

സമുദായബോധം.

39943

എടപ്പള്ളി ഉപസംഗ്രഹമാലി നമ്പർ ൧.

സമുദായബോധം

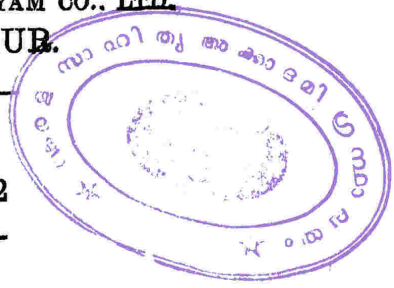

പ്രസാധകൻ

വി. എസ്. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി.

PRINTERS :

THE MANGALODAYAM CO., LTD.
TRICHUR.

1092

(Copy-right)

27
നാരായണൻ
നമ്പൂതിരി
സമുദായബോധം

വില 8 ഞ.

പ്രസ്താവന

ഇന്ത്യാരാജ്യനിവാസികളായ വിവിധസമുദായക്കാരെ
ടെ ഇടയിൽ സമുദായാഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ആലോചനകളും
ശ്രമങ്ങളും പ്രബലമായി നടന്നുവരുന്ന ഒരു കാലമാണ
ല്ലോ ഇത്. സമുദായപരിഷ്കരണത്തിനായി രാജ്യത്തെ
ങ്ങും സഭകളും, പ്രസംഗങ്ങളും, പത്രങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്ക
ന്നു. പരാജാത്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലൊന്നാ
യ ഈ സമുദായപരിഷ്കരണശ്രമം നമ്മുടെ കേരളഭൂമിയി
ലും പലേ സമുദായക്കാരുടേയും ഇടയിൽ പരന്നു കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ നാലുപുറത്തുമുള്ള എല്ലാ സമുദാ
യക്കാരും സമുദായപരിഷ്കാരസൗധത്തിലേക്കു പടിപടി
യായി കയറി വരുന്ന ഇക്കാലത്തു, അല്പം താമസിച്ചിട്ടെ
ങ്കിലും, കേരളത്തിലെ പ്രധാനസമുദായക്കാരായ നമ്പൂ
തിരിമാരും തങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ പരിഷ്കരിക്കുവാൻ
ശ്രമം ചെയ്തു വരുന്നതിൽ ആർക്കാണ് സന്തോഷമുണ്ടാകാ
ത്തത്? ആർക്കാണ് ആഭിമുഖ്യം ജനിക്കാത്തത്?

സമുദായസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലോചിക്കുവാ
നായി സഭകൾ കൂടുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും പത്രങ്ങൾ ന
ടത്തുകയും മാറ്റമാണ് സമുദായപരിഷ്കരണത്തിന്റെപ്രാ
രംഭകൃത്യങ്ങളെങ്കിൽ കേരളബ്രാഹ്മണരായ നമ്പൂതിരിമാർ

സമുദായാഭിവൃദ്ധിക്കായി പരിശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിട്ട് ഉദ്ദേശം ഒമ്പതു സംവത്സരമേ ആയിട്ടുള്ളു എന്നു വേണം പറയാൻ. 1083 കുംഭത്തിൽ അല്പമായിട്ട് വെച്ചുറംഭിച്ചു തുറന്നു ഇന്നും യാതൊരു ന്യൂനതയും കൂടാതെ ക്രമേണ അധികമായിട്ടും അഭിവൃദ്ധിയോടു കൂടി നടന്നുവരുന്നതുമായ 'നന്യൂതിരിയോഗക്ഷേമസഭ'യാണ് നന്യൂതിരിമാരുടെ സമുദായാഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള പ്രഥമ സ്ഥാപനമെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ഈ മഹാസഭയ്ക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ അനേകം സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു വാസ്തവത്തിൽ അഭിമാനജനകമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇന്നു കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നവയായ മുപ്പതോളം ഉപസഭകൾ നന്യൂതിരിയോഗക്ഷേമമഹാസഭയുടെ സന്തതികളാണ്. ഈ സഭാശിശുക്കളും ക്രമേണ വളർന്നുവന്നു മഹാസഭയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സംധിഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതായിക്കാണുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മേല്പറഞ്ഞ ഉപസഭകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തെ നിസ്സംശയം അർഹിക്കുന്ന എടപ്പള്ളി ഉപസഭയിൽ അനേകമഹാനാർ എഴുതി വായിച്ചവയായ എഴുത്തുപന്ത്രണ്ടുപേരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയം എന്നു പ്രത്യേകം പാഠ്യേണ തിരിച്ചറിയണം. നന്യൂതിരിസമുദായത്തിന്റെ പ്രാചീനമായ ഉൽകർഷം, ഇപ്പോഴത്തെ അപകർഷം, അതിന്റെ പരിഹാരമാർഗ്ഗം മുതലായ വലിയ വിഷയങ്ങളെ നിരൂപണം ചെയ്തുകൊ

ണ്ടഴിയില്ലാത്ത വല ഉപന്യാസങ്ങൾ സ്വയമായിത്തന്നെ വായിച്ചറിയേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറം ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല.

കേരളത്തിൽ സാഹിത്യസംബന്ധമായും മറ്റും നവനവങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുപോലെ സമുദായസംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. സമുദായസ്ഥിതികളുടെ ജ്ഞാനം ആർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എല്ലാ സമുദായക്കാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു അത്യാവശ്യമാകുന്നു. കേരളത്തിലെ ഉൽകൃഷ്ട സമുദായക്കാരായ നമ്പൂതിരിമാരെപ്പോലെയുള്ളവർക്കും സമുദായബോധമെന്നു അനവധിയായ ഈ സമുദായപുസ്തകം പ്രഥമമോ പ്രധാനമോ ആണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്നും ഇതു പുറപ്പെടുവാൻ കാരണഭൂതന്മാരായവർക്കും ഞാൻ സർവ്വ വിജയങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കെ. വി. എം.

മുഖവുര.

നന്മുതിരിസമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാരോ നിരൂപണം സമുദായസ്നേഹികളായ പല മാന്യന്മാരും കാരോ അവസരത്തിൽ സഭകളിലും പത്രപംക്തികളിലും ആയി എഴുതി പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത തുടങ്ങിട്ടു കാച്ചു കാലമായി. എന്നാൽ, അവയിൽ നല്ലവയെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പുസ്തകമാക്കി ഇതേവരെ ആരും പ്രസിദ്ധം ചെയ്തതായി അറിയുന്നില്ല. ഈവിധമുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യവും ഭൗചിത്യവുമാണ് എന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു ഒന്നാമതായി പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ, 'യോഗക്ഷേമസഭ'യോടു എന്നിങ്ങുള്ള അതിരായ പ്രതിപത്തി ഈ പുതിയപ്രസിദ്ധീകരണത്താൽ ഈ ഉപസഭക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അഭിമാനം, ആദായം, സഹായമായി ഈ പുസ്തകപരായണത്താൽ സമുദായം ഗണ്യരൂപം ഒരു പുതിയ ഉണർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള എന്റെ ഉത്തമവിശ്വാസം എന്നിവകളും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പ്രധാനകാരണങ്ങളാകാതിരുന്നിട്ടില്ല.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളെല്ലാം ഈ സഭയുടെ പല യോഗങ്ങളിലുമായി വായിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ സമുദായസ്നേഹികളുടേയും മറ്റു മാന്യന്മാരുടേയും സഹായസഹക

രണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ ഇനി ഇരിപ്പുള്ള നല്ലനല്ല ഉപന്യാസങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും വഴിയെ പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ്.

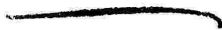
ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു അനുചരം തന്ന സഭയോടും ഇതിൽ അടങ്ങിയ ഉപന്യാസങ്ങളെല്ലാം വഴിവേല പരിശോധിച്ചു നിറം പിടിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ കെ. വാസുദേവൻ മൃസ്സുതിനോടും വളരെ ഭംഗിയിൽ കൃത്യസമയത്തു പുസ്തകം അച്ചടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള 'രൂശ്ലീവപേരൂർ മംഗളോദയം' കമ്പനിക്കാരോടും എനിക്കുള്ള സീമാതീതമായ കൃതജ്ഞതയേയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിനു അനുരൂപമായ ഒരു പ്രസ്താവന എഴുതി തന്ന സാഹിത്യരസികനായ കെ. വി. എം. അവർകളോടു ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നതാണ്.

എന്ന്

15-9-92

ഇടപ്പള്ളി

പ്രസാധകൻ
വി. എസ്സ്. നാരായണൻനമ്പൂതിരി

വിഷയവിവരം

	ഭാഗം
<p>൧. നമ്മുടെ തൽക്കാലസ്ഥിതി പുരുഷി ഉപ്പൻ നയുതിപ്പിട്</p>	<p>1—16</p>
<p>൨. നമ്മുടെ അലസത എപ്പുണി കണ്ണരം</p>	<p>16—28</p>
<p>൩. കേരളബ്രഹ്മണരുടെ ഭരണസമ്പ്രദായം പുന്നശ്ശേരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മ</p>	<p>28—36</p>
<p>൪. ഉത്സാഹം എപ്പുണി ഗണപതി രാജാ</p>	<p>37—44</p>
<p>൫. നവീനവിദ്യാഭ്യാസം പാലിയത്തു ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ണി അച്ചൻ</p>	<p>44—6</p>
<p>൬. സമയത്തിന്റെ വില എപ്പുണി നാരായണ രാജാ</p>	<p>60—6</p>
<p>൭. സഭയെപ്പറ്റി ചില ചിന്തകൾ വി. എസ് നാരായണൻ നയുതിരി</p>	<p>67—78</p>
<p>൮. വിദ്യാഭ്യാസം എപ്പുണി ശങ്കരരാജാ</p>	<p>78—85</p>

സമുദായ ബോധം.

൧. നമ്മുടെ തൽക്കാലസ്ഥിതി.

നമ്മുടെ സമുദായം പല പ്രകാരത്തിൽ കീഴ്തിപ്പെട്ടതും; ആ കീഴ്തി ഏതുകാലം മുതലുണ്ടാണോയിട്ടുണ്ടെന്നു യതെന്നു നിർവ്വയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം അത്ര പുരാതനമായിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. നമ്മുടെ സമുദായക്കാർ ഈ കേരളഭേശത്തു താമസം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഇതരസമുദായക്കാരിൽനിന്നു വിലക്കുന്നങ്ങളായ അനേകം ഉൽക്കർഷ്ടങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പണ്ടു ഗ്രാമഭരണം നടന്നിരുന്ന കാലത്തു രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങൾക്കു കൂടി നമ്പൂതിരിമാർ നിപുണന്മാരായിരുന്നു എന്നും, രാജ്യഭരണം നടത്തുവാനുള്ള പെരുമാക്കുന്നാറെ പരദേശങ്ങളിൽ പോയി തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കേരളത്തിൽ വാഴിച്ചിരുന്നു എന്നും മാറ്റം ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ.

നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് അസാമാന്യമായ ദ്രവ്യസമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ വിദ്യയെ സർവ്വാത്മനാ ആദരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ലോകമെങ്ങും കീഴ്തി നേടിയ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ, സമ്പ്രദാസിമാർ, കവികൾ മുതലായവർ ഈ സമുദായത്തിൽ അനവധിപേർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പഴയ കാലത്തെ ഈ ഉൽകൃഷ്ടത്തിനു കാരണം വിദ്യാസമ്പത്തും ദ്രവ്യസമൃദ്ധിയും ആണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം അന്നത്തെ ജനസമുദായത്തിന്റേയും ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടേയും സ്ഥിതിക്കു വളരെ യോജിച്ചിരിക്കയാൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനു യാതൊരു വിപ്ലവവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലത്തിന്റേയും ദേശത്തിന്റേയും സ്ഥിതികൾ വ്യത്യസ്തപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. എങ്കിലും ഈ വ്യത്യസ്തത്തിന്നനുസരിച്ചു നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നുവട്ടേ മറ്റേതെങ്കിലും സംഗതികൾക്കുവട്ടേ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല. കാലത്തിന്റെ തിരിച്ചിൽ സാവധാനത്തിലാകയാൽ കുറെ സമയത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടു പറയത്തക്ക കോട്ടങ്ങളൊന്നും സമുദായത്തിനു സംഭവിച്ചില്ല. പിന്നെ കാലവ്യത്യസ്തത്തിന്റെ കാര്യം ഫലങ്ങൾ ക്രമേണ കണ്ടുതുടങ്ങുകയും സമുദായത്തിൽ കാര്യം ദോഷങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്തു. കാലത്തിന്നൊത്ത വിദ്യാഭ്യാസം സമുദായത്തിൽ നടപ്പാവാത്തതും തന്മൂലം പൂർണ്ണസത്തകളെ രക്ഷിച്ചുപോവാനും കഴിയാത്തതും ആണ് ഇതിനുള്ള കാരണം. ഇങ്ങിനെയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ സമ്പാദ്യത്തെ കരുതി കൃതാർത്ഥരായിരുന്ന നമ്മൾ എത്രയും അടുത്ത കാലം വരെയും നമ്മുടെ നാലു പുറവും നടക്കുന്ന സംഗതികളെ അറിയുകയോ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

യോഗക്ഷേമസഭ.

ഇങ്ങിനെ വളരെ കാലമായി ഗാന്ധിജിയുടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ പുതുതായ ഉണർച്ചയ്ക്ക് അർത്ഥനോദയമായിത്തീർന്നതു 'യോഗക്ഷേമസഭ'യാണെന്നു സമ്മതിക്കാതെ കഴികയില്ല. ഈ സഭയുടെ ഉത്ഭവം 1988-മാണ്ട് കേരളമാസം 18-ാംനം-യാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയുമല്ലോ. ഈ സഭയുടെ പേരിനു മദ്ധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും 'കേരളീയബ്രഹ്മസമാജം' എന്നുള്ള പേരോടുകൂടി ഇപ്പോഴും ഇതു മുടങ്ങാതെ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ സഭ മുഖേന നമ്മുടെ സമുദായത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു. ഒന്നാമതു രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലായി പാർക്കുന്ന നമ്പൂതിരിമാർ എടയ്ക്കടയ്ക്കു തമ്മിൽ കാണുവാനും, സമുദായ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുവാനും, ആ വഴിയ്ക്കു ഐകമത്യത്തെ പ്രബലപ്പെടുത്തുവാനും ഈ സഭ കാരണമായി. ഇപ്പോൾ പ്രബലമായി നടന്നുവരുന്നതും എല്ലാജനങ്ങളും അത്യർത്ഥങ്ങളോടുകൂടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചുവന്ന കൊച്ചി ജനീകുടിയാൻ കാര്യത്തിൽ ശ്രീവിധികരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും യത്നിച്ചതുമായ കൊച്ചിജനീസഭയും ഈ സഭയുടെ സന്തതികളിലൊന്നാണ്. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, യോഗക്ഷേമസഭയെ കമ്പ്രാകമരീമുതൽ കാഞ്ഞിരോടു പുഴവരെയുള്ള കേരളഭൂമിയെ അന്യോന്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങലയായി കല്പിക്കാം. പ

ലഭിക്കിലും നടത്തിവരുന്ന ഇതിന്റെ ഉപസഭകളെ ഇതിന്റെ കണ്ണികളായിട്ടും കല്പിക്കാം. ഇങ്ങിനെയുള്ള കണ്ണികളിലൊന്നിലാണ് നാമിപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുന്നതെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സംഘബലം.

നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ സംഘബലം, വിദ്യാഭ്യാസം, അഭിവൃദ്ധിമാർഗ്ഗങ്ങൾ മുതലായി അനേകസംഗതികളെ നമുക്കിപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പണ്ടത്തെ കാലത്തു നമ്പൂതിരിമാർ അനേകം ഗ്രാമങ്ങളിലായി അസംഖ്യം പേരങ്ങായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എത്രയും പരിമിതമായ ഒരു സംഖ്യകൊണ്ടു കത്രങ്ങനവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1911-ൽ എടുത്ത കാനേഷുമാരി കണക്കുകൊണ്ടു ബ്രിട്ടീഷുമലബാറിൽ 19358-ം തിരുവിതാംകൂറിൽ 5105-ം, കൊച്ചിശ്ശീമയിൽ 5520-ം മലയാളബ്രാഹ്മണർ ഉണ്ടെന്നു കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നു രാജ്യത്തുകൂടി ആകെയുള്ള സംഖ്യ 29983 മാത്രമാണല്ലോ. ഈ സംഖ്യയെ 1901-ൽ എടുത്ത കണക്കിലെ സംഖ്യയോടു തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തേക്കുപോൾ 88 പേർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അധികമായി കാണുന്നുള്ളൂ. 1911-ലെ തിരുവിതാംകൂറിലെ സെൻസസ്സുകൊണ്ടു ആ രാജ്യത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന പോററിമാരുടെ സംഖ്യ കൃത്യമായി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടു 1911-ലേക്കു കൂടുതൽകാവ് അറിവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 1911-ലേക്കു കേരളീയബ്രാഹ്മണസമുദായത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി പോററിമാരും നമ്പൂതിരിമാരും കൂടി മല

യാളുബ്രാഹ്മണർ 35203 മാത്രമാണെന്നു കാണുന്നുണ്ട്. മലയാളുബ്രാഹ്മണർ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ സമുദായത്തിലുള്ള വിവാഹനടവടിയെ അവലംബിക്കുന്നതായാൽ സംഖ്യബലം ഉണ്ടാവാൻ മാറ്റമില്ലല്ലോ.

വിദ്യാഭ്യാസം.

വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിച്ചുവരേണ്ടതിനുള്ള സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണാം. 'ഇല്ലത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു, അമ്മാത്തൊടുത്തിയതുമില്ലാ' എന്ന മട്ടിൽ രണ്ടുമില്ലാത്ത നിലയിലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്ഥിതി. പ്രാചീനവിദ്യാഭ്യാസം മുക്കാലും നാമാവശേഷമായിത്തീർന്നു; നവീനവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കു എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലതാനും. വേദം പഠിക്കുന്നവരുടേയോ, ശാസ്ത്രം വായിക്കുന്നവരുടേയോ ഒരു കണക്കു ആരും എടുത്തുനോക്കിയിട്ടില്ല. എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും അറിയുന്നവർ തന്നെ ആകെ 19358 ആളുകളുള്ള ബ്രിട്ടീഷുമലബാറിൽ 6689-ം തിരുവിതാംകൂറിൽ 1000-ത്തിന്നു 628 വീതവും കൊച്ചിശ്ശീമയിൽ 1000-ത്തിന്നു 638 വീതവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്ഥിതി എത്രയോ പരുങ്ങലാകുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുമലബാറിൽ ആകെ 497 ആൾക്കും തിരുവിതാംകൂറിൽ 1000-ത്തിന്നു 48 വീതവും കൊച്ചിയിൽ 1000-ത്തിന്നു 110 വീതവും വേർക്കു മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷറിയുകയുള്ളൂ. കാലത്തിനനുസരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ മടി വിചാരിക്കുന്ന പ

ക്ഷണം കാര്യം അപകടത്തിൽ കലാശിക്കുവാനാണ് ഇടയു
 ള്ളത്. അതാതു കാലത്തിനനുഗുണമായ വിദ്യകളിൽ
 ഏല്പിക്കാതെ ലോകത്തിൽ ഒരു സമുദായവും അദ്വൈത
 ത്തെ പ്രാപിച്ചതും അറിവില്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ
 ത്തെപ്പറ്റി തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻജിയായ ദിവാൻബഹ
 ദൂർ രാജഗോപാലാചാര്യരവർകൾ ഇങ്ങിനെ ഉപദേശി
 ക്കുന്നു: — “ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിൽ നന്മതിരി
 മാരുടെ ഒരുസീന്ദ്രത്തിന്നു കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഇതാണ്
 അവർ സ്റ്റേറ്റ് വക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാമാണ്യം ദിനംപ്ര
 തി കുറഞ്ഞുവരുവാനുള്ള കാരണം. അവർ പാശ്ചാത്യരീ
 തിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ അനുമതിക്ക
 ുന്ന കാലത്തോളം ഈ വിധം തന്നെ ഇരിക്കുവാനേ കാര
 ണമുള്ളതെന്നും. ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം നാട്ടിലൊക്കെ പ
 രന്നുവെന്നും. വേറെയുള്ള വർഗ്ഗക്കാരെല്ലാവരും അതു ധർമ്മ
 വും പഠിക്കുന്നുണ്ടുതാനും. കേരളബ്രാഹ്മണർ മാത്രം ഈ
 കാര്യത്തിൽ പിന്നിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നയം എ
 ത്രയും ദോഷമാണെന്നും എത്രകണ്ടു വേഗത്തിൽ ഇതിന്നു
 പ്രബലി അധർ ആരംഭിക്കുന്നുവോ അത്രകണ്ടു അവർക്കും
 സന്തോഷം വരും ഗുണമാവി വരുമെന്നും സ്വപ്നമാണോ
 ലോചിച്ചാൽ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.” ഈ അഭി
 പ്രായം പഠിഞ്ഞ രാജഗോപാലാചാര്യരവർകൾ കൊച്ചി
 യിലേയും, തിരുവിതാംകൂറിലേയും മലബാറിലേയും നന്മ
 തിരിമാരുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ കണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാ
 കയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വിലയേറിയതാ
 ണെന്നു നിസ്സംശയമായി പറയാം.

ജാത്യാചാരാദികളുടെ നിബ്ബന്ധം നിമിത്തം സാധാരണ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർന്നു പഠിക്കുവാൻ മടി വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമുദായക്കാരുടെ പ്രത്യേകോപദേശത്തിനായി തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു ഒരു സ്കൂൾ ഏർപ്പാടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ സ്കൂളിൽ 87-ാ മാണ്ടിൽ 57 വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പുതുതായി രണ്ടാം ഘാറ്റം ഏർപ്പാടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ഏറ്റവും അഭിനന്ദനീയമാണെന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റു ഗവണ്മെന്റുകളാൽ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്നു പറയാം. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യം ഗവണ്മെന്റിന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടുത്തണമെന്നു മാത്രം കരുതി ഉദാസീനത വിചാരിക്കുന്നതു തെറ്റാണ്. സമുദായത്തിൽ ധനികന്മാരായവർ സ്വന്തമായോ പ്രത്യേകം ഘണ്ടു ശേഖരിച്ചോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ വക ഏർപ്പാടുകളെ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു സഹായിക്കുമെന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ അനുഭവംകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. ഈയവസരത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഉപസഭയുടെ വകയായി ഇവിടെവെച്ചു നടത്തിവരുന്ന സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കയും ഇതുപോലെയുള്ള ഉത്സാഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിക്കണ്ടുവാനായി ഈശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

നന്യതിരിമാർ നവീനവിദ്യാഭ്യാസത്തിലെന്നപോലെ പ്രാചീനവിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മടി വിചാരിക്കുന്നവെ

ന്നു ഇതിന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവെല്ലാം. ചുറ്റുകാലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിശിഷ്ട പ്രഭുക്കളായ പല നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇല്ലങ്ങളിലും കാവ്യശാസ്ത്രാദികൾ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഏല്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ തീരെ ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും വളരെ ശിഥിലമായിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതിന്നു വേണ്ട ഏല്പാടുകൾ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിൽ വ്യർത്ഥത്തിലുള്ളവർ വളരെ വളരെ കുറവായിപ്പോകും. ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരും ഗവണ്മേണ്ടുകാരും സർവ്വകലാശാലകളിലും സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിൽ ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു. ഈ സ്ഥിതിക്കു പണ്ടോടു കാലത്ത് പാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടു പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആധുനികസന്തതികൾ അലസന്മാരായിരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. നമ്പൂതിരിമാർക്കു മാത്രം പഠിക്കുവാനായി സംസ്കൃതകോളേജുകൾ ഏല്പിച്ചുത്തുന്നതായാൽ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, ബ്രിട്ടീഷ് ഈ മൂന്നു ഗവണ്മേണ്ടുകളിൽനിന്നും തക്കതായ സഹായധനം നൽകാതിരിക്കയില്ല. ഈ അവരത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ സംസ്കൃതകോളേജിൽ ചേർന്നു പഠിക്കുന്ന നമ്പൂതിരിമാരെ അഭിനന്ദിക്കയും ഈ വിഷയത്തിൽ സമുദായനേതാക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

മു ല ധ ന െ .

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നുള്ള ഏല്പാടുകളിലേക്കു മൂലധനം ഏയിക്കേണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം ഈ അവസരത്തിൽ അങ്കുരി

ക്ഷവാനവകാശമുണ്ടെ. ഇതിന്നു ദേവസ്വങ്ങളിൽ പതിവു ചിലവു കഴിച്ചു കൊല്ലുന്നതോടും കെട്ടിയിരിപ്പുള്ള സംഖ്യയിൽനിന്നു ചിലവു ചെയ്യാമെങ്കിൽ എന്തു വൈഷമ്യമാണുള്ളതു? മലയാളത്തിൽ അനേകം ദേവസ്വങ്ങളിൽ വളരെ കെട്ടിയിരിപ്പുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ദേവസ്വം ഫണ്ടുകൾ മതകാര്യങ്ങൾക്കു മാത്രമുള്ളതാണെന്നു വാദിക്കുന്നവർ മദിരാശി ഫൈക്കോർട്ടു ജഡ്ജിയായിരുന്ന സർ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ഇതിനിടയിൽ ഏഴുതയ ലേഖനവും മദിരാശി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ മെമ്പറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവസ്വാമി അയ്യരവർകൾ പച്ചപ്പാസ്സു കോളേജിലെ ഒരു സഭയിൽ അഗ്രാസനാധിപത്വം വഹിച്ചു ചെയ്ത പ്രസംഗവും വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിലെ വലിയ ദേവസ്വങ്ങളിലൊന്നായ തൃപ്പതി ദേവസ്വമാനത്തിൽ കൊല്ലുന്നതോടും ചിലവു കഴിച്ചു കെട്ടിയിരിപ്പുള്ള സംഖ്യയെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നുപയോഗിക്കേണമെന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി. വി. ശേഷഗിരി അയ്യരവർകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ബില്ലും ഈ അവസരത്തിൽ സ്മാനീയമാണ്. തൃപ്പതിത്തറയിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതകോളേജിലെ മൂലധനത്തിലേക്കു അവിടെയുള്ള സർക്കാർ ദേവസ്വം ഫണ്ടിൽനിന്നു വലിയ ഒരു സംഖ്യ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതും നോക്കുക. മലയാളത്തിലെ ദേവസ്വങ്ങളോടു നന്മുതിരിമാർക്കു മാറ്റു സമുദായക്കാർക്കുമാർ അധികം സംബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടു നന്മുതിരിമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു ദേവ

സംഘം ഫണ്ടു മുതലായ ധർമ്മസംഗ്രഹങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും അനൗചിത്രമില്ല.

വിവരം

നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഗാഢമായ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയിഭവിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നു വിചാരവിഷയത്തിൽ വല്ല ഭേദഗതിയും വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിനു തക്കതായ ഒരു സമാധാനം കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ സാധാരണയായി മറ്റു സമുദായങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സംഖ്യ പുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യയേക്കാൾ അധികമായിട്ടും ദുർല്ലഭം ചിലരുടെ ഇടയിൽ സമമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. മലയാളബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിലാകട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ തുക പുരുഷന്മാരുടെ തുകയേക്കാൾ ഗണ്യമായ വിധത്തിൽ താന്നു നില്ക്കുന്നു. 1911-ലെ സെൻസസ്സുകൊണ്ടു ബ്രിട്ടീഷുമലബാറിൽ 19358 മലയാളബ്രാഹ്മണരുള്ളതിൽ 8807 സ്ത്രീകളും തിരുവിതാംകൂറിൽ അതേയൊത്തിന്നു 768 സ്ത്രീകളും കൊച്ചിശ്ശീമയിൽ 1000 ത്തിന്നു 938 സ്ത്രീകളും ചീതമാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ദൈവകൃതമായ കാരണമുണ്ടായിട്ടും മലയാളബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകൾക്കു ക്ഷമയോടു കൂടി സഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ അതായത് ആജീവബ്രഹ്മചര്യാനുഷ്ഠനത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെയാണ് പരവശമാക്കിത്തീർക്കാത്തത്? ഏതൊരു ജാത്യഭിമാനിയുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് ലജ്ജാസാഗരത്തിൽ

മുക്തിവിടത്തത്? സപാതംബുലിയില്ലാത്ത ഏവനും അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹതപിക്കാതിരിക്കയില്ല. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഇരുപതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞിട്ടും കൂടി അനവധി സ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴിയാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ നൂററിനൊന്നെന്നെങ്കിലും വിവാഹം കഴിയാതിരിക്കുന്നില്ല. മലയാളബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരിൽ തന്നെ സപതീദീവം അനുഭവിക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. തങ്ങൾക്കു തോന്നുംമണ്ണം വിഷയസുഖം അനുഭവിച്ചു നടക്കുന്ന കൂട്ടർ തങ്ങളുടെ സമോദരികളുടെ ക്ലേശങ്ങളെ അറിയാത്തതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനില്ല. കന്യകമാരുടെ വിവാഹകാലത്തെ തൊറിക്കുന്നതായാൽ അവരിൽനിന്നു പിന്നിടുണ്ടാവുന്ന സന്താനങ്ങൾക്കും അവർക്കും ബലഹാനിയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാർക്കും മാനഹാനിയും ദൈവശാപവുമുണ്ടെന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും ഘോഷിക്കുന്നു. ഈ വക ദോഷങ്ങൾക്കിടയാക്കാതെ കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളിൽ ജ്യേഷ്ഠപുത്രൻ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന നടപ്പ് ഭേദപ്പെടുത്തേണമെന്നു ചില യോഗ്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മുമ്പാത്തെ രാജഗോപാലാചാര്യരുവർകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: 'തറവാട്ടിൽ മൂത്ത മകൻ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കയും, ബാക്കിയുള്ളവരെ പുറത്തേക്കു തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു അവരുടെ സപത്ത് ഭാഗിച്ചുപോകാതെ ക

നായിരിപ്പാൻ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു അനേകം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗുണത്തേക്കാൾ അധികമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം എന്തെന്നാൽ അനേകകന്യാകുമാർ അടുത്ത ബ്രഹ്മചാരിണികളായി ഇരിക്കേണ്ടിവരുന്നു എന്നതാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടും ആയില്ല. കേരളബ്രാഹ്മണരുടെ ഇല്ലങ്ങൾ ദിനംപ്രതി എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും കാഞ്ഞു വരുന്നതു ഇതു നിമിത്തമാകുന്നു. എന്നാൽ കരുവറ്റത്തിൽ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതായാൽ ദാരിദ്ര്യം വന്നു ചേരുന്നതും അവർ കേവലം പൂത്തിരിയുന്നതായാൽ ഭവിക്കുന്നതും വാദിക്കുന്നവർ ചിലരുണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സംഗതിക്കു ഹൃദയമായിട്ടു കരുതേണ്ടതാകുന്നു. കാരണം ഈ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കുറെ താല്പര്യം ജനിക്കുമല്ലോ. കേരളബ്രാഹ്മണർ പ്രവൃത്തി എടുക്കുവാനുള്ള മോഹമെ കണ്ടുനില്ക്കുന്നു. അവർ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു കേവലം മടിയനായി ദിവസം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കന്യാകുമാരന്മാർ വേണ്ടകാലത്തു കഴിയാതിരിക്കുവാൻ വേറേയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നു സ്ത്രീധനത്തിന്റെ അധികൃതമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു അനേകം കന്യാപിതാക്കന്മാർ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 1088-ലെ 1-ാം റഗുലേഷനായ തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർ റഗുലേഷനിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മണരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സമുദായനടപടിപ്രകാരം ജ്യേഷ്ഠ

ത്രൻ മാത്രം സ്വജാതിയിൽനിന്നു വിവാഹം ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ തൃതീയപുരുഷന്മാരും അന്യസമുദായസ്പ്രീകളെക്കൊണ്ടു നിവൃത്തിച്ചവരികയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്കു തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു ജ്യോഷ്ടപുത്രനല്ലാത്ത മലയാളബ്രാഹ്മണൻ ഒരു നായർസ്പ്രിയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റു പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. ജ്യോഷ്ടപുത്രനു പുത്രനൊന്നുവാഞ്ഞിട്ടോ ജ്യോഷ്ടപുത്രൻ മരിച്ചിട്ടോ എട്ടോ പത്തോ കൊല്ലം ഇപ്രകാരം ദമ്പത്യുടമം അനുഷ്ഠിച്ച അനുജനും നായർജാതിയിലെ ഭാര്യയെ വിട്ടു സ്വന്തജാതിയിൽ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടതായിവരുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ റഗുലേഷൻപ്രകാരം ഭാര്യക്കു കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്ന ദ്രവ്യനാലും കുലക്രമേണ നമ്മുടെ സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ. പി. രാമമേനോൻ അവർകൾ മദിരാശി നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ 1938 ആഗസ്റ്റ് 26-ാംനു ഹാജരാക്കിയ വിവാഹദായബില്ലിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അഭിപ്രായത്തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ബില്ലുകൊണ്ടു പ്രത്യേകിച്ചു ബ്രാഹ്മണസമുദായത്തിന്നു വരുന്ന ദോഷങ്ങളെ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഭയപ്പെടേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ 11-ാം വകുപ്പിലെ വ്യത്യസ്തം കൊണ്ടു നമ്പൂതിരിമാരുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തു മുഴുവൻ അന്യജാതിയിലെ ഭാര്യക്കു പോകുന്നു. ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിൽ യാതൊന്നും നമ്പൂതിരിഭർത്താവിന്നില്ലതാനും. പിന്നെ വിസ്കരിച്ചു നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഈ ബില്ലു

നന്യൂതിരിസമുദായത്തെ നശിപ്പിച്ചാൻ കാരണമാകുമെന്നു കാണാം.

നായന്മാരുടെ വിവാഹനടവടിയിൽ കൊച്ചിരാജ്യത്തിലും ഏന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം വേണമെന്നുവെച്ചു ആ രാജ്യത്തിലെ തലവന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. തിരുവിതാംകൂറിൽ 1൦88-ലെ 1-ാം ഹലേഷനേക്കാൾ അധികം ദോഷമായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നിയമം. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്ന നിയമത്തിന്റെ ദോഷം ഏകദേശം ഉഴമിക്കാമല്ലോ. മേൽപ്പറഞ്ഞപ്രകാരം മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിലും കാലക്രമേണ നിയമം നടപ്പിൽ വരാതിരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ കഷ്ടപ്പാടു വിചാരിച്ചാലും, പുകഷന്മാരുടെ മാനഹാനി വിചാരിച്ചാലും, സമുദായത്തിന്നൊട്ടാകെ കാലക്രമത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ജനനാശം, ദ്രവ്യനാശം ഇതുകളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചാലും, നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാഹനടവടിയിൽ വല്ല ഭേദഗതിയും ചെയ്യാതെ നമുക്കു അഭിവൃദ്ധി മാത്രം കാണുന്നില്ല.

വ്യവസായം.

ധനികന്മാരായ നന്യൂതിരിമാർ കാരോവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രശരംലകൾ നടത്തിയും മറ്റു വലിയ വ്യവസായങ്ങളിലെല്ലാട്ടും ധനത്തെ ആദായകരമായവിധത്തിൽ പെരുമാറുന്നതായാൽ അതുകൊണ്ടു സമ്പത്തു വലിക്ക

കയും മാറ്റമില്ലാതെ ഉപകാരമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതു ഇപ്പോൾ ആ വക വ്യാപാരങ്ങളിലേപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ചില മഹാനാഥരുടെ അനുഭവംകൊണ്ടു അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തി അസംഖ്യം ധനലാഭം ഉണ്ടാക്കി അന്യനാട്ടിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുന്ന വൈദേശികവ്യാപാരികളെപ്പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർകൂടി ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ മാത്രമേ നാട്ടിലേയ്ക്കു ധനപുഷ്ടിവരുത്തുവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു ധനികന്മാരായ നമ്പൂതിരിമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്യമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഇനിയും എനിക്കു പല സംഗതികളും പറയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഉപന്യാസം വളരെ ദീർഘിക്കുമോ എന്നു ഘടിച്ചു ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുവാനാരുമിടക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ, പലപ്പോഴും സഭകൾകൂടി സമുദായക്കേമകരങ്ങളായ പല കാര്യങ്ങളേയും ആലോചിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും അത്യന്താധം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മഹാനാഥരുടെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഇവരുടെ ഉദ്യമങ്ങൾക്കു സർവ്വവിന്യയങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും ഇവരെപ്പോലെ എല്ലാ മഹാനാഥരും സമുദായോന്നതിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്നു അചിരേണ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധികളും വരാതിരിക്കയില്ലെന്നുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ സസന്തോഷം പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുരുഷി തൃപ്പൂർനമ്പൂതിരിപ്പാട്

൨. നമ്മുടെ അലസത.

അലസത എന്ന പദത്തിന് അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും, ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായി അർത്ഥംകൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതു 'മടി' എന്നാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ, മടി എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചാൽ അതിനെ വിണ്ടും ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരിടുകയില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാകുന്നു.

മനുഷ്യരുടെ ഉന്നതിക്കു പ്രധാനഘോര പ്രോത്സാഹമാണെന്നും അധോഗതിക്കു മുഖ്യകാരണം മടിയാണെന്നും ഏവക്കും അറിയാമല്ലോ. മടി, അല്ലെങ്കിൽ രത്നം എന്നതാണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി പശ്ചാലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നാം കാൽക്കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി നിവ്ചിക്കുന്നതിൽ പല തെറ്റുകളും വന്നേക്കാറുണ്ടു്. ബ്രഹ്മശ്രീയെന്നെക നിരന്തരമായ ഉത്തമബ്രഹ്മണർ മുതൽ ചണ്ഡാലപുത്രമുള്ള പലതരം മനുഷ്യശ്രേണിയിൽ ഈ ദോഷം എങ്ങിനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് അറിയേണ്ടതാണ്. ബ്രഹ്മണസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മിക്കവരുടെയും രൂപണമനനനിദിദ്വയാസനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധകൂടാതെ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദോഷത്തിന്റെ ഞംശമാണ്. നമ്മുടെയിടയിലുള്ള വിദ്യാത്മികരായ യുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാജ്ഞത്തിൽ മനസ്സുവെക്കുന്നതെ അന്യകാൽക്കാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു് വൃഥാ സമയം കഴിയുന്നതിനും മുഖ്യകാരണം മടിതന്നെയാണു്. കൃഷി,

വ്യാപാരം മുതലായ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ഉത്സാഹമില്ലാതാക്കിത്തീർക്കുന്നതും, വല്ലവരും ഇതിലേയ്ക്കായി ഉദ്യമിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവർ നഷ്ടത്തോടും നിരാശയോടും പിൻമാറേണ്ടതായി പ്രായേണ കണ്ടുവരുന്നതിന്റെ അധിഷ്ഠാനമായ കാരണവും അശ്രദ്ധയും മടിയുമാണെന്നുള്ളതു സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ മടി എന്ന പദത്തിന്നു ശ്രേഷ്ഠാന്തിക്കാവു എന്നൊ ജനോദ്ദേശമായ കാര്യം വിട്ട് ഇതരകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് അലഞ്ഞു തിരിയാൻ ഇടവരുന്നതുകൊണ്ടു ആലോചനക്കുറവെന്നൊ, അല്ലെങ്കിൽ, കാര്യംകാര്യവിവേചനാശക്തിക്കുറവെന്നൊ അർത്ഥമാക്കാവുന്നതാണ്. പുരുഷപ്രാപ്തിയായി ലൌകികവ്യാപാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, തന്റെ ജീവിതകാലത്തു തനിയ്ക്കു സമ്പാദിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം ഏവക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ഉണ്ടാകുന്നതുമാകുന്നു. ഈ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യത്തെ തീരെ മിടുമില്ലാത്ത അശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മടികൊണ്ടു തന്നെ എന്നു വേണം പറയുവാൻ. നിഷ്ഠചരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടും, ശ്രദ്ധയോടും പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരുവനെപ്പറ്റി ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഉത്സാഹശീലൻ എന്ന ബഹുമാനപ്പേരു വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരുവാൻ ശീട്ടുകളി, ചതുരംഗം, മൂതുകളി മുതലായ അപായകരങ്ങളായ വിനോദങ്ങളിൽ രാപ്പകൽ വളരെ അസക്തിയോടുകൂടി സമയം കളയുന്നതുകൊണ്ടു ഉത്സാഹമുള്ളവാൻ എന്നൊ അല്ലെങ്കിൽ സമർത്ഥ

നെന്നൊ വരുന്നതല്ല. ഈ വക ദുർവ്യാപാരങ്ങളിൽ മനസ്സു വെച്ചു, തന്റെയും സമുദായത്തിന്റേയും കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധയേറിയതായ മാർഗ്ഗത്തിന് ഒരു പ്രതിബദ്ധമായി തീരുന്നതും മടിയുടെ പ്രധാനമായ ഒരു ലക്ഷണമാകുന്നു. ഉദ്ദേശം നടത്തുന്നതിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്നതായ തടസ്സങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന വൈമനസ്യവും മടിയുടെ ഫലമാണ്. ഓരോ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങളെ സാധിക്കുന്നതിനു ശരിയായ വേണ്ടതായും ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി പരിശ്രമിച്ചു് അതിൽ വിജയം സമ്പാദിക്കുവാൻ കുറെ കായക്ലേശം വേണ്ടിവരുമെന്നു വിചാരിച്ചു താൻതാൻ തന്നെ ഓരോ ഉപായങ്ങളെ പരസ്പരം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉപദേശങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളാതെയും ആ വഴി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടു ഉന്നം തൊറി, പിന്നീട് ആർ ഏതെങ്കിലും ഏതു തന്നെ നോക്കിയാലും നോർവഴിക്കു കൊണ്ടു വരാൻ പാടില്ലാതാകുന്ന ചില കൂട്ടമെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്കാണ് മൃത്തിമതിയായ മടിപ്പിശ്ചയങ്ങളുള്ള ബഹുമാനപ്പേർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങിനെ ഓരോന്നായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുണ്ടിക്കാണിച്ചു പറയണമെന്നതിൽ അതുതന്നെ ഒരു പുസ്തകം ആക്കിത്തീർത്തുകൊടുക്കുവാനായി ധാരാളം വിനോദങ്ങൾ വകയുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും തൽക്കാലം വിരമിച്ചു് ഇനി ഈ മടിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്നു

നാം, അതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്നും ഒന്നു ചിന്തിക്കുക തന്നെ. ഈ സംഗതിയിലും അനേകം കാരണങ്ങൾ പറയാമെങ്കിലും, എല്ലാവർന്നേയും ഈ ചെറിയ ഉപന്യാസത്തിൽ പ്രതിവാദിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു പ്രധാനമായ ചിലതു മാത്രം താഴെ വിവരിക്കാം: -

1 നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുള്ള വൃദ്ധന്മാർക്കു സമാവർത്തനാനന്തരം കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം,

2 ചുമതലപ്പെട്ടതായ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലായ്മ,

3 എവിടെ പോയാലും ഭക്ഷണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായ്മ,

4 ദാനം മുതലായവകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ആദായം,

5 സകല ഫിന്റുകളിലും വെച്ചു ബ്രാവ്മണസമുദായം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും, മറ്റെല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ ഭയഭക്തിപൂർണ്ണരും കൈക്കൊള്ളുമെന്നുമുള്ള ബോധ്യം തങ്ങൾക്കു തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്.

ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാരണത്തെ (സമാവർത്തനാനന്തരം കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ)തന്നെ ഒന്നാമതായി വിചാരിച്ചു നോക്കുക. നമ്മുടെ സമാവർത്തനം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കു പ്രാപ്തി വരുന്നതുവരെ, നമ്മെ കൂട്ടിലടച്ച ഒരു സതപത്തെപ്പോലെയാണ് വളർത്തി വരുന്നത്. എന്നുതന്നെയല്ല, അക്കാലങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും തൃപ്തപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളതി നമ്മുടെ കാര

ണവന്മാർ സാധിപ്പിക്കുകയില്ല; സ്വപ്നമായ കാരണങ്ങൾക്കു കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. അതു മേതുവാൽ വല്ല വിധേനയും പുറത്തിറക്കി വിട്ടാൽ മതിയെന്നേ വിചാരമുണ്ടാകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം തന്നെ സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്കു ഇല്ലമെന്നൊ കാരണവന്മാരെപ്പോലെ ഉള്ള വിചാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു തന്നെയല്ല, പിന്നീടു ഇല്ലം കണ്ടിട്ടു തന്നെ ഇല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ലെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് അവരെ ശാസിക്കാനും, യഥാകാലം വേണ്ടതായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പാനും? ആരുമില്ല. തങ്ങൾക്കു പ്രാപ്തിയായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു തങ്ങൾക്കു തന്നെ വിദ്യാധനാർജ്ജനത്തിൽ കരുതലും ജനിക്കേണ്ടതു പോയിട്ടു, വേനൽക്കാലത്തുകായ ചൊട്ടി കറാറത്ത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അങ്ങിങ്ങു പഠന്നു നടക്കുന്ന പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു വ്യവസ്ഥയും കൂടാതെ നിവൃത്തിയാകാതെ നടക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്? ഹാ കഷ്ടം! ഇങ്ങനെയായാൽ പിന്നെ മടിന്മാരായി തീരുന്നതിനു വേറെ വല്ലതും വേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ?

ഇനി ചുരുക്കപ്പെട്ട ജോലിയായാണോ ഇപ്പോഴു എന്നു രണ്ടാമതു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം മടിപ്പിന്മാരിനെ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാണിരിക്കേണ്ടതെന്നു നോക്കാം. ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടു ജനിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണ്. അതു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ ദുർല്ലഭമാണ്. ഒന്നാമതായി വേണ്ടതു

തന്റെ കൃഷ്ണവർണ്ണമാണ്. അതിന്നു തരമില്ലെങ്കിൽ അന്യന്റെ കീഴിലെങ്കിലും ഒരു ജോലിയുണ്ടായിരിക്കണം. അതും പൂജ്യം തന്നെ. ഈ സംഗതിയിൽ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരെത്തന്നെയെ കുറിക്കാതെക്കാൻ നില്ക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ഒരു താവട്ടിൽ രോമം മൂപ്പുപുറം കയ്യോറാൽ പിന്നെ ആ വക സ്വത്തുക്കളെല്ലാം തന്റെ സ്വന്തമാണെന്നും അടുത്ത അനന്തരാവകാശികൾ പോലും താവട്ടിനേയൊ സ്വത്തുക്കളേയൊ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളമെങ്കിലുമോ യാതൊന്നു കൊണ്ടും ചേർന്നുവെക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിത്തന്നെ വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങുക. അത്രമാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ ഇല്ലത്തേക്കു ചെല്ലുന്നതിൽ തന്നെ അത്ര സുഖവും വിശ്വാസവും ഇല്ലെന്നു നഷ്ടവും ചിലപ്പോൾ പരകയും കൂടി ചെയ്തേക്കും. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മെമ്പർമാർ, താവട്ടു സ്വത്തിനെപ്പറ്റി സ്ഥായിയൊ കാരണവരെക്കുറിച്ചു ഭയഭക്തിയൊ ഇല്ലാതെ കാണുന്നതിൽ അതുതപ്പെടുവാനുണ്ടോ? നേരെ മറിച്ച്, ഒരു താവട്ടിൽ നാലു മെമ്പർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ, ഓരോരുത്തരും താവട്ടു സ്വത്തിനെ നാലായി വിഭജിച്ച്, അത്രത്തി നിശ്ചയിച്ച്, ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കാര്യം നേപുചെയ്യുന്നതിന്നു ചുരുക്കപ്പെടുത്തി, അതിന്റെ മേലുനേപുചെയ്യണം മാത്രം കാരണവൻ വഹിക്കുന്നതായാൽ അനന്തരവർ മടിയന്മാരായിത്തീരുന്നതിനും, കാരണവർ അപമാനത്തിന്നു വളരെ ലാഭവും താവട്ടു

ടിനു പുഷ്പിയും ഉണ്ടാകയാ ചെയ്യും. എന്നുതന്നെയല്ല, കാരണവസ്ഥാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കാണുന്ന തുപോലെ കാർയ്യമെന്നുവെച്ചാൽ കറുത്തതോ വെളുത്തതോ എന്നു വിവരമില്ലാതെ വല്ലവരും പറയുന്നവയായ വാക്കുകളും ഉപദേശങ്ങളും രാജനിയമമായിട്ടു പരിണമിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും, തന്റെ സ്വത്തുക്കൾക്കുള്ള ദാരുണകാശികൾ അന്യന്മാരായി പരിണമിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഒരു കൈകണ്ട മരുന്നായി തീരുന്നതാണ്. ഈ വക സംഗതികൾ കാരണവന്മാർ ആലോചിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു നമ്മുടെ കൂട്ടർ ഭൂരിവക്ഷുവും മടിയിൽ മുങ്ങിക്കിടച്ചു, ശീട്ടു,- ചെക്കു,- പാശി,- മുതു, മുതലായ ടിറ്റവതകളെ വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിച്ചു തങ്ങളുടെ ജന്മം ഇഹത്തിനും പരത്തിനും ഉപയോഗമില്ലാതാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഈ കാർയ്യത്തിൽ കാരണവന്മാരെത്തന്നെ മുണ്ടിക്കാണിച്ചു കറം പറയേണ്ടിവരുന്നത്.

ഇനി മൂന്നാമതു പാഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി എത്ര വിലയുള്ളതാണെന്നു നോക്കാം. ദാതു ശരിതന്നെ. എന്നെന്നാൽ സകലരേയും പ്രയത്നശീലന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്നതു ക്ഷുൽപിചാസകളാണല്ലോ. നമ്മുടെ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേൽക്കാണിച്ച സംഗതി അതവതരായിവരാൻ അർഹമില്ല. എവിടെ പോയാലാണു നമ്മുടെ കൂട്ടാളികൾക്കു കഷ്ടിപ്പുരണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരുന്നത്? കടിയത്തുമില്ല. 'ഗൃഹേ ഹ

യോ ഭാഗ്യനമാദിതേ' എന്നു പറഞ്ഞുപോലെയാണ് സ്ഥിതി. വാഗ്മരായിട്ടും, ഉത്സവമായിട്ടും, അതിഥിപൂജയായിട്ടും— ഒന്നും പറയേണ്ട, ഇരിക്കുന്ന ദിക്കിലെല്ലാം എല്ലാതന്നെ. ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു മേൽപ്പറഞ്ഞ ധർമ്മവിഷയങ്ങൾ ചുരുക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. അത്രാവശ്യം വേണ്ടിവരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവൂ എന്നും, മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്താൽ സമ്പാദിച്ചു തന്നെ ഉദാരപുണ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും, അങ്ങിനെ ചെറുതുകിലല്ലാതെ നമ്മൾ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിതന്മാരാകയില്ലെന്നും മാത്രമാണ്.

നാലാമതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അർത്ഥസമ്പാദനത്തിനുള്ള വഴിയെ കുറിച്ചാണ്. ഒരാൾക്കു ഭക്ഷണകാര്യം എടുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമെന്നിരുന്നാൽ പിന്നെ പ്രധാനമായ ചിലവുകളിൽ മുക്കാലേമുണ്ടാണിയും സാധിച്ചു എന്നുതന്നെ പറയാം. പിന്നീട് അത്രാവശ്യം വല്ല ചിലവുകളും വേണ്ടിവന്നാൽ അതുകൾ സാധിക്കേണ്ടതിലേക്കു വേണ്ടതിലധികം, മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കുറവാണെന്നിരിക്കലും, ദാനം മുതലായവകളിൽനിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങിനെ വരുന്ന സംഖ്യയിൽനിന്നും ഒരംശം തന്റെ ചിലവിലേക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ ശീട്ട്, പാശി മുതലായ കച്ചവടങ്ങളിൽ ഇറക്കുന്നതുകൊണ്ടു അവർക്കാണ് നഷ്ടം! ഇങ്ങിനെ എടുപ്പത്തിൽ പുരുഷാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ

റെ കൂട്ടാക്കണം? കരുത്തരേയും ചേർന്നുതന്നെയല്ല, വല്ല ദിക്കിലും ചുരുങ്ങുകൂടി രാപ്പകൽ ഭേദംകൂടാതെ ഉറങ്ങുന്നതുവകാണ്ടു അതുതപ്പെടുവാനുണ്ടോ! ഇതിൽപരം മടിപിടിക്കുന്നതിനു വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനു ആവശ്യമുള്ളത് മാനം എന്ന ഒരുവസ്തുമാത്രമാണ്. അതു ജന്മനാ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ സകലവും സാധിച്ചു എന്നു പറയുന്നതിൽ എന്താണു വൈഷമ്യം? പക്ഷെ ഈ കടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം തന്നെയാണു ശേഷം നാലു കാരണങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിനെ ഇതരസമുദായക്കാർ ഇപ്പോൾ എത്ര തുച്ഛമായിട്ടാണ് ഗണിച്ചു വരുന്നതെന്നും കുറെ ആളുകൾ മന്ത്രേമ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ, അല്ലയോ സമുദായസ്നേഹികളായ മാന്യരേ, ഇതിനെപ്പറ്റി രണ്ടു വക്കുകൂടി ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ചിലർക്കല്ലാം ഇപ്പോഴും കൃത്യഗുണമെന്നു പറയുന്നവർ വിചാരം. അന്യ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട നാലുപർക്കു ദിക്കിൽ ചേന്ന് വല്ല നേരമ്പോക്കുകളും സംസാരിക്കുവാനെങ്കിൽ അവർക്കു വിഷയം നന്യൂരിമാരും അവരുടെ ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളും ആയിരിക്കും. ഇതിനെ എറിയുന്നതെന്നു വലുതവണയും കേൾക്കാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം അവർ പറയുന്നതിനെ തടുത്തുപറയുന്നതിനു വാസ്തവം എന്റെ വാക്കുകളെ വിരോധിക്കാറുള്ളതിനാൽ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്തിനധികം പറയുന്നു? ഇതിനെ റിക്കാട്ടുമൂലം തന്നെ ഭൂഷാൻതെപ്പൊഴുത്താവുന്നതാണല്ലോ. മിസ്റ്റർ കെ. ചന്ദ്രമേനവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇന്ദുലയതന്നെ ധാരാളം മതിയല്ലോ. അതിൽ കൃത്രിമമായ ഒരു നന്മുരിപ്പാട്ടിലെ ക്ഷണിച്ചവരുത്തി എന്തെല്ലാം വിസ്തൃതമാണു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു! ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ ആ വിദ്വാൻ ഇന്ദുലയയുടെ ഒരു കളിക്കുരങ്ങുതന്നെ! ഇതിലധികം എന്താണു നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്നൊട്ടുക്ക് ആക്ഷേപകരമായിട്ടു പോന്നതു! ഈ ഒരു ചെറിയ സമുദായം കഴികെ എത്ര കോടി ജനങ്ങളും, എത്ര വർഗ്ഗക്കാരും ഈ ഭാരതവണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടു! അവയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഒരാളുടെ പേരുകൊണ്ടു ആ കഥ മുഴു മിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു പരികിൽ എന്താണുപോരാത്തത്? അങ്ങിനെ ചിരികൊണ്ടു ഒരു നന്മുരിയെത്തന്നെ ഭീരുവേഷം കെട്ടിച്ചതു എന്തിനാണെന്നും, അതു മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്നു എന്നും മാത്രമെ ആലോചിക്കാനുള്ളു. എന്തിനു മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രമേനവനെ മാത്രം അപരാധിയാക്കുന്നു. നവീനമായി വെച്ചു കഥാപുസ്തകങ്ങളും മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നു എങ്കിൽ അതിലെല്ലാം ഹാസ്യരസപ്രധാനമായ ഒരു പാത്രം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അത് ആരാണു വേണ്ടതെന്നുള്ളു ആലോചന തന്നെ ആവശ്യമില്ല; നന്മുരിയുണ്ടല്ലോ! വാസ്തവം പറയുന്നതായാൽ അതു നമ്മുടെ കുറ്റംകൊണ്ടാണെന്നു തന്നെയേ പറയാൻ തരമുള്ളു. നമ്മുടെ മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ നവീനവി

ദ്രാളാസവും, പരിഷ്കാരവും, ലോകപരിചയവും ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ലെങ്കിൽ കാരണം? അതു മല്ല, നമ്മൾ എന്തുതന്നെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പുറപ്പെടുന്നവരല്ലെന്നും മടിയന്മാരെന്നും മറ്റുള്ളവർ നാം തന്നെ നല്ല ഉറപ്പു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം നമ്മെ ഹരിതനെന്നു കരുതുന്ന നമ്മുടെ നൈരാശ്രയത്വം നമ്മുടെ ഇടയിലും നവീനവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച പരിഷ്കൃതരീതിയിലുള്ള പന്ഥാവിൽ കൂടി ജീവിക്കാൻ സംഗതി വരുത്തുന്നു. ഏകിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പരിഹാസങ്ങൾ കേൾക്കുമായിട്ടുതന്നെ വിചാരിക്കാം.

ലോകചക്രത്തിന്റെ തിരിച്ചിൽതന്നെ പരിഷ്കാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു നാം മാത്രം എന്തിനടിയിനെ മെഴുവെട്ടിത്തൊടാൻ ആവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു? സർക്കാർ, കൃഷി, കൈത്തൊഴിൽ, കച്ചവടം, മുതലായതിൽ എന്തുകൊണ്ടു നമുക്കു പ്രവേശിപ്പാൻ പാടില്ല? നമ്മുടെ അനുജാനങ്ങൾക്കു വിരോധം കൂടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കു വിട്ടിച്ചു കയറാൻ നോക്കേണ്ട കാലം വളരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല. അറിവുള്ളവർ അതിനെ തങ്ങളുടെ അനുജാനംകൊണ്ടും പ്രസംഗങ്ങൾകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർ അറിയിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ വൈമനസ്സു കാണിക്കുന്നതാണ് എല്ലാത്തരം മടികളിലും വെച്ചു വലിയ മടി ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കു അതിവല

അംഗങ്ങൾ എത്രത്തോളം കാലോചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പരിശ്രമശീലന്മാരായും, ധനാസ്ത്രന്മാരായും തീരുന്നവോ, അത്രത്തോളം ആ സമുദായം ശ്രേഷ്ഠതയിലും ശ്രേയസ്സിലും ആകുന്നതാണ്. ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ധനപുഷ്ടിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ സമുദായത്തിന്നു ഇതര സമുദായങ്ങളുടെയിടയിൽ ഉള്ള ബഹുമാനവും പദവിയും. ധനപുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഒരു സമുദായം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും അതിന്നുതകുന്നതായ പന്ഥാക്കളിൽ ആ സമുദായം പ്രവേശിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അങ്ങിനെ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ ഏതു സമുദായം അലസത കാണിക്കുന്നുവോ, ആ സമുദായം ന്യായമായി അർഹിക്കാവുന്ന ആദായങ്ങളെ പ്രജ്ഞയോടുകൂടി ഉപേക്ഷിക്കയാണെന്നു തന്നെ പറയാം. ഇതു വലുതായ നാശത്തിന്നു ഇടയുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്നു പ്രധാനമായ കാരണം കൃഷി, കച്ചവടം, ബാങ്ക്, സർക്കാർ ജീവനം മുതലായ ചില ഉയർന്നതരം തൊഴിലുകളിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള മടിയോണെന്നു ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ആ വക തൊഴിലുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു നിന്ദ്രമല്ലെന്ന് ഏതു സമുദായം സമ്മതിക്കുന്നുവോ ആ സമുദായം ആ വക തൊഴിലുകൾ ഉത്തമരീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന്നു വേണ്ടതായ നവീനശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അർദ്ധചി കാണിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഈ തൊഴിലുകളെ പറ്റി സമ്പാദിക്കേണ്ടതായ അറിവ് ഇതരഭാഷകളിൽ നിന്നും വേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷ പഠിച്ചുകൂ

ടെന്നു നിഷ്കർഷിക്കുന്നതു സമുദായത്തിന്നു ദോഷവും ആ നിഷ്കർഷയിൽത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നതു മടിയുടെ പ്രത്യേകലക്ഷണവും ആകുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ കാർഷ്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നതി് ഗുണവും അതിന്നു പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതു മടിയും ആകുന്നു.

അല്ലയോ സമുദായനേതാക്കന്മാരെ, നാം നമ്മുടെ മടിയെപ്പറ്റി സംക്ഷേപമായി വിവരിച്ചു, ഈ ചെറിയ ഉപന്യാസത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭരണച്ചുമതലയോടുകൂടുന്നതിന്നു സംഗതി വരുന്നതായാൽ അതു തന്നെയാണീ എന്റെ ഈ പ്രയത്നത്തിന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം.

എടപ്പള്ളി കൃഷ്ണരാജാ

൩. കേരളബ്രാഹ്മണരുടെ ഭരണസമ്പ്രദായം

മലയാളത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലും പണ്ടു തന്നെ ബ്രാഹ്മണരാണല്ലോ ഉൽകണ്ഠയുള്ളവർ. അവർ തങ്ങളുടെ സ്വത്തിനേയും കൃഷ്ണത്തേയും ഭരിച്ചു വരുന്ന സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റിയാകുന്നു ഞാൻ അല്പം പറയാൻ പോകുന്നതു. അവരുടെ സ്വത്തു പ്രധാനമായി ഭൂസ്വത്താകുന്നു. ആ ഭൂസ്വത്തിന്റെ ഭരണം ഇപ്പോൾ അത്ര രൂപീകരണമായിരിക്കുന്നില്ല. ആയതു പ്രായേണ തങ്ങൾ കൈവശം വെക്കുന്നില്ല. കുടിയാന്മാരെ എല്ലിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അ

വർഷം ഒറി, കറന്നം, പണയം, വെറുവാട്ടം മുതലായി പല അവകാശങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നതിന് അതിന്മേലുള്ള ആദായത്തെ ഏടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തികരമാവുന്നതല്ല. അതിന്മേൽനിന്നു ആദായം കിട്ടുവാനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം. ഭൂസ്വത്തു കൈവശമുള്ളതു കടിയാന്മാർക്കാകുന്നു. അപ്പോൾ ജന്മികൾ എന്നു പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്കു അതിന്മേൽ എന്തു പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയും? പ്രവർത്തിക്കും? ഭൂമികളിൽ ക്രമമായി വളം ചേർക്കുക, കൃഷിക്കു വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ശേഖരിക്കുക, സമയത്തു കൃഷി ചെയ്യുക, ആയതിനുള്ള സാധനങ്ങളേയും വേലക്കാരേയും ശരിയായും നല്ലതായും സമ്പാദിക്കുക, തോട്ട, പുഴ മുതലായതുകളെക്കൊണ്ടു ഉപദ്രവം വരാതെ കേടുകൾ തീർക്കുക, അതുകൂടിലെ വെള്ളം കൃഷിക്കുവശംഗപ്പെടുത്തുക — ഈ വക അനവധി കാര്യങ്ങൾ ഭൂസ്വത്തു ഭരണത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ. കൈവശം ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ഏങ്ങിനെ ചെയ്യും? ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന കടിയാന്മാരാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതു. അവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത ജനിക്കാണല്ലോ. അതിനെ ഇഷ്ടം പോലെ കടിയാനോടു തിരികെ വാങ്ങുവാൻ ജനിക്കു കഴിവുണ്ടെന്നു വരുമ്പോൾ തല്ലാലത്തെ ഗുണത്തിന്നു വേണ്ടതു മാത്രമാണു കടിയാൻ ചെയ്യുക. അതിനാൽ കടിയാനു ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്തക്ക ഒത്താശകൾ ചെയ്തും വിശ്വാസത്തെ ജനിപ്പിച്ചും നടത്തിക്കുകയാണു ജനിക്കു

ചെയ്യേണ്ടത്. അധികലാഭം മോഹിക്കാതെ ചുരുങ്ങിയ പലിശയിന്മേൽ ഭൂപത്തിനെ നന്നാക്കേണ്ടതിന്നു വേണ്ടത്തക്ക പണം കടം കൊടുക്കുക, അതുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിന്മേൽ ദൃഷ്ടി വെക്കുക, ഭൂമിയെ മാറി മാറി അന്യനു കൈവശം പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക- ഈ വക ജന്മി ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കടിയാന്മാർ നല്ലവണ്ണം ഭരണത്തെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ ജന്മിക്ക് ആദായം വലിച്ചുവരുവാനും അവകാശമുണ്ട്. പശുവിനെ രക്ഷിക്കാതെ പാലും, നെയ്യും മോഹിക്കുന്നതുപോലെ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാതെ ആദായത്തെ മോഹിക്കുന്നതു അനുചിതമാണല്ലോ.

പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭൂമി ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കേണമെന്നു വിചാരിക്കുമ്പോൾ കടിയാനും അന്യായമായ ചമയവില കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. രാജകീയനിയമവും അതിനനുഗുണമായിരിക്കുന്നു. ഒഴിപ്പിക്കുകതന്നെ വേണ്ടെന്നു വെച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നേടത്തോളം ആദായം കിട്ടിപ്പിടിക്കാനും പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം പാടുള്ളേടത്തോളം ഭൂമികൾ സ്വന്തംകൈവശംവെച്ചു നേരിട്ടു കൃഷി നടത്തിക്കുന്നതാകുന്നു. കൃഷി ബ്രാഹ്മണർ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്നതിനല്ലാതെ ചെയ്യിക്കുന്നതിന്നു ധർമ്മശാസ്ത്രവിരോധമില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആപലാർത്ഥമായി കൃഷിയും ബ്രാഹ്മണന്നു വിധിക്കപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. “കൃഷ്ണതോനാസ്തി ദുർലഭം” എന്നും മറ്റും വചനങ്ങളും ‘ആ

യിരം വട്ടിയേക്കാൾ അരക്കാര' എന്നും മറ്റും ചൊല്ലുകയും ഉണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ഉത്സാഹിക്കുന്നതായാൽ അവൻവന്റെ സ്വന്തം അവനവനു കൈവശം നിന്നു വരുവാനും അധികമായ ആദായം കിട്ടുവാനും തങ്ങളുടേക്കാണ് മറ്റു അധികം ജനം ഉപജീവിപ്പാനും വഴിയുണ്ടെന്നുള്ളതു കാൽ വെക്കേണ്ടതാണ്.* കുടിയന്മാരുടെ കൈവശം നില്ക്കുന്ന ഭൂമികളിൽ ചേണ്ടത്തക്ക കത്താശകൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യേണമെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴൊന്നുമായാൽ ഭൂസ്വത്തിനു രക്ഷയുണ്ടാവുന്നതാകുന്നു.

പിന്നെ വേണ്ടുന്നതു ഭൂസ്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ച രേഖകളെ ശരിയായും ക്രമപ്പെടുത്തിയും വെക്കുകയും, ഒന്നാമതായി ഭൂസ്വത്തിനെ സർവ്വം ചെയ്യണം. പ്ലാനും റജിസ്റ്ററും തെയ്യറാക്കി സൃഷ്ടിക്കണം. ആധാരങ്ങളിൽ സർവ്വ സബ്സിഡിവിഷൻ നമ്പ്രകൾ തൊറാതെ ചേർക്കണം. സെററിൽമെണ്ടു ചെയ്ത ഭൂമിയുടെ തരം തിരിച്ചു കരു ക്ലിപ്തമായ നിശ്ചയത്തിന്നനുസരിച്ചു പാട്ടത്തേയും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശത്തേയും തീർച്ചപ്പെടുത്തി സമയത്തിനു ആയതു വസൂൽ ചെയ്യണം. പാട്ടത്തിന്റേയും മറ്റും കാർത്തിൽ ലേലസമ്പ്രദായം അത്ര നന്നാവുന്നതല്ല. ആയതു കൊണ്ടു ഭൂസ്വത്തിനു കേടു തട്ടുകയേ ഉള്ളു. കുടിയന്മാരിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു കിട്ടുവാനുള്ള പാട്ടത്തിനും മറ്റും ശരിയായ കുറിക്കണക്കു വെക്കണം. തിരിട്ടും കൊല്ലാരംഭത്തിനു മുമ്പു ബാക്കി കെട്ടി തെയ്യറാക്കണം. നാൾവഴിയും അതതു സമയംതന്നെ ഏഴുതണം. പിരി

യുന്ന മുതലിന്നു അപ്പോളപ്പോൾ അച്ചടിയരീതി കൊടുക്കണം. കുടിയാന്മാർ ഭൂമികളെ കൈ മാറ്റുന്നതായാൽ തിരട്ടിലും കുറിക്കണക്കിലും അപ്പോളപ്പോൾ തന്നെ ഭേദപ്പെടുത്തണം. നികുതി കൊടുക്കേണ്ടതിന്നും കൊടുക്കുന്നതിന്നും വേറെ തിരട്ടു ചെക്കണം. കുടിയാന്മാരോടു നികുതി പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന്നു കുടിവിലരമായ കണക്കു തെയ്യറാക്കണം. സ്വന്തം കൈവശമുള്ള ഭൂമികളുടെ വിളവിന്നും കൃഷിചെയ്യലവിന്നും കൃത്യമായ കണക്കു വെക്കണം. അതിനേൽനിന്നു ചെലവു കഴിച്ചു കിട്ടുന്ന ആദായവും പാട്ടവും തമ്മിൽ ഉള്ള ഭേദത്തെ എടുപ്പത്തിൽ അറിവാൻ തക്ക കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കണം. ആയതു ഭൂസ്വത്തിന്റെ പാട്ടം നിശ്ചയിക്കുന്ന കാമ്പ്ത്തിൽ അത്യാനം ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിരളവു ചേർന്നതിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും പഴയ ഒരു രേഖയെ നോക്കി ചേർത്തുവരുന്ന സമ്പ്രദായം നല്ലതല്ല. ആയതു പലപ്പോഴും വലുതായ അനന്തരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും. ഈ ഉദാഹരണ നിമിത്തം പല ജനികളും വളരെ വലിയ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തോറ്റു പോയതായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട്.

പിന്നെ ആകപ്പാടെ നോക്കുന്നതായാൽ മലയാള ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തറവാട്ടിലുള്ള മാനേജ്‌മെന്റിനെ നടത്തുന്നതിൽ മാനേജർ മാറ്റു മെമ്പർമാരെ ചേർക്കാതെയും കാമ്പ്ങ്ങളെപ്പറ്റി അവരോട് ആലോചിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വളരെ അപകടങ്ങൾ നേ

രിട്ടുന്നുണ്ട്. പെരുവിൽ ഭരണകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാ മെമ്പർമാരുംകൂടി ആലോചന ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. കൊല്ലം രാജ്യത്തിൽ എല്ലാവരുംകൂടി ആലോചിച്ചു ഒരു ബഡ്ജറ്റു തയ്യാറാക്കുകയും അതിന്നനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. കൊല്ലംവസാനത്തിൽ കൊല്ലോട്ടു റിപ്പോർട്ടും, തെയ്യരോക്കണം. അതിൽ ബഡ്ജറ്റിൽനിന്നു ഭേദപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നുള്ള കാരണങ്ങളെ വിശദമായി കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രത്യേകകാര്യങ്ങളിലും മെമ്പർമാർ കൂടി ആലോചിക്കണം. ഇവിടെനിന്നുശ്രദ്ധാൽ ഗൃഹസ്ഥിരത്തിന്നു വഴിയുണ്ടാകയില്ല. ഐകമത്യവും സ്വത്തും സുഖവും വലിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ മെമ്പർമാരും താവോട്ടു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയും ഭൃഷ്ടിയും ഉണ്ടാവുന്നതു വലിയ ഗുണമായിരിക്കും. വലിയ ജനികൾക്കുപുറത്തേ, അധികം കാര്യസ്ഥന്മാരെ വെക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുണ്ടാകയില്ല. കാര്യസ്ഥന്മാരെ വെക്കുന്നതിലും നല്ല പ്രാപ്തിയും വിശ്വസ്തര്യവും ഉള്ളവരെത്തിറഞ്ഞെടുത്തു വെക്കണം. അവർക്കുതക്കതായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം. എന്നാൽ ന്യായമായി പ്രവൃത്തി എടുക്കും. അന്യായമാറ്റത്തിൽ സമ്പാദിച്ചാണുള്ള ശ്രദ്ധയുണ്ടാകയില്ല.

മലയാള ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ അവർ പണത്തിന്റെ ചിലവിൽ നിഷ്കഷ്ചെയ്യുന്നതുപോലെ നെല്ല്, അരി മുതലായവകളുടെ ചിലവിൽ നിഷ്കഷ്ചെയ്യുന്നില്ല. മണ്ടണ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഭിക്കിൽ ആയതിന്നു മടിക്ക

നാം അതുനിമിത്തം എട്ടണയുടേയൊ ഒരു ഉറപ്പികയുടെ തന്നെയോ അരി ചിലവാകുന്നതിനെ അവർ കാക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതു മലയാളബ്രാഹ്മണശ്രാമത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ലോകവാത്സാപരിജ്ഞാനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിനും ചിലവു ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മക്കൾമുപ്പിയെ വിട്ടു കറച്ചുകൂടി കയ്യഴിക്കേണ്ടതാണ് എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടു, യാതൊരധൈര്യവും തോന്നുന്നില്ല. അത്യാപശ്ചര്യമല്ലാത്ത അടിയന്തരങ്ങൾക്കും സദ്യകൾക്കും കുളികൾക്കും അധികച്ചിലവു ചെയ്യുന്നതിനെ ചുരുക്കി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്നതായാൽ ആയതു വലിയ ഉപകാരമായിത്തീരും. പൊതുവിലുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവർ പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ലെന്നുള്ള പഴയ അവവാദവും തീരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. തങ്ങൾക്കു വരുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളേയും അനന്തരങ്ങളേയും അന്യന്റെ ഭൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടും വളരെ ദോഷങ്ങൾ വരുവാനുണ്ട്. ഈ വകകളെ പബ്ലിക്കായും രാജാവിനെയും രാജപ്രതിനിധികളെയും അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിനാൽ ഉപദ്രവനിവൃത്തി ഉണ്ടാവാനിടവരും. ഇതും ഭരണകാര്യത്തിന്റെ ഭംഗം തന്നെ.

വേലക്കാർക്കും മറ്റും കൂലികളും സമ്മാനങ്ങളും മറ്റും കൊടുക്കുന്നതിൽ കണിശം കാണിക്കുന്നതിന്നു പകരം അവരെടുക്കുന്ന വേലകളിലും മറ്റും അധികം ഭൃഷ്ടിയെക്കുറിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ന്നതാണ് ഉചിതമായിരിക്കുക എന്നുകൂടി പറയേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനിസ്ഥലത്തോ, തുറമുഖത്തോ മറ്റൊരായി വേല എടുത്താൽ ഒരു ദിവസം ഒരുറപ്പിക കൂലികിട്ടുന്ന ഒരു വേലക്കാരനും, ഒരു കേരളബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ ഒരു ദിവസം പ്രവൃത്തി എടുപ്പിച്ചാൽ നാലണതന്നെ കൂലി കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു മടിക്കുന്നതായി പലേ കേസുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കമ്പനിസ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും എടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പ്രവൃത്തിമാത്രമേ അവൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ; എങ്കിലും വേലക്കാരനും ഇതുകൊണ്ടു തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേലക്കാരനെ കിട്ടുവാനും പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ഇതും ഭരണകായ്ക്കത്തിൽ അലോചിക്കത്തക്കതു തന്നെയാകുന്നു.

ഭൂസ്വത്തിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതിൽ മുഖ്യമായി നഞ്ചേരിയുടെ കായ്ക്കത്തയാണ്ല്ലോ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൂഞ്ചേരികളുടെയും തരിശുഭൂമികളുടെയും തോട്ടങ്ങളുടെയും കായ്ക്കത്തിൽ ഭൂമി വേക്കേണ്ടുന്നതായി പറയുവാനും വളരെയുണ്ട്. അതുകളെ ഇപ്പോൾ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരവസരത്തിലെക്ക് നിശ്ചിതവേക്കുന്നു. നിശ്ചിതവേക്കുള്ള വസ്തുക്കളെ ചരത്തി ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിന്നു വളരെ മനസ്സികേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു. പ്രായേണ മലയകളെബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹങ്ങൾ അധികം ഉള്ളത് നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും സമീപിച്ചല്ല, ഉൾനാടുകളിലാകുന്നു. അവിടങ്ങളിൽ ഈ വക സാമാന

ങ്ങൾ അന്നു കിട്ടുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. തക്ക കടകൾ ഉണ്ടാകയില്ല. വിലയും വളരെ അധികം കൊടുക്കേണ്ടിവരും. ബുദ്ധിമുട്ടും നഷ്ടവും വരാതെ ഇരിക്കേണ്ടുന്നതിന്നു മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ച് സാധനങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഉപകാരവും ലാഭവും ആയിരിക്കും.

ഇപ്പോൾ പല കേരളബ്രഹ്മണരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലും ക്രമത്തിൽ ഭരണസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ തീർന്നുവരുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട്. ആയതു സന്തോഷമേതു തന്നെ. എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ ചിലരുടെ ഇടയിൽ പഴയ നല്ല നടവടികളിൽ ചെറുപ്പം കാണുന്നു. അതു ശോചനീയമായിരിക്കുന്നു. പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എത്രതന്നെ വരിച്ചുവന്നാലും ഭരണകലത്തും ഉപേക്ഷിക്കത്തക്കതല്ലാതെ ചില പഴയ നടവടികൾ നൊമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതുകൾ ഇന്നുപോക പരലാകങ്ങൾക്കു കരുപോലെ ശ്രേണസ്തരങ്ങളാകുന്നു. അതുകൾ ഇന്നുതന്നെ അതുകളുടെ ഗുണങ്ങളും വിസ്തരിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ സമയം വേണ്ടിവരും. അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കുന്നതായാൽ അതുകൾ സഭാവാസികൾക്കു എടുപ്പത്തിൽ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. അക്കാമ്പുത്തിൽ ആ വക പഴയ നടവടികളെ വിട്ടുകളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു രക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള എതിർ അഭിപ്രായത്തെ കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നു ഉള്ളി

പുന്നശ്ശേരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മാ

ര ഉ സ ഹ മ ഹ

‘ഉസാഹിനംപുഷ്പേഷ്ശിംഹമുഖൈതിലക്ഷ്മീർ-
ദൈവംപ്രമാണമിതികാപുഷ്പേഷ്ശിവദന്തി.’

ഉസാഹമാണ നമുക്കു പുഷ്പാത്മസംഗമമായിട്ടുള്ള
തീ. ഉസാഹമില്ലാതെയിരുന്നാൽ ദൈവകാരണമു
ണ്ടാകയില്ലെന്നതന്നെ മറ്റൊ, ദൈവകോപമുണ്ടായിരി
ക്കുകയും ചെയ്യും. തന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുവർത്തിക്ക
ുന്നവരുടെ നേരെ ഭൂപ്തിയും അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരു
ടെ നേരെ അതൃപ്തിയും തോന്നുന്നതു ലോകസാധാരണ
മാണല്ലോ. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ലോകരിത്രം ആലോ
ചിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ ദൈവകോപം വരാതെ നിവൃ
ത്തിയില്ല. സദാ നിവീകാനോയി നി?ബ്ബാധമംവ
ണ്ണോ യോഗനിദ്രയിൽ ലസിച്ച് പാമാനന്ദത്തെ അനുഭവി
ച്ചുകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രപരമർ കർമ്മകലത്തു ഉണ്ടാൻ
മാന്ദാസമ്മിച്ചിതന്നായി തന്നിട തൽക്കാലം ഉണ്ടായ ദി
വ്യോത്സ ഹത്താൽ സകലപ്രവഞ്ചങ്ങളേയും അതായതു,
പുഥിവി തുടങ്ങിയ പഞ്ചഭൂതങ്ങളേയും അതിൽനിന്നു സക
ലലോകങ്ങളേയും, സകല ജീവജാലങ്ങളേയും, സകല സ
സൃജാലങ്ങളേയും, സകല ലോഹജാലങ്ങളേയും, എന്നു
വേണ്ട അന്തകാരിരും സംവത്സരം പഞ്ചപ്രാണങ്ങളേ
യും അക്കി പ്രവഞ്ചം മുഴുവനും ജ്ഞാനഭൂമിയിൽ നി
ത്തി വിമർന്നം ചെയ്യുന്നവരായ മഹഷിമാരുടെ മനോദ
ഷ്ണത്തിൽപ്പോലും പതിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതായ അനവധി

പദാർത്ഥങ്ങളേയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ഓരോന്നും അന്യോന്യം ഉപകാരമുള്ളതായിട്ടാണു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. സകലത്തിനും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഉത്തമസൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ളതു മനുഷ്യരാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ലാ. താൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ലോകം മുഴുവനും തന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ഭരിപ്പാനുള്ള ശക്തിയും വിശേഷബുദ്ധിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു മനുഷ്യക്കാണ്. അതിനാൽ ആരുടെ ദിവ്യോത്സാഹത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടാണു തങ്ങൾക്കു ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു മനുഷ്യക്കു മാത്രമെ ആലോചിച്ചു അറിയാൻ കഴികയുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ നാം കേവലം മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ആ പ്രപഞ്ചകാരണഭൂതനായ ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാതെയും അവുടെ ആദ്യമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉത്സാഹമെന്ന ധർമ്മത്തെ അനുവർത്തിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ അധോഗതിയല്ലതെ മറ്റെന്തുഗതിയാണു? അതിനാൽ ഉത്സാഹംതന്നെയാണു സർവ്വസാധകമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ സമുദായത്തിലേക്കു കടന്നുനോക്കുകതന്നെ.

നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറഞ്ഞു പക്ഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കൊല്ലം വരേയും ഒന്നു ചെന്നു അനുപാഷിക്കാറു. വിദ്വിയുടെയും വിത്തത്തിന്റെയും ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തം ഏതു കടുംബങ്ങളാണു കെട്ടുപോയിരിക്കുന്നതു! ഇങ്ങിനെ വരുന്നതു നമ്മുടെ വംശമന്താചാരപരിഷ്കാരകന്മാരായ പാർത്തുരമൻ, ശങ്കരാചാ

ത്വർ മുതലായ മഹാനാർ തങ്ങളുടെ അത്യുത്സാഹം
 ത്താൽ ഉയർത്തിയ ശിഷ്യപരമ്പരകൾ സദാ സകല സ
 വസ്തുലാഭമായിരിക്കണമെന്നു ഉദ്ദേശിച്ചു നമ്മുടെ ഇ
 ടയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്സാഹമെന്ന ദേവതയെ
 ഭക്തിയോടെ ഉപാസിക്കാത്തുകൊണ്ടുതന്നെയാണെന്നാ
 ണു വിചാരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ
 അവിടവിടെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും പല വിദ്യാഭ്യാസര
 യും, പ്രഭുക്കന്മാരെയും കാണാൻ കഴിയുമെന്നും, അവർക്കു
 ള്ള വിദ്യയും, ധനവും മറ്റും അവരുടെ ഉത്സാഹത്തി
 ന്റെ ഫലമാണെന്നും, അതിനാൽ ഉത്സാഹം തീരെ വി
 സ്മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണു ചിലരുടെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ അ
 തു സ്വപ്നോത്സാഹമാണ്; യഥാർത്ഥോത്സാഹമല്ല. പ
 ല്ല മുക്കിലും മൂലയിലും ഇരുന്നു തങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം
 അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ധനവാ
 ന്മാരാകട്ടെ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും കഴുപോലെ എന്നല്ലാ
 തെ എന്നാണു പറയാനുള്ളത്! ബാലന്മാർ ഏതുതന്നെ
 തൊറുചെയ്യാലും അവർക്കു അതുകൊണ്ടൊരു പാവമൊ,
 ജനങ്ങളുടെ അക്ഷേപമൊ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. വിശേഷി
 ച്ചു അവരുടെ കാരണവന്മാർ ആ ദോഷം അനുഭവിക്കാ
 തെ കഴിയുമില്ല. ഒരു പുരുഷനെനു ഒരുവനെ പറയേ
 ന്നമെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായി ബുദ്ധിപ്പെടുന്നതും ഉണ്ടാകണം.
 അതിലേക്കു വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊ
 ണുണ്ടാണു ലൌകികമായും, വൈദികമായുമുള്ള എല്ലാ അറി
 വുകളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ശേഷമാണു ഇന്നി

നതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും വരെയെന്നും ഉള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ തൊണ്ണൂറു വയസ്സായാലും, നൂറു വയസ്സായാലും ആ പുരുഷനെ ബാലൻ എന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിരോധവും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നോക്കിയാൽ മൂക്കോലേമുണ്ടാണിയും ബാലന്മാരെ നൂതനെന്നു വേണം ഇപ്പോൾ പറയാൻ. അതിനാൽ സമുദായം മുഴുവൻ ഒരു കസംബമായി വിചാരിക്കുകയും മുൻ വിവരിച്ചവരിൽനിന്നും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ റൂലന്മാരെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കാരണവന്മാരെന്നോ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ഈ ബാലന്മാർ ചെയ്യുന്ന അപരോധം ഈ കാരണവന്മാർപ്പോലെ മറ്റാരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുമോ? അതുകൊണ്ടു അവർക്കു സമുദായസ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും കണ്ടെത്തുമിച്ചു അറിയിക്കുന്നതിലായി സാമുദായവിദ്യാലയവും, നവീനവിദ്യാലയവും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും വേണ്ടപ്പോലെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി പല പാഠശാലകളും, സ്കൂളുകളും സ്ഥാപിക്കുകയും വല്ല ആചാരക്രമംകൊണ്ടും, മറ്റൊരു പാഠശാലയ്ക്കു ഏതെങ്കിലും അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതു തീർത്തുകൊടുത്തു അവരെ വേണ്ടപ്പോലെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അവനവന്റെ ജീവിതം ഏവനും കുഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ പ്രയാസമില്ല. വിശേഷജ്ഞാനമില്ലാത്ത പക്ഷിമൃഗാദികളുംകൂടെ ആഹാരദ്രവ്യങ്ങളെ നിർബാധമായി ന

ഉത്സാഹം

ടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശേഷജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യക്കാരനോ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മാത്രം സാധിച്ചാൻ പ്രയാസം? സമുദായോന്നതിക്കു വേണ്ടി മഹാമനസ്സുനാരുടെ ഉദാഹരണത്തെ മുൻനിർത്തി ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഉത്സാഹം മാത്രമേ ആ നാമത്തെ അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാന്മാരുകളുടെ, പ്രഭുക്കന്മാരുടെ സ്വസമുദായത്തിലേക്ക് എന്തു ഗുണമാണു ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നാൽ, അന്നവസ്ത്രാഭിരു കൈടുത്ത് അന്നവധി കസ്യം ബന്ധിച്ച ഈ സമുദായസ്നേഹികളായ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ രക്ഷിച്ചു പോകുന്നില്ലെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതു ഒരു തത്വമല്ലാതെ തന്നെയാണ്; അതിനും സംശയമില്ല. ഈ ധർമ്മബുദ്ധി എവനും സദാ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതത്വവശ്യവുമാണ്. എന്നാൽ “അതിസർവ്വത്രമർജ്ജയേൽ” എന്നുള്ള ആപ്തവാക്യത്തേയും കാർമ്മവെക്കണം. ഇങ്ങിനെ ഈ മഹാമന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ധർമ്മത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവരുകളുടെ അർദ്ധവെക്കു വേണ്ടുന്ന ധർമ്മത്തെ തീരെ വിസ്മരിച്ചു സദാസമയവും വിഷയസുഖഭോഗികകളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വിധം കുറഞ്ഞവർക്കും ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ടു യൂറോപ്പിലും മറ്റും ചില സമുദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ അവയെല്ലാം നാശശേഷം മാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്നും ഉള്ള സംഗതികളെക്കൊണ്ടു ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഹൃദ്രശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവോ അതിലധികമായിത്തന്നെ ഈ ന

മ്മുടെ ചരിത്രവും ഇനി ഒരു കാലത്തുള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മിക്ക പേരുടേയും ഉത്സാഹം അങ്ങിനെ ശല്യപ്പെടുത്താനായിക്കൊണ്ടു തന്നെയാണോ എന്നും കൂടെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കഷ്ടം!

ഒരുത്തൻ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളവൻ അവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ചെട്ടേടത്തോളം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അവന്റെ ചുമതലയാണല്ലോ. ഇതിലും വിശേഷിച്ചു ഒരു കൂടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാൽ അന്യോന്യം കുടുംബശ്രദ്ധമാർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി ഗുണദോഷവിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവൻ മറ്റൊരാളവനെ ന്യായമായി ദിക്ഷിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ദോഷമൊന്നും വരുവാനില്ലല്ലോ. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നതു കൊണ്ടു എന്റെ നേരെ യാതൊരു പരിഭവവും തോന്നുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. ഞാൻ ഈ സമുദായം മുഴുവൻ ഒരു കൂടുംബമായി തന്നെയാണു വിചാരിക്കുന്നത്. നാം എല്ലാ പേരും സഹോദരഭാവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം. എല്ലാവരും ഒരു കൂടുംബമെന്നു വിചാരിച്ചുതന്നെ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ ഈ അധോഗതിയിൽ താണു താണുതന്നെ പോകുന്നതും അഗാധമായ ജീവനാശിയെ കടക്കുന്നതിന് ഏകോപായമായിട്ടുള്ളതുമായ സമുദായത്തെ ഉയർത്തിക്കാണ്ടു പോരുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇതിന്നു കായബലത്തിന്നും പുറമെ ഉത്സാഹശക്തിയാണു വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ

ഉത്സാഹവും സാമർത്ഥ്യവും കണ്ടുവരുന്നതു മറ്റുള്ളവരെ പരിമസിക്കുന്നതിനും ശകാരിക്കുന്നതിനാണു്. രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ ചേർന്നാൽ സ്പ്രി മുതലായ കാർട്ടുങ്ങളെ പറ്റി വണ്ണിക്കുകയും രസിക്കുകയാണു് മിക്കവാറും ചെയ്തുവരുന്നതു്. എന്നാൽ മനുഷ്യക്കു് എന്നല്ല, സകലപ്രാണികൾക്കും ആഹാരം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണു് ജീവധാരണത്തിന്നു മുഖ്യമേതുക്കൂടായിട്ടുള്ളതെന്നും അതിനാൽ ഈ വക കാർട്ടുങ്ങളെത്തന്നെയാണു് സദാ പുകഴ്ത്തേണ്ടതെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ ഒട്ടും ധിക്കരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവയെല്ലാം ഉത്തമസാധ്യസാധനങ്ങളായ ദോഷരഹിതകൾക്കു സഹായികളാണെന്നു മാത്രം വിചാരിക്കേണ്ടതാണു്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമുദായങ്ങൾ ഈവക ലോകതത്വങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നു തന്നെയല്ല, അവർ മുമ്പോട്ടു ചാടുന്നതു നമ്മുടെ തലയിൽ കുതിച്ചുനിന്നുകൊണ്ടാണു്. അതിനായി നാം ഏതെങ്കിലും വല്ല പിടിവള്ളിയും കിട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കാതെയും അതു ലഭിക്കാതെയും താണു താണു കീഴ്പ്പോട്ടുതന്നെ ചൊയ്ക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗതിക്കു വളരെ അനുകൂലമായി തന്നെ ഇരിക്കാനാണല്ലോ ഇടയുള്ളതു്. അവർ എത്ര ഉഷ്ണകോട്ടകൂടി മേൽപ്പോട്ടു ചാടുന്നുവോ അത്രത്തോളം നാമും കീഴ്പ്പോട്ടെല്ലു പോകുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഉത്സാഹശക്തി മറ്റു മിക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ നമുക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നു ശാപമൊ മറ്റൊ ഉണ്ടെ

നം തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങിയാണെങ്കിൽ അതു നമ്മളിൽമാത്രം പ്രകാശിക്കാത്തതു എന്തുകൊണ്ടെന്നായിരിക്കാം ചിലരുടെ ആലോചന. എന്തുചെയ്യാം! മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതു പോലെതന്നെനമുക്കും സ്വാഭാവികമായ ഉത്സാഹശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അതു മടിക്കൊണ്ടു തീരെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുചരമയും മോചനം തുടങ്ങിയില്ല. നമ്മുടെ പരിശ്രമംകൊണ്ടല്ലാതെ അതു സ്വയമായി വിട്ടുമാറുന്നതല്ല. അതിനാൽ പദ്ധതികളിലും പദ്ധതികളിലും ഉപസഭ കൂടുകയും ആവക സമ്മേളനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമുദായസ്റ്റേഫികളായ പ്രഭുക്കന്മാരും വിദഗ്ദ്ധന്മാരും നിവൃത്തിയുള്ളേടത്തോളം വന്നുചേരുകയും സമുദായപരിഷ്കാരത്തിനു വേണ്ടതായ പദ്ധതികളെയും, പാഠി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുകയും അവയെല്ലാം ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായംപോലെ തീരുമാനിക്കുകയും അപ്രകാരം തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉടൻ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ അവർതന്നെ പണംകൊണ്ടും ശരീരംകൊണ്ടും ഒരുപോലെ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ മാത്രമേ നമുക്കു ഗുണം വരികയുള്ളൂ.

എട്ടപ്പിള്ളി ഗണപതിരാജാ.

③ നവീനവിദ്യാഭ്യാസം.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുകൊടുത്ത അതിന്റെ നിർവ്വചനത്തെക്കുറിച്ചുകൊടുത്ത ഇക്കാലത്തു എത്രതന്നെ പാഠങ്ങൾക്കും അതു അനുപശ്യമായി വരാൻ ത

രമിപ്പു. എല്ലാ പരിഷ്കൃതലോകങ്ങളുടേയും ഗൗരവമായ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനവിഷയം ഇതുതന്നെയാകുന്നു. ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കാത്തതൊ, അവയെ ആഗ്രഹിക്കാത്തതൊ ആയി ഒരു രാജ്യവുമുണ്ടെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മഹാനരോയിരിക്കുന്ന സംസ്കൃതചണ്ഡിതന്മാർ വിദ്യാവിമലീനനായിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ പശുവിനോടു സദൃശമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അചിന്തനീയമായ പഴക്കവും വ്യക്തമാണല്ലോ. ലോകനിയന്താവായ ജഗദീശ്വരൻ പക്ഷിമൃഗാദ്യസംധാരണമായ ഒരു വിശേഷബുദ്ധിയെ മനുഷ്യക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നതു അനുഭവസിദ്ധമായ ഒരു വാസ്തവമാണ്. ഈ വിജാതീയമായ വൈശിഷ്ട്യത്തെ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കാനും അതിനെ സംസ്കരിച്ചു പരിചോഷിപ്പിക്കുവാനും ആകുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ യത്നിക്കേണ്ടത്. ഈ മഹായത്നമാകുന്നു 'വിദ്യാഭ്യാസ'മെന്നു പറയുന്നതും.

ഏതാദൃശമായ മഹായത്നത്തെ ഏതു മാർഗ്ഗണയെങ്കിലും അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം ഒരു മനുഷ്യനാവട്ടെ സമുദായത്തിനാവട്ടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. തേജോമയൻ ഉറയ ചക്ഷുസ്സുകളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ധകാരമുറിയിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലനായിത്തീരുന്നതു നിത്യാനുഭൂതമായ ഒരു വാസ്തവമാണല്ലോ. അപ്രകാരം

തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത്രതന്നെ പൗരജന്യകൃതനായി
 രന്നാലും ഈ മഹായത്നമില്ലാത്തപക്ഷം ഒരു വിധത്തി
 ലും കൃതകൃത്യനായിത്തീരാൻ സാധിക്കയില്ല. കൃതകൃത്യത
 യാണല്ലോ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പരമപ്രയോജനം. ഇതി
 നു പുറമെ ഒരു മനുഷ്യന്റേയോ സമുദായത്തിന്റേയോ
 ജീവിതയാത്ര വസ്തുബോധം, അർത്ഥബോധം, തത്വബോ
 ധം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു പ്രധാനസങ്കേതങ്ങളെ ആശ്രയി
 ച്ചിരിക്കുന്നതായിക്കാണപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ 'തത്വബോ
 ധ'രൂപമായ ഒടുവിലത്തെ സങ്കേതത്തിൽ എത്തുകയാക
 ന്നു ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടതമമായ ഭാഗ്യം. ഇവി
 ടെയാണ് പരമാനന്ദരൂപമായ 'സോഹംഭാവം' സ്ഥാപി
 തമായിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ
 പരമലാഭം. ഇതിനാകുന്നു ഞാനെങ്ങനെയെന്നും ആശ്രയിക്കേ
 ണ്ടത്. വാസ്തവം ഇങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ
 മഹായത്നം ഈ പരമലാഭത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടായി
 രിക്കണമെന്നതിൽ വാദമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വസ്തുബോ
 ധത്തിനോ അർത്ഥബോധത്തിനോ മാത്രം പര്യാപ്തമാവു
 ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം യഥാർത്ഥം ഉൽകൃഷ്ടമായ വിദ്യാഭ്യാ
 സമല്ലെന്നതന്നെ പാലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുത
 ന്നയാണു വിദ്യാഭ്യാസം ലൗകികമെന്നും ആത്മീയമെ
 ന്നും രണ്ടു പദവികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതായിപ്പറയ
 പ്പെടുന്നത്. ഈ പദവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതായാൽ
 മാത്രമേ പ്രകൃതിപുഷ്പവിഭവകത്തെ സമ്പാദിപ്പാൻ സാ
 ധിക്കുള്ളൂ. പ്രകൃതിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിണാമമാകുന്നു

വൃദ്ധവിവേകം. പ്രകൃതങ്ങളായ ഭൂശൃവിഷയങ്ങളുടെ വികാശങ്ങളേയും നാനാതപത്തേയും പരിണാമഭേദങ്ങളേയും കുറിച്ചു ശ്രദ്ധ പതിച്ചു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു കരുവന്റെ പ്രധാനകൃത്യമാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റേയോ സമുദായത്തിന്റേയോ പരിഷ്കരണശക്തി ഇതുകൊണ്ടു മാത്രമേ പരിപൂർണ്ണമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഭൂതനല്ല; നേരേമിച്ചു പ്രകൃതിയുടെ എജമാനനാകുന്നു. പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കി യഥാർത്ഥമായ ശ്രേയോലാഭത്തിനു അതിനെ ഉപകരണമാക്കുന്നവനാണു യഥാർത്ഥമനുഷ്യൻ. ഇതിനു പ്രകൃതിജ്ഞാനം നിശ്ചയമായും അവശ്യമാകുന്നു. ഇതിനേക്കുറിച്ചുള്ള കൂലകുഷമായ ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നാകുന്നു 'നാനാതപത്തിൽ ഏകതപമാകുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വസ്തുസ്ഥിതി' എന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വികൃതങ്ങളും, വണ്ഡങ്ങളും, അനിത്യങ്ങളുമായ പ്രകൃതങ്ങളിൽനിന്നല്ലാതെ ഏകവും, അവണ്ഡവും, നിത്യവുമായ വസ്തുബോധം ഉണ്ടാവാനും യുക്തിയില്ല. അങ്ങിനെ ശ്രുതിയുമില്ല; അനുഭവവുമില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതീ ഭന്നതന്നെ. അതിന്റെ ഫലവും വാസ്തുവത്തിൽ ഒന്നുതന്നെ. എങ്കിലും അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അല്ലാപ്പും വ്യത്യ്യാസങ്ങൾ ആവശ്യകങ്ങളായി വരാം. ലോകത്തിൽ ഓരോ സമുദായവും വർഗ്ഗവും അതാതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഭിന്നമായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരും അന്ധമായിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അ

ടി സ്ഥാനമില്ലാത്ത അന്ധാഭിമതമാകുന്നു ഇന്നു കാണുന്ന പല കുലാപങ്ങൾക്കും അന്തഃമരിദ്രങ്ങൾക്കും പ്രധാനമേതു. സവീകരിക്കുന്ന വസ്തുവിലും അതിനാൽ ലക്ഷീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഫലത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആവശ്യങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഐക്യരൂപവും സമ്പാദിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അസാധ്യവും അസ്വാഭാവികവുമാകുന്നു. ലോകം ഭിന്നരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ഏ'യുടെ ആവശ്യവും അനുഷ്ഠാനവും, 'ബി'യ്ക്കു അനുചര്യവും അസ്വാഭാവികവുമായി തോന്നുന്നു. 'ഏ'യുടെയും 'ബി'യുടെയും സംഗതികൾ 'സി'ക്ക് അത്യാവശ്യങ്ങളും അസ്വാഭാവികങ്ങളുമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈദൃശമായ വ്യത്യാസം ലോകഗതിയിൽ പരസ്പരം തട്ടിമുട്ടി തടസ്സങ്ങളേയും ഉപദ്രവങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണമെന്ന സംഗതി നിശ്ചയമായും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവിടെയാകുന്നു മനുഷ്യരുടെ പരിഷ്കരണശക്തിയിലുള്ള ശക്തി കാണപ്പെടേണ്ടത്. അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസസംഗതിയിൽ അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളേയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ചിട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു വഴ്ത്തിനോ സമുദായത്തിനോ ഗുണപ്രദമായി വരാൻ വിരോധമില്ല. ഈ താത്തിൽപ്പെട്ടതും പെടുത്തേണ്ടതുമായ നന്മുതിരിമാരുടെ നവീനവിദ്യാഭ്യാസരീതി.

നന്മുതിരിമാരാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരെനോ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതി അവകൃഷ്ടമെന്നോ പറയാൻ

പാടില്ല. അവരിൽ ഉത്തമവിദ്യാഭ്യാസ സ്വന്തമാക്കിയ പല തരമുണ്ടെന്നു ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആ യുദ്ധഘോഷയായ സംസ്കൃതത്തിൽക്കൂടി അവർ സമ്പാദിച്ചുവന്ന ജ്ഞാനം ശ്ലാഘ്യതരം തന്നെ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ലെന്നതിന് അവരുടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും തെളിവുകളാകുന്നു. വേദങ്ങൾ, സൂതികൾ, പുരാണങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ അവരുടെ പ്രധാനപ്രമേയങ്ങളാകുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും അവരൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗഹനങ്ങളും ലളിതങ്ങളുമായ ഗ്രന്ഥപരമ്പരകൾ അവരുടെ കീർത്തിസോപാനങ്ങളായിത്തന്നെ തിന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അവരുടെ ചരിത്രം സർവ്വമാ വിസ്മയജനകം തന്നെ. വാസ്തവം ഇപ്രകാരമാണെങ്കിലും ഉത്തമന്മാരായ കേരളീയബ്രാഹ്മണർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുവരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കാലോചിതമല്ലെന്നു പറയേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ നവ്യാജമായി വ്യസനിക്കുന്നു. അത് കരുമാറ്റത്തെ മാത്രമേ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളു. മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടു പദവികളെയും ആശ്രയിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം വാസ്തവമായ ഉത്തമഫലത്തെ തരുവാൻ ശക്തമല്ലല്ലോ. ഈ വാസ്തവം നന്മുതിരിമാരെ ഒഴിവാക്കുമോ എന്നു സംശയമാണ്. ഈ അഭാവമാകുന്നു നന്മുതിരിമാരെ ലെഘുകീകളീവിതത്തിൽ അശക്തന്മാരാക്കുന്നതിന്നു ക്ഷണാക്ഷണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതമത്സരത്തിൽ അവർ പരാജിതന്മാരായിത്തീരുന്ന. നമകാലീനങ്ങളായ വൃത്താ

നങ്ങളേയും ആശയങ്ങളേയും സമഗ്രമായി ഗ്രഹിച്ചു കൃത്യശുദ്ധനാരായിത്തീരാനും അവർ കഴങ്ങുന്നു. ഈ പോരാത്തുയെ പരിഹരിക്കേണ്ടതു, നിശ്ചയമായും, അവരുടെ കത്തവ്യകർമ്മമാകുന്നു. ഇതിനു നവീനവിദ്യാഭ്യാസത്തെ വേണ്ടത്തക്ക നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടി സാമൂഹികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉദ്യമപൂർവ്വമായി ഡാക്ടറുമാരില്ലെന്നു ഞാൻ നിസ്സംശയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നവീനവിദ്യാഭ്യാസത്തെ അംഗീകരിക്കുകയെന്നു വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാൾ അധികം യോഗ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭാഷയിൽക്കൂടിയല്ലാതെ നവീനവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ യാതൊരുത്തനും ഇക്കാലം സൂകരമല്ല. ഇതു സമ്മതിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാസ്തവവുമാകുന്നു.

ഈ അവസരത്തിൽ രണ്ടു വാക്കു പറയേണ്ടതുണ്ട് കേരളീയബ്രഹ്മണരായ നമ്പൂതിരിമാരാകട്ടെ പൂർണ്ണചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും സ്വതവേ നിഷ്ഠയും ആസക്തിയും വലിച്ചുവരുന്നു. ഭൂതശാപവും വർത്തമാനവിരക്തിയും അവരുടെ സ്വന്തനേട്ടങ്ങളാണ്. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയ്ക്കു മീനതപമുണ്ടെന്നു ബോധം അവരുടെ തലയിൽ കേറി സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ പഠിക്കുന്നതു മതത്തിനും ആചാരങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഹാനികരമെന്നു അവർ ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രാദേശികവും, അഭിമാനങ്ങൾക്കും തടസ്ഥമായിത്തീർന്നത് ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയാണെന്നതിനു പകരം അതി

നെ അഭ്യസിക്കാത്തതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാതെ ശുഷ്കവാദം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നവീനവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത യോഗ്യന്മാരായി വന്നിട്ടുള്ള പലരിലും അതിനെ അനുസരിക്കുന്ന പല വിദ്യാത്മികളിലും സാംക്രമികരോഗംപോലെ ഒരു പരിഷ്കാരപ്പകുച്ചു സംഭവിച്ചു, ഉദാഹരണം, നടപ്പും, തലയും, നിചയും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, ആചാരഭംഗം, മതനിന്ദ, നിരീശ്വരവാദം, ചരവുണ്ണം, സ്വാതന്ത്ര്യദോഷം, ഇവ പരിശീലിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രമല്ല അല്പം ഇവ ചില ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിമാരിൽക്കൂടി കടന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ നവീനവിദ്യാഭ്യാസത്തേയും, അതിന്റെ ഫലങ്ങളേയും കുറിച്ച് ഒരു ഗന്ധവുമില്ലാത്തപക്ഷം ആചാരകൃതിയും ശാന്തശീലവും മൂർത്തികരിച്ച പരിശുദ്ധനായ അല്പനമ്പൂതിരിമാർ പരിഭ്രമിക്കുന്നത് ആ മഹാഭാഗന്മാരുടെ കാര്യമല്ല. നവീനവിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ ഈ തീവ്രമായ അപവാദം അസാമാന്യമായി മലിനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതിനെ അപമാനം പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഇതി ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം. ഒരു ഭാഷയുടെ ആവശ്യകത ബുദ്ധിയിലേക്കു അറിവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണെന്നു വരുമ്പോൾ സംഭാഷണം എന്നത് അതിൽ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതിയാകുന്നു. സംഭാഷണംകൂടാതെ ലോകത്തിൽ യാതൊരർക്കും യാതൊന്നും സംഭാഷിക്കുന്നതല്ല. സമ്യക്രിയങ്ങളിലും സർവ്വദാ മൌനമുദ്രവെച്ചു ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുനീശ്വ

രണം ഭക്തിപരവശനാഭം ജിജ്ഞാസുകളുമായ ശിഷ്യന്മാർക്കുവേണ്ടി പലപ്പോഴും അതിനെ പൊട്ടിക്കേണ്ടതായിവരുന്നു. 'മൗനം സർവ്വംസാധകം' എന്നതു കേവലം പഴഞ്ചൊല്ലായിപ്പോയി. 'സംഭാഷണം സർവ്വമിതാത്മസാധകം' എന്നതാണ് ഇക്കാലം രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ വ്യവഹാരഭൂയിഷ്ഠമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സർവ്വം ഉൽകഷേപ്തയോടെ കിടന്നുലഞ്ഞു വട്ടം തിരിയുന്ന നാമുണ്ടോ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനും രാവുനും!! ഭരിക്കലുമില്ല. എന്നാൽ നാം കോടിയിലധികം ജനങ്ങളാൽ അധിവസിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ നൂറിലധികം ഭാഷകളും, ഇരുപതോളം അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന സംഗതി ഈ അവസരത്തിൽ പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ഭാഷകളും അക്ഷരങ്ങളും ദേശത്തോടും ദേശീയവുമെന്നതു പ്രത്യേകമായും സാമാന്യമായുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ഹാനികരമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ കാരാ ഭാഷകാരനും മറ്റു ഭാഷകാരനായി പരിചയിപ്പാനോ, സ്നേഹിപ്പാനോ, അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു ഐകത്വമുള്ളതെ വരുത്തുവാനോ, സാധിക്കുകയും ചെയ്യുവാനും എല്ലാ ഭാഷകളും പഠിക്കുകയെന്നത് ഭരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നതുപോലും. ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസ്തുതാവസ്ഥതന്നെ ഒരു സാമാന്യഭാഷയുടെ ആവശ്യകതയെ മൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ നയം സവിശേഷം സൂത്ര്യമാകുന്നു. ഈ ഭാഷയെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ബ്രെപ്പിസ്റ്റ് മുറികളിൽനിന്നും പുറത്തു

വിടാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

പ്രസ്തുതഭാഷയുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചു ഈ അവസരത്തിൽ വിസ്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നു കാണുന്ന സകല പരിഷ്കൃതലോകങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയുടെ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചുപരന്ന വാസ്തവം സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ഇതിനു പുറമെ ഒരു രാജ്യത്തിനാവട്ടെ രാജ്യവാസികൾക്കാവട്ടെ വാസ്തവമായ അഭിവൃദ്ധിയിൽ എത്തേണമെങ്കിൽ അവയുടെ യഥാർത്ഥവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ ചരിത്രജ്ഞാനംകൊണ്ടല്ലാതെ സാധിക്കയില്ല. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരു ചരിത്രലേഖനത്തിനു ഭേദവിധം സഹായികളാവാമെന്നല്ലാതെ അവ യഥാർത്ഥചരിത്രങ്ങളെന്നു പറയപ്പെടാമോയെന്നു സംശയമാണ്. പ്രകൃതിപഠനത്തിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റാന്തരപ്രസക്തികൊണ്ടും, അദ്വൈതവിചാരത്തിലുള്ള തള്ളിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ മനസ്സുവെക്കാതിരുന്നതു നമുക്കിപ്പോൾ പശ്ചാത്താപത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയേണ്ട. എന്നാൽ ചരിത്രമെന്നതു ചില സംഭവങ്ങളുടേയോ, കഥകളുടേയോ, ത്രുകകളുടേയോ മനസ്സിലാക്കിത്തുടവാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല. അതു നേരേമറിച്ചു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും രാജ്യവാസികളുടേയും തത്തൽക്കാലീനങ്ങളായിരുന്ന വിചാരിണാമങ്ങളേയും മനോഭാവങ്ങളേയും വിസ്തരിച്ചു, മനുഷ്യസംധാരണമായ ഉൽഗമനശക്തിയു

ടെ അനുക്രമമായ വളർച്ചയെ വണ്ണിച്ചു, ദേശീയങ്ങളായ ഉല്പന്നപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രാകൃതങ്ങളായ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ വിവരിച്ചു, യുക്തിയുക്തമായി വ്യവഹാരപരമ്പരയെ ഉപവാദിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ഈ ഉത്തമമായ ജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന കാർയ്യം എടുപ്പമല്ല. ഇതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇനി പറയാനുള്ള സംഗതി ഏതു മനുഷ്യന്റേയും അഥവാ ഒരു സമുദായത്തിന്റേതെന്നയും വിചിന്തനങ്ങൾ യുക്തിവാദം, ഭക്തിവാദം എന്നീ രണ്ടു അസ്ഥിചാരങ്ങളിൽ സമാപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നതെന്നു വാസ്തവമാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി ഒന്നുകൊണ്ടും ആശാസ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയെന്നിവിടെ പറഞ്ഞതു ഈശ്വരഭക്തിയെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോകരുത്. അതു അനേകതലമുറകളായി പരമ്പരയാ അനുവർത്തിച്ചുപോരുന്ന ആചാരമർയാദകളിലും മനോഭാവങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു വക വിനീതബുദ്ധിയെന്നു ധരിച്ചിട്ടാവശ്യമുള്ളു. ഏതാളുൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന മനുഷ്യന്റേയും സമുദായത്തിന്റേയും ഉൾഗമനശക്തിയെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുമെന്നതു വ്യക്തമാണ്. ഇപ്രകാരം യുക്തിയെത്തന്നെ ബലവത്തരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അപായകരമാകുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ യുക്തിവാദം ലോകത്തിൽ പല ഹാനികളേയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്; ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്. കൂലകഷ്ടമായ ലോകചരിത്രജ്ഞാനം

ഈ വാസ്തുവത്തെ തെളിയിക്കും. യുക്തിയെ അനുരോധി
 ക്കാത്ത ഭക്തിവാദവും ഭക്തിവാദത്തെ ലക്ഷികരിക്കാത്ത
 യുക്തിവാദവും അപായകരങ്ങൾ തന്നെ. ഇവയെ ത
 മ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ചു ജീവിതയാത്രയെ ക്രമീകരിക്കുന്നവരാക
 ന്നു യഥാർത്ഥസമുദായനേതാക്കന്മാർ. എന്നാൽ അനി
 യന്ത്രിതമെങ്കിലും യുക്തിവാദം പരിണാമത്തിൽ ഭക്തി
 വാദത്തെ ലക്ഷികരിപ്പാൻ വഴിയുണ്ട്. നേരേമറിച്ചു ശു
 ശ്ലമായ ഭക്തിവാദം ഭവവിധത്തിലും കരുത്തനെ ഉൽകൃ
 ഷ്ടനാക്കിത്തീർപ്പാൻ വഴി കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ യുക്തി
 വാദത്തിൽ ശ്രദ്ധയൂണ്ടായിത്തീരുന്നതു ആദ്യമേയും ഭാവി
 ശ്രേയസ്സിനു കാരണമാകുന്നു. ഇതിൽനിന്നാണ് കരു
 നപ്പുറൻറെ നിസർഗ്ഗസിദ്ധമായ പരിഷ്കരണസാമർത്ഥ്യം പ്ര
 എല്ലമായിത്തീരുന്നത്. ഈ അനഗമമായ ഗുണത്തെ
 വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള ചൈതന്യം ഒന്നു വേറെ
 യാണെന്നതിനു അതിനെ പഠിച്ചു സേവിച്ചു സ്വാധീന
 പ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ ചതുർബുദ്ധർക്കും സാക്ഷികളാണ്.
 ഇന്നത്തെ ലോകഗതിയും ഇതിനെ സമ്മതിപ്പാൻ കരുക്ക
 മാണ്. എന്തെന്നെയല്ല, ജീവനസാധനങ്ങളായ കൃഷി,
 കൈത്തൊഴിൽ, കച്ചവടം മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടവിഷയങ്ങ
 ലിൽ കരു രാജ്യത്തേയോ രാജ്യവാസികളേയോ ഉണർത്തി
 ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു ധനോപാജ്ജനശക്തയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാ
 ന്നും പത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സമാജങ്ങൾ, ഉത്തമങ്ങളായ മറോ
 പ്പാടുകൾ ഇവകൊണ്ടു രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ ജീ
 വിതത്തിനു സംസ്കാരവും, പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിനു വി

ലയും വലിപ്പിക്കുവാനും ഈ ഭാഷയുടെ അവലംബം അപരിമാർദ്ദമാകുന്നു. എന്നെന്നാൽ ഏതാദൃശങ്ങളായ ഉത്തമവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തന്ത്രങ്ങളും രീതികളും പ്രസ്തുതഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോലെ ശാസ്ത്രീയനിലയിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലെന്നു നിസ്സംശയമാണ്.

ഇനി പറയാൻ ഭാവികുന്നതു ഏതാദൃശമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമ്പദിപ്പാനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാകുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളും സർവ്വകലാശാലകളും നാടെങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉജ്ജ്വലമായിത്തന്നെ നടക്കുന്നു. അവയിലെ ശിക്ഷാക്രമങ്ങൾ കരുതത്തിൽ സ്തുത്യർഹങ്ങളുമാണ്. അവയിൽ ചേർന്നു അനേകായിരം ജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു യോഗ്യന്മാരായിട്ടു വരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിച്ചുവരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം പരീക്ഷാശ്രയവും ജീവനസാധനവും മാത്രമായി കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു ചില സാധാരണങ്ങളായ സ്ഥാനന്തരങ്ങളേയും ജീവനമാർഗ്ഗങ്ങളേയും ജനങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നവയും പെടേണ്ടവയും ആയ ഫലങ്ങളിൽനിന്നും ഇവ എത്രയോ അകന്നു നില്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ സനാതനങ്ങളും സാമൂഹികനങ്ങളുമായ ആദർശങ്ങളേയും ആശയങ്ങളേയും ഉൽകണ്ഠപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതു പര്യാപ്തമല്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളും സർവ്വകലാശാലകളും അവയിലെ ശിക്ഷാക്ര

മങ്ങളും കേവലം വിദേശീയങ്ങളാകുന്നു. അവയുടെ ഭരണവും വിദേശീയരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ. ഈ വാസ്തവം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ത്യ എന്നും ഇന്ത്യതന്നെ. യൂറോപ്പ് എന്നും യൂറോപ്പുതന്നെ. ഇവയെ കന്നടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അസാധ്യവും, അനാവശ്യവുമാകുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല അപായകരവുമാകുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ആദർശങ്ങളേയും ആശയങ്ങളേയും അറിഞ്ഞു നവീനലോകഗതിയോടൊന്നിച്ച് അനുസരിച്ചു ജീവിയെന്നത്രയെ സംസ്കരിപ്പാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ സർവ്വത്തിലും നാം വിദേശീയരെ അനുസരിക്കുന്നതു അശുഭോദിഷ്ടമാകുന്നു. ഈ വാസ്തവത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പല വിദ്യാഭ്യാസതല്പരന്മാരും അറിയാനും അവയെ പരിഹരിക്കാനും ശ്രമിച്ചുവരുന്നതു ഖതുശ്വാസജനകം തന്നെ. ഹിന്ദുമതത്തിനും ഹിന്ദുക്കൾക്കും കേന്ദ്രസ്ഥാനമായ ശ്രീകൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവരുന്ന ഹൈന്ദവമതവിദ്യാലയം ഈ മഹാരംഭത്തിന്റെ അസ്ഥിഭാരമാണ്. ഇതോടു ചേർന്നും ഇതിനെ പിൻതുടർന്നും അനവധി വിദ്യാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. എന്നുവേണ്ട, ഇവയുടെ രക്ഷക്കായി ഒരു പ്രത്യേകസർവ്വകലാശാലകൂടി സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പരിശ്രമിച്ചുവരുന്നു. വാസ്തവം ഇങ്ങിനെ ആണെങ്കിലും, ഇതിനും വിരോധാഭിപ്രായക്കാർ ഇല്ലാതില്ല. അവർ പറയുന്നതു ഇങ്ങിനെ ഒരു സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കുകയും, അതിലെ ശിക്ഷാക്രമങ്ങൾക്കു വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുകയും അവ ഹിന്ദുക്കളാൽ

സപയംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ജിണ്ണപ്രായങ്ങളായ വണ്ണാശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുവാനും, മങ്ങിമയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൌരോഹിത്യബലം ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവമാകുവാനും, ഇടയായി, ജനസമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ കഷ്ടിമത്സരവും, അന്തഃഘരിദങ്ങളും വർദ്ധിച്ച് പലദോഷങ്ങളേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും മറ്റുമാകുന്നു. വണ്ണാശ്രമങ്ങളുടെ പ്രാബല്യം എങ്ങിനെ രാജ്യക്ഷേമത്തെ തടയുമെന്നതിന്റെ എവിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വണ്ണാശ്രമങ്ങളെന്നവനാശകരങ്ങളായ മഹാമാരികളല്ല. വണ്ണമെന്നത് നിറത്തെയോ, പ്രാഭവത്തെയോ, അശ്രമമെന്നത് പണ്ണശാലയെയോ, വനകടീരത്തെയോ, കുറിക്കുന്ന പദങ്ങളുമല്ല. നേരെമറിച്ച് ലോകക്ഷേമത്തിന് അത്ര്യന്തോപയുക്തങ്ങളും, ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളുമായ തൊഴിലുകളെയും, ജീവലോകസാധാരണവും അപേരിഹായുവുമായ ജീവിതയാത്രയിലെ അവാന്തരസംകേതങ്ങളെയും കുറിക്കുന്ന മൂലപദങ്ങളാണ് വണ്ണാശ്രമങ്ങൾ. കായ്മിങ്ങിനെങ്ങിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങിനെയാണ് വണ്ണാശ്രമങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നതും പെടേണ്ടതും? ഭക്തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ലോകത്തിൽ എങ്ങും നിത്യാനുഷ്ഠങ്ങളായ സാധനങ്ങളെ ഒരു രാജ്യത്തിൽനിന്നോ സമുദായത്തിൽനിന്നോ മാത്രം ബാധിക്കിച്ചിട്ടുതിനാലുള്ള പ്രയോജനവും മനസ്സിലായില്ല. എന്നാൽ ഇവയിൽ അമൃതങ്ങളായ പല കുറകളും കളങ്കങ്ങളും ഇക്കാലം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അതി രാജ്യക്ഷേമത്തെ തടയുന്നുണ്ടെന്നും അന്തർ

പുണ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നു. അവയെ പരിഹരിക്കേണ്ടതിനു പകരം ആ മൂലസാധനങ്ങളെ തന്നെ ഉടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു കഷ്ടമാണ്. നിർലമായ കണ്ണാടിയിൽ ബാധിച്ച മാലിന്യം നിമിത്തം പ്രതിഫലനശക്തി കറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാടിയെത്തന്നെ ഉടക്കുന്നതു ഒരു പകരമല്ലതെ പക്ഷമാണ്. പൌരോഹിത്യബലം വലിക്കുന്നതും, അത് രാഷ്ട്രീയങ്ങളും സാമൂഹികങ്ങളും, വിശേഷിച്ചു വ്യവസായസംബന്ധങ്ങളുമായ കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട സംഗതികൾ തന്നെയാണ്. അതിനു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റും അതിന്റെ ഹായയെ അനുസരിച്ചുപോരുന്ന പരിഷ്കൃതശയനാരായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഉള്ളകാലത്ത് ഈ ദോഷം ക്രമാതീതമാവുകയില്ലെന്നു നമുക്കു പുണ്യമായി ആശിക്കാം. ഈ പകസ്ഥാവനങ്ങളും പ്രാരംഭങ്ങളും പല മാലിന്യങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചു മനുഷ്യലോകസാമാന്യമായ ഐക്യമത്വത്തേയും സഹകരണത്തേയും വലിപ്പിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യുക. ഇവ ദോഷരഹിതങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞ് ലഹളകൂട്ടുന്നത് വെറും പരിഭ്രമംകൊണ്ടുമാത്രമാകുന്നു. 'അതിസ്നേഹം പാപശംകി' എന്നുവേറെ പല വാസ്തവമായ ദേശഭക്തി നിമിത്തം മറിച്ച് വല്ല ദോഷവും സംഭവിക്കുമോയെന്ന് ആശങ്കമാത്രമാണ് ഈ വിരോധത്തിനു ഘമതു. അതിനാൽ ഭാരതീയരുടെ അഥവാ ഹിന്ദുക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ അവരുടെ സനാതനങ്ങളും സർവ്വജനീനങ്ങളുമായ ആദർശങ്ങളേയും, ആശ

യങ്ങളേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും നവീനലോകഗതി യോടിണക്കിയും ഒരു പ്രത്യേകമാറ്റത്തിൽ കൂടി നയിക്കുന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടും അപായകരമായൊരു പാടില്ലെന്നു നിസ്സംശയമാണ്.

പാലിയത്തു ചെറിയ കത്തുണ്ണി അച്ചൻ.

൬. സമയത്തിന്റെ വില

സമയം വിലയേറിയതാകുന്നു എന്നുള്ളതു കേൾക്കുന്നവർ ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എങ്കിലും അതിന്റെ തത്വം വേണ്ടുവിധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്നു തന്നെ വ്യസനസമേതം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമയം എന്നുള്ളതു അവരവരുടെ ആയുസ്സാണെന്നുള്ളതിന്നു രണ്ടു പക്ഷമില്ലല്ലോ. ജീവികളിൽ ആരും തന്നെ തന്റെ ആയുസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ ദത്തമായിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ചിലവാക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നില്ല. നാം ലോകത്തോടു എത്ര കണ്ടുകൊടുക്കുന്നവോ അത്രത്തോളം തന്നെ ആയുസ്സും അവസാനിച്ചു പോകുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ കണ്ണിതപ്പെടുന്നതിന് എപ്പോഴും അനുഭവമാണ്. പോയ കാലം വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടേണമെന്നു വിചാരിച്ചാൽ ആയത് അസാദ്ധ്യമായ കാര്യമല്ലേ? ഇങ്ങിനെയുള്ള സമയത്തിന്റെ വിലയെ നമുക്കു ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക.

നാം നിത്യം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സകല സുഖ സാമഗ്രികളും സമയത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളാണെന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. നാം ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും, കിടക്കുന്ന ഹ്രാമവും, നടക്കുന്ന റോഡും, കളിക്കുന്ന കുളവും, ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളും പല ആളുകളുടെയും ഏറെനേരത്തെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. നാം അതിസൗകര്യത്തോടെ യാത്രക്കു ഉപയോഗിക്കുന്ന തീവണ്ടിയും, ഏതു കാർട്ടുവും നമ്മെ അതിവേഗത്തിൽ അറിവിടുന്നതായ കമ്പിത്തപാലും, അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സൗകര്യപ്രദങ്ങളായ പല യന്ത്രങ്ങളും ഒരോ മഹാനാർ അവരവരുടെ വിലയേറിയ ക്രയധികം സമയം ആലോചനക്കായി ചിലവഴിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങളാകുന്നു. എന്നു വേണ്ട ലോകം ഈ നിലയെ പ്രാപിച്ചതു തന്നെ ഇതിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ച് ഒരോരോ ദിവ്യന്മാരുടെ സമയത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. 'ലോകത്തിലുള്ള സകല ഐശ്വര്യങ്ങളേയും ഷഹൂമതികളേയും തനിക്കു കിട്ടിയെങ്കിൽ അവയെയെല്ലാം കളഞ്ഞാലും വേണ്ടതില്ല സമയത്തെ വൃഥാവിൽ കളയുകയില്ല'ന്നാണ് ഫാസ്റ്റർ എന്ന ഒരു മഹാൻ പറയുന്നതു. സമുദ്രത്തിൽ ഒരു കപ്പൽ തിരമാലകളെക്കൊണ്ടും കൊടുങ്കാറ്റുകൊണ്ടും എപ്രകാരം അടിച്ചടച്ചു മരിക്കുന്നതിനാകി കളയപ്പെടുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായ ദുർഗ്ഗണങ്ങളെക്കൊണ്ടു സമയത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ട്. നാം ഒരോ നിമിഷത്തേയും

ആ സമയത്തിനകത്തു നമ്മൾക്കു കിട്ടാവുന്ന സകല ഗുണങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധിയായി സങ്കല്പിച്ചു വേണ്ടപ്പോലെ ജീവിതത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതായാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന തായ അധോഗതി എന്ന് മഹാവ്യാധിയെ പാടെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ഇത്ര നല്ല സിദ്ധൗഷധം മറ്റൊന്നുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എങ്ങിനെയാണെന്നു നോക്കാം. കേരളീയബ്രാഹ്മണരായ നാം ഒരു കാലത്തു നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇതരസമുദായങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതസ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. കേരളത്തിലെ രാജ്യഭരണം, എന്നു വേണ്ട സർവ്വസ്വപാത്ര്യത്തോടു കൂടി സകല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നതായി നമുക്കു ഇതിഹാസങ്ങൾകൊണ്ടു അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതെല്ലാം പോയി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയെ ഇവിടെ വെണ്ണിക്കുവാൻ എന്ദിക്കുകയാൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നു. മറ്റു സകല സമുദായങ്ങളും അവയവേദകളുടെ സമരങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടു അവർ നമ്മെ ഇപ്പോൾ പിന്നിലിട്ടു ഉന്നതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശിഷ്ട അസ്ഥിശ്ലാസം, ഐക്യമത്സ്യമില്ലായ്മ, ദുരഭിമാനം മുതലായ ദുർഗുണങ്ങളുടെ വിളഭ്രമിയായി നാം ഇങ്ങിനെ അടച്ചുമുടി കഴിഞ്ഞു വശായിട്ടുണ്ടു. അതിവണ്ഡിതന്മാരായ മാനന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന നമ്മുടെ സമുദായം ഇപ്പോൾ അഗാധമായ അധോഗതിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതു വ്യ

സനകരമായിട്ടുള്ളതല്ലേ? നമ്മുടെ അധഃപതനത്തിൽ നിന്നും കര കേറുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടാതെ ഇല്ലകാരമുള്ള തമസ്സിൽ കിടന്നു ഉഴലുകയാണോ വേണ്ടതെന്നു എന്നാലോചിച്ചു നോക്കുക! അധഃപതനമെന്ന യേക രംഗി നമ്മെത്തന്നെ ദഹിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പിടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ കെട്ടത്തി ഉന്നതിയെ നേടുന്നതിനു വേണ്ട ശ്രമം ചെയ്യാതെ സമയം വൃഥാ ചിലവാക്കുന്നതു എന്തു കഷ്ടമാണ്?

നമ്മുടെ ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിന്റെ വടക്കു കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള ചൈനക്കാട് വളരെക്കാലമായി അലസനരമായിരുന്നു. കര കാര്യംകൊണ്ടും മറ്റു രാജ്യക്കാരോടു അടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം അധഃപതനത്തിലായിരുന്നു എങ്കിലും ലോകത്തിലേക്കുള്ള ജനസംഖ്യകൊണ്ടു ആ രാജ്യം മുങ്ങിപ്പോയിയില്ലെന്നുണ്ടു. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ മൂപ്പത്തിൽ ചിലവാനം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ അദപിതീയന്മാരായിരിക്കുന്ന ജാപ്പാൻകാരായി അവർ കര യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി പരികയം ആ യുദ്ധത്തിൽ ചീനക്കാർ എത്രയോ ചെറിയ ജാപ്പാനോടു തോല്പുകയും ചെയ്തു. ഉടൻ അവർ അതിന്നു കാരണം ആരാഞ്ഞു തുടങ്ങി. തങ്ങൾ തോല്പുവാനും ജാപ്പാൻ ജയിക്കുവാനുമുള്ള കാരണം നോക്കിയതിൽ തങ്ങളുടെ അലസത അന്ധവിശ്വാസം മുതലായവുമാണ് ജാപ്പാൻകാരുടെ പരിശ്രമവും വിദ്യാഭിപ്രയം മുതലായവയുമാണെന്നറിഞ്ഞു. ഉടൻതന്നെ അവർ അവരുടെ ആ

നിദ്രയിൽ നിന്നുണന്നു ജാപ്പാൻകാരെ അനുകരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഈ സ്വപ്നകാലത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ കടുമ അവർ മുറിച്ചുകളഞ്ഞു. എന്നെന്നാൽ അതു ഭംഗിയായിച്ചിന്നുന്നതിനുവേണ്ടി കാരോരുത്തർക്കും ദിവസംപ്രതി പതിനഞ്ചു മിനിട്ടുവീതം നഷ്ടമായിപ്പോകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരു വലിയ ജനസംഘത്തിന്നു 'ആയിരം മാഹാണി അറുപത്തിരണ്ടു' എന്നു പറഞ്ഞപ്പോലെ എല്ലാവരുടെയും നഷ്ടം കണക്കാക്കിയാൽ അതു അവരുടെ 'സമയത്തിന്ന്' ഒരു വലിയ നഷ്ടമായി ഭവിക്കുമെന്നു കണ്ടു ഇപ്രകാരം ചെയ്തതാണ്. ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു നമ്മുടെയും കടുമ മുറിക്കേണമെന്നല്ല ഇതിന്റെ സാരം. കാരോ സമുദായികന്മാരും അവരവരുടെ നഷ്ടമായി കിടന്നിരുന്ന സമയത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവയെ വിലയുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് അവയെക്കുറിച്ചു ഒന്നു പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിവന്നതു. ഇപ്പോൾ അവർ പരിഷ്കൃതസൗധത്തിന്റെ കോണുകളിൽ കട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ജാപ്പാനിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചൈനക്കാലരിൽ അമ്പതിനായിരത്തിന്നുധികം പേർ പലപല കൈത്തൊഴിലുകളും പഠിച്ചുവരുന്നു. ഇങ്ങിനെ കാരോ സമുദായവും തങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളെ തീർത്തു ഉന്നതിയെ പ്രാപിക്കാനായി പണിചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തും നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ വില നാം അറിയേണ്ടയോ? ആ വില ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധം വളർച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു

നമ്മുടെ സമയത്തെ, അതായത് നമ്മുടെ വിലയേറിയ സമയത്തെ, സമുദായോലംഭരണമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു നയിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ പറയണമോ? സാമാന്യേന ഒരു നമ്പൂതിരിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂർ സമയത്തെ അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന വിധം സംക്ഷേപമായിട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പറയാതെ നില്ക്കുന്നില്ല. 24 മണിക്കൂറിൽ പകുതിയും, അതായത് 12 മണിക്കൂറും, മാത്രമായി പോയല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതില്ല. ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയത്തെ എപ്രകാരം ചിലവഴിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നു നോക്കാം. ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ അതിൽ പകുതി കുളി, തേവാരം മുതലായവയെക്കൊണ്ടും മറ്റുള്ള സമയത്തിൽ മിക്ക ഭാഗവും നേരമ്പോക്കു വിഷയത്തിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് കുറേക്കൂടുതലുമാകുന്നു നയിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമാകുന്നു നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ദിന ചർച്ച!

എന്നാൽ നമ്മുടെ മതചാരപ്രകാരം കുളി, തേവാരം മുതലായവയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കുന്നതായ സമയത്തെ നമ്മൾ വളരെ വിലയുള്ളതായിത്തന്നെ വിചാരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ 'പൂർവ്വചരിതം കർമ്മാശ്രമം പതിതോഭവേത്' അതായത് പൂർവ്വചാരത്തെ ആർ ധിക്കരിക്കുന്നുവോ ആയവൻ പതിതനായി ഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലും വിശേഷിച്ചു എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും 'താൻ പാതി ദൈവം പാതി' എന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടു അപശ്ചം നമ്മൾ ആ സമയത്തെ ദൈവാരാധന

യിൽത്തന്നെ ചിലവഴിക്കേണ്ടതാണ് എന്നു ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സമയത്തെ നമ്മൾ കൈത്തൊഴിലുകൾ, വേദം, ശാസ്ത്രം, കൃഷി, കച്ചവടം, പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ പല വിദ്യകൾക്കുമായി ഉപയോഗിച്ചു കാലക്രമേണ ഇപ്പോൾ ഉന്നതസ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റുസമുദായങ്ങളെക്കടന്നു ലോകത്തിൽ അദൃശ്യനായനാരായണത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതായ സംഗതികൾ ഭിന്നതചിഹ്നിലോകം എന്നുള്ള ആപ്തചക്രംകൊണ്ടു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമുദായത്തെ പരിഹസിക്കാനാണെന്നു പലപ്പോഴും തോന്നുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ അപ്രകാരം ദിവ്യവിചാരത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞതല്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിന്നു നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനദിപ്തത്തിൽ വളരെ പുരാതനമായി പററി പിടിച്ചിട്ടുള്ള അസവിശ്വാസപ്പൊടിപടലത്തെ കുരുണാദ്രവംകൊണ്ടു കഴുകിക്കളഞ്ഞു വെടിപ്പു വരുത്തി, ഇപ്പോൾ അപ്രതിഫലമായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളെ അതിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു നോക്കുന്നതായിരുന്നാലല്ലാതെ വേറൊരു വിധത്തിലും സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു വിനയപുരസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നതിൽ എന്നെ കുറുകാക്കാനാക്കുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു തല്പരം മതിയാകുന്നു.

എട്ടപ്പള്ളി നാരായണരാജാ.

9. സഭയെപ്പറ്റി ചില ചിന്തകൾ

കോലാചിതമായ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അഭിരുചിയും, അതികലുള്ള പ്രതിപത്തിയും, പ്രവൃത്തിയും, തജ്ജന്യമായ യഥാർത്ഥനവേദിഷ്ഠാരവും, വിവേചനാശക്തിയും പ്രതിനിമിഷം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്തു സഭയെപ്പറ്റി ഒരു വിമർശനം ചെയ്യുവാൻ തുനിയുന്നതു ഉചിതമോ, ഉപകാരമോ ആയിത്തീരുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലെന്നു പറയുക അന്യന്മാർ വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നന്മുതിരിസമുദായത്തിന്റെ താല്പാലികസ്ഥിതിയെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സഹൃദയനും മേൽപ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം ഒരു വിചാരം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അത്രതന്നെയുമല്ല, ഏതത്സമുദായത്തെ കട്ടുക്കു ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന അസവിശ്വാസമെന്ന ആ ദുഷ്ടചിശാചികയുടെ ബാധ ഭഗിയണമെങ്കിൽ, ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയും, ഇതുപോലെയുള്ള ഇതരവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ഉപന്യസിക്കുവാൻ വേണ്ടി അനവധി മഹാനാരുടെ വിലയേറിയ സമയത്തെ ബലികഴിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും മുൻപറഞ്ഞ സഹൃദയന്മാർ നിസ്തർക്കം സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

സഭയും പ്രാചീനനന്മുതിരിമതം

നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരായ നന്മുതിരിമാർക്കും, സഭയ്ക്കും തമ്മിൽ അടുപ്പം ഏത്രകണ്ടു ഉണ്ടെന്നു നമുക്കു ആദ്യമായി ആലോചിക്കാം. കേരളത്തിന്റെ ആദ്യഭരണകർത്താ

കുന്മാർ നന്മുതിരിമാരാണെന്നും, അന്നു അവർ 'കേരള' തെരുവിലിരുന്നതു നാലു 'കഴക'മായി ഒട്ടുകൊടുത്തു 'കേരള'ത്തെ വിഭാഗംചെയ്തു ആ 'കഴകങ്ങൾ' മുഖാന്തരമായിരുന്നു എന്നും, 'കേരളോല്പത്തി'യിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. 'കഴക' ശബ്ദത്തിന്നു 'സഭ' എന്നാണ് അർത്ഥമെന്നും അതിൽത്തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. ക്രിസ്താബ്ദം ൨൧൬-മാണ്ടുവരെ ബ്രാഹ്മണർതന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സഭമുഖേന കേരളം രൂപം ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നും 'സ്റ്റോറുമാനുവൽ' പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു കാലത്തു നാം 'രോജ്യം'യിലായിരുന്നു എന്നും, അന്നു നാം നാം രാജ്യം ശരിയായി ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നും, അതിനെല്ലാം മുഖ്യസഹായങ്ങളായിത്തീർന്നിരുന്നതു സഭകളാണെന്നും തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടതിലധികം രേഖകൾ മാഞ്ഞുപോകാതെ ഇന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു നമ്മുടെയിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന 'ശാസ്ത്രം'കളിന്നു നാം എന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നുവോ, അന്നത്തെ ഭടന്മാരായിരുന്നുവത്രേ! ഇതു കേരളോല്പത്തിയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ 'സഭാമം' എന്നുള്ള പേരോടു കൂടി എത്ര സ്ഥലങ്ങളാണു നമ്മുടെ കൈവശംതന്നെ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നത്! മേൽപ്പറഞ്ഞ മന്ദിരം വകയായി എത്ര സ്വത്തുക്കളാണു ശരിയായ കാര്യംനേടണമെന്നതിന്റെ അഭാവത്താൽ ഇന്നും നശിച്ചുപോകുന്നത്? അതിരിക്കട്ടെ; മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും, സ്വത്തുക്കളും പുരാതനകാലത്തെ നന്മുതിരി-സഭകൾ കൂടുന്നതിനുള്ള സു

ഖ.സൗകന്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഏർപ്പാടുത്തിയതാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പല ന്യായങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്.

ഈ അടുത്ത കാലത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 'നമ്പൂതിരി സഭ'കൾക്കു മുമ്പും നമ്പൂതിരിമാർ 'സഭ' നടത്തിയിരുന്നവെന്നും, അവർക്കു അന്നു സഭമൂലം അളവറ്റ ഗുണങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നും എന്തൊ ഈ ചെറിയ വിവരണത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. പുരാതനകാലത്തെ 'നമ്പൂതിരി സഭ'കൾക്കു നാനാജാതിക്കാരും അധിവസിക്കുന്ന കേരളരാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുവാൻ ഗ്രാണിയുണ്ടായിരുന്നവെന്നും, ഇന്നത്തെ നമ്പൂതിരി സഭകൾക്കു കാരോ വില്ലേജിലുള്ള നമ്പൂതിരിമാരെ മാത്രമെങ്കിലും ഇണക്കിക്കൊണ്ടുപോകുവാനും ഭരിക്കുവാനും മുൻകാലങ്ങളിലെപ്പോലെ ശക്തിയില്ലെന്നും വരുത്തുന്നതു വലിയ കഷ്ടമല്ലയോ? അങ്ങിനെ പാടുള്ളതല്ല! ഒത്തോരുമില്ല പ്രവൃത്തിയെടുത്താൽ അപ്രകാരം വരുന്നതുമല്ല. നാം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടും, ഐക്യമത്വത്തോടും, സമുദായഭ്യുദയകാംക്ഷയോടും കൂടി പ്രവൃത്തിയെടുത്താൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ 'നമ്പൂതിരിയോഗക്ഷേമ സഭ'യ്ക്കും തന്മൂലം നമുക്കും ഭയന്നത്വം സിദ്ധിക്കുമെന്നതിൽ പക്ഷാന്തരമില്ലാ.

സഭയും അതിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രചാരവും.

സഭയ്ക്കു മുൻകാലങ്ങളിൽ അത്ര വലിയ ഒരു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തു അതിന്റെ സ്ഥിതി ഏതൊരു നിലയിലാണെന്നുകൂടി ഒന്നു പശ്ചാലോചിക്കേ

ഞതു അത്യാവശ്യമല്ലയോ? ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ നാം വലിയ ശ്രമം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഒന്നാമതായി നാം പൃത്താന്തപത്രങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാൽമതി. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവാരപത്രമോ, ഒരു പ്രത്യുൽപ്പാദനപത്രമോ, അഥവാ ഒരു പ്രതിദിനപത്രമോ, എടുത്തുനോക്കുന്നതായാൽ അവയുടെ മുകൾ ഭാഗവും സഭകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളെക്കൊണ്ടു അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. മിക്ക പത്രങ്ങളുടേയും മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ മിക്ക അവസരങ്ങളിലും മേൽ പറയപ്പെട്ട സഭകളെപ്പറ്റിതന്നെയായിരിക്കും. ഇവയിൽ ഓരോന്നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഓരോന്നായിരിക്കും. സാമൂഹികമായും, രാജ്യകാര്യ സംബന്ധമായും, വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായും, കച്ചവടസംബന്ധമായും, കൃഷിസംബന്ധമായും, സാഹിത്യ സംബന്ധമായും, എന്തെങ്കിലും മാനേജർമാരുടെ സഭകൾ ഇന്നു അതതു വിഷയങ്ങളിൽ നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യന്മാരാൽ നടത്തപ്പെട്ടുവരുന്നതായി, പത്രങ്ങൾ മുഖേനയും പല മാസ്മിക മുഖേനയും നാം കണ്ടറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇർവ്യാനിവാസികളായ മൂപ്പന്മാർക്കോടി ജനങ്ങൾ എല്ലാം സഭയെ ഒന്നുപോലെ ആദരിച്ചുപോരുന്ന ഇക്കാലത്തു, മേൽപ്പറഞ്ഞ വലിയ സംഖ്യയുടെ എത്രയോ തുല്യമായ ഒരു ചെറിയ തുകയിൽ അന്തർചിഹ്ന നാം മാത്രം (കേവലം നമ്പൂതിരിമാർ) ആ സഭാലക്ഷ്മിയെ വെറുക്കുന്നതു നമ്മുടെ മൂലതപമല്ലയോ? അതുതന്നെ വലിയ കഷ്ടമല്ലയോ? ഇതിന്നു

ദൈവകോപംകൂടി ഉണ്ടാകയില്ലയോ? എന്തിനധികം പറയുന്നു; ഇതിനെല്ലാം മുഖ്യകാരണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ദുർദ്ദശാപരിചരകം ഒന്നമാത്രമെന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളു.

സഭയും, വിദേശീയരാജ്യങ്ങളും

കേരളം പണ്ടു നമ്പൂതിരിമാർ സഭമുഖേനയാണ് ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നത് എന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ സഭമുഖേന രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം വിദേശീയരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും കടും അപൂർവ്വമല്ല. ആകൃതികൊണ്ടും, ജനസംഖ്യകൊണ്ടും യഥാർത്ഥപരിഷ്കാരത്തിന്റെ വലുത നിമിത്തം ഉണ്ടാകാവുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇൻഡ്യയേക്കാൾ ഭരണത്വം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര വിദേശീയരാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്നു സഭയുടെ അധികാരത്തിൻകീഴിൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നത്? ഉദാഹരണമായി, അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസു, ചൈനാ തുടങ്ങിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണസമ്പ്രദായത്തെ എടുക്കാം. അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസു, ചൈനാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ അധിപതികൾ എന്നും ഒരു കൂഡംബത്തിലുള്ളവരായിരിക്കയില്ല. പാരമ്പര്യവഴിക്കു രാജ്യാധിപത്വം ലഭിക്കുന്ന പതിവു മേൽപ്പറയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ തീരെയില്ല. അതാതു രാജ്യനിവാസികൾ യഥാകാലം സഭകൾ കൂടുകയും, ആ സഭകളിൽ വെച്ചു അടുത്ത നാലു കൊല്ലത്തെ (അധികം നന്നാലു കൊല്ലത്തേക്കാണു നിശ്ചയിക്കുക പതിവ്) ഭരണത്തിനു ഒരു യോഗ്യപുരുഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കയും ചെയ്യും.

അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനും, ക്ഷേമകാരിയല്ലെന്നു എന്നാണോ അധികപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കു ബോദ്ധ്യം വരുന്നത്, അന്നു അദ്ദേഹത്തെ സിംഹാസനഭൃഷ്ടനാക്കുവാനും ആ മഹാസഭയ്ക്കു അധികാരമുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നും നാം എന്തു ഗ്രഹിക്കുന്നു? സഭയ്ക്കു ഒരുവനെ രാജാവാക്കുവാനും അല്ലാതാക്കുവാനും അധികാരമുണ്ടെന്നല്ലയോ?

സഭയും ഇൻഡ്രാദരണവും

അലാവുദീൻ, ടൈറ്റൂർ, അറംഗസീബ്, ടിപ്പു തുടങ്ങിയുള്ള ക്രൂരമഹമ്മദീയനേതാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ആ പുരാതനകാലത്തു നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയായ ഈ ഇൻഡ്യ എത്ര പീഡിതയായിരുന്നു? 'കയ്യുക്കളുവൻ കായ്ക്കാരൻ' എന്നായിരുന്നില്ലയോ അന്നത്തെ നയം? തന്നിമിത്തം നമ്മുടെ എത്ര സമോദരങ്ങൾക്കാണ് അകാലമൃതി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇവയെ എല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതു ഏതൊരു ശക്തിയുടെ ശക്തിയാണെന്നാണു വിചാരിക്കുന്നത്? ആ ശക്തിക്കു എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു മാഹാത്മ്യം ഉണ്ടെന്നോ ഉല്ലെന്നോ ഏതാണ് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്? ആവട്ടെ; എന്നാൽ ആ ശക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും, മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റിയും കുറഞ്ഞെന്നു ഞാൻതന്നെ ഇവിടെ പറയാം.

എന്നാണ് ഇൻഡ്യക്കു സഭാലക്ഷ്മിയുടെ തേജസ്സു ഏല്ക്കുവാൻ സുഗതി വന്നത്, അന്നായിരുന്നു മേൽ പറയപ്പെട്ട ദൃഷ്ടകൃത്യങ്ങൾ പൊടുന്നനവെ നിന്നുപോയത്. പാർലിമെൻറസഭയുടെ പ്രകാശം ഇൻഡ്യയിൽ തട്ടിയ

തോട്ടകൂടി സമാധാനപരിപാലനത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ പൂർവ്വം ധികം പതിഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഇൻഡ്യാരാജ്യം 1857-ൽ പാർലിമെൻറിന്റെ കീഴിൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഇതിൽനിന്നു 59 കൊല്ലമായി ഇൻഡ്യാപാർലിമെൻറുസഭയുടെ കീഴിൽ ഭരണമേറ്റു സുഖിക്കുന്നു എന്നു ഏവർക്കും ഗ്രഹിക്കാമല്ലോ. 57 മുതൽക്കു ഇൻഡ്യാ പരിഷ്കാരഫലങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുകയും, തന്നിമിത്തം ഭരണത്തിനു എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇൻഡ്യായുടെ ഇന്നത്തെ ഭരണമെല്ലാം സഭകളെയല്ലയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്! ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തു, മുൻസിപ്പാലിറ്റി, താലൂക്കു ബോർഡ്, ഡിസ്ട്രിക്ട്ബോർഡു, നിയമനിർമ്മാണസഭ, വൈസ്രോയിയുടെ ആലോചനാസഭ, എന്നു തുടങ്ങി പല നാമധേയങ്ങളിൽ ഇൻഡ്യായിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു മുൻപറഞ്ഞ 'സഭാമാതാവ്' എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധയായ പാർലിമെൻറിന്റെ വിശിഷ്ട സന്താനങ്ങളല്ലയോ? ഈ സന്താനങ്ങളുടെ നയവിശേഷത്താലല്ലയോ ഇൻഡ്യാനിവാസികളായ നാമെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു പൊറുക്കുന്നത്? സഭയുടെ ബഹുലത രാജ്യക്ഷേമത്തിനു ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണെന്നു സാധിക്കുവാൻ എത്രയോ ന്യായങ്ങൾ ഇനിയും കിടക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും ചെറിയ രാജ്യമായ തിരുവിതാംകൂറിൽ പോലും പ്രജാസഭ, നിയമനിർമ്മാണസഭ മുതലായവ നടത്തപ്പെടുന്നു. എന്തിനധികം, തിരുവിതാംകൂറിനേക്കാൾ എത്രയോ ചെറിയ രാജ്യമായ കൊച്ചിയിൽ കൂടി ഇതാ ഒരു മഹാജനസഭയുടെ ബീജം നട്ടിരിക്കുന്നു.

നന്യതിരിയോഗക്ഷേമസഭ.

നമ്മുടെ നന്യതിരിയോഗക്ഷേമസഭ ആരംഭിച്ചതു 1൦88_൦൧൦൭ കംഭമാസം 1൯_൦൦൯- യാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ നാം നമ്മുടെ ദീർഘനിദ്രയിൽനിന്നു കാഴ്ചയാണെന്നു കണ്ണമിഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങിട്ടു കൊല്ലം എട്ടു മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ചുരുങ്ങിയ എട്ടു കൊല്ലത്തിനകത്തു നമ്മുടെ സഭയും സമുദായവും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അപസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരിൽത്തന്നെ ചിലർ സഭയെ വെറുക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം. നാം ഇപ്പോൾ സഭ കൂട്ടുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു മാതിരി ഉറക്കഭ്രാന്തിയാണെന്നു പക്ഷേ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ സഭയെ വെറുക്കുന്നവർ പറയുംപ്രകാരം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുഴുഭ്രാന്താണെന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. നന്യതിരിയോഗക്ഷേമമഹാസഭകൊണ്ടു നന്യതിരിമാർക്കു ഗുണമോ ദോഷമോ ഏതാണെന്നുകാണുന്നതു പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരോടും ഈ കഴിഞ്ഞ വാഷികയോഗത്തിൽ പങ്കു കൊണ്ടിട്ടുള്ള സമുദായസ്റ്റേജികളോടും ഇനി പ്രത്യേകിച്ചു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇതു രണ്ടും ചെയ്യാത്തവരോടും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും നന്യതിരിയോഗക്ഷേമ സഭയുടെ ഉദ്ദേശവും സമ്പ്രദായവും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ചുമതല തൽപ്രവർത്തകന്മാർക്കുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടു ഈ സഭയുടെ ഉദ്ദേശം ഇന്നതാണെന്നു അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനായി അതിനെ ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരയാം. (1) നന്മുതിരിമാർക്കു വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും ധർമ്മചരണസംബന്ധമായും ഉള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും, (2) ഈ ഉദ്ദേശം തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, ബ്രിട്ടീഷുമലബാർ എന്നീ മൂന്നു ഗവണ്മെന്റുകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നീതിന്യായങ്ങളേയും രാജ്യതന്ത്രനിർമ്മാണസ്ഥിതിയേയും അനുസരിച്ചു സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയും, (3) നന്മുതിരിമാർ അധികമായി അധിവസിച്ചുവരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപസഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവകളുടെ അധികാരത്തിൻകീഴിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും മറ്റു വേണ്ട സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ആകുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മുടെ മഹാസഭയ്ക്കും ഉപസഭയ്ക്കും എന്നാണോ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സംഗതിവരുന്നത് അന്നാണ് നമ്മുടെ സഭയും സമുദായവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ. അതിനാണു നാമെല്ലാം കർത്താവിനോടു സഭാ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതും. നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലത്തെയാണു നാം എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതും.

മഹാസഭയും ഉപസഭകളും.

നന്മുതിരിയോഗങ്ങൾക്കു മുമ്പേയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ പ്രസ്തുതസഭയ്ക്കു ഇപ്പോൾ ഉപസഭകൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നു പറയാം. കന്യാകു

മാരി മുതൽ കാഞ്ഞിരം വരെ പുഴവരെയുള്ള ഒരു വലിയ ഭൂഭാഗത്തെ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു വളരെ മലയാളബ്രാഹ്മണരുടെ സമുദായമാണെന്നായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂതിരിയോഗക്ഷേമമാസഭയ്ക്കു കാഞ്ഞിരം കരയിൽ ഉപസഭകളാകുന്ന സന്താനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉണ്ടാകാതെ എങ്ങനെയാണു സഭയുടെ ഉദ്ദേശം സാധിക്കുക? ഉപസഭകളുടെ ഉദ്ദേശം ഇന്നതായിരിക്കണമെന്ന് ഇനി പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മഹാസഭയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റുവാൻ സർവ്വപ്രകാരമേണയും ഉപസഭകൾ സർവ്വദാ സന്നദ്ധകളായിരിക്കണം. മഹാസഭയെ ഉച്ചസ്ഥിതിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതായ ചുമതല ഉപസഭകൾക്കു എന്നും ഇരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ, ഉപസഭകളെ മക്കളായെന്നപോലെ വേണ്ട സുവിചാരങ്ങൾ കൊടുത്തു ഭരിച്ചുപോരേണ്ടതായ ഭാരം മഹാസഭയ്ക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.

നമുക്കു മഹാസഭയെ ഒരു വലിയ പന്തലായും ഉപസഭകളെയെല്ലാം മഹാസഭയാകുന്ന പന്തലിന്റെ കാലുകളായും കല്പിക്കാം. എന്നാൽ പന്തലിനും, കാലുകൾക്കും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധവും ചെറുതും എപ്രകാരമിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരമുള്ള ബന്ധവും ചെറുതും മഹാസഭയ്ക്കും ഉപസഭകൾക്കും തമ്മിൽ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സിദ്ധിച്ചുവല്ലോ. ഒരു വലിയ പന്തലിനെ താങ്ങുവാൻ അനവധി കാലുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മഹാസഭയെ താങ്ങുവാൻ, അതായതു മഹാസഭയുടെ ഉദ്ദേശനിഷ്ഠി വരുത്തുവാൻ, അനവ

ധി ഉപസഭകൾ ആവശ്യമാണ്. വന്തല കലുഷകൃഷ്ട മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു മാത്രം അതുകൾക്കു തമ്മിൽ കരിക്കലും ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് എത്ര ഗംഭീരമായ ചണ്ഡമരത്തു തട്ടിയാലും അലഞ്ഞുലഞ്ഞു പോകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര ഉറപ്പിൽ കരുത്തുള്ള പാശങ്ങളെക്കൊണ്ടു അവ തമ്മിൽ ബലപ്പെടുത്തണം. അപ്രകാരം തന്നെ നന്യൂതിരിയോഗക്ഷേമോപസഭ എന്നു പേർ പറയുന്നതുകൊണ്ടും മഹാസഭയ്ക്കു ഒരു വർഷാന്ത റിപ്പോർട്ട് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രം ഈ നന്യൂതിരിസഭകൾക്കു എല്ലാം തമ്മിൽ ഐക്യം സിദ്ധിച്ചു എന്നു വിചാരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ നമുക്കു ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല. പിന്നെ എന്തു വേണമെന്നാൽ ഏതൊരു കാപട്യമാകുന്ന ചണ്ഡവാതത്തിൽ പെട്ടാലും തങ്ങൾ തങ്ങൾക്കു കേടു തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അത്ര പീരിമറ്റുക്കു മുളക്കു നിയമപാശത്താൽ ഈ സഭകൾ എല്ലാം ബന്ധിക്കപ്പെടണം. അതിനുശേഷം ആ നിയമപാശത്തെ അവലംബിച്ചു നടക്കുന്ന ഉപസഭകളെ മാത്രമേ നന്യൂതിരിയോഗക്ഷേമമഹാസഭയുടെ യഥാർത്ഥോപസഭകൾ എന്നു പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അക്കാലത്താണ് ഉപസഭകൾ വളർച്ച വരേണ്ടതും വരുന്നതും. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടാകുവാൻ നമുക്കു ഇന്നുതന്നെ വൈകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഉപസഭകൾക്കും മഹാസഭയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള അധികാരങ്ങളേയും ബന്ധത്തേയും ഉത്തരവാദിത്വത്തേയും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി താമസിയാ

തെ യോഗക്ഷേമപത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ മ
 ഫംസഭ ശ്രമിക്കേണ്ടതായ കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
 പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണമെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ
 താല്പര്യം വളരെ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വെട്ടുകൊള്ളട്ടെ
 എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്തു സാധനവും കലക്കിത്തെളി
 യിച്ചാൽ അധികം നന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ള തത്വം സുപ്ര
 സിദ്ധമാണല്ലോ. സഭയെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം ഒരു നിരൂ
 പണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതി വായിച്ചതിൽനിന്നും
 എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്കു വല്ലതും കാര്യമെ
 ന്നു തോന്നുകയോ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ
 യ്ക്കാൽ എന്റെ ആ ശ്രമം സഫലമായി എന്നുമാത്രം പറ
 ഞ്ഞുകൊണ്ടും സദ്യന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു എപ്പോൾ ഹൃദയപൂ
 ര്വ് വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ ഉപന്യാസത്തെ ഉ
 പസംഹരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വി. എസ്സ്. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി.

൮. വിദ്യാഭ്യാസം.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവശ്യകതയെപ്പറ്റിയാണു
 രണ്ടു വാക്കു പറയേണമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്.
 ഇതിൽ വല്ല സംഗതിയും യുക്തിക്കു യോജിക്കാത്തവയാ
 യിട്ടോ, അനാവശ്യമെന്നു തോന്നുന്നവയായിട്ടോ ഉണ്ടെ
 കിൽ അതു കണ്ടു ദൂരീകരിക്കുന്നതിന്നും, അംഗീകാരയോഗ്യ

മായുള്ളതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മഹാജനങ്ങളോടു ഭക്തിബഹുമാനപരസ്യരും അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ വാസഭൂമിയായ കേരളരാജ്യം ഏകദേശം ഒന്നരണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുവരെ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെക്കൊണ്ടു അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും, തന്നിമിത്തം അന്യരാജ്യക്കാർക്കു് അന്യയെ ദിനംപ്രതി വധിച്ചിപ്പുകൊണ്ടിരുന്നതും ആയ ഒരു പുണ്യഭൂമി ആയിരുന്നു എന്നതിനു സംശയമില്ല. അക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദഗ്ദ്ധന്മാർ മിക്കവരും നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ആയിരുന്നു എന്നു ഏകസംഗതി നമുക്കു എത്ര ഉത്സാഹത്തേയും അഭിമാനത്തേയും ആണു ഉണ്ടാക്കുന്നതു്! പക്ഷെ ആ വക അഭിമാനവും ഉത്സാഹവും അത്ര സാരമുള്ളതായി വിചാരിപ്പാനില്ലെന്നും, അന്യന്മാർക്കു നമ്മെപ്പറ്റി ഒരു പരിഹാസത്തിനു കാരണമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗമുള്ളൂ എന്നുമാണു തോന്നുന്നതു്. എന്നെന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാളത്തെപ്പറ്റി ആ സന്തോഷിക്കുന്നതും സന്തപിക്കുന്നതും ഒരു മാതിരി മൃഗലക്ഷണമാണെന്നാണു് ഇപ്പോഴത്തെ ബോധ്യം. നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ഈ കേരളത്തിലേക്കു ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന യശസ്സിനെ പിൻതുടർച്ചാവകാശവഴിക്കു നാം കൈവശംവെച്ചു സൂക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നു എങ്കിൽ, നമുക്കു ന്യായമായി അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ കേവലം അഭിമാനിക്കുന്നതു എന്തുപോലെ എന്നാൽ, അഗസ്ത്യൻ മുത്തച്ഛൻ ഏഴു സമുദ്രത്തേ

യും ഒന്നായി ഒരുചമനംകൊണ്ടു നിർമ്മലപ്രായമാക്കി തീർത്തു എന്നു ഒരു വിദവാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി നാം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ആ പൃഥ്വീലവനത്തെ എന്തുപോലെയാണു വിചാരിക്കുന്നത്, അതുപോലെയല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരും നമ്മെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുമോ? അതിനാൽ നാം ചെയ്യേണ്ടതു നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ അവരുടെ ഉത്സാഹശീലത്താൽ സമ്പാദിച്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന യശസ്സിനെ ഇപ്പോഴു ചെയ്യാതെ എന്നന്നേക്കും നിലനിറുത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണ്ട ഏപ്പാടു ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും, അങ്ങിനെ ചെയ്തു എങ്കിലല്ലാതെ ഇരുന്നൂറു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ ഉൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയിലായിരുന്നല്ലോ എന്നും മറ്റും ഉള്ള വിചാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു മനസ്സിനെ മലിനപ്പെടുത്താതെ കഴിക്കാൻ തരപ്പെടുകയില്ല എന്നും ഉള്ള സംഗതി നിർവ്വീവാദമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു നമ്മുടെയിടയിൽ ഇപ്പോൾ വിദവാന്മാർ ഇല്ലെന്നു പറയുന്ന എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുപോകരുത്. പുരാതനകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും വളരെ കുറവാണെന്നും, എല്ലാവരേയും ഒന്നിച്ചു കണക്കാക്കുന്നതായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൈവിരലുകൾ ധാരാളം മതിയാകുമെന്നും മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെ കുറൊക്കാലവുമുള്ളി നാം മടിയന്മാരായിരുന്നു എങ്കിൽ മല

യാളുണ്ടാകുന്നതിൽ വിദ്യാർത്ഥൻ എന്ന സ്ഥാനത്തു ഭദ്രത നന്നെ വെള്ളേണ്ടിവരുന്നതെന്നുള്ളതിനും സംശയമില്ല. നമ്മുടെ പരമ്പരയോടൊന്നിങ്ങിനെ അഭ്യസിച്ചവരുടെ വിദ്യ വേദമാണല്ലോ. അതു ബ്രാഹ്മണർക്കു അത്യാവശ്യം വേണ്ടതുതന്നെയാണു്. പക്ഷെ നാം അതിന്റെ അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണു്. എന്നെന്നാൽ സകലശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും, എന്നുതന്നെയല്ലാ നാം കാണുന്നതായ സകല വസ്തുക്കൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ളതു വേദമാകുന്നു.

വേദത്തിൽ പറയത്തക്കതായ യാതൊന്നും മുന്പു നടന്നിട്ടും ഇനി നടക്കുന്നതായിട്ടും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു വേദത്തിന്റെ തത്വം തന്നെയാകുന്നു പരബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മബോധം ഉണ്ടാകേണമെങ്കിൽ വേദത്തിന്റെ സാരം ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമം ചെയ്യേണ്ടതാണു്. അത്ര ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്തു വിദ്വേഷം സമ്പാദിച്ചു വേദത്തിന്റെ സാരം ഗ്രഹിച്ചിട്ടു എന്താവശ്യമെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അതിലേക്കു ശ്രദ്ധ വെക്കുവാൻ തന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ വേദസാരം ഗ്രഹിക്കാത്തതായ ഒരുവനേയും ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥനെന്നു വാണിതമായി പറയുന്നതിലേക്കു തരമില്ല. അതിനാൽ നാമും ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരെപ്പോലെ വിദ്വേഷം സമ്പാദിക്കേണ്ടതിലേക്കു ശ്രമിക്കേണ്ടതാണു്. വിദ്യാർത്ഥന്മാർക്കു മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥമായ കണ്ണുകൾ. എന്നു തന്നെയല്ലാ കാഴ്ചകാഴ്ചവിവേചനാശക്തിയും വിദ്യാ

യില്ലെങ്കിൽ എങ്ങിനെയുണ്ടാകും? ഈ ഒരു ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ ഭേദമെന്നുള്ളതു “വിദ്യാവിചിന്തപത്രം” എന്നുള്ള പ്രാചീനവാക്യം തന്നെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനും എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും വിദ്യാദ്യാസമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വാസ്തവമായ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും നേരെ മറിച്ചു എത്ര ദരിദ്രനായിരുന്നാലും വിരൂപനായിരുന്നാലും വിദ്യാപരം ഉണ്ടെങ്കിൽ സകലജനങ്ങളും ആയാളെ പൂജിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണമെന്നില്ലല്ലോ. ‘വിദ്യാൻ സർവ്വത്രപുഷ്പതഃ’ എന്നല്ലെ പ്രമാണം? അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യരായി ജനിച്ചാൽ വിദ്യാസമ്പാദനത്തിൽതന്നെയാണ് ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. പൂർവ്വികന്മാരെപ്പോലെതന്നെ വിദ്യാസമ്പാദനത്തിനു നമ്മെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. നാം നിരന്തരോത്സാഹികളായി ശ്രമിച്ചാൽ എന്തു കാർയ്യമാണു നമുക്കു സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വരുന്നതു?

നാം പൂർവ്വികന്മാരുടെ ശ്രമത്തെ ഒരു കാർയ്യത്തിൽ മാത്രമല്ലാതെ പിൻതുടരുന്നതിനു ബലകങ്കണന്മാരായിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആയതു ധനസമ്പാദനത്തിൽതന്നെല്ലേ? ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ നമ്മെപ്പോലെതന്നെ ധനേച്ഛകളായിരുന്നു എന്നു ആരും തൊറിലുരിച്ചു പോകരുത്. നാം സമ്പാദിക്കുന്ന ധന

വും അവർ സമ്പാദിച്ചിരുന്നതായ ധനവും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. അവർ കരുതമധനമായി വിചാരിച്ചു പോന്നിരുന്നതു വിദ്യയായിരുന്നു എന്നും, അതു നാം അതിക്രേശം ചെയ്തു സമ്പാദിച്ചുവരുന്ന യഥാർത്ഥമായ ധനത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതും, സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ വേണ്ടിവരുന്ന അധ്വാനത്തിനു വളരെ ലാഭവും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണെന്നും താഴെ കാണിക്കുന്ന മഹാകവിപ്രയോഗം തന്നെ നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

നേരാജഹായ്നതുചോരഹായ്നം
 നഭ്രാതുരാജ്യനകരോതിഭാരം
 വ്യയേകൃതേവൽതഏവനിത്യം
 വിദ്യായനംസഖ്യധനാൽപ്രധാനം

ഇങ്ങിയെയുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം യഥാർത്ഥധനത്തേക്കാൾ വിദ്യാധനസമ്പാദനത്തിൽ അവർ ജാഗരൂകന്മാരായിരുന്നതെന്നു നമുക്കു് ധരിക്കാം.

വിദ്യാധനത്തിനു മുൻവിവരിച്ച വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ കൂടാതെ വേറേയും ചില ഗുണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടെന്നു ഒരിംഗ്ലീഷുപണ്ഡിതൻ ദൃഷ്ടാന്തത്രവേണു താഴെ പറയുംപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. അതായത് നാം വല്ല അവകാശത്തിലും അകപ്പെടുവാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടു സാരോപദേശം ചെയ്തു തരുന്നതിന്നും, സംഗതിവശാൽ നാം കോപിഷ്ടന്മാരാകുന്നു എങ്കിലും സദുപദേശംകൊണ്ടു നമ്മെ സമാ

ശ്ചസിച്ചിടുന്നതിനും വിദ്യയേക്കാൾ സാമത്വം നാം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഉറപ്പുസന്ധികൾക്കും ഭ്രാന്തനും ഇല്ലെന്നും, ബന്ധുക്കൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാമെന്നും, എന്നാൽ വിദ്യ ഒരു സമയത്തും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നും ആകുന്നു.

അതിനാൽ, അല്ലയോ മഹാജനങ്ങളേ, നിങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പാദനത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിശ്ചലമായി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാചീനന്മാർ പരമ്പരയായി അഭ്യസിച്ചു വന്നിരുന്നതായ വിദ്യകളെ മാത്രം അഭ്യസിച്ചാൽ പോര; കാലാവസ്ഥകൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടി പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടും നമുക്കു വന്നു മേന്മിട്ടുണ്ട്. പ്രായേണ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സകല ശാസ്ത്രങ്ങളേക്കാളും സാമമായിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷുശാസ്ത്രമാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആയതു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജഭാഷയായിരിക്കുന്ന തുകൊണ്ടു തന്നെയാണു്.

ഭോജരാജാവിന്റെ കാലത്തിലും മറ്റും സംസ്കൃതഭാഷ പണ്ഡിതന്മാരെ വളരെ ഹൃദമാനിച്ചിരുന്നതു് അദ്ദേഹം ആ ഭാഷയിൽ അതിചതുരനായിരുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെയാണു്. എന്തിനധികം വിസ്തരിക്കുന്നു.

ഏതു തന്നെ ആയിരുന്നാലും രാജാക്കന്മാർ ഏതുമാനിക്കുന്നതായാലുപാതെ ജനങ്ങൾ അതിനെക്കൊണ്ടു ടുന്നതല്ലെന്നും രാജാക്കന്മാരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കു നടക്കുവാൻ തരമില്ലെന്നും താഴെ കാണിക്കുന്ന പ്രമാണം തെളിയിക്കുന്നുണ്ടു്.

രാജ്ഞിധർമ്മിണിധർമ്മിണിഃ

പാവേപാവരതാസ്സദഃ

രാജാനമനുവർത്തന്തേ

യഥാരാജാതമാപ്രജാഃ

അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മെ ഭരിച്ചു പോരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയ്ക്കു പ്രാബല്യം ഉണ്ടായതിനെപ്പറ്റി അതുതപ്പെടുവാനുമാില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷു ഭാഷ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും കൂടി പതിയേണമെന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.

വിശേഷിച്ചു് ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെത്തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മൾ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നു എന്നു പരികിൽ നാം വെട്ടിത്തളിയിക്കേണമെന്നുവിചാരിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥനകളോടു കൂടി ദൃഢമായിത്തന്നെ വരുവാനെ ഏടയുള്ളൂ.

അതിനു ദൃഷ്ടാന്തം ഏതെന്നാൽ നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിക്കു ഗവൺമെന്റിലേക്കു ഒരു ഹരജി കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിലായിരുന്നാലല്ലാതെ അധികൃതന്മാരുടെ ശ്രദ്ധക്കു വിഷയിഭവിക്കയില്ലെന്നായിത്തീർന്നിരിക്കുകൊണ്ടു നമുക്കു അന്യസഹായം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നതും അതിലേക്കു തക്ക ഒരു സംഖ്യ ഫീസ്സു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതായ ഒരു നഷ്ടത്തിന്നു പുറമെ നാം നമ്മുടെ സ്വഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സംഗതികളെ മേറ്റൊരു വിധത്തിൽ തെറ്റി ധരി

ച്ചു കന്നിനെന്നായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഫരജി ശരിയായിരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഒപ്പിട്ടയക്കാനിട വന്നേക്കാവുന്നതും തന്നിമിത്തം നമുക്കു ആപരിമിതമായ നഷ്ടമായിരിക്കും ഫലമെന്നു വന്നേക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങിനെ ഓരോ സംഗതികളും വെളിവാലി പറയുന്നതായാൽ അതുകൊണ്ടു തന്നെയൊരു ഭീഷ്ഠലേഖനമാവാൻ ധാരാളം സംഗതികൾ ഉണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലാതെ ഒരു കച്ചേരിസ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റു പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു കാര്യവും സാധിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് ആയിരിക്കുന്നു.

നാടോടുമ്പോൾ നടുവെ എന്തും കാലംപോലെകേൾക്കുമെന്നും മറ്റുമുള്ള പഴമൊഴികൾ അനുസരിച്ചു കാലാനുസരണം കൂടാതെ കഴികയില്ലെന്നു വന്നിട്ടുള്ളതായ ഇംഗ്ലീഷു ഭാഷ കൂടി അഭ്യസിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇതുകൾക്കും പുറമെ ഓരോ ശാസ്ത്രസംബന്ധമായും ചരിത്രസംബന്ധമായും എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്കു വശ്യം അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളു ഭാഷയിൽ ഉള്ളതെന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും കണക്കും കയ്യമില്ലാ.

ഇനി ഒരു സംഗതികൂടി ഇവിടെ പറയാം. അതായത് ഓരോ വിശേഷസംഭവങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്കു അറിയേണമെങ്കിൽ അതിനും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സഹായം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ സംഗതികൾ ഇംഗ്ലീഷു പഠിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു ചോദിക്കയാണെ

കിൽ അതുകൾ രണ്ടേ, മന്നോ അതിലധികമോ മംസ
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നൂറുകൊണ്ടു വീതം അ
റിയാനിട വന്നാൽ ഭാഗ്യം എന്നല്ലാതെ മുഴുവൻ സംഗ
തിയും അപ്പഴപ്പോൾ സവിസ്തരമായി അറിയുന്നുണ്ടെന്നു
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല.

അല്ലയോ മാനന്തരേ, കണ്ടുകൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷ
പഠിച്ചിട്ടും അതിനെ മറന്നിട്ടും അശേഷം ആവശ്യമി
ല്ലാത്തതായ സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ്വി
ദ്യാഭ്യാസം വളരെ നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അ
തിന്റെ പ്രധാനകാരണം മുൻ പ്രസ്താവിച്ച ആ ഭാഷയി
ലുള്ള ഗ്രന്ഥസമൃദ്ധി തന്നെയാണ്. ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങ
ളെയെല്ലാം അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അക്കിത്തിക്കു
ന്നതിനു ഒരു പത്തു പുരസ്കാരങ്ങൾ യന്തിച്ചാലും സു
സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും ആ
ഭാഷ തന്നെ അഭ്യസിക്കുന്നതു എടുപ്പമെന്നു കണ്ടതുകൊണ്ടു
മാണ്. അങ്ങിനെ സകല മഹാശക്തികൾ കൂടിയും ഇത്ര
കൊണ്ടൊടുങ്ങു ഒരു ഭാഷയെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മൂലയുടെ
അറ്റത്തു വസിക്കുന്നവരും ഏറ്റവും സംഖ്യ ചുരുങ്ങിയവരു
മായ നാമാകുന്ന മലയാളബ്രാഹ്മണവർക്കു മാത്രംനാം
പിടിച്ചു മുയലിനു കൊമ്പു രണ്ടെന്നു പറയുന്നപോലെ മ
ക്കുടമുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടു എന്നതാണു പ്രയോജന
മുണ്ടാകുവാനുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ടു നമുക്കു ഗുണമോ
ഭോഷമോ എന്നുമുള്ള സംഗതികളെ നിങ്ങൾ തന്നെ സാ
വധാനത്തിൽ നല്ലപോലെ പഠിച്ചാലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടു
ത്തുവിൻ!

പുസ്തകം

സമുദായബോധം

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു സംസ്കൃതഭാഷ പഠിച്ചിട്ടു ആവശ്യമില്ലെന്നും ഇംഗ്ലീഷു മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചുപോകരുത്.

നാം നമ്മുടെ ജാതിധർമ്മചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ചു വേണ്ട വയസ്സോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതെന്നും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയും കൂടി അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണെന്നും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി പഠിക്കേണ്ടതിലേക്കു ഗവണ്മെന്റിൽ നിന്നും പരോപകാരം താമസമായി നടത്തിപ്പോരുന്ന പാഠശാലകൾകൊണ്ടു മതിയാകാത്തതും അങ്ങിനെയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ വേദപാഠം കഴിഞ്ഞിട്ടു വേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടു സാധാരണ പാഠശാലകളിൽ ചേർന്നു പഠിക്കുന്നതു വളരെ അസൗകര്യമായി തീരുന്നതും ആകയാൽ നമ്മുടെ വർഗ്ഗക്കാർ പ്രത്യേകമായി ഒരു പാഠശാല നാം തന്നെ ശ്രമിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതും ആയിരിക്കുന്നു.

എട്ടപ്പള്ളി ശങ്കരരാജാ.

39943

