ്റത്തിന്നുള്ള വകഭേദം.

എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും മേൽക്കാണിച്ച വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും വന്നുകൂടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓരോഭാഷയുടേയും നിലഭേദമനുസരിച്ച ചില വ്യത്യാസങ്ങളുംകൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ—ഏതെങ്കിലും ഒരുഭാഷക്ക് അന്യഭാഷയോടുള്ള സംസർഗ്ഗം ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പിൽത്തന്നെ ആ ഭാഷയിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാക്ക സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ സാഹിത്യഭാഷയുടെ സ്വരൂപം മിക്കതും ആ വക ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭാഷാസ്വരൂപമനുസരിച്ച വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെയുണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യങ്ങളും ഭാഷാസ്വരൂപത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം ആ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാൺന്ന രീതി അവലംബിച്ചും കൊണ്ടേ സാധാരണയായി പുറപ്പെടുകയുള്ളു. പദ്യസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം വിശേഷിച്ചും ആ വിധത്തിലേ വരികയുള്ളു. അതിനാൽ ഉത്തമ ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപത്തിനു വ്യവസ്ഥിതി വ

ന്നതിനു ശേഷം ഒരു ഭാഷക്കുണ്ടാകുന്ന അന്യഭാഷാസംസ
ർഗ്ഗത്തിന് അതിലേ സാഹിത്യഭാഷയിൽ കടന്നുകൂടിപ്പെ
രുമാറുവാൻ വളരെ പ്രയാസവും ചില വേഷമാറ്റങ്ങളും
തന്നെയും വേണ്ടിവരുന്നതാണ്. യാതൊരു വേഷമാറ്റ
വും വരുത്താതെ ചേർന്നേതായാൽ ആ ചേർപ്പ് മുറി
യും കോളുമൊക്കാതെ പ്രത്യേകം മുഴച്ചിരിക്കുന്നുവിധത്തി
ലേ വരികയുള്ളൂ. സംഭാഷണഭാഷയിൽ പുറപ്പെടാൻ റെ
ഡിയായി എന്നും മറ്റും പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വ
ലിയകോട്ടമൊന്നും തോന്നുന്നതല്ലെങ്കിലും സാഹിത്യഭാ
ഷയിൽ 'പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയ'തായിപ്രയോഗിച്ചാലേ
വേണ്ടടത്തോളം യോജിപ്പു തോന്നുകയുള്ളുവല്ലൊ. അ
ല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭശുദ്ധി മതിയാവില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, ചിലേ
ടത്തു ഫാസ്യമോ ബീഭത്സമോ സ്ഫുരിക്കുകയും ചെയ്യും. അ
സംഗതിയിൽ വിപ്രതിപത്തിയുള്ളവർ "പുറപ്പെടാനഥ
റെഡിയായി രാവണൻ, പുറപ്പെടാനുടനെയൊരുങ്ങി രാ
വണൻ" എന്ന പ്രയോഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഔചിത്യാ
നൗചിത്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽമതി. അ
പ്പോൾ വാസ്തവസ്ഥിതി അനുഭവപ്പെട്ടാം. അതുകൊണ്ട്
മേൽപ്പറഞ്ഞപ്രകാരം ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ സാഹിത്യ
ഭാഷാസ്വരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടതിനുശേഷം വരുന്ന അ
ന്യഭാഷാസംസർഗ്ഗംകൊണ്ട് വരുന്ന കോലാഹലമെല്ലാം
പ്രായേണ സംഭാഷണഭാഷയിലും രാജ്യഭരണം സംബ
ന്ധിച്ചും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന നിയമങ്ങളിലും എഴുത്തുകുത്തുക
ളിലും മാത്രമായിരിക്കുന്നതേ മുഖ്യമായുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ
സാധാരണയായി തമിഴ് എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന ഭാഷ

ക്ക സംസ്കൃതഭാഷയുടെ സംസർഗ്ഗം ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പിൽത്തന്നെ അതിലുണ്ടായ ചില ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാഹിത്യഭാഷയെ വേഷമണിയിച്ച് നിലക്കുനിത്തിക്കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഷക്ക കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ, ശംഖ, സാരഥി മുതലായ സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെ കിരുട്ടണ, കോവിന്ത, ചങ്ക, താരതി എന്നും മറ്റും രൂപം മാറ്റിക്കൊണ്ടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ സാഹിത്യഭാഷ സുപ്രതിഷ്ഠിതമാകുന്നതിനുമുമ്പിൽത്തന്നെ മറെറാരു ഭാഷ കടന്നുകൂടിയാലാകട്ടെ സംഭാഷണത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും പ്രകൃതിഭാഗത്തിൽ വലിയമാറ്റം കൂടാതെത്തന്നെ ആ അന്യഭാഷകടന്നു കൂടുമെന്നു മാത്രമല്ല പിന്നെയുണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യഭാഷയെ സംഭാഷണ ഭാഷയെക്കാളധികം അകുമിച്ചു കീഴടക്കുകയും ചെയ്യും. ആ വഴിക്കാണ് മലയാളം, കണ്ണാടകം, തെലുങ്ക്, ഈ ഭാഷകളിൽ കൃഷ്ണ,ഗോവിന്ദ,ശംഖാദി ശബ്ദങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും കൃഷ്ണൻ (മലയാളം) ഗോവിന്ദനു (കണ്ണാടകം) ശംഖമു (തെലുങ്ക്) എന്നിങ്ങനെ പ്രകൃതി ഭാഗത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ അതാതു ഭാഷകളുടെ പ്രത്യയം മാത്രം ചേർത്തു പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നതും. അതാതിലെ സംഭാഷണ ഭാഷയിലുള്ളതിനെക്കാളധികം സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളുടെ പ്രാചുര്യം അവയിലെ സാഹിത്യഭാഷകളിൽ കാണുന്നതും അതിനാൽത്തന്നെയാണ്. സംസ്കൃതഭാഷയുടെ സംസർഗ്ഗം ധാരാളമുണ്ടായതിനുശേഷമേ ആ ഭാഷകളിൽ ഉത്തമസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായി ആ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിക്ക് സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളിലാകട്ടെ സാഹിത്യത്തിലേക്കാൾ സംഭാഷണഭാഷയിലാണ് അതിന്റെ ആദികാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രൂപങ്ങൾ അധികകാലം നിലനിന്നു വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സാഹിത്യഗ്രന്ഥകാരന്റെ വൃത്തവും ശൈലിയും മറ്റും ഒപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശബ്ദവിശേഷണങ്ങളെയും ശബ്ദരൂപഭേദങ്ങളെയും തേടിപ്പിടിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ മുമ്പു സംസർഗ്ഗം സിദ്ധിച്ച അന്യഭാഷകളിലെ പദങ്ങളും രൂപഭേദങ്ങളും ആവശ്യവും സൌകര്യവും അനുസരിച്ചും ചിലപ്പോൾ അനാവശ്യമായിത്തന്നെയും ധാരാളം ചേർക്കാൻ സംഗതി വരുന്നു. സംഭാഷണത്തിലാകട്ടെ, വൃത്തനിർബന്ധം മുതലായ വൈഷമ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലും ആ ഭാഷ മാതാപിതാക്കന്മാർ മുതലായ പൂർവ്വികന്മാർ വഴിക്ക് അവർ സംസാരിക്കുന്നരീതി അനുസരിച്ചുതന്നെ പരമ്പരയായി അഭ്യസിച്ചു വരുന്നതാകയാലും അതിന്റെ ഗതി പൂർവ്വരൂപങ്ങളെത്തുടർന്നുംകൊണ്ടുള്ള വിധത്തിലേ വരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു കാലക്രമത്തിൽ അപൂർവ്വമായി പ്രകൃതിഭാഗങ്ങൾക്കു ചില മാറ്റം സംഭാഷണത്തിലും വന്നുചേരുമെന്നല്ലാതെ അന്യഭാഷയിലെ രൂപങ്ങൾ അനുസരിച്ചുംകൊണ്ടുള്ള രൂപഭേദം സംഭാഷണത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്നതല്ല. മലയാളത്തിലെ സംഭാഷണഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, നിൽക്കുന്നു, വരും എന്നിങ്ങനെയല്ലാതെ ലിംഗപുരുഷവചനപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള പറഞ്ഞാൻ, നിൽക്കുന്നോൻ, വരുവർ എന്നീ വക ക്രിയാപദരൂപങ്ങളും മറ്റും തീരെയി

ല്ലാതിരിക്കുന്നതു തന്നെ നോക്കുക. ചെന്തമിഴ് ഭാഷയിലെ സംഭാഷണത്തിലും മറ്റും പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ആ വക ക്രിയാപദരൂപങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിലെ പല ശബ്ദരൂപങ്ങളും നമ്മുടെ സാഹിത്യഭാഷയിൽ സുലഭമായിക്കാണുന്നതിനുള്ള കാരണമാകട്ടെ, അങ്ങിനെ ലിംഗപുരുഷവചന പ്രത്യയങ്ങളും ചേർന്നു ചൊന്നാർ, ചൊന്നാൻ, ചൊന്നാം, എന്നീ വക ക്രിയാരൂപങ്ങളും, പോകും വിധൌ, നിൽക്കും ക്ഷണേ എന്നീവക സംസ്കൃതരൂപങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലേക്കു സാഹിത്യഗ്രന്ഥകാരന്മാർ തദ്ഭവരീതിയിലും മറ്റും അന്യഭാഷകളിൽനിന്നു എടുത്തുചേർത്തു പ്രയോഗിച്ചു സംഗതിതന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതു വക ശബ്ദങ്ങളും മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്ത പദരൂപങ്ങളല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഭാഷണ ഭാഷയിലും ആ മാതിരി രൂപങ്ങളുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ക്രിയാപദങ്ങൾക്കു സ്വതന്ത്രമായ പൂർവ്വരൂപം ലിംഗാദിപ്രത്യയങ്ങളും ക്രൂടാതെ വന്നു, നിന്നു എന്ന മാതിരിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും പരമ്പരയായി പകർന്നുവന്നിരുന്ന സംഭാഷണ ഭാഷയിൽ ആ വക രൂപങ്ങൾ മാത്രമായതു കൊണ്ടു തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.

മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരമുള്ള ഭാഷാഗതിക്രമത്തെ സരിച്ചു മലയാളഭാഷയുടെ വളർച്ചയെപ്പറ്റിപ്പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മൂന്നു സംഗതികളാണു പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഭാഷക്കുണ്ടായിരുന്ന ആദിരൂപം ഏതുവിധത്തിലായിരുന്നു എന്നു്.

രണ്ടാമത് മലയാളത്തിലെ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിയായി അതിലെ സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപം വ്യവസ്ഥിതമാകുന്നതിനു മുമ്പിൽ ആ ഭാഷക്ക് ഏതെല്ലാം അന്യഭാഷകളുടെ സംസർഗ്ഗമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ആവക അന്യഭാഷാസംസർഗ്ഗം ഭാഷാഗതിയെ എത്രത്തോളമാണ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും. മൂന്നാമത് സാഹിത്യഭാഷയുടെ, സ്വരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഏതെല്ലാം ഭാഷകളുടെ സംസർഗ്ഗമാണ് ഭാഷാഗതിയെ അല്പമായിട്ടെങ്കിലും സ്പർശിക്കത്തക്കവിധം അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന്.

ന്ന. ഭാഷോൽപത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള മതഭേദങ്ങൾ.

നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ആദിരൂപം ഇന്നതാണെന്നുള്ള സംഗതിയിൽ പറയത്തക്കവിധം പ്രധാനമായി രണ്ടു മതഭേദങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ചോളി പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷയായ ചെന്തമിഴും, അതായത് മുത്തമിഴിന്റെ ഒരു ശാഖയും ഇക്കാലത്തു തമിഴും എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതുമായ ഭാഷതന്നെയാണ് മലയാളഭാഷയുടെ ആദിരൂപമെന്ന് ഒരു മതക്കാർ പറയുന്നു. അവരുടെ പക്ഷത്തിൽ മൂലദ്രമിഡഭാഷയായ മുത്തമിഴിന്റെ ഒരു ശാഖയായ തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയായിട്ടുണ്ടായഭാഷയാണ് മലയാളം. മറ്റൊരു പക്ഷക്കാർ പറയുന്നത്, മൂലദ്രമിഡഭാഷയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ശാഖതന്നെയാണ് മലയാളം എന്നും തമിഴും വഴിക്കുണ്ടായ ഉപശാഖയാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ ഉള്ള യുക്തികളും നല്ല

ശരിയല്ലെന്നുമാണ്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിന്റെ അ
ടിത്തറ ചെന്തമിഴാണെന്ന് ഒരു പക്ഷക്കാരും, അതല്ല
മൂലദ്രമിഡഭാഷയായ മുത്തമിഴാണെന്നു മറെറാരു പക്ഷ
ക്കാരും പറയുന്നു എന്നു സാരം. ഇതിൽ ചെന്തമിഴ്
എന്ന ഉപശാഖയാണ് മലയാളത്തിന്റെ മാതൃഭാവം
വഹിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നവരുടെ യുക്തികളം എന്തെ
ല്ലാമാണെന്നു നമുക്കു പരിശോധിക്കാം:—

ക. മലയാളഭാഷയിലേയും ചില പ്രാചീന ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളെ 'തമിഴം' എന്ന ശബ്ദംകൊണ്ടു വ്യവഹരിച്ചു വ
ന്നിരുന്നതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. നിരണംകവികളുടെ കൃ
തികളിലൊന്നായ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഗദ്യഗ്രന്ഥത്തി
ന്റെ ആരംഭത്തിൽ "ശ്രീവേദവ്യാസമഹർഷി അരു
ളിച്ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ മധ്യമഭാഗത്തെ ഇ
താ ഞാൻ തമിഴായ്ക്കാണ്ടറിയിക്കുന്നേൻ" എന്നും രാമ
ചരിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ "ചീരാമനമ്പിനൊ
ടിയമ്പിന തമിഴംക്കവിവല്ലോർ" എന്നും മറും പ്രതി
പാദിച്ചു കാണുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ്. അതു
ശരിയാകണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലും ചോളപാണ്ഡ്യദേശ
ങ്ങളിലും പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഷയേ നടപ്പുണ്ടായി
രുന്നുള്ളുവെന്നും ആ ഭാഷ തമിഴാണെന്നു സ്വീകരിക്കയും
ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായ കാലത്തേക്കു വാസ്തവത്തിൽ
കേരളത്തിലെ ഭാഷ തമിഴിൽനിന്നു കുറെ വ്യത്യാസപ്പെ
ട്ടതായിത്തീർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ആ വ്യത്യാസം വകവക്കാ
തെ അപ്പോഴും തമിഴം എന്ന നിലയിൽത്തന്നെയാണ്
അതിനെഴുതിച്ചുവന്നിരുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ
ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉൽപത്തികാലത്തിൽനിന്ന്

വളരെയകലമുള്ള കാലത്തല്ല കേരളഭാഷ തമിഴിൽ നിന്നു പിരിവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും വിചാരിക്കേണ്ടിയും ഇരിക്കുന്നു.

൨. ശരീരാംഗങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാൽ, കൈ, കൺ മുതലായ പദങ്ങളും പാൽ, നെയ് മുതലായ ഗുഹ്യപദങ്ങളും മിക്കതും ചെന്തമിഴിലുള്ളവതന്നെയാണ് മലയാളഭാഷയിലും കാണുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രണ്ടു ഭാഷകളിലെ ഗുഹ്യപദങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നാൽ അവ തമ്മിൽ ജന്യജനകഭാവം തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതും വളരെക്കാലം കൊണ്ടുമാത്രം വന്നുകൂടുന്ന ആ വക പദങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾപോലും ഈ രണ്ടു ഭാഷകളുടെ സംഗതിയിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കാവുന്നതുമാണ്.

൩. മലയാളഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാചീനവും ഏകദേശം കൊല്ലവർഷം നാലാം ശതകത്തിലുണ്ടായതാണെന്നൂഹിക്കാവുന്നതുമായ 'രാമചരിതം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും അതിന്നു ശേഷം ഏകദേശം ആറാം ശതകത്തിലുണ്ടായ നിരണം കൃതികളിലും തുഞ്ചത്തെഴുച്ഛൻ തുടങ്ങിയ കവികളുടെ കൃതികളിലില്ലാത്ത ചെന്തമിഴ്ശബ്ദരൂപങ്ങൾ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽത്തന്നെയും രാമചരിതത്തിൽ വളരെ അധികമായും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ മലയാളം ചെന്തമിഴിൽ നിന്ന് അല്പാല്പമായി ഭേദപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഷയാവാൻ തുടങ്ങിയ വഴി ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ഭാഷ ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നുള്ള

തിലെക്ക് ആ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളും തന്നെ ഉത്തമലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നുണ്ട്.

൪. പ്രാചീനങ്ങളായ ചെന്തമിഴ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചിലപ്പതികാരം, പതിറ്റുപ്പത്ത് തുടങ്ങിയ ചില പ്രധാനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തന്നെ കർത്താക്കന്മാർ കേരളീയരാണെന്നു കാണുന്നു. നാലായിരപ്രബന്ധമെന്നും ദ്രമിഡവേദമെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്ന ചെന്തമിഴ് ഗ്രന്ഥത്തിൽപ്പോലും ചില ഭാഗങ്ങളും കേരളീയനായ കുലശേഖരാഴ്വാരുടെ കൃതിയായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതിനാലും ആ കവികളുടെ കാലത്തു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷ ചെന്തമിഴാണെന്നും മലയാളം ആ ചെന്തമിഴിന്റെ ഒരു മാറ്റമായി പിൽക്കാലത്തുണ്ടായതാണെന്നും ഊഹിക്കാം. എന്നു മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ മുൻകാലത്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചില ശിലാശാസനങ്ങളും താമ്രശാസനങ്ങളും ചെന്തമിഴ് ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നതും അക്കാലത്തെ പൊതുജനഭാഷ ചെന്തമിഴ് തന്നെയായിരുന്നുവെന്നു തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ എല്ലാമറിഞ്ഞ് ഈപക്ഷക്കാർ കേരളഭാഷക്കു ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖാസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമതായിക്കാണിച്ച യുക്തികുടി സ്ഥാനം 'തമിഴ്' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റിയുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നുള്ള സംഗതി സ്പഷ്ടമാണ്. ദ്രമിഡശാഖാഭാഷകൾക്കെല്ലാം മൂലമായിരുന്ന ഭാഷയെക്കുറിക്കുന്നതും പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ ദ്രമിഡന്മാരുടെ ഇടയിൽ 'ഭാഷ' എന്നുമാത്രം അർത്ഥമായിരുന്നതു

മായ 'തമിഴം' എന്ന പദം അത്ഥവ്യാപ്തി ചുരുങ്ങി ആധുനികകാലങ്ങളിൽ ചെന്തമിഴ്ശാഖയെമാത്രം കുറിക്കുന്നതാണെന്നു മുമ്പുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലൊ. കണ്ണാടകം, തുള, മലയാളം എന്നീ വക ശാഖകളെ ഇടക്കാലങ്ങളിൽ തമിഴം പദം ചേത്തു 'കരിനാട്ടകത്തമിഴം, തുളനാട്ടുതമിഴം, മലനാട്ടുതമിഴം എന്ന മാതിരിയിൽ വ്യവഹരിച്ചു വന്നിരുന്നതു ചുരുങ്ങി കണ്ണാടകം, തുള, മലയാളം എന്ന മട്ടിലായിത്തീർന്നതിനു ശേഷവും വളരെ അടുത്ത കാലത്തുമാണ് തമിഴം എന്ന ദ്രമിഡഭാഷാസാമാന്യവാചകപദം ചെന്തമിഴം എന്ന ശാഖാവിശേഷത്തെമാത്രം കുറിക്കുന്നതായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്നാവാസ്തവവും മുമ്പുതന്നെ വിസ്തരിച്ചു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ലീലാതിലകം' എന്ന കേരളഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർത്താവായ പ്രാചീനാചാര്യനും തമിഴം ശബ്ദം ദ്രമിഡ ഭാഷാസാമാന്യത്തിന്റെ വാചകമാണെന്ന പലേടത്തും സ്പഷ്ടമായിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ആ പദത്തിന് മൻകാലങ്ങളിലും ഇക്കാലത്തെ ചുരുങ്ങിയ അത്ഥമാണെന്നു ഭ്രമിച്ച് രാമചരിതം, നിരണംകൃതികളും മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും തമിഴാണെന്ന ആ കവികളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതടിസ്ഥാനമാക്കി അക്കാലത്ത് ചെന്തമിഴിൽനിന്നു ഭിന്നമായൊരു ഭാഷയാണ് മലയാളം എന്നു ജനങ്ങളും ഗണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു കരുതുന്നതു ശരിയാകുന്നതല്ല. രാമചരിതത്തിൽ ചെന്തമിഴിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങളും വളരെയധികം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം അങ്ങനെയൊരു ഭ്രമം സംഭാവ്യമായിത്തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും 'അമരം തമിഴംക്കത്ത്', അംഗുലീ

യാകം തമിഴ്' നാഗാനന്ദം തമിഴ്' എന്നീവക ഗ്രന്ഥ ങ്ങളെയും തമിഴ് എന്ന പദം കൊണ്ടുതന്നെ വ്യവഹരി ച്ചുവന്നിരുന്നതും ഇക്കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ വ്യവ ഹരിച്ചുവരുന്നതും അറിയുമ്പോൾ ആ ഭ്രമത്തിന്ന തീരെ വകയില്ലാതാകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭാഷയും ചെന്തമിഴ്തമ്മിലുള്ള ഭേദം അതു നിമ്മിച്ചകാലത്ത് പ്രത്യേകം ഗണിച്ചിരു ന്നില്ലെന്ന ഒരു വിധത്തിലും വിചാരിക്കാവുന്നതല്ല. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭാഷയുടെ സ്വരൂപമാണ് താഴെകാ ണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"പിന്നെയൊ സ്വാമിനി! അക്കാലത്തിങ്കൽ കന്ദ പ്പുസുന്ദരൻ കാമിനീജനനയനാഭിരാമൻ ശ്രീരാമൻ പ മ്പാതീരഗതമാകിന വനപ്രദേശത്തിങ്കൽ സഞ്ചരിക്ക ന്നകാലത്ത് വസന്തകാലം തുടങ്ങീ-ശിശിരകാലം നിസ്സ്വ തമായി. വിനിർഗ്ഗതപ്രായങ്ങളായീ ഹിമപടലങ്ങൾ. മധുരസംനിഷ്യന്ദുകളായീ മാധവീലതാവലയങ്ങൾ. മ നോജ്ഞപ്രസവപ്രസാധനങ്ങളായീ യൂഥികായൂഥങ്ങൾ. വൈതൃണസ്തോത്ര പാഠകന്മാരോ എന്ന തോന്നുമാറ് ക്രകിത്തുടങ്ങീ മയിൽകുലം."

(അംഗ്രഹീയാകം തമിഴ്)

"എങ്ങനെയിരിപ്പൊരുത്തനേ താൻ ഭഗവാൻ? ഏത്തസ്വരൂപനായിരിപ്പൊരുത്തനേ താൻ. ഏത്തം താനെപ്പകാരമിരുന്തു? വേദാദ്ധ്യയന നിവർത്തിന സ്വാ ദ്ധ്യായരാകിന ഇന്ദ്രാദി ദേവതാവർഗ്ഗത്തിനാനദ്ധ്യായദ്ധ്യാ യനാർത്ഥമായി വേദനിധി വിരിഞ്ചദേവൻ ബ്രഹ്മന്തിരു

വടി ഋഗ്വേദത്തിൽനിന്നു വാദ്യം, യജുർവ്വേദത്തിൽനിന്ന ഭിനയം, സാമവേദത്തിൽനിന്നു സ്വരം, അഥർവ്വണവേ ദത്തിൽനിന്നു രസഭാവങ്ങളെന്നീ നാലുവേദങ്ങളിൽനി ന്നിവ നാലിനെയുദ്ധരിച്ചുള്ളകനിമിത്തമായി വേദ ചതുഷ്ടയസ്വരൂപമാകിന ചാക്ഷുഷയാഗത്തെ യുക്തമെ ന്നു ചൊല്ലുന്നു.

(മത്തവിലാസം തമിഴ്)

ഈ വക തമിഴ്സംസ്കൃതഭാഷകളും ചെന്തമിഴിനും ഉള്ള ഭേദം അക്കാലത്തറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നു കരുതുന്നത് ഇക്കാലത്തെ മലയാളഭാഷക്കും ചെന്തമിഴും മുതലായ ഭാഷകൾക്കും ഉള്ള ഭേദവും ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു കരുതുന്നതിനോട് തുല്യമാണല്ലൊ. അതിനാൽ ഈ മതത്തിന്റെ സാധകമായി ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിക്കു വെറും തെറ്റിദ്ധാരണമാത്രമാണ് അടി സ്ഥാനമെന്നു സ്പഷ്ടവുമാണല്ലൊ.

ഇനി ഗ്രന്ഥപദങ്ങളും മിക്കതും ചെന്തമിഴിലും മല യാളത്തിലും ഒന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നിങ്ങനെ രണ്ടാമത് കാണിച്ച സംഗതിയെപ്പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അ തും വേണ്ടേടത്തോളം പരിശോധിക്കാതെ മലയാളം ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നു സാധിപ്പാനുള്ള യുക്തിയാകുമെന്നു കരുതി പറപ്പെടുവിച്ച അഭിപ്രായമാ ണെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ആ വക ഗ്രന്ഥപദങ്ങളും ചെന്തമിഴിലും മലയാളത്തിലും മാത്രമല്ല വലിയ വ്യത്യാ സമില്ലാതെയിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളായ തു ളു, കണ്ണാടകം, തെലുങ്ക്, എന്നീ ഭാഷകളോടും അവി

ഷയത്തിൽ മലയാളത്തിന് ധാരാളം സാമ്യം ഉണ്ട്. നോക്കുക:—

തെലുങ്ക്.	ചെന്തമിഴ്.	കണ്ണാടകം.	തുള.	മലയാളം.
കന്ന	കൺ	കൺ,കണ്ണ,കണ്ണ	കണ്ണ്	കൺ,കണ്ണ്.
കയി	കൈ	കയ്,കൈ,കയ്യി.	കയ്,	കയ്,കയ്യ്.
കായ	കായ്	കായ്,കായ	കായി	കായ,കായ്,
കാലു,കാൽ	കാൽ	കാൽ,കാലു	കാല്	കാൽ,കാല്.
നെയ്,നെയ്യി	നെയ്,	നെയ്,നെയ്യ	നെയ്,	നെയ്,നെയ്യ്.
തല	തലൈ	തല,തലെ	തരെ	തല.
അമ്മ	അമ്മൻ,അമ്മ	അമ്മ	അപ്പ	അമ്മ.
പാൽ,പാലു	പാൽ	പാൽ,പാലു	പേലു	പാൽ,പാല്.
ഉപ്പു	ഉപ്പ്	ഉപ്പു	ഉപ്പ്	ഉപ്പ്.
കരി	കരി	കരി	കരി	കരി.

ഈ മാതിരി പല ഗൗരവപദങ്ങളും ദ്രമിഡശാഖകളിലെല്ലാം സമാനങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ചെന്തമിഴ് ഭാഷമാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിന്റെ ഒരു പിരിവാണ് മലയാളമെന്നു സാധിക്കുവാൻ ഈ യുക്തി തീരെ മതിയാകുന്നതല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ്രമിഡശാഖയിൽ ചേർന്ന മറ്റേതു ഭാഷയുടേയും ഒരുപശാഖയാണ് മലയാളമെന്നും മലയാളത്തിന്റെ ഉപശാഖകളാണ് മറ്റു ദ്രമിഡഭാഷകളെല്ലാമെന്നും തുല്യന്യായമനുസരിച്ചു പറയുന്നതും ശരിയാകേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതും നേരെമറിച്ച് ചെന്തമിഴ്ഭാഷയിലൊഴികെ മറ്റുള്ളവയിലെല്ലാം കയ്, കയ്യ്, നെയ്, നെയ്യ്, കൺ, കണ്ണ്, എന്ന മാതിരിയിൽ ആ വക പദങ്ങൾക്ക് യകാരാന്തമായ ഒരു രൂപവും ആ യകാരവും മറ്റും ഇരട്ടിച്ചുംകൊണ്ടുള്ള

മറെറാരു രൂപവും, കാണുന്നതുകൊണ്ടും ചെന്തമിഴിൽ അങ്ങനെ രണ്ടുതരം രൂപാ സാധാരണയായി ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടും ചെന്തമിഴ പരിഷ്കാരത്താൽ കൈ, കൺ എന്നിങ്ങനെ ഐകാരാന്തമായും മറവും ആ വക ശബ്ദങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ മലയാളം മുതലായ ഭാഷകളും പിരിഞ്ഞു സ്വതന്ത്രകളായിത്തീന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സാധിപ്പാൻ ആ ശാഖകളിലെല്ലാം തുല്യമായിക്കാണുന്ന ആ വക ഗൃഹ്യപദരൂപവിശേഷങ്ങളും ഉപയുക്തങ്ങളായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടും ചെന്തമിഴിന്റെ ഒരു ശാഖയല്ല മലയാളമെന്നു കാണിപ്പാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് ഈ സംഗതി ഇരിക്കുന്നതും.

രാമചരിതം, നിരണംകൃതികളും എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഗതിയിലും പല അംശങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മലയാളം ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നുള്ളതിലെക്ക മലയാളത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറവും പ്രാചീനമായ രാമചരിതത്തിൽ ചെന്തമിഴിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങളും വളരെയധികം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതുതന്നെ തെളിവാണെന്നാണല്ലൊ ആ യുക്തിയുടെ സാരം. അവിടെ മലയാളത്തിലെ ഏറവും പ്രാചീനമായ ഗ്രന്ഥം രാമചരിതമാണെന്നും അതുപോലെ ചെന്തമിഴ രൂപങ്ങളില്ലാത്ത പലമാതിരി പഴയപാട്ടുകളും മറവും കാണുന്നവയെ അപേക്ഷിച്ചും ആ ഗ്രന്ഥത്തിനു പഴക്കം അധികമുണ്ടെന്നും എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാം. ചെന്തമിഴ രൂപങ്ങളും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അധികം കാണുന്നതുതന്നെ അതിന്റെ പ്രാചീനതക്കുള്ള തെളിവാണെന്നു പറയു

ന്നതു നല്ല ശരിയാകുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആ സംഗതി പ്രാചീനതക്കു തെളിവായിത്തീരണമെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കം മാത്രമേ മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചെന്തമിഴംശപദങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമാകയുള്ളൂ എന്നും ദേശഭേദംകൊണ്ടും മറ്റും അതു വരുന്നതല്ലെന്നും തീർച്ചപ്പെട്ടിരിക്കണം. ദേശഭേദംകൊണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ ആ ഭാഷാവ്യത്യാസം വന്നുകൂടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് അനുഭവസിദ്ധമാണു്. എന്നു മാത്രവുമല്ല, ചെന്തമിഴംശപദങ്ങൾ രാമചരിതത്തിൽ അധികമുണ്ടെന്നുള്ള ഈ സംഗതി പ്രകൃതത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രാചീനതക്കുള്ള തെളിവായി ഒരു വിധത്തിലും സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമല്ല. അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിദ്ധിക്കുന്നതെന്താണെന്നു നോക്കുക. മലയാളം ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നുള്ളതിലേക്കു് ആ ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ രാമചരിതഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെന്തമിഴംശപദങ്ങൾ വളരെയധികം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി തെളിവു്; രാമചരിതമാണു് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഗ്രന്ഥമെന്നുള്ളതിലേക്കു ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയായ മലയാളത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വെച്ചു രാമചരിതത്തിലാണു് ചെന്തമിഴംശപദങ്ങൾ അധികം കാണുന്നതെന്ന സംഗതിയും തെളിവു്; ഇങ്ങനെ മലയാളം ചെന്തമിഴംശാഖയാണെന്നുള്ളതു രാമചരിതത്തിന്റെ പ്രാചീനതകൊണ്ടും രാമചരിതം പ്രാചീനമാണെന്നുള്ളതു് മലയാളം ചെന്തമിഴംശാഖയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും സാധിക്കുമെന്നുള്ള അന്യോന്യാശ്രയദോഷം വരുന്ന നിലയി

ലാണ് ആ സംഗതി ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ രാമചരിതത്തിൽ ചെന്തമിഴ് രൂപങ്ങൾ അധികം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിന്റെ പ്രാചീനതയെ തെളിയിപ്പാൻ മതിയാകുന്നതല്ല. നേരെ മറിച്ച് കാലഭേദം കൊണ്ടല്ല ദേശഭേദം കൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെന്തമിഴ് രൂപങ്ങൾ അധികം വന്നു കൂടീട്ടുള്ളതെന്നതിനു കൊല്ലവർഷം എട്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന 'അയ്യപ്പിള്ള ആശാൻ' എന്ന കവിയുടെ രാമകഥപ്പാട്ട്, കണിയാർ കളത്തിൽപ്പോര് മുതലായി പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും തെളിവായിട്ടുണ്ട്. രാമചരിതകർത്താവായ ചീരാമകവി തിരുവിതാംകൂറിലെ തെക്കേ ഖണ്ഡത്തിൽ എന്നു വെച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണെന്നുള്ളതു നിർവ്വിവാദമാണല്ലൊ. പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ രാമകഥപ്പാട്ടിന്റേയും മറ്റും കർത്താക്കന്മാരും ആ നാട്ടുകാരുമായ കവികളുടെ കൃതികളിലും രാമചരിതത്തിൽ ഉള്ളതിൽ ഒട്ടും കുറയാതെതന്നെ ചെന്തമിഴ് രൂപങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. നോക്കുക:—

"അരചർകുംകോനേ മേന്മേലരുത്തുയർപിടിത്തീവണ്ണം
പുരികഴലാളൈനണ്ണിപ്പോക്കുമതല്ലകാലം
ഇരുപതുകരങ്കും തങ്കുമിലങ്കവേന്തനൈയൊരിക്കാൽ
കരുതുകകളകചോകം കൈക്കൊൾകകോപമിപ്പോൾ"

(രാമചരിതം)

"വിണ്ണമൊരു ചരത്താലേ വെല്ലുവെല്ലുംവേന്തനീരേ-
യെണ്ണുവുളപ്പെഴിലാമോയേതുമറിയാത്തവർപോൽ
അണ്ണലേയെൻ വാനരങ്കളിരിയതൊഴിൽ ചെയ്വാർകാ-
ണെണ്ണുമുടെയോരുകരുമിരിന്തു ചൊന്നാക്കാൽ."

(രാമകഥ)

"ചീർപെറുകൈലൈമേവിച്ചിവന്നടെപാതംചേർന്ത
പേർപെറുമരുതന്നിൽ പെരുമ്പകൈമീറിത്തമ്മിൽ
വാർപെറുതമ്പിമാർകഥം വൻകൊലയാലിരന്ത
ചീർപെറുകതെയാൻപാടച്ചെന്തിൽവാഴകന്തൻ
[കാപ്പാം."

(കുഞ്ഞുണ്ണിക്കഥ–കൊല്ലം ൧൦–ാം ശതകം)

ഇവയിൽ ചെന്തമിഴിന്റെ കലച്ചുയെപ്പറ്റിയെടുത്തോളം രാമചരിതവും രാമകഥാ മുതലായതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണല്ലൊ. ആ വക തെക്കൻ ദേശങ്ങളിൽ കൊല്ലവർഷം എട്ടും, ഒമ്പതും, പത്തും ശതകങ്ങളിലുണ്ടായ കൃതികളിൽപ്പോലും അപ്രകാരം ചെന്തമിഴ് ശബ്ദരൂപങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടതന്നെ കാലഭേദത്താലല്ല ദേശഭേദത്താൽമാത്രമാണ് ആ ഭാഷാഭേദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നു നല്ലവണ്ണം തെളിയുന്നതുമുണ്ട്. രാമകഥാ മുതലായ പിൽക്കാലത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ ദേശഭേദമാണ് രാമചരിതത്തിലേയും ഭാഷാഭേദത്തിനു കാരണമെന്നു തീച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വഴികണ്ടതിനുശേഷവും മലയാളം ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നുള്ള മതം നിലനിർത്തുവാൻവേണ്ടി രാമചരിതം അതെഴുതിയ കാലത്തെ ഉത്തമഭാഷയായ രാജഭാഷയിലും രാമകഥാ മുതലായ പിൽക്കാലത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അന്നാട്ടിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന നാടോടി ഭാഷയിലും ആണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അവ തമ്മിൽ കാലഭേദം വളരെയുണ്ടെങ്കിലും ചെന്തമിഴ് രൂപങ്ങൾ ആ വകയിലും ഒരുപോലെ വ്യാപിച്ചിരിപ്പാൻ സംഗതി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ചിലർ പുറപ്പെട്ട

വിച്ചുകാണുന്ന അഭിപ്രായം ഒരിക്കലും ശരിയാകുന്നതല്ല. ഒന്നാമതായി ഒരു നാട്ടിലെ ഉത്തമഭാഷയും സാധാരണസംസാരഭാഷയെന്നു പറയാവുന്ന നാടോടി ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ നാടോടി ഭാഷയിൽ ഗ്രന്ഥപ്രയോഗത്തിന്നു് അർഹങ്ങളല്ലാത്ത ചില അപഭ്രഷ്ടശബ്ദങ്ങളും ചില ഗ്രാമ്യശബ്ദങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുമായുണ്ടായിരിക്കും, ഉത്തമഭാഷയിൽ അതുണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്നുമാത്രമാണു്. ഏഴുതിക്കാണുമ്പോൾ ആ വക ശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ടുവരുന്ന വൈജാത്യം നാടകാഖ്യായിക കളിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണം നിർമ്മിക്കുന്നതുപോലെ മനഃപൂർവ്വം പ്രവൃത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചാരണത്തിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയിരിക്കയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ലാതെ മറെറാരു നാട്ടഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങൾ കലരുന്ന സംഗതിയെപ്പററിയേടത്തോളം വരുന്നതാരതമ്യംകൊണ്ടല്ല നാടോടിഭാഷയും ഉത്തമമായഭാഷയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതു്. അതിനാൽ രണ്ടു വക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ചെന്തമിഴ്രൂപങ്ങൾ ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞുകാണുന്നസംഗതിക്കു് അങ്ങനെ ഒരഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചതുകൊണ്ടു യാതൊരുപപത്തിയും സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമതു് പ്രകൃതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു യുക്തിപറയുന്നതു നേരെ വിപരീതസാധകമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതും. എങ്ങനെ എന്നാൽ, രാമചരിതകാലത്തു് ഉത്തമഭാഷയായ രാജഭാഷയിൽ മാത്രമായിരുന്ന ചെന്തമിഴ്രൂപങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നുതെന്നും നാടോടിഭാഷയിൽ അതുത്തോളമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും രാമകഥാകാലത്തേക്കു നാടോടിഭാഷയിലും ആ വക ശബ്ദരൂപ

ങ്ങൾ ധാരാളം കലർന്നുവന്നു എന്നുമാണല്ലൊ അതുകൊണ്ടുസിദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യത്തിൽ രാജഭാഷമാത്രമായിരുന്ന ചെന്തമിഴ് കലർന്ന ഭാഷ പിൽക്കാലത്തു നാടോടിഭാഷയായിത്തീർന്നുവെന്നാണല്ലൊ സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നു മുരുക്കം. ഇങ്ങനെ ചെന്തമിഴ് രൂപങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ ചുരുങ്ങിവന്നു മലയാളമായിത്തീർന്നുവെന്നുകാണിക്കാൻ പറയുന്നയുക്തി ചെന്തമിഴ് രൂപങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ക്രമത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പര്യവസാനിക്കുന്നതെന്നും അല്പം ആലോചിച്ചാൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. അതിനാൽ ആ അഭിപ്രായപ്രകടനം തീരെ ഗണിക്കത്തതല്ല. രാമചരിതാദികളിലെല്ലാം കാണുന്ന ഭാഷാഭേദത്തിനടിസ്ഥാനം ആ വക ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരുടെ ദേശഭേദത്താലല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്ലെന്നു നിസ്സംശയം തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്.

വസ്തുസ്ഥിതിയെ സൂക്ഷ്മമായിപ്പരിശോധിച്ചാലും ഈ സംഗതി നല്ലവണ്ണം തെളിയുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലായി ഓരോരോ ഭാഷകൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതിൻെറയും അവ തമ്മിൽ ഒന്നിനൊന്നു ഭേദപ്പെട്ടവരുന്നതിൻെറയും സമ്പ്രദായം തന്നെ നോക്കുക. ക്ലിപ്തമായ ഒരതിരു കല്പിച്ചോ അങ്ങനെയൊരതിരടിസ്ഥാനമാക്കിയൊ അല്ല വാസ്തവത്തിൽ വിഭിന്നഭാഷകൾ കയ്യാളും ചെയ്യപ്പോരുന്നത്. ദേശഭേദക്രമമനുസരിച്ച് ക്രമത്തിൽ മാത്രമേ അവ മാറിവരുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെ എന്നാൽ—ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ അടുത്തരാജ്യത്തുള്ള മറെറാരു ഭാഷയോടു ദേശഭേദക്രമമനുസരിച്ച് ക്രമത്തിൽ അടുത്തടുത്തു

ചെല്ലുന്തോറും ആ അന്യഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങളെ കൂടുതൽക്കൂടുതലായി സ്വീകരിക്കയും സ്വന്തം ശബ്ദരൂപങ്ങളെ അതിന്നനുസരിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കയും ചെയ്യുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ വ്യവഹാരം നിർവ്വഹിച്ചു പോരുന്നത്. അങ്ങനെ അടുപ്പം അധികമാകുന്തോറും ആ അന്യഭാഷയുടെ അംശങ്ങൾ അധികമായും സ്വന്തം അംശങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയും വരുന്ന വിധത്തിൽ കലർന്ന് ഒടുവിൽ ലയിക്കയും പിന്നെ ആ അന്യ ഭാഷമാത്രമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ തെക്കെ അറ്റത്ത് ചെന്തമിഴ് രാജ്യത്തോടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഭാഷയിൽ ചെന്തമിഴ് ശബ്ദങ്ങളും വടക്കെ അറ്റത്തു തുളുനാട്ടിനോടടുത്ത പ്രദേശത്തെ ഭാഷയിൽ ആ തുളഭാഷയിലെ ശബ്ദങ്ങളും ധാരാളം കലർന്നിരിക്കുന്നത് അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലൊ. അപ്രകാരം രണ്ടു ഭാഷകളും കലർന്ന പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കു പ്രായേണ രണ്ടുഭാഷയും അറിയാവുന്നതുമായിരിക്കും. ആതു തന്നെയാണ് മധ്യമലയാളത്തിലെ ഒരു നാടനു ചെന്തമിഴ് ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ തീരെ മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നതിന്നും തെക്കെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു മലയാളിക്ക് ആതു മനസ്സിലാകുന്നതിന്നും കാരണം. ഈ വിധത്തിൽ ദേശഭേദം വഴിയായി ഒന്നോടൊന്നു കലർന്നു ചേർന്നുവരുകയുണ്ടായ ഭാഷാഭേദത്തിൽ ഒരു ഭാഷയുടെ അംശങ്ങൾ അധികമായും മറാതിന്റെ അംശങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തുണ്ടായ കവിതകളും പ്രായേണ അതിന്നനുസരിച്ചേ ഇരിക്കുവാൻ തരമുള്ളു. മുമ്പു വിവരിച്ചിട്ടുള്ളപ്രകാരം ഓരോഭാഷയുടേയും ബലവും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പാനുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളുടെ താരതമ്യവും

സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് ആ വക അന്യഭാഷാ സംസർഗ്ഗത്തിനും കാലക്രമം കൊണ്ടു ചില ദേശഭേദങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം കുറെ വ്യത്യാസവും വന്നു കൂടുന്നതാണ്. എന്നു വെച്ചാൽ, ഒരു ദേശത്ത് ഒരു കാലത്ത് ചെന്തമിഴ് ശബ്ദങ്ങൾ അധികം കലർന്ന മലയാളഭാഷയാണുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും രാജഭാഷയുടെ മാറ്റം കൊണ്ടോ ജനസംസർഗ്ഗത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ മറ്റു കാരണവിശേഷം കൊണ്ടോ കാലാന്തരത്തിൽ അവിടെ അതുതന്നെ ചെന്തമിഴ് ശബ്ദങ്ങളില്ലാത്ത മലയാളഭാഷയായിത്തീർന്നുവെന്നു വരാവുന്നതാണെന്നു താൽപര്യം. വസ്തുസ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഭാഷയുടെ സ്ഥിതി ഈ വിധത്തിലാണെന്നുമാത്രവുമല്ല. കൊല്ലം പരവൂരിന് തെക്കു കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള പ്രദേശമാകട്ടെ പല കാലത്തും ഓരോരോ ചെന്തമിഴ് നാട്ടരാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തിനും അധികാരത്തിനും കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ചില കേരളരാജാക്കന്മാരുടെ തന്നെ അധീനത്തിലുമായിട്ടാണ് മുൻ കാലങ്ങളിൽ ഇരുന്നിരുന്നതെന്ന സംഗതി ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങളാൽ ധാരാളം തെളിയുന്നതുമുണ്ട്. രാജരാജചോളൻ, രാജേന്ദ്രചോളൻ, പരാന്തക പാണ്ഡ്യൻ മുതലായ പലരും അവിടവിടെയുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകം ശിലാശാസനങ്ങൾ ആ വക ലക്ഷ്യങ്ങളിലുൾപ്പെടുന്നവയുമാണ്. കേരളത്തിലെ പെരുമാൾ വാഴ്ചക്കാലത്തിനുശേഷം ഏകദേശം ക്രിസ്ത്വബ്ദം ഒമ്പതാം ശതകംമുതൽ പതിമൂന്നാം ശതകംവരെയുള്ള കാലം മിക്കതും ആ പ്രദേശങ്ങൾ ചെന്തമിഴ്രാജാക്കന്മാരുടെ അധീനത്തിൽ തന്നെയായി

രുന്നു. പെരുമാൾ വാഴുച്ചക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമുദായഭരണകാലത്തും കേരളരാജ്യത്തിന്റെ തെക്കെ അതൃത്തി കൊല്ലംപരവൂർ പ്രദേശമായിരുന്നുവെന്നുഹിപ്പാൻ ചില തെളിവുകളില്ലായ്കയില്ല. ക്രിസ്തുവത്സരം പതിനാലാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം രാജാവ് ജയസിംഹന്റേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനും ചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളും ജയിച്ചു കീഴടക്കിയ അളമായ വീരരവിവമ്മ ചക്രവത്തിയുടേയും കാലംമുതൽക്കാണ് ആ നിലക്ക് പ്രധാനമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയത്. അതിനു ശേഷവും ചിലപ്പോൾ ചില ചെന്തമിഴ് നാട്ടരാജാക്കന്മാർ ആക്രമിക്കാൻ തുനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പ്രാബല്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടുവാൻ ഇടയായിട്ടില്ല. ഈ വക വിശേഷ സംഗതികളും നിമിത്തം ആ വക പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷയും സാമാന്യത്തിലധികം ചെന്തമിഴ് രൂപങ്ങളും കലർന്നും ചില മലയാളശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്നും ആകപ്പാടെ മലയാളത്തിൽനിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഒരു വിജാതീയമായ നിലയിലാണ് വളർന്നുവന്നത്. മലയാളഭാഷ എഴുതി വന്നിരുന്ന വട്ടെഴുത്തിൽ നിന്നും ചെന്തമിഴ് ലിപിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി 'മലയാഴ്മ തമിഴ്' എന്ന പേരായ ഒരു പ്രത്യേക ലിപിയുള്ളതും ഈ ഭാഷ എഴുതുവാൻ ആ നാട്ടുകാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായിരിക്കണമെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മേൽപ്രകാരം രണ്ടു പ്രധാനഭാഷകളുടെ അംശങ്ങളും കലർന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വക പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഷക്ക് പിന്നെ വല്ലതായൊരു മാറ്റം വന്ന് ആകപ്പാടെ മലയാളഭാഷതന്നെയെന്നു പറയാവുന്ന

നിലയിൽ എത്തുവാനിടയായിത്തീർന്നത് പ്രധാനമായി മാത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിന്റെ കാലംമുതൽക്കാണെന്നും തെളിവുകൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും അറിയാവുന്നതാണ്. ആ മഹാരാജാവിന്റെ ദിഗ്വിജയം കൊണ്ട് കന്യാകുമാരിമുതൽ ആലുവായവരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും മുഴുവനും ഏകാധിപത്യത്തിൻകീഴിൽ ആയിത്തീരുകയും പിൽകാലത്ത് അതിനു മാറ്റം വരാത്തവിധത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൽ അധികഭാഗത്തും ഉള്ള ഭാഷ ചെന്തമിഴും കലരാത്ത മലയാളമായതുകൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം അധികമായതുകൊണ്ടും രാജഭാഷയുടെ നിലയിലും അതിനു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടും രാജ്യത്തിന്റെ അതിരിൽ ചെന്തമിഴ് നാട്ടിനോട് തൊട്ടുകിടക്കുന്ന കുറച്ചു ദിക്കൊഴികെ മറ്റെല്ലാപ്രദേശങ്ങളിലും ആ ശുദ്ധമലയാള ഭാഷതന്നെ നടപ്പായിത്തീരുവാൻ സംഗതി വന്നു. കാലക്രമത്തിലുണ്ടായ അച്ചടി ഏർപ്പാടിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും നല്ല മലയാളഭാഷയെ തെക്കോട്ട് അധികമധികം വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ വളരെസ്സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതലായ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മിശ്രഭാഷ മിക്കതും പോയി മലയാളഭാഷതന്നെ നാട്ടുഭാഷയായിത്തീർന്നതെന്ന സംഗതി അടുത്ത രണ്ടുമൂന്നു ശതവർഷങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള രേഖകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ അനുഭവപ്പെട്ടുന്നതാണ്. അതിനാൽ രാമചരിതത്തിലെ ഭാഷാഭേദത്തിനു ദേശഭേദം തന്നെയാണ് കാരണമെന്ന് അനേകം സംഗതികളാൽ സ്പഷ്ട

മാകുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആര്യഭാഷയെ മലയാള ഗ്രന്ഥമാണെന്ന സങ്കല്പിച്ചു പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള വാദവും ഒരു വിധത്തിലും നിലനിൽക്കത്തക്കതല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ആ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ മലയാളത്തിൽ അനവധി പാട്ടുകളും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിലേക്ക് വേണ്ട തെളിവുകളും ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ്.

ഇനി പഴയ ചെന്തമിഴ് ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരിൽ ചിലർ കേരളീയരായിക്കാണുന്നുണ്ടെന്നും കേരളത്തിലും ചിലശിലാശാസനങ്ങളും മറ്റും ചെന്തമിഴ് ഭാഷയിൽ സ്ഥാപിച്ചു കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഉള്ള നാലാമത്തെ സംഗതിയുടെ സ്ഥിതി നോക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതായിട്ടതന്നെ ഇല്ല. പ്രാചീന കാലങ്ങളിലാകട്ടെ ഇക്കാലത്താകട്ടെ കേരളീയരിൽ ചില കവികൾ ചെന്തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർക്ക് ചെന്തമിഴ് ഭാഷയിൽ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളേടത്തോളമല്ലാതെ അവരുടെ കാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതുജനഭാഷ ചെന്തമിഴാണെന്നും കൂടി സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളീയരിൽത്തന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ, കുലശേഖരവർമ്മപ്പെരുമാൾ മുതലായി എത്രയോ കവികൾ അനവധി സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽനിന്ന് അവരുടെ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ പൊതുജനഭാഷ സംസ്കൃതമായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നതും ശരിയാണെന്നുവരും. കുല

ശേഖരവർമ്മപ്പെരുമാളും മറ്റും സംസ്കൃതത്തിലും ചെന്തമിഴിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ടു അവരുടെ കാലത്തു കേരളത്തിലെ പൊതുജനഭാഷ ഏതാണെന്നു പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതേയും വരും. എന്നു മാത്രമല്ല, ഇക്കാലത്തും ചിലർ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ട് അവർ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമേ തെളിയുന്നുള്ളൂ എന്നത് അനുഭവസിദ്ധമാകയാൽ അതിലധികം അതുകൊണ്ടു ഹിക്കുന്നത് അബദ്ധവുമാണ്. അതിനാൽ കേരളത്തിലെ പൊതുജനഭാഷ ഒരു കാലത്തും സംസ്കൃതമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സംസ്കൃതഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദാന്തഭാഷ്യം മുതലായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കർത്താക്കന്മാർ കേരളീയരായ ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളും മറ്റുമാണെന്നുള്ളതുപോലെ ചെന്തമിഴ് ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവെച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടവയിൽ ഒന്നായ ചിലപ്പതികാരത്തിന്റേയും മറ്റും കർത്താക്കന്മാരും കേരളീയരായ 'ഇളങ്കോവടികൾ' മുതലായി ചിലരാണെന്നേ ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം വന്നുകൂടുന്നുള്ളൂ. ശിലാശാസനങ്ങളും താമ്രശാസനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയുടേയും സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി ഇതുപോലെതന്നെയാണ്. സംസ്കൃതഭാഷയിലും ആ മാതിരി അനേകം പ്രാചീനശാസനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. അതടിസ്ഥാനമാക്കി അക്കാലത്ത് സംസ്കൃതമായിരുന്ന കേരളത്തിലെ പൊതുജനഭാഷ എന്നു ഹിക്കാവുന്നതല്ലല്ലോ. ഇക്കാലത്ത് ആംഗ്ലഭാഷയിൽ പല രേഖകളും കേരളത്തിലും മറ്റു ഭാരതഖണ്ഡരാജ്യ

ങ്ങളിലും ഏറ്റപ്പെട്ടത്തീക്കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ എല്ലാം മാതൃഭാഷ അതാണെന്നു റിചാരിക്കുന്നത് പരമാബദ്ധമാണല്ലൊ. അതുകൊണ്ട് ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ശിലാശാസനാദികളെയും അവലംബിച്ചു കേരളത്തിൽ സംസ്കൃതംപോലെ ചെന്തമിഴും ഒരു കാലത്തു വിദ്യാഭ്യാസഭാഷയുടെ നിലയിൽ സാമാന്യമായി അഭ്യസിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നതുവരെ ഊഹിക്കുന്നതേ ശരിയാകയുള്ളൂ. അതിൽത്തന്നെയും ചെന്തമിഴിൽക്കാണുന്ന ശിലാശാസനങ്ങളും അധികവും കൊല്ലം മുതൽക്കു തെക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് ആവക പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ചെന്തമിഴ് വിദ്യാഭ്യാസം അധികംകാലം നിലനിന്നിട്ടുള്ളുതെന്നും വിചാരിപ്പാൻ വഴിയുള്ളതാണ്. മറു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്തമിഴിലല്ലാതെ പഴയ മലയാളത്തിൽത്തന്നെ ദർല്ലഭങ്ങളായിട്ടാണെങ്കിലും ചില ശാസനങ്ങളും കാണുന്നില്ലെന്നുമില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംഗതി പ്രത്യേകം ഓർമ്മവെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മൂലദ്രമിഡഭാഷ എഴുതി വന്ന ലിപിയായിരിക്കണമെന്നൂഹിക്കാവുന്നതും അടുത്ത കാലംവരേയും എന്നുവെച്ചാൽ കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തിനാല്പതുവരേയും മലയാളഭാഷയിൽ ആധാരം മുതലായ കരണങ്ങളും എഴുതിവന്നിരുന്നതുമായ 'വട്ടെഴുത്ത്' എന്ന ലിപിമാലയിൽ വർഗ്ഗമദ്ധ്യാക്ഷരങ്ങളായ ഖ, ഗ, ഘ മുതലായതിനെയും ശഷസഹങ്ങളെയും കുറിപ്പാൻ വേണ്ട പ്രത്യേക ലിപിയില്ലാത്തതുനിമിത്തം ആ വക അക്ഷരങ്ങളും ചേർന്ന സംസ്കൃതപ്രകൃതിക ശബ്ദങ്ങളും എഴുതുമ്പോൾ ചെന്തമിഴിലെന്നപോലെ അവയെ വർഗ്ഗപ്രഥമാക്ഷരമായും മറ്റും മാ

റ്റംചെയ്ത് എഴുതിവരുന്ന പതിവാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതുമാത്രം നോക്കി അതിലെ ഭാഷ ചെന്തമിഴാണെന്നു ധരിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും ചെന്തമിഴിലെ പ്രത്യയങ്ങളും മറ്റു നിയമങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഭാഷാനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതേ ശരിയാകയുള്ളൂ എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതുകൊണ്ട് ചോളപാണ്ഡ്യ ശാഖയും ഇപ്പോൾ തമിഴെന്നു സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്നതുമായ ചെന്തമിഴാണ് മലയാളത്തിന്റെ ആദി രൂപം എന്നു പറയുന്നവരുടെ യുക്തികളും നല്ല ശരിയാകുന്നതല്ലെന്നായല്ലോ. നേരെ മറിച്ച് മൂലദ്രമിഡഭാഷയുടെ ഒരു സ്വതന്ത്രഭാഷയാണ് മലയാളമെന്നും അതിനാൽ അതിന്റെ ആദിരൂപം മൂലദ്രമിഡഭാഷതന്നെയാണെന്നും സാധിപ്പാൻ വേണ്ടേടത്തോളം യുക്തികളും തെളിവുകളും കാണുന്നതുമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ വാഴ, പന, തല, മല മുതലായി ഇപ്പോഴും അകാരാന്തങ്ങളായിക്കാണുന്ന അസംഖ്യം ശബ്ദങ്ങളും മൂല ഭാഷയിലും അകാരാന്തങ്ങളായിരുന്നു എന്നും ചോളപാണ്ഡ്യശാഖക്കാർ ഭാഷയെപ്പരുത്തിയും താലവ്യപ്രധാനമാക്കിയും ഉച്ചരിപ്പാനുള്ള വാസനയനുസരിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് ആ ഭാഷയിൽ വാഴൈ, പനൈ, തലൈ, മലൈ എന്ന മാതിരി ഐകാരാന്തങ്ങളായിത്തീർന്നതാണെന്നും പഴയചെന്തമിഴ് വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളാൽത്തന്നെ തെളിയുന്നുണ്ട്. ഐകാരത്തെ പലേടത്തും ഹ്രസ്വസ്വരമാക്കി ആ ഭാഷക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. മൂല ഭാഷയുടെ മറ്റൊരു ശാഖയായ തെലുങ്കിലും മല, അര, അമ്മ, കഥ, സീത

എന്ന മാതിരിയിൽ ആവകശബ്ദങ്ങൾ അകാരാന്തങ്ങളാ
യിത്തന്നെ കാണുന്നതും പ്രസ്തുത സംഗതി തെളിയിക്കു
ന്നുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിൽ അകാരാന്തപ്രകൃതികളായ ക
ഥ, ജട മുതലായ ശബ്ദങ്ങളെ ചെന്തമിഴിലെക്കെടുക്കു
മ്പോൾ കതൈ, ചടൈ, എന്നമാതിരി ഐകാരാന്ത
മാക്കണമെന്ന നിർബ്ബന്ധം കാണുന്നതും, അതുപോലെ
മറനേകം സംഗതികളും ഐകാരാന്ത പരിഷ്കാരം ചെ
ന്തമിഴ് ഭാഷയിൽ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ സംഗതിയെത്ത
ന്നെയാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ
മൂലഭാഷയിൽ ക്രിയാപദങ്ങൾക്കു ലിംഗപുരുഷവചന പ്ര
ത്യയങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ചൊന്നാൻ, ചൊന്നാൾ, ചൊ
ന്നാർ, ചൊന്നേൻ എന്നീവക രൂപങ്ങളും ആ വക പ്ര
ത്യയങ്ങൾ ചേരാത്ത വന്നു, നിന്നു, ചൊല്ലി, പോകന്നു
എന്നീവക രൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതിൽ
നിന്നു പിരിഞ്ഞ ചോളപാണ്ഡ്യശാഖയിൽ പ്രയോഗ
ബാഹുല്യം വഴിക്കു ലിംഗാദിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന രൂപ
ങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചുതടിസ്ഥാനമാക്കി ചെന്ത
മിഴ് പരിഷ്കാരത്തിൽ ആ മാതിരി രൂപങ്ങൾക്കാണ്
പ്രായേണ സാധുത്വം ഉള്ളതെന്നു വ്യവസ്ഥാപിച്ചുതാ
ണെന്നും തീച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. എ
ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ—ഒന്നാമതായി ചെന്തമിഴ് ഭാഷയി
ലെ സംഭാഷണഭാഷയിൽപ്പോലും ലിംഗാദിപ്രത്യയ
ങ്ങൾ ചേരാത്ത രൂപങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അതുപോ
ലെ കന്നടകശാഖയിലും അവനാഡിദനു (അവൻ
ചെയ്തു) അവളമാഡിദളു (അവൾ ചെയ്തു) അവരുമാഡി
ദരു (അവർ ചെയ്തു) നാനുമാഡിദേനു (ഞാൻചെയ്തു)

നാവുമാഡിദേവു (നാം ചെയ്യ) എന്നിങ്ങനെ ലിംഗവച നാദിപ്രത്യയങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ക്രിയാരൂപങ്ങളുള്ളത്. മലയാളത്തിലെ സംഭാഷണത്തിലാകട്ടെ ആ വക പ്രത്യയങ്ങളും ചേരാത്ത ചെയ്യ, ചെയ്യുന്ന, ചെയ്യും എന്നീവക രൂപങ്ങളല്ലാതെ അവ ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ, ചെയ്യുന്നാൻ, ചെയ്യൻ എന്നീ വക രൂപങ്ങളും കാണുന്നില്ല. തെലുങ്കു ഭാഷയിൽ ലിംഗാദി പ്രത്യയങ്ങളും ചേർന്ന രൂപങ്ങളേ ഉല്പ്പമായി അവ ചേരാത്ത രൂപങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഓരോ ശാഖകളുടെയും സ്വഭാവമിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടുതരം രൂപങ്ങളും ഏതേതംശങ്ങളാൽകൊണ്ടാണ് പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന സംഗതിയും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. ചെയ്യ എന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ് എന്ന അംശം ധാതു. ത് എന്നത് ഭൂതകാലത്തെ കാണിക്കുന്ന പ്രത്യയം. ഉ എന്നത് കർത്തൃവാചകമായ ആഖ്യാത പ്രത്യയം. ചെയ്യുന്ന എന്ന രൂപത്തിലും ധാതുവിന്നു ശേഷം ഉന്ന് എന്ന വർത്തമാനകാലപ്രത്യയം, പിന്നെ ഉ എന്ന കർത്തൃവാചകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം. വാസ്തവത്തിൽ പഴയമലയാളത്തിൽ ചെയ്കിൻറു, പൊകിൻറു, വരിന്നു, നിൽകിന്നു എന്നെല്ലാമാണ് വർത്തമാനക്രിയയുടെ രൂപം. ചെയ്യുന്നു, പോകുന്നു എന്നും മറ്റും ഉച്ചാരണഭേദത്താൽ അപഭ്രംശമായി വന്നു പോയതാണ്. അതിനാൽ ഇൻറ് എന്നാണ് വർത്തമാനപ്രത്യയം. ഇൻറ് എന്നതിന് ഇന്ന് എന്നർത്ഥം. ഇന്ന് എന്നത് വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം തന്നെയാണല്ലൊ. ആശബ്ദംതന്നെ പ്രത്യയസ്ഥാനം വഹിക്കയാണ്

ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യും എന്നതിൽ ധാതുവിനു ശേഷം ഉ എന്ന ആഖ്യാതപ്രത്യയം പിന്നെ ഭാവികാലവാചകമായ മ് * എന്ന പ്രത്യയം എന്ന മാത്രം ഭേദം. അവിടെ ക്രിയാകർത്തൃത്വം ഭാവിയായതുകൊണ്ടാണ് കർത്തൃവാചകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയത്തിനു ശേഷം കാലപ്രത്യയം ചേർക്കുന്നതെന്നു വിചാരിക്കുന്നതും യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാമാണ് ലിംഗാദിപ്രത്യയങ്ങളില്ലാത്ത ക്രിയാപദങ്ങളുടെ നിഷ്പത്തിസമ്പ്രദായമിരിക്കുന്നത്. 'തു' എന്നതു ഭൂതകാലത്തിന്റെയും 'ഉന്നു' എന്നതു വർത്തമാനകാലത്തിന്റെയും 'ഉം' എന്നതു ഭാവിയുടേയും പ്രത്യയങ്ങളാണെന്നു ചില വൈയാകരണന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ശാബ്ദബോധസമ്പ്രദായം കാണിച്ചു ബാലന്മാരെ ക്ലേശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി, വട്ടിക്കണക്കാക്കി മാത്രം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചെയ്യാൻ എന്നതിലാകട്ടെ, ചെയ് ധാതുവിനുശേഷം ത് എന്ന ഭൂതകാലപ്രത്യയം. പിന്നെ ആ എന്ന കർത്തൃവാചകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം. പിന്നെ ആ കർത്താവു പുരുഷനാണെന്നു കാണിക്കുന്ന 'ൻ' എന്ന പുല്ലിംഗപ്രത്യയം ചെയ്യാം എന്നതിൽ ലിംഗപ്രത്യയത്തിനും ചെയ്യുന്നാൻ, ചെയ്യുന്നാം എന്നിവയിൽ കാലപ്രത്യയത്തിനും യുക്തംപോലെയുള്ള വ്യത്യാസം. ചെയ്യാർ എന്നതിൽ ആഖ്യാതപ്രത്യയമായ ആ എന്നതിനുശേഷം പുംസ്ത്രീലിംഗങ്ങൾക്കു പൊതുവായുള്ള 'ർ' എന്ന ബഹുവചന പ്രത്യയം വരുന്നു എന്നു ഭേദം. ചെയ്യുവൻ എന്നതിലാകട്ടെ

---

* മകാരലിപിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അനുസ്വാരലിപിയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇതു മകാരമാണ്.

'ചെയ്' ധാതുവിന്നുശേഷം 'ഉ' എന്ന ആഖ്യാതപ്രത്യയം. പിന്നെ അവൻ, ഇവൻ എന്ന സർവ്വനാമങ്ങളിലെപ്പോലെ 'ൻ' എന്നതിന്നു മുമ്പിൽ ഒരകാരവുംകൂടിച്ചേർന്ന് അൻ എന്നായ പുല്ലിംഗപ്രത്യയം എന്നു മാത്രം ഭേദം. കാലപ്രത്യയമായ മകാരം വകാരമായതു സന്ധിനിയമംവഴിക്കാണ്. ചെയ്വൻ, കാണ്മൻ എന്നതെല്ലാം ചെയ്യുവൻ, കാണുവൻ എന്നിവയിലെ കർത്തൃപ്രത്യയം ലോപിച്ചിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളുമാണ്. ചെയ്യ്, ചെന്ന് എന്നീവക പൂർവ്വക്രിയാവാചകകൃദന്തശബ്ദങ്ങളിൽ കർത്തൃവാചകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ വരുന്നതുമില്ല. ഇതുംകൊണ്ട് ഒരുതരം രൂപങ്ങളിൽ കർത്തൃവാചകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം 'ഉ' എന്നും മറെറതരം രൂപങ്ങളിൽ മിക്കതും 'അ' എന്നുമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്ന സ്പഷ്ടമായല്ലൊ. അതുപോലെ 'അവർ ചെയ്തീർ' എന്നീവക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ബഹുത്വം കാണിപ്പാൻവേണ്ടി ക്രിയാപദത്തിലും നാമപദത്തിലും ബഹുവചനപ്രത്യയം ചേർത്തിരിക്കുന്നതും, അവൻ ചെയ്താൻ എന്നീവകയിൽ കർത്താവു പുരുഷനാണെന്നു കാണിപ്പാൻവേണ്ടി രണ്ടേടത്തും ലിംഗപ്രത്യയം ചേർത്തിരിക്കുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്നും അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവൻ ചെയ്യു, അവർ ചെയ്യു എന്ന മാതിരി രൂപങ്ങൾക്കാണ് അധികം സ്വാഭാവികതയും പ്രാചീനതയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്നും ഉള്ള സംഗതി ഭാഷാഗതിമർമ്മജ്ഞന്മാർക്കറിയാവുന്നതുമാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യത്തിൽ ലിംഗാദി പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്തുമാത്രം പറഞ്ഞുവന്നിരുന്ന സകല

ക്രിയാപദങ്ങളെയും പിന്നെ ആ വക പ്രത്യയങ്ങളും കളഞ്ഞു വേറെ പ്രത്യയം ചേർത്തുംകൊണ്ടു ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി എന്നും മറ്റും വരുന്നത് ഭാഷാഗതിയെപ്പറ്റിയേടത്തോളം തീരെ അസംഭാവ്യവുമാണ്. ഒരു ഭാഷയിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചാരണഭേദം വഴിക്കു വളരെക്കാലം കൊണ്ട് മാറ്റമായ് എന്നോ മാറ്റമായ എന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറ്റമറ്റനായിത്തീർന്നതുപോലെ ഒരക്ഷരത്തിനുപകരം മറെറാരക്ഷരമായിത്തീരുകയോ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞുപോകയൊ ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശബ്ദരൂപങ്ങൾക്ക് അതിലും വിശേഷിച്ച് ക്രിയാരൂപങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകാർത്ഥമുള്ള ഒരു പ്രത്യയം കളഞ്ഞു മറെറാരു പ്രത്യയം ചേർത്തുംകൊണ്ടു ചുരിച്ചുവരികയെന്നത് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സംസ്കൃതരീതിയെയോ മറെറാ അനുകരിപ്പാൻവേണ്ടി ഇനിമേലിൽ ആരുംതന്നെ ക്രിയാപദങ്ങളെ ലിംഗവചനപുരുഷപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്തു സംസാരിച്ചുപോകരുതെന്ന് ഒരു നിയമം ഏർപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടോ രാജശാസനം കൊണ്ടുതന്നെയോ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഇംഗിതം അന്യന്മാരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനുള്ള പൊതുസ്വത്തായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ആ വക രൂപങ്ങളെല്ലാംകൂടി വിട്ടുപോകുന്നതല്ലല്ലോ. എന്ന മാത്രമല്ല, സംസ്കൃതത്തിൽ സഃ ഗച്ഛതി, തെ ഗച്ഛന്തി, അഹം ഗച്ഛാമി, വയം ഗച്ഛാമഃ, ത്വം ഗച്ഛസി, യൂയം ഗച്ഛഥ എന്നിങ്ങനെ വചനപുരുഷഭേദംകൊണ്ടുള്ള രൂപഭേദമുണ്ടായിരിക്കെ അവൻ പോകുന്നു, അവർ പോകുന്നു, ഞാൻ പോകുന്നു, ഞങ്ങൾ പോകുന്നു, നീ പോകുന്നു, നിങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നിങ്ങനെ

ആ വക രൂപഭേദങ്ങളില്ലാത്തവിധത്തിലുള്ള ക്രിയാരൂപങ്ങളും സംസ്കൃതത്തെ അനുകരിപ്പാൻവേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നു ചില ഭാഷാവൈയാകരണന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് "വാരണേന്ദ്രം പ്രകുർവ്വാണോ രചയാമാസ വാനരം" എന്ന ന്യായത്തിലുൾപ്പെട്ടതാകയാൽ തീരെ അസംബന്ധവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂലഭാഷയിൽ രണ്ടുമൂന്നിരി ക്രിയാരൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ചോളപാണ്ഡ്യദേശങ്ങളിലെ ഭാഷയായിപ്പിരിഞ്ഞ ശാഖയിൽ കണ്ണാടകശാഖയിലെന്നപോലെ ലിംഗാദിപ്രത്യയങ്ങളും ചേർന്ന് ക്രിയാപദരൂപങ്ങളും കേരളത്തിലെ സംഭാഷണഭാഷയായിപ്പിരിഞ്ഞ ശാഖയിൽ ആ വക പ്രത്യയങ്ങളും ചേരാത്ത രൂപങ്ങളും മാത്രമാണ് യഥാസ്ഥിതരൂപമായിട്ടുവന്നതെന്നു കരുതുന്നതേ യുക്തമാകയുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ പദ്യസാഹിത്യങ്ങളിൽക്കാണുന്ന ചൊന്നാൻ, നിന്നാൻ മുതലായ ക്രിയാരൂപങ്ങളെല്ലാം ചെന്തമിഴിൽ നിന്നെടുത്തു ചേർത്തുണ്ടായ തത്സമശബ്ദങ്ങളാണെന്നും അവകൂ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നെടുത്തു ചേർത്തിട്ടുള്ള ക്രമേണ,യഥാ,മേ,തവ എന്നീവാക ശബ്ദങ്ങളുടെ സ്ഥാനംപോലെയുള്ള സ്ഥാനംമാത്രമേ മലയാളഭാഷയിലുള്ളൂ എന്നും ഉള്ള സംഗതിഅല്പം ആലോചിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതുമാണ്. ഈ വക തെളിവുകളും കൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും മൂലഭാഷയുടെ ഒരു സ്വതന്ത്രശാഖതന്നെയാണ് മലയാളം എന്ന നിസ്സംശയം തീർച്ചപ്പെടുത്താം.

൬. ഭാഷയുടെ വ്യവസ്ഥിതരൂപം.

ഒരു ഭാഷയിൽ ഉത്തമങ്ങളായ പ്രധാനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും ആദ്യമായി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് അതിലെ

സാഹിത്യഭാഷാരൂപത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിക്കടിസ്ഥാനമെന്നു മുമ്പുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലൊ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പിൽ ആ ഭാഷയിലേക്ക് ഏതേതെല്ലാം അന്യഭാഷകളിൽ നിന്നു ശബ്ദങ്ങൾ തദ്ഭവരീതിയിലും തത്സമരീതിയിലും വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ ആ വക അന്യഭാഷകളിലെ ശബ്ദപ്രകൃതികളെല്ലാം ആ പ്രത്യേക ഭാഷയിലെ സാഹിത്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ തീരുന്നതാണ്. ആ ആദ്യ സാഹിത്യകാരൻ പ്രയോഗിച്ച അന്യഭാഷാശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ ചേരുള്ളൂ എന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ, മലയാളഭാഷയിൽ ഉത്തമ സാഹിത്യഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് ആ ഭാഷക്കു സംസ്കൃതഭാഷയോട്ട സംസർഗ്ഗം ധാരാളം വന്നുകൂടിയതിനാൽ ആ ആദ്യസാഹിത്യഗ്രന്ഥകാരൻ ചില സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെയും തൽസമരീതിയിൽ എടുത്തു തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു എന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ സംസ്കൃതഭാഷയിലെ എല്ലാശബ്ദങ്ങളും അതായത് ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രയോഗിക്കാത്തതുമായ എല്ലാ സംസ്കൃതഭാഷാശബ്ദപ്രകൃതികളും മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ചേരുന്നതാണെന്നു സാരം. മലയാളഭാഷയിലാകട്ടെ, ഭാഷാപത്തിക്കു ശേഷം വളരെ വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉത്തമസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടാവാനിടയായിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചോളപാണ്ഡ്യശാഖയിൽ വളരെ മുമ്പുതന്നെ നല്ല സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നതിനാലും ആ ശാഖ ആദികാലങ്ങളിൽ പഭ്രംശഭാഗങ്ങളിൽ മറഞ്ഞുള്ള ദ്രമിഡശാഖയു

ളിൽനിന്നു വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതായിരുന്നതിനാലും മറ്റു ദ്രവിഡശാഖക്കാരും ആ വക സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളെത്തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലയിൽ പരിയിച്ചു വന്നിരുന്നത്. കാലക്രമത്തിൽ ചെന്തമിഴിൽനിന്നു വേർപിരിഞ്ഞു മറ്റുശാഖകളിലെല്ലാം സംസ്കൃതത്തിന്റെ അധികമായി കലരുകയും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രധാനമായി സംസ്കൃതഭാഷയിലായിത്തീരുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി പ്രകൃതിഭാഗങ്ങളിലും മറ്റുദ്രവിഡശാഖകൾക്കു ചെന്തമിഴിൽ നിന്നു വലിയ അന്തരം വന്നുകൂടി. അപ്പോൾ ചെന്തമിഴിലെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളോടും ക്രമേണ അകലുവാൻ ഇടയായി. തെലുങ്ക്, കന്നഡം, മലയാളം എന്നീ ശാഖക്കാരെല്ലാം സ്വതന്ത്രഭാഷയിൽ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഈ മൂന്നുശാഖകളിലും ഒന്നിനൊന്ന് അടുത്തകാലങ്ങളിൽത്തന്നെയാണ് സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിത്തുടങ്ങിയതായിക്കാണുന്നതും. തുളുശാഖക്കാരാകട്ടെ അവർക്കടുപ്പമുള്ള കന്നഡസാഹിത്യത്തെത്തന്നെ ഇക്കാലത്തും വിദ്യാഭ്യാസഭാഷയുടെ നിലയിൽ അഭ്യസിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ആ ശാഖയിൽ ചിലചില്ലറ പാട്ടുകളല്ലാതെ ഇതുവരെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടാകാനിടവന്നിട്ടുമില്ല. മലയാളഭാഷയിൽ മേൽപ്രകാരം സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായി സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പിൽ ആ ഭാഷയിൽ സംസ്കൃതം, മാഗധി, ശൌരസേനി മുതലായ പ്രാകൃത ഭാഷകളും; തെലുങ്ക്; ചെന്തമിഴും; കന്നഡകം; തുളു; കടക്; എന്നീ ഭാഷകളിൽ നിന്നെല്ലാം ശബ്ദങ്ങളും ധാരാളം വന്നുചേർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ

ആ വക ഭാഷകളിലെ ഏതു ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രകൃതിയും തൽസമരീതിയിൽ മലയാളത്തിലേക്കു ചേരുന്ന നിലയിലാണ് ഭാഷാരൂപം വ്യവസ്ഥിതമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റു വിദേശഭാഷകളിലെ ശബ്ദങ്ങളാകട്ടെ, തദ്ഭവരീതിയിൽ മലയാളഭാഷയുടെ മോടിക്കു യോജിക്കുന്നവിധം ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയോ അർത്ഥമനുസരിച്ചു മേൽപ്പറഞ്ഞ സംസ്കൃതം മുതലായി മുമ്പു സംസ്കൃതം സിദ്ധിച്ച ഭാഷകളിലേതിലെങ്കിലും പരിഭാഷപ്പെട്ടതിനെയോ ചേർത്താൽ മാത്രമേ വേണ്ടതുപോലെ ചേരുകയുള്ളു അതിനും പുറമെ ഇന്നിന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന പദങ്ങളേ മലയാളഭാഷയിലുള്ളു എന്നും വ്യവഛിതമായിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങളിലേതിലെങ്കിലും അവസാനിക്കുന്ന അന്യഭാഷാശബ്ദങ്ങളെ അവസാനാക്ഷരം മാറ്റിയിട്ടും ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വാക്, ഭിക്ഷക്, മഹൽ, വിരാട്, ദുർവ്വാസസ്, തമസ് എന്നീ വക സംസ്കൃതഭാഷാശബ്ദങ്ങളെപ്പോലും വാക്ക്, ഭിക്ഷക്ക്, മഹത്ത്, വിരാട്ട്, ദുർവ്വാസസ്സ്, (ദുർവ്വാസാവ്) തമസ്സ് എന്ന മാതിരിയിൽ അവസാനത്തെ കകാരം മുതലായതിരട്ടിച്ച് ഒടുവിൽ ഒരു സംവൃതസ്വരവും ചേർത്തു മലയാളമാക്കേണ്ടിവരുന്നത്. കാരണം ബലം, കുലം എന്നീവക ശബ്ദങ്ങളിലാകട്ടെ, മകാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വട്ടം, നീളം മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ഉണ്ടാകയാൽ യാതൊരു മാറ്റവും വേണ്ടിവരുന്നില്ല.

വ്യ സാഹിത്യസ്വരൂപം

മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലെന്നപോലെ മലയാളഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിന് ഗദ്യം, പദ്യം എന്നിങ്ങനെ പൊ

തുവായി രണ്ടു വകഭേദങ്ങളുള്ളതിനു പുറമെ അവയിലോരോന്നും ദ്രമിഡസമ്പ്രദായം, സംസ്കൃതസമ്പ്രദായം എന്നു രണ്ടു വകയായിത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളുടെ സംഭാഷണഭാഷയോടു തുല്യമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയും സംസ്കൃതപദങ്ങൾ വളരെയധികം ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് 'അസ്ഖലിതനിതംബലംബമാനകിരണകടംബൻ' എന്ന മാതിരി ദീർഘസമാസങ്ങളില്ലാത്തവയുമായ ഗദ്യങ്ങളെല്ലാം ദ്രമിഡസമ്പ്രദായത്തിൽച്ചേർന്നവയാണ്. "ഇളകിക്കിടക്കുന്ന പൂഴി പറപ്പിക്കാൻ ഒരിളങ്കാറുണ്ടായാൽ മതി. ക്രൂടിക്കിടക്കുന്ന കുന്ന് കൊടുങ്കാറുകൊണ്ടും കുലുങ്ങുന്നതല്ല. ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ സമുദായമില്ല; ജാതിയുമില്ല. തമ്മിൽത്തമ്മിലിണക്കമില്ലെങ്കിൽ ലോകവുമില്ല. ഭഗീരഥൻ ആകാശഗംഗയെ പാതാളലോകത്തെത്തിച്ചതു് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല. അനവധി തേനീച്ചകളുടെ ഉത്സാഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് നാമനുഭവിക്കുന്ന തേൻ. യോഗബലം, ഐകമത്യം, സ്ഥിരപ്രയത്നം, ഉത്സാഹശക്തി ഇവയുടെ യോഗമാണ് വിജയത്തിന്റെ ബീജം." എന്ന മാതിരി ഗദ്യങ്ങളും ഈ സമ്പ്രദായത്തിനു് ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളുമാണ്. കേരളത്തിൽ പലജാതിക്കാർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മതസംബന്ധമായും മറ്റും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ചടങ്ങുകളെ വിവരിക്കുന്നവയും ആ വക ജാതിവിഭാഗകാലങ്ങളും മുതൽക്കുതന്നെ ഏർപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയും കാലക്രമത്തിൽ ഏതാനും ചില അംശങ്ങൾക്കു മാത്രം പക്ഷേ വല്ല മാറ്റവും വന്നുകൂടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെന്നല്ലാതെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ വഴിയില്ലാ

അവയുമായ പലവക ഗ്രന്ഥങ്ങളും, പഴയ ഗ്രന്ഥവരികളും, താമ്രശാസനങ്ങളും, ശിലാശാസനങ്ങളും, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനഗ്രന്ഥങ്ങളും, യാഗാദികർമ്മങ്ങളുടെ വിധികളും പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും മറ്റും ഭാഷയിൽ വിവരിക്കുന്ന യാഗഭാഷ, അഗ്നിഭാഷ, ചെറുമുക്കിൽപ്പാട്ട്, തുടങ്ങിയ ശ്രൌതസ്മാർത്തഗ്രന്ഥങ്ങളും, വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം, ശില്പം എന്നീവക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സംസ്കൃതമൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ള ചില ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങളും, യുക്തിഭാഷമുതലായി അനവധി വിഷയങ്ങളിലുള്ള സ്വതന്ത്രമൂലഗ്രന്ഥങ്ങളും, മുതലായ പ്രാചീന ലക്ഷ്യങ്ങളും ആഖ്യായികകളും, ചെറുകഥകളും, നാടകങ്ങളിലെ ചൂണ്ടികകളും, ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും തുടങ്ങി പലതരത്തിലുമുള്ള നവീനഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഈ ദ്രമിഡസമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവയാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല, മലയാളഭാഷയിലെ ഗദ്യങ്ങളിൽ അപ്പം ചിലതുമാത്രം ഒഴിച്ചു ശേഷമെല്ലാം ഈ വഴ്ത്തിലാണ് രചിക്കുന്നത്.

സംസ്കൃതഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധങ്ങളും ആദ്യഭാഷയിലെ ഛന്ദസ്സുപ്രകാരമുള്ളവയുമായ അനുഷ്ടുപ്പുതുടങ്ങിയ വൃത്തങ്ങളിലല്ലാതെ കേക,കാകളിമുതലായ വൃത്തങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങളാണ് ദ്രമിഡസമ്പ്രദായ പദ്യങ്ങൾ. മലയാളപദ്യസാഹിത്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പുരാതനങ്ങളെന്നു വിശ്വസിക്കാവുന്ന പലതരം ചെറുപാട്ടുകളും, ഭദ്രകാളിപ്പാട്ട്, സർപ്പപ്പാട്ട്,തീയാട്ടുപാട്ട്,അയ്യപ്പൻപാട്ട്, ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട് മുതലായി ഓരോജാതിക്കാർക്ക് കുലത്തൊഴിലിന്റെ നില

യിൽ ഈശ്വരഭജനം ചെയ്യുന്നതിനെപ്പെട്ടത്തീട്ടുള്ള ഇടത്തരം പാട്ടുകളും, ഗാഥകളും, കിളിപ്പാട്ടുകളും, തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകളും, ഓണപ്പാട്ടുകളും, തുള്ളൽ കഥകളും മുതലായി ഭാഷയിലെ പദ്യസാഹിത്യസമുച്ചയത്തിൽ അധികഭാഗവും ഈ ദ്രമിഡസമ്പ്രദായപദ്യത്തിലുൾപ്പെടുന്നു.

മുമ്പുകാണിച്ചതും ദ്രമിഡസമ്പ്രദായ സിദ്ധമല്ലാത്തതുമായ ദീർഘസമാസങ്ങളും ചേർത്തു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അംഗ്രലീയാങ്കം തമിഴ്, ചാത്തിരക്കളിയിലെ ചില നീട്ടുകളും, മുതലായത് സംസ്കൃതസമ്പ്രദായഗദ്യങ്ങളിലും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളായ വസന്തതിലകാദികളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പലതരം ഒറ്റശ്ലോകങ്ങളും, കീർത്തനശ്ലോകങ്ങളും, ചാത്തിരക്കളിശ്ലോകങ്ങളും, കൂടിയാട്ടശ്ലോകങ്ങളും, ചമ്പൂശ്ലോകങ്ങളും, കഥകളിശ്ലോകങ്ങളും, വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം മുതലായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പല തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളും, നാടകശ്ലോകങ്ങളും, വൈശികതന്ത്രം, ഉണ്ണുനീലീസന്ദേശം മുതലായ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും, പലവക മഹാകാവ്യങ്ങളുംതുടങ്ങി അനേകവിധത്തിലുള്ള ഭാഷാപദ്യങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃതസമ്പ്രദായ പദ്യവർഗ്ഗത്തിലും ചേരുന്നവയാണ്. ഇവയിൽ പദ്യസാഹിത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം ദ്രമിഡസമ്പ്രദായം, സംസ്കൃതസമ്പ്രദായം എന്നുള്ള വകഭേദങ്ങളും, വൃത്തരീതികളുടെ സ്ഫുടവ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടും രണ്ടുവക വൃത്തങ്ങളിലുള്ള പദ്യങ്ങളും ധാരാളം ഇടകലർത്തിനിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചില ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങളല്ലാതെ ഇതുവരെയും മലയാളഭാഷയിൽ പറയത്തക്കവിധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതു

കൊണ്ടും വളരെ സൂക്ഷ്മമായും എളുപ്പത്തിലും തിരിച്ചറി
യാവുന്നതാണെങ്കിലും ഗദ്യസാഹിത്യങ്ങളെസ്സംബന്ധി
ച്ചേടത്തോളം ആ വക ഭേദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതു്
ഏതു സമ്പ്രദായത്തിനാണു് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രാധാ
ന്യം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന സംഗതി അടിസ്ഥാനമാക്കിമാ
ത്രമാണു്. "പെരിപ്പംകണ്ടു പേരിട്ട" എന്ന ന്യായമനു
സരിച്ചു് പ്രാധാന്യം നോക്കിമാത്രമാണു് ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങ
ളെ ഇപ്രകാരം ഇവിടെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളതും.

ഇനി ഭാഷയുടെ പുറമെ കാണുന്ന രീതിയനുസരി
ച്ചു് മലയാളസാഹിത്യസമുച്ചയത്തെ ആകപ്പാടെ നോ
ക്കുന്നതായാൽ അതു് ശുദ്ധഭാഷ, മണിപ്രവാളം, മിശ്രഭാ
ഷ എന്നിങ്ങനെ സാമാന്യമായി മൂന്നു രീതിയിൽത്തിരിയു
ന്നതാണു്. സംഭാഷണഭാഷയോടു് ഏറ്റവും അടുത്ത
മട്ടിലും ക്രമേണ, യദൃച്ഛയാ, അഥവാ എന്നീ വക ഭാ
ഷാപ്രായം പ്രാപിച്ച ചില പദങ്ങൾമാത്രം ഒഴിച്ചു മ
റ്റു പദങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം സംസ്കൃതവിഭക്തി
പ്രത്യയത്തോടുകൂടിയ സംസ്കൃതപദങ്ങളോ ചൊന്നാർ,
ചൊന്നാൻ എന്നീവക ഭാഷാപ്രായം പ്രാപിച്ച ചെന്ത
മിഴ് ശബ്ദരൂപങ്ങളൊഴിച്ചു മറ്റു ചെന്തമിഴ് ശബ്ദരൂപ
ങ്ങളോ, അതുപോലെ വേകുന്നേനേ, പതിച്ചേനേ മുത
ലായതൊഴിച്ചുള്ള കണ്ണാടകഭാഷാശബ്ദരൂപങ്ങളോ ചേ
ർക്കാതെയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളുമെല്ലാം
ശുദ്ധഭാഷാവർഗ്ഗമാണു്. സംസ്കൃതവിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങളും
തന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പദങ്ങളും ധാരാളമായി പ്രയോഗിച്ചി
ട്ടുള്ള കൃതികളും മണിപ്രവാളവർഗ്ഗം. ഈ മണിപ്രവാ
ളരീതി, പദ്യത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തിലല്ലാതെ ഗദ്യരൂപ

ത്തിൽ പ്രായേണ വരുന്നതുമല്ല. പദ്യമയങ്ങളായ പുരാണങ്ങളും, മഹാകാവ്യങ്ങളും തുടങ്ങിയ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഗതിയിലാകട്ടെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചാണ് അതുകപ്പാടെ ആ ഗ്രന്ഥം ശുദ്ധഭാഷാവൃത്തിലോ മണിപ്രവാളവൃത്തിലോ ചേരുന്നതെന്നു തീച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതു്. അതിനാൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണം, ഭാരതം മുതലായതിൽ—

"കിമിതിരഘുകുലവരചരിത്രം ക്രമേണ മേ
കീർത്തിച്ചതാകാശമാർഗ്ഗേ മനോഹരം."
"നിത്യനേന്ദ്രാത്മാപരൻതന്നുടെ തേജസ്സിങ്കൽ
സതതരം ലയിച്ചു സർവ്വാത്മനാ വിശ്വാസേന."
"ദേവം വാ ദിജേന്ദ്രം വാ ഭവതാ യത്രോദ്ദിഷ്ടം
ദേവസന്നിഭ തത്രാ കർത്താസ്മി ക്ഷമാപതേ
ദേവാൽ സന്തതിഫലം സദ്യസ്സംഭവേന്മഹീ-
ദേവാൽ സംഭവിക്കും കാലാന്തരേ വിധിവശാൽ."

എന്ന മാതിരിയിൽ ചിലേടത്തു് സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങളും തന്നെ ചേർത്തു പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശുദ്ധ ഭാഷാവൃത്തിലുൾപ്പെട്ടവയായി ഗണിക്കുന്നതിനോ ചന്ദ്രോത്സവം, നൈഷധചമ്പു മുതലായതിൽ ശുദ്ധഭാഷയായിത്തന്നെ ദർശ്ശനം ചില പദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മണിപ്രവാളവൃത്തിൽച്ചേർത്തു ഗണിക്കുന്നതിനോ വിരോധം വരുന്നതല്ല. ചെന്തമിഴിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങളും ധാരാളം കലർത്തി പ്രയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള രാമചരിതം, രാമകഥപ്പാട്ടു്, കണിയാർ കളത്തിൽപ്പോരു്, കുഞ്ചുതമ്പികഥ, അയ്യൻ പാട്ടു് മുതലായ കൃതികളും കന്നഡക ശബ്ദരൂപങ്ങളും

തുള്ള ശബ്ദരൂപങ്ങളും കലർത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും തെക്കൻ കാർണ്ണാടകപ്രദേശത്തോടടുത്തു ചെന്നു ലിക്കിലുണ്ടായവയുമായ ചില പാട്ടുകളും എല്ലാം മിശ്രവർഗ്ഗമായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവക്കു പുറമെ, സംസ്കൃതവിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളും ചേർന്ന സംസ്കൃതപദങ്ങളും ചെന്തമിഴ് ശബ്ദരൂപങ്ങളും ധാരാളമായും ചില മലയാളപദങ്ങളും ദൃർല്ലഭമായും ചേർത്ത് സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ ഉള്ള പദ്യങ്ങളായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭാരതത്തിലെ കീചകവധകഥ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാക്കീട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥംമാത്രം 'മിശ്രമണിപ്രവാളം' എന്ന നിലയിൽ ഗണിക്കത്തക്കവിധം കാണുന്നില്ലെന്നില്ല. എങ്ങനെ എന്നാൽ—

"നാടെഴുന്നു നഗരഞ്ച പാണ്ഡവാ
വീടെഴുന്നു വിമതാക്ഷലീലയാ
ഈടെഴുന്തെടമിലാമലാസിതും
കാടെഴുന്നു ഗിരിഗഹ്വരം ഗതാഃ.

തേടിവന്നുമലൈകാടെലാഞ്ചിരം
വാടിനൊന്നു ന വിലോകൃതാൻ കചിൽ
നാടുതിർന്ന വിഭവോനമീവയം
നാടിവന്നു നഗരീം തവാഗതാഃ."

എന്ന മട്ടിലാണ് അതിന്റെ ഗതി. എങ്കിലും ആ വിജാതീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ മറെറാരു ഗ്രന്ഥവും കാണാത്തതുകൊണ്ട് ആ മാർഗ്ഗം അധികം ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നതന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗമായി ഗണിക്കത്തക്ക പ്രാധാന്യം അതിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല.

൯. സാഹിത്യത്തിന്റെ കാലഭേദങ്ങൾ.

മലയാള സാഹിത്യസമുച്ചയം ഉൽപത്തികാലത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം ആദിമലയാളം (പ്രാചീന മലയാളം), മധ്യമലയാളം, നവീന മലയാളം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നവസ്ഥയായിപ്പിരിയുന്നുണ്ടെന്നു പല നിരൂപകന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിനു മുമ്പ് ഏ൭൦൦ സംവത്സരംമുതൽ കൊല്ലവർഷാരംഭംവരെയും ആദിമലയാളകാലമെന്നും, കൊല്ലവർഷാരംഭംമുതൽ കൊല്ലം ൧൦ംശതകംവരെയും മധ്യമലയാള കാലമെന്നും അതിനു ശേഷം നവീന മലയാളകാലമെന്നും സാമാന്യമായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണെന്നും അവർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിനടിസ്ഥാനം കരിന്തമിഴ്, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ കൊടുന്തമിഴ് എന്ന മലയാളഭാഷാ പൂർവ്വരൂപവും ചെന്തമിഴിന്റെ കലർപ്പുവന്നതും സംസ്കൃതത്തിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായിത്തീർന്നതുമാണെന്നും ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ചെന്തമിഴിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം എന്നു ധരിച്ചുംകൊണ്ട് ചെന്തമിഴ് രൂപം അധികമായി കലർന്നിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രാചീനമലയാളകാലത്തും ആ വക രൂപങ്ങൾ ഏതാനും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മധ്യമലയാളകാലത്തും ചെന്തമിഴ് രൂപങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നവീനമലയാളകാലത്തും ഉണ്ടായവയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് പ്രാചീനമലയാളമാതൃകകൾ, മധ്യകാലമലയാളമാതൃകകൾ എന്ന നിലയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലയാളം മൂലദ്രമിഡ

ശാഖയുടെ ഒരു സ്വതന്ത്രശാഖയാണെന്നും ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയല്ലെന്നും മുമ്പുതന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം സ്വീകാര്യമല്ലെന്നു വേറെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. കൊല്ലവർഷാരംഭം മുതൽ കൊല്ലം ഏഴാംശതകം വരെയാണ് മലയാളഭാഷയിൽ ചെന്തമിഴിന്റെകലർപ്പ് അധികംവന്നിട്ടുള്ളതെന്നും കൊല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിന്നുശേഷമാണ് സംസ്കൃതത്തിന്റെ ആക്രമണം അധികമുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും പറയുന്ന ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായവും സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ക്രിസ്തുവർഷാരംഭത്തിന്നു വളരെക്കാലംമുമ്പു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെന്തമിഴ് പരിഷ്കാരകാലംമുതൽ ഏകദേശം കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിന്നുമുമ്പ് അഞ്ചാംശതകംവരെയും കേരളത്തിലെയുംവിദ്യാഭ്യാസഭാഷാപ്രധാനമായി ചെന്തമിഴായിരുന്നുവെന്ന മുമ്പുതന്നെ ഇവിടെപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഷയിൽ ഭാഷാന്തരശബ്ദങ്ങളം കലരുന്നത് പ്രധാനമായി ആഭാഷാന്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിക്കാണെന്ന സംഗതി ഇപ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലീഷു വിദ്യാഭ്യാസം മലയാളസംഭാഷണത്തിൽ വരുത്തിക്കൂട്ടിയ വികൃതികളം നോക്കിയാൽത്തന്നെ നല്ലവണ്ണം തെളിയുന്നതാണല്ലൊ. അതിനാൽ കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിന്ന് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ചെന്തമിഴിന്റെം കലർപ്പ് മലയാളഭാഷക്ക സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിർവിവാദമാണ്. നേരെ മറിച്ച് കേരളത്തിൽ മീമാംസകമതത്തിന്റെ പ്രചാരാധിക്യവും ബൗദ്ധമതത്തിന്റെ ക്ഷയവും സംഭവിച്ച വഴിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രധാനമായി സംസ്കൃതഭാഷയിലായിത്തീർന്ന ക്രിസ്തു

വർഷം നാലാം ശതകം മുതൽക്കു മലയാളഭാഷയിൽ ചെന്തമിഴിന്റെ കലർപ്പ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. അതുപോലെതന്നെ മലയാളഭാഷയിൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ പ്രധാനാക്രമണകാലം കൊല്ലവർഷാ ഏഴാംശതകം മുതൽക്കാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും തീരെ ശരിയാകുന്നതല്ല. അതിനെത്രയോ മുമ്പുതന്നെ മലയാളസാഹിത്യത്തെ സംസ്കൃതഭാഷ അസാമാന്യമായി ആക്രമിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രാചീന സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ സ്പഷ്ടമാണ്.

അങ്ങനെപ്പോടെ ഭാഷാസ്വരൂപസ്ഥിതിയെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ കാലഭേദത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം മലയാളസാഹിത്യത്തെ പ്രാചീനമലയാളം, നവീനമലയാളം അതായത് പഴയഭാഷ, പുതിയഭാഷ എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായി രണ്ടു തരത്തിൽ മാത്രം തിരിക്കുന്നതാണ് യുക്തമായിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഉത്തമങ്ങളായ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിവഴിക്ക് ഭാഷാസ്വരൂപം വ്യവസ്ഥിതമാകുന്നതിനുമുമ്പിൽ സംസ്കൃതം, പ്രാകൃതം മുതലായ പല ഭാഷകളിലെ ശബ്ദങ്ങളും മലയാളത്തിൽച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു മുമ്പുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിൽ വളരെ പുരാതനകാലങ്ങളിൽ ആര്യഭാഷാവർഗ്ഗമായ സംസ്കൃതപ്രാകൃതങ്ങളിൽ നിന്നു ശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ആവശ്യത്തിനു മാത്രവും അതുതന്നെയും ദ്രമിഡമാതൃകാക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടവിധം മാറ്റംചെയ്തു തദ്ഭവരീതിയിലാക്കി മാത്രവുമായിരുന്നു. സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസകാല

ത്തോട്ടുക്കൂടി ആ നിയമം വിട്ട തരംപോലെ തൽസമരീതിയിലും സംസ്കൃതാദിശബ്ദങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. എങ്കിലും തദ്ഭവരീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യമില്ലാതിരുന്നില്ല. കാലക്രമത്തിലാകട്ടെ തദ്ഭവരീതിയെത്തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചു തൽസമരീതിയിൽ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കയുള്ളൂ എന്നും അതും ആവശ്യത്തിനു മാത്രമല്ലാതെ ആഡംബരത്തിനും കൂടി ധാരാളം സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉള്ള നിലയിലായിത്തീർന്നു. അതോട്ടുക്കൂടി മലയാളഭാഷയിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്വന്തം ശബ്ദങ്ങളും ക്രമേണ നശിച്ച് പ്രചാരലുപ്തമായിത്തീരുന്നതിനും അവയുടെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം സംസ്കൃതതൽസമങ്ങളും വന്നുചേരുന്നതിനും സംഗതിയുമായി. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് മലയാളഭാഷയിൽ സംസ്കൃതഭാഷാശബ്ദങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിക്രമമിരിക്കുന്നത്. ഭിക്ഷു, സ്ഥാലി, സിംഹം, ഫലകം, ശബ്ദം എന്നീവക ശബ്ദങ്ങളെ തദ്ഭവരീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് പിച്ച, താലി, ചിങ്ങം, പലക, ചത്തം എന്ന ഭാഷാശബ്ദങ്ങളും. ഹാലാഹലം, ഹാരം എന്നിവയുടെ തദ്ഭവങ്ങളായ ആവാലം, ആരം എന്ന ശബ്ദങ്ങളും മറും കാലക്രമത്തിൽ ഭാഷയുടെ ആഡംബരത്തിനു മതിയാകാതെ ഒഴിച്ചുപോയിട്ടുള്ളവയുമാണ്. പിച്ചക്കാരൻ പിച്ച യാചിക്കുന്നതു നവീനമലയാളഭാഷക്കു സമ്മതമാണെങ്കിലും സന്യാസിയാണെങ്കിൽ ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതേ അതിനു പിടിക്കുള്ളൂ എന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്നുമാത്രമല്ല, ഭിക്ഷക്കാരനാണെങ്കിൽ ഭിക്ഷ വാങ്ങുകതന്നെയാണ് ഉചിതമെന്നുമായിത്തീർന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്രകാരമെല്ലാമുണ്ടായിട്ടുള്ള ശബ്ദസ്വീകാരക്രമത്തിൽ തദ്ഭ

വരീതിയിൽ മാത്രം സംസ്കൃതാദിശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുവന്നിരുന്ന അതിപുരാതനകാലങ്ങളിലുണ്ടായ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾക്കാണാവുന്നതു ദുർല്ലഭം ചില പഴയപാട്ടുകൾമാത്രമാകയാലും ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗമായിത്തീരത്തക്കവിധത്തിലുള്ള നില അവക്കില്ലാത്തതിനാലും അവയും തദ്ഭവരീതിയിലും തൽസമരീതിയിലും സംസ്കൃതാദിശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുവന്നിരുന്ന കാലങ്ങളിലെ സാഹിത്യങ്ങളുംകൂടിയുള്ളതെല്ലാം പ്രാചീനമലയാളമായിഗ്ഗണിക്കുന്നതാണുത്തമം. തദ്ഭവരീതിയുപേക്ഷിച്ച് തത്സമരീതിയിൽ മാത്രവും ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ ആഡംബരത്തിനുംകൂടി വേണ്ടിയും സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങിയകാലം മുതൽക്കുണ്ടായ സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം നവീനമലയാളമെന്നും ഗണിക്കാം. ഇതു പ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ആദികാലംമുതൽ ഏകദേശം കൊല്ലവർഷം ആറാംശതകം വരെക്കും പ്രാചീനമലയാളകാലമെന്നും അതിന്നുശേഷം നവീനമലയാളകാലമെന്നും സാമാന്യമായിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇനി മറ്റൊരുതരത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യസമുച്ചയങ്ങളിലെന്നപോലെ മലയാളഭാഷയിലെ സാഹിത്യസമുച്ചയത്തിലും ഓരോരോ കാലങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രത്യേകജാതി സാഹിത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിരുചി അധികമുണ്ടായിരുന്നതുനിമിത്തം ആ പ്രത്യേകജാതിയിലുള്ള സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും അധികം ഉണ്ടാകാനിടയായിട്ടുണ്ടെന്നും കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയുള്ള പ്രത്യേക ജാതികളാകട്ടെ മലയാളഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചു

ടത്തോളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രൂപഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വിധത്തിലും ഭാഷയുടെ രൂപഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കി മറെറാരുവിധത്തിലും ആയി രണ്ടുതരത്തിൽ വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ എന്നാൽ, ഒരു കാലത്ത് ഭാഷാചമ്പുക്കളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങളെന്നു പറയുന്നവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് അധികം അഭിരുചിയുണ്ടാകുന്നത്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരിക്കും അക്കാലത്ത് അധികം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതും. മറെറാരു കാലത്ത് കിളിപ്പാട്ടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കായിരിക്കും ആ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിക്കുന്നത്. വേറൊരുകാലത്ത് കഥകളിഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പിന്നെയൊരുകാലത്ത് നാടങ്ങൾക്കുമായിരിക്കും ആ പ്രധാനപദവി ലഭിക്കുന്നത്. ചിലകാലത്ത് സന്ദേശകാവ്യങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ മഹാകാവ്യങ്ങൾക്കും ആ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചേക്കാം. ആഖ്യായികകൾക്കും ചെറുകഥകൾക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലവും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഈ വിധം ഓരോ പ്രത്യേക ജാതിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം വരുന്നകാലങ്ങളിൽ മറെറ ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചിലതുണ്ടായിവരുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും സംഖ്യകൊണ്ട് അവ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല, ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രൂപഭേദംമാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുണ്ടാകുന്ന ഈ മാതിരിപ്രാധാന്യം ഒന്നിനൊന്നു വളരെയകന്ന കാലങ്ങളിലല്ലാതെതന്നെ മാറിമാറി വരാവുന്നതുമാണ്. ഭാഷയുടെ രൂപഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുണ്ടാകുന്ന പ്രാധാന്യമാകട്ടെ അങ്ങിനെയല്ല, അതുകൊണ്ടധികം കാലത്തേക്ക്

ഒന്നായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മണിപ്രവാള ഭാഷയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്യങ്ങളെയാണ് ഒരു കാലത്തു ജനങ്ങൾ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറെക്കാലത്തേക്കു ഭാഷയെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ആ രീതിയെത്തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കയും പിന്നെ ആ രീതിയിലല്ലാത്ത ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചിലതുണ്ടായി അവയുടെ അസാധാരണമായ ആസ്വാദ്യത സഹൃദയന്മാർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രം ആ പുതിയ രീതിയെ അനുകരിപ്പാൻ തുടങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പുനടന്നുവരുന്ന രീതി മുഴുവനും ഒന്നുമാറ്റി ജനങ്ങളെ രസിപ്പിച്ച് ആകർഷിക്കത്തക്ക വിധം വാസനയും സാമർത്ഥ്യവും തികഞ്ഞ ഉത്തമകവികൾ എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നും വളരെക്കാലം കൂടുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ എന്നും ഉള്ള ലോകസ്ഥിതിതന്നെയാണ് അതിനു കാരണമെന്നു കരുതാവുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷാരൂപഭേദപ്രാധാന്യം അവലംബിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാകട്ടെ മലയാളസാഹിത്യസമുച്ചയത്തെ കാലഭേദാനുസരിച്ച്, ആദിസാഹിത്യകാലം, മണിപ്രവാളകാലം, ശുദ്ധഭാഷാകാലം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാമൃതകാലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ പലതരം പഴയ പാട്ടുകളും ചാത്തിരക്കളിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചില കവിതകളും ഉൾപ്പെടുന്നവിധം ഏകദേശം കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിനുമുമ്പുവരെ എന്നു വെച്ചാൽ കലിവത്സരം നൂറ്റാണ്ടുവരെയും ആദിസാഹിത്യകാലമെന്നും അതിനു ശേഷം ഏകദേശം കൊല്ലവർഷം അറുനൂറുവരെ മണിപ്രവാളകാലമെ

ന്നും കൊല്ലം ഏഴാം ശതകം മുതൽക്ക ശുദ്ധഭാഷാകാല മെന്നും സാമാന്യമായിക്കരുതാവുന്നതുമാണ്.

൫0. മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനം.

മലയാളഭാഷയിലുള്ള പ്രധാനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും പലതും ഈ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നുമാത്രമല്ല മണിപ്രവാളരീതി കലർന്നിട്ടുള്ള പദ്യസാഹിത്യങ്ങളെ മുഴുവനും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതായാൽ പിന്നെ പറയത്തക്ക സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും തന്നെ ആ ഭാഷയിലില്ലെന്നതുവരെ വന്നുകൂടുന്നതുമാണ്. അത്രത്തോളം ഭാഷാസാഹിത്യത്തെ ഈ പ്രസ്ഥാനഭേദം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള ദ്രമിഡശാഖകളിലും ചില മണിപ്രവാളകൃതികളും ദുർല്ലഭമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ശാഖകളിലെല്ലാം ഈ രീതി തീരെ അപ്രധാനവും ഉത്തമസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടതാവുന്ന നില ലഭിക്കാതെയുമാണിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവസ്ഥിതി നോക്കുന്നതായാലും ഇത് കുറെയധികം വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാണെന്നു കാണാവുന്നതുമാണ്. ഒരുഭാഷയിൽ അന്യഭാഷയുടെ ശബ്ദങ്ങളെ പ്രകൃതിഭാഗം മാത്രം എടുത്തു സ്വന്തം ഭാഷയുടെ പ്രത്യയം ചേർത്തു സാഹിത്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയല്ലാതെ ആ അന്യഭാഷാപ്രത്യയത്തോടുകൂടിത്തന്നെ പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതിലും വിശേഷിച്ചു നാമപദങ്ങളേക്കാൾ ക്രിയാപദങ്ങൾ ആ അന്യഭാഷാരൂപത്തിൽത്തന്നെ ചേർക്കുന്നതു പ്രത്യേകിച്ചും അസ്വാഭാവികമാണ്. പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ചേർക്കു

ന്നതു തീരെ വികൃതമാണെന്നതന്നെ പറയാം. ഈ സംഗതിയിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും ഇംഗ്ലീഷുപദങ്ങളും ആ ഭാഷയിലെ പ്രത്യങ്ങളോടും 'പ്രിപ്പൊസിഷൻ' എന്ന ഉപസർഗ്ഗങ്ങളോടുംകൂടിയും ഇംഗ്ലീഷിലെതന്നെ ക്രിയാപദങ്ങളെ അതേ രൂപത്തോടുകൂടിയും ചേർത്തും ഇടക്കിടക്ക ചില മലയാള ഭാഷാപദങ്ങളും ചേർത്തും 'ഷികൾസപ്പോടു റൈസ്സിപ്പോൾ' (അവളിപ്പൊഴപ്പോടരിവെച്ചിട്ടുന്നു) എന്ന മട്ടിൽ ഒന്നരണ്ടു പദ്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് അവയുടെ ആകൃതി എത്രത്തോളം വികൃതമായിരിക്കുമെന്നു നോക്കിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ കുറെ നേരം ഓർത്തു ചിരിക്കുന്നതിനു വേറെ വകയൊന്നും വേണ്ടിവരുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ വികൃതമായ ഒരു രീതി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രധാനമായിത്തീരുന്നതിനുള്ള കാരണമാകട്ടെ താഴെ കാണിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്.

൧൧. മണിപ്രവാളരീതിയുടെ ഉദ്ഭവം.

മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ മലയാളഭാഷയിൽ പറയത്തക്ക സാഹിത്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില ചെറിയ പാട്ടുകൾമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആ പാട്ടുകളിൽത്തന്നെയും അധികവും മതാചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളിലുള്ള ഈശ്വരസ്തുതികളും അപ്പും ചിലതുമാത്രം വിനോദപരങ്ങളുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്താണ് സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിത്തീർന്നത്. അതോടുകൂടി സംസ്കൃതനാടകാഭിനയവും കേരളത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. 'കൂടിയാട്ടം' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന ആ സംസ്കൃതനാടകാഭിനയത്തിൽ പല പരിഷ്കാ

രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുനടത്തുന്നതിനും ഇടയായി. പെരുമാക്കന്മാർ എന്ന പ്രസിദ്ധന്മാരായ പണ്ടത്തെ കേരളചക്രവർത്തികളിൽ ഒടുവിലത്തെ ആളുകളായ കുലശേഖരവമ്പപ്പെരുമാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ഭാസ്കരരവിവമ്പപ്പെരുമാളും ഈ ക്രിയാട്ടത്തെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിൽ പുതുതായി പല ചടങ്ങുകളും ഏർപ്പെടുത്തി വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഗതി അവരുടെ സമകാലികന്മാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 'വ്യംഗ്യാർത്ഥകൗമുദി' മുതലായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ നല്ലവണ്ണം തെളിയുന്നതുമുണ്ട്. അപ്രകാരം പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്ന് നാടകങ്ങളിൽ വിദൂഷകന്റെ ഭാഗം വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. കഥാനായകന്റെ ഓരോരോ സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങൾക്കും ചൂർണ്ണികകൾക്കും പ്രതിശ്ലോകമെന്ന നിലയിൽ വിദൂഷകനും ചൊല്ലുവാൻ ഹാസ്യപ്രധാനങ്ങളായ ചില ശ്ലോകങ്ങളും പുതുതായി നിർമ്മിച്ചേർപ്പെടുത്തി. നാടകം കാണ്മാൻ വരുന്നവരും സംസ്കൃതഭാഷയിൽ വേണ്ടേടത്തോളം പരിചയമില്ലാത്തവരുമായ പൊതുജനങ്ങൾക്കും അകപ്പാടെ സംഗതി മനസ്സിലാകുന്നതിനും രസിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുഭാഗം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നു വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഹാസ്യപ്രധാനനായ വിദൂഷകൻ പറയുന്നതും പ്രവൃത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ഹാസ്യപ്രധാനമായിരിക്കേണ്ടതെന്നുസരിച്ച് അയാളുടെ ശ്ലോകങ്ങളും അർത്ഥംകൊണ്ടെന്നപോലെ ഭാഷകൊണ്ടും ഹാസ്യപ്രധാനമാക്കുവാൻ സംസ്കൃതരൂപങ്ങളും മലയാളരൂപങ്ങളും കലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അക്കാ

ലത്ത് ആ രീതിയുടെ വികൃതത്വം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലവും സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ സമ്പ്രദായം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുരണ്ടുദാഹരണം കാണിച്ചു കുറച്ചുകൂടി സ്പഷ്ടമാക്കാം.

(i) നാഗാനന്ദം രണ്ടാമങ്കം. നായകൻ നായികയെ ഓർത്തു വ്യാകുലപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം.

(ii) "നീതാഃ കിം ന നിശാശ്ലിശാങ്കരുചയോ
നാരബ്ധമിഷ്ടീവരം
കിന്നോന്മീലിതമാലതീസുരഭയ-
സ്സോഢാഃ പ്രദോഷാനിലാഃ |
ഗാഢങ്കാരഃ കമലാകരേ മധുലിഹാം
കിം വാ മയാ ന ശ്രുതോ
നിർവ്യാജം വിധുരേഷ്വധീര ഇതി മാം
കേനാഭിധത്തേ ഭവാൻ" ||

എന്ന നായകശ്ലോകത്തിനു വിദൂഷകന്റെ പ്രതിശ്ലോകങ്ങളാം:—

"നീതാഃ കിം പൃഥുമോദകാനഭിവസാ
നാരബ്ധമമ്മാമ്പഴം
കിന്നോന്മീലിത ചാരുജീരകരസാ-
സ്സോഢാശ്ച പാകാനിലാഃ |
സീൽകാരഃ കടുകും വറുത്തു കറിയിൽ
ക്രുദ്ധന്നനേരം ശ്രുതോ
നിർവ്യാജം വിരുണെഷ്വധീര ഇതി മാം
കേനാഭിധത്തെ ഭവാൻ" ||

വാഴപ്പഴങ്ങളം വലിയോ ചില കാണ്മനപ്പം
വാക്കുന്ന സീൽക്കരണനാദമെടുത്തു കേംപ്പൻ |

പാൽക്കഞ്ഞിയാരുവതു പാർത്തു പുറത്തിരിപ്പൻ
ഞാനല്ലയോ ജഗതി ധീരരിലഗ്രഗണ്യൻ! ॥

(b) "ചന്ദനാലതാഗൃഹമിദം
സചന്ദ്രമണിശിലമപി പ്രിയം ന മമ |
ചന്ദ്രാനനയാ രഹിതം
ചന്ദ്രികയാ മുഖമിവ നിശായാഃ"

എന്നതിനുള്ള പ്രതിശ്ലോകം:—

"ഉരൽ തിങ്ങുമുരൽപുരതാ-
നരലാലേ ഭൂഷിതമപി പ്രിയം ന മമ |
കരളച്ചേരുമീരഹിതം
കറിക്കൂടാത്തൊരു ഭോജനംപോലേ"

(ii) സ്വപ്നനാടകം സ്വപ്നാങ്കം (അഞ്ചാമങ്കം)

(a) സ്മരാമ്യവന്ത്യാധിപതേസ്സുതായാഃ
പ്രസ്ഥാനകാലേ സ്വജനം സ്മരന്ത്യാഃ |
ബാഷ്പം പ്രവൃത്തം നയനാന്തലഗ്നം
സ്നേഹാന്മമൈവോരസി പാതയന്ത്യാഃ"

എന്നതിന്റെ പ്രതിശ്ലോകം:—

"സ്മരാമി വാനാറിയുടെ സുതായാ
നെൽകുത്തുകാലേ തവിടും സ്മരന്ത്യാഃ |
ശ്ലേഷ്മം പ്രവൃത്തം നിജഹസ്തലഗ്നം
സ്നേഹാന്മമൈവോരസി പാതയന്ത്യാഃ"

(b) "ബഹുശോഽപ്യുപദേശേഷു യയാ മാം വീക്ഷമാണയാ |
ഹസ്തേന സ്രസ്തകോണേന കൃതമാകാശവാദിതം"

എന്നതിനുള്ള പ്രതിശ്ലോകം:—

'ബഹുശോച്യമി ചേരുമ്പോൾയയാമംനോക്കമാണയാ
ഹസ്യനസ്യ സ്ഥൂലപ്പേണ കൃതമാകാശചേരിതം''

ഈ മാതിരി നാടകാഭിനയത്തെ കലവിദ്യയുടെ നി
ലയിൽ അഭ്യസിക്കുന്നതിനായി ചാക്യാന്മാർ എന്ന വ
ർഗ്ഗക്കാരെ സ്ഥിരനടന്മാരായിട്ടും നിശ്ചയിച്ചു. കാലക്രമ
ത്തിലാകട്ടെ അനേകം സംസ്കൃതനാടകങ്ങളും ആ മാതിരി
പരിഷ്കാരമനുസരിച്ച് അഭിനയിച്ചുവരികയും അവക്കെ
ല്ലാം മേൽപ്രകാരം വിദൂഷകന്റെ പ്രതിശ്ലോകങ്ങളും നി
ർമ്മിച്ചുചേർക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ആ രീതിയിലു
ള്ള ശ്ലോകങ്ങളും വളരെയധികം ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. അഭി
നയിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ക്രമദീപിക
യെന്നും ആട്ടപ്രകാരമെന്നും പറയുന്നതും അഭിനയച്ചടങ്ങു
കളും വിവരിക്കുന്നതുമായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരി
ടയുമായി. ആ രീതിയിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും വളരെയ
ധികമായിത്തീർന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവയോടുള്ള
പരിചയം വർദ്ധിച്ചുവരികയും പരിചയാധിക്യംകൊണ്ട്
അവയുടെ വികൃതസ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാത്തവിധം സാ
ധാരണ നിലയിലായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. പരിചയത്തി
ന്റെ ആധിക്യംകൊണ്ടും കുറവുകൊണ്ടും ആണല്ലോ ഓ
രോരോ വസ്തുക്കളും വേഷങ്ങളുമെല്ലാം സാധാരണമെ
ന്നും വികൃതമെന്നും നമുക്കു തോന്നാറുള്ളത്. നമുക്കു
പരിചയമില്ലാത്ത ചില നാട്ടുകാരുടെ വേഷം നമുക്കു വി
കൃതമെന്നു തോന്നിയേക്കാം. എങ്കിലും ആ നാട്ടുകാർക്ക്
അത് ഒട്ടും വികൃതമായിത്തോന്നുന്നതല്ല. അവർക്ക്
നമ്മുടെ വേഷമായിരിക്കും ഗോഷ്ടിയായിരിക്കുന്നത്. ഈ
സംഗതി ഒരു ചെറിയ കഥകൊണ്ടുകൂടി വിശദമാക്കാം.

'പണ്ടൊരിക്കൽ അർജ്ജുനനു തന്നെപ്പോലെ സുന്ദരനായി ലോകത്തിൽ ആരുമില്ലെന്നൊരു ദുരഭിമാനം കടന്നുകൂടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ആ അഭിമാനം വ്യക്തമാകുവാൻ തുടങ്ങി. അതു കളയണമെന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനും നിശ്ചയിച്ചു. ഒരുദിവസം അദ്ദേഹം അർജ്ജുനനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു തേരിൽക്കയറി ഒരു പ്രത്യേകലോകത്തെക്കു യാത്രചെയ്തു. അതു നിർഗ്ഗുണലോകമായിരുന്നു. അവിടെയുള്ളവർക്കാർക്കും മൂക്ക് എന്ന അവയവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ഒരുസവിശേഷതയത്രെക്കാണ് രണ്ടാളും ചെന്നുചേർന്നത്. അർജ്ജുനനെക്കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് അർജ്ജുനന്റെ മുഖത്തേക്കു പരസ്പരം നോക്കിത്തുടങ്ങി. സ്ത്രീകൾ വായപൊത്തിച്ചിരിച്ചുതുടങ്ങി. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അർജ്ജുനന്റെ അടുത്തുചെന്ന് ''ഇയ്യാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു മുഴകണ്ടുവോ? അതിന്റെ അടിയിൽ രണ്ടുദ്വാരവും'' എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു കൈകൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ഇതെല്ലാംകണ്ടു വിഷണ്ണനായ അർജ്ജുനൻ ''എന്താണ് ഇവരെല്ലാം എന്നെമാത്രം പരിഹസിക്കുന്നത്; ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരിഹസിക്കാത്തതെന്താണ്?'' എന്നു വിചാരിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുഖത്തേക്കു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു മൂക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണനാകട്ടെ ഇതുയും മതിയെന്നുകരുതി അർജ്ജുനനൊന്നിച്ചു തിരികെ പോരികയും ചെയ്തു.'

പരിചയാധിക്യം ഹാസ്യാംശത്തെക്കളയുമെന്നുള്ളതിന് ഈ കഥ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണല്ലോ. മേൽപ്രകാരം നാടകാഭിനയത്തിനുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ച വിശേഷശ്ലോക

ങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് അതിന്റെ വികൃതത്വംപോയി സാധാരണമായിത്തീർന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, ഫാസ്യമല്ലാത്ത ശൃംഗാരവീരാദിസന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും അമാതിരിയിലുള്ള പദ്യങ്ങൾ ജനിക്കാൻ ധാരാളം നിമ്മിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെയും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രീതി മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രസ്ഥാനമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. എന്നതന്നെയുമല്ല, കുറെക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംസ്കൃതപ്രത്യയം ചേർന്ന് സംസ്കൃതപദം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സംസ്കൃതവൃത്തത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മണിപ്രവാളമെന്നു പ്രാചീനന്മാർ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നതായിപ്പോലും തെളിയുന്നുണ്ട്. എങ്ങിനെ എന്നാൽ, പ്രാചീനപണ്ഡിതന്മാർ മലയാളപദ്യസാഹിത്യത്തെ മണിപ്രവാളം, പാട്ട് ഇങ്ങനെ ആകപ്പാടെ രണ്ടു തരമായിട്ടാണ് തിരിച്ചുകാണുന്നത്. അതിനാൽ വസന്തതിലകം മുതലായ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങളെല്ലാം മണിപ്രവാളം. 'എളുക' എന്ന പാദാന്തപ്രാസത്തോടും 'മോന' എന്ന മുഖാന്തപ്രാസത്തോടും കൂടി ദ്രമിഡവൃത്തങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയെല്ലാം പാട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് അവ തമ്മിലുള്ള ഭേദമെന്നും 'ലീലാതിലകം' എന്ന പ്രാചീനഗ്രന്ഥം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

"തെളിഞ്ഞ തേൻകൂട്ടി കടഞ്ഞശംഖെ-
ന്നിവറിലൊന്നേ ചിരിതേവികണ്ടും
അതല്ലറിഞ്ഞെന്നണിവാനനംഗൻ
മടിഞ്ഞുവെച്ചോരു കുറിഞ്ഞിമാല."

എന്നീവക സംസ്കൃതരൂപം കലരാത്ത പദ്യങ്ങളും മണിപ്രവാളമാണെന്ന് ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്പഷ്ടമായിത്ത

ന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാട്ടുകളിൽ സംസ്കൃതപ്രത്യയത്തോടുകൂടിയ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്ന് അക്കാലത്തു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. ആദികാലത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണിരിക്കുന്നതും. ദ്രവിഡവൃത്തങ്ങളിലും സംസ്കൃതരൂപങ്ങൾ അല്പമായി ചേർത്തുതുടങ്ങിയ കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവും അതു ധാരാളമായിച്ചേർത്തു തുടങ്ങിയതു് എഴുത്തച്ഛനുമാണു്. അതോടുകൂടിയാണു് മണിപ്രവാളമെന്നതിനു വൃത്തനിയമം ഇല്ലാതെ ഏതുജാതിവൃത്തത്തിലായാലും സംസ്കൃതരൂപങ്ങളും മലയാളരൂപങ്ങളും കലർന്നിട്ടുള്ള സാഹിത്യം എന്നർത്ഥം വ്യവസ്ഥിതമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതു്. എങ്കിലും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിലാണു് ഈ രീതി പിൽക്കാലത്തും അധികമായി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അതിനാൽ മുൻകാലത്തെ വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ചുതന്നെയാണു് മണിപ്രവാളസാഹിത്യത്തിലെ അധികഭാഗവും ഇരിക്കുന്നതെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ കരുതാവുന്നതാണു്. ഈ മണിപ്രവാളരീതിയെപ്പറ്റിയേടത്തോളം മറ്റൊരു വിശേഷവും അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. ആദികാലങ്ങളിൽ ഫാസ്യത്തിനുവേണ്ടി സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങളോടുകൂടിയ സംസ്കൃതപദങ്ങളോടു കലർത്തിയിട്ടുള്ളതുപോലെ മലയാളപ്രകൃതികളിൽ സംസ്കൃതപ്രത്യയം ചേർത്തു വികൃതമാക്കിയും പദങ്ങളെ പ്രയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. അതിനു് ഒന്നുരണ്ടുദാഹരണം കാണിക്കാം. സപ്തനാടകത്തിലെ

'ബഹുശോപ്യുപദേശോഽയം മാം വീക്ഷമാണയാ
ഫാസ്തേന സ്വസ്തകോണേന കൃതമാകാശവാദിതം'

എന്ന നായകശ്ലോകത്തിനുള്ള പ്രതിശ്ലോകമായ

"ബഹ്വഗോപ്യമിചേവമ്പോം യയാമാംനോക്കമാണയാ|
ഹസ്തേന സ്രസ്തശ്ശൂർപേണ കൃതമാകാശചേരിതം"

എന്നുള്ളതിലെ 'നോക്കമാണയാ, 'ചേരിതം' എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും എത്രത്തോളം വികൃതമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മണിപ്രവാളരീതിയുടെ ഹാസ്യാംശംപോയിട്ടും അല്പകാലത്തേക്ക് ഈ മാതിരി പ്രയോഗങ്ങളും നില നിന്നിരുന്നു എന്ന് 'ഉണ്ണിനീലിസന്ദേശം' മുതലായ ശൃംഗാരപ്രധാനകാവ്യങ്ങളിൽക്കാണുന്ന "പാലവും പിന്നിടേഥാഃ" "കേഴന്തീ വാ രഹസി വിരഹവ്യാകുലാ വല്ലഭാ മേ" "പോഷൊഞ്ചക്കേ തരുണജലദം കാളിദാസഃ കവീന്ദ്രഃ" എന്നീവക പ്രയോഗങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ആ രീതി ഏറ്റവും വികൃതമാണെന്നുവെച്ചു പിൽക്കാലത്തുള്ള കവികളും ഹാസ്യത്തിലല്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാതായിത്തീർന്നിട്ടുമുണ്ട്. മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്രകാരമെല്ലാമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രധാനമായി ഉണ്ണിനീലിസന്ദേശം, ഭ്രമരസന്ദേശം മുതലായ പ്രാചീനസന്ദേശങ്ങളും, ചമ്പൂഗ്രന്ഥങ്ങളും, കഥകളികളും ഇവയും കൃഷ്ണചരിതം, ചന്ദ്രോത്സവം മുതലായ ചില കാവ്യങ്ങളുമാണ്.

൫. ഗദ്യകൃതികൾ.

ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികമില്ലെങ്കിലും ഇതും ഭാഷയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹിത്യശാഖതന്നെയാണ്. 'കൃഷ്ണ

ഗാഥ എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥമാണ് ഈ പ്രാധാന്യം വന്നുകൂടുവാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം. ദ്രമിഡവൃത്തങ്ങളായ പാട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകപ്രസ്ഥാനമാണിത്. മണിപ്രവാളരീതിയിലല്ലാതെ ശുദ്ധമലയാളരീതിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രാചീനത്വം കൃഷ്ണഗാഥക്കാണെന്ന് അതിലെ ഭാഷാരീതികൊണ്ടുതന്നെ സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെ തദ്ഭവരീതിയിൽ എടുത്തു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭാഷാഗ്രന്ഥം ഇതിനോടു തുല്യമായി മറെറാന്നും ഇല്ല. ഗാഥ എന്ന പേര് മുൻകാലങ്ങളിൽ ദ്രമിഡവൃത്തത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പൊതുവായിപറഞ്ഞിരുന്നതാണെന്നു കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പതികാരം എന്ന ചെന്തമിഴ്ഗ്രന്ഥത്തിൽപ്പോലും ഗാഥാശബ്ദത്തിന്റെ തദ്ഭവമായ 'അരങ്കേറുകാതൈ' 'മനൈയറംപാട്ടുകാതൈ' എന്നീവകശബ്ദങ്ങൾ പാട്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സംഗതി ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ രീതിക്കു ഗാംഭീര്യത്തെക്കാൾ ലാളിത്യത്തോടാണ് അധികം യോജിപ്പുള്ളത്. ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അലങ്കാരങ്ങൾ സുലഭമായി പ്രയോഗിക്കാൻ കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവിനോടു കിടപിടിക്കാൻ സംസ്കൃതസാഹിത്യകാരന്മാരിൽപ്പോലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ദേവകിയുടെ ഗർഭസന്ദർഭം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതും മറ്റും നോക്കുക.

"കുപ്പിയിൽ നിന്നൊരു നൽവിളക്കെങ്ങനെ
കുപ്പിയെച്ചാല വിളക്കി ഞായം

ഗർഭമായുള്ള വൈഷ്ണവം ധാമമ-
ഗർഭിണിതന്നെയുമുണ്ണമേ
ഗർഭത്തിനുള്ളൊരു ചിഹ്നവും പോന്നവ-
ക്കല്പമായ്ക്കാണത്തുടങ്ങി മെയ്യിൽ
നേരുള്ള നിന്നീടുന്ന ഗാത്രങ്ങളെല്ലാമേ
ചീർത്തുതുടങ്ങീതു നാളിൽ നാളിൽ.
ആണ്ണപോയെങ്ങാനും വീണ്ണൊരു നാഭിയും
പൂർണ്ണമായ് ത്തുണ്ണമെഴത്തുടങ്ങി.

സൂക്ഷ്മമായുള്ളൊരു മദ്ധ്യവും ചെഞ്ചമേ
വീക്ഷണഗോചരമായി വന്നു.
മാന്യമായുള്ള വലിത്രയം മാഞ്ഞുപോയ്
ശൂന്യമായ്വന്നിതു മെല്ലെമെല്ലെ.

ആനകദുന്ദുഭി മാനിക്കും കൊങ്കകൾ-
ക്കാനനം ചാലക്കുറുത്തുതപ്പോൾ
നന്ദനനുണ്ടായാലെങ്ങളെ സ്നേഹമി-
ല്ലെന്നതു ചിന്തിച്ചിട്ടെന്നപോലെ.

ചാരുവായ്പേവുമമ്മാറോടു ചേരുന്നൊ-
രാരവം പോയങ്ങു ദൂരമായി.
ബാലകൻ വേണമിമ്മാറോടു ചേരുവാൻ
ഞാനിനി നീങ്ങണമെന്നപോലെ.''

ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അലങ്കാരങ്ങളുടെ ക്ഷാമമില്ലായ്മ കുറെ അധികമായിപ്പോയോ എന്നു തന്നെയും തോന്നുന്നതാണ്. നോക്കുക:—

''ഭക്തിയെപ്പൂണ്ടതുകണ്ടൊരുനേരത്തു
നിർത്താൻ മണ്ടിനാൾ ദൂരം ദൂരം.
തന്നുടെ കാമുകനന്യയെപ്പുണരുംപോൽ
ഖിന്നമരാൾക്കല്ലോ മാനിനിമാർ.''

"ഗോവിന്ദനായൊരു മന്ദരം തന്നാലേ
മേവുന്ന മന്ഥനംകൊണ്ടു ചെമ്മേ
പ്രദ്യുമ്നനായൊരു നൽത്തിങ്കളുണ്ടായി
രുഗ്മിണിയായൊരു പാൽക്കടലിൽ."

എങ്കിലും രസങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും പ്രായേണ വിടാതെയും മന്ദമായി ഒഴുകുന്ന, തെളിഞ്ഞ നദിയുടെ ചെറിയ ഓളങ്ങളോടുകൂടിയ ഒഴുക്കിന്റെ രീതി പിടിച്ചും പോകുന്ന കൃഷ്ണഗാഥാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസാദഗുണം അസാധാരണം തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. മേൽക്കാണിച്ച മാതിരിയിൽ ഉദാഹരണത്തിന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഏതുഭാഗം നോക്കിയാലും മതിയാകുന്നതുകൊണ്ടു് പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. 'സംസ്കൃതത്തിലുള്ള 'ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധ'ത്തിലെ കഥയാണു് ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഋതുവർണ്ണനം മുതലായ ചില പ്രകരണങ്ങളിൽ ഭാഗവതത്തിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങളെത്തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള മാതിരിയിൽ ഒരേ അർത്ഥമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വതന്ത്രമായിത്തന്നെയാണു് കഥാവസ്തു വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അല്പാതെ ഭാഗവതശ്ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു ശരിയായ പരിഭാഷയുടെ രീതിയിലല്ല. പിൽക്കാലത്തു സാധാരണ നടപ്പില്ലാത്തതായിത്തീർന്ന പല ഭാഷാശബ്ദങ്ങളും ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. മാൺപു്, പൂൺപു്, മുകണ്ണു എന്നീവകപദങ്ങൾ അവയിൽപ്പെട്ടതാണു്. അതുപോലെതന്നെ

'പോവതിന്നോക്കുമ്പോൾ വേവല്ലോ മേവുന്നു'
'നാരിമാരെല്ലാരും കേഴയായീ'
'പാപികളായോക്കു തോന്നിഞായം'

എന്നീവക പല പ്രയോഗരീതികളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽക്കാണാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണഗാഥയുടെ പ്രാചീനതയെ തെളിയിക്കുന്നതാണ്. കവി വലിയ ഭക്തനാണെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തി വന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കാൾ ലീലാതൽപരനായ ബാലഗോപാലനെയാണ് അധികം അദ്ദേഹത്തിനു പിടിച്ചതെന്നും രുഗ്മിണീസ്വയംവരംവരെയുള്ള കഥാഭാഗവും അതിനുശേഷമുള്ള ഭാഗവും നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് കവിതാഗുണംകൊണ്ടു കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവിനോട് കിടനില്പാൻ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ എഴുത്തച്ഛനല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നു സംശയവുമാണ്. കൃഷ്ണഗാഥ ഇതുത്തോളം വിശേഷമാണെങ്കിലും ആ ഗാഥാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിപ്പാൻ പിൽക്കാലത്തുള്ള ഭാഷാസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ അധികമൊന്നും ശ്രമിച്ചുകാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നത് ആ രീതിയെത്തുടർന്ന് ഏകദേശമെങ്കിലും കൃഷ്ണഗാഥയോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാമെന്നും ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഭാരതഗാഥയെന്നൊരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം കൃഷ്ണഗാഥയിലേ രീതിപിടിച്ച് എന്നു മാത്രമല്ല ചില പ്രയോഗങ്ങൾപോലും അനുസരിച്ച് ഒരാൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഗുണംകൊണ്ടാവട്ടെ കവിക്കുള്ള വ്യുൽപത്തികൊണ്ടാവട്ടെ കൃഷ്ണഗാഥയോട് അടുക്കുവാൻപോലും അതിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ചില ഖണ്ഡകൃതികളാണ് ആ രീതിയിൽ ചിലർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവയുടേയും ഫലം മിക്കതും മേൽപ്രകാരം തന്നെയാണ്.

മേൽപ്രകാരം മറ്റുള്ളവക്ക് അനുകരിപ്പാൻപോലും പ്രയാസമാകത്തക്കവണ്ണം അത്രത്തോളം ഉൽകൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവിനെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തെപ്പറ്റിയും പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പരക്കെ സ്സമ്മതമായ ഒരഭിപ്രായം ഇതുവരെ വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാഷാചരിത്രകർത്താവായ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം൨ാംശതകത്തിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉൽപത്തിയെന്നും ഉത്തരകേരളത്തിൽ കുറുമ്പ്രനാട്ടു താലൂക്കിൽപ്പെട്ട 'വടകര' എന്ന ദേശത്ത് പെരുശ്ശേരിഇല്ലത്തെ ഒരു നമ്പൂരിയാണ് ഇതിന്റെ കവിയെന്നുമാണ്. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ:—

"പാലാഴിമാതുതാൻ പാലിച്ചുപോരുന്ന
കോലാധിനാഥനുദയവമ്മൻ,
ആജ്ഞയെച്ചെയ്യുമാലജ്ഞനായുള്ള ഞാൻ
പ്രാജ്ഞനെന്നിങ്ങനെ ഭാവിച്ചിപ്പോഥം."

എന്നിങ്ങനെയും ഗ്രന്ഥത്തിലെ എല്ലാ പ്രകരണങ്ങളുടേയും അവസാനത്തിൽ

ആജ്ഞയാ കോലഭൂപസ്യ
പ്രാജ്ഞസ്യോദയവമ്മണഃ
കൃതായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം
.....

എന്നിങ്ങനെയും കാണുന്നതുകൊണ്ടു പ്രസ്തുതകവി ഉദയവമ്മൻ എന്നു പേരായ ഒരു കോലത്തിരിരാജാവിന്റെ ആശ്രിതനായിരുന്നുവെന്നും ആ രാജാവിന്റെ കല്പനപ്രകാരമാണ് ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സ്പഷ്ട

മാകുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം രാജാവും ഗ്രന്ഥകാരനുംകൂടി ചതുരംഗം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവു തോൽക്കാറായതു കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യം കൂട്ടിയെ ഉറക്കുവാൻ പാട്ടുക എന്ന വ്യാജത്തിൽ പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിലെ മട്ടനുസരിച്ച് ഒരു പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് രാജാവിന്നു കളിയിൽ കരു വെക്കേണ്ട ക്രമം ഉപദേശിച്ചുവെന്നും അതാണ് ഈ മട്ടിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കാൻ കവിയോടു കല്പിക്കുന്നതിനുണ്ടായ കാരണമെന്നും പ്രസിദ്ധമായ ഒരൈതിഹ്യവും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഭാഷാചരിത്രകർത്താവിന്റെ അഭിപ്രായച്ചുരുക്കം. ഭാരതഗാഥയെന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ അവലംബിച്ചുംകൊണ്ട് കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവുതന്നെയാണ് ഭാരതഗാഥയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആ ഗ്രന്ഥത്തിലും ഉദയവർമ്മൻ കോലത്തിരിരാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് അതു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കാണുന്നതിനാലും കൊല്ലവർഷം വ്യ്ം-ാംമാണ്ടിനിടക്ക് ഉദയവർമ്മൻ എന്നു പേരായ ഒരു കോലത്തിരിരാജാവു രാജ്യം വാണിരുന്നതായും ആ രാജാവിന്റെ സേവനായി ഒരു നമ്പൂതിരികവിയുണ്ടായിരുന്നതായും കോലത്തിരിരാജകുടുംബത്തിലെ പഴയ രേഖകൾകൊണ്ട് തെളിയുന്നതിനാലും പ്രസ്തുതകവിയുടെ ജീവകാലം കൊല്ലവർഷം ൻ-ാംശതകത്തിന്റെ മധ്യകാലമാണെന്നും ചിറക്കൽ രാമവർമ്മതമ്പുരാൻ മുതലായവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണഗാഥയിലും ഭാരതഗാഥയിലും ചേർത്തിട്ടുള്ള 'കൃതായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം' 'കലേർഭാരതഗാഥായാം' ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ കടമറിച്ചുതള്ളി 'തായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം' എന്നും 'ലേർഭാരതഗാഥായാം' എന്നും ഗ്രന്ഥനിർമ്മാ

ണകാലത്തെ കലിസംഖ്യ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന ഒരു യുക്ത്യാഭാസത്തെയും അവർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവനോദ്യേക്കാരാകട്ടെ, കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവു പുനംനമ്പൂരിയാണെന്നും ഉത്തരകേരളത്തിൽ ചെറുശ്ശേരി എന്ന പേരായി ഒരില്ലംതന്നെയില്ലെന്നും ഉദ്ഭണ്ഡശാസ്ത്രികൾ കേരളത്തിൽ വന്ന കാലത്ത് പുനംനമ്പൂരിയെ കോലത്തുനാട്ടിൽനിന്നു സാമൂതിരിരാജാവു കോഴിക്കോട്ടേക്കു വരുത്തിയതായിരിക്കണമെന്നും അതിനാൽ കോഴിക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്നവരായി പ്രസിദ്ധന്മാരായ പതിനെട്ടരക്കവികളിൽ പുനംനമ്പൂരി ഉൾപ്പെട്ടുന്നതിന്നും, ഉദ്ഭണ്ഡശാസ്ത്രികൾ ആ കവിയെപ്പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട്—

"അധികേരളമഗ്രഗിരഃ കവയഃ
കവയന്ത്യുവയന്ത്യ നതാൻ വിനമഃ
പുഷ്കോദ്ഗമകാരിവചഃ പ്രസരം
പുനമേവ പുനഃ പുനരാനമതേ."

എന്നും മറ്റും വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നും .അസംഗതിയില്ലെന്നും അഭിപ്രായം പറയുന്നു. പി. കെ. നാരായണപിള്ള അവർകൾ ചെറുശ്ശേരി എന്നില്ലപ്പേരായ ഒരു നമ്പൂതിരിതന്നെയാണ്, കൃഷ്ണഗാഥയുടേയും ഭാരതഗാഥയുടേയും കർത്താവെന്നു വ്യവസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 'തായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം' എന്നും മറ്റുമുള്ളത് കലിസംഖ്യയായിക്കല്പിക്കുന്നതു് കണക്കിലായിവരില്ലെന്നും ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കാലം ൧൯-ാംശതവർഷത്തിന്നു് എത്രയോ വളരെ മുമ്പാണെന്നും മുമ്പുകാണിച്ച പക്ഷക്കാർക്കെതിരായി പ്രസ്താവിക്കാതെയിരുന്നിട്ടില്ല. കണ്ടൂർ നാരായണമേനോനവർകൾ, ഭാരതഗാഥയും കൃഷ്ണഗാഥയും ഒരു

കവിയുടെ കൃതികളായിവരുവാൻ ഒരു വിധത്തിലും വഴിയില്ലെന്നും ഭാരതഗാഥാകത്താവു പക്ഷെ വളരെ മാണ്ടിനിടക്കു നാട്ടുവാണിരുന്ന കോലത്തിരി രാജാവിൻെറ സേവനായിരുന്ന നമ്പൂതിരിയായിരിക്കാമെന്നും കൃഷ്ണഗാഥയുടെ രീതി പിടിച്ചു് അദ്ദേഹം ആ കവിത നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കാമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കവി ഒരാളല്ലെന്നുള്ളതിലേക്കു് കവിതാഗുണത്തിൻെറ ഉൽക്കർഷാപകർഷങ്ങളെയാണു് പ്രധാനമായി അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതു്. ഭാരതഗാഥാകത്താവു് എത്രതന്നെ പരിഷ്കൃതനായിത്തീർന്നാലും കൃഷ്ണഗാഥയെപ്പോലെ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരുഗ്രന്ഥം നിർമ്മിപ്പാൻ വേണ്ട വാസനാവിശേഷം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും കവിതാകാരണങ്ങളിൽ വെച്ചു് ജന്മസിദ്ധമായ വാസനയൊഴിച്ചു് മറ്റുള്ള സംഗതികളെ പരിഷ്കരിച്ചു നന്നാക്കാമെങ്കിലും വാസനയെപ്പരിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ക്രമപ്രനിയമമനുസരിച്ചല്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും സ്വതസ്സിദ്ധമായ വാസനാഗുണം അവിടവിടെ പ്രതിഫലിച്ചുകാണാതിരിക്കയില്ലെന്നും നാരായണമേനോനവർകൾ ആ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഭാഷയിൽ ലീലാതിലകകാലംവരെ കഴിച്ചു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നവയും അഭ്യുപ്രകാരം, വൈശികതന്ത്രം മുതലായവയിൽ ധാരാളം കാണുന്നവയുമായ ചില പ്രയോഗവിശേഷങ്ങൾ കൃഷ്ണഗാഥയിൽക്കാണുന്നുണ്ടു്. ഭാരതഗാഥാകത്താവു് രീതികൊണ്ടു കൃഷ്ണഗാഥയെ അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൂക്ഷ്മങ്ങ

ളായ ആവക പ്രയോഗവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അതിനുദാഹരണങ്ങളായ പ്രയോഗങ്ങളും മുമ്പു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ഇങ്ങനെ പലതരം സൂക്ഷ്മങ്ങളായ അംശങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഭാരതഗാഥ കൃഷ്ണഗാഥയെ അനുസരിച്ചു പിൽക്കാലത്ത് ഒരു കവി എഴുതിയതാണെന്നുള്ള തത്വം തെളിയുന്നതാണ്. അതിനും പുറമെ ഭാരതഗാഥ ആദ്യത്തിലും കൃഷ്ണഗാഥ പിന്നീടും ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നു പറയുന്നതും കലിസംഖ്യയായിക്കല്പിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയും പരസ്പരവിരുദ്ധവുമാണ്. കലിസംഖ്യ കൃഷ്ണഗാഥക്കു പറയുന്നത് ക്രൗഞ്ചരന്ധ്രം (കൊല്ലവർഷം—വ്യാപം) ഭാരതഗാഥക്കു പറയുന്നത് ക്രൗഞ്ചരന്ധ്രം (കൊല്ലവർഷം—വ്യാപം) ആകയാൽ ഭാരതഗാഥ ഒട്ടുവിൽ, അതായത് കൃഷ്ണഗാഥ ഉണ്ടാക്കി മൂന്നുകൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും കലിസംഖ്യയാവില്ലെന്നുള്ളതിലേക്ക് ഗ്രന്ഥത്തിലുംപ്പുട്ട എല്ലാപ്രകരണങ്ങളുടേയും അവസാനത്തിൽ 'കൃതായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം' എന്നും 'കലേർഭാരതഗാഥായാം' എന്നും തന്നെ കാണുന്നതും ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും ഒരു ദിവസംകൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നു കരുതുന്നത് വെറും അസംബന്ധമാണെന്നു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുള്ളതും തന്നെ വേണ്ടേടത്തോളം സാധകങ്ങളായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടാതെ കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവിന്നു നല്ല സംസ്കൃതവ്യുൽപത്തിയുണ്ടെന്നു ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഏതു ഭാഗവും നല്ലവണ്ണം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരതഗാഥയി

ലാകട്ടെ, അപശബ്ദങ്ങൾ പലേടത്തും കാണുന്നതിനാൽ കേവലം ഒരു പുരാണവ്യൽപത്തിമാത്രമേ അതിന്റെ കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. കൃഷ്ണഗാഥക്ക് 'കൃഷ്ണപ്പാട്ട്' എന്ന പേർ മണിപ്രവാളരീതിയിൽ പാട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതാവാനേ യുക്തിയും കാണുന്നുള്ളൂ. ആധികാലങ്ങളിൽ പാട്ട് എന്നത് ദ്രമിഡവൃത്തത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഖണ്ഡകൃതികൾക്കും, ഗാഥ എന്നത് ആവൃത്തത്തിലുള്ള മഹാകൃതികൾക്കും ദ്രമിഡന്മാർ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്ന പേരാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് ചിലപ്പതികാരം, മണിമേഖല തുടങ്ങിയ പ്രാചീനതമിഴ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തെളിവായിട്ടുണ്ട്. ആ സംഗതിയും മറ്റു സംഗതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ പ്രാചീനതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. കവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിക്ക് 'ഗാഥ' എന്നല്ലാതെ 'പാട്ട്' എന്ന പേർ ഒരേടത്തും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതുമാണ്. നാരായണമേനോനവർകൾ ചെറുശ്ശേരി എന്ന ഗ്രന്ഥനാമം ചെരിപ്പാട്ട് എന്നതിൽനിന്നു വന്നതായിരിക്കാമെന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു് ഒരു വെറും കൃസ്പഷ്ടിയാണെന്നുമാത്രമേ കരുതുവാൻ തരം കാണുന്നുള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ ചെറുശ്ശേരി എന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഇല്ലപ്പേരാണെന്നുള്ള മതംതന്നെയാണ് അധികം യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുന്നത്. നമ്പൂതിരിമാരുടെ വിവാഹസമ്പ്രദായം നിമിത്തം പല ഇല്ലങ്ങളും അന്യംനിന്നുപോകുന്നത് അതിസാധാരണമായിരിക്കെ ചെറുശ്ശേരി എന്നൊരു ഇല്ലം ഇക്കാലത്തു

കാണുന്നില്ലെന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിനു മറെറാരുസമാധാനവും തേടേണ്ട ആവശ്യംതന്നെ ഇല്ല. നാരായണപിള്ള അവർകളുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഉണ്ണിനീലീസന്ദേശത്തിലുള്ള ഭാഷാഭേദം ദേശഭേദംകൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാകാമെന്നും കൃഷ്ണഗാഥക്ക് ആ ഗ്രന്ഥത്തെക്കാളും പ്രാചീനത്വമുണ്ടായിരിക്കാമെന്നും കാണ്മാനുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുമല്ലെന്നുണ്ട്. ലീലാതിലകത്തിൽ പാട്ടിന്റെ ലക്ഷണം നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു ദ്രമിഡവൃത്തങ്ങളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും മണിപ്രവാളരീതിയിലായിട്ടോ സംസ്കൃതമാതൃകാവർണ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നരീതിയിലായിട്ടോ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഉണ്ണിനീലീസന്ദേശം ലീലാതിലകത്തെക്കാൾ പ്രാചീനമാണെന്ന് ആ ഗ്രന്ഥം തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എങ്ങും കാണുന്ന കൃഷ്ണഗാഥ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലീലാതിലകക്കാരൻ തീർച്ചയായും ആ ഗ്രന്ഥത്തെ വകവെക്കാതെ പാട്ടിന്റെ ലക്ഷണം നിർമ്മിക്കയില്ലായിരുന്നു. പാട്ടും ഗാഥയും രണ്ടാണെന്നുള്ള നിലയനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഗാഥക്കു വേറെ ലക്ഷണംകാണിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്തു കൃഷ്ണഗാഥക്കു പ്രസിദ്ധി സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് തീർച്ചതന്നെ. ഇതുതോറും ഗുണസമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം വളരെക്കാലം അപ്രസിദ്ധമായിക്കിടന്നു പിന്നെ പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചതാണെന്നു കരുതുന്നതിനും അച്ചടി നടപ്പാകാത്ത അക്കാലത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളവും പ്രത്യേകം ചില കാരണങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിയുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം

ക്കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ലീലാതിലകത്തിനു ശേഷവും ച മ്പൂഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതിനും മുമ്പുമായ കൊല്ലവർഷം ൯-ാം ശതകത്തിന്റെ അവസാനം മുതൽ ൧൦-ാം ശതക ത്തിന്റെ അവസാനത്തിനിടക്കാണ് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥനി ർമ്മാണകാലമെന്നും കവി ചെറുശ്ശേരി എന്നില്ലപ്പേരായ നമ്പൂതിരിതന്നെയാണെന്നും കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവും ഭാരതഗാഥാകർത്താവും രണ്ടാളാണെന്നും തന്നെ അനു മിക്കുന്നതാണ് അധികം സംഗതമായിത്തോന്നുന്നത്.

൧൨. ചമ്പൂഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്പെട്ട ഒരു വർഗ്ഗമാണ് മലയാളത്തിലെ ചമ്പൂഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതശൈലികളെ വളരെ അധികമായും പേരിനുമാ ത്രം ചില മലയാളപദങ്ങളെച്ചേർത്തും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതുപോലധികം വേറെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ഈ പ്രസ്ഥാനവിശേഷത്തിന്റെ ഉൽ പത്തി ഇങ്ങനെയാണ്.

കൂടിയാട്ടമെന്ന സംസ്കൃതനാടകാഭിനയത്തിന്റെ പരിഷ്കാരകാലത്ത് ആ നാടകാഭിനയത്തിന്റെ ഒരു അംഗമെന്ന നിലയിൽ വിദൂഷകന്റെ വേഷം ധരിച്ചു പുരാണകഥകൾ വിസ്തരിച്ചു പറയുക എന്നൊരു ഏർപ്പാ ടും പ്രബലപ്പെട്ടു വന്നു. അങ്ങനെ ചാക്യാന്മാർ എന്ന കുലനടന്മാരുടെ കൃത്ത്, ആട്ടം, വാക്ക് എന്നിങ്ങനെ ര ണ്ടുതരത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആട്ടത്തിനു പല നാടകങ്ങൾ എന്നപോലെ വാക്കിനു പല സംസ്കൃത ച മ്പുക്കളായ പ്രബന്ധങ്ങളും അക്കാലംമുതൽക്കുതന്നെ

നിമ്മിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വക സംസ്കൃത പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ചിലതു മുഴുവനും സ്വതന്ത്രകൃതികളായിട്ടും ചിലത് ആവശ്യംപോലെ ചില പദ്യങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളും പ്രശസ്തകവികളുടെ കൃതികളിൽനിന്ന് എടുത്തു ചേർത്തും മറവുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായി നിമ്മിച്ചും രൂപപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടുമാണിരിക്കുന്നത്. പലതരം ഫലിതങ്ങളോടുകൂടിയും ലോകമര്യാദകളെ അവസരംപോലെ കാണിച്ചും നീതികളെ ആക്ഷേപിച്ചും കഥാപ്രസംഗമെന്ന വ്യാജത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസവും സന്മാർഗ്ഗോപദേശവും ചെയ്യുവന്നിരുന്ന ഈ ചാക്യാർക്കൂത്തിനെ അനുകരിച്ചുംകൊണ്ട് പാഠകം പറയുക എന്ന കഥാപ്രസംഗവും കാലക്രമത്തിൽ നടപ്പായിത്തീർന്നു. അതിൽ ആദികാലത്തു ചാക്യാർക്കൂത്തിനുള്ള സംസ്കൃതപ്രബന്ധങ്ങൾ കുലനടന്മാരായ ചാക്യാന്മാർക്കല്ലാതെ മറവു ജാതിക്കാർക്കുപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം. അതിനുള്ള കാരണം ചാക്യാർക്കൂത്തു കേവലം കഥാപ്രസംഗമോ നാടകാഭിനയമോ മാത്രമല്ല; ആ ജാതിക്കാർക്കു പ്രത്യേകമായുള്ള മതകർമ്മമാണെന്നുംപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പാഠകം പറയുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാകട്ടെ മറവുജാതിക്കാരുമാണ്. അങ്ങനെ മറവു ജാതിക്കാർക്കു പാഠകം പറയുന്നതിനായിട്ടാണ് ഭാഷാചമ്പു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിമ്മിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ഈ വകയ്ക്ക് ഭാഷാപ്രബന്ധം എന്നാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതെന്നും ചില പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽക്കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാലത്തു പാഠകം പറയുന്നതിനും

ചാക്യാന്മാരുടെ സംസ്കൃതപ്രബന്ധങ്ങൾതന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നില്ലെന്നില്ല. ആ സമ്പ്രദായം ക്രമത്തിൽ ചാക്യാക്കു സഹായമുള്ള നമ്പ്യാന്മാർ ക്രമത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണെന്നും ചാക്യാർക്രമത്തിനുള്ള മതബന്ധത്തിന്റെ ശക്തിക്കുറവോടുകൂടിയാണെന്നും ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും പാഠകത്തിൽ ആദ്യം ഒരു മംഗളശ്ലോകം ചൊല്ലണമെന്നും ആ ശ്ലോകം ഭാഷാചമ്പൂഗ്രന്ഥങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ മംഗളശ്ലോകമായിരിക്കണമെന്നും നിർബ്ബന്ധമുണ്ട്. മിക്കപേരും ഇക്കാലത്ത് ചൊല്ലിവരുന്ന മംഗളശ്ലോകം ഒന്നുകിൽ—

"നാലാമ്മായൈകമൂലം നതജനദിവിഷൽ-
പാദപം നേത്രവഹ്നി-
ജ്വാലാനിർദ്ദഗ്ധമീനധ്വജമചലസുതാ-
ശ്ലിഷ്ടവാമാംഗഭാഗം
കാലാരാതിം കപർദ്ദോദരകബളിതമ-
ന്താകിനീമാനിനീയം
കൈലാസാവാസലോലം കനിവൊടു മനമേ
ചന്ദ്രചൂഡം ഭജേഥാഃ."

എന്ന പാർവ്വതീസ്വയംവരം ചമ്പുവിലെ ശ്ലോകമോ അല്ലെങ്കിൽ—

"ശ്ലോകാനാം ദാനവാനാം നിരുപമപൃതനാ-
ഭാരഖിന്നാം ധരിത്രീ-
മോരോ ലിലാവതാരൈരഴകിനൊടു സമാ-
ശ്വാസയന്തം നിതാന്തം

ക്ഷീരാംഭോധൌ ഭുജംഗാധിപശയനതലേ
യോഗനിദ്രാമുദാരാം
നേരേകൈകൊണ്ടു ലക്ഷ്മീകുളർമുല പുണരും
പത്മനാഭം ഭജേഹം.''

എന്ന രാമായണചമ്പുവിലെ ശ്ലോകമോ ആണ്. ഈ മംഗളശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ദുർല്ലഭതയും ഈശ്വരഭജനത്തിന്റെ അവശ്യകത്വവുതയും വിസ്തരിച്ചു പറയും. ഈശ്വരഭജനത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ കഥാപ്രാധാന്യത്തിനു പ്രാധാന്യം വ്യവസ്ഥാപിച്ച് ഏതെങ്കിലും പുരാണകഥയിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ വളരെ നീണ്ട അവതാരികയോടുകൂടി ആരംഭിക്കും. പിന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുക എന്ന മട്ടിൽ പല നേരംപോക്കുകളോടുംകൂടി കഥാഭാഗം വിസ്തരിച്ചു പറയുകയായി. ഇങ്ങനെയാണ് പാഠകത്തിന്റെ ക്രമം.

ഇപ്രകാരം പാഠകം പറയുന്നതിനേപ്പറ്റിത്തുടങ്ങീട്ടുള്ള ചമ്പൂഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാടകത്തിലെ പ്രസ്താവനയെന്നപോലെ കഥയിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഉദാഹരണമാക്കി കാണിച്ചുംകൊണ്ട് ഒരു സ്നേഹിതനോടു കഥ പറയുന്ന നിലയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില ചമ്പുക്കളിൽ ഗ്രന്ഥമധ്യത്തിലും സ്നേഹിതനോടുള്ള സംബോധനകൾ പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഈവക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു ഭാഷാചമ്പുക്കൾ എന്നു പറയാറുണ്ടെങ്കിലും സംസ്കൃതചമ്പുക്കളുടെ ലക്ഷണമായ ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ ഇടകലർന്നിരിക്കുക എന്ന സംഗതിയിൽ ഇവക്കു

അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. സംസ്കൃതവൃത്തത്തിലുള്ള പദ്യങ്ങളും ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടിനുപയോഗിക്കുന്നതും അവസാനമില്ലാത്തവിധം പ്രവാഹരൂപത്തിൽ നീണ്ടുനീണ്ട് ഒഴികിപ്പോകുന്നതും ആയ ദ്രമിഡവൃത്തത്തിലുള്ള പദ്യങ്ങളുമാണ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ അധികഭാഗവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൃത്തബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഗദ്യം ഇവയിൽ വളരെ ദുർല്ലഭമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗദ്യം ദുർല്ലഭമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നും അതു മുഴുവനും സംസ്കൃതഭാഷയിൽത്തന്നെയായിരിക്കണമെന്നും നിർബ്ബന്ധം ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ശുദ്ധമലയാളത്തിലോ മണിപ്രവാളത്തിലോ പാട്ടുള്ളതല്ല. അതിനും പുറമെ വേണമെങ്കിൽ ദണ്ഡകവും ചേർക്കാം. അതു മണിപ്രവാളത്തിലോ ശുദ്ധസംസ്കൃതത്തിലോ എങ്ങനെയും ആവാം. അങ്ങനെ സംസ്കൃതവൃത്തപദ്യങ്ങളും ദ്രമിഡവൃത്തപദ്യങ്ങളും, ദണ്ഡകമെന്ന നീണ്ട വൃത്തത്തിലുള്ള പദ്യങ്ങളും, ശുദ്ധസംസ്കൃതഗദ്യങ്ങളും ഇപ്രകാരം നാലുതരം രചനാവിശേഷങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് ഭാഷാചമ്പൂക്കളുടെ സ്വരൂപം ഇരിക്കുന്നത്. അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചമ്പൂക്കളിലെ ദ്രമിഡവൃത്തപദ്യങ്ങൾക്കു ഗദ്യം എന്നു ചേർത്തിട്ടുള്ളതു് അത്യന്തം ഒരു ചമ്പൂപ്രബന്ധം അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുടെ അവധാനക്കുറവുകൊണ്ടു് അബദ്ധമായിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതും പിന്നെയുള്ളവരുടെ ഗതാനുഗതികതപാ കൊണ്ടു തുടർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. അല്ലാതെ വൃത്തബന്ധമില്ലായ്മ എന്ന ലക്ഷണം ആവക ഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടല്ല.

രാമായണകഥയും ഭാരതകഥയും മുഴുവൻ ഭാഷാചമ്പൂക്കളായി നിബ്ബിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറമെ നൈഷധം,

രാജരത്നാവലീയം, ചെല്ലൂർമാഹാത്മ്യം, ബാണയുദ്ധം, കാമദഹനം മുതലായി മൂപ്പതോളം ചമ്പൂഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഒരേ കാലത്തുണ്ടായതല്ലെങ്കിലും പ്രയോഗരീതിയിലും പഴയ പദങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയിലും പ്രായേണ ഏകരൂപ്യംകാണുന്നതുകൊണ്ട് പഴയ ചമ്പുക്കളെല്ലാം ഏകദേശം മുന്നൂറോ നാന്നൂറോ കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായവയാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യഗുണത്തേപ്പറ്റിയേടത്തോളം നോക്കുന്നതായാൽ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളും മധ്യമഗ്രന്ഥങ്ങളും അധമഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ ഏനത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാം. രാജരത്നാവലീയം, ബാണയുദ്ധം, കാമദഹനം, ഭാഷാനൈഷധചമ്പു ഇവ - ഒന്നാമത്തെ വർഗ്ഗത്തിലും കിരാതം, കംസവധം ഇവ രണ്ടാമത്തേതിലും മറ്റു പലതും മൂന്നാമത്തേതിലും ചേരുന്നതാണ്. ഇവയിൽ ഓരോന്നിനേറയും കവികൾ ഇന്നിന്നവരാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ തരമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നത്. മഴമംഗലം എന്ന സംസ്കൃതഭാഗം നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മഴമംഗലം നമ്പൂതിരിയുടെ കൃതിയാണ് രാജരത്നാവലീയം എന്നു ചിലർ ഊഹിക്കുന്നു. ഭാഷാനൈഷധചമ്പു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണെന്നാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ചമ്പുവിന്റെപ്പറ്റിയേടത്തോളം മംഗളശ്ലോകത്തിൽ

"കമ്പിട്ടന്നേൻ കഴലിണവലയാധീശ്വരീവിശ്വനാഥേ"

എന്ന ഭാഗംകൊണ്ടു വലയാധീശ്വരിയായ ഊരകത്ത് അമ്മതിരുവടിയെ വന്ദിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നതിനാൽ ആ ദേവി കുലദേവതയായിരുന്ന മഴമംഗലത്തു നമ്പൂ

തിരിതന്നെയാണ് ആ ചമ്പു രചിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു മിക്ക വാദം തീർച്ചപ്പെടുത്താം. രാജരത്നാവലീയത്തിലാകട്ടെ ഈ വക പ്രത്യേകമുദ്രകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. മഴമംഗലം, പുനം, ചേലപ്പറമ്പ് ഈ നമ്പൂതിരിമാർക്കാണ് മിക്ക പ്രബന്ധങ്ങളുടേയും കർത്തൃത്വം നമ്പ്യാർക്കുള്ളൽക്കഥകളുടെ എല്ലാം കർത്തൃത്വം എന്നതുപോലെ ഇക്കാലത്തുള്ളവർ കല്പിച്ചു കൊടുത്തുവരുന്നതെങ്കിലും തക്കതായ തെളിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും മറവുള്ള കവികളുടെ പേർ അതിപ്രസിദ്ധമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആകപ്പാടെ ഒന്നു പറയണമെന്നുവെച്ചുമാത്രം ഇങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതാണെന്നു വെക്കാനേ വഴി കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ രാജരത്നാവലീയവും ബാണയുദ്ധവും ഒരു കവിയുടെതന്നെ കൃതികളാണെന്ന നിസ്സംശയം തീർച്ചപ്പെടുത്താം. രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളും ഒന്നായിത്തന്നെകാണുന്നുണ്ട്.

"ബാലാം തപാം പ്രിയസഖി ബാഷ്പദൂഷിതാക്ഷീ-
മുദ്യാമശ്വസിത വിശോഷിരാധരോഷ്ഠീം
സന്താപഗ്ലപിതതനും വിലോക്യ സീദ-
ത്യംഗാരേ പതിതമിവാദ്യ മാനസം മേ.

എല്ലാനാളും വിശേഷാലയി തവ സുഖ-
ദുഃഖങ്ങളെകൽ പകുത്തി-
ട്ടല്ലോ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞൂ ദുഷ്ടമിനിയുമത-
വ്വണ്ണമേ കൈവരേണം
ചൊല്ലീടെന്നോടിദാനീം വ്യസനമിതുരഹ-
സ്യം തുലോമെങ്കിലും കേ-

ഇല്ലാ ധന്യേ സഖീ വഞ്ചനമഖിലമനോ-
ജ്ഞാംഗി കല്യാണിനീനാം.

ഇത്ഥം തദാ സഖി പറഞ്ഞളവാകലാത്മാ
സദ്യോ വിയത്ധികവേപിതകോമളാംഗീ
മെത്തും ഭയേന പറവാൻ പുനരക്ഷമാ സാ
വക്ത്രം മറച്ചുണികരേണ രുരോദ ബാലാ.

പ്രിയസഖി പരിഖിന്നാ പിന്നെ മെല്ലെത്തുടച്ചാ-
നയനസലിലമുന്നം പൂണ്ട ചോദിച്ചനേരം
ഭയമകലെ വെടിഞ്ഞിട്ടാശ്വസിച്ചാത്മപീഡാ-
മിയമഗതി പറഞ്ഞാളാതുരാ കാതരാക്ഷീ.

മൽപ്രാണനാലംബഭൂതേ പ്രിയസഖി ജനനീ
നിവ്വിശേഷാമിമാം തവാ-
മുൾപ്രേമഗ്ലാനികൊണ്ടല്ലുനടിനമിതു മൂ-
ടീ വശക്കേടസൌ ഞാൻ
ഇപ്പോളെൻ താപമൂലം തവ ചെവികളിലാ-
ക്കും വിധൌ നിന്ദയോ ചെ-
റുപ്പംപൂവിൽ കോപമോ വന്നുദയതി മുഹുരെ-
ന്നോത്തു പേടിച്ചുതന്നെ '

മറവുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കും ഈ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണുന്ന സാരസ്യവും ആശയഗാംഭീര്യവും നോക്കുമ്പോഴും ഈ അഭിപ്രായം ബലപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രാചീനങ്ങളായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ചില ശ്ലോകങ്ങളും ചമ്പൂഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എടുത്തു ചേർക്കുന്നതു സാധാരണയാണെങ്കിലും മണിപ്രവാളശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം കൃതികളാ

യിത്തന്നെ ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽക്കണ്ടുവരുന്നതു നോക്കുമ്പോൾ കവിതാവിഷയത്തിൽ അസാമാന്യസാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു കവി മറ്റൊരാളുടെ മണിപ്രവാളകവിതയെ ഒരക്ഷരംപോലും ഭേദം ക്കൂടാതെ തന്റെഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേർത്തു എന്നു വിചാരിക്കാനും വഴി കാണുന്നില്ല. നേരെമറിച്ചു സംസ്കൃതകവികളിൽപോലും ഭവഭൂതി മുതലായവർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നിലുൾപ്പെട്ട ഭാഗംതന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ചേർത്തുവരുന്ന പതിവു കാണുന്നതുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ടും ഒരാളുടെ കൃതിതന്നെയാണെന്നാണുഹിക്കേണ്ടതു്. അസാധാരണമായ മനോധർമ്മങ്ങളുടെ വിലാസവും ആശയങ്ങൾക്കുള്ള ശുദ്ധിയും മറ്റുള്ള ഏതുൽകൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളോടും കിടപിടിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇതുധാരാളമായിപ്രകാശിച്ചുംകൊണ്ടാണ് ഉത്തമചമ്പൂഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവമിരിക്കുന്നതു്. ചാക്യാർക്കൂത്തിനുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളെന്നപോലെ ഈവക ഭാഷാചമ്പുക്കളും ചിലതു മുഴുവനും സ്വതന്ത്രകൃതികളും ചിലതു കാളിദാസാദികൃതികളിൽനിന്നു ചില ശ്ലോകങ്ങൾ സന്ദർഭമനുസരിച്ചു ചേർത്തും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായി നിർമ്മിച്ചും രൂപപ്പെടുത്തിയവയും ആയിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ഇവയിൽ മിക്കതും കേരളീയബ്രാഹ്മണരായ നമ്പൂതിരിമാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണു് പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളലുകളിലെന്നപോലെ ദുർല്ലഭം ചില ചമ്പുക്കളിൽ ഫലിതത്തിനുവേണ്ടി ചില 'ഇട്ടിവാസു'നമ്പൂതിരിമാരുടെ വർത്തമാനങ്ങളും മറ്റും സന്ദർഭശുദ്ധി നോക്കാതെയും പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്. ആവക സംഗതികളും ഫലിതത്തി

ന്റെ ആധിക്യവും ആണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടിച്ചുവരുന്നതും. എന്നാൽ ഇവയിൽ ചിലതു നമ്പൂരിമാരുടെ കൃതികളായിരിക്കാമെന്നല്ലാതെ അധികവും അങ്ങനെയാണെന്നൂഹിപ്പാൻ തക്കതായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ഇവയിലെ ഭാഷ, സംസ്കൃതപ്രധാനമാണെങ്കിലും സാഹിത്യഗുണംകൊണ്ട് ഈ വർഗ്ഗവും മലയാളസാഹിത്യത്തിനു സിദ്ധിച്ച ഉൽകൃഷ്ടസമ്പത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നതിനു സംശയമില്ല.

൪. മിശ്രഭാഷാകൃതികൾ.

ചെന്തമിഴിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങളും മലയാളശബ്ദരൂപങ്ങളും ഇടകലർത്തി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതും ദ്രമിഡവൃത്തങ്ങളിൽ മാത്രമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ ഒരു ഭാഷാസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാണിത്. മണിപ്രവാളകൃതികൾ വരിച്ചുവന്ന് അതു ധാരാളം പരിചിതമായിത്തീർന്നപ്പോൾ സംസ്കൃതരൂപവും ഭാഷാശബ്ദരൂപവും കലർന്നിട്ടുള്ള മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനംപോലെ ചെന്തമിഴ്ശബ്ദരൂപവും ഭാഷാശബ്ദരൂപവും കലർന്നിട്ടുള്ള മറെറാരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ വിചാരിച്ചതിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കൌതുകം തോന്നുന്നതു സാധാരണവുമാണല്ലോ. വിശേഷിച്ചും മലയാളഭാഷയോടു ചെന്തമിഴിനു സംസ്കൃതത്തെക്കാളധികം രക്തബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടു യോജിപ്പിനു കുറവു വരാനും നിവൃത്തിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഏതുല്ലാം കരുതിയിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ മാതിരി കൃതികൾ ആദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങിയത്. അവയുടെ ഉൽപത്തിദ്ദേശം

നോക്കിയാലും ചെന്തമിഴ്ഭാഷയോട് അധികം അടുപ്പമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തെക്കെ അറ്റത്താണ് ഈവക കൃതികൾ അധികവും ഉണ്ടായിക്കാണുന്നതും. എന്നാൽ കാലഭേദംകൊണ്ടു മലയാളഭാഷാദേവിക്കു ചെന്തമിഴ്സഹോദരിയോടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടു കുറഞ്ഞും വലിയ പ്രൗഢവായ സംസ്കൃതപ്രിയതമനോടുള്ള ഇണക്കം അധികമായും വന്നിരുന്നതു സ്വാഭാവികമായിരുന്നതിനാൽ ഈ മാതിരി മിശ്രപ്രസ്ഥാനം അധികം വർദ്ധിക്കുന്നതിനോ കേരളത്തിൽ പരക്കെ വ്യാപിച്ചു നിലനിൽക്കുന്നതിനോ കവികൾ ആ രീതിയെ മണിപ്രവാളമെന്നപോലെ തുടരുന്നതിനുപോലുമോ സംഗതി വന്നില്ല. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൃതികൾ രാമചരിതം, രാമകഥപ്പാട്ട്, കണിയാർകൂത്തിൽപ്പോര്, കഞ്ചുതന്ത്രികഥ, നിരണംകൃതികൾ ഇത്രയുമാണ് പറയത്തക്കതായിട്ടുള്ളതു്. ഇവയിൽ നിരണംകൃതികളിലൊഴികെ മറ്റുള്ളവയിലെല്ലാം ചെന്തമിഴ്രൂപങ്ങൾ വളരെ അധികമായും നിരണംകൃതികളിൽ മാത്രം ആവക രൂപങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ചു കുറവായുമാണിരിക്കുന്നതു്. ഈവക കൃതികളിൽവെച്ചു് അധികം പഴക്കമുള്ളതു് രാമചരിതത്തിനാണെന്ന സംഗതി പരക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. 'രാമചരിതം' എന്നാണു് പേരെങ്കിലും രാമായണത്തിലെ യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ കഥമാത്രമേ ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തിരുവിതാംകൂറിലെ സൈന്യങ്ങൾക്കു യാത്രാവസരങ്ങളിലും മറ്റും പാട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഈ രാമചരിതമെന്നും അതുകൊണ്ടാണു് അതിനു ചിതമായ യുദ്ധകാണ്ഡം

മാത്രം നിമ്മിച്ചതെന്നും ഒരൈതിഹ്യം ഉണ്ട്. ചീരാമൻ എന്ന പേരായ ഒരാളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കീർത്താ വെന്ന ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ''ആതിതേവനിലമിഴ്ന്ത മനകാമ്പുടയ ചീരാമനമ്പിനൊടിയമ്പിന തമിഴംക്കവി വല്ലോർ.'' എന്ന ഭാഗത്താൽ സ്പഷ്ടമായിത്തന്നെ പറ ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാല്മീകിരാമായണത്തിൽ യുദ്ധകാണ്ഡ ത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു പരിഭാഷപോലെയാണ് ഗ്ര ന്ഥത്തിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ്രമിഡ വൃത്തങ്ങളിലാണ് നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും മധ്യകാലം മുതൽക്കുള്ള കമ്പരാമായണാദിചെന്തമിഴ്കൃതികളിലെ പ്പോലെ നന്നാലുപാദങ്ങൾകൊണ്ട് ഒരു പദ്യം അവസാ നിപ്പിക്കുക എന്ന സംസ്കൃതരീതി ഇതിൽ സ്വീകൃത സ്വീ കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'എതുക' 'മോന' എന്ന പ്രാസവിശേ ഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ള ചെന്തമിഴ്രീതിയും സ്വീകൃത നിർബ്ബന്ധമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായേണ പത്തും ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്നും പദ്യങ്ങൾ കഴി ഞ്ഞാൽ വൃത്തം ഒന്നു മാറും. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ഭാഗത്തിന്നു 'കണ്ഡലം' എന്നൊരു പേരും കൊടുത്തിട്ടു ള്ളതായി ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽക്കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏതാണ്ടു ഭാഗം അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഓരോ ആംശ ങ്ങൾക്കു 'പടലം' എന്ന പേർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെന്ത മിഴിലുള്ള കമ്പരുടെ രാമായണത്തെ അനുസരിച്ചായിരി ക്കാം. മേൽപ്രകാരം നൂറ്റിരുപത്തിനാലു കണ്ഡലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പടലങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആകെയു ള്ളത്. വളരെ ഉൽകൃഷ്ടമായ സാഹിത്യഗുണം ഇതിനി ല്ലെങ്കിലും അകപ്പാടെ ക്ലിഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ്

സംഗതികം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാല്മീകിരാമായണത്തിന്റെ പരിഭാഷയായതുകൊണ്ട് യഥാശ്രുതാർത്ഥത്തിനപ്പുള്ള ഗുണം ഇതിനുണ്ടെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ 'വല്ലുദംഷ്ടൻ' മുതലായ സംജ്ഞാനാമങ്ങളെപ്പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെന്തമിഴ് ഭ്രാന്ത് മൂഴുത്തതുകൊണ്ടോ എന്തോ ''വച്ചിരവല്ലെകിറൻ'' എന്നാക്കിയും മറ്റും പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നത് കുറെ അധികമായിപ്പോയി എന്നു പറയാതെ തരവുമില്ല. ഫെർമാൻ ഗുണ്ടർട്ട് മുതലായവർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചെന്തമിഴ്പ്രയോഗങ്ങളുടെ ആധിക്യം കണ്ടിട്ടും രാമകഥ, കുഞ്ഞുതമ്പികഥ മുതലായി ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവയ്ക്കു കാണ്മാൻ സംഗതി വരാഞ്ഞിട്ടും ആയിരിക്കാം ചെന്തമിഴിൽനിന്നാണ് മലയാളത്തിന്റെ ഉൽപത്തി എന്നൊരഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കാനും ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രാചീനമലയാളത്തിന്റെ മാതൃകയും ഇതിനെക്കാളും ചെന്തമിഴ്പ്രയോഗങ്ങളും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരണംകൃതികളും മധ്യകാലമലയാളത്തിന്റെ മാതൃകയും ആണെന്നും മറ്റും പ്രസ്താവിക്കാനും ഇടയായതെന്ന് ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം കൊല്ലവർഷം ആറാം ശതകത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപത്തി എന്നാണ് പല തെളിവുകളെക്കൊണ്ടും വിചാരിപ്പാൻ വഴി കാണുന്നത്.

'രാമകഥ' എന്നത് ഈ രീതിയിൽത്തന്നെ രാമായണം മുഴുവനും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. പക്ഷെ വിസ്താരം രാമചരിതത്തോളമില്ല. ഗ്രന്ഥസംഖ്യകൊണ്ടു യുദ്ധകാണ്ഡം മാത്രമുള്ള രാമചരിതവും രാമായണം മുഴുവനും ഉള്ള രാമകഥയും ഏകദേശം തുല്യമാ

ണെന്നുപറയാം. ഗ്രന്ഥകാരൻ വാല്മീകിരാമായണത്തെയും അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തെയും തരംപോലെ അനുസരിച്ചുംകൊണ്ടാണ് കഥ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂർകാരനും ഏകദേശം കൊല്ലവർഷം ൻ-ാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുമായ അയ്യപ്പിള്ള ആശാൻ എന്നാളാണ് ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളും ഗീർവ്വാണമായി ചിലേടത്തുതൽസമരീതിയിലും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നില്ല. എങ്കിലും ചെന്തമിഴിന്റെ ശുപാങ്ങും രാമചരിതത്തിലുള്ളതിനെക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ല. സാഹിത്യഗുണം വളരെസ്സാമാന്യമാണെന്നു പറയത്തക്ക നിലയിലാണിരിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ തെക്കൻപ്രദേശങ്ങളിൽ വിനോദങ്ങൾക്കായും മറ്റും 'വില്ലടിച്ചാൻപാട്ട്' എന്നൊരുതരം പാട്ടു പാടിവരുന്നുണ്ട്. അതിന്ന് ഈ രാമകഥപ്പാട്ടും ഉപയോഗപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്.

'കണിയാർ കളത്തിൽപ്പോര്' എന്നത് ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ള എന്നൊരു വീരന്റെ പരാക്രമങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെയും ഭാഷയും രീതിയും മേൽപ്പറഞ്ഞ തരത്തിൽപ്പെട്ടതുമാണ്. ഏകദേശം രാമകഥയുടെ കാലംതന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും ഉൽപത്തികാലം. സാഹിത്യഗുണവും വളരെസ്സാമാന്യമാണ്. 'കുഞ്ഞുതമ്പികഥ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിന്റെ മാതുലപുത്രന്മാരും വിരോധികളും ആയിരുന്ന രണ്ടു തമ്പിമാരുടെ കഥയെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉൽപത്തി കൊല്ലവർഷം ൧൦-ാംശതകത്തിന്റെ ആദികാലത്താണ്. കണി

യാർ കളത്തിൽപ്പോരും പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥവും മറവ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പോലെ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടവയല്ല. ഗ്രന്ഥ സംഖ്യകൊണ്ടും അവയെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെച്ചെറുതാണ്.

നിരണംകൃതികളെല്ലാം മേൽപ്പറഞ്ഞ രാമചരിതം മുതലായതിൽനിന്നു ചെന്തമിഴ്രൂപങ്ങളും കലർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ കൃതികളുടെയെല്ലാം കർത്താക്കന്മാർ പരമ്പരയായിത്തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ ആചാര്യസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന നിരണത്തുപണിക്കന്മാരാണ്. ഇവരുടെ സ്വദേശം തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവല്ലാ എന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു. തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ മലയിൻകീഴ് എന്ന പ്രദേശത്തും ഇവരിൽ ചിലർ താമസിച്ചിരുന്നതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. രാമായണം, ഭാരതം, ഭഗവൽഗീതമുതലായി ചിലപദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണംഗദ്യഗ്രന്ഥവും ഇവരുടെ കൃതികളായി ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. ഒരച്ഛനും രണ്ടുമക്കളും അവരുടെ ഒരു ഭാഗിനേയനും ഇങ്ങനെ നാലാളുകളാണ് ഈവക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായ പരമേശ്വരയ്യരവർകൾ പരിശോധിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കർ എന്ന് ഒരു കലനാമംപോലെ ഇവരെപ്പറ്റിയെല്ലാം പറഞ്ഞുവരുന്നതായും കാണുന്നു. രാമചരിതാദികളുടെ രീതിയിൽനിന്ന് ഇവരുടെ കൃതികളിൽ ചെന്തമിഴ്രൂപങ്ങൾ കുറെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല ചിലേടത്ത് സംസ്കൃതശബ്ദരൂപങ്ങളെ അതേമാതിരിയിൽത്തന്നെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു

മലയാളശബ്ദരൂപങ്ങളും ചെന്തമിഴ്ശബ്ദരൂപങ്ങളും ഇടക്ക് ചില സംസ്കൃതശബ്ദരൂപങ്ങളും കലർത്തിയ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈവക ഗ്രന്ഥങ്ങളെന്നു കഷ്ടിച്ചു പറയാം. ആ വഴിക്ക് രാമചരിതാദികളിൽനിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും പറയാം. ഒന്നുരണ്ടു ദാഹരണങ്ങളാൽ ഇതു തെളിയിക്കാം.

രാമചരിതം—(൧)

"വഴിക്രൂടാതേ പോക്കു നമ്മോടുവരിൻറ
വാനരപ്പടമീ-
തഴിയാതേകണ്ടോട്ടിയടുത്തരചൊട്ട-
ക്രൂടന്തുമനെയും
ഒഴിയേനിപ്പോൾ കൊൻവമുടിച്ചുരപൊറി-
ലങ്ക പൂമതെങ്ങും
പിഴക്രൂടാതെൻറചിതം പെരുതാന
തുർമുകൻ ചൊല്ലിനാൻ."

കണ്ണശ്ശരാമായണം—

ഞനതുകാലം ചൊന്നാൻ ദുർമ്മുഖനഖില
ജഗൽപ്രുതി രാക്ഷസരാജനു
വാനരനാലഭിമാനവിരോധം വന്നതു
നാണവുമാഞ്ഞിച്ചാൽ
ഞാനതിനിപ്പൊഴേപോയ് വാനരജാതിയെ-
യൊക്കെ മുടിച്ചു വരിൻറൻ
ദീനതയുറെറാരു കാര്യവിതാക്കി നിരൂപി-
പ്പതു തക്കതുമല്ലെൻറേ.

രാമചരിതം—(൨)

വാനവർ കനൽ പൊഴിയിൻറതൊൻവും മാരുത-
മിടഞ്ഞു വരിൻറതുംപോ-

രാനകളവിരതവും കണ്ണീരാമളവും പൊഴിഞ്ഞു
തളന്തൊൻറ
താനറിഞ്ഞറിഞ്ഞുളനെങ്കിലും തേർ താരതിയോട്ട
തെളിയെൻറരെത്ത-
മ്മാനികം തലവൻ മുതിർന്നു തെക്കിൻവാതിലെ
വിരവൊട്ട പിന്നലിട്ടാൻ.

കണ്ണശ്ശരാമായണം—

ഏറിയ ചോരി പൊഴിഞ്ഞന വിണ്മീതെങ്ങും
നിരന്നന മുകിൽകുലമപ്പോൾ
വേറെതിർവന്ന വെരുത്തിയു കാറുവിറ-
ച്ചിയുമേദിനി മറുമിവിണ്ണം.
ക്രൂരരുതാതള താപമിയാറും കൊടിയ-
നിമിത്തപ്പിഴ പലകണ്ടും
മാറില്ലയാത നിശാചരനേയും മനസി
വിഷാദമൊഴിഞ്ഞേ പോയാൻ.''

ദ്രമിഡവൃത്തങ്ങളിൽത്തന്നെയാണ് ഈവക പദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാമചരിതത്തിലെന്നപോലെ ഇവയിലും നാലു പാദം കഴിയുമ്പോൾ പദ്യം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന രീതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ രാമായണത്തിനു മറ്റുഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കാൾ സാഹിത്യഗുണം അധികമുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളിൽ ആ കവി നല്ലവണ്ണം നിഷ്കൃഷ്ടിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. അന്ത്യാഭിപ്രാസം എന്ന ശബ്ദാലങ്കാരത്തെ പ്രായേണ നിർബ്ബന്ധമായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതന്നെ പറയാം. കഥ മിക്കതും വാല്മീകിരാമായണത്തെ അനുസരിച്ചു

തന്നെയാണെങ്കിലും വിസ്താരം കുറെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരരാമായണം ഉൾപ്പടെയുള്ള ഭാഗമെല്ലാം വിവരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വളരെ ഉൽകൃഷ്ടമായ സാഹിത്യഗുണം ഇതിനുണ്ടെന്നു പറവാനില്ലെങ്കിലും ക്ലിഷ്ടതക്കുടാതെ സംഗതികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം ഈ രാമായണഗ്രന്ഥകർത്താവിന് നല്ലവണ്ണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ മിശ്രഭാഷാരീതിക്കു മണിപ്രവാളരീതിപോലെയുള്ള അസ്പാദ്യത അനുഭവപ്പെട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

൪. കിളിപ്പാട്ടുകൾ.

മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനത്തോടു മമതയും, കൃഷ്ണഗാഥയോടു വാത്സല്യവും, മിശ്രഭാഷാകൃതികളോട് അവയും ഇരുന്നോട്ടേ എന്ന അനുമതിയുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിത്തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ 'കിളിപ്പാട്ട്' എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ അസാധാരണമായ കുടുംബസ്നേഹവും ഗുരുജനങ്ങളിലുള്ള ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്നു. മലയാളഭാഷയോട് ഇത്രത്തോളം ഇണക്കമുള്ള ഒരു പദ്യസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം വേറെ യാതൊന്നും ഇല്ല ഏതു രസത്തെയും എളുപ്പത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ രീതിക്കു പ്രത്യേകം സാമർത്ഥ്യമുണ്ട്. 'തുള്ളൽ' എന്ന പ്രസ്ഥാനവും ഭാഷയോടു നല്ല ഇണക്കമുള്ളതാണെങ്കിലും തുറന്നു പറയേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾക്കും ഹാസ്യപ്രധാനമായ സന്ദർഭങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് അതധികം യോജിക്കുന്നത്. കിളിപ്പാട്ടുരീതിയാകട്ടെ ഏതു രസഭാവാലികൾക്കും ഏതുമാ

തിരി വണ്ണനകൾക്കും പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ലളിതമായിട്ടല്ലാതെ പ്രൌഢമായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് തുള്ളലിൽ അത്ര യോജിക്കുന്നില്ല. കിളിപ്പാട്ടിൽ പ്രൌഢതയും ലാളിത്യവും ഒരുപോലെ യോജിക്കുന്നതാണ്. ദ്രമിഡവൃത്തങ്ങളിൽ ചേന്ന് ഈ രീതി ഭാഷയിൽ മുൻകാലത്തുതന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും മറവുള്ള രീതികളെക്കാൾ സർവ്വോൽകൃഷ്ടമായ പ്രാധാന്യം ഇതിനു നൽകീട്ടുള്ളത് കേരളീയമഹാകവികളിൽ അദ്വിതീയനായ സാക്ഷാൽ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനാണ്. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കാളിദാസകൃതികൾക്കുള്ളതിൽ ഒട്ടും കുറയാത്ത സാഹിത്യഗുണം ഈ മഹാകവിയുടെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം, ഭാരതം എന്നീ കൃതികളിൽ ഏതുസഹൃദയനും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു വായിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ അതു കയ്യിൽനിന്നു വെക്കാൻ തോന്നാത്തതുതന്നെ അതിനുള്ള ഒന്നാംതരം തെളിവാണല്ലോ. മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രചാരമായിട്ട മറെറാരു കവിയുടെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലെന്നുള്ളതും നിസ്തർക്കമായ സംഗതിയാണ്. സംസ്കൃതവൃത്തത്തിൽ മാത്രം പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന മണിപ്രവാളരീതിയെ ഈ മഹാകവിയാണ് ദ്രമിഡവൃത്തങ്ങളിലും ധാരാളം പ്രയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയത്. മറെറാരാളായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതു പാടില്ലെന്നു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്തെ സാഹിത്യലോകത്തിന്ന് ആ മാറ്റം ഇത്രത്തോളം രുചിദമെന്നോ സർവ്വസമ്മതമായി എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നോ വിചാരിക്കാവുന്നതുമല്ല. പ്രകൃതിയെ സൂക്ഷ്മാവലോകനം ചെയ്ത്

ഓരോരോ വിഷയങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന സംഗതിയിലും ആശയഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി ഓരോരോ തത്വങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഈ ആചാര്യനോട് കിടനില്പാൻ ഭാഷാസാഹിത്യലോകത്തിൽ ആരുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

"ഇതിപവനതനയന്തരചെയ്യവാലും നിജ-
മേറമുയത്തിപ്പരത്തിക്കരങ്ങളും
അതിവിപുലഗളതലവുമാർജവമാക്കിനി-
ന്നാകാങ്ക്ഷിതാംഗ്രിയായുള്ളനയനനായ്
ദശവദനപുരിയിൽ നിജ ഹൃദയവുമുറപ്പിച്ചു
ദക്ഷിണദിക്കുമാലോക്യ ചാടീടിനാൻ"

എന്നുമാതിരിയിലും മറ്റും പ്രകൃതിയുടെ ബാഹ്യതത്വങ്ങളും ആന്തരതത്വങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി വീരാദിരസങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിക്കാണിക്കുന്നതിനും,

"വാരണവീരൻ തലയറവു വില്ലറവു
വീരൻ ഭഗദത്തൻതന്റെ തലയറവു
നാലാമതാനേടെ വാലുമരിഞ്ഞിട്ട
കോലാഹലത്തോടു പുക്കിതു ബാണവും"

എന്നുമാതിരി വ്യംഗ്യരീതിയിൽ ഓരോരോ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിഭേദത്തെക്കാണിക്കുന്നതിനും മറ്റൊരു കവിക്ക് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ മുതുക്കേണ്ടിടത്തു മുതുക്കുന്നതിനും വിസ്തരിക്കേണ്ടിടത്തു വിസ്തരിക്കുന്നതിനും എന്നാൽ അതുകഴിപ്പാടെ അളവറ്റു വർണ്ണിച്ചു വായനക്കാരെ മുഷിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നുമാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി പറയാമാ

യിരുന്ന എന്ന തോന്നത്തക്കവിധം പരിമിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാമർത്ഥ്യവും ഈ ഗ്രന്ഥകാരനുള്ളതുപോലെ മറെറാരു കവിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ്.

"ഇടിവെട്ടീടുംവണ്ണം വിൽമുറിഞ്ഞൊച്ച കേട്ട
നടുങ്ങീ രാജാക്കന്മാരുരഗങ്ങളെപ്പോലെ
മൈഥിലിമയിപ്പേടപോലെസന്തോഷംപൂണ്ടാഥം
കൌതുകമുണ്ടായ്വന്ന ചേതസി കൌശികനും"

എന്നും,

സ്വർണ്ണമാലയും ധരിച്ചാദരാൽ മന്ദം മന്ദം
അണ്ണാജനേത്രനുമ്പിൽ സത്രപം വിനീതയായ്
വന്നടൻ നേത്രോൽപലമാലയുമിട്ടാഥം മുന്നെ
പിന്നാലെ വരണാത്ഥമാലയുമിട്ടീടിനാഥം."

എന്നും രാമായണത്തിലും,

"സ്വർണ്ണഭൂഷണങ്ങളുമൊക്കവേയണിഞ്ഞൊരു
കണ്ണാടിതന്നിൽ മുഖപത്മവും നോക്കി നോക്കി
നല്ലൊരു പുരുഷനെച്ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചുള്ളി-
ലുല്ലാസം ചേർന്നോരശോകത്തെയും ചാരിനിന്നു"

എന്ന ഭാരതത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരിയിൽ ശൃംഗാരമോ,

"നിനവു തവ മനസി പെരുതെതുയും നന്നു നീ
നിന്നോടെതിരൊരു നൂറുനൂറായിരം
രജനിചരകുലപതികളായ് ഞളിഞ്ഞുള്ളോരു
രാവണന്മാരൊരുമിച്ചെതുത്തീടിലും
നിയതമിതു മമ ചെറുവിരൽക്കു പോരാ പിന്നെ
നീയെന്തു ചെയ്യുന്നിതെന്നോടു കശ്മല!"

എന്നു രാമായണത്തിലും,

"വിജയ തവ സമരപടുരത പെരികെ നന്നെടോ
വിസ്മയം വീര! വിചിത്രം തൊഴിലുകളം
ചാതമൊട്ടു പൊരുവതിനു വിരിക വരികാഗ്രു നീ
ചാകാത്ത നാളല്ല ഞാനും പിറന്നത"

എന്നും മറ്റും ഭാരതത്തിലും കാണിച്ച മാതിരിയിൽ വീരരസമോ; ഭാരതത്തിലെ

"വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്ന ധരണിയിൽ
ശോണിതവുമണിഞ്ഞതയ്യോ ശിവശിവ!
നല്ല മരതകക്കല്ലിനോടൊത്തൊരു
കല്യാണരൂപൻ കുമാരൻ മനോഹരൻ
പൊല്ലെഴുജ്ജ്വനൻ തന്റെ തിരുമകൻ
വല്ല വീവുല്ലട! നിന്റെ മരുമകൻ."

എന്നും രാമായണത്തിലെ

"പുണ്ണിലൊരു കൊള്ളി വെക്കുന്നതുപോലെ
പുണ്യമില്ലാത മാം ഖേദിപ്പിയായ്ക നീ
ദുഃഖമുംക്കൊണ്ടു മരിപ്പാൻ തുടങ്ങുമെ-
ന്നാൽക്കാമ്പുരുക്കിച്ചമയ്ക്കായ്ക വല്ലഭേ."

എന്നും മറവുള്ള മാതിരിയിൽ കരുണരസമോ ചുരുക്കത്തിൽ വർണ്ണിച്ചു, വിചാരിക്കുന്നോറും പുഷ്ടി വരുത്തുവാൻ ഈ കവിവയ്നല്ലാതെ ഇത്ര ഹ്രസ്വപ്രബന്ധത്തിൽ സാധിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. പുരാണകഥകളെ സ്വഗ്രന്ഥത്തിനു വിഷയമാക്കിയതുകൊണ്ടു സ്ഥായിയായ ഭക്തിരസത്തിനു് ഒരേടത്തും കോട്ടം കൂടാതെ കൊണ്ടുപോവാൻ ഉള്ള സാമർത്ഥ്യവും അസാധാരണമായിട്ടാണു് കാണുന്നതു്. ശൃംഗാരവീരകരുണാദികളിൽ ഏതു രസം

പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും ശ്രീരാമനെയോ ശ്രീകൃഷ്ണനെയോ കണ്ടെത്തിയാൽ കവി തൊഴുത് അല്പമൊന്നു സ്തുതിച്ചില്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പടം വെക്കുകയില്ല. ശബ്ദങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം മഹാകവികൾക്കുള്ള സഹജമായനിരങ്കുശത്വം ഇദ്ദേഹവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവകയിലൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സു പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻതക്കവിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗുണോൽക്കർഷവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾക്കുണ്ട്. ഈ മാതിരി സർവ്വോൽകൃഷ്ടമായ ഗുണങ്ങളും ഈ മഹാകവിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുണ്ടായതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ മറ്റുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കിളിപ്പാട്ട് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്ന് അധികം പ്രാധാന്യം സിദ്ധിപ്പാൻ സംഗതിയായതും. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം, ഭാരതം, ശിവപുരാണം, ഹരിനാമകീർത്തനം ഇവയാണ് എഴുത്തച്ഛനേറത് എന്നു തീർച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഭാഗവതംകിളിപ്പാട്ടും രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തവും ഘിന്താരത്നം മുതലായ ചിലതുംകൂടി ആ മഹാകവിയുടെതന്നെ കൃതികളാണെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തിന്ന് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാഷയെക്കാൾ കറെയധികം പഴക്കമുള്ള ശൈലിയാണ് കാണുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ അപ്രയോഗങ്ങൾ ധാരളമുള്ളതുകൊണ്ടും കവിതക്കുള്ള ആസ്വാദ്യത ഭാരതാദികളിലെപ്പോലെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അത് ആ മഹാകവിയുടെ കൃതിയാണോ എന്നു വളരെ സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ആചാര്യന്റെ സ്വദേശം ബ്രിട്ടീഷുമലബാറിലുള്ള 'വെട്ടത്തുനാട്ടി'ലായിരുന്നുവെന്നു നിസ്സംശയമായിത്തീർന്നു പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചീരാജ്യത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള 'മുള്ളൂർക്കര' എന്ന പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന 'മനക്കോട്ടച്ചൻ' എന്ന പ്രഭുവിന്റെ അധീനത്തിൽ ആചാര്യൻ കുറെക്കാലം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 'ശിവപുരാണം' ഗ്രന്ഥംകൊണ്ടു തെളിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും പല ഐതിഹ്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ളതു് ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ഏതായാലും ഈ കവികുലാചാര്യനെത്തുടരുവാൻ പിൽക്കാലത്തു പല കവികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആ വഴിക്കു് മിക്ക പുരാണകഥകളും പലതരം സ്ഥലമാഹാത്മ്യങ്ങളുംമറ്റുമായി അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായി, ആ വഴിക്കു് മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു് അസാമാന്യമായ പുഷ്ടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സന്തോഷസമേതം അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണു്. ഒരു മഹാകവിയായിരുന്ന കോട്ടയത്തു കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻപോലും വാല്മീകിരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡംവരെയുള്ളതു മുഴുവനും മിക്കതും ശരിയായിത്തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതു് എഴുത്തച്ഛന്റെ രീതിയെന്തെന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണു്. എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികളെ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഉത്തമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നതു് ആ ഗ്രന്ഥവുമാണു്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾതന്നെ പലതും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. നളചരിതം, പഞ്ചതന്ത്രം മുതലായ എടുത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദേവീമാഹാത്മ്യം, പാർവ്വതീസ്വയംവരം, രാമാശ്വമേധം മുതലായ ചെറുവക ഗ്രന്ഥ

ങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇപ്പോഴും മുഴുവൻ അറിയാത്ത നിലയിലാണിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം അശ്ലീലവും ഈ പ്രസ്ഥാനംകൊണ്ടാണ് പുഷ്ടിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നു നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽ ഓരോന്നിനെപ്പറ്റി പൊതുവായെങ്കിലും ചില ഗുണദോഷങ്ങളും വിവരിക്കുവാൻ ഈ ചെറിയ ഉപന്യാസത്തിൽ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ തൽക്കാലം ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുവാനേ തരമാകാണുന്നുള്ളൂ.

൧൧. കഥകളികൾ.

ഈ എന്നത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്ലോകങ്ങളും പദങ്ങളും ഇടകടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരൂപത്തിലാണ്. ചിലതിൽ ഈവക രണ്ടു പദ്യങ്ങൾക്കു പുറമെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദണ്ഡകങ്ങളും കൂടിയുണ്ടായെന്നുവരും. എന്നാൽ വൃത്തനിബന്ധനമില്ലാത്ത വെറും വാക്യങ്ങളോ ചൂർണ്ണികകളോ ഒരു കഥകളിഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നതല്ല. ക്രമത്തിലുള്ള കഥാഗതി കാണിക്കുന്നതെല്ലാം കവി സ്വന്തം വാക്കായി ശ്ലോകത്തിൽ കഴിച്ചു കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളോ അവരുടെ വിചാരങ്ങളോ അതാതു പാത്രങ്ങളുടെ വാക്കായിത്തന്നെ പദങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മട്ട്.

ചാക്യാന്മാർ ഞാടിവരുന്ന കൂടിയാട്ടം എന്ന സംസ്കൃതനാടകാഭിനയം, അഷ്ടപദിയാട്ടം, കൃഷ്ണനാട്ടം ഇങ്ങനെ മൂന്നുതരം ഭൃകാവ്യങ്ങളാണ് കഥകളിയുടെ അംശകോ

ലത്ത് കേരളത്തിൽ ഉൽകൃഷ്ടദൃശ്യകാവ്യങ്ങളുടെ നിലയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ അഷ്ടപദിയാട്ടവും കൃഷ്ണനാട്ടവും മുഖ്യപ്രധാനങ്ങളും കൂടിയാട്ടം നാട്യപ്രധാനവുമാണ്. ഗ്രന്ഥപദ്ധതിയുടെ പ്പറ്റിയേടത്തോളവും അഷ്ടപദിയാട്ടത്തിനും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ശ്ലോകങ്ങളും പദങ്ങളും ഇടകലർന്ന രൂപംതന്നെയാണ് രണ്ടിനും ഉള്ളത്. പദങ്ങളിലെ ചരണങ്ങളുടെ സംഖ്യമാത്രം കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ ചിലേടത്തു കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളും മുഴുവൻ സംസ്കൃതഭാഷയിലാണ്. കഥകളിയിൽ ഭാഷ മണിപ്രവാളരീതിയോ മലയാളംതന്നെയോ സംസ്കൃതംതന്നെയോ ഇഷ്ടംപോലെയാകാമെന്നു വെച്ചു. അത്രമാത്രമേ ആട്ടക്കഥയിൽ അകൃതിക്കു ഭേദം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ശ്ലോകങ്ങളും മിക്കതും സംസ്കൃതവും പദങ്ങളും മിക്കതും മണിപ്രവാളവുമായിട്ടാണ് കഥകളിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അധികവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കഥകളിയിലെ മുഖ്യനിയമനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനവും അഷ്ടപദിയും കൃഷ്ണനാട്ടവും തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ വിഷയത്തിൽ പലതരത്തിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി കണ്ടാലറിയാത്തവിധം മാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിഷ്കാരരീതികൊണ്ട് 'കല്ലടിക്കോടൻ' സമ്പ്രദായമെന്നും 'കപ്ലിങ്ങാടൻ' സമ്പ്രദായമെന്നും രണ്ടുതരത്തിലുള്ള വകഭേദങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

വേഷങ്ങളുടെ മട്ടും അടിനയരീതിയും കൈമുദ്രകളും മറ്റു സകല ചടങ്ങുകളും കൂടിയാട്ടം എന്ന നാടകാഭിനയത്തിന്റെ ഒരു നേർപകർപ്പാണെന്നുതന്നെ പറ

യാം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അരംഭത്തിൽ മിഴാവിന്മേൽ കേളി കൊട്ടിവരുന്നത് കഥകളിയിൽ ശുദ്ധമദ്ദളത്തിന്മേലാക്കിയെന്നേയുള്ളൂ. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാന്ദിക്കു മുമ്പായി നടന്മാരെല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിലെ കുലദൈവങ്ങളെയും നാട്യശാസ്ത്രകർത്താക്കന്മാരായ അഛാര്യന്മാരെയും പല ചടങ്ങുകളോടും ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിക്കുന്നതിനുപകരമായിട്ടുള്ളതാണ് കഥകളിയിലെ തോടയം. പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വന്ദനം അണിയറയിൽ വെച്ചാണ് കഴിച്ചുവരുന്നത്. കഥകളിയിലെ തോടയം അരങ്ങത്ത് തിരശ്ശീലക്കുള്ളിൽ വെച്ചാണെന്നൊരു ഭേദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭേദത്തിനും ചിലകാരണങ്ങളില്ലെന്നില്ല. ക്ഷേത്രത്തെ ഒരു നാടകാഭിനയത്തിന്റെ നിലയിൽ മാത്രമായിട്ടല്ല ജനങ്ങൾ കരുതിവരുന്നത്. ഈശ്വരപ്രീതിക്കും സന്തതിസമ്പത്ത് മുതലായതിനും കാരണമായ ഒരു മംഗളകർമ്മമാണെന്നുള്ള മാഹാത്മ്യവും ക്ഷേത്രം അതിനു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചാക്യാരുടെ മുടികണ്ടുതൊഴുതുപോവാനായി ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രം കാണ്മാൻ വരുന്നവർ ഇക്കാലത്തും വളരെ ദുർല്ലഭമായിട്ടില്ല. അതിനാൽ ആവക മംഗളകർമ്മങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ പിഴച്ചുപോയാൽ ഈശ്വരകോപം ഉണ്ടാകുമെന്നുകൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് അണിയറയിൽ വെച്ചു ചെയ്യുന്നതായാലും അരങ്ങത്തു വെച്ചു ചെയ്യുന്നതായാലും ഏതുകാലത്തും മുടക്കം കൂടാതെ നിലനിന്നുവരുന്നതാണ്. 'വാക്ക്' എന്ന സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്ന ചാക്യാർക്കൂത്തിലെ പ്രത്തമംഗളം രംഗത്തിൽവെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ശുദ്ധതത്വവും മതത്തോടു കൂട്ടിക്കെട്ടീട്ടുള്ള ആവക കർമ്മങ്ങളിൽ

മംഗളം മുതലായ പ്രാരംഭകമ്മങ്ങളും എവിടെ എങ്കിലു വെച്ചു നടത്തണമെന്നുവെക്കേണ്ടതല്ലാതെ അതിനുള്ള സ്ഥലത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം നിർബ്ബന്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ളതുതന്നെ ആയിരിക്കണം. കഥകളി യാവട്ടെ ഒരു വിനോദവിശേഷം മാത്രമായി വെച്ചിട്ടുള്ള തിനാൽ അതിലെ പ്രധാന മംഗളകമ്മം രംഗത്തിൽത്ത ന്നെ നടത്തണമെന്നു നിശ്ചയിക്കാഞ്ഞാൽ കാലക്രമ ത്തിൽ ആ ചടങ്ങു തീരെ ഇല്ലാതായിപ്പോയേക്കുമെന്നും അങ്ങിനെ വരുന്നതെന്നും കഥകളിയുടെ ആദികർത്താവു കരുതീട്ടായിരിക്കണം ഈ ഭേദം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതി ന്നുംപുറമെ കൂടിയാട്ടത്തിലെ നേപഥ്യ മംഗളത്തിനു വാ ദ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം തീരെ ഇല്ല. നൃത്തവും നാട്യവും ഒരുപോലെ പ്രധാനമായ കഥകളിയിൽ വാദ്യങ്ങളുടേയും പാട്ടിന്റേയും സഹായത്തോടുകൂടി നടത്തേണ്ട തോട യം തിരശ്ശീലക്കകംതന്നെ അണിയറയെന്ന കല്പിച്ചു നട ത്തുന്നതിനേ സൌകര്യവും ഉണ്ടാകയുള്ളു. കൂടിയാട്ട ത്തിലെ നാന്ദിതന്നെയാണ് കഥകളിയിലെ വന്ദനശ്ലോ കങ്ങളും. കൂടിയാട്ടത്തിൽ നാന്ദിക്കുശേഷം സൂത്രധാരൻ പ്രവേശിച്ചു പ്രസ്താവന കഴിയുന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗമാ ണ് കഥകളിയിൽ വന്ദനശ്ലോകംകൊണ്ടുള്ള പുറ പ്പാട് എന്ന ഭാഗം. പുറപ്പാടിൽ വരുന്നവേഷങ്ങളും വാ സ്തവത്തിൽ സൂത്രധാരനും നടിയും നടനുമല്ലാതെയെല്ലാമാ ണെന്നു അതിന്റെ ചടങ്ങുകളും നല്ലവണ്ണം പരിശോധി ച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. പുറപ്പാടിൽ അഭിനയം യാതൊന്നും ഇല്ല. കയ്യും മെയ്യും സ്വാധീനമുണ്ടെന്നു കാണിച്ച് നൃത്തനാടകം അഭിനയിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു

എന്നു സദസ്യരെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവസാനത്തിൽ അന്നത്തെ കഥയിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ മുദ്രകാട്ടി അറിയിച്ചുപോകയുമാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത്. പല കഥകളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പുറപ്പാടിൽ ചൊല്ലുന്ന പദങ്ങളും അതാതു ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ സ്വരൂപവും അർത്ഥവും പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാലും ഈ സംഗതി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നാടകത്തിലെ പ്രസ്താവനയിലും സംഗതികൾ ഇതുതന്നെയാണുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കാലക്രമംകൊണ്ട് അല്പം ചില മാറ്റത്തിന്നിടവന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ വേഷം പ്രായേണ 'പച്ച'എന്ന തരത്തിലും പ്പെട്ടതാകകൊണ്ടും സൂത്രധാരന് അധികം വേലയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും വേഷം കെട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിന്റെ അധിക്യംകൊണ്ടും ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വേഷം ധരിച്ചു നാം തന്നെ ആദ്യത്തിൽ സൂത്രധാരന്റെ ചടങ്ങുകൂടി കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുവെച്ച് സൌകര്യം മാത്രം നോക്കി അപ്രകാരം ചെയ്തുതുടങ്ങി. ആ വഴിക്ക സൂത്രധാരന്റെ പ്രവേശമായ പുറപ്പാടിന്ന് അംബരീഷന്റെ പുറപ്പാട്, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പുറപ്പാട് എന്നൊക്കെ പ്പറവാൻ ഇടയുംവന്നുകൂടി. കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവേശത്തിൽ വേണമെന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ശംഖും ആലവട്ടവും മേലാപ്പും എല്ലാം സൂത്രധാരന്റെ പ്രവേശത്തിലായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. അന്ധപരമ്പരവഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാട്ടു തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുറപ്പാടിന്റെ ചടങ്ങുകളും ആ വേഷം സൂത്രധാരനെന്നു ഈ കാലത്തും സ്പഷ്ടമാക്കാതിരിക്കുന്നുമില്ല.

ക്കൂടിയാട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവന കഴിച്ചു മിഴാവുകൊ മുഴക്കുന്നതും കഥകളിയിലെ മേളപ്പദവും കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവേശത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മംഗളഘോഷം തന്നെയാണ്. പ്രായേണ കഥകളികളിലും ചാക്യാന്മാർ പ്രധാനമായി അഭിനയിച്ചുവരുന്ന നാടകങ്ങളിലും ഒന്നാമതായി പ്രവേശിക്കുന്ന കഥാപാത്രം രാജപദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളതുകൂടി ഓർക്കുമ്പോൾ മേളപ്പദമെന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഔചിത്യവും സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണല്ലോ. ഏതുകഥയിലും മേളപ്പദത്തിൽ 'മഞ്ഞുതര കുഞ്ഞുതല'എന്ന അഷ്ടപദിതന്നെ ചൊല്ലിവരുന്നത് കഥകളിപ്പദത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിന് അഷ്ടപദിയാണ് മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന സംഗതിയുടെ സ്മരണക്കുവേണ്ടിയും കൂടിയായിരിക്കാം. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കഥകളികളിൽ ഓരോരോ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനയിച്ചുവരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾതന്നെയും അവയുടെ അഭിനയക്രമങ്ങൾപോലും മിക്കതും കൂടിയാട്ടമായി അഭിനയിപ്പാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഏർപ്പാടു ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്കൃതനാടകങ്ങളായ ധനഞ്ജയം, തപതീസംവരണം, ആശ്ചര്യചൂഡാമണി, വിഷ്ണ്വാഭിഷേകം ഇവയിലുംപ്പെട്ടവയാണെന്നുള്ള സംഗതിയും പരിശോധിച്ചാലറിയാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ അഭിനയത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളവും കഥകളിക്കാരൻ അല്പം ചില മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നില്ല. നാടകത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളും ചൂർണ്ണികകളും എല്ലാം തന്നെത്താൻ ചൊല്ലുന്ന കൂടിയാട്ടക്കാരൻ അവയിൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ മുഴുവൻ ഒരു വട്ടം അഭിനയിക്കയും

പിന്നെ അതു ചൊല്ലി രണ്ടാമതും അഭിനയിക്കയും ചെയ്യുവരുന്നതിനെ അഷ്ടപദിയാട്ടംപോലെ പാട്ടു മറ്റൊരുവൻ ചൊല്ലുന്ന കഥകളിയിൽ അഭിനയം ഒരു തവണമാത്രം മതി എന്ന നിലയിൽ പരിഷ്കരിച്ചു. അഭിനയവിദ്വേഷംകൊണ്ടു വളരെ പുഷ്ടിപ്പെട്ടുത്തി സദസ്യന്മാരുടെ മനസ്സിന്നു തന്മയത്വം വരുത്തീട്ടുള്ള രസത്തിന്നു നടൻ ചില വാക്കുകൾ അസ്വാഭാവികമായി നീട്ടിപ്പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായിത്തീരുന്ന വിച്ഛേദത്തെപ്പേടിച്ചും അഭിനയചാതുര്യവും സംഗീതനൈപുണ്യവും ഒരാളിൽത്തന്നെ സിദ്ധിക്കുന്നത് അതിദുർല്ലഭമാകയാൽ സൌകര്യമനുസരിച്ചും നടൻ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുതന്നെ നേത്രേന്ദ്രിയം വഴിക്കനുഭവിച്ചു തന്മയത്വം വന്നിട്ടുള്ള രസത്തിനു ന്യൂനതവരുത്തുവാൻ കാരണമായിത്തീരാനാണ് പലപ്പോഴും എളുപ്പമെന്നുള്ള സൂക്ഷ്മതത്വം ആലോചിച്ചും നടന്മാർ ഒരു വാക്കും പറയേണ്ടതില്ലെന്നും ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ ഏർപ്പാടുനിമിത്തം അനഭിജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ കഥകളിക്ക് 'ഊമക്കളി' എന്നൊരു പരിഹാസപ്പേരുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ പരിഹാസത്തെക്കാൾ അഭിജ്ഞന്മാരുടെ സംതൃപ്തിക്കാണ് കഥകളിക്കാരൻ അധികം വിലവെച്ചത് എന്നേ ഉള്ളൂ. സംസ്കൃതനാടകക്കാർ "യദ്ധ്യം രാജ്യഭ്രംശോ മരണം നഗരോപരോധനം ചൈവ പ്രത്യക്ഷാണി തു നാങ്കേ." എന്ന ഭരതശാസ്ത്രപ്രകാരം യുദ്ധം മുതലായ ചില സംഗതികൾ രംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിക്കാണിക്കരുതെന്നു നിയമം വെച്ചിട്ടുള്ളതു കേവലം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതല്ലെങ്കിലും കഥകളിക്കാരൻ മറ്റു ചില ഉദ്ദേശങ്ങളാൽ ആ

നിയമം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അനഭിജ്ഞന്മാരും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട പൊതുജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതു പ്രചാരാധിക്യത്തിനുപയുക്തമായിരിക്കുമെന്നു കണ്ട കഥകളിക്കാരൻ യുദ്ധം മുതലായ ഭാഗങ്ങൾതന്നെയാണ് അനഭിജ്ഞന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റുത്തീട്ടുള്ളതു്.

ഇനി അകപ്പാടെയുള്ള സ്വഭാവം കൊണ്ടുനോക്കിയാലും നാടകരീതിയിൽ നിന്ന് അല്പം ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് കഥകളിയുടെ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുകാണാം. നാടകത്തിൽ കവിയുടെ സ്വന്തം വാക്കായി ചില അഭിനയച്ചുടങ്ങുകൾ മാത്രമല്ലാതെ മറെറാന്നും പറയരുതെന്നും കഥാഗതിമുഴുവനും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണരൂപമായിത്തന്നെ കാണിക്കണമെന്നുമാണല്ലോ നിശ്ചയം. അതുപോലെതന്നെ ഒരങ്കത്തിൽ പൂർവ്വരംഗം, പ്രധാനമായ അങ്കം ഇങ്ങനെ രണ്ടു രംഗത്തിലധികം പാടില്ലെന്നും കഥയുടെ പ്രധാനഭാഗം അങ്കം കൊണ്ടും അപ്രധാനഭാഗം പൂർവ്വരംഗങ്ങളായ വിഷ്കംഭം, പ്രവേശകം മുതലായതിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അപ്രധാനപാത്രങ്ങളുടെ വാക്കുകൾകൊണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും സംസ്കൃതനാടകങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയാലറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഇതിൽ കഥയുടെ അപ്രധാനാംശങ്ങൾ കവിക്കു സ്വന്തം വാക്കിൽത്തന്നെ പറയാമെന്നുവെച്ചു കഥകളിക്കാരൻ അതിന്നുവേണ്ടി ശ്ലോകങ്ങളും ഖണ്ഡികകളും ഏർപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ നാടകക്കാരന്റെ പൂർവ്വരംഗങ്ങളുടെ കായ്മാണ് കഥകളിക്കാരൻ ശ്ലോകത്തിൽ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു നാടകത്തിൽ ഇത്ര അങ്കമേ പാടുള്ളു എന്നുള്ള നിശ്ചയവും കഥകളിക്കാരൻ

വേണ്ടെന്നുവെച്ചു. അതിനാൽ കഥകളിയിൽ ഒരോ രഗം ങ്ങളും നാടകത്തിലെ അങ്കങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വഹിപ്പാനും മതിയായിത്തീർന്നു.

'കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ' ആദ്യമായി രാമനാട്ടം എന്ന പേരോടുകൂടി ഏർപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള കഥകളി കോട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ, കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂതിരി മുതലായ കലാവിദ്യാനിപുണന്മാരുടെ ശ്രദ്ധക്കു വിഷയമായിത്തീർന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദിനയത്തിലും നൃത്തത്തിലും അസാമാന്യമായ ഉൽകൃഷ്ടനിലയെ പ്രാപിച്ചത്. അങ്ങനെ ഉൽകൃഷ്ടനിലയിൽ എത്തിയതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മറെറാരു ദൃശ്യകാവ്യത്തിനും സിദ്ധിക്കാത്ത പ്രചാരം കഥകളിക്കു സിദ്ധിപ്പാനും പല മഹാരാജാക്കന്മാരും ഈ ദൃശ്യകാവ്യത്തെ വേണ്ടവിധം കൊണ്ടാടി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനും ഇടവന്നിട്ടുള്ളതും.

ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളിക്കുവേണ്ടി പല കവികളുമായി നൂറിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യഗുണങ്ങളും സംഗീതഗുണങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കുന്നതായാൽ ഇവയിൽ അധികഭാഗവും വളരെത്താണനിലയിലുള്ളവയാണെന്നതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നല്ലതാണെന്നു പറയത്തക്കതായി ഒരിരുപതിലധികം കഥകളിഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണുന്നതല്ല. അതിൽത്തന്നെയും കോട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നാലുകഥകളോടു കിടപിടിക്കുന്നതായി മറെറാന്നുമില്ലെന്നു തീർത്തുപറയാവുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നല്ലൊരു കഥകളിഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നിർമ്മാണം മറു സാഹിത്യഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തെക്കാൾ എത്രയോ അധികം പ്രയാസ

മുള്ളതും കേവലം സാഹിത്യവിഭവം കൊണ്ടും കവി താവാസനകൊണ്ടും മാത്രം സാധിക്കാത്തതുമാണ്. സാഹിത്യജ്ഞാനംപോലെതന്നെ സംഗീതവിദ്യാജ്ഞാനവും അതിന്നത്യാവശ്യമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതും സംഗീതത്തിൽ നല്ല വാസനയും പരിചയവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുവന്നാൽപോലും മതിയാകുന്നതുമല്ല. സംഗീതശാസ്ത്രത്തിലും അസാധാരണപാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ—സാഹിത്യത്തിൽ ഓരോതരം സന്ദർഭങ്ങൾക്കും വിഭാവാനുഭാവാദികൾക്കും ശൃംഗാരം, വീരം, കരുണം മുതലായ രസങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ സംഗീതത്തിലെ ഓരോതരം രാഗങ്ങൾക്കും ആവക രാഗങ്ങളുടെ മേളവിശേഷങ്ങൾക്കും ശൃംഗാരാദികളായ ഓരോതരം രസങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും സ്പഷ്ടതന്നെ തെളിയിപ്പാൻ ശക്തിയുണ്ട്. ഇന്നിന്നരാഗങ്ങൾ ഇന്നിന്നരസത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്നു ചില വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ട്. അതിനാൽ കഥകളികളിൽ ഓരോരോ സാഹിത്യാംശം ഏതു രസത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നുവോ അതിന്നുള്ള സംഗീതത്തിന്റെ രാഗമേളങ്ങളും അതേ രസത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവയായിത്തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ സാഹിത്യവും സംഗീതവും ഒരേരസത്തിന്റെതന്നെ പ്രകാശകമായിരുന്നാലേ ആരസം പുഷ്ടമായി വരികയുള്ളൂ. രണ്ടും വിഭിന്നങ്ങളായാൽ രസപ്രകാശത്തിന്നു ശക്തി വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു ശരിയായ ഒരു കഥകളിക്കാരന് സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തിലെന്നപോലെ സംഗീതശാസ്ത്രത്തിലും നല്ല

സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളും രണ്ടും പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സവ്യതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായിരുന്ന കോട്ടയത്തു തമ്പുരാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു ഗുണംതികഞ്ഞുവന്നിട്ടുള്ളത്. കുമ്മീരവധത്തിലെ,

"അഥ കേതുരരാതി വിപൽ പിശുനോ
മുഖതോസ്യവിഭോഃ ഭ്രകുടിശ്ചലതഃ
വചസാഞ്ച സമുദ്ഗമ ആവിരഭ്ര-
ത്സഹസാസഹസാത്യകിനാ ചലതഃ"

എന്നതുമുതൽക്കുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഘട്ടം, "ഇത്ഥം വിനിശ്ചിതവതീ ഖലു രാക്ഷസീ സാ" എന്നതുമുതൽക്കുള്ള ലളിതയുടെഘട്ടം; കാലകേയവധത്തിലെ,

"സ്വർവ്വധൂജനമണിഞ്ഞിടുന്ന മണി-
മൌലിയിൽ ഖചിതരത്നമാ-
മുവ്വശീ തദനു മന്മഥേന ഹി വശീ-
കൃതാപി വിവശീകൃതാ
ശർവ്വരീശകലഭ്രഷ്ണം യുവതി-
മോഹനം ധവളവാഹനം
പാവ്വണേന്ദുമുഖി പാണ്ഡുസൂനമഭി-
വീക്ഷ്യ ചൈവമവദൽ സഖീം"

എന്നതുമുതൽക്കു ശാപംവരെയുള്ള ഉർവശിയുടെ ഘട്ടം. ബകവധത്തിലെ "അഥ കൌചന വിപ്രപത്നീ" എന്നതുമുതൽക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണപത്നിമാരുടെ ഘട്ടം; കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിലെ "കാലേ കദാചിദഥ കാമിജനാനുകൂലേ" എന്നതുമുതൽക്കുള്ള ഘട്ടം; ഇവപ്രത്യേകിച്ചും നിസ്തുല്യമായിത്തന്നെ ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്.

ആഖ്യാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽപിന്നെ 'ഇരയമ്മൻതമ്പി'യുടെ 'കീചകവധം' 'ഉത്തരാസ്വയംവരം' 'ദക്ഷയാഗം' എന്നീ മൂന്നുകൃതികളാണ് രണ്ടാംതരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇവയിൽ പലഭാഗങ്ങളിലും സംഗീതസാഹിത്യങ്ങൾ സാമാന്യമായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവിക്ക് അസാമാന്യമായ ശബ്ദവാസനയുമുണ്ട്. എങ്കിലും ശൃംഗാരവർണ്ണനകൾ നിലവിട്ട് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മുഖ്യദോഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ പലേടത്തും കാണുന്നതാണ്. നളചരിതം കഥകളിയിൽ സാഹിത്യഗുണം ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും കഥകളിപ്പാട്ടിന്റെ നിലയിൽ സംഗീതത്തിനുള്ള രസാനുഗുണ്യം വളരെക്കുറവാണ്. അതു സംഗീതത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം വെറുതെയിരുന്നുപാടി കേൾപ്പാനാണ് അധികം നന്നായിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ അതുഗ്രന്ഥവും രണ്ടാംതരത്തിൽ മാത്രമേ ചേരുന്നുള്ളൂ. മറ്റു ചിലത് ഇവയെക്കാളും എത്രയോ ഗുണം കുറഞ്ഞവയാകയാൽ മൂന്നാംതരവുമാണ്. അധികവും സംഗീതസാഹിത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം ഗുണങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തരമില്ലാത്തവിധം അതു താണസ്ഥിതിയിലുമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

൨. തുള്ളലുകൾ.

മലയാളത്തിലെ ഫലിതപ്രധാനമായ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് എല്ലാറ്റിലും മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. തീരെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർക്കുകൂടി കേട്ട മനസ്സിലാക്കി രസിക്കത്തക്കവിധം അതു ലളിതമായ

ഭാഷയിലും പറവാനുള്ളതിൽ ഒരംശവും ഒളിച്ചുവെക്കാതെ തുറന്നുപറയുന്ന വിധത്തിലുമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾപോലും പണ്ടുതന്നെ ചിലപാട്ടുകളിലും നിരണംകൃതികളിലും മറ്റും ഉള്ളതാണെങ്കിലും അവയുടെരീതി ആകപ്പാടെ ഒന്നു മാറ്റി അതൊരു പ്രത്യേകം സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാക്കിത്തീർത്തത് ഭാഷാകവികളിൽ എഴുത്തച്ഛനെ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്തിയനെന്നുതന്നെ പറയാവുന്ന കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള അധികകവിതകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും. പാമരന്മാരെക്കൂടി രസിപ്പിക്കണമെന്നു നമ്പ്യാർ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കഥയിലെ പ്രധാനരസം പുറുത്തനെയായാലും ഹാസ്യത്തെ അതിലുള്ള പ്രധാനാംഗമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈജാതി കവിതകളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. സന്ദർഭശുദ്ധി നോക്കാതെ സകല പുരാണകഥകളും മലയാളത്തിൽവെച്ച് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ നടന്നമാതിരിയിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ തത്പരവും അതുതന്നെയാണ്. അർത്ഥംകൊണ്ടോ സന്ദർഭംകൊണ്ടോ യോജിക്കാത്ത സംഗതികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പറയുന്നത് ഹാസ്യത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദീപകമാണല്ലോ. അതുതന്നെയാണ് വിന്ധ്യൻ പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്ത തെക്കുഭാഗത്തു കിഴക്കേ അറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന നിഷധത്തിൽനിന്ന് അതിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന വിദർഭത്തിലെക്ക് അയക്കുന്ന അരയന്ന

ത്തെ മലയാളത്തിലെ നായന്മാരുടെ ഇടയിൽക്കൂടി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെയും അതിന്നിടക്ക് ഒരു നായർ അമ്മി കിണറ്റിലിട്ടതിന്റെയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈവക മിക്ക കൃതികളിലും സന്ദർഭവിശേഷമായിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെയും കാത്തവീര്യവിജയത്തിലെ രാവണന്റെ വള്ളംകളി മുതലായ മറ്റു പല സംഗതികളുടെയും തത്വം. ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ച് ഇതു വിസ്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യം കാണുന്നില്ല. നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ കൃതികളെല്ലാംതന്നെ ഇതിന്നുദാഹരണമാകുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധത്തിലല്ലാതെ പാമരന്മാരെ രസിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന സംഗതികൾ എടുത്തു വർണ്ണിക്കുന്നത് വളരെ ഉപയുക്തമായിരിക്കുമെന്നു കരുതി മാത്രമാണ് ആ മഹാകവി അങ്ങനെയെല്ലാം ആ സംബന്ധം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് കൊടുസ്സാഹസവുമാണ്. മേൽപ്രകാരംതന്നെ ഏതൊരു സംഗതിയിലും ഹാസ്യാംശം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായിക്കാണുവാൻ നമ്പ്യാരുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ട്. അതു നേരെക്കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തല കീഴായി നിന്നിയിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കയും ചെയ്യും. ആ വക വിദ്യയാണ് കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിലെ 'പാഞ്ചാലിയെന്നൊരു പെണ്ണിനെക്കണ്ടിട്ട്' എന്നു മുതലായ ഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ടും മറ്റും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ കോപിച്ചുപറയുന്ന ''ഇന്ദ്രൻ സഖിയെന്നോർത്തിഹ നമ്മെ നിന്ദിച്ചതു മതികതുകംതന്നെ'' എന്നതിലെ 'കതുകം തന്നെ' എന്ന അംശവും ഈ മാതിരിയിൽപ്പെട്ട 'കതുകം' തന്നെയാണ്. പുരുക്കത്തിൽ എതു

ഗൌരവമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രവും നമ്പ്യാരുടെ അധീനത്തിൽപ്പെട്ടാൽ ഇടക്കിടക്കെങ്കിലും അയാളുടെ ഗൌരവമെല്ലാംപോയി ഒരു വിദൂഷകച്ഛായ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലുംവന്നു കൂടാതിരിക്കയില്ലെന്നു പറയാം. ഈ സ്വഭാവംനിമിത്തവുംഅദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതക്കുള്ള ലാളിത്യം നിമിത്തവും ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാതെ അങ്ങേ അറ്റംവരെ തുറന്നു പറയുക എന്നുള്ള മട്ടുനിമിത്തവും ഈ വക കവിതകൾക്കു കേവലം പാമരന്മാരുടെ ഇടയിൽപ്പോലും അസാധാരണമായ പ്രചാരം സിദ്ധിപ്പാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികൾ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ മറ്റാരുടെ കൃതികൾക്കും പൊതുജനങ്ങളിൽ ഇത്ര പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. പക്ഷെ എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികളെ ഭക്തിപൂർവ്വകമായും നമ്പ്യാരുടെ കൃതികളെ വിനോദകുതൂഹലമായും ആണ് പൊതുമാറിവരുന്നത് എന്നൊരു ഭേദം മാത്രം ഉണ്ട്. നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളലുകൾക്കു സാമാന്യമായുള്ള സ്വഭാവം മേൽപ്രകാരമെല്ലാമാണെങ്കിലും അതിന്നിടയിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ആശയപുഷ്ടിയോടുകൂടി പ്രൌഢന്മാരായ സഹൃദയന്മാരെക്കൂടി നല്ലവണ്ണം രസിപ്പിക്കത്തക്കവിധം ആ കവിവര്യൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഒട്ടും അപൂർവ്വമല്ല. കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിലെ കദളീവനവർണ്ണനയും മറ്റും ഈ സംഗതിക്കുള്ള ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ഈ വക തുള്ളലുകൾ ഓട്ടൻ, ശീതങ്കൻ, പറയൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വകയായിട്ടാണുള്ളത്. ചൊല്ലുന്നരീതിയുടേയും തുള്ളുക്കാരന്റെ വേഷത്തിന്റെയും ഭേദമാണ് ഈ വക ഭേദത്തിന്നടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതും. ഈ മൂന്നുവക

യിലുമായി നമ്പ്യാർ തന്നെ നാല്പതോളം തുള്ളൽക്കഥകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെത്തുടർന്നുകൊണ്ടു പിന്നെയും പല കവികളും ആ രീതിയിൽ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടാക്കീട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏഴുത്തച്ഛന്റെ കിളിപ്പാട്ടുകളോടെന്നതുപോലെ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളലുകളോടും കിടപിടിക്കത്തതായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവയിൽ ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. പൂന്തോട്ടത്തു നമ്പൂതിരിയുടെ കാലകേയവധം തുള്ളൽ മുതലായി ദുർല്ലഭം ചിലതുമാത്രം ഏകദേശം നമ്പ്യാരുടെ കൃതികളോട് അടുത്ത മട്ടായിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ കിളിപ്പാട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം ഔജിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം തുള്ളലാണെന്നു മുമ്പുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ആദികർത്താവായ കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മദേശം ഇപ്പോഴത്തെ തെക്കെ മലയാളത്തിൽ 'ലക്കിടി' തീവണ്ടിസ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാഴികയോളം വടക്കുള്ള കിള്ളിക്കുറുശ്ശിമംഗലമാണ്. കൊല്ലവർഷം പത്താംശതകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ആ മഹാകവിയുടെ ജനനം. സാംസ്കാരികമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇട്ടിട്ടുള്ള പേർ കൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു. കുഞ്ചൻ എന്നുള്ളത് ഓമനപ്പേരാണ്. അദ്ദേഹം ബാല്യകാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉള്ള കിടങ്ങൂർ എന്ന പ്രദേശത്ത് പിതൃഗൃഹത്തിലും യൌവനകാലത്ത് അധികവും അമ്പലപ്പുഴ രാജാവിന്റെ ആശ്രിതനായി അവിടേയും അതിനുശേഷം തിരുവിതാംകൂർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിന്റേയും രാമവർമ്മമഹാരാജാവിന്റേയും ആശ്രിതനായി തിരുവനന്തപുരത്തും താമസിച്ചിട്ടു

ണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിൽ വലിയ പണ്ഡിതനും സംസ്കൃത
ത്തിലും പ്രാകൃതഭാഷയിലും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചി
ട്ടുള്ള കവിയുമായ രാമൻനമ്പിയാർ എന്ന പേരായ ഒരു
ഭാഗിനേയനും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൂടെ തിരുവനന്തപുര
ത്ത് താമസിച്ചിരുന്നതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. കുഞ്ചൻ നം
ബ്യാരുടെ ചരമം കൊല്ലവർഷം ൯൭൯ാ മിഥുനമാസത്തിൽ
കൃഷ്ണപക്ഷചതുർത്ഥിയും ചതയവും ചേർന്ന ദിവസമാ
ണെന്ന് ആ കവിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ചരമശ്ലോകത്തിൽ
നിന്നു തെളിയുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബപ
രമ്പര ഇപ്പോഴും മേൽപ്പറഞ്ഞ കിള്ളിക്കുറുശ്ശിമംഗല
ത്തുണ്ട്.

൧൨. പലവക പാട്ടുകൾ.

ഈ എന്നതിൽപ്പെട്ടതായി എത്രയോ അസംഖ്യം
കൃതികൾ മലയാളഭാഷയിൽ ഉണ്ട്. ഈശ്വരസ്തുതിപ
രങ്ങളായും വിനോദപരങ്ങളായും ഉള്ള ചെറിയ പാട്ടു
കൾ ആദികാലം മുതൽക്കേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ
വക പാട്ടുകൾതന്നെ ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട്, സപ്പ്പ്പാട്ട്, ഭദ്ര
കാളിപ്പാട്ട്, അയ്യപ്പൻ പാട്ട് എന്നീവക തുടങ്ങി എണ്ണി
യാലൊടുങ്ങാത്തവിധമുണ്ട്. അതിന്നും പുറമെ പിൽ
ക്കാലത്തുണ്ടായവയായി കുറത്തിപ്പാട്ടുകൾ, തിരുവാതിര
പ്പാട്ടുകൾ, കൈക്കൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ, വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ,
വടക്കൻപാട്ടുകൾ, മണ്ണാർപാട്ടുകൾ, പുള്ളുവൻപാട്ട
കൾ, അമ്മാനപ്പാട്ടുകൾ, പാനകൾ ഇങ്ങനെ പലതര
ത്തിലുമായിട്ടും അനവധി ഉണ്ട്. ഈ വകയിൽ ചേ
ർന്നിട്ടുള്ള ഖണ്ഡകൃതികൾ ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ടെന്നു ക
ണ്ടുപിടിപ്പാൻ തന്നെ മലയാളം മുഴുവനും ഒരു പരിശോ

ധന നടത്തിയതേ സാധിക്കയുള്ളു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഓരോരോ പ്രത്യേക ദിക്കുകളിൽമാത്രം നടപ്പുള്ളതും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിത്തന്നെ പലതരം പാട്ടുകളും ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ചിലത് താണതരം സംഭാഷണഭാഷയിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവയും അപശബ്ദങ്ങളും ധാരാളം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവയുമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. മാവാരതംപാട്ട്, പുള്ളുവൻപാട്ട് മുതലായവ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ആ വകയിൽ കവിതാദേവിയുടെ വിലാസം ധാരാളം പ്രകാശിക്കുന്നതായി പലതുമുണ്ടെന്നു കാണാവുന്നതുമാണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില യുദ്ധവീരന്മാരുടെ പരാക്രമങ്ങളും വർണ്ണിക്കുന്ന വടക്കൻപാട്ടുകളിൽക്കാണുന്ന ചില വർണ്ണനകളും, മനോധർമ്മങ്ങളും മുതലായവ അതിനുത്തമോദാഹരണങ്ങളാണ്. അവയിലെ 'കന്നുണ്ണുവെച്ച വിളക്കുപോലെ' 'കന്നിന്മേൽ പൂക്കൊന്ന പൂത്തപോലെ' എന്നീവക ഉപമകളും 'മുടികൊണ്ടു വെൺചാമരി വീയിക്കൊണ്ടും' 'കാൽകൊണ്ടങ്ങേർതാളം ചവിട്ടിക്കൊണ്ടും' എന്നീമാതിരി വർണ്ണനകളും ഏതുസഹൃദയന്റെ ഹൃദയത്തെയും ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ അപശബ്ദങ്ങളും മറ്റുമുള്ള പാട്ടുകളും പലതുമുണ്ടെങ്കിലും ഉൽകൃഷ്ടഭാഷയിൽ സാഹിത്യഗുണം തികഞ്ഞു നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളും ധാരാളം ഉണ്ട്. പൂന്താനമുള്ള നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാനയൊട്ടും മേപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുടെ സന്താനഗോപാലം പാനയൊട്ടും രാമപുരത്തു വാരിയരുടെ കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിനൊട്ടും മറ്റും കിട നിൽക്കത്തക്ക ഉത്തമകൃതികളും വളരെ ഉല്ലേഖമായിട്ടേ എതൊരു ഭാഷയിലും ഉണ്ടാകയുള്ളൂ

എന്നുള്ളതു നിർവ്വിവാദമാണ്. ഈ വസ്തുത്തെപ്പറ്റി പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒന്നു പറകയല്ലാതെ ഈ പ്രകൃതത്തിൽ സാധിക്കയില്ല. ഇവയിൽപ്പെട്ട ഓരോ വക ഭേദത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനെപ്പറ്റി പോലും പ്രത്യേകം പറയാൻ ഈ പ്രകൃതത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല.

൪൯. ഗദ്യങ്ങൾ.

ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും മലയാളഭാഷയിൽ ആദികാലം മുതൽക്കേ ചിലത് ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേവലം സാഹിത്യസ്വരൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗദ്യമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു് അടുത്ത കാലംവരേയും വളരെ ലഘുക്കളാണെന്നുതന്നെ പറയാം. മതാചാരങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും മറ്റും വിവരിക്കുന്ന മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം, തച്ചുശാസ്ത്രം എന്നീവക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും ആയിട്ടാണ് അധികം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. അതിൽ വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം, തച്ചുശാസ്ത്രം എന്ന മൂന്നുവിഷയത്തിലും ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ പല തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി മണിപ്രവാളരീതിയിലും മറ്റുമായി ആവക വിഷയങ്ങളിൽ പല അപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യത്തിൽ പല അപൂർവ്വയോഗങ്ങളെയും ചികിത്സാക്രമങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുപുറമെ ധാര, പിഴിഞ്ഞുവീത്ത് എന്നീവക ചികിത്സാസമ്പ്രദായംതന്നെ മലയാളികളുടെപ്രത്യേക രീതിയാകയാൽ അവയെസ്സംബന്ധിച്ചും ചിലഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ജ്യോതിഷത്തിലും

ദ്ഗണിതം എന്ന രീതിയും മറവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതും മലയാളികളാണ്. ആവക ഗണിതവിഷയങ്ങളിലും മറവുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും 'യുക്തിഭാഷ' മുതലായി മറവു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയായിട്ടുണ്ട്. മതവിഷയത്തെസ്സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ ബ്രാഹ്മണർ മുതൽ നായന്മാരുംപ്പടെയുള്ള ഓരോരോ ജാതിക്കാക്കും അവരവരുടെ മതകർമ്മങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന ചടങ്ങുകർമം, യാഗം, അഗ്നി മുതലായ വൈദികകർമ്മക്രിയകർമം മലയാളഭാഷയിൽ വിവരിക്കുന്നേ യാഗഭാഷ, അഗ്നിഭാഷ മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ; പ്രായശ്ചിത്താദിവിഷങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പലതരം ആധുനികഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ തുടങ്ങി എത്രയോ അനവധി വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾതന്നെയുണ്ട്. ഇവക്കുപുറമെ മേൽപ്പുറഞ്ഞ വൈദ്യം മുതലായ വിഷയങ്ങളിലും മതവിഷയങ്ങളിലും ഉള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും അനേകം ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ മിക്കതും എന്നല്ല മുഴുവനുംതന്നെ സംഭാഷണഭാഷയോട് അടുത്ത രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും. കേവലം സാഹിത്യമാത്രമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അംഗുലീയാങ്കനാടകമിം, നാഗാനന്ദനാടകമിം, അർജ്ജുനവധം മുതലായ ചിലതിലാകട്ടെ സംസ്കൃതത്തിലെ കാദംബരി മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല രീതി അനുസരിച്ച് വലിയ ദീർഘസമാസങ്ങളും മറവും ചേർത്ത് വാക്യങ്ങൾനീട്ടി വലുതാക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള 'ഉൽക്കലിക' എന്ന ഗദ്യരീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആവക കൃത്രിമരീതിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ വളരെയൊന്നും ഉണ്ടാകാനും ഇടവന്നിട്ടില്ല.

൨൦. ഉപസംഹാരം.

അടുത്തകാലംവരെയുള്ള മലയാളഭാഷാഗതിയുടേയും അതിലെ സാഹിത്യങ്ങളുടേയും സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇതുവരെ പ്രസ്താവിച്ചത്. അടുത്തകാലംമുതൽക്ക ഭാഷയിൽ പല തരത്തിലുമായി അനേകം സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്യസാഹിത്യത്തിലെ ഭാഷയെപ്പറ്റിയേടത്തോളം എഴുത്തച്ഛൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽനിന്നു പറയത്തക്ക വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മണിപ്രവാളത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മാത്രം വെൺമണിനമ്പൂതിരിപ്പാടന്മാർ, പൂന്തോട്ടത്തു നമ്പൂതിരി മുതലായവർ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. അതിനെയാണ് പിന്നെയുള്ളവരിൽ പലരും അധികം തുടർന്നിട്ടുള്ളതെന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പരിഷ്കാരമാകട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ്. സംസ്കൃതപദങ്ങളെ ദ്വിവചനത്തിലും ബഹുവചനത്തിലും പ്രയോഗിക്കുന്നതു ചുരുക്കണം. സംസ്കൃതചതുർത്ഥീവിഭക്തിതന്നെ ക്രടാതെ കഴിക്കണം. തൃതീയ, പഞ്ചമി, സപ്തമി ഇവയുടെ ഏകവചനം സാമാന്യമായി പ്രയോഗിക്കാം. അതിനാൽ, തപസാ, ബലാൽ, പോകംവിധൌ ഇവ സാധാരണമാക്കിത്തീർക്കാം. തവ, തേ, മമ, മേ എന്ന ഷഷ്ഠികളും സുലഭമായി പ്രയോഗിക്കാം. ക്രിയാപദം ഒന്നും സംസ്കൃതത്തിൽ ചേർക്കരുത്. ഇവയെല്ലാമാണ് ആ വക പരിഷ്കാരം. ഗദ്യസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളമാകട്ടെ, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി മലയാളികൾക്കുണ്ടായ പരിചയാധിക്യം നിമിത്തം പലതരം മാറ്റങ്ങളും പരിഷ്കാര

ങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ സംഖ്യാധിക്യവും ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ആഖ്യായികകൾ, ചെറുകഥകൾ, ഉപന്യാസങ്ങൾ, പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും ഉള്ള ചെറുലേഖനങ്ങൾ, പലതരം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മുതലായി അനേകവിധത്തിൽക്കാണുന്നവയെല്ലാം ഇപ്രകാരമുണ്ടായിട്ടുള്ള വകയാണ്. ഭാഷാരീതിയെപ്പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗദ്യങ്ങളെയെല്ലാം നാലുവർഗ്ഗമായിത്തിരിക്കാവുന്നതാണ്. ഉൽകലിക, വൃത്തഗന്ധി, പദ്യബന്ധം, ചൂർണ്ണിക. ഉൽകലൻ എന്നതിനു വലിയ ഭാരം ചുമക്കുന്നവൻ എന്നാണർത്ഥം. അവന്റെ സമ്പ്രദായം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഉൽകലിക. അനേകം ദീർഘസമാസങ്ങൾ ചേർത്തും ഉച്ചാരണത്തിനു വൈഷമ്യമുള്ള പദങ്ങൾ നിറച്ചും അതു എളുപ്പത്തിലൊന്നും അവസാനിക്കാത്തവിധം വാചകങ്ങൾ വളച്ചുനീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗദ്യമാണ് ഉൽകലികാവർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്നത്. ഈ രീതിക്ക് ആശയഗാംഭീര്യം, അർത്ഥപുഷ്ടി മുതലായ ഗുണങ്ങളെക്കാൾ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ആഹ്ലാദവും ആഡംബരവുമാണ് അധികം പ്രധാനമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും. നല്ലൊരു ചെണ്ടയും മദ്ദളവും ചേർത്തു വിസ്തരിച്ചു ഒരു മേളം കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു നല്ല തുലാവർഷം പെയ്തു തോർന്നാലോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരം ഈ വക ഗദ്യം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നു ചുരുക്കത്തിൽപ്പറയാം. വൃത്തഗന്ധി എന്ന രണ്ടാമത്തെ തരമാകട്ടെ, ഏതാനും പദ്യഭാഗങ്ങൾ ഗദ്യത്തിന്റെ അംശമായി ചേർത്തു നിർമ്മിക്കുന്ന ഗദ്യരീതിയാണ്. എന്നുവെ

ച്ചാൽ, 'ആ മത്തഗജം ''കത്തുംകോപേന പാപ്പാനൊ ടുപടപൊരുതിത്തട്ടിയിട്ടിട്ട ചാടിക്കുത്താനെത്തുന്ന'' അ വസരത്തിൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സകല ജനങ്ങളും പേടിച്ചോടിത്തുടങ്ങി' എന്നുള്ള മാതിരിയിൽ കാണുന്ന വകയാണ് വൃത്തഗന്ധിഗദ്യമെന്നു പുരുക്കം. ഒന്നരണ്ടി ലധികമായാൽ ഈ രീതിയെപ്പോലെ മുഷിപ്പിക്കാൻ മ തിയായി മറെറാന്നുമില്ലെന്നും പറയാവുന്നതാണ്. ഇട ക്കിടക്ക് ധാരാളം പദ്യങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുചേർത്ത് ആ പദ്യ ങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗദ്യങ്ങളും നി മ്മിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കാണ് പദ്യബന്ധമെന്നു പറ യാവുന്നതാണ്. വീട്ടുഷകന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെ ങ്കിൽ ഇതിനു 'സാഹിത്യപ്പിട്ട്' എന്നു പേർ പറയാം. 'ഉലക്കപ്പിട്ട്' എന്ന പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന തിന് അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങച്ചിരകിയതും ഒന്നിനുമീ തെ ഒന്നായി ക്രമത്തിൽ കുറേശ്ശ ഇട്ടുവരുന്നതുപോലെ യാണ് ഈ ഗദ്യരീതിയിലും ഗദ്യങ്ങളും പദ്യങ്ങളും ചേർത്തു വരുന്നതെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. വയറു വേഗം നിറക്കാൻ ആ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥമെന്നപോലെ ഗദ്യം വേഗത്തിൽ വ ല്ലതാക്കിത്തീർക്കാൻ ഈ രീതിയും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതു മാണ്. സംഭാഷണഭാഷയോട് ഏറെറവും അടുത്തരീ തിയിൽ ചെറിയ വാക്യങ്ങളായി നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗദ്യമാ ണ് ചമ്പൂന്നിക എന്നവസ്തുവും. അത്രപുഷ്ടിയും ആശയഗാം ഭീര്യവും വരുത്തുവാൻ ഈ രീതിയെപ്പോലെ മറെറാന്നി നും സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിനുള്ള കാരണം ഗദ്യത്തി ന്റെ സ്വാഭാവികമായ രീതി ഇതാണെന്നുള്ളതുതന്നെ യുമാണ്. പക്ഷെ, പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നിയേക്കാവു

ന്നതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ നല്ല ജീവനും പുഷ്ടിയുമുള്ള ഗദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതിന്ന് ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം പ്രയോഗിച്ചു വരുന്ന വാക്കുകളും അവക വാക്കുകളുടെ ക്രമങ്ങളും നല്ല വണ്ണം മനസ്സിരുത്തി നോക്കിക്കണ്ടുപിടിക്കയും അനാവശ്യവാക്കുകൾ വരാതെ കഴിപ്പാൻ പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിക്കുകയും വേണ്ടിവരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗദ്യരീതികളെപ്പറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ പറവാൻ കാണുന്നത്. ശേഷം ചിന്ത്യം.

VIDYA VILASAM PRESS, TRIVANDRUM.